

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی

مکمل نسیب

حضرت عبدالقاسمی الشیخ احمد سرہندی قادری

تصحیح و حواشی دہلی

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب امام ربانی حضرت راج گنج بخش سرہندی قادری

ناشر

حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی

صُفِّ مَطْهَرَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قِيَمَةٌ

بِسْمِ الْحَمْدِ هِيَ آں چيزِ كِه خَاطِرِ مِخْوَاست
آخِرِ آمَدِزِ پَسِ پَرْدَهٗ تَقْدِيرِ پَدِيدِ

یعنی

— (اُردُو ترجمہ) —

مکتوبات امارتانی

حضرت عبدالقادر بنانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

کفتراول حصہ اول

— تصحیح و حواشی و ترجمہ —

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت کدات گنج بخش رحمہ اللہ علیہ

— ناشر —

حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی

مکتبہ اسلامیہ دارالافتاء پاکستان
6 - مرکز الایضاح، دیوبند، پاکستان
فون: 3729110، 3712005

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفٹ ایڈیشن ————— ۱۹۷۱ء

کتاب ————— مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی جلد اول حصہ سوم

مترجم ————— مولانا محمد سعید احمد نقشبندی - لاہور

مطبع ————— جوہر آفٹ پریس وہلی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ————— حصہ اول - دو نم - سو نم

فہرست کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اقول از قتر اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	دوسرے دوستوں کے احوال -	۲۱	مقدمہ
۴۵	مکتوب نمبر (۲)	۲۲	خطبہ کتاب مستطاب
	اپنے پیر بزرگوار ہی کی طرف ترقیات کے	۲۳	مکتوب نمبر (۱)
۴۵	حصول کے بیان میں -		اپنے پیر بزرگوار کی طرف - ان حالات کے
۴۶	استخارہ کا حکم -	۲۳	بیان میں جو اسم الظاہر سے مناسبت رکھتے ہیں -
۴۶	عنایات خدا تعالیٰ -		تمام اشیا کے اندر تجلی اسم الظاہر میں
	عالم صحو کی ابتداء اور بقا ربیع الآخر کے اخیر		حق کا ظہور خصوصاً عورتوں کے لباس میں بلکہ
۴۶	سے ہے -	۲۳	ان کے اجزاء میں -
	حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ کی تجلی ذاتی		پر تکلف اور لذیذ کھانے میں حسن لطافت
۴۶	کی ابتداء -	۲۳	کا مشاہدہ -
۴۶	عجیب و غریب علوم اور عروج و نزول -	۲۳	باطن کا ان تجلیات کی طرف متوجہ نہ ہونا -
۴۶	جس قدر بقا اکمل ہوگی صحو زیادہ ہوگا -	۲۴	اس تجلی کا نسبت تنزیہی کے مخالف نہ ہونا -
	کمال صحو انبیاء کوام کا حقہ ہے - اور ان کے	۲۴	ان تجلیات کا روپوش ہو جانا -
۴۶	معارف شریع اور عقائد کہلاتے ہیں -		ایک خاص فنا کا روپ نہ ہونا اور آثار اسلام کا
	حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کے معارف	۲۴	ظہور اور شرخ خمی کے نشانات کا مٹنا -
۴۶	معارف شریعہ کی تفصیل ہے -	۲۴	معدوم یعنی عرش عظیم کے اوپر عروج -
۴۶	مکتوب نمبر (۳)	۲۴	مرتبہ اول -
	اپنے پیر بزرگوار ہی کی طرف دوستوں کے	۲۴	مرتبہ دوم -
	مقام خاص میں محبوبوں اور بند ہو جانے کے		مشائخ دائرہ اہل بیت اور حضور علیہ السلام
۴۶	بیان میں -		کے مقام خاص اور دیگر انبیاء کرام و ملائکہ عظام
	حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے پوشیوں	۲۴	علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات کا مشاہدہ -
۴۶	میں سے ایک شخص کے حال کے بیان میں -		مشائخ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
	میر سید شاہ حسین نے اپنی مشغولیت میں		مقامات کا بیان -
۴۶	یوں دیکھا الخ -	۲۵	میں جب چاہتا ہوں عروج واقع ہو جاتا ہے
۴۶	مکتوب نمبر (۴)	۲۵	ملاقات اسم علی کا حال -
	اپنے پیر بزرگوار ہی کی طرف ماہ عظیم العتد		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰	خواجہ برہان نے اس عرصہ میں خوب کام کیا ہے اور تیسری سیر سے حصہ پایا ہے۔	۴۷	رمضان المبارک اور حقیقت محمدی کے بیان میں۔
۵۰	مکتوب نمبر (۴)	۴۸	اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ خاص
	نیز اپنے پیر بزرگوار کی طرف جذبہ اور سلوک کے حصول اور جمال و جلال دونوں صفتوں کے ساتھ تربیت پانے اور فنا و بقا اور نسبت نقشبندیہ کی فوقیت کے بیان میں۔	۴۸	مناسبت ہے اور قابلیت ادنیٰ قرآن کا اہل ہے۔
۵۰	جذبہ اور سلوک اور جمال و جلال کے ساتھ تربیت پانا اور دونوں کا ایک دوسرے کے عین ہونے کا بیان۔	۴۸	رمضان شریف میں نزول قرآن کا سبب۔
۵۰	محبت ذاتی فنا کی علامت ہے۔	۴۸	اس ماہ مبارک کے تمام خیرات و برکات کے جامع ہونے کی وجہ۔
۵۱	فنا کے وجود کے وقت کا بیان۔	۴۸	جس کسی کو بھی جو خیر و برکت پہنچتی ہے وہ اس ماہ مبارک کی برکات کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔
۵۱	اس کے باوجود اگر علم ہو تو وہ بھی اپنے میں ہے اور اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے میں۔	۴۸	اس ماہ میں جمعیت کا حصول تمام سال جمعیت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس ماہ میں تفرقہ سائے سال کے تفرقے کا باعث ہے۔
۵۱	حضرت خواجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ الخ جب تک ان تین میں سے کسی ایک سے بھی باہر ہے فنا سے حصہ نہیں پاسکتا۔	۴۸	اس میں ختم قرآن کی سنت کی وجہ۔
۵۱	اگرچہ اس سلسلہ کے اکابر سے بہت حدیوں کے بعد الخ	۴۸	اس ماہ میں افطاری میں تجلیل اور بھری میں تاخیر کی وجہ۔
۵۲	یہ حضرت خواجہ عبدالخالق غنی و ذاتی کی نسبت ہے۔ اس کو مکمل اور تمام کرنے والے حضرت خواجہ بہا الدین قدس سرہ ہیں۔	۴۸	تکابلیت اولیٰ کا بیان۔
	عجب معاملہ ہے پہلے بہر بلا و مصیبت جو واقع ہوتی تھی سرور و فرحت کا باعث تھی۔ مگر اب جبکہ عالم اسباب کی طرف نیچے لائے ہیں الخ۔	۴۸	محمدی الشریب جماعت کے حقائق۔
۵۲	اسی طرح اگر دعا کرتا تھا تو اس سے مقصود رفع بلا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب دعا سے مقصود بلا اور مصائب کا رفع کرنا ہے۔	۴۸	قابلیت محمدیہ کی برزخییت۔
۵۲		۴۹	اس طرح کے علوم جن کا منشا اصالت کی اور تطلبت کی جامعیت ہے بہت وارد ہوتے ہیں۔
		۴۹	تطلبت کا مقام مقام تطلبت کے دقیق علوم کا منشا ہے۔ اور فردیت کا مرتبہ دائرہ اصل کے معارف کے درود کا واسطہ ہے۔
		۴۹	وہ رسالہ جس کے لکھنے کا علم ہوا تھا اس کے لکھنے کی توفیق نہ مل سکی۔
		۴۹	مکتوب نمبر (۵)
		۴۹	اپنے پیر بزرگوار ہی کی طرف خواجہ برہان کی سفارش کے سلسلے میں۔
		۵۰	ایک رسالہ سلسلہ الارض نظر پڑا الخ۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵	استطاعت مع الفعل کا منکشف ہونا۔ اس مقام میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ نقشبند	۵۲	انبیاء و کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعائیں قبیلہ میں سے ہے۔
۵۵	قدس سرہ کے قدم پر پاتا ہے۔ کام علاج معالجہ سے گزر چکا ہے۔ اب اس	۵۲	مکتوب نمبر (۷)
۵۶	کی بزرگی ہی حجاب ہے۔ علمائے کرام کے عقائد کی درستی کی صوفیہ کے یا ضابطہ	۵۲	اپنے پیر بزرگوار ہی کی طرف اپنے بعض احوال غریبہ کے بیان میں اپنے کچھ استفسارات کے ساتھ
۵۶	و مجاہدات پر فضیلت۔ علماء اور طلبہ العلوم کے ساتھ محبت کا اظہار	۵۲	جو مقام (محدد) عرش سے ذیہ تھا اپنی روح کو سرج کے طور پر اس مقام میں پایا۔
۵۶	اور ترویج طویح کے مطالعہ کی جاہلیت۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو جہان کا نہ عین جانتا ہے۔	۵۲	اس مقام میں یوں متخیل ہوا کہ یہ سارا جہان اللہ مختصر یہ کہ جو حالت پہلے کبھی کبھی نصیب ہوتی
۵۶	اور نہ اس سے متصل اور نہ منفصل۔ مخلوق کی ذوات اور ان کے افعال و صفات کو	۵۳	تھی اب ہر وقت حاصل ہے
۵۶	حق تعالیٰ کا مخلوق جانتا ہے۔ بندے کی قدرت کس معنی سے ہے۔	۵۳	اس کے بعد ایک بلند محل تھا۔
۵۶	قضا و قدر کے مسئلے کو علم کے طور پر جاننا۔ قابلیت اور استعداد کو کچھ دخل نہیں دیتا۔ کہ	۵۳	تحتہ الوضو کی نماز ادا کرنا۔
۵۶	یہ ایجاب تک بے جاتی ہے۔ مکتوب نمبر (۹)	۵۳	ایک نہایت ہی بلند مقام ظاہر ہوا چار اکابر نقشبند کو اس مقام میں دیکھا۔
۵۶	اپنے پیر بزرگوار کی طرف ان حالات کے بیان میں جو نیچے آنے کے مقام سے مناسبت رکھتے ہیں۔	۵۳	اپنے آپ کو اصل اس مقام سے دور پایا پھر آخر کو اس کے مناسب پایا۔
۵۶	اپنی ذلت کو تا ہی اور انکساری کے دیکھنے کے بیان میں۔ اور اعمال میں کوتاہ ہونے کے	۵۳	اس مقام تک پہنچنا اس واقعہ کے نتائج سے ہے کہ حضرت امیر کو دیکھا تھا۔
۵۶	بیان میں۔	۵۳	پھر اس طرح ظاہر ہوا کہ بڑے اخلاق برہنہ انگ ہو رہے ہیں۔
۵۸	شرخیہ کا آئینہ ہے۔ عجیب کاروبار ہے اس لذت نے طمع کے	۵۳	دوسری عرض۔
۵۸	معنی پیدا کر دیے۔ مقام عبودیت تمام مقامات سے اوپر ہے	۵۳	تیسری عرض۔
۵۸	بندگی سے لذت گیر ہونا محبوبوں کا خاص ہے۔	۵۳	چوتھی عرض۔
		۵۴	پانچویں عرض۔
		۵۴	مکتوب نمبر (۸)
		۵۴	نیز اپنے پیر بزرگوار کی طرف ان حالات کے بیان میں جو صحو اور بقا سے تعلق رکھتے ہیں۔
		۵۵	و صحت الوجود اور اس کے ثواب سے مشرف کرنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	صحبت - پیرز سٹگیہ کی عنایت کے طفیل بقدر استعداد طریق اول کا حصول۔	۵۹	محبوں کو شاہدہ محبوب سے انس ہوتا ہے۔ میدان محبوسیت اور بندگی کے شہسوار سردار دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔
۶۲	کوئی بھی نیک عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اس میں اپنے آپ کو متمم اور کوتاہ تصور نہ کرے۔	۵۹	کمال شرف و نقص سے مراد اس کا علم ذوق ہے الخ۔ جب تک اس طرح اپنے آپ کو زمین پر نہ نہ ڈالے اپنے مولا کے کمالات سے بے نصیب رہتا ہے۔
۶۲	جو کچھ بھی جہان میں ہے حتیٰ کہ کافر فرنگ ملحد ندیق بندہ اپنے آپ سے اسے کئی طریقے بہتر جانتا ہے۔	۵۹	ہر جذبہ میں محبوسیت کے کچھ معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ہر شخص جس کا جذبہ سلوک پر مقدم ہے وہ ضرور محبوبوں میں سے ہے۔
۶۲	خواجہ احرار کی گفتگو کی مراد کا بیان۔	۶۰	مکتوب نمبر (۱۰) اپنے پیر بزرگوار کی طرف۔ قرب و بعد کے حصول کے بیان میں اور فرق و وصل کے غیر مشہور معنی۔
۶۲	ان مقامات کا ظہور جو ایک دوسرے سے اوپر ہیں۔	۶۰	نہایت بعد کا نام قرب رکھا ہوا ہے۔ سواد کو بھی مرید بنا پڑتا ہے۔
۶۲	حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ کے مقام کا شاہدہ۔	۶۰	وہ دین و دنیا کے سردار مرادیت کے باوجود مریدین میں سے تھے۔
۶۲	حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام کا مشاہدہ۔	۶۱	مکتوب نمبر (۱۱) اپنے پیر بزرگوار کی طرف بعض کشفوں اور اپنے اعمال کو کم دیکھنے اور اعمال و اقوال میں اپنے آپ کو عیب ناک جاننے کے بیان میں۔
۶۲	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام کا شاہدہ۔	۶۱	بے مناسبتی دو قسم پر ہے۔ ایک تو طریقوں میں سے کسی طریقے کے ظاہر نہ ہونے کے باعث ہوتی ہے۔ اور دوسری مطلق بے مناسبتی ہے۔
۶۲	حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا ہر مقام میں ہمراہ ہونا۔	۶۲	وہ ساتے جو اس مقام تک پہنچاتے ہیں وہیں ایک اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا اور دوسرا شیخ کی
۶۲	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام سے اوپر کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا سوائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کے۔	۶۲	اس طرح کا مقام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اپنی آپ کو بھی اس مقام کے عکس کے طور پر رنگین اور منقش پایا۔
۶۲	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام کے بالمقابل ایک عجیب نوعان مقام تھا کہ مرکز اس طرح کا مقام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اپنی آپ کو بھی اس مقام کے عکس کے طور پر رنگین اور منقش پایا۔	۶۲	منقش پایا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳	وعدت سے ماوراء ایک نظر اور اس کی تمثیل اصل صفات کا برطرف ہونا۔ اور احدیت کا غلبہ اور کان اللہ ولم یکن معہ شی کا حال کے مطابق ہونا۔	۶۳	حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام میں ہونا۔
۶۴	مولانا قاسم علی اور دوسرے دوستوں کو تکمیل کے مقام سے حصہ ہے۔	۶۳	ایک دوسری عرض اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں۔
۶۸	مکتوب نمبر (۱۳)	۶۴	شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کے اس قول کی تشریح کہ عین باقی نہیں رہتا اثر کہاں باقی رہے۔
۶۸	اپنے پیر بزرگوار کی طرف فنا اور بقا کے حصول۔ اور وجہ خاص کے ظہور کے حصول۔ اور سیر فی اللہ اور تجلی ذاتی برتی وغیرہ کی حقیقت کے بیان میں۔	۶۴	اس بات کے راز کا انکشاف اور اس کا دعاء۔
۶۸	ان علوم کا انکشاف جم مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے ہیں	۶۴	دوسری عرض کہ کوئی کتاب دیکھنے کو دل نہیں چاہتا سوائے اکابر کے اقدام کے فکر کے۔
۶۸	ہر شے کی وجہ خاص کا ظہور اور سیر فی اللہ کا معنی۔ اور تجلی ذاتی برتی کی حقیقت اور یہ کہ محمدی المشرق کون ہوتا ہے۔	۶۵	رفع امراض کے لیے توجہ کے اثر کا ظہور۔ اور بزرخ میں بعض مردوں کے حالات دریافت کرنا۔
۶۸	ہر مقام کے لوازمات اور ضروریات کا ظہور اور اولیاء اللہ کے معلومات و مشاہدات پر اطلاق۔	۶۵	آپ کی اور آپ کے متعلقین کی طبائع عالیہ کا بعض لوگوں کی طرف سے تکالیف پہنچانے کے باوجود مکدر نہ ہونا۔
۶۸	اشیاء کی ذوات اور ان کی قابلیت کو خدا تعالیٰ کی مخلوق جاننا۔	۶۵	بعض دوستوں کے حالات پیر بزرگوار کی خدمت میں عرض کرنا۔
۶۸	وہ سبحانہ و تعالیٰ استعداد اور قابلیت کے تابع نہیں ہے۔	۶۶	شیخ نور کے حالات کا بیان۔
۶۸	مکتوب نمبر ۱۳	۶۶	سید شاہ حسین کے حالات کا بیان۔
۶۸	اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔ اس راہ کی بنیاد میں علوم حقیقت کی علوم شریعت کے ساتھ مطابقت کے بیان میں۔	۶۶	میاں جعفر کے حالات کا بیان۔
۶۸	مشارح کے اس قول کے بیان میں کہ	۶۶	میاں شیخ، شیخ عیسیٰ، شیخ کمال اور شیخ ناگوری کے حال کا بیان۔
۶۸		۶۶	خواجہ ضیاء الدین کے حال کا بیان۔
۶۸		۶۶	مولانا شیر محمد کے لڑکے کا ذکر۔
۶۸		۶۶	ایک خاص کیفیت کے ظہور اور فنا سے ارادہ کا بیان۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	صفات کلیہ وجوبہ کا نظر آنا۔		سیرال الشہبچاس ہزار سالہ راہ ہے۔ اور اشیاء
۷۱	اپنے لقمین کا پرانے کپڑے کے رنگ میں نظر آنا		میں سیر کے واقع ہونے۔ اور طالب ارشاد لوگوں کے
۷۲	ایک واقعہ کی تعبیر۔		غلو کرنے اور ان کے کام میں شروع ہونے کے
	جو چیز دائماً حاصل ہے وہ حیرت و	۶۹	بیان میں۔
۷۲	اجنبیت ہے۔		ہمد از دست کا پڑ مقولہ ہمہ اوست سے
۷۲	بعض وقائع کی تعبیر سے عاجز رہنا۔	۶۹	بھاری جاننا۔
	اس طریقہ علیہ سے شیخ طہ فرزند شیخ عبدالرشید		تمام کشفیات کا ظاہر شریعت کے مطابق
	نیازی کا جو شاہیر مشائخ سرہند میں سے ہیں۔	۶۹	ہونا۔
	اظہار جذبہ عنایت بعض دوستوں کا بطریق رابطہ		مونیہ کے بعض کثوف کا خلاف شرع ہونا یا
۷۲	راہ فقر میں جانا۔		سہو کی بنا پر ہے یا سکر کے باعث اور یہ دونوں
	ملا قاسم، ملا مودود محمد و عبدالرحمن، شیخ نور	۶۹	درمیان راہ کی باتیں ہیں۔ اتھا در راہ کی نہیں۔
۷۲	اور ملا عبدالرحمن کا نقطہ فوق تک پہنچنا۔	۶۹	علماء اور صوفیہ کے درمیان فرق کا بیان۔
	ملا عبدالباری نے اس میں استغراقی پیدا	۷۰	مکتوبات نمبر ۱۴
	کر لیا ہے۔ اور وہ مطلق منزہ ذات کو اشیاء		اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔ ان
۷۲	میں صفت تشریحی سے دیکھتا ہے۔		واقعات کے حصول کے بیان میں جو دورانِ راہ
	پیر دستگیر کی دولت ہے جو طالبوں تک		پیش آئے۔ اور بعض مسترشدین کے
۷۳	پہنچتی ہے۔	۷۰	حالات کے بیان میں۔
۷۳	اس کینہ کا اس فیض رسائی میں کچھ حصہ نہیں		مرتبہ و خوب کا ظہور بد صورت سیاہ رنگ
	حضرت پیر دستگیر کے حضرت مجدد صاحب		عورت کی صورت میں۔ اور مرتبہ احدیت کا ظہور
۷۳	میں معنی محبوبیت ثابت کرنے کے بیان میں۔	۷۰	دراز قامت مرد کی صورت میں۔
۷۳	مکتوب نمبر ۱۵		موت کی آرزو کا پیدا ہونا۔ اور نظر میں سیاہ
	یہ خط بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔ ان		محسوس ہوا کہ گویا میں ایک ایسا شخص ہوں۔ جو
	احوال کے بیان میں جو صوبہ و نزول کے مقامات		دریاٹے محیط کے کنارے کھڑا ہو۔ اس ارادے
	سے متعلق رکھتے ہیں۔ نیز بعض پوشیدہ اسرار	۷۰	سے کہ اپنے کپ کو اس میں گرا دے۔
۷۳	کا بیان۔		ایک خاص کیفیت کا ظاہر ہونا اس میں
	مدت تک لے لے تلاش کرتا رہا لیکن اپنے	۷۱	ذوق سے یوں محسوس کرنا کہ دل کو غیر حق کی
	آپ کو ہی پاتا رہا۔ بعد کو اس کا کام اس جگہ جہنجا		چاہت نہیں رہی۔
۷۳	کہ اگر اپنے آپ کو پایا تو بھی اسے ہی پایا۔	۷۱	اس وقت نہ عرض رہا اور نہ فرمش۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۷	افراد کے نہایت عروج کا بیان -	۷۷	عین بقایا میں فانی ہے - اندر عین فنا میں باقی -
۷۷	اہل اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے سے ضرر	۷۷	لیکن الخ
۷۷	و نقصان کا احتمال غالب ہے -	۷۷	روح و نفس دونوں جہتوں کی جامعیت کے
۷۷	غیرت خداوندی سے ڈرنا چاہیے -	۷۷	بیان میں -
۷۷	فرق و جمع کا معنی -	۷۷	اوپر سے فائدہ حاصل کرنا اور نیچے والوں کو
۷۷	فرق و جمع کے معنی میں اہل سکر کو کتنا ہی قرار دینا	۷۷	فائدہ پہنچانا - اس بزرخیت کے واسطے سے عطا کیا
۷۸	مکتوب نمبر ۱۷	۷۷	گیا ہے -
۷۸	یہ خط بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا - بعض	۷۷	بائیں ہاتھ سے مراد کے بیان میں -
۷۸	ایسے احوال کے بیان میں جو عروج و نزول کے	۷۷	مقلب قلب تک پہنچنا سلوک سے وابستہ ہے
۷۸	تعلق رکھتے ہیں -	۷۷	کسی شخص کے ساتھ مقام کے تعلق کے معنی
۷۸	مکتوب نمبر ۱۸	۷۷	ایک رک کے ہوئے عزیز کے حال کا بیان -
۷۸	یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا	۷۷	مقامات جذبہ و سلوک کے درمیان منافقات
۷۸	اس ٹکین کے بیان میں جو تلویح کے بعد حاصل	۷۷	اور عدم منافقات کا بیان -
۷۸	ہوتی ہے -	۷۷	مکتوبات نمبر ۱۹
۷۸	جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے برکت تجربات	۷۷	یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا - عروج و
۷۸	علیہ احوال کی رقیبت سے آزادی عطا کی - توحیرت	۷۷	نزول وغیرہ کے حالات کے بیان میں -
۷۹	دیریشانی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ رہا -	۷۷	اس رسالہ کے بیان میں جو بعض دوستوں کی
۷۹	حق الیقین سے مشرف کرنا - اور علم و عین کا	۷۷	فرمانش سے میسر آیا - اور حضرت خاتمت سالت
۷۹	ایک دوسرے کے لیے حجاب و پردہ نہ ہونا -	۷۷	علیٰ ماجہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی بارگاہ میں
۷۹	ولایت، شہادت اور صدیقیت کے	۷۷	اس کی مقبولیت -
۷۹	مقامات میں فرق -	۷۷	جلس میں لوگوں کا شیر سیر کی طرح نظر آنا -
۷۹	اس امر کی تحقیق کہ صدیقیت اور نبوت	۷۷	مدارج قرب میں عروج اور مشائخ کرام کی روحانیت
۸۰	کے درمیان ایک مقام ہے جس کو قربت کہتے ہیں	۷۷	اور عنایات خداوندی کے طفیل تمام مشائخ کے
۸۰	یہ مقام بزرخیت کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں	۷۷	مقامات پر سے گزارنا - اور وجہ ولایت کا ظہور
۸۰	مقام قربت کی بندی اور اس مقام میں وجود	۷۷	اور مقام قلب تک نزول -
۸۰	کا ذات پر زائد ہونا -	۷۷	مراد ہونے کے باوجود اس قدر زیادہ نازل
۸۰	مقام صدیقیت مقام بقایا میں سے ہے -	۷۷	طے کرنا ہوتی ہیں کہ مرہباری عمر میں بھی معلوم نہیں
۸۱	سلوک سے کیا مقصود ہے -	۷۷	کر طے کر سکیں -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۶	بلندی اور ان کے دوام حضور کے بیان میں۔ فنا اور موت کے بغیر جو موت جسمانی سے قبل ہے۔ جناب قدس جل و علائک رسائی میسر نہیں آسکتی اور نہ باطل الہوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اور نہ حقیقت اسلام اور کمال ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہ فنا ولایت میں قدم اول ہے۔	۸۱	مسئلہ قضا و قدر پر آگاہ ہونا۔ اور اصول شریعت کے ساتھ اس کی عدم مخالفت علوم و معارف کا بارشش کی طرح برساتا اور افاضہ علوم کے مقصد کا بیان۔
۸۶	ولایت کے کئی درجے ہیں۔ اور ہر نبی کے قدم پر ایک مخصوص ولایت ہے۔	۸۲	اللہ تعالیٰ کے قول لیس کشد شی و ہوا سمیع البصیر کا معنی۔
۸۶	اعلیٰ ترین ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم پر ہے۔	۸۲	ذوات مخلوقات کا مجامد ہونا۔
۸۶	بلا اعتبار شے دیگر تجلی ذات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے۔	۸۳	مخلوقات کی صفات کا مجامد ہونا۔
۸۶	اور تمام مجاہبات کا اٹھنا اور وصل عمران اور وہ حقیقی میاں متحقق ہے اور اس نا اور الوجود مقام سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل پیروی والوں کو حصہ وافر حاصل ہے۔ یہ تجلی ذاتی اکثر مشائخ کے نزدیک برقی ہے الخ	۸۳	مخلوقات کے افعال کا مجامد ہونا۔
۸۶	مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک تجلی ذاتی کا داعی حضور ان بزرگوں کے نزدیک ابتداء اتما میں درج ہے۔	۸۴	بندوں کے اعمال پر ثواب و عقاب کے مسئلے پر ایک سوال اور اس کا جواب۔
۸۶	اس معاملہ میں ان بزرگوں کی اقتداء صحابہ کرام سے ہے۔ جس طرح ولایت محمدی تمام انبیاء کرام کی ولایتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔	۸۴	گفتگو کے دوازہ جہانے پر اپنے پیرو مرشد سے غلط خواہی۔
۸۸	اسی طرح ان اکابر کی ولایت تمام اولیاء کی ولایتوں سے خالق اور اعلیٰ ہے۔	۸۵	میاں شاہ حسین کے حال کا بیان۔
	دوسرے سلسلے والوں کے بعض اکابر کو	۸۵	حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے اور شیخ نور اور اپنے ایک رشتہ جوان کا حال۔
		۸۵	مکتوب نمبر ۱۹
		۸۵	یہ مکتوب بھی اپنے پیرو مرشد کو لکھا۔
		۸۵	بعض صاحب حاجت لوگوں کی سفارشوں کے سلسلہ میں۔
		۸۶	مکتوب نمبر ۲۰
		۸۶	یہ مکتوب بھی بعض صاحب حاجت لوگوں کی سفارشوں کے سلسلہ میں اپنے پیرو دستگیر کی خدمت میں لکھا۔
		۸۶	مکتوب نمبر ۲۱
		۸۶	شیخ محمد کی طرف۔ درجات ولایت خصوصاً ولایت محمدی اور نسبت نقشبندیہ کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	اس بات کا بیان کہ نفس مجہل ہے۔ اور حواس وغیرہ اس کی تفصیل ہیں۔	۸۸	یہ ولایت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ولایت صافیہ سے اخذ کر کے۔
۹۱	جاننا چاہیے کہ مستغرقین ارباب کس سے ہیں الخ۔	۸۸	اس طریقہ علیہ کے بعض کمالات کے اظہار کی غرض و غایت۔
۹۱	مکتوب نمبر ۲۳	۸۸	مکتوب نمبر ۲۲
۹۱	خان خاناں کی طرف۔	۸۸	شیخ عبدالحمید کی طرف۔
۹۱	شیخ ناقص سے اخذ طریقہ سے منع کرنے کے بیان میں۔	۸۸	روح اور نفس کے تعلق اور عروج و نزول اور فنا و بقا روحی و جسمی اور مقام دعوت کے بیان میں اور فانی اور مخلوق کی طرف لوٹاٹے گئے۔
۹۲	خداوند تعالیٰ حال سے خالی قال اور عمل سے خالی علم سے نجات عطا کرے۔	۸۸	اولیاء کرام کے درمیان فرق اور خدا تعالیٰ کے نور کو ظلمت اور لامکانی کو مکانی کے ساتھ جمع کرنے کا بیان۔ اور ان دونوں کے درمیان دوستی کا پیدا کرنا اور اس کا نتیجہ۔
۹۲	اسے برادر دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔	۸۹	اس نور کا اپنے مقام اصلی کو بھول جانا اور اس کا نتیجہ۔
۹۳	جاننا چاہیے کہ بیج کا ضائع کرنا دو طرح ہے الخ تو شیخ کامل اس طالب کی تربیت کرنے کے وقت الخ	۸۹	اس نور کا اپنے مقام اصلی کی طرف رجوع کرنا اور اس کا ثمرہ اور ظلمت کا اس نور کے تابع ہونا۔
۹۳	صحبت کامل کبریتِ احمر ہے۔ اس کی نظر دوا اور اس کا کلمہ شفا ہے۔	۸۹	اس نور کا مطلوب حقیقی میں مستغرق ہونے کے بعد اپنے ظلمانی تعلق کو بھول جانا۔
۹۳	تمہ۔ کفر یہ لقب رکھنے سے روکنے کے بیان میں۔	۸۹	فنا کے بعد بقا کے حصول اور اسم ولایت کے اطلاق و استعمال کے جواز کی صورت میں یا تو استغراق تمام ہوتا ہے۔ یا دعوت و ارشاد کے لیے مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔
۹۴	مسلمانوں کو اہل کفر سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے۔ بعض مشائخ کی عبارات میں غلبہ کر کے باعث مدح کفر میں جو کچھ وارد ہوا ہے۔ وہ ظاہر پر محمول نہیں۔	۹۰	روح کے لیے نہ داہنا ہے اور نہ بائیں۔ لیکن داہنا اس کے حال کے زیادہ لائق اور انسب نور و ظلمت سے مراد۔
۹۴	کفر حقیقت نقص ہے۔	۹۰	سوال باوجود بقا و شعور اور توجہ اور اختلاط الخ
۹۴	ہوش و والوں کو مستوں کی تقلید روانہ نہیں ہر چیز کا ایک موسم اور وقت ہے کہ اسی موسم میں وہ چیز موزوں ہوتی ہے۔		
۹۴	لقب کفریہ کے تبدیل کرنے کا حکم۔		
۹۴	مواضع تمت سے بچنے کا حکم۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۷	مکتوب نمبر ۲۳	۹۳	مکتوب نمبر ۲۳
۹۷	عاجی محمد لاہوری کی طرف - اس بیان میں کہ شوق ابرار کو ہوتا ہے - مقررین کو نہیں ہوتا۔	۹۳	محمد علیج خان کی طرف - اس بیان میں کہ صوفی کائنات میں ہوتا ہے۔
۹۷	حدیث قدسی الاطال شوق الابرار کا معنی۔	۹۳	اور اس امر کے بیان میں کہ دل ایک سے زیادہ اشیاء سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔
۹۸	ابرار سے کون لوگ مراد ہیں۔	۹۳	اور یہ کہ محبت ذاتی کا ظہور الخ۔
۹۸	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس قول کا معنی ہکذا کننا و لکن قست قلوبنا	۹۳	مقررین و ابرار کی عبادت کے درمیان فرق اس امر کی تشریح اور اثبات۔
۹۸	اپنے شیخ قدس سرہ کے اس قول کا نقل کرنا کہ واصل منتہی کو بھی کہیں گزشتہ شوق کی تمنی ہوتی ہے۔	۹۵	بندہ اور رب تعالیٰ کے درمیان جہاں بے فنا نفس ہے۔
۹۸	رفع شوق کا دوسرا مقام۔	۹۵	محبت ذاتی موجود ہونے کی صورت میں محبوب کا انعام اور اس کی طرف سے تکلیف دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔
۹۸	واصل کے شوق کی طرف رجوع نہ کرنے پر سوال اور اس کا جواب۔	۹۵	ابرار حق تعالیٰ کی عبادت، خوف عذاب اور طبع ثواب کے لیے کرتے ہیں۔
۹۸	سوال اور اس کا جواب۔	۹۶	ابرار کی نیکیاں مقررین کی نسبت سیئات میں داخل ہیں۔
۹۹	تفصیلی کی نہایت کسی کے لیے مقصود نہیں۔	۹۶	بعض مقررین بھی عبادت خوف عذاب اور امید ثواب کے لیے کرتے ہیں لیکن الخ
۹۹	بیان عدم تصور توقع در حق منتہی واصل ہونے ان مراتب کو اجمال طور پر طے کیا ہے۔	۹۶	ایسے لوگوں کو کمالات نبوت سے بھی حصہ حاصل ہے۔
۹۹	سالک لوگ سیر تفصیلی میں ہمیشہ تجلیات صفاتیہ میں بند رہتے ہیں۔	۹۶	مکتوب نمبر ۲۵
۹۹	حق تعالیٰ کی طرف مشتاق ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب۔	۹۶	خواجہ جہان کو لکھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفاء راشدین کی متابعت کی ترغیب کے بیان میں تمام کمالات روح و سر و غیرہ حضور کی متابعت سے وابستہ ہیں۔
۱۰۰	مکتوب نمبر ۲۴	۹۶	مکتوب نمبر ۲۵
۱۰۰	خواجہ عمک کو لکھا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح و ثنائیں۔	۹۶	خواجہ جہان کو لکھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفاء راشدین کی متابعت کی ترغیب کے بیان میں تمام کمالات روح و سر و غیرہ حضور کی متابعت سے وابستہ ہیں۔
۱۰۰	اس سلسلہ کے اکابر کے اس قول سے مراد کہ ہماری نسبت تمام کی نسبت سے فائق ہے۔	۹۷	شیخ سلطان کے دو لڑکوں کے لیے سفارشیں۔
۱۰۰	یا داشت کے معنی۔ تجلی ذاتی کا معنی اور حضور بے غیبت کے معنی۔	۹۷	
۱۰۱	یہ نسبت نہایت ہی نایاب ہے۔	۹۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۱	شواہغ کے نزدیک رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا جائز ہی نہیں۔	۱۰۱	مکتوب نمبر ۲۸
۱۰۲	صرف وتر کی تاخیر سے بھی قیام لیل اور بیداری وقت بحر میسر آسکتی ہے۔	۱۰۲	خواجہ شمس کی طرف صادر فرمایا۔
۱۰۳	عشاء کی جو نمازیں رات کے نصف اخیر میں ادا کی ہیں انہیں قضا کر لیں۔	۱۰۳	حال کی بلند کی بیان میں ایسے الفاظ سے جو تنزل و تبعد کا وہم ڈالتے ہیں۔
۱۰۴	امام اعظم کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستحب رہ جانے کی بنا پر چالیس سال کی نمازیں قضا کیں وضو کا مستعمل پانی امام اعظم کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس غلیظ ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے پینے سے منع کیا ہے۔	۱۰۴	مکتوب نمبر ۲۹
۱۰۵	وضو کے پچھے ہوئے پانی کو شفا کا گیا ہے وہ اگر کسی کو دیا جائے تو جائز ہے۔	۱۰۵	شیخ نظام تھا میری کی طرف۔
۱۰۶	بعض دوستوں نے واقعہ میں دیکھا کہ حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کے وضو کا مستعمل پانی ضرور نہیں درز ضرر عظیم لاحق ہوگا الخ۔	۱۰۶	اداٹے فرائض کی ترغیب اور سنن مستحبات کی رعایت اور اس امر کے بیان میں کہ فرائض کے سامنے اداٹے نوافل کو کم اہمیت دی جائے اور رات کے نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنے سے روکنے اور وضو کا مستعمل پانی پینے سے روکنے اور مریدوں کے پیروں کو سجدہ کرنے سے روکنے وغیرہ کے بیان میں۔
۱۰۷	مریدوں کے اپنے پیروں کو سجدہ کرنے کی مذمت و شناعیت۔ اور اس سے سختی سے روکنا۔	۱۰۷	اداٹے فرائض میں سنت و مستحب کی رعایت کرنا ہزار سالہ نوافل سے بہتر ہے۔
۱۰۸	سوفیا، سب علم احوال ہیں۔ اور احوال اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اعمال کی درستگی کے بغیر احوال کا حصہ نہیں مل سکتا الخ	۱۰۸	منقول ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد نمازیوں کو دیکھا ایک شخص کو نماز میں نہ پایا الخ۔
۱۰۹	جس طرح مجالس اہل سلسلہ میں کتب نعمت پڑھی جاتی ہیں کتب فقرہ بھی پڑھی جانی چاہئیں۔	۱۰۹	آداب کی رعایت اور کردہات سے بچنا اگرچہ تنزیہی ہی ہو ذکر و فکرا اور مراقبہ و توجہ سے کئی مرتبہ بہتر ہے۔
۱۱۰	نعمتوں جبکہ احوال سے تعلق رکھتا ہے اور قال میں نہیں آسکتا اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔	۱۱۰	بطور زکوٰۃ ایک مکر صدقہ کرنا پہاڑوں برابر صدقہ کرنے سے کئی وجہ سے زیادہ بہتر ہے۔
۱۱۱		۱۱۱	نماز عشاء نصف شب اخیر میں ادا کرنا اور اسے نماز تہجد کا فدیعہ بنانا بہت ناپسندیدہ ہے سفیہ کے نزدیک نماز عشاء رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۹	یہ علوم وحی سے اخذ کیے اولیاء کرام نے وہی علوم بذریعہ الہام اخذ کیے۔	۱۰۵	مکتوب نمبر ۳۰ شیخ نظام تھانی سری کو لکھا۔ شہود آفاقی اور انفسی وغیرہ کے بیان میں۔
۱۰۹	علماء دین نے یہ علوم شرائع سے بطریق اجمال اخذ کیے ہیں۔	۱۰۵	اس کی جناب کبریٰ اس سے بلند تر ہے کہ مجھ جیسا اس کا کچھ بیان کر سکے۔ چون بے چوں کے متعلق کیا اظہار خیال کر سکتا ہے۔
۱۰۹	مکتوب نمبر ۳۱ شیخ صوفی کی طرف لکھا۔ توحید و جود کی حقیقت کے ظہور اور قرب و معیت ذاتی کے بیان میں اور بعض سوالات و جوابات کے بیان میں جو اس مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔	۱۰۵	حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔
۱۱۰	مسئلہ توحید و جود کی تحقیق۔	۱۰۶	تجلی سعوی جیسی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے الخ
۱۱۰	فقیر اس توحید کے مشرب سے از روئے علم حصہ و افراد لذت عظیم رکھتا تھا۔	۱۰۶	وجود علم کی تعریف اکابر نقشبندیہ کے نزدیک وہ بقا جو فنا تم کے بعد ہے۔ زوال اور خلل سے محفوظ ہے۔
۱۱۰	حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کا حضرت خواجہ محمد الباقی کی خدمت میں حاضر ہونا۔	۱۰۶	وہ فنا اور بقا و جو زوال پذیر ہے احوال اور تلویحات میں سے ہے۔
۱۱۰	حضرت شیخ قدس سرہ پر از روئے حال اس توحید کا منکشف ہونا اور اس مقام کے علوم و معارف و وقائق کا ظہور۔	۱۰۶	انسان کی پیدائش سے مقصود بندگی کے وظائف ادا کرنا ہے۔
۱۱۰	شیخ محی الدین عربی کے وقائق معارف کو ظاہر کرنا۔ الخ	۱۰۶	عشق و محبت بھی مقاصد میں سے نہیں ہیں مراتب ولایت کی نہایت مقام عبودیت ہے۔ اس کے اوپر کوئی مقام نہیں الخ
۱۱۰	اس توحید میں سکر و وقت اور غلبہ حال کا بیان یہ حال مدت دراز تک رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال سے نکالا اور ترقی عطا کی۔	۱۰۸	حضرت خواجہ نقشبند کا اس شخص کو جواب دینا جس نے دریافت کیا تھا کہ سلوک سے کیا مقصود ہے۔
۱۱۱	نسبت اعاطہ اور سر بیان اور قرب معیت ذاتی کا پوشیدہ ہو جانا۔	۱۰۹	بعض زائد امور دوران راہ سامنے آتے ہیں نہایت پرہیز کردہ سبب نفا کی طرح اڑ جاتے ہیں۔
۱۱۱	حق سبحانہ و تعالیٰ کسی شے سے اتحاد نہیں رکھتا۔	۱۰۹	جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
۱۱۱	انقلاب حقائق عقلا اور شرعاً محال ہے۔		
۱۱۱	تعبیب ہے کہ شیخ محی الدین اور ان کے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱	مشائخ نقشبندیہ وغیرہ نقشبندیہ کی ان عبارات کا جواب جو وحدت وجود اور قربیت معیت ذاتی میں صریح ہیں۔	۱۱۱	متبعین ذات واجب تعالیٰ کو مجبور مطلق کہتے ہیں الخ توحید وجودی کے منافی علوم و معارف کے
۱۱۳	سوال۔ جب نفس الامر میں وجود متعدد ہیں۔ الخ	۱۱۱	ظہور کے وقت فقیر کو اضطراب تام لاحق تھا الخ اس بحث کو ایک مثال سے واضح کرنا۔
۱۱۳	سوال مذکور کا جواب اور اس کی فصاحت وحدت الوجود کا قبول کرنا کشف کی بنا پر تھا اور اگر اس کا انکار ہے تو وہ الہام کی بنا پر ہے۔	۱۱۱	توحید وجودی کے قول کے اسباب وجوہ۔
۱۱۳	سوال مذکور کا ایک دوسرا جواب۔	۱۱۲	سبب اول و ثانی کا بیان۔
۱۱۵	مکتوب نمبر ۳۲	۱۱۲	تیسرے سبب کا بیان۔
۱۱۵	مرزا حسام الدین کی طرف لکھا۔ اس کمال کے بیان میں جو صراحت کے ساتھ مخصوص ہے۔	۱۱۲	توحید کی قسم ثالث کا بیان جو پہلی دونوں سے اعلیٰ ہے۔
۱۱۵	اور اولیٰ کرام میں سے کم ہی لوگ اس کمال سے شرف ہونے میں اور حضرت امام ہمدی میں یہ کمال بروجہ اتم ظہور کر گیا۔	۱۱۲	خطائے کشفی خطائے اجتہادی کا حکم کہتی ہے۔ اس خطا پر کوئی عتاب و ملامت نہیں بلکہ ایک درجہ ثواب ہے۔
۱۱۵	اس بات کا بیان کہ فن کا کمال بہت سے افکار کے ملنے سے ہوتا ہے۔	۱۱۲	مجتہد کی تقلید کرنے والے مجتہد کے حکم میں ہیں اور خطا کی صورت میں ایک درجہ ثواب پاتے ہیں۔ اور اہل کشف کی تقلید کرنے والے معذور ہیں اور خطا کی صورت میں ثواب سے محروم ہیں۔
۱۱۵	پیر کی نسبت اگر ایک ہی حال پر رہے تو موجب نقصان ہے دانش مند سرید کو چاہیے کہ اسے کامل کرے۔	۱۱۳	العام دوسرے کے حق میں محبت نہیں لیکن مجتہد کا قول دوسرے پر محبت ہے۔
۱۱۵	آپ نے پیر دستگیر کی نسبت کے دریافت نہ ہونے کے متعلق پوچھا تھا الخ۔	۱۱۳	اہل کشف کی تقلید خطا کی صورت میں جائز نہیں اور مجتہد کی تقلید خطا کی صورت میں بھی جائز بلکہ واجب ہے۔
۱۱۶	ہر مقام الگ اپنے علوم و معارف لکھتا ہے۔	۱۱۳	کائنات کے آئینوں میں بعض سالکوں کا شہود الخ
۱۱۶	صحابہ کرام کا مقام ہر وجہت سے الگ تھا ابتداء میں اس نسبت کا ظہور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت کے ساتھ مخصوص تھا۔	۱۱۳	کثرت میں وحدت کے شہود اور احادیث کے کثرت میں شہود کا بیان۔
۱۱۶	عام دوستوں کی لغزشوں سے ہونا اور شیخ الہدای کی لغزشوں سے خصوصاً درگزر کرنا۔	۱۱۳	لامکانی کو مکان سے باہر تلاش کرنا چاہیے جو کچھ آفاق اور انفس میں دکھائی دیتا ہے وہ اس کے نشانات ہیں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۰	تو اس کا راز دریافت کیا۔ الخ	۱۱۷	عارضی باتوں سے ہم پیر ہونے کی نسبت اور علاقہ محبت ٹوٹ نہیں جاتا۔
۱۲۰	بلاشبہ اس زمانہ میں جو سستی اور ملامت امور دین میں ہو رہی ہے۔ وہ علماء سوؤ کی وجہ سے ہے۔	۱۱۷	معانی اور درگزر اس صورت میں ہے کہ وہ جماعت ان چیزوں کو خود بھی برا جانے۔
۱۲۱	وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں وہی علماء آخرت اور وارث انبیاء ہیں۔	۱۱۸	شیخ المداد کو خلافت اور جانشین بنانے کا بیان اور اس کی تفصیل۔
۱۲۱	کل قیامت کے روز ان کی سیاہی کا خون شہداء کے مقابلے میں وزن کریں گے تو ان کے خون سے ان کی سیاہی زیادہ وزن رکھے گی۔	۱۱۸	اس تبلیغ کا بیان جو سفارت محض کی جنس سے ہے الخ
۱۲۱	”علماء کا سونا بھی عبادت ہے“ یہ علماء آخرت کے حق میں ہے اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار ہے الخ	۱۱۸	فن کی تکمیل بہت سے افکار جمع ہونے سے ہوتی ہے۔
۱۲۱	مشائخ کی ایک جماعت نے حقانی نیتوں کے تحت اہل دنیا کی بظاہر صورت اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن حقیقت میں دنیا سے فارغ اور آزاد ہیں۔	۱۱۸	وہ نسبت فقر جو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، حضرت خواجہ عبدالخالق کے زمانہ میں نہیں تھی۔ واقعات پر کوئی اعتماد نہ کریں۔ کیونکہ یہ محض خیالات ہیں۔
۱۲۱	حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا بازار	۱۱۸	بعض اہل نسبت کی نسبت سلب کرنے کا بیان۔
۱۲۱	بہنی میں ایک تاجر کو دیکھنا۔ الخ	۱۱۹	مکتوب نمبر ۳۳
۱۲۲	مکتوب نمبر ۳۴	۱۱۹	ملاحی محمد لاہوری کو لکھا۔
۱۲۲	یہ مکتوب بھی حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔	۱۱۹	علماء سوؤ کی مذمت کے بیان میں جو محبت دنیا میں گرفتار ہیں اور جنہوں نے علم کے حصول کو دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور علماء زہاد کی مدح میں جو دنیا سے بے رغبت ہیں۔
۱۲۲	ممکن حد تک عالم امر کے خواہر غمہ کا تفصیلی بیان۔	۱۱۹	دین کی تائید و تقویت بعض اوقات اہل فہم اور ارباب فہم سے بھی ہو جاتی ہے۔
۱۲۲	فلسفی کہ شریعت سے بے بہرہ ہے عالم امر کی حقیقت سے بالکل نا بینا ہے۔ وہ جو خواہر غمہ ثابت کرتا ہے عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔	۱۲۰	یہ علم ان کے حق مفسر ہے جنہوں نے اس کو کینی دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے
۱۲۲	عقل اور نفس کا حال جسے فلاسفہ مجردات میں شمار کرتے ہیں۔	۱۲۰	دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار ہے۔
۱۲۲	عالم امر کی ابتداء مرتبہ قلب سے ہے اور	۱۲۰	ایک بزرگ نے شیطان لعین کو فارغ دیکھا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۳	محبت ذاتی کے بیان میں۔ اس مقام میں انعام و ایلام برابر ہے۔	۱۲۳	اس کی انتہا مقام اخفی پر ہے الخ
۱۲۴	سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تذکرہ ہے	۱۲۳	ان جواہر خمسہ سے واقف ہونا اور ان کے حقائق سے مطلع ہونا حضور علیہ السلام کے کامل تابعین کو نصیب ہوتا ہے۔
۱۲۴	تاکر آلاء باطلہ کی عبادت سے نجات میسر آئے۔	۱۲۳	عالم صغیر یعنی انسان میں ان تمام چیزوں کا نمونہ موجود ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہیں۔
۱۲۴	مقربین تعذیب سے بھی اسی طرح لذت گیر ہوتے ہیں جس طرح انعام سے۔ اگر بہشت کی طلب ہے تو اس دہرے سے کہ وہ عمل نفا ہے۔	۱۲۳	عالم کبیر کے ان جواہر کا مبدع عرش مجید ہے جس طرح انسان کا دل ہے اسی لیے دل کو عرش اللہ کہتے ہیں۔
۱۲۵	جو چیز محبوب کی طرف سے آتی ہے وہ ان بزرگوں کو دل و جان سے مرغوب ہے اور عین مطلوب۔ اخلاص کی حقیقت اس مقام پر میسر آتی ہے۔	۱۲۳	عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان عرش برزخ ہے۔
۱۲۵	محبت ذاتی کا بیان جس کے بغیر معاشرہ خرابی میں ہے۔	۱۲۳	عالم صغیر میں قلب دونوں عالموں کے درمیان برزخ ہے۔
۱۲۵	مکتوب نمبر ۳۶	۱۲۳	ان جواہر خمسہ سے واقفیت کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہے۔
۱۲۵	یہ مکتوب بھی حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔	۱۲۳	جس شخص کی نظر مرتبہ وجوب تک پہنچ جاتی ہے اسے ان جواہر خمسہ کے اصول بھی نظر آ جاتے ہیں۔
۱۲۵	اس بیان میں کہ شریعت تمام اخروی اور دنیوی سعادتوں کی کفیل ہے۔	۱۲۳	عالم امر کے حقائق ظاہر کرنے سے منع کرنے کا سبب جواہر خمسہ مقدسہ کا کھنڈہ ہے
۱۲۶	شریعت کے تین جزو ہیں۔ علم، عمل، اخلاص جب تک یہ موجود نہ ہوں شریعت کا وجود نہیں ہو سکتا۔	۱۲۳	بیان۔
۱۲۶	طریقت اور حقیقت جس کے ساتھ صوفیا ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خادم ہیں۔	۱۲۳	ان بلند جواہر کی ابتداء صفات اضافیہ سے ہوتی ہے۔ اور قلب کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ان سے اوپر صفات حقیقہ ہیں اور وہ دائرہ ذات میں داخل ہیں۔
۱۲۶	تینوں قسم کی تجلیات سے گزار کر ہزاروں میں سے ایک کو اخلاص اور فنا کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔	۱۲۳	تجلیات ذاتیہ کی تعریف۔
۱۲۶	کوہ اندیش لوگ احوال و مواجید کو مقاصد خیال کرتے ہیں۔ اور کمالات شریعت سے محروم رہتے ہیں۔ الخ	۱۲۳	مکتوب نمبر ۳۵
۱۲۶		۱۲۳	یہ مکتوب بھی حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۹	ہیں وہ سب غیر خدا ہے اس کی نفی لازم ہے۔ یہ نفی اولاً تقلیداً اور آخر میں جا کر تحقیقاً۔	۱۲۷	مکتوب نمبر ۳۷
۱۲۹	جن ارباب سلوک نے نہایت کا ترک نہ پہنچنے کے باعث چوں کو بے چوں تصور کر لیا ہے ارباب تقلید کی مرتبے ان سے بہتر ہیں۔	۱۲۷	شیخ محمد چتری کو لکھا۔ اتباع سنت سنیہ کی تحریف و ترغیب کے بیان میں۔
۱۲۹	ان کا مقصد غیر صحیح کشف ہے۔	۱۲۷	ان بزرگوں کا طریقہ کبریت احمر ہے۔
۱۲۹	یہ جماعت فی الحقیقت ذات کی منکر ہے۔	۱۲۷	مدت دراز تک علوم و معارف اور احوال و مقامات بارشش کی مانند برستے رہے انہ اب سنتوں میں سے کسی ایک سنت کے اجیا اور زندہ کرنے کی ہی صرف آرزو ہے۔
۱۲۹	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول مابعدناک حق عبادتک و لکن عرفناک حق معرفتک کا معنی عام و خاص اور مبتدی اور منتہی کے درمیان فرق۔	۱۲۷	اپنے باطن کو خواجگان نقشبند کی نسبت سے معمور رکھنا چاہیے۔ اور اپنے ظاہر کو سنن ظاہرہ کی متابعت سے آراستہ رکھنا چاہیے۔
۱۳۰	معرفت میں منتہی لوگوں کے قدموں کی ایک دوسرے پر فضیلت۔	۱۲۷	پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کریں۔ سوائے موسم سرما کی عشاء کے۔
۱۳۰	میں چاہتا تھا کہ اپنی بے حاصلی اور نامرادی اور بے استقامتی کو لکھوں۔	۱۲۸	مکتوب نمبر ۳۸
۱۳۰	بندہ ہمت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ سخی مرتبوں کی طرف توجہ کرے۔	۱۲۸	یہ مکتوب بھی شیخ محمد چتری کو لکھا۔ واجب تعالیٰ کی ذات بحت میں گرفتاری کے بیان میں جو اسماء و صفات کے اعتبار اور شیوں و اعتبارات سے منزہ ہے۔
۱۳۰	بندہ اگر کچھ کہتا ہے تو اسی کی طرف سے کہتا ہے۔ اگر کچھ نہیں کہتا۔	۱۲۸	اور نارسیدہ جماعت کی مذمت میں متکلمین کے قول لا ہو ولا غیر کا معنی اس ذات کو سلوب کے علاوہ کسی اور طرح تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔
۱۳۰	شہود ذاتی جو بعض اکابر کی عبارات میں واقع ہوا ہے۔ نارسیدہ لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا محال ہے۔	۱۲۸	فارسی زبان میں خدا تعالیٰ کے قول لیس کشلہ شے کا ترجمہ۔ علم، شہود اور معرفت کے لیے اس ذات سبحانہ کی طرف کوئی ماہ نہیں۔ جو کچھ بھی لوگ جانتے یا دیکھتے یا پہچانتے
۱۳۱	الفاظ ہوا ظاہر ہوا باطن سے توحید وجودی نہ سمجھنے کا بیان۔ اور اس معنی میں علماء کے ساتھ موافقت۔	۱۲۸	رہیں۔
۱۳۱	جو کچھ ان لوگوں پر لازم و ضروری ہے یہ ہے کہ ادا سردنوا ہی کی بجائے اور ی میں کوشاں رہیں۔	۱۲۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۱	تجلی احوال اعمال صالحہ کے بغیر میسر نہیں آسکتے۔ بغیر اعمال صالحہ دل کی درستگی کا دعویٰ محدود لوگ کرتے ہیں۔	۱۳۱	فنا اور محبت ذاتی کے بغیر اخلاص میسر نہیں آسکتا۔
۱۳۲		۱۳۱	مقامات عشرہ کو حاصل کرنا چاہیے۔
۱۳۳		۱۳۱	فنا وہی چیز ہے مگر اس کے مقدمات اور مبادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔
۱۳۳	مکتوب نمبر ۳۰	۱۳۱	بعض حضرات کو ریاضات و مجاہدات اور کسب مقدمات کے بغیر بھی حقیقت فنا سے مشرف کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہایت النسیات پر لوگ دیتے ہیں یا تکمیل کی خاطر عالم کی طرف لوٹ کر تے ہیں۔
۱۳۳	یہ مکتوب بھی شیخ محمد چتری کو لکھا۔	۱۳۲	کیا وہ علماء اور صلحاء جو فنا سے مشرف نہیں ترک اخلاص سے گناہ گار ہونگے۔ اس شبہ کا جواب۔
۱۳۳	مقام اخلاص کے حاصل کرنے کے بیان میں منازل جذبہ و سلوک طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔	۱۳۲	مکتوب نمبر ۳۹
۱۳۳	شریعت کے تین اجزاء ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص۔ طریقت و حقیقت تیسرے جزو کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں اصل بات یہی ہے لیکن ہر ایک کی سمجھ یہاں نہیں پہنچتی اکثر لوگ خواب و خیال میں آرام کر رہے ہیں۔ کمالات شریعت کو کیا جانیں۔	۱۳۲	یہ مکتوب بھی شیخ چتری کو لکھا کام کا دار مدار قلب کی اصلاح پر ہے۔ صوری اعمال اور رسمی عبادات سے حقیقت معاملہ منکشف نہیں ہوتی۔
۱۳۳	وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اٰمِیْن۔	۱۳۲	دل کی سلامتی اور اعمال صالحہ دونوں درکار ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

از حکیم محمد موسیٰ امرتسری

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی، نقشبندی، سرہندی قدس سرہ السامی -
(متوفی ۱۰۳۳ھ) کے مکتوبات شریف، کتب تصوف میں نہایت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ نے
ان کو مجددانہ شان اور مجتہدانہ انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ اور ان میں بیان فرمودہ اسرار و معارف کو ملاحظہ کر کے
یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت شیخ اس فن میں درجہ امامت و مقام اجتہاد پر فائز ہیں۔

مکتوبات قدسیہ میں زیادہ تعداد ایسے مکاتیب کی ہے، جو مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت معرفت
پر مشتمل ہیں۔ اور بعض میں مصلحانہ اور مجتہدانہ انداز میں جاوہ شریعت سے بٹے ہوئے صوفیہ خام کی غلط روش
اور ان کے ناپسندیدہ افعال پر تنقید کی گئی ہے۔ علماء سنی جاہ پسندی سے اسلام کو جو نقصان عظیم پہنچ رہا
تھا، اس پر اظہارِ تاثر کیا گیا ہے۔ اکبر بادشاہ اور اس کے ملحد امراء کے کفریہ عقائد کی وجہ سے دین مبین
پر جو مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں، ان کے دفعیہ کے لیے امراء علماء اور صوفیہ کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہندوؤں
کے میل جول سے مسلمانوں میں جو قبیح رسوم رائج ہو گئی تھیں، ان سے اجتناب و بدعت کو محو کر کے سنت کو
زندہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بغیر مقلد شیخ مبارک کے مڑوں ابوالفضل اور فیضی کے ملحدانہ خیالات
اور ناپاک عزائم کے اثرات بد، روانض، خوارج، نواصب و دیگر فرق باطلہ کے بڑے عقائد کے مفاسد و
مفسد کے استیصال کی کوشش کی گئی ہے۔ تفضیلیہ کو اہل سنت و جماعت سے خارج بتایا گیا ہے۔ عقائد
اہل سنت پر پڑھنے سے کار بند رہتے ہوئے حضرات اہل بیت، شیخین، خننین اور مجدد صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت و احترام کا سبق دیا گیا ہے۔ غرض کہ سیکڑوں مسائل شریعت و طریقت پر روشنی
ڈالی گئی ہے۔ اور ہر مکتوب کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ پر مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔
شریعت کو طریقت پر مقدم رکھا جائے۔ جو طریقت مخالف شریعت ہے وہ الحاد و زندوق ہے۔

۱۔ مسائل تصوف میں ۱۰۰ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے تجدیدی کارناموں کی اہمیت و عظمت، تب

حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمۃ والنعمان کی تصانیف اور علوم و معارف کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مکتوبات شریف میں بھی یہ مدارج موجود ہیں، جو مکاتیب تبلیغی اور دعوتی ہیں، وہ عام فہم ہیں اور جو مسائل تصوف پر لکھے گئے ہیں، ان میں سے بعض بہت زیادہ دقیق ہیں۔۔۔۔۔ اس سلسلے میں شیخ بدرالدین سرہندی رحمہ اللہ کا تبصرہ نہایت بصیرت افروز ہے دھونڈنا:

”واضح ہو کہ مجدد فیاض سے باطن شریف آنجناب پر جو کچھ معارف و اسرار مخصوصہ وارد ہوتے تھے، ان کی چند قسمیں ہیں:-

— ایک قسم ایسی ہے کہ آنجناب قدس سرہ کبھی ان کو زبان فیض ترجمان پر نہ لائے، اور راز و اشارہ سے بھی کبھی ظاہر نہ کیا۔ مثلاً تاویل مقطعات و مشابہات قرآنی کہ آنجناب پر منکشف ہوئے تھے۔۔۔۔۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان کا اظہار صرف اپنے صاحبزادوں سے خاص طور پر فرمایا، دوسرے اشخاص کو اس میں شریک نہیں فرمایا، اور نہ ہی وہ معرض تحریر میں لائے گئے۔

تیسری قسم کے وہ معارف ہیں، جن کو آپ نے اپنے ان مریدوں سے جو محرمان راز و کالمیں اصحاب تھے، بیان کیا۔ اور ان کے اظہار کے وقت خلوت خاص ہوتی تھی اور دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اگر اتفاقاً کوئی اور شخص آجاتا تو سکوت اختیار فرماتے اور روئے سخن بدل دیتے اور بقیہ اسرار کو اور کسی وقت بیان فرماتے تھے۔ یہ معارف حتی الامکان تحریر نہیں کیے جاتے تھے۔ مگر جب کوئی محرم راز التماس کرتا تو بہ لحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تحریر فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ بہ التماس سائل یا بہ نیت افادۃ طالبان عموماً و شمولاً تحریر کیے گئے۔ رسائل و مکاتیب دفاتر ثلاثہ و افرابہ برکات ان ہی اسرارِ قسم چہارم پر مشتمل ہیں اور ہر معرفت دل کے

ہی پورے طور پر واضح ہو سکتی ہے، جبکہ اکبری دور کے طحاوی عقائد اور ماحول سے کا حقہ واقفیت حاصل کرنی جائے اس موضوع پر محب محترم پروفیسر محمد اسلم صاحب اساتذہ شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی کی تحقیقی کتاب دین الہی اور اس کا پس منظر جو حال ہی میں دہلی اور لاہور سے شائع ہوئی ہے کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ فاضل مولف نے اس دور کے متجددین بالخصوص شیخ محمد اکرم کے مجدد صاحب پر اعترافات کے شافی جوابات سے ویسے ہیں۔ پروفیسر محمد اسلم صاحب نے یہ کتاب لکھ کر تاریخ اور دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے جزاء اللہ۔ ۱۲

۱۳ شیخ بدرالدین سرہندی خلیفہ حضرت شیخ مجدد کے حالات کے لیے (۱) حضرات القدس و قہوم اور روضۃ القیوم ملاحظہ ہو۔

بیماروں کے لیے شفا اور مجھوں کے لیے وصال ہے۔^{۱۰۸}

ذرا آگے چل کر لکھتے ہیں :-

نیز آپ کے رسائل مثل "مبداء و معاد" اور "معارف لدنیہ" کہ آپ کے احوال و مقامات عامہ کے متضمن ہیں۔ اور رسالہ "مکاشفات غیبیہ" رسالہ "اثبات النبوت" رسالہ "آداب المریدین" "شرح رباعیات حضرت خواجہ" "تعلیقات عوارف" اور "رسالہ درد شیعہ" وغیرہ بھی اسرارِ

قسم چہارم میں سے ہیں۔
اس کے بعد قسم چہارم کی پُر معارف تصانیف، جن میں مکاتیب قدسیہ بھی شامل ہیں، کے علوشان اور ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا ہے :-

"بہ لحاظ مطالبہ کی باریکیوں اور عبارتوں کے دقائق اور اسرار کی تحقیق اور حالات و اشارات کی تدقیق کے، آں جناب قدس سرہ کے علوشان اور رفعت مکان و بلندی مراتب پر کرامتِ سلطہ اور آئیہ قاطعہ ہیں کشف حقائق الہی میں جو کچھ باریکیاں اور نازک بیابیاں آں جناب قدس سرہ نے کی ہیں۔ اکابر علماء و مشائخ اس کے شیفتہ ہیں۔ اور جو کچھ دقائق متعلق بہ حضرات خمس اور توحید و جودی و شہودی اور شاہدہ و مکاشفہ اور ایقان و ایمان، غیب بیان، اطوار سبعہ و طہور الوار مختلفہ و تجلیات متکلیفہ و غیر متکلیفہ و جمع بین التثبیہ و التنزیہ، و تنزیہ صرفہ اور خطاباتی اطلاق و حمل قیسات و تجلی برقی و دوامی و معاملہ و دراء تجلی، سُکر و صحو و علوم وراثت و غیر وراثت اور ولایت کی قسموں کی تحقیق یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا و مقام نبوت و رسالت و صدیقیت و قربت و تملی و تملی و محبت و غلت اور درجاتِ سبعہ متابعت و حدیصباحت و ملاحت و جمع درمیان ہر دو اور سیر آفاقی و انفسی اور سیر ماوراء آفاق و انفس میں آنجناب نے بیان فرمائے ہیں وہ عقل منڈل پڑھا ہو ہیلا ہیں۔ صرف یہی علوم و معارف جو تحریر فرمائے گئے، وہ علوم مقال، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مرتبہ اعجاز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ابنا نے روزگار اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اور جب خلوت میں زبان الہام ترجمان سے بیان کرتے تھے، تو ادب ہی حال وارد ہوتا تھا۔ گویا مقومات "قال" ہیں۔ اور ملفوظات "حال" و بیان معرفت ہیں اور یہ اتقاء نسبت و اعطائت ہیں۔"

۱۰۸ حضرات القدس منہج اردو دفتر دوم ص ۱۰۸۔

۱۰۹ حضرات القدس دفتر دوم۔ ص ۱۰۹۔

شیخ بدرالدین کے بیان بالا کے مطابق خواجہ محمد شمس کشتی نے بھی مکتوبات کو قسم چہارم کے اسرار و معارف میں شمار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے ولایت کے بلند درجات ”بقیابا شد“ اور ”ظہور من اللہ“ پر نواز شخص جس کی پرواز ہمیشہ بلند رہتی ہو۔ اور ہرگز اس پر حقائق الہیہ منکشف رہتے ہوں، وہ اپنے مقام سے ارادہ خواہ کتنا بھی نزول کرے اسرار مہذب بیان کرے، وہ پھر بھی علماء ظاہر اور ابتدائی مدارج کے صوفیہ کے فہم و ادراک سے بالا ہوں گے۔ اگرچہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکتوبات اسرار قسم چہارم میں سے ہیں۔ لیکن ان میں بیشتر وہ مکاتیب بھی شامل ہیں، جن میں تیسری قسم کے اسرار و معارف مندرج ہیں۔ جیسا کہ تیسری قسم کے معارف کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”مگر جب کوئی محرم راز التماس کتا تو بہ لحاظ اجابت سوال ایسے طریقے سے تحریر فرماتے کہ ہر کوئی شخص اس کا ادراک نہ کر سکے“

اس قسم کے دقیق اور عیسیر العظم مکاتیب کے بارے میں حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمہ اللہ تصالی (متوفی ۱۲۴۶ھ) فرماتے ہیں۔

”ضمیمہ تدقیقات حضرت امام زبانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشکل است کسیکہ در علوم ظاہر یہ بیاد لای داشتہ باشد و سلوک و مقامات مخصوصہ آن جناب ہم بوجہ لائق نمود، البتہ اور امانا سبقت بر فہم آن معارف پیدا خواهد شد و الا فلا۔۔۔۔۔۔ ایسے غیر مکتوبات قدسی آیات ایشان را از جناب شاہ صاحب قبلہ دشاہ غلام علی دہلوی متوفی ۱۲۴۳ھ، خوانندہ مسلسل یاد نمودن ایشان علی مواضع مختلفہ آن نمونہ دشمنیدہ و بعد وفات ایشان تا این دم کہ قریب چهل سال شدہ گاہے درس و مطالعہ آن موقوف نہ داشتہ، فی الجملہ قدرت در محل آن بدست آوردہ است از دیگران چہ گوید“

مکتوبات کی تعداد اور ترتیب تدوین کی کیفیت

پہلو دفتر ”دلائل معرفت“ کے تاریخی نام سے موسوم ہے، اس میں ۳۱۳ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کو خواجہ یار محمد جدید بدخشی طالقانی رحمہ اللہ مجدد حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے ۱۲۲۵ھ میں

۱۲۲۵ھ زبدۃ المقامات فارسی مطبوعہ نونکشور۔ ص ۱۲۲۔

۱۲۲۵ھ مناقب امام علیہ و مقامات سعید بن عبد اللہ شاہ مجدد مجددی مطبوعہ ۱۲۸۲ھ در اکتا المطابع دہلی ص ۳۶۔
۱۲۲۵ھ ان کے نام کے ساتھ ”جدید“ اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کے ہم نام ایک اور بزرگ ان سے قبل حضرت

جمع کیا۔ مکتوب ۱۱۳ میں حضرت شیخ مجدد کا ارشاد نقل ہے کہ اس دفتر کو اسی مکتوب پر ختم کریں اور ۳۱۳ کے عدد کی رعایت کریں، کیونکہ پیغمبران مرسل، صحابہ اہل بدر کی تعداد کے مطابق ہے۔ اور دفتر دوم کے دیباچے میں تحریر ہے :-

”چوں جلد اول مکتوبات بہ عدد ۳۱۳ و نیز وہ مکتوب رسید حضرت ایشاں سلمہ اللہ تعالیٰ فرمودند کہ برہمیں عدد ختم کنند کہ موافق عدد پیغمبران مرسل است صلوات اللہ تعالیٰ نبتینا و علیہم و نیز موافق عدد اہل بدر است رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تبرکاً و تیمناً برآں عدد ختم نموده آمد“

مکتوب ۳۱۳ میں جو خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ کے نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جزوہ محمد صادق علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۰۲۵ھ) فرزند اکبر حضرت مجدد قدس سرہ کے دو تین عریضے جو انہوں نے حضرت مجدد کی خدمت عالیہ میں لکھے تھے، وہ بھی شامل کر دیے جائیں۔ تاکہ ان عریضوں کے پٹھنے والے صاحب زادہ محمد صادق کے حق میں دعائے خیر کریں۔ حضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق دفتر اول کے آخر میں یہ تین عریضے بھی شامل کر دیے گئے۔

دوسرا دفتر جس کا تاریخی نام ”نور الخلاق“^{۳۲۸} ہے۔ اس میں اسماء حسنی کے مطابق کل ۹۹ مکتوبات ہیں۔ اس دفتر کے جامع خواجہ عبدالحی ابن خواجہ چاکر حساری (رحمہما اللہ) ہیں جناب مرتب دیباچہ دفتر دوم میں لکھتے ہیں کہ اس دفتر کی تدوین و ترتیب کا کام میں نے حضرت خواجہ محمد معصوم (متوفی ۱۰۶۹ھ) کے حکم سے کیا ہے۔ دفتر سوم کے دیباچے میں لکھا ہے:

”چوں آں جلد بہ نور و نہ مکتوب رسید کہ مطابق اسماء حسنی است برہماں ختم شد در سال (سال) کہ تاریخ آں از ”نور الخلاق“ جوید است“

تیسرا دفتر ”معرفة الحقائق“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے جامع خواجہ محمد ہاشم کشمی برہان علیہ رحمہ اللہ مرید حضرت امام ربانی قدس سرہ ہیں۔ انہوں نے اس دفتر کو حضرت امام ربانی کی خدمت میں لکھ کر مدقن کیا۔ اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ مطابق عدد سورۃ قرآنی ۱۱۳ مکتوبات ہیں سب اتمام جلد ثالث لفظ ”ثالث“ سے برآمد کیا ہے۔ مگر واقعہ اس دفتر میں ۱۲۲ مکاتیب ہیں۔ اور بعض نسخوں میں کم ہیں مطبع نوکشور کے چھٹے ایڈیشن میں صرف ۱۲۲ ہیں۔ اور ایک میں ۱۲۲۔

شیخ کے مرید ہو چکے تھے۔ فرق و امتیاز کی خاطر مرید سابق کو ”قدیم“ اور ان کو ”جدید“ لکھتے ہیں طالقان ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔

اس دفتر کے مکتوب ۱۱۵ کے حاشیہ میں حضرت مولانا نور احمد مرحوم محشی مکتوبات لکھتے ہیں:-
 ”بداں کرد خطبہ این جلد مصرح ست کہ جلد مکاتیب این جلد یک عدد چہارده اند مطابق عدد سور
 قرآنی پس این نہ مکاتیب اخیرہ این جلد شاید بعد از ان بمعرفتی تسوید آمدہ باشد و ملحق شدہ
 فافہم واللہ اعلم“

پھر مکتوب ۱۲۲ کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے:-

”بداں کہ این مکتوب در بعض نسخ خطیبہ یافتہ شد فاحقناہ وجعلناہ خاتمہ المکاتیب حضرت
 خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نسبت باین مکتوب فرمودہ اند کہ آن مکتوب داخل جلد ہائے مکتوبات
 قدسی آیات نہ شدہ“

حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب ۱۲۲ حقیقت کعبہ کے اسرار کے بیان میں ہے حضرت
 خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نے بھی اسی مضمون کا ایک خط مرزا امان اللہ برہان پوری کے نام لکھا ہے۔ اس
 میں اپنے والد گرامی کے مذکورہ بالا مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے:-

”حضرت ایشان ما۔۔۔ قَدْ سَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِسِرِّهِ الْاَقْدَاسِ۔۔۔ در مکتوبیکہ داخل
 رہ جلد مکتوبات نیست، نوشہ اند۔۔۔“

حضرت مولانا نور احمد نے حضرت خواجہ کے اس ارشاد سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہی مکتوب خاتمہ المکاتیب
 ہے جو شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ دفتر سوم کے جو ۱۱۲ مکتوبات ہیں ان میں
 یہ شامل نہیں۔

دفتر سوم کے ساتھ ملحق ہونے والے مکاتیب کے بارے میں دفتر سوم کے جامع خواجہ محمد ہاشم
 کشمی رحمہ اللہ کا بیان بہت واضح ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”بعد از اتمام جلد ثالث و مجوری بندہ از آستان بعض مکاتیب دیگر کہ شروع دفتر چہارم
 بود بطور آمدہ بود و ہنوز بہ چہارادہ مکتوب نہ رسیدہ کہ آن ماہ چہارودہ آسمان قطبیت روز
 در نقاب مغرب تراب کشیدہ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى بِسِرِّهِ الْاَقْدَاسِ وَ تَوَسَّأَ مَضْجَعَهُ“

۹۹ دفتر سوم (معرفۃ الحقائق) حصہ نم مکتوب ۱۱۵۔ ص ۱۰۲ طبع امرت سر۔

۱۰۰ دفتر سوم (معرفۃ الحقائق) حصہ نم مکتوب ۱۲۲۔ ص ۱۲۶ طبع امرت سر۔

۱۰۱ مکتوبات خواجہ محمد معصوم مطبوعہ ۱۸۹۶ء در مطبع نظامی کانپور مکتوب ۲۲۔ ص ۴۱۔

۱۰۲ دفتر سوم کی تکمیل کے بعد یہ سرسند شریف سے چلے گئے تھے

المعطر بحمودة سيد البشر والصلوة والسلام عليه وعلى آله واصحابه اجمعين
الى يوم المحشر ناچار آن مکتوب راداخل جلد ثالث نموده شد

خواجہ محمد ہاشم کے مندرجہ بالا بیان کی ردشہنی میں یہ سمجھنا چاہئے کہ تین مکتوب اور بھی ہیں جو مکتوبات کے اکثر خطی نسخوں میں شامل نہیں ہو سکے واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ حضرت شیخ کی زندگی میں مکتوبات کے تین دفتروں کو محفوظ کیا گیا۔ بعد میں مسدوس تیسویں میں آنے والے مکاتیب کو اس اہتمام کے ساتھ جلد خطی نسخوں کے آخر میں شامل نہیں کرایا جا سکا اگر نہ کسی نسخہ میں کم اور کسی میں زیادہ کا معاملہ نظر نہ آتا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ اور صاحب ”روضۃ القیومیہ“ خواجہ کمال الدین محمد احسان اللہ کے بیانات جو آئندہ اوراق پر نقل ہوں گے۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خاتمۃ المکاتیب وہ مکتوب ہے جو امرت سرولے ایڈیشن اور پیش نظر ترجمہ میں نمبر ۱۲۳ نام نور محمد تمہاری ہے۔ مگر مولانا نور احمد نے مکتوب ۱۲۴ کو جو انہیں بعد میں بلا خاتمۃ المکاتیب قرار دیا ہے۔ یہ تقدم و تاخر بے اہتمامی کی دلیل ہے۔

ہر سہ دفتر مکتوبات شریف کی کل تعداد ۵۳۶ ہے۔ پہلے دفتر کے بیس مکتوبات وہ ہیں جو حضرت شیخ مجدد نے اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۱۲ھ) کی خدمت میں ارسال کیے دو مکتوب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نام ہیں۔ اور ان کے بیٹے مولانا نور الحق کے نام ایک طویل مکتوب ہے۔ ایک جہانگیر بادشاہ کے نام لکھا ہوا ہے۔ دو مکتوب کسی معتقد خاتون اور ایک ہردے رام ہندو کے نام ہے۔ جہانگیر کے دربار کے ممتاز اُسر اڈار اکین کے نام بہت زیادہ خطوط ہیں، جن میں سے خان خاناں، خان اعظم، خان جہاں، مرزا داراب خاں، قلیچ خاں، خواجہ طہجہاں، لالہ بیگ اور سید فرید بخاری گورنر لاہور کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امراء میں سے سب سے زیادہ خطوط نواب سید فرید بخاری کے نام ہیں۔ بقیہ اپنے فرزند ان گرامی قدر، مریدین، معتقدین، معاصر علماء اور شاخ کو لکھے ہوئے ہیں۔

مکتوبات مختصر مضامین پر مشتمل بھی ہیں اور اکثر بے حد طویل مباحث کا عاظمہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ طویل مکتوبات رسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور حضرت مجدد کے انداز تحریر اور زور بیان کا یہ عالم ہے کہ فیضان نسبت فاروقی کے دھارے برابر ہے ہیں۔ ہر ایک سطر سے عیاں ہوتا ہے کہ رگ فاروقی جنبش میں اور غیرت ایمانی جوش میں ہے۔

استدراک

جناب ملک حسن علی صاحب ابی - اسے جامع نے لکھا ہے :-
 "آخری مکتوب ۱۲۳ جو نور محمد بخاری کے نام ہے، بعض مبصرین اسے جعلی اور مصنوعی قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس مضمون اور مکتوب کی بعض باتیں خلاف شرع اور خلاف مشرب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔"

ملک صاحب جو علامہ ابن تیمیہ کی تعلیمات کے عاشق صادق ہیں، نے محض اپنے ذاتی خیالات و معتقدات کی بنا پر اس پر حقائق و معارف مکتوب کو جعلی اور خلاف شریعت لکھ دیا ہے۔ ملک صاحب کو یہ مکتوب اس لیے خلاف شریعت نظر آیا کہ اس میں مدارج ولایت بیان کرتے ہوئے حضرات ائمہ اثنا عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قطیعت کے درجہ خاص پر نازل تسلیم کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ان حضرات کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و منصب عطا ہوا۔ اور تا این دم تک واصلین و کاملین کو ان ہی کے ذریعے فیض پہنچتا ہے۔ اور شیخ مجدد رحمہ اللہ، حضرت شاہ جیلان قدس سرہ کے نائب مناب ہیں۔ یہ حقائق حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ علیہ کی بیت۔

أَفَلَتَ شَمْسُ الْوَالِدِينَ وَ شَمْسُنَا
 أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ

ترجمہ: پہلوں کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب انتہائی بلندیوں پر ہے۔ اور

کبھی غروب نہ ہوگا۔

کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے "نظریہ مجددیت" اور "توحید خالص" کے

سلاہ راقم نے ملک صاحب کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان "مبصرین" کے نام بتائیے، جنہوں نے اس مکتوب کو جعلی اور خلاف شریعت قرار دیا ہے، ملک صاحب نے جواب میں لکھا کہ "مولانا کریم بخش صاحب پروفیسر عربی گورنمنٹ کالج لاہور نے اپنی کتاب تعلیمات امام اہل سنت میں یہ تحقیق پیش کی ہے"۔ ایک مولوی کریم بخش "مبصرین" ہو گئے یا صاحب!

سلاہ تعلیمات مجددیہ - ص ۴۸ -

سلاہ شیخ ابن تیمیہ حجازی کے "نظریہ مجددیت" پر علامہ مناظر احسن گیلانی نے خوب تبصرہ کیا ہے۔ ملاحظہ

ہو "مقالات احسانی" مطبوعہ کراچی۔ اس نظریہ کے تحت حضرت شیخ مجدد کے اکثر وہ نظریات جن کی بنیاد کشف و

قائل شخص کو ایسی باتیں ضرور خلاف شرع نظر آئیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو جملہ سلاسل کے اولیاء اللہ اور علماء اہل سنت نے تسلیم کیا ہے۔ اور تمام مشائخ سلسلہ مجددیہ نے شیخ مجدد قدس سرہ کے اس کلام کو دل و جان سے مانا ہے۔ اور کسی نے بھی حضرت کے اس خط کو جعلی اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا صاحب "روضۃ القیومیہ" اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نے اس مکتوب کے ظہور میں آنے کا سبب بتایا ہے۔ پہلے "روضۃ القیومیہ" کی تصریح ملاحظہ ہو:-

"یام مرض (وفات) میں ایک روز آن حضرت نے فرمایا کہ آج حضرت غوث الاعظم تشریف فرما ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے اس شعر:

أَفَلَتِ شَمْسُ الْأَقْرَبِينَ وَشَمْسُنَا
أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَعْرُبُ

کے صفوں کی بابت حیران ہیں۔ اگر آپ اس کا حال کہیں تو آپ کو اس مرض سے صحت ہو جائے گی۔ چونکہ حضرت قیوم اول رضی اللہ عنہ کو لقاٹے پر درد گار کا شوق بہت تھا۔ اس لیے بہ کثرت شوق آپ آب دیدہ ہوئے۔ اور یہ دعا اللہم الرقیق الاعلیٰ بار بار پڑھتے اور فرماتے کہ لبیب کہہ دے کہ تم لا علاج ہو تو میں بہت سارے پیر راہ خدا میں صرف کروں۔ مرض موت میں آن حضرت نے قیوم ثانی معصوم زمانی کو وصیت فرمائی کہ مذکورہ بالا شعر کا محل ضرور لکھنا اور خود زبان مبارک سے اس کی تشریح کر دی۔ حضرت قیوم ثانی رضی اللہ عنہ نے آنجناب کی اس وصیت کو آپ کی عزاوری کے دنوں میں پورا کیا اور مکتوبات کی تیسری جلد میں داخل کر دیا

شاہد ہے، غلط ٹھہرتے ہیں۔ اور ان کی کلمات و عبارات جو ان کے خلفاء نے بیان کی ہیں وہ بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور دیگر تحقیقات بھی علامہ کی "نکھری ہوئی توحید" کے معیار پر ہرگز پوری نہیں آتیں۔ چنانچہ علامہ مسعود عالم ندوی نے جرات رندانہ سے کام لیتے ہوئے صاف لکھا ہے:-

"تصوف و سلوک و تزکیہ کے بارے میں عاجز نے مطالعہ کے بعد اور انشراح صدر کے ساتھ ایک مسلک اختیار کیا ہے۔ اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے صرف امام ابن تیمیہ (دف ۲۸) کی نکھری ہوئی توحید دل کو لگتی ہے اور تو اور ابن قیم (دف ۱۵۱) کے ہاں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔
دیباچہ مکاتیب سید سلیمان ندوی بنام مسعود عالم ندوی مطبوعہ لاہور (۱۳۷۱ھ) حق یہ ہے کہ مسعود عالم ندوی صاحب نے جملہ مقلدان ابن تیمیہ کے ضمیمہ کی ترجمانی کر دی ہے۔ اور جب یہ معیار قائم کر لیا گیا ہے تو حضرت مجدد کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ ہر جگہ خواہی جامہ ہی پوشش ہو، من اندازہ قدرت راجی شناسم۔"

چنانچہ اس جلد کے اخیر میں درج ہے۔ جو مکتوب شیخ نور محمد تماری کے نام ہے۔
اس کے بعد آن حضرت کو چند روز کے لیے صحت ظاہری نصیب ہوئی جو صحت میں بھی حاصل
نہ تھی۔ ۱۱

اب حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے اپنے بیان پر غور کیا جائے۔ - وھو ہذا :-

در ایام نقاہت مرض پیشین می فرمودند کہ من مستغرق کمالات اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم و در ان مفعلاً با کمال استبشار بیان می فرمودند کہ مراد باغ اہل بیت سر
دادہ اند و بہ عجائب غرائب آن موطن مشرف می سازند و شطری ازاں در معرض اظہار نیز
آوردند و بعضے خصائص و کمالات حضرت امیر اکرم اللہ تعالیٰ وجہہ کدوم اندیشہ
ازاں خیرہ و در راہ است، مشروع ساختند و ہم چنین کمالات حضرت فاطمہ زہرا و حضرات حسنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان نمودند، علی ہذا القیاس کمالات سائر ذوازدہ ائمہ را فرمودند، بدین تقریب
کمالات و خصائص حضرت شیخین و حضرت ذی النورین را بیان نمودند و نسبت و منزلت ہر کدام
ازیں خلفائے اربعہ و اہل بیت را باں سرور علیہ و علی آکہ و صحبہ الصلوٰۃ والسلام مشروع ساختند
و بعضے از خدمات شاگستہ نمودند کہ بوقوع آمدہ نیز در میان آوردند و قدرے از کمالات
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی را ہم بیان کردند، چنانچہ در مرض اخیر این ذرہ حقیر را وصیت
بنوشتن بعضے ازیں اسرار کہ قابل اظہار بود، نمودند چنانچہ این فقیر بہ مقتضائے وصیت
در ایام عزای آن حضرت بحسب فہم قاصر خویش با چشم گریاں و دل ریش مویجہ روزنہ منور
نشستہ آن رہائے ناسفتہ را در سلک نظم (یعنی ترتیب دادہ) کشید و داخل مکتوبات قدسی
آیات آن حضرت گردانید۔ چنانچہ ختم مکتوبات بہ ہماں مرقومات مقرر گشت۔ ۱۲

توفیق دفعۃ القیومیہ کی صراحت اور خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کی شہادت سے روز روشن کی طرح واضح
ہو گیا ہے کہ اس مکتوب شریف کے معارف حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان فرمودہ ہیں اور خواجہ
محمد معصوم نے حسب وصیت ان کو مرتب کر کے مکتوبات کے آخر میں شامل کر دیا تھا۔ اس حقیقت کے
واضح ہو جانے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت کا یہ مکتوب بالکل آخری ہے۔ لہذا اسے سب سے
آخر میں درج ہونا چاہیے اور حضرت شیخ قدس سرہ کا یہ کلام اس وقت کا ہے جبکہ آپ کے مدارج علیا

۱۱ دفعۃ القیومیہ۔

۱۲ مکتوبات خواجہ محمد معصوم مکتوب ۱۹۲-ص ۳۷۷ (مطبوعہ مطبع نظامی کانپور)

عین نقطہ شروع پر تھے۔ اس خط کو جو نور محمد تھاری کے نام لکھا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی حضرت غوث اعظم کی مذکورہ صدر بیت کے معنی دریافت کیے ہوں گے۔ لہذا ان ہی کو مکتوب الیہ قرار دے دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت نے کسی اور جگہ ان معارف کو بیان کیا ہے یا نہیں؟
 ”مکاشفات غیبیہ“ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مرتبہ خواجہ محمد ہاشم کشمی، جس کے شروع میں جامع نے لکھا ہے کہ ”معارف آں اوراق از علوم سابقہ اند“۔ اس کے مکاشفہ ۱۶ کے اندر شروع ہے:

”باید دانست کہ واصلان ذات ازیں بزرگواران کہ بہ افرادہ ملقب اند نیز اقل قلیل اند و اکابر صحابہ و ائمہ اثنا عشر از اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بایں دولت فائض اند و از اکابر اولیاء اللہ قطب غوث الثقلین قطب ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی است قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس بایں دولت ممتاز اند و دریں مقام شان خاص دارند کہ اولیاء دیگر از ان خصوصیت قلیل النسیب اند ہمیں امتیاز فضلے باعث علو شان ایشان شدہ است۔ فرمودہ اند قدھی ہذہ علی سرقبہ کل ولی اللہ۔ اگرچہ دیگران را ہم فضائل و کرامات بسیار است اما قرب ایشان بآن خصوصیت از ہمہ زیادہ تراست، در شروع بآن کیفیت کہے بہ ایشان نمی رسد، با اصحاب و ائمہ اثنا عشر دریں باب مشارک اند۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم۔“

حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے اس مکاشفہ کے نقل کیے جانے کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تاہم اس مسئلے میں چند اور بزرگوں کے حوالے اور آراء نقل کی جاتی ہیں۔ تاکہ

۱۸ شیخ نور محمد کے حالات روضۃ القیومیہ میں بایں الفاظ مرقوم ہیں! آپ آنحضرت رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، سلوک باطنی حاصل کر کے خلافت پائی۔ تیسری جلد کا آخری مکتوب آپ کے نام لکھا گیا ہے، جس میں مرض موت کے وقت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی جو شرح بیان فرمائی، مندرج ہے (ص ۳۹) بعض مکتوبات میں آپ کے نام کے ساتھ ”تھاری“ لکھا ہے۔ مگر روضۃ القیومیہ مترجم اور بعض دوسری کتابوں میں ”بھاری“ تحریر ہے۔ بھاری صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۱۹ سب کتابوں میں ”مکاشفات غیبیہ“ نام لکھا ہے۔ مگر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کا خیال ہے ”غیبیہ“ صحیح ہے۔ مکاشفات غیبیہ (غیبیہ) شائع کردہ ادارہ مجددیہ کراچی۔ ص ۴۰۔

ثابت ہو جائے کر یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ کے نامور خلیفہ اور بانی سلسلہ آدمیہ حضرت سید آدم بنوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۵۳ھ) نے اپنی تصنیف "خلاصۃ المعارف" میں وہی کچھ لکھا ہے، جو ان کے مرشد نے ارشاد فرمایا ہے۔^{۲۱}

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۶۶ھ) نے "المقالة الوضیعی فی النبی والصحیہ" میں اپنے شاہدے کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۲۵ھ) نے حضرت شاہ صاحب کے کلام کی تائید و تشریح اس طرح کی ہے :-

"آں چہ حضرت شیخ در قلبیت ائمہ اثنا عشر نوشتہ این مضمون را حضرت امام بانی قلب صدیقی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ در شرح بیت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نوشتہ این ست بیت :

أَفَلَتِ شَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا
أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَقْرَبُ

و فقیر آں را در "شمسیر بہمنہ" (تصنیف قاضی صاحب) نوشتہ^{۲۲}

سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم پیشوا شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۴۰ھ) نے حضرت شیخ مجدد کے اس مکتوب کا خلاصہ شیخ مجدد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔^{۲۳}

عارف باللہ شاہ فقیر اللہ علوی نقشبندی شکارپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۹۵ھ) کے مکاتیب

۲۱ خلاصۃ المعارف بحوالہ مکتوبات شاہ فقیر اللہ نقشبندی شکارپوری - ص ۲۰۵ — خلاصۃ المعارف ابھی تک طبع نہیں ہوئی۔ اس کے خطوط بھی کم یاب ہیں۔ اس کی پہلی قسم (جلد) میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، جس کے ۱۶۴ ادراک ہیں۔ محولہ بالا مضمون دوسری قسم (جلد) میں مسطور ہے۔ جیسا کہ پہلی قسم کے ورق ۱۳۲ پر لکھا ہے :-

"بیان این چہار ولایت در باب دوم در فصل دوم در قول ثانی از قسم ثانی این کتاب واضح و مفصل شدہ است"

خلاصۃ المعارف کا ایک قلمی نسخہ ذخیرہ شیرازی دانش گاہ پنجاب ۳۲۱۲ ف، ۴۰ میں بھی موجود ہے۔ مگر میں یہ نسخہ اس وقت دیکھ نہیں سکا۔

۲۲ - ص ۵۸ - ۵۹

۲۳ - مجموعہ دیباچہ مرتبہ محترم پروفیسر محمد ایوب قادری ایم۔ اے شائع کردہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی

میں مکتوب ہفتم ہشتم وچہل و نہم اسی مسئلے پر ہیں اور ہر مکتوب ایک رسالے کی حیثیت رکھتا ہے۔
 حاجی فضل اللہ نقشبندی قندھاری قدس سرہ الباری (متوفی ۱۲۳۵ھ) نے اپنی تالیف ”عمدۃ المقامات“
 (فارسی) میں حضرت شیخ مجدد کے زیر بحث مکتوب کی عبارت نقل کر کے اس مسئلے کو نوکد کیا ہے۔
 اس مسئلے پر نقشبندی صوفیہ کی متعدد تحریریں اس وقت میرے پیش نظر ہیں۔ جن کے حوالے
 طوالت کا باعث ہوں گے۔ لہذا ذیل میں حضرت مرزا منظر جان جاناں اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے ارشادات
 نقل کر دینے کافی سمجھتا ہوں۔

حضرت مرزا منظر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۱۹۵ھ) فرماتے ہیں :-
 ” صوفیہ اہل سنت بر قطبیت و وارثہ امام صلوٰۃ اللہ علیہم متفق اند“

یہ ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل رضی نے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات اور
 تعلیمات کو اپنی کتابوں میں بالکل غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ائمہ اثنا عشر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ اور لاتعداد من گھڑت روایتیں ان کی طرف منسوب کر دی
 ہوئی ہیں۔ مگر اہل سنت و جماعت ان کے دعویٰ حب اہل بیت اور ان کی وضعی روایات کے پس منظر
 سے پورے طور پر واقف ہونے کی بنا پر ان پر کان نہیں دھرتے اور اہل بیت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اور اولاد علی رضی اللہ عنہم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ صوفیہ کے عقائد
 پر تاریخ اثر انداز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اپنے مشاہدات و مکاشفات کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور حصول فیض
 اور وصول مقام قرب ان کے مد نظر رہتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳۹ھ) کا محدثانہ و صوفیانہ ارشاد

ملاحظہ ہو :-

” نیز از پین مثل حضرت سجاد و باقر و صادق و کاظم و رضا ہم مقتدایان و پیشوایان اہل سنت

۲۳ در المعارف فارسی و طفولیات شاہ غلام علی (مترجم شاہ رؤف احمد شائع کردہ مکتبہ اسلامیہ
 مہجرات ضلع مظفر گڑھ۔ صفحہ ۲۳۱۔ اور شاہ صاحب نے اسی مکتوب کا خلاصہ رسائل جمع سیارہ میں اپنے
 قلم سے نقل کیا ہے۔

۲۴ مکتوبات شاہ فقیر اللہ مطبوعہ اسلامیہ شیم پریس لاہور

۲۵ عمدۃ المقامات شائع کردہ خانقاہ مجددیہ ٹنڈو ساہیو داد (حیدرآباد) مطبوعہ ۱۳۵۵ھ ۱۳۵۰ھ

۲۶ مقامات منظری مؤلفہ شاہ غلام علی دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی دہلی ۱۳۶۹ھ ۱۳۶۰ھ

بودہ اندر علماء ایشیا مثل زہری و امام ابو حنیفہ و امام مالک تلمذ از انجناب کردہ اند و صوفیہ
 آن وقت مثل معروف کرخی وغیرہ از انجناب فیض اند و ختہ و مشائخ طریقت سلسلہ آنحضرت
 سلسلہ الذہب نامیدہ و محدثین اہل سنت زان بزرگواران در ہر فن خصوصاً در تفسیر و سلوک
 دفتر ادبیات روایت کردہ ۲۶

مندرجہ بالا ارشادات اولیاء و علماء جملہ اہل سنت کا عقیدہ ہیں۔ البتہ نواصب کے لیے ضرور
 خلاف شریعت ہیں۔

مکتوبات کی مقبولیت

فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی مستند کتاب حضرت شیخ علی ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش
 لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی قریباً ۲۸۰ھ) کی "کشف المحجوب" ہے اور اس کو جو مقبولیت
 و شہرت حاصل ہوئی، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس کے ۵۳۵ سال بعد شہود پر جلوہ گر ہونے والی
 کتاب مجموعہ مکاتیب حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کو وہی مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔ اول
 الذکر تصنیف منیف پاک و ہند کے اولین مبلغ و داعی اسلام پر وارد شدہ رموز و اسرار طریقت و حقیقت
 و معرفت کا بیشش بہا گنجینہ ہے تو ثانی الذکر یہاں کے مجدد اسلام کے بیان فرمودہ حقائق شریعت و طریقت
 کا بہترین مجموعہ اور دقائق و غوامض حقیقت و معرفت کا نہایت اعلیٰ خزینہ ہے۔ پاک و ہند
 ماورالہند، اور دیار عرب کے علماء و فضلاء اور اصفیاء و عرفانے اسے سرشد طریق قرار دیا۔ قریباً پونے
 تین سو سال تک طالبان حق اس کے خطی نسخوں سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے اور دل دادگان تصوف
 و معرفت اور سالکان ہوتیت بختہ اپنی عمر عزیز کے قیمتی اوقات اس کی نقول لینے میں صرف کرتے رہے۔
 چنانچہ اس کے خطی نسخے بہت جلد عالم اسلام میں پھیل گئے تھے۔

مطالعہ وجود میں آگئے تو مکتوبات قدسیہ کو متعدد مطابع نے طبع کر کے شائع کیا۔ اور سب سے
 بہتر طریق پر حضرت مولانا الحاج نور احمد نقشبندی مجددی امیر قسری علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۳۴۸ھ) نے

۲۶ تحفہ اشاعتیہ مطبوعہ مطبع حسنی دہلی ۱۲۶۱ھ - ص ۲۸۱۔

۲۸ حضرت داتا گنج بخش کا سال وصال عام طور پر ۲۶۵ھ مشہور ہے لیکن کشف المحجوب کی عبارتیں
 اس کے خلاف شہادتیں پیش کرتی ہیں۔ اس مسئلے میں عبدالحی حبیبی نے بڑی عمدہ تحقیق کی ہے۔ ملاحظہ ہو مقدمہ
 طبقات صوفیہ امالی خواجہ عبداللہ انصاری مطبوعہ افغانستان۔

فرید و مجاز شیخ العرفا حضرت شاہ ابوالخیر مجددی دہلوی قدس سرہ (متوفی ۱۳۲۱ھ) نے نہایت تصحیح اور بلیغ تحشیہ کے ساتھ نو حصوں میں منقسم کر کے ۱۳۲۶ھ تا ۱۳۲۷ھ میں امرت سر سے طبع و شائع کیا۔ حق یہ ہے کہ مولانا مرحوم نے یہ عظیم کارنامہ سرانجام دے کر حضرت امام ربانی سے اپنی سچی عقیدت اور روحانی تعلق کا حق ادا کر دیا ہے۔ جزاء اللہ احسن الجزاء۔

مکاتیب کی بغادیت و اہمیت کے پیش نظر عربی میں اس کے کئی ترجمات ہوئے۔ کتب خانہ اوقاف بغداد شریف میں دو عربی ترجموں کے خطی نسخے موجود ہیں:

۱۔ تعریب المکتوبات الصوفیہ۔ لاسمذ النقتشبندی الفارسی ۱۳۰۹ھ = ۱۳۰۹ھ میں مولانا شیخ یونس النقشبندی۔

مجلد ۱۔ ابتداء:

الحمد لله رب العالمین وبعد فيقول أسير الذنوب
سعى صاحب الحوت طالما كنت اطلب مجلدات رسائل غوث
المحققين احمد النقشبندی ولما ظفرت وبعد مدة ...

۲۔ مکاتیب الشیخ احمد النقشبندی ۲۷۵۲ - ۲۸ x ۱۸ ص۔

انشأها الشيخ احمد النقشبندی الاحوازی۔

رسائل بعث بها الى بعض الصوفیہ۔ اولها مکتوب فی بیان احوال

تناسب اسم الظاهر والظاهر و قسم خاص من التوحيد و بیان درجات
وقعت کتبا الى مؤيد الكبير الشیخ محمد بن الباقر النقشبندی الاحوازی

(۳) تیسرا ترجمہ علامہ محمد مراد کی کا ہے۔ اس ترجمے کی قبولیت اور اس کے اثرات پر علامہ مناظر احسن

گیلان صاحب کا تبصرہ ملاحظہ ہو۔

۱۹۶۳ء میں دوبارہ نور کینی انارکلی لاہور نے چھاپ دیکھے ہیں

اسے شروع میں مولانا کے حالات زندگی و خدمات علمی کا اجمالی تعارف۔ میرا کھانا ہوا جوہر ہے میں نے مولانا کے حالات پر

ایک کتاب بھی لکھی ہے جہاں مرحوم کے فرزند مخدومی مولانا محمد سلیمان کی ہم توجہ کی بنا پر طبع سماں سے نہیں ہو سکی۔

تک الکشاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف صرف ۱۳۲۲ھ۔

تالیف محمد اسد طلس مطبوعہ مطبعہ المال بغداد ۱۲۷۲/۱۹۵۳ء منشور، مدیر الاوقاف العامة بغداد

تک ایضاً۔ ص ۱۳۸، ۱۳۹۔

”سلسلہ مجددیہ کی ایک بڑی شاخ خالدیہ سلسلہ کے نام سے عراق و شام عرب خصوصاً ترکی ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور ہے۔ نیز آپ کے ”مکاتیب طیبہ“ خود براہ راست ان ممالک میں بکثرت پڑھے گئے اور پڑھے جاتے ہیں، جہاں کے باشندے فارسی زبان سمجھتے ہیں اور جو اس زبان سے ناواقف ہیں۔ ان تک آپ کے مکتوبات عربی اور اردو زبانوں میں سنیائے گئے۔ غالباً روس کے رہنے والے مرامراد جو مہاجر ہو کر بالآخر مکہ منظمہ میں رہ پڑے تھے، انہوں نے مکاتیب کا ترجمہ عربی میں کیا۔ اور مصری ٹائپ میں چھپ کر سارے عربی ممالک پھیل گیا۔ یہ خداداد بات تھی کہ اس کے بعد حدیث و تفسیر میں جتنی اچھی کتابیں لکھی گئیں ان میں ایسی معتدبہ کتابیں مل سکتی ہیں، جن میں ”مکتوبات“ کے مضامین نقل کیے گئے ہیں خصوصاً عصر جدید کی مشہور تفسیر ”روح المعانی“ جو سلطان عبدالحمید خان مرحوم خلیفہ ترکی کے عہد میں لکھی گئی، اس میں علامہ شہاب محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس کا التزام کر رکھا ہے۔ کہ جہاں بھی ذکر کا موقع میسر آئے، وہاں ”قال المجدد الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ“ کے نام سے وہ آپ کے خاص خاص نظریات اور جاہد تعبیرات کو پیش کرتے ہیں اور بڑے افتخار و ناز سے پیش کرتے ہیں، اہم مسائل کے تصفیہ میں سند کے طور پر پیش کرتے ہیں“

پھر اردو تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اردو ترجمہ پیش کرنے کی ایک کوشش مولوی محمد حسین ابن مولوی قادر بخش ساکن احمد آباد ضلع جلم نے کی، اس ترجمے کا پہلا حصہ ”الطاف رحمانی ترجمہ اردو مکتوبات امام ربانی“ کے نام سے مولوی امام الدین تاجر کتب راولپنڈی نے ۱۳۱۲ھ میں طبع کیا، جو صرف پہلے بیس مکتوبات کا ترجمہ ہے۔ اس کے اگلے حصے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔

مولوی عبدالرحیم نائب مدیر اخبار دیکن امرت سمر نے مکتوبات کے ترجمے کا کام شروع کیا تھا، پہلا حصہ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے نام لکھے گئے مکتوبات کو چھوڑ کر آگے کے ۱۱ مکتوبات کے ترجمہ اور تشریحی حواشی پر مشتمل تھا، جو روز بازار اسٹیم پریس امرت سر میں ۱۳۳۰ھ میں طبع ہوا مگر یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ ”گنجینہ انوار رحمانی اردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی“ کے نام سے ابتدائی چالیس مکتوبات کا ترجمہ اسلامی دکان کشمیری بازار لاہور نے ۱۳۳۰ھ میں چھاپا تھا۔ مگر یہ کام بھی یہیں رک گیا۔

۵۳۲ مضمون ”ہزارہ دوم یا الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ“ مشمولہ مذکورہ مجدد الف ثانی مرتبہ محمد منظور نعمانی مطبوعہ کتب

خانہ الفرقان لکھنؤ ۱۹۵۹ء ص ۲۸۔

مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت مولانا عالم دین نقشبندی مجددی کے حصے میں آئی۔ ان کے مترجمہ مکتوبات اللہ والے کی قومی دکان لاہور سے دوبارہ شائع ہو کر نایاب ہو چکے ہیں۔ کئی حضرات نے مکتوبات قدسیہ کے فارسی اردو انتخاب اور خلاصے شائع کیے۔ اس انداز کا سب سے اچھا کام شاہ ہدایت علی نقشبندی مجددی مرحوم (متوفی ۱۳۸۴ھ) کا ہے۔ انہوں نے ”در لسانی“ کے نام سے مکمل مکتوبات کی اردو تلخیص کی جسے ”اعلیٰ کتاب خانہ“ کراچی نے ”انتخاب مکتوبات“ کے نام سے ۱۹۶۱ء میں دوبارہ شائع کیا۔ غرض کہ علماء اور صوفیہ نے مکتوبات پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔

مکتوبات کی ایک نئی مطبوعہ فارسی شرح ”ضیاء المقدمات فی ترویج المکتوبات“ درود جسد از مولوی ضیاء الدین اچکزی (متوفی شصت سال قبل) شارح کے فرزند مولوی محمد ساکن قصبہ نوزاد ضلع قندھار کے پاس محفوظ ہے۔ مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۸۴ھ) تاجر کتب نادرہ لاہور کے ذاتی کتب خانے میں دو ایسی کتابیں میں نے دیکھی تھیں جن میں مکتوبات قدسی آیات کی روایات کی تخریج کی گئی ہے۔ ان دو میں سے ایک کا نام ”تشنید المبانی فی تخریج احادیث مکتوبات امام ربانی“ حافطے میں محفوظ رہ گیا ہے۔ باقی ہمہ بھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ مجدد کے کثوف اور متشابہہ کلام پر اعتراضات کے سلسلے میں خاص طور پر تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر نقشبندی بزرگوں نے اگرچہ بہت کچھ لکھا ہے مگر تحقیق سے زیادہ عقیدت سے کام لیا گیا ہے۔ عزیز می محمد اقبال مجددی سلمہ اللہ مکتوب الہیم حضرات کے حالات زندگی جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ خدا کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس تحقیقی کتاب کو منظر عام پر لائیں

۳۳۰ مکتوب حاجی عبدالفتی قندھاری بنام راقم الحروف۔

۳۳۱ مولانا شمس الدین نور اللہ مرقدہ کو حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کی تعلیمات سے عشق تھا۔ انہوں نے تصوف اور بالخصوص سلسلہ مجددیہ کی نادر و نایاب کتابوں کو بڑے شوق سے جمع کیا تھا۔ اگر مولانا اس وقت زندہ ہوتے تو میں ان کے کتب خانے سے کما حقہ فائدہ اٹھاتا۔ دکن حصرات فی بطون المقایر۔

۳۳۵ چند مکتوبات کی بعض عبارتوں پر اعتراضات کے سلسلے میں تذکرہ نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ناکافی سمجھ کر براہ راست معترضین کی کتب کو دیکھنے کی کوشش کی۔ معارج الولاية (قلمی) مخزنہ دانش گاہ پنجاب نسخہ ذخیرہ آذر ورق ۵۸۶ ب، بعد میں معاندانہ اور گستاخانہ انداز میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے، وہ دیکھا۔ اور فرست مخطوطات کتب خانہ آصفیہ کے ذریعے سید محمد بزنجی اور ابو علی حسن بن علی جمی کئی کے رسائل کے بے ہودہ مضامین سے آگاہی حاصل کی تو اندازہ ہوا کہ اس موضوع پر سیکڑوں صفحات لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مقدمہ ان مباحث کی حوالہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ توفیق ایندی شامل حال رہی تو اس موضوع پر کبھی لکھا جائے گا۔ اس موقع پر بزنجی

ان کی پیشکش قاصد کو بھیجی ہوگی۔ علامہ شاہ ولی اللہ۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بڑی فراخ دلی سے اپنی بعض ابتدائی تحقیقات سے رجوع فرمایا ہے۔ مثلاً دفتر اول حصہ سوم کے مکتوب ۲۰۹ میں مبداء و معاد کی ایک عبارت سے رجوع کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اور مکاتیب میں بھی بعض کشفی تحقیقات سے رجوع فرمایا ہے۔ ان رجوع نمودہ عبارات کی نشان دہی کی ضرورت ہے۔ اور بعض کشفی مشاہدات آخر عمر میں ابتدائی مشاہدات سے قدرے مختلف یا واضح ہو گئے ہیں، اس پر بھی کام ہونا ضروری ہے اور یہ تبدیلی خیالات ان کے مدارج عالیہ میں ہر دم عروج و ترقی کی بنا پر ہے۔

کی تحریرات کی حقیقت، واضح کرنے کے لیے فہرست مذکور میں درج، بعض رسالہ کی ایک عبارت نقل کی جاتی ہے:-

”رسالہ ایک ہزار و نو سو و پندرہ ہجری در شہر جمادی الاخر از ہندوستان خیالات شیخ

احمد سرہندی بطور استفاء در یار عرب رسید کہ او دعوی رسالت کردہ است“ دفترست شروع

بعض کتب نفسیہ قدیمہ حصہ دوم مخزن کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی۔ مطبوعہ دارالمطابع سرکار عالی

حیدرآباد ۱۳۴۵ھ ص ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴

نوٹ:- یہ فہرست، فارسی میں لکھی گئی ہے۔

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ برزنجی کے رسالہ کا رد علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے ”الکلام النجفی

ایراد البرزنجی“ کے نام سے لکھا تھا۔ برزنجی نے ایک نہیں، دس رسالے لکھے تھے۔ اور یہ علامہ کی وفات کے

بعد لکھے گئے۔ برزنجی کے آخری دور رسائل ۱۰۹۳ھ میں معرض تسوید میں آئے اور علامہ ۱۱۰۶ھ میں وفات پا

چکے تھے۔

حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق نور شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ مجدد سے عارضی طور پر کچھ اختلافات

پیدا ہوئے تھے جو جلد ہی رفع ہو گئے۔ اس پر بھی مفصل گفتگو کی ضرورت ہے اس لیے کہ بعد متجددین شیخ عبدالحق کے

تفہیم مند نہ ہونے کے باوجود اس نخلہ مانہ اور برادرانہ ”اختلاف“ کو ”خلاف“ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ

وہ جانتے ہیں کہ شیخ اور مجدد صاحب ہم عقیدہ و پیر بھائی تھے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پروفیسر

خلیق احمد نظامی صاحب نے ”حیات شیخ عبدالحق“ میں شیخ کا وہ رسالہ جس میں مجدد صاحب پر تنقید کی گئی ہے۔

معارضہ ولایت سے لے کر شامل کیا ہے۔ اس کا متن مخدوش ہے۔ محققین کو شیخ عبدالحق کا وہ رسالہ تلاش کرنا

چاہیے جو غلط سے پاک ہو۔

۳۶ رجوع کی قوت مرونہ تعلیم انسانوں میں ہوتی ہے۔ چھوٹے آدمی رجوع کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ حضرت

اردو ترجمے کی ضرورت

حضرت مولانا نور احمد مرحوم کے محشی مکتوبات کی اشاعت ثانی سے عربی اور فارسی کے ماہرین کے ذوق و تکیں کا سامان تو ہو گیا ہے۔ مگر اردو ترجمے کی نایابی کی بنا پر فارسی سے ناواقف لوگ حضرت امام ربانی کے فیوض و برکات علمیہ اور معارف لدنیہ سے بہرہ یاب ہونے سے محروم ہیں۔

اکبری دور کی پیدا کردہ بداعتقادیوں اور بد اعمالیوں اور ہمارے زمانے کے دینی اور اعتقادی عقنوں میں زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس زمانے کے ”لصوص دین“ اکبری دور کے ”لصوص دین“ کے زلزلہ اور خوشحیی ہیں۔ اُس وقت اگر تارک تقلید ملا مبارک اور اس کے محمد و زندگی بیٹے ابوالفضل اور فیضی دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے تو آج ان کے شاگردان رشید دین کے نام پر دین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں۔ مشر غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمن اور کانگریسی ملاؤں کے مدد و سرپی مشر مسعود سابق ناظم محکمہ اوقاف کی کردہ تحریروں اور کارروائیوں سے اہل حق کے دل مجروح ہیں اور ان قبیل کے لصوص دین کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو چکا ہے۔ شیخ محمد اکرام جو سرسید کے مکتبہ فکر سے متعلق ہیں، نے بھی اپنی کتابوں کے ذریعے اہل حق کو بدنام کرنے کی پوری پوری سعی کی ہے۔

گر جو تم شرح میں بیحد شہوت

مکتوبات قدسی آیات میں ہر دور اور ہر ملک کے مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے تعلیمات و ہدایات موجود ہیں۔ جس دور میں یہ لکھے گئے تھے وہ چونکہ ہمارے دور سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس لیے ان میں خاص طور پر ہمارے لیے فوز و علاج کی تعلیم موجود ہے۔ اس بے دینی و الحاد کے دور میں جب کہ بداعتقاد لوگ گمراہ کن لٹریچر بہ کثرت پھیلا چکے اور پھیلا رہے ہیں۔ مجدد اعظم کی تحریریں بلاشبہ تریاق کا حکم شیخ مجدد کا رجوع کرنا جہانگیر سے مکر لینے سے زیادہ ہمت کا کام ہے۔

۳۷ لصوص دین یعنی جس کے معنی ڈاکو اور چور کے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں۔ طالب علمان بے باک (دراذخیاں علماء) از ہر فرقہ کہ باشند لصوص دین اند، اجتناب از صحبت این لائیز از ضروریات دین است (دفتراول مکتوب ۲۱۲) بدینیوں سے اجتناب کرنے والوں کو تنگ نظر کہنے والے حضرت شیخ مجدد کے اس ارشاد پر غور کریں۔

۳۸ ان ہی لوگوں میں سے ایک پر فوسر محمد حبیب ہیں جو ہندوستان میں ان کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں۔

رکھتی ہیں۔

مقام مد شکر ہے کہ ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا محمد سعید احمد نقشبندی مجددی زید علمہ و مجدد نے فارسی سے ناواقف لوگوں کو حضرت شیخ مجدد کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے مکمل مکتوبات شریف کا ترجمہ کرنے کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔

فاضل مترجم نے حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۶۲ھ) ساکن حضرت کیلیا نوالہ خلیفہ ارشد شیر ربانی حضرت میاں شبیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۳۲۸ھ) سے روحانی فیض پایا ہے۔ ظاہری علوم کے بھی ماہر ہیں۔ دارالعلوم نعمانیہ لاہور میں صدر مدرس رہ چکے ہیں۔ چھ سات سال سے دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں صدر مدرس کے منصب پر فائز ہیں۔ اولیاء کرام کی ان پر خصوصی توجہ ہے۔ کئی برس تک مسجد شاہ محمد غوث قادری لاہوری قدس سرہ میں خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں۔ اب حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کی مسجد مبارک میں امامت و خطابت کے فرائض باصن و جہہ انجام دے رہے ہیں۔

سلسلہ نقشبندیہ سے انہیں والہانہ عقیدت ہے۔ تعلیمات صوفیہ علیہ بالخصوص افادات مجددیہ کی اشاعت میں کوشاں رہتے ہیں۔ مولانا نور احمد کے محشی مکتوبات دوبارہ ان ہی کی تحریک و مساعی سے زیور طباعت سے آراستہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت و جانفشانی سے ان کی کاپیاں اور پروٹ پڑھے اور پلٹیں بھی دیکھیں۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ کی تصانیف بدایۃ الہدایہ اور نہاج العابدین کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں جو طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا قابل ذکر ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جناب ملک حسن علی صاحب جامعی کی کتاب "تعلیمات مجددیہ" کے جواب میں "مسک امام ربانی" لکھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ دو ہزار کاپیاں ایڈیشن چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ اب یہ کتاب دوبارہ مع اضافات کے آرہی ہے۔ جناب فاضل مترجم کی علمی کاوشوں اور روحانی نسبتوں کے ذکر کی ضرورت یوں محسوس کی گئی کہ قارئین کرام کو اطمینان ہو جائے کہ مترجم حضرت امام ربانی اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے قوی نسبت رکھنے کی وجہ سے کلام مجدد کو سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ایسی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے علم اور نسبت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جناب مترجم ان دونوں نعمتوں سے سرفراز ہیں۔

اس عظیم و قیم کتاب کی طباعت کے لیے بھی کسی بہت اچھے ادارے کی ضرورت تھی۔ یہ فضل ایزدی

۱۳۹ ملک صاحب مسلک غیر مقلد ہیں۔ انہوں نے مجدد صاحب کے نام پر علامہ ابن تیمیہ کا پروپیگنڈا کرنے

کے لیے "تعلیمات مجددیہ" لکھی ہے۔

یہ مسئلہ بھی از خود حل ہو گیا۔ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی جو بہترین کتابوں کو خوبصورتی اور نفاست سے چھاپنے میں گوٹے سبقت لے گئی ہے، کے مالک محترم حکیم محمد تقی صاحب اشرفی اس کو بہ صد ذوق و شوق چھاپ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب مترجم کی یہ کوشش مقبولیت دوام کا درجہ حاصل کرے اور قارئین کو عمل کی توفیق ملے۔ جناب ناشر بھی جزائے خیر سے نوازے جائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔

— یماں عزیز می محمد اقبال مجددی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آن عزیز نے کئی نایاب کتابیں اپنے کتب خانے سے لاکر مجھے دیں۔ اور بعض حوالے تلاش کرنے میں میری مدد کی۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

محمد موسیٰ عفی عنہ

لاہور

یکم محرم الحرام ۱۳۹۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، اضعاف
ما حمده جميع خلقه كما يحب
ربنا ويرضى، والصلوة والسلام
على من ارسله رحمة للعالمين،
كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل
عن ذكره الغافلون كما ينبغي له
ويجزي وعلى آله واصحابه البررة
التقى والتقى۔

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ان تمام
تعریفوں سے دگنی جو اس کی سب مخلوق نے کی ہیں۔ ایسی
تعریفیں جو ہمارے رب تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں
اور درود و سلام اس مہتی پر جسے اس نے رحمتہ للعالمین
بنا کر بھیجا جب تک ذکر کرنے والے اس کے ذکر میں
مصرف رہیں اور جب تک غافل لوگ اس کے ذکر سے
غافل رہیں۔ ایسا درود و سلام جو آپ کی ذات کے
لائق و مناسب ہے۔ اور آپ کی آل و اصحاب پر جو
نیک اور متقی اور پاک ہیں۔

حد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ یہ حضرت امام ربانی کے مکتوبات قدسی آیات کا دفتر اول ہے۔ وہ امام ربانی
جو محققین کے غوث، عارفین کے قطب، ولایت محمدیہ کی برہان، شریعت مصطفوی کی دلیل و حجت، اسلام اور
مسلمانوں کے شیخ ہیں۔ یعنی ہمارے شیخ اور امام شیخ احمد فاروقی نقشبندی اللہ تعالیٰ آپ کو
سلامت اور قائم رکھے۔ جسے یہ حقیر قلب البصاۃ اس درگاہ کے خاک نشینوں میں سے کمترین خاک نشین یا محمد
جدید بندگی طالب تعالیٰ جمع کر کے اس امید پر احاطہ تحریر میں لایا کہ اس سے طالبان حق جل و علا کو نفع پہنچے۔ اللہ
سبحانہ و تعالیٰ سے حفاظت اور توفیق کی درخواست ہے۔

مکتوب اول

ان حالات کے بیان میں جو اسم مبارک الظاہر سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور توحید کی قسم خاص کے ظہور اور ان عروجات کے بیان میں جو محمد (عرش) سے اوپر واقع ہوئے۔ اور بہشت کے درجات کے انکشاف اور بعض اہل اللہ کے مراتب کے ظہور کے بیان میں اپنے پیرو مشد کو لکھا جو بزرگ کمال کمال کرنے والے درجات ولایت تک پہنچانے والے اس طریقے کی ہدایت کرنے والے جس میں ابتداء انتہاء میں دوج ہے، پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و امام ایشیخ محمد الباقی نقشبندی احراری قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس۔ اور اللہ انہیں ان کی آرزو کے اقصیٰ مقام تک پہنچائے۔

عرضداشت۔ کمترین بندگان احمد حضور کی خدمت میں عرض اور حسب حکم بہادک گستاخی کرتا ہے اور اپنے احوال پریشان بیان کرتا ہے کہ دوران راہ وہ ذات اسم الظاہر میں اس قدر متجلی ہوئی کہ خاص خاص تجلی میں علیحدہ علیحدہ ظہور فرمایا۔ خصوصاً عورتوں کے لباس میں بلکہ ان کے الگ الگ اجزا میں ظہور فرمایا۔ اور اس وقت میں اس گروہ مستورات کا اس قدر مطیع و منقاد ہوا کہ کیا عرض کروں۔ اور میں اس انقیاد اطاعت میں بے اختیار تھا۔ وہ ظہور جو عورتوں کے لباس میں ہوا وہ کسی اور جگہ نہیں تھا۔ خصوصاً لطافت و حسن و جمال کے عجیب و غریب نظارے جو اس لباس میں ظاہر ہوئے کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہوئے۔ میں ان کے آگے اپنے آپ کو پانی کی طرح پگھلا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح کھانے اور پینے کی ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ ظہور ہوا۔ وہ لطافت اور حسن جو لذیذ اور تر تکلف کھانے میں تھی اس کے ماسوا میں نہ تھی۔ اور میٹھے پانی اور غیر میٹھے پانی میں بھی ایسا ہی فرق تھا۔ بلکہ ہر لذیذ اور شیریں چیز میں اپنے اپنے درجات کے مطابق خصوصی کمال کا ظہور تھا۔ اس تجلی کی خصوصیات کو تحریر میں نہیں لاسکتا۔ اور اگر حاضر خدمت ہوتا تو شاید عرض کرتا۔ لیکن ان تجلیات کے دوران رفیق اعلیٰ (محبوب حقیقی) کی آرزو رکھتا تھا۔ اور ان تجلیات کی طرف اپنی وسعت کے مطابق توجہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن قلبہ حال کی وجہ سے کوئی چارہ نہیں پاتا تھا۔ اس اثنا میں معلوم ہوا کہ یہ تجلی خدا تعالیٰ کی نسبت تنزیسی سے کوئی مخالفت نہیں رکھتی۔ اور یہ کہ باطن اسی طرح اس نسبت تنزیسی کا گرفتار ہے۔ ظاہر کی طرف بالکل متوجہ نہیں۔ اور میرے ظاہر کو بھی جو اس نسبت سے خالی اور معطل تھا، اس تجلی سے مشرف فرمایا۔ میں نے بالیقین ایسا پایا کہ باطن بالکل کج نظری میں مبتلا نہیں ہے۔ بلکہ تمام معلومات اور ظہورات

سے اعراض کیے ہوئے ہے۔ اور ظاہر جو کثرت اور دوئی کی طرف متوجہ تھا وہ بھی ان تجلیات سے بہرہ ور ہوا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ تجلیات تھا اور پوشیدگی میں چلی گئیں۔ اور وہی حیرت دنا دانی کی حالت قائم اور موجود رہی۔ اور وہ تجلیات اس طرح معدوم ہو گئیں کہ یا وہ کبھی مذکور بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ایک خاص نثار و نما ہوئی۔ اور غالب گمان ہے کہ وہ یقین علمی جو تعین کے عود کرنے کے بعد پیدا ہوا وہ اس فنا میں گم ہو گیا۔ اور نفسانیت و انانیت کے گمان کا کچھ اثر باقی نہ رہا۔ اس وقت اسلام کے نشانات ظاہر ہونا اور شرک خفی کے نشانات مٹنا شروع ہوئے۔ اسی طرح اپنے اعمال کی کوتاہی اور اپنی نیتوں اور خیالات کو لائق ملامت جاننے کا احساس شدت سے ظاہر ہوا۔ بالکل کچھ نشانات عبودیت اور نیستی کے پھر ظاہر ہونا ہوئے۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توجہ کی برکت سے بندگی کی حقیقت تک پہنچائے۔

عرش پر بہت سے درجات واقع ہوئے:

مرتبہ اول: مسافت طے کرنے کے بعد جب عرش پر پہنچا تو یہ ایسا عروج تھا جہاں دارہ نلد (جنت) نیچے محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران دل میں آیا کہ اس جگہ بعض لوگوں کے مقامات دیکھوں۔ جس سے اس طرف متوجہ ہوا تو ان کے مقامات نظر پڑے اور ان اشخاص کو بھی ان کے تفاوت درجات کے مطابق ان مقامات میں پایا۔

مرتبہ دوم: پھر ایک اور عروج واقع ہوا۔ جس میں مشائخ عظام، ائمہ اہل بیت، خلفاء راشدین کے مقامات اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام خاص اسی طرح اپنے اپنے درجات کے مطابق تمام باقی انبیاء و رسل اور فرشتوں کے بلند ترین گروہ کے مقامات عرش سے اوپر مشہور ہوئے۔ اور عرش سے اوپر اس مقدار میں عروج واقع ہوا کہ مرکز خاک سے عرش تک یا اس سے کچھ نیچے۔ اور حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کے مقام تک منتهی ہوا۔ اور اس مقام سے اوپر کچھ مشائخ تھے بلکہ اسی مقام میں یا ذرا اوپر جیسے شیخ معروف کرخی، اور شیخ ابوسعید خرازی۔ اور باقی کچھ مشائخ کے مقامات کچھ نیچے اور بعض وہی مقامات رکھتے تھے۔ نیچے تری شیخ علاؤالدولہ اور شیخ نجم الدین کبریٰ جیسے مشائخ تھے اور ان سے اوپر ائمہ اہل بیت تھے، اور ان سے اوپر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور باقی انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام سے الگ ایک طرف تھے۔ اسی طرح بلند ترین گروہ ملائکہ کے مقامات بھی علیحدہ ایک طرف کو تھے، علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام لیکن حضور سرور کائنات علیہ السلام کے مقام کو سب فوقیت اور سرداری حاصل تھی۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور کلہا (اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو بہتر جانتا ہے)۔

اور میں جب بھی چاہتا ہوں عروج واقع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات چاہنے کے بغیر بھی واقع ہوتا ہے۔ اور بعض دوسری چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں اور بعض عروجوں پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بعض حالات لکھوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرضداشت کے وقت یاد آئیں، لیکن یاد نہیں آتے۔ اس لیے کہ یہ بات خفیہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو استغفار کا موقع ہے، کچھ لکھنے کا نہیں۔ اس عریضہ کی تحریر کے دوران بعض باتیں یاد تھیں، آخر حافظے نے وفانہ کی اور کچھ نہ لکھ سکا۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہیں۔

ملاقات اسم علی کا حال بہتر ہے۔ استہلاک و استغراق کا غلبہ ہے اور تمام مقامات جذبہ سے اوپر قدم رکھ چکا ہے۔ پہلے صفات کو اصل دیکھتا تھا، اب باوجود صفات کے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور اپنے کو خالی محض پاتا ہے۔ بلکہ وہ نور جس سے صفات قائم ہیں اسے اپنے سے جدا دیکھتا ہے اور خود کو اس نور سے الگ ایک طرف پاتا ہے۔ دوسرے دوستوں کے حالات بھی روز بروز بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری عرضداشت میں ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

مکتوب نمبر (۲)

ترقیوں کے حصول اور عنایات خداوندی جل سلطانہ پر فخر کرنے کے بیان میں۔
یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار قدس سرہ کو لکھا۔

عرضداشت۔ کتھون بندگان احمد بلند بارگاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے متصل استخارہ کا حکم مولانا شاہ محمد نے پہنچایا۔ ماہ رمضان تک اتنی ذہنت نہ مل سکی کہ اپنے آپ کو آستانہ بوسی کے شرف سے مشرف کر سکتا۔ لاچار اس مدت کے گزر جانے سے اپنے آپ کو تسلی دی۔ آپ کی بلند توجہات کی برکت سے مسلسل اور متواتر جو عنایات خداوندی اس ناچیز پر فائض اور وار د ہو رہی ہیں ان کے متعلق کیا عرض کرے۔

من آں خاکم کہ ایرنوبساری کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد ذرا باغم چو سبزہ شکر لطفش کے تو انم

میں وہ خاک ہوں کہ موسم بہار کا بادل اپنے لطف و کرم سے مجھ پر برس رہا ہے۔ سبزے کی طرح میرے
بسم پر اگر سوز بائیں بھی آگ آئیں پھر بھی میں اس کی مرہانیوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔

اگرچہ اس قسم کے حالات کا اظہار گستاخی کا وہم ڈالتا ہے، اور اس سے فخر و مباهات کا احساس ہوتا ہے۔

ولے چوں شاہ مراد داشت از خاک سزو گر بگذرانم سز ز افلاک

لیکن جب شاہ مجھے خاک سے اوپر اٹھائے تو لائق ہے کہ میں اپنا سزا فلاح سے بھی اوپر لے جاؤں۔ عالم صحو و بقا کی ابتداء اور آخر ماہ ربیع الآخر سے شروع ہے اور اس وقت تک بقا خاص سے ہر لمحہ مشرف کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ کی تجلی ذاتی کی ابتداء ہو چکی ہے۔ مجھے صحو میں لاتے ہیں اور پھر سکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس عروج و نزول میں علوم غریبہ اور معارف عجیبہ فائض کر رہے ہیں۔ اور ہر مرتبہ میں خاص احسان و شہود سے جو اس مقام بقا کے مناسب ہے مشرف کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی چھ تاریخ کو ایک ایسے بقا اور احسان سے مشرف فرمایا گیا ہے جس کے متعلق بندہ کیا عرض کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت استعداد اسی مقام تک تھی۔ اور وہ وصل جو اس مقام کے مناسب تھا اس سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ جذبہ کی جہت اب تمام ہو چکی ہے اور سیر فی اللہ جو اس مقام جذبہ کے مناسب ہے، اس کے آغاز کا وقوع ہو چکا ہے۔ جس قدر فنا مکمل ہوگی اس پر بعت بھی ویسی ہی مرتب ہوگی۔ اور جس قدر بقا مکمل ہوگی، حالت صحو بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ اور جس قدر حالت صحو زیادہ ہوگی، اسی قدر علوم کا افاضہ بھی شریعت غرا کے مطابق زیادہ ہوگا۔ کیونکہ کامل صحو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور وہ علوم جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ سراسر شریعت اور عقائد ہیں، جو صفات و صفات کے بیان میں ہیں۔ اور ان علوم کے ظاہر کی مخالفت بقیہ سکر سے واقع ہوتی ہے۔ اس وقت جو معارف اس کیلئے پر فائض و وارد ہوتے ہیں اکثر معارف شریعیہ پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں انہی کا بیان ہے اور علم استدلالی کشفی اور بدیہی اور عمل مفصل ہو جاتا ہے۔ ع

گر بگوئم شرح این بید شود

یعنی اگر ان کی شرح کی جائے تو بے حد ہو جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا معاملہ گستاخی تک پہنچ جائے۔

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ حد کے اندر رہے

مکتوب نمبر (۳)

بعض دوستوں کے مقام مخصوص میں بند ہو جانے اور بعض کے ترقی کر کے تجلی ذاتی کے مقامات تک پہنچنے کے بیان میں اپنے پیر بزرگوار کو لکھا:

عرضداشت۔ جو دوست یہاں ہیں نیز وہ دوست جو وہاں ہیں ایک مقام میں مجبوس و بند ہو چکے ہیں۔ ان کے ان مقامات سے نکلنے کا راستہ مشکل ہو چکا ہے۔ وہ قوتِ محذرت جو اس مقام کے مناسب ہے بندہ اپنے اندر نہیں پاتا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توجہات عالیہ کی برکت سے ترقی عطا کرے۔ اس کمینہ کے خوشیوں میں سے ایک شخص اس مقام سے گزر چکا ہے اور تجلیات ذاتی کی ابتدا تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا حال بہت اچھا ہے۔ اس حقیر کے قدم پر قدم رکھ رہا ہے۔ دوسروں کے متعلق بھی پر امید ہے۔

وہاں کے کچھ دوست مقربین کے راستے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ ان کے موافق حال طریقہ ابراہیم تاہم جس قدر ان کو دولت یقین حاصل ہو چکی ہے وہی غنیمت ہے۔ اسی طریقہ پر ان کو حکم فرمانا چاہیے۔ عہدے کے راہرکارے ساختند

ہر ایک کو اس کے مناسب حل کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

ان کے نام ظاہر کرنے کی گستاخی نہیں کی۔ آپ سے وہ معافی نہیں ہوں گے۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہ کی۔

اس عرضداشت کی تحریر کے دن میر بی بی شاہ حسین نے اپنی مشغولی باطن میں یوں دیکھا گویا بڑے دروازہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دروازہ حیرت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس دروازہ کے اندر نگاہ ڈالتا ہوں تو اندر آپ کو اور تجھے (حضرت مجددِ قدس سرہ) کو دیکھتا ہوں۔ ہر خد کو شمس کرتا ہوں کہ ہنڈ قدم رکھوں لیکن پاؤں میری موافقت نہیں کرتے۔

مکتوب نمبر (۴)

عظیم القدر، مبارک رمضان شریف کے فضائل اور حقیقتِ محمدیہ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ

والسلام کے بیان میں۔۔۔ یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

حقیر تریبی خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ ایک مدت سے بذریعہ خط مبارک اُس بند آستانہ کے خادموں

کے متعلق بندہ کچھ اطلاع اور واقفیت نہیں رکھتا۔ ہر وقت منتظر ہے۔

ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ جو تمام کمالات ذاتی اور شیونی کا جامع ہے، اور دائرہ اصل میں اس طرح داخل ہے کہ ذرہ برابر ظلیت اس کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔ اور حقیقت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا ظل اول ہے، مکمل مناسبت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر اس مقدس کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں واقع ہوا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ
رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن
حکیم کا نزول ہوا۔

اس بات کا مصداق ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ ہر طرح کی خیر و برکت تمام سال میں جس کسی کو پہنچتی ہے جس راہ سے بھی پہنچتی ہے، اس عظیم القدر ماہ مبارک کی بے نہایت برکات کا ایک قطرہ ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں جمعیت نصیب رہی تو سارا سال جمعیت حاصل رہے گی۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں پرانگی رہی تو سارا سال پرانگی چھپا نہیں چھوڑے گی۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کے پاس یہ مہینہ آیا اور اس سے راضی اور خوش گیا۔ اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ مہینہ ناراض گیا اور اس کی برکات و خیرات سے محروم رہا۔ اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے شتم کی سنت بھی اسی تعلق کی بنا پر معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ تمام اصلی کمالات اور ظلی برکات میسر ہوں۔ تو جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، امید ہے کہ وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا اور اس کی خیرات سے روکا نہیں جائے گا۔ وہ برکات جو اس مبارک مہینہ کے ایام سے متعلق ہیں اور ہیں، اور وہ خیرات جو اس کی راتوں سے وابستہ ہیں کچھ اور ہیں۔ اسی راز کے باعث شاید یہ بات ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنے کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کرنے کے متعلق وارد ہوا ہے۔ تاکہ دن رات کے دونوں وقتوں کے اجزاء میں امتیاز و فرق حاصل ہو۔ قابلیت اولیٰ جس کا اوپر ذکر ہوا، اور حقیقت محمدیہ علیٰ منظرہ الصلوٰۃ والتسلیمات کہ اس سے عبارت ہے وہ قابلیت ذاتی نہیں جو صفات سے متصف ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بلکہ عز سلطانہ کی ذات کی قابلیت مراد ہے جو اعتبار علمی کے ساتھ ملحوظ ہے اور جو تمام کمالات ذاتی اور شیونی سے متعلق ہے۔ یہی حقیقت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ باقی رہی انصاف کی قابلیت جو خازن صفات سے تعلق رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان برزخ اور پردہ ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کرام علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی حقیقت ہے۔ یہی قابلیت بعض اعتبارات کے لحاظ سے جو اس میں پائے جاتے ہیں متعدد حقیقتوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حقیقت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی گو ظلیت رکھتی ہے تاہم صفات کا رنگ اس سے آمیزش

نہیں رکھتا اور کوئی واسطہ درمیان میں حائل نہیں۔ اور محمدی المشرب جماعت کی حقیقتیں ذات عزت شانہ کی قابلیت ہیں اعتبار علمی کے ساتھ جو بعض ان کمالات سے متعلق ہے۔ اور محمدی قابلیت ذات واجب تعالیٰ اور ان قابلیت متعددہ کے درمیان بزرخ و پردہ ہے۔ اور ان بعض کا حکم اس واسطہ سے ہے کہ ان کا قدم خانہ صفات میں ہے اور بس۔ اور اس خانہ صفات کا نہایت عروج اس قابلیت تک ہے۔ تو ضروری طور پر اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ قابلیت انصاف ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتی۔ تو ان بعض نے بھی یہ حکم لگا دیا کہ قابلیت محمدی علی منظرہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ ہمیشہ حائل رہتی ہے۔ ورنہ قابلیت محمدیہ کو علی منظرہ الصلوٰۃ والسلام جو صرف ایک اعتبار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں نظر سے ارتفاع ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ اور انصاف کی قابلیت بھی اگرچہ ایک اعتبار ہے۔ لیکن برزخیت کی وجہ سے صفات کا رنگ اختیار کر چکا ہے جو خارج میں زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں اور جن کا ارتفاع غیر ممکن ہو چکا ہے۔ لہذا ضروری طور پر یہ انصاف دائیہ میں حائل رہتا ہے۔

اس قسم کے علوم جن کا منشا اصالت اور ظہور کی جامعیت ہے، بہت وارد اور فائز ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا غدر پر لکھ لے جاتے ہیں۔ قطبیت کا مقام جو دقیق علوم کا منشا ہے ظلی مقام ہے اور فردیت کا مقام دائرہ اصل کے معارف کے مدد کا واسطہ ہے۔ ان دو دولتوں (مقام قطبیت اور مقام فردیت) کے حصول کے بغیر ظل اور اصل کے درمیان فرق و امتیاز نہیں ہو سکتا۔ لہذا بعض مشائخ قابلیت اولیٰ کو جسے تعین اول بھی کہتے ہیں ذات سے زائد نہیں مانتے۔ اور اس قابلیت کے شہود کو ہی تجلی ذاتی خیال کرتے ہیں۔ لیکن حق بات وہی ہے جو میں نے بیان کی اور جس کی میں نے وساحت کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو حق ظاہر کرتا ہے اور وہی سیدے راستے کا ہادی ہے۔

جس رسالے کی تحریر کا بندہ کو حکم ہوا تھا اس کے مکمل کرنے کی توفیق میدیہ نہیں آسکی اور جتنی لکھ چکا تھا اتنی ہی تحریرات پڑی ہیں۔ پتہ نہیں اس توقف میں خدا تعالیٰ جل سلطانہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ نہ بارہ گستاخی ادب سے دور ہے۔

مکتوب نمبر (۵)

خواجہ برہان الدین کی سفارش کے سلسلہ میں جو آپ کے مخلصوں میں تھے اور کچھ دوسرے حالات کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ حضرت خواجگان (نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم) کی طریقت

کے بارے میں لکھ کر ارسال خدمت کیا ہے، آپ کی نظر مبارک سے گزرے گا۔ ابھی مسودہ ہے خواجہ برہان آپ کی طرف جلد ہی چل پڑے، نقل مسودہ کی فرصت نہ مل سکی۔ اس امر کا احتمال ہے بعض دوسرے علوم بھی اس سے لاحق کر دیے جائیں۔ ایک روز رسالہ سلسلۃ الاحرار نظر سے گزرا اور اس کے مطالعہ سے میرے دل سست میں گزرا کہ حضرت کی خدمت میں عرض کروں آپ خود اس رسالہ کے علوم کے بارے میں کچھ تحریر فرمائیں یا اس فقیر کو حکم دیں، تاکہ بندہ اس سلسلہ میں کچھ لکھ سکے۔ یہ خیال کافی قوت پکڑ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس مسودہ سے متعلق بعض مزید علوم کا فیضان و ورود ہوا۔ بہر حال اس رسالہ کے بعض علوم کی وضاحت ہو سکی۔ اگر اس مسودہ کو تکمیل تصور کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر بعض مناسب کو منتخب کر کے اس رسالہ سے طمق کر دیں تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ جرأت ادب سے دور ہے۔ خواجہ برہان نے اس مدت میں خوب کام کیا ہے اور تیسری سیر سے جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی ان کو حصہ مل چکا ہے۔ صوبہ مالوہ میں معاش کے لحاظ سے ان کا وقت پراگندہ اور مشوش ہو گیا ہے۔ ملازمت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ جو حکم بھی فرمائیں گے مبارک ہو گا۔

مکتوب نمبر (۶)

جذبہ اور سلوک کے حصول کے بیان میں، اور جمال و جلال دونوں صفوں کے ساتھ تربیت پانے اور فنا و بقا اور ان کے تعلقات اور نسبت نقشبندیہ کے فائق اور اعلیٰ ہونے کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کلمتوں غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ مرشد علی الاطلاق (اللہ تعالیٰ) جل شانہ نے آپ کی توجہ کی برکت سے جذبہ اور سلوک دونوں طرح پر (اس ناچیز کی) تربیت فرمائی ہے اور جمال و جلال دونوں صفوں کی تربیت کے ساتھ نوازا ہے۔ اب جمال عین جلال اور جلال عین جمال ہے۔ رسالہ قدسیہ (مصنفہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ) کے بعض حواشی کی اس عبارت کو اپنے مفہوم صریح سے بدل دیا گیا ہے۔ اور ایک موبہوم معنی پر عمل کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اس میں تاویل و انحراف کی گنجائش نہیں۔ اور اس تربیت کی علامت یہ ہے کہ مجھے محبت ذاتی سے متحقق کر دیا گیا ہے۔ محبت ذاتی کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اور محبت ذاتی فنا کی علامت ہے۔ اور فنا اسوی اللہ کہ بھول جانے کا نام ہے۔ توجہ تک تمام علوم سینہ سے دور نہ ہو جائیں اور انسان جہل مطلق

تسے موصوف نہ ہو جائے فنا سے حصہ نہیں پاسکتا۔ اور یہ حیرت اور جہل دائمی ہے، اس کے زوال کا امکان نہیں۔ اور نہ یہ بات ہے کہ کبھی زائل ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ غایۃ درجہ یہ بات ہے کہ بقا سے پہلے بعض جمالت ہوتی ہے اور بقا کے بعد جمالت اور علم دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ عین نادانی میں شعور ہوتا ہے اور عین حیرت میں شعور حاصل ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ حق الیقین کا مقام ہے، جہاں علم اور عین ایک دوسرے کے لیے حجاب نہیں ہیں۔ اور وہ علم جو اس جمالت سے پہلے حاصل ہوا ہوتا ہے وہ درجہ اعتبار سے ناقص ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر علم ہے تو اپنے میں ہے۔ اگر شعور ہے تو وہ بھی اپنے اندر ہے۔ اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے ہی اندر ہے۔ جب تک نظر باہر ہے بے نتیجہ ہے۔ اگرچہ اپنے اندر ہی نظر ہو اور دوسرے سے نظر کو بالکل منقطع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ) فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر پہچانتے ہیں۔ ان کو اپنے وجود میں حیرت ہوتی ہے۔ اس سے بھی سرخا معلوم ہوتا ہے کہ شعور، معرفت اور حیرت، یہ سب چیزیں صرف نفس میں ہیں، باہر کہیں بھی نہیں ہیں۔ جب تک ان عینوں سے باہر ہے چاہے اپنے اندر ہی ہو فنا سے بہرہ ورنہ نہیں ہو سکتا، تو بقا سے کیسے حصہ پاسکتا ہے۔ فنا اور بقا کا نہایت مرتبہ یہی ہے۔ اور یہ فنا مطلق ہے اور مطلق فنا عام ہے۔ بقا فنا کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا بعض اہل اللہ فنا اور بقا سے موصوف ہونے کے باوجود باہر کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن ان حضرات نقشبندیہ قدس سرہم کی نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے۔

نہ ہر کہ آئینہ دار و سکندری داند نہ ہر کہ سرتر اشد قلندری داند

ہر آئینہ رکھنے والا سکندری کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوتا۔ اور نہ ہر سرتر اشد قلندری ہی جانتا ہے۔

جب اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر میں سے صدیوں کے بعد صرف ایک یار و کو اس نسبت سے مشرف کرتے ہیں تو دوسرے سلاسل میں تو اس نسبت کے حصول کا تناسب بہت ہی کم ہے یہ نسبت دراصل حضرت خواجہ عبدالحق غجدانی قدس سرہ کی نسبت ہے۔ اور نسبت کو تمام و کما تک پہنچانے والے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤ الدین المعروف نقشبند قدس سرہم ہیں۔ اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔

ابن کار دولت است کنون تا کر دہند

یہ ایک عظیم دولت ہے۔ اب دیکھیے یہ کسے عطا ہوتی ہے

عجیب بات ہے، پہلے ہر بلا و مصیبت جو واقع ہوتی تھی، فرحت و مسرور کا باعث تھی۔ اور یہ ناچیز مزید کا مطالبہ کرتا تھا۔ اور جس قدر سامان دنیوی کم ہوتا تھا اس سے خوشی ہوتی تھی اور اسی طرح کی آرزو رکھتا تھا۔ لیکن اب جب کہ پھر عالم اسباب کی طرف لایا گیا ہے، تو نظر اپنے مجز اور اپنی محتاجی پر پڑی۔ اگر قصور و اسرار لاحق ہوتا ہے تو فوراً ہی ایک درجہ غم و حزن محسوس ہوتا ہے، اگرچہ وہ جلد زائل بھی ہوتا ہے اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح پہلے جب بارگاہ الہی میں دفع بلا و مصیبت کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے مقصود اس کا رفع اور ازالہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اُدْعُوْنِيْ كِيْ بِجَا اُوْرِيْ مَقْصُوْدُ مَرْتِيْ تَحِيْ۔ لیکن اب دعا سے مصائب و بلیات کا رفع مقصود ہوتا ہے اور وہ خوف و غم جو زائل ہو چکا تھا واپس لوٹ آیا ہے۔ اور معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کچھ سُکر کی وجہ سے تھا۔ حالت صحیح میں جس طرح حوام ان اس کو خوف، غم، مجز، محتاجی اور خوشی کے عوارض لاحق ہوتے ہیں اسی طرح اس بندہ خدا کو بھی ہوتے ہیں۔ ابتداء میں بھی جب دعا سے مقصود دفع بلا و مصیبت نہیں تھی، دل کو یہ بات ابھی نہیں گنتی تھی لیکن غلبہ حال کے باعث دل میں یہ بات گزرتی تھی کہ انبیاء کرام کی دعائیں بھی حصول مراد کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ اب جبکہ اس حالت سے مشرف کیا گیا ہے اور معاملہ کی اصل حقیقت واضح کر دی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعائیں مجز و محتاجی، خوف و غم کے تحت تھیں، صرف حکم کی بجائے اُوْرِيْ مَقْصُوْدُ تَحِيْ۔

بعض باتیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں ان کے پیش خدمت کرنے کی گستاخی کہ جاتا ہوں۔

مکتوب نمبر (۷)

اپنے بعض عجیب و غریب حالات اور مزوری امور کے استفسار کے بیان میں یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

کمترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ وہ مقام جو عرش سے اوپر تھا، یہ ناچیز اپنی روح کو بطریق عروج اس مقام میں پاتا تھا۔ اور وہ مقام حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ) کے ساتھ خاص تھا۔ ایک زمانہ کے بعد اپنے بدن عنصری کو بھی اسی مقام میں پایا۔ اور اس وقت خیال میں یوں گزرا کہ تمام عالم عنصریات و فلکیات نیچے کو چلا گیا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور جبکہ اس مقام میں صرف بعض اکابر اولیا تھے۔ اب تمام عالم کو اپنے سمیت اس مقام میں پاکر حیرت ہوتی ہے کہ

مکمل بیگانگی کے باوجود اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاتا ہے۔ الغرض وہ حالت جو کبھی کبھی رونما ہوتی تھی اور اس میں بندہ نہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا نہ جہان کو۔ نہ نظر سے کچھ دیکھتا تھا اور نہ علم میں کوئی چیز تھی۔ وہ حالت اب دائمی ہو چکی ہے اور خلقت عالم کا وجود و دانش سے باہر ہو چکا ہے۔

اس کے بعد اس مقام میں ایک بلند محل ظاہر ہوا کہ اس کو سیرھیاں لگی ہوئی ہیں۔ بندہ ان سیرھیوں سے باہر آیا۔ اس کے بعد وہ مقام بھی باقی جہان کی مانند آہستہ آہستہ لمحہ بہ لمحہ نیچے چلا گیا اور فقیر نے اپنے آپ کو بلندی پر پایا۔ بندہ اتفاق سے تھیۃ الرضوی کے نفل ادا کر رہا تھا کہ ایک بست ہی اونچا مقام نمایاں ہوا اور چار اکابر نقشبندیہ کو اس مقام میں دیکھا۔ اور دوسرے مشائخ بھی جیسے سید الطائفہ جنید بغدادی وغیرہ کو اس مقام میں پایا۔ اور بعض دوسرے مشائخ اس سے اوپر کے مقام میں ہیں۔ لیکن ان کے پائے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض نیچے میں اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ اور اپنے آپ کو ان سے بہت دور پایا۔ بلکہ ان سے کچھ نسبت ہی نہ دیکھی۔ اس واقعہ سے سخت پریشانی اور اضطراب ہوا۔ قریب تھا کہ دیوانہ ہو جاؤں۔ اور غم و غصہ کی زیادتی سے جسم کو ہی خالی کر دے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا۔ آخر آپ کی توجہات سے اپنے آپ کو بھی اس مقام کے مناسب پایا۔ پہلے میرا سر اس مقام کے برابر ہوا۔ پھر تدریجاً اوپر بلند ہوتا گیا اور اس مقام بلند میں بیٹھ گیا۔ توجہ کے بعد یوں دل میں گزرا کہ وہ مقام تکمیل تام کا مقام ہے۔ کہ تمام سلوک طے کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ سلوک پرانہ کرنے والے مجذوب سالک کو اس مقام سے حصہ نہیں مل سکتا۔ اور اس وقت یہ بھی خیال میں گزرا کہ اس مقام پر پہنچنا اس واقعہ کے نتائج سے ہے جو حضور کی خدمت میں رہنے کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اور خدمت اقدس میں عرض بھی کیا تھا کہ حضرت امیر (علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ) تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تجھے آسمانوں کا علم سکھانے آیا ہوں۔ جب خوب توجہ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے یہ مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ بُرے اخلاق و عادات ہر گھڑی مجھ سے الگ ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات یوں خیال گزرتا ہے کہ سب الگ ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور شے ظاہر ہوئی ہے اور وہ بھی الگ ہو گئی ہے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض امراض اور نشاندہ کو دور کرنے کی غرض سے توجہ کرنے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ مرضی خدا تعالیٰ معلوم ہو کہ اس معاملہ میں توجہ چاہیے یا نہ چاہیے۔ یہ شرط نہیں ہے۔ رشتہات کی ظاہر جہات سے جو حضرت خواجہ دبید اللہ الاحرار سے نفل کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگی جانتا شرط

نہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔ حالانکہ مجھے توجہ کرنا چاہا بھی نہیں لگتا۔
تیسری گزارش یہ ہے کہ طالبوں کو حضور میسر آجانے کے بعد ذکر سے روک دینا اور حضور کی نگہداشت
کرنا ضروری نہیں ہے اور پھر وہ کونسا مرتبہ حضور ہے جس میں ذکر نہیں کرتے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں
جو اول سے آخر تک ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں ذکر سے کسی وقت بھی نہیں روکا گیا۔ اور اپنا کام
نہایت کے قریب پہنچا چکے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟
چوتھی گزارش یہ ہے کہ حضرت خواجہ (عبید اللہ احرار قدس سرہ) نے اپنے لفظوں میں فرمایا ہے کہ
آخر میں بھی ذکر کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض مقاصد ایسے ہیں کہ وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔
ان مقاصد کا تعین فرمایا جائے۔

خدمت اقدس میں پانچویں گزارش یہ ہے کہ بعض طالب طریقہ نقشبندیہ کی تعلیم کی طلب کا اظہار
کرتے ہیں لیکن غذا میں احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ لیکن اس بے احتیاطی کے باوجود حضور قلب اور قدرے
استغراق پیدا کر لیتے ہیں۔ اور غذا کے متعلق تاکید سے کام لیا جائے تو سستی اور کاہلی کے باعث بالکل
طریقہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ارادت کے ساتھ اس
سلسلہ سے صرف اتصال چاہتے ہیں، ذکر کی تعلیم نہیں چاہتے۔ کیا اس قسم کا اتصال جائز ہے یا نہیں؟
اگر جائز ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے زیادہ طویل سلسلہ کلام گستاخی اور بے ادبی ہے۔

مکتوب نمبر (۸)

ان حالات کے بیان میں جو بقا اور محو سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مکتوب
بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

کترین غلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ جب سے مجھے محو میں لائے ہیں اور بقا سے نوازا ہے
علوم غریبہ اور معارف نادرہ غیر متعارفہ مسلسل اور لگاتار فائز اور وارد ہوا ہے۔ ان میں سے اکثر
کے بیان اور ان کی مستعمل اصطلاح سے موافقت نہیں رکھتے۔ جو کچھ مسئلہ وحدت وجود اور اس کے
متعلقات کے بارے میں کہا گیا ہے، مجھے اول حال ہی میں اس سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اور کثرت
میں وحدت کا مشاہدہ میسر آچکا ہے۔ پھر اس مقام سے کئی درجے بلند مجھے ترقی عطا فرمائی گئی ہے۔ اور
اس ضمن میں انواع و اقسام کے علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان مقامات و معارف کی صریح تصدیق قوم کے

کلام میں نہیں پائی جاتی۔ اجمالی اشارات و رموز بعض بزرگوں کے کلام مبارک میں پائے جاتے ہیں لیکن ان علوم و معارف کی صحت کا گواہ حال یہ ہے کہ علوم و معارف ظاہر شریعت، اجماع علماء اہل سنت کے بالکل موافق و مطابق ہیں، روش شریعت کے ظاہر سے ذرا بھی مخالفت نہیں رکھتے، اور علماء اور اصول عقلمیہ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ بلکہ علماء اسلام میں وہ جماعت جو اصول اسلام میں مخالفت رکھتی ہے ان کے اصولوں سے بھی ان علوم کی کوئی موافقت نہیں۔

یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ فعل سے قبل انسان قدرت نہیں رکھتا۔ قدرت فعل کے ساتھ بچھتے ہیں اور احکام شریعت کی تکلیف اسباب اور اعضا کی سلامتی پر دیتے ہیں جیسا کہ علماء اہل سنت نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور فقیر اس مقام میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے قدم مبارک پر پاتا ہے۔ آپ اسی مقام میں تھے۔ اور حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس مقام سے حصہ ملا ہے۔ اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبدالخالق بغدادی قدس اللہ سرہ الاقدس اور پہلے مشائخ میں سے حضرت معروف کرخی، امام داؤد طائی، حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت صیب عجمی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم المقدسہ بھی اسی مقام میں تھے۔

ان سب مقامات اور علوم و معارف کا حاصل و خلاصہ بعد اور بیگانگی ہے۔ علاج معالجہ سے کام گزرا چکا ہے۔ جب تک پردے گلے ہوئے تھے انہیں اٹھانے کے لیے سعی اور اہتمام کی گنجائش تھی اس وقت تو اس کی بزرگی اس کا حجاب ہے

فَلَا طَيْبَ لَهَا وَلَا سَارِقٍ!

اب نہ تو اس کا کوئی معالجہ ہے اور نہ جھاڑ پھونک کرنے والا۔

مگر نہایت ہی عجیب معاملہ ہے کہ کہاں بے مناسبتی اور بیگانگی کا نام وصل و اتصال رکھا ہوا ہے۔ وہی کتاب یوسف زلیخا کا ایک بیت مناسب حال ہے

درا فلندہ دفن این آواز داز دوست

کز بر دست دفن کوباں بود پر دست

دفن نے دوست کی طرف سے آواز بلند کر رکھی ہے۔ مگر اس دوست کی طرف سے دفن بھانے والوں

کے ہاتھوں میں سوائے ہاتھ کے پرست اور پھرے کے اور کوئی شے نہیں۔

شہود کہاں ہے، شاہد کون ہے، اور شہود کیا ہے

”خلق رازو سے کے نمایداو“ (وہ مخلوق کو کب چہرہ دکھاتا ہے)

ما للذواب و دباب الارباب یعنی ”چھت خاک دبا عالم پاک“

فقیر خود کو بندہ مخلوق بے قدرت تصور کرتا ہے اور اسی طرح تمام جہان کو خالق اور قادر اللہ تعالیٰ ہی کو جانتا اور مانتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ ماسوا اللہ کو اس کا عین اور مرآۃ بننے کی کہاں گنجائش ہے ع

در کدام آئینہ در آید او
وہ کس آئینہ میں آسکتا ہے

فرقہ صحیحہ اہل سنت و جماعت کے علماء ظاہر اگر بعض اعمال میں کوتاہی کر جاتے ہیں لیکن ذات و صفات سے متعلق ان کے عقائد کی درستی کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ ان کی کوتاہی اس نورانیت کے آگے مضمحل اور ناپید ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بعض صوفی ریاضات و مجاہدات کے باوجود چون کہ ذات و صفات سے متعلقہ عقائد میں وہ درستی نہیں رکھتے تو علماء ظاہر جیسا جمال و نورانیت بھی نہیں رکھتے۔ علماء کرام اور دینی طلبہ کے ساتھ بہت محبت پیدا ہو چکی ہے۔ ان کی روش بہت اچھی لگتی ہے۔ فقیر آرزو کرتا ہے کہ علماء اور طلبہ علوم کے گروہ میں بیٹھا ہو اور (اصول فقہ کی آخری اور مشہور کتاب) تلویح کے مقدمات اربعہ کا کسی طالب سے تکرار کر رہا ہو۔ نیز (فقہ حنفی کی مشہور کتاب) ہدایہ کا تکرار بھی شروع کر رکھا ہو۔ اور یہ فقیر معیت اور احاطہ علمی کے مسئلہ میں علماء کے ساتھ شریک ہے۔

اسی طرح یہ فقیر حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ عین عالم جانتا ہے اور نہ عالم سے متصل نہ عالم سے منفصل اور نہ عالم کے ساتھ اور نہ اس سے جدا، اور نہ محیط اور نہ سرایت کیے ہوئے ہے۔ اور تمام ممکن اشیاء یا ان کی صفات اور ان کے افعال کو مخلوق جانتا ہے اور یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ ممکنات کی صفات اس کی صفات ہیں، اور ان کے افعال اس کے افعال ہیں۔ بلکہ ہر شے کے افعال میں اسی ذات واحد کی قدرت کو مؤثر جانتا ہے ممکنات کی قدرت میں فی الحقیقہ اثر نہیں جانتا۔ جیسا کہ حکماء متکلمین کا مذہب ہے۔

اسی طرح سات صفات حقیقیہ واجب تعالیٰ کو موجود جانتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہر شے کا ارادہ کرنے والا جانتا ہے۔ اور قدرت بمعنی صحت فعل اور ترک فعل یا یقین تصور کرتا ہے۔ قدرت بمعنی

ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل اگر چاہے کوئے، اگر نہ چاہے نہ کرے

نہیں مانتا۔ کیونکہ جملہ شرطیہ ثانیہ ممنوع ہے۔ جیسا کہ بعض حکماء اور صوفیہ مانتے ہیں۔ کیونکہ اس معنی سے

واجب تعالیٰ پر وجوب لازم آتا ہے۔ اور یہ لزوم تسلیم کرنا حکماء کے اصولوں کے موافق ہے۔ اور حضائر قدر کے مسئلے کو علماء کے طور پر مانتا ہے۔ تو مالک کو اس بات کا کامل اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جس طرح

چاہے تصرف کرے۔ اور قابلیت اور استعداد کا کچھ دخل نہیں مانتا۔ کیونکہ اس سے بھی وجوب لازم آتا ہے۔ اور وہ سبحانہ و تعالیٰ مختار ہے، جیسا چاہے کرے۔ اسی طرح اور سب باتیں۔ چونکہ ان حالات کا عرض کننا ضروری امور میں سے ہے، اس لیے ان کے عرض کرنے کی جرأت اور گستاخی کی ہے۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ اپنی حد کے اندر رہے

مکتوب نمبر (۹)

ان حالات کے بیان میں جو نیچے آنے کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

بدقسمت سیاہ رُدا کرتا ہی میں مبتلا، بدخوا، وقت و حال کے مفروہ اور وصل و کمال کے فریب خوردہ کی عرضداشت جس کا ہر کام مہمل کریم کی نافرمانی ہے۔ اور اس کا سارا مہمل عزیمت اور اولیٰ کا ترک ہے، اپنے ظاہر کو آراستہ کر رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی نظارہ گاہِ باطن کو خواب اور ویران کر رکھا ہے۔ اس کی ہمت نے ظاہر آرائی پر ہی کفایت کر رکھی ہے اور باطن ہمیشہ اس راستے سے رسوائی میں مبتلا ہے۔ اس کا قال حال کے منافی ہے، اور حال خواب و خیال پر مبنی ہے۔ اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اور ایسے قال حال سے کیا عقدہ کشائی ہو سکتی ہے۔ بے نصیبی اور خسارہ نقد و وقت ہے۔ جنادات و ضلالت ہاتھ میں ہے، فساد و شرارت کا مبدار اور ظلم و معصیت کا منشا ہے۔ مختصر یہ کہ مجسمہ عیوب اور مجمع ذلوت ہے۔ اس کی نیکیاں لعنت و زہ اور اس کی حسنات طعن و دفع کر دینے کے لائق ہیں۔

سُرِّبَ قَا سِرِّی الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ
یَلْعَنُهُ
بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں
کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

حدیث کا یہ مضمون اس کے حق میں گواہ عادل ہے۔

وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ مَا
الظَّمَاءُ وَالْجُوعُ۔
کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزہ سے سوا
پیاس اور بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اس حدیث کا مضمون بھی اس کے حال پر شاہد صادق ہے۔ تو اس شخص پر افسوس جس کا یہ حال ہو، اور یہ مرتبہ اور یہ کمال اور یہ درجہ ہو۔ اس کا استغفار کرنا بھی اس کے گناہوں کی طرح گناہ ہے، بلکہ ان سے بدتر ہے اور

اس کی تو بہ اس کے دوسرے معاصی کی طرح سراسر معصیت ہے۔ بلکہ ان سے قبیح تر قبیح جو فعل کتاب ہے وہ بھی قبیح ہوتا ہے۔ ناپ چیز اس کا مصداق بن چکا ہے۔ ع

زگندم جو ز جو گندم نیاید

گندم سے جو اور جو سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی

اس ناکارہ کامرض ذاتی ہے 'علاج پذیر نہیں' اور اس کی بیماری اصلی (پختہ) ہے۔ علاج کو قبول نہیں کرتی۔ جو چیز خلقت اور ذات میں داخل ہو وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ع

سیاہی از جہشی کے رود کہ خود رنگ است

جہشی سے سیاہی دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا طبعی رنگ ہے

کیا کیا جائے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

ان سب خرابیوں کے باوجود اتنی بات ضرور ہے کہ خیر محض کے ساتھ ساتھ شر محض بھی چاہیے

تاکہ خیر کی حقیقت واضح ہو سکے۔ اشیاء ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ خیر و کمال کے ساتھ شر و نقص بھی چاہیے

حسن و جمال کے لیے آئینہ درکار ہے 'اور آئینہ شے کے مقابل ہوتا ہے۔ لہذا خیر کے لیے شر اور

کمال کے لیے نقص کا آئینہ ضروری ہے۔ تو ہر وہ شے جس میں نقص و شرارت زیادہ ہوگی وہ خیر و کمال

کی نمائندگی بھی زیادہ کرے گی۔ عجیب کاروبار ہے کہ ذم نے مدح کے معنی پیدا کر دیے اور یہ شرارت

و نقصان خیر و کمال کا مغل بن گیا۔ اسی وجہ سے مقام جدیت تمام مقامات سے بلند ہے۔ کیونکہ یہ معنی

مقام جدیت میں اتم و اکمل ہے۔ محبوبوں کو ہی اس مقام سے مشرف کرتے ہیں، اور محبت ذوق شہود سے

لذت لیتے ہیں۔ بندگی میں لذت اور اس سے اُنس محبوبوں کے ساتھ خاص ہے۔ محبتوں کا اُنس محبوب کے

مشاہدہ سے ہے، مگر محبوبوں کو محبوب کی بندگی میں اُنس نصیب ہوتا ہے۔ اس اُنس میں سے اُس دولت

ر دید تصور تک پہنچاتے ہیں اور اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس میدان میں یکہ دوڑانے والے

شہسوار سرور دنیا و دین اور سید اولین و آخرین حبیب رب العالمین ہیں علیہ من الصلوٰات اتمہا

ومن التیسات اکملہا۔ آپ کے علاوہ جسے چاہتے ہیں کہ اپنے فضل سے نوازیں تو اسے یہ دولت حضور

کی کمال متابعت کی برکت سے عطا کرتے ہیں۔ اس کمال سے اسے مہر و کرم کر دیتے ہیں اور اس متابعت کے

ذریعہ بند مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل

عظیم کا مالک ہے۔ (صوفی میں کمال شر کے پاسے جانے سے مراد) شر و نقص کا علم ذوقی ہے۔ یہ مراد نہیں

کہ وہ شر و نقص سے متصعف بھی ہوتا ہے۔ اس علم والا متعلق باخلاق اللہ ہوتا ہے۔ یہ علم ذوقی بھی اُنس

- تخلق کے ثمرات میں سے ہے۔ ورنہ ثمرات و نقص کی دہاں کیا گنجائش ہے۔ اس سے صرف علمی تعلق ہوتا ہے۔ یہ علم خیر محض کے شوقِ قرآم کے واسطے سے ہے۔ جو اس تمام خیر کے پیلو میں شہر محض دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کے اپنے مقام پر نیچے اتر آنے کے بعد ہوتا ہے، اسے یاد رکھو۔ ایسا شخص جب تک اپنے آپ کو زمین پر نہیں مارے گا اور اس کا کام یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اپنے مالک و مولیٰ جل شانہ کے کمال سے بے نصیب رہے گا۔ تو وہ شخص کیونکر بے نصیب نہیں رہے گا جو اپنے آپ کو عین مولیٰ خیال کرے اور اپنی صفات کو اس کی صفات تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ تو اسماء و صفات واجب تعالیٰ میں کج روی کا رستہ ہے۔ اس عقیدہ کے لوگ

و ذر و الذین یخدر و ن فی اسمائہ ان لوگوں سے الگ رہو جو اس کے ناموں میں الحاد کی راہ چلتے ہیں۔

میں داخل ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کا جذبہ اس کے سلوک سے مقدم ہے وہ محبوبوں میں سے ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ محبوبیت کے لیے جذبے کا مقدم ہونا شرط ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ہر جذبہ میں محبوبیت کے کچھ معنی پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جذبہ محبوبیت کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس قسم کی محبوبیت عارضی ہے، ذاتی نہیں۔ محبوبیت ذاتی بلا علت ہے جس طرح ہر منتی کو آخر کا جذبہ میسر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ محبوں کے زمرہ میں ہی رہتا ہے (محبوبین کے زمرہ میں شامل نہیں ہو سکتا) عارضی طور پر اس میں محبوبیت کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور محبوبیت ذاتی کے لیے یہ معنی کافی نہیں۔ اور وہ معنی عارضی تزکیہ اور تصفیہ ہے بعض مبتدی حضرات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے باعث اگرچہ بعض امور میں ہی اتباع ہو کسی حد تک اس معنی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ منتی میں بھی اتباع ہی کا ہونا ضروری ہے اور بس۔ محبوبوں میں اس معنی (محبوبیت ذاتی فضلی) کا ظہور بھی آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیت کی اتباع سے وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ معنی ذاتی بھی آپ کے ساتھ مناسبت ذاتی اور اس اسم کی بنا پر ہے جو اس کا رب ہے۔ اور اس اسم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم کے ساتھ مناسبت کی بنا پر ہے جو آپ کا رب ہے۔ اس وجہ سے یہ خصوصیت اس میں پیدا ہوئی ہے۔ اور وہاں سے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ واللہ یحق الحق وھو یھدی السبیل۔

مکتوب نمبر (۱۰)

قرب و بعد کے حصول اور فرق و وصل یعنی غیر مشہور اور اس سے مناسب بعض علوم کے بیان میں — یہ خط بھی اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھا۔

خیر ترین خادم کی عرضداشت یہ ہے کہ ایک مدت سے اس بلند آستانہ کے خادموں کے حالات سے کوئی اطلاع نہیں رکھتا منتظر ہے۔

مجھے نیست اگر زندہ شود جان عزیز

چوں ازاں یار جدا ماندہ پیامے برسد

کوئی عجب نہیں کہ اگر جان عزیز زندہ ہو جائے جب اس جدا شدہ دوست کا پیغام پہنچے۔

بندہ جانتا ہے کہ حاضر درگاہ ہونے کی دولت و نعمت کے لائق نہیں۔ ع

ایں بسکہ رسد ز دور بانگِ جو رسم

یہ کافی ہے کہ دور ہی سے جس (گھنٹی) کی آواز آتی رہے

عجب کاروبار ہے نہایت بعد کا نام قرب رکھا ہوا ہے اور غایت فراق کو وصل و ملاقات کہا جاتا

ہے۔ گویا فی الحقیقت اس کے ضمن میں قرب و وصال کی نفی کی طرف اشارہ ہے۔

کیف الوصول الی سعاد و دنھا

قلل الجبال و دنھن خیوف

سعاد (مشتوقہ) کا وصل کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند

چوٹیاں اور ان چوٹیوں تک پہنچنے سے پہلے دشوار گزار نشیب و فراز واقع ہیں۔ تو حزن ابدی اور فکر

دائمی دامنگیر ہو چکا ہے۔

مراد کو بھی آخر الامر مرید کے ارادہ سے مرید ہونا پڑتا ہے۔ اور محبوب کو بھی محبت کی محبت میں محب

بنا پڑتا ہے۔ دین و دنیا کے سردار علیہ من الصلوٰات اکلما و من التقیات افضلما مرادیت اور محبوبیت

کے مقام کے باوجود مجین اور مریدین میں سے تھے۔ اسی لیے آپ کے حال کی یوں خبر آئی ہے کہ:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ عظیم

اور متفکر رہتے تھے۔

متواصل الحزن دائر الفکر

اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا:

مَا أُذِي نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُذِيْتُ
کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی
مجھے پہنچائی گئی ہے۔

عجب لوگ تو محبت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ محبوبوں کے لیے اس بوجھ کا اٹھانا دشوار ہے۔ یہ قصہ

بڑا دراز ہے۔ ع

قِصَّةُ الْعِشْقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا

قصہ عشق ختم نہیں ہو سکتا

اس عرضداشت کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث بخش قدرے جذب و محبت رکھتا ہے۔ مجبور کر کے یہ چند کلمات آپ کے خادموں کی طرف لکھوائے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ملازمت کا شوق ظاہر کر کے ان حدود کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اول کچھ مخصوص ارادوں کا اظہار کیا مگر میری طرف سے ان کے متعلق عدم دلچسپی محسوس کر کے اب صرف ملاقات پر راضی ہو گیا ہے۔ اور یہ چند کلمات لکھوائے۔ زیادہ گستاخی ادب سے دور ہے۔

مکتوب نمبر (۱۱)

بعض مکاشفات، اپنے قصور دیکھنے کے مقام کے حصول اور تمام اعمال و اقوال میں اپنے آپ کو عیب ناک جاننے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر کے اس کلام ”عین نمی ماند اثرہ کہا ماند“ کے راز کے ظاہر ہونے اور بعض دوستوں کے حالات کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے پیر زنگوار کو لکھا۔

کتبوں فلام، احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ جس مقام میں ناچیز نے اپنے آپ کو پہلے دیکھا تھا آپ کے حکم عالی کے مطابق جب دوبارہ اس کا ملاحظہ کیا تو خلفاً ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجھ پر اس مقام میں دکھائی دیا۔ مگر چونکہ اس مقام میں قیام و استقرار نہ تھا اس وجہ سے پہلی دفعہ نظر نہ پڑے۔ جس طرح ائمہ اہل بیت میں سے سوائے امامین کریمین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس میں استقرار نہ رکھتے تھے۔ اور وہ جو پہلی دفعہ اپنے آپ کو اس مقام کے مناسب نہ پایا، یہ بے مناسبتی و طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ طریقوں میں سے کسی طریقہ کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بے مناسبتی طاری ہوتی ہے۔

جب اس طرف راستہ دکھا دیتے ہیں تو وہ بے مناسبتی ایک طرف کو ہٹ جاتی ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جسے بے مناسبتی مطلق کہتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی قائل زوال نہیں ہے۔ اور وہ راستے جو اس مقام تک پہنچاتے ہیں صرف وہ ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی نظریں ان دو طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ظاہر نہیں ہوتا۔

ایک تو اپنے نقص اور تصور کو دیکھنا اور خیرات اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو متسم اور عیب ناک تصور کرنا ہے۔

دوسرا اس شیخ کا مکمل مجذوب کی صحبت ہے جس نے سلوک مکمل کر لیا ہو۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عنایت و مہربانی کی طفیل پہلا راستہ بقدر استعداد عنایت فرما دیا ہے۔ چنانچہ کوئی عمل اعمال خیر میں سے واقع نہیں ہوتا مگر ناچیز اپنے آپ کو اس میں متسم اور عیب ناک تصور کرتا ہے۔ جب تک کسی طرح سے اپنے آپ پر تمت اور عیب نہیں رکھتا بے قرار اور بے آرام ہوتا ہے۔ اپنے خیال میں یہ جانتا ہے کہ اپنے سے کوئی بھی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا جو نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے لکھنے کے قابل ہو۔ اور ایسا جانتا ہے کہ نیکیوں کا اعمال نامہ اعمال خیر سے خالی ہے اور انہیں لکھنے والے کرنا کاتبین معطل اور بے کار ہیں۔ خدائے جل و علا کے لائق ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ جہان میں ہے، حتیٰ کہ کافر فرنگ اور ملحد زندقہ سب کو اپنے سے کئی اعتبار سے بہتر جانتا ہے اور ان سب بدترین خیال کرتا ہے۔ اور جذبے کی جہت سے اگرچہ سیرالی اللہ مکمل اور تمام ہو چکی ہے لیکن اس کے بعض لوازم اور ثواب باقی تھے جو اس فنا کے ضمن میں جو سیر فی اللہ کے مرکز کے مقام میں واقع ہوئی ہے تمام اور مکمل ہو گئے ہیں۔ اور اس فنا کے حالات اس سے پہلے عرضداشت میں تفصیلاً لکھ دیے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اس فنا کو نہایت کام جو کہا ہے اس سے مراد وہی فنا ہو جو تجلی ذات اور سیر فی اللہ کے تحقق و وجود کے بعد متحقق ہوتی ہے۔ اور ارادے کی فنا بھی اسی فنا کے شعبوں میں سے ہو۔

بھپکس را تا نگر دو اوقنا نیست راہ در بار گاہ کبریا

کوئی شخص بھی جب تک فنا نہ ہو بارگاہ خداوندی کی طرف اسے راستہ نہیں مل سکتا۔

اور اس مقام سے مناسبت نہ رکھنے والے دو گروہ بھی نظریں ہیں:

ایک جماعت اس مقام کی طرف متوجہ اور وصول کے راستے کی متلاشی ہے۔ اور ایک گروہ اس

مقام کی طرف کچھ التفات اور توجہ نہیں رکھتا۔ اس مقام تک وصول کے طریقوں میں سے طریقہ دوم

آپ کی توجہ سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور نسبت بھی اسی طریقہ سے محسوس کرتا ہے چونکہ آپ کی جانب سے مامور تھا اس لیے تعمیل حکم کے طور پر بعض امور کے بیان میں جرأت و گستاخی کی ہے۔ ورنہ ع من ہماں احمد پارسیہ کہ ہستم ہستم میں وہی پیمانہ احمد ہوں جو تھا۔

دوسری عرض یہ ہے کہ اس مقام کو دوبارہ ملاحظہ کرنے سے کچھ اور مقامات اور نیچے ظاہر ہوئے۔ عاجزی اور شکستگی کے ساتھ توجہ کرنے کے بعد جب اس مقام پر جو مقام سابق سے فوق اور اوپر تھا پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس مقام سے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے اسی طرح جو پروردگار کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اس مقام سے اوپر ایک مقام دکھائی دیا۔ جب اس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام سے عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس مقام سے بھی اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر ہوا۔ اس مقام تک بھی پہنچنا نصیب ہوا۔ اور شاخ میں سے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کو ہر مقام میں اپنے ساتھ پایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے خلفاء کو بھی اس مقام سے عبور واقع ہو چکا ہے۔ فرق صرف عبور اور قیام اور گزرنے اور ٹھہرنے کا ہے۔ اور اس سے اوپر کوئی مقام محسوس نہیں ہوتا سوائے حضرت رسالت قانیت کے مقام کے علیہ من الصلوٰت اتقاد من التیمات اکلمنا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بالکل مقابل ایک اور مقام ظاہر ہوا جو نہایت ہی ندرانی تھا۔ ایسا نورانی مقام کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے کچھ بلند تھا جس طرح چبوترے کو زمین سے قدر سے بلند بناتے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ وہ مقام مقام محبوبیت ہے۔ اور یہ مقام رنگین اور منقش تھا۔ میں نے اس کے پرتو سے اپنے آپ کو بھی رنگین اور منقش پایا۔

اس کے بعد اسی کیفیت میں اپنے آپ کو لطیف پایا اور ہوا کی طرح یا قطعہ بادل کی طرح آفاق میں منتشر دیکھا اور بعض کناروں کو کپڑے ہوئے پایا۔ اور حضرت خواجہ بزرگ (شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ) صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں اپنے آپ کو ان کے مقام کے مقابل پاتے ہیں۔ اس کیفیت کے مطابق جو عرض کی گئی ہے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ یقین و ارشاد کو ترک کر دینا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ بات اچھی بھی کیسے لگ سکتی

ہے جس طرح سارا عالم گرداب ضلالت و گمراہی میں غرق ہو رہا ہو۔ ایک شخص اگر اپنے اندر انہیں نکالنے کی قوت و طاقت رکھتا ہو تو کیسے بری الذمہ تصور کر سکتا ہے۔ اگرچہ دوسرے کاموں کی بھی مشغولیت ہے مگر وعظ و ارشاد میں مشغول رہنا بھی ضروری اور پسندیدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوران عمل جو دوسرے خطرات پیش آتے ہیں ان سے توجہ و استغفار لازم رکھے۔ اس شرط کے ملحوظ رکھنے سے رضا کے واژہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس شرط کو ملحوظ نہ رکھنے کی صورت میں رضائیں داخل نہیں ہو سکتا بلکہ نیچے تہ میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند اور حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ امرارہما کے بارے میں اس شرط کے لحاظ کے بغیر ہی پسندیدگی ہے۔ اور اس (مجدد صاحب) کم درجہ حال کا عمل اس شرط کے لحاظ کے بغیر داخل ہوتا ہے اور کبھی نیچے تہ میں کھڑا رہتا ہے۔

ایک اور عرض یہ ہے کہ کتاب نفحات الانس (مصنفہ مولانا جامی قدس سرہ) میں حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آیا ہے کہ "عین ہی مانند اثر کجا ماند" (عین باقی نہیں رہتی تو اثر کی باقی رہ سکتا ہے) لا یبقی ذکا تدار۔ آتش عشق کسی شے کو باقی نہیں چھوڑتی۔ یہ بات پہلی نظر میں تو مشکل محسوس ہوئی۔ کیونکہ حضرت شیخ محی الدین اور ان کے متبعین اس بات پر ہیں کہ کسی معلوم چیز کا اللہ تعالیٰ کے معلومات میں سے زائل ہو جانا محال ہے۔ ورنہ واجب تعالیٰ کے لیے علم کے بجائے بھل لازم آنے گا۔ اور ذات ہی زائل نہ ہو تو اثر کہاں جائے گا۔ اسی طور پر یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر رضی اللہ عنہ کے کلام کے مفہوم کا عقدہ حل نہیں ہو رہا۔ لیکن کامل توجہ کے بعد حق تعالیٰ نے اس کلام کا راز بھی منکشف کر دیا اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نہ ذات رہتی ہے اور نہ اثر۔ اور میں نے اپنے اندر بھی یہی معنی پایا اور کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ اس معرفت کا مقام بھی دکھائی دیا۔

یہ نہایت ہی بلند مقام ہے جو حضرت شیخ اور ان کے متبعین کے بیان سے بھی اونچا ہے۔ یہ دو باتیں باہم مختلف اور متناقض نہیں بلکہ دونوں الگ الگ جگہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو تفصیل سے بیان کرنا طوالت اور ریخ و طلال کا باعث ہے۔

اور حضرت شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے دوام اور ہمیشگی کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا بھی پتہ چلا کہ بات سے کیا مراد ہے اور دوام سے کیا مراد ہے۔ اور اپنے اندر بھی یہ کیفیت قائم محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بات نوادرات سے ہے۔

ایک گزارش یہ ہے کہ کتاب دیکھنے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی۔ ہاں اکابر کے مقامات و مراتب

عالیہ اگر کسی جگہ درج ہوں تو انہیں دیکھنے سے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے۔ مشائخ متقدبین کے حالات بڑے مرغوب ہیں۔ حقائق و معارف سے متعلق کتابیں علی الخصوص توحید اور تنزیلات مراتب سے متعلق مضامین کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ بندہ اپنے آپ کو اس باب میں حضرت شیخ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مناسبت پاتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں ذوق و حال کے اندر شیخ مذکور علیہ الرحمۃ سے متعلق ہے لیکن اس سلسلہ میں سابق علم اس کام کی طرف اور اس بارہ میں شدت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض امراض کے دفع کرنے کی توجہ کی گئی اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اسی طرح بعض فوت شدگان جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں کے حالات بھی ظاہر ہوئے۔ ان کے عالم برزخ کے آلام و شداید کے رفع کرنے کے لیے توجہ کی گئی۔ لیکن اب توجہ پر قدرت نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ آج کل میں کسی ایک کام پر بھی اپنے آپ کو جمع اور حاضر نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی کچھ سختیاں فقیر پر گزری ہیں اور مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اور مجھ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو ناخوشخالی و بربادی میں ڈالا ہے اور جلا وطن کیا ہے۔ اس کے باوجود دل پر اس سے ذرا سا غبار یا بے حسنی تک محسوس نہیں ہوتی۔ دل میں ان کے متعلق برائی کا گزرنا تو بہت دور ہے۔

بعض دوستوں نے اس مقام جذبہ سے شہود و معرفت حاصل کی ہے لیکن اب تک انہوں نے سلوکیں قدم نہیں رکھا۔ ان کے کچھ حالات بھی عرض خدمت کیے ہیں۔ امید ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جذبہ کے پہلو کی تکمیل کے بعد انہیں دولت سلوک سے بھی مشرف کرے گا۔

شیخ نور اسی مقام میں بند ہے۔ نقطہ فوق تک جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتا ہے ابھی تک نہیں پہنچا۔ حرکات و سکنات سے آنا روکتا ہے۔ خوابی اور قباحت کو محسوس نہیں کرتا تو بے اختیار اس کا کام توقف اور رکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دوست بھی جو آداب کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتے ان کا کام بھی توقف میں پڑا رہتا ہے۔ اس بارے میں حیران ہے کہ میری طرف سے کوئی ارادہ توقف نہیں، بلکہ ان کی ترقی کا ارادہ ہے۔ بے اختیار کام میں رکاوٹ واقع ہو جاتی ہے۔ ورنہ قرب کا راستہ بہت قریب ہے۔

مولانا محمود نیچے کے نقطے تک نیچے پہنچ چکے ہیں۔ جذبہ کے کام کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اور اس مقام کی بند خیت تک پہنچ گئے ہیں اور فرق کو بھی من وجہ نہایت تک لے گئے ہیں۔ پہلے تو صفات کو بلکہ اس نور کو جس کے ساتھ صفات قائم ہیں اپنے سے جدا محسوس کیا اور اپنے آپ کو شیخ فانی پایا۔ پھر صفات کو فانی سے جدا دیکھا اور احدیت کی اس وید کے ذریعے مقام پر پہنچے۔ اب میرے حال اور

مکتوب نمبر (۱۲)

مقام فنا و بقا کے حصول اور ہر شے کے وجہ خاص کے ساتھ حصول اور سیر فی اللہ کی حقیقت اور تجلی ذاتی برقی وغیرہ کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

مکتوبین غلام احمد درگاہ عالی میں عرض کرتا ہے کہ اپنی تفسیرات کیا عرض کرے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ دلائل و قوت الا باللہ العلی العظیم۔

وہ علوم جو مقام فنا اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے تھے حق سبحانہ کی مہربانی سے منکشف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شے کی وجہ خاص کیا ہے۔ اور سیر فی اللہ کس معنی میں ہے۔ اور تجلی ذاتی برقی کسے کہتے ہیں۔ اور محمدی المشرق کون ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کے اور علوم۔ اور ہر مقام میں اس کے لوازم و ضروریات بھی دکھاتے ہیں۔ اور کم ہی ایسی شے باقی رہی ہے جس کا او یا اللہ نے نشان بتلایا ہے اور جہاں نہیں راہ میں پیش آتی ہے مجھے نہ دکھائی گئی ہو جو مقبول ہوتا ہے بلا علت اور بلا سبب ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور جس طرح ذرات اشیاء کو محمول و مخلوق جانتا ہے ان کی اصل قابلیتوں اور استعدادوں کو بھی مصنوع و مخلوق ہی جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ قابلیت کے تابع نہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے اس پر حاکم ہو۔ زیادہ گستاخی نہ کی۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہے

مکتوب نمبر (۱۳)

راہ عرفان کی بے نہایتی اور علوم حقیقت کے علوم شریعت کے مطابق ہونے کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار کو لکھا۔

مکتوبین غلام احمد عرض کرتا ہے اس راہ کی بے نہایتی پر آہ ہزار آہ۔ اس جلدی سے سیر اور اس متدرج و وارادات اور عنایات! نہایت ہی حیرانی کی بات ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے تعلق

مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ سیرالی اللہ پچاس ہزار سال کا راستہ ہے۔

تعرج الملئکة والروح الیہ فی یوم
چڑھنے میں ملائکہ اور روح اس کی طرف ایسے
کان مقدارہ خمسمین الف سنة
دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔

اس آیت میں شاید اسی طرف اشارہ ہے۔ جب کام ناامیدی کو پہنچا اور تمام امیدیں منقطع

ہو گئیں تو:

هو انذی ینزل الغیث من بعد ما
وہی ذات بجز ناامیدی کے بعد بارش برساتی
قنطوا وینشر رحمته
ہے اور اپنی رحمت بکھیر دیتی ہے۔

تو اس نے کام بنا دیا۔

چند روز ہوئے ہیں کہ اشیاء میں سیر واقع ہوئی ہے۔ رشد و ہدایت کے طالبوں نے پھر غلو اور
زور و نیا شروع کر دیا ہے۔ لہذا قدر سے ان کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت تک اپنے
آپ کو رشد و تکمیل کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن لوگوں کے اسرار کے باعث بقا ضامے مروت و حیا
کچھ نہیں کتا۔ مسئلہ توحید و وجودی میں جیسا کہ سابقاً متوقف و متروک تھا جیسا کہ مکرر عرض کیا جا چکا ہے
اور افعال و صفات کو اصل سے ملاتا تھا۔ جب حقیقت حال معلوم ہو گئی وہ توقف اور تردد اب ختم
ہو گیا ہے اور ہما از دست کا پلہ بھاری ہو چکا ہے۔ یافت اور کمال کو اس میں بہت پایا ہے۔ مقولہ ہمہ
ادست اور افعال و صفات کو اور رنگ میں معلوم کیا ہے۔ ہر ایک ایک سے گزار کر آگے اوپر کی طرف لے
گئے ہیں۔ اور ہر طرح کا شبہ بالکل زائل ہو گیا ہے۔ تمام مکاشفات ظاہر شریعت کے مطابق ہو چکے ہیں۔ بال
برایظاہر شریعت سے مخالفت نہیں رکھتے۔ بعض صوفیہ جو خلاف ظاہر شریعت مکاشفے بیان کرتے ہیں یہ
بات یا تو سہو و فراموشی کے باعث ہے یا سکر کی بنا پر۔ ورنہ باطن ظاہر کے ہرگز مخالف نہیں۔ راستے
کے دوران مخالفت محسوس ہوتی ہے اور جمع اور توجیبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقتاً انتہاء کو پانے والا باطن
کو ظاہر شریعت کے مطابق پاتا ہے۔

علماء اور ان بزرگوں اور کے درمیان صرف اسی قدر فرق و تفاوت ہے کہ علماء دلیل اور علم سے جانتے
ہیں اور یہ بزرگ اسی شے کو کشف و ذوق سے پالیتے ہیں۔ اور ان کے نصحت حال پر اس مطابقت سے بڑی
اد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی:

میرا سینہ مثل سمسوس کرتا ہے اور یہی بان
نہیں چلتی۔

يَعْنِي صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ
لسانِي

نقد وقت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا عرض کروں۔ بعض احوال کو لکھ کر رکھنے کی توفیق نہیں پاتا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ اس محروم جدا ماندہ کو غریب پروری کی توجہ سے محروم نہ رکھیں اور راہ میں ہی نہ چھوڑ دیں سے

اس سخن را چوں تو مبسدا بود
گرفزوں گرد تو اشش افزوده

اس بات کا محل آغا نہ آپ ہی بنے ہیں۔ لہذا یہ اگر دراز ہو جائے تو اس کے دراز کرنے والے آپ ہی ہیں

زیادہ گستاخی نہ کی۔ ع

بندہ باید کہ حد خود داند

بندے کو چاہیے کہ اپنی حد کو سچانے

مکتوب نمبر (۱۴)

ان واقعات کے حاصل ہونے میں جو دوران راہ پیش آئے ہیں اور بعض طالبوں

کے حالات کے بیان میں یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

کمترین غلام احمد کی عرضداشت یہ ہے کہ وہ تجلیات جو مخلوقات کے مراتب میں ظاہر ہوئی تھیں ان کا کچھ حصہ گزشتہ عرضداشت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مرتبہ و خوب جو تمام صفات کا جامع ہے ظاہر ہوا اور بد صورت سیاہ رنگ جو رت کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد مرتبہ احدیت دراز قدم کی شکل میں نمودار ہوا جو کشادہ اور چھوٹی دیوار پر کھڑا ہو۔ اور یہ دونوں تجلیات سخائیت کے عنوان میں ظاہر ہوئیں بخلاف پہلی تجلیات کے کہ وہ دوسرے عنوان میں ظاہر ہوئیں۔

اسی اثنا میں موت کی آرزو پیدا ہوئی اور یوں نظر میں آیا کہ گویا میں ایک شخص ہوں جو تمام زمین کا احاطہ کیے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہے اس ارادے سے کہ اپنے آپ کو اس میں پھینک دے۔

لیکن ایسا بھی محسوس کیا کہ اسے تیچھے سے مضبوطی سے باندھا ہوا ہے کہ وہاں میں گرنے نہیں سکتا۔ اور وہ رسیاں بدن عنصری کے ساتھ تعلق سے جارت ہے۔ اور میں نے آرزو کی کہ رسیاں ٹوٹ جائیں اور

ایک خاص کیفیت بھی رونما ہوئی کہ اس وقت ذوق کے طور پر جانا کہ سوائے حق سبحانہ کے کوئی اور تبتہ نہیں رہی۔ اس کے بعد صفات کلیہ و جو یہ جو اپنے جائے نزول اور مظاہر خصوصیات کے اعتبار سے

ظاہر نہیں نظر پڑیں۔

اس کے بعد وہ تمام خصوصیات نیچے چلی گئیں اور الکلیتہ الوجوبیہ کے عنوان کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ اور ان کے خصوصیات سے خالی ہونے کی حالت بھی دکھائی دی۔ اور اس وقت معلوم ہوا کہ اب درحقیقت صفات کو اصل کے ساتھ ملا یا گیا ہے۔ اور خصوصیات سے خالی ہونے سے پہلے صفات کو اصل کے ساتھ ملانے کا کچھ معنی نہیں تھا۔ مگر مجازی طور پر جس طرح کہ تجلی صوری والوں کا حال ہے۔ اور حقیقی نسا اس وقت متحقق ہوئی۔

اس حالت کے موجود ہونے کے بعد اپنے اور دوسروں میں پائی جانے والی صفات سب کو ایک ہی طرح پر پایا اور مقامات کا امتیاز اٹھ گیا۔ اس وقت شرک خفی کے بعض باریک اور دقیق اقسام سے بھی خلاصی اور نجات میسر آ گئی۔ اس وقت نہ عرش رہا نہ فرش۔ نہ زمان رہا نہ مکان اور نہ ہی جہات اور حدود۔ اگر سالہا سال غور کرتا رہوں تو بھی یہ بات ہرگز علم میں نہیں آتی کہ عالم کا ایک ذرہ بھی پیدا اور مخلوق ہوا ہے۔

اس کے بعد اپنا تعین نظر آیا اور اپنی وجہ خاص بھی نظر آئی۔ اپنا تعین تو بوسیدہ اور پارہ پارہ کپڑے کی شکل میں جسے کسی شخص نے پہن رکھا ہو دکھائی دیا۔ اور میں نے اس شخص کو وجہ خاص جانا۔ لیکن یہ شخص کے عنوان سے متصور نہ ہوا۔

اس کے بعد اس شخص کے نزدیک ہی باریک چمڑا نظر آیا۔ میں نے اپنے آپ کو عین وہ چمڑا محسوس کیا اور اس تعین کے کپڑے کو اپنے سے الگ دیکھا۔ اور وہ نور جو اس چمڑے میں تھا نظر آیا۔ ایک گھڑی بعد وہ نور نظر سے غائب ہو گیا اور یہ پوست اور کپڑا بھی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اور وہی پہلی جہالت ہی باقی رہ گئی۔

اس واقعہ مذکورہ کی صورت جو علم میں آئی عرض کرتا ہے تاکہ اس کی صحت و تقم معلوم ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ صورت مذکورہ صورت علیہ ہے جس طرح وجوب اور امکان کے درمیان واسطہ کہ اس کی ہر طرف ایک دوسری سے الگ ہے اور درمیان میں مکمل اور پورا فرق موجود ہے۔ اور وہ پوست (چمڑا) جو اس پرانے کپڑے اور نور کے درمیان واقع ہے وہ عدم اور وجود کے درمیان واسطہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس پوست کے آخر پر جو دیکھا تو اس سے اس بزرخ (واسطہ) تک پہنچ جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو واقعات میں عدم اور وجود کے درمیان بزرخ اور واسطہ محسوس کیا۔ لیکن ظاہر وہ آفاق کی نظر سے تھا اور یہ نفس کی نظر سے۔ اور اس وقت ایک فرق اور بھی ظاہر ہوا تھا بوقت تحریر یاد نہ رہا۔ اسے ذہن میں رکھیں۔

جو کچھ دائماً اور ہمیشہ حاصل ہے وہ توحیرت اور نادانی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس طرح کے شعبہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی صرف معرفت باقی رہ جاتی ہے۔ اور بعض واقعات کے بیان سے عاجز ہے۔ اگر کوئی چیز علم میں آتی ہے تو اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اسی مناسبت سے عرفہ داشتوں میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے بتانے سے کسی امر کا یقین حاصل ہو جائے۔ اس بات کا امیدوار ہے کہ آپ کی بلند توجہات سے کہینے اور فضول تعلقات کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ ورنہ کام بہت مشکل ہے۔

بے عنایت حق و خاصان حق! گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

اللہ تعالیٰ اور اس کے بندگان خاص کی عنایات کے بغیر اگر کوئی فرشتہ سرشت بھی ہو تو اس کا نام عمل سیاہ ہی ہے۔

شیخ عبدالشہ نیازی کا بیٹا شیخ ظہور ہند کے مشہور مشائخ میں سے ہے اور حاجی عبدالعزیز بھی اس سے پوری واقفیت رکھتا ہے۔ تادم بوسی اور نیاز مندی عرض کرتا ہے۔ اور اسے بھی اس بلند اور شریف طریقہ کی طرف رجوع اور تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ صدق دیناز سے التجا کرتا ہے۔ میں نے اسے استخارہ کرنے کو کہا ہے۔ ویسے ظاہر آ رہا ہے اس طریقہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور وہ دوست جنہوں نے یہاں سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہے، ان میں سے اکثر رابطہ کے طریقہ پر مشغول ہیں۔ ان میں سے بعض تو واقعات میں دیکھ کر رابطہ اختیار کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اور بعض دہلی سے آنے سے پیشتر رابطہ کا تعلق رکھتے تھے اور پہلے سے حضور و استغراق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان میں سے بعض صفات کو اصل سے دیکھتے ہیں اور بعض اصل سے نہیں دیکھتے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توحید و جود کی انوار و مکاشفات کے راستے پر نہیں چل رہا۔

ملا قاسم علی، ملا مودود محمد اور عبدالعزیز من مقام جذبہ سے بظاہر نقطہ فوق تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ملا قاسم علی ارشاد و تکبیل کے لیے مخلوق کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ دوسرے دو کے متعلق معلوم نہیں کہ اس طرف توجہ ہے یا نہیں۔

شیخ نورا بھی نقطہ تک پہنچا نہیں، اس کے نزدیک ہے۔ ملا عبدالرحمن بھی نقطہ کے نزدیک ہے۔ تھوڑی سی مسافت درمیان میں باقی ہے۔

ملا عبدالہادی نے حضور میں استغراق پیدا کر لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ذات مطلق جل شانہ، نور میں اشیاء کے اندر صفت تنزیہ کے ساتھ دیکھتا ہوں اور افعال کو بھی اس ذات مقدس کی طرف سے جانتا

ہوں۔ یہ آپ کے گھر کی دولت ہے جو طالبوں اور سعادت مندوں پر فائز اور وار دہم رہی ہے۔ اور اس کیلئے کا اس فیض رسائی میں کچھ حصہ نہیں ع

من ہماں احمد پارمینہ کہ مستم ہستم
میں تو وہی پرانا احمد ہوں جو کہ تھا

آپ نے ایک روز واقعات میں سے ایک واقعہ کے درمیان فرمایا تھا کہ اگر اس (مجدد صاحب
قدس سرہ) میں محبوبیت کے معنی نہ ہوتے تو مقصد تک پہنچنے میں بہت دیر لگتی۔ اور اس (مجدد صاحب
قدس سرہ) کی محبوبیت بھی اپنی عنایت و مہربانی سے بیان کی تھی۔ اس بات سے پوری امید ہے۔
اور یہ جرات اور گستاخی اسی بنا پر ہے۔

مکتوب نمبر (۱۵)

ان حالات کے بیان میں جو مبہوت اور نزول سے مناسبت رکھتے ہیں نیز بعض

مخفی اسرار کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔

اس بندے کی عرضداشت جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی، جو پانے والا بھی ہے اور نہ پانے والا
بھی اور رجوع کرنے والا بھی ہے اور اعراض کرنے والا بھی۔

عرض یہ ہے کہ مدت دراز تک وہ مطلوب حقیقی کی تلاش کرتا رہا مگر اس کے باوجود اس نے اپنے
آپ ہی کو پایا۔ اس کے بعد اس کا کام اس مقام کو پہنچا کہ اگر اس نے اپنی تلاش کی تو پھر بھی بجائے اپنے
مطلوب حقیقی کو ہی پایا۔ اب اس کو گم کر چکا ہے اور اپنے آپ ہی کو پاتا ہے۔ اور اس کو گم کرنے
کے باوجود اس کا متلاشی نہیں رہا۔ اور مطلوب حقیقی کے فقدان کے باوجود اس کا خواہاں نہیں علم
کے لحاظ سے حاضر پانے والا اور رجوع کرنے والا ہے اور ذوق کے لحاظ سے غائب۔ گم کرنے والا
اور اعراض والا ہے۔ اس کا ظاہر بقا ہے اور اس کا باطن فنا۔ عین بقا عین فنا ہے اور عین فنا عین بقا۔
لیکن فنا علمی ہے اور بقا ذوقی۔

اس کا کاروبار مبہوت و نزول (نیچے کے مقام میں) قرار پا چکا ہے۔ اور عروج و بلندی سے رہ چکا
ہے۔ اور جس طرح اسے دل سے دلوں کے پھیرنے والے (حق جل و علا) کی طرف لے گئے تھے۔ اب لوں
کے پھیرنے والے (حق تعالیٰ) سے پھر مقام قلب کی طرف نیچے لے آئے ہیں۔

اس کا روبرو مہبوط و نزول (نیچے کے مقام میں) قرار پا چکا ہے اور عروج و بلندی سے چکا ہے۔ اور جس طرح اسے دل سے دونوں کے پھیرنے والے (حق بل و علا) کی طرف لے گئے تھے اب دونوں کے پھیرنے والے (حق تعالیٰ) سے پھر مقام قلب کی طرف نیچے لے آئے ہیں۔

روح کے نفس سے نجات پا جانے اور اطمینان کے بعد نفس کے نکل جانے کے باوجود غالب آنے والے انوار سے اس کی روح کو روح و نفس دونوں جہتوں کا جامع کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کی برزخیت اور واسطے سے مشرف کر دیا گیا ہے۔ اوپر کی طرف سے فائدہ حاصل کرنے اور نیچے والوں کو فائدہ پہنچانے والا اس واسطے برزخیت کے حصول کی وجہ سے مجھے اوپر سے فیض لینے اور نیچے والوں کو فائدہ پہنچانے کا مرتبہ بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ عین فائدہ حاصل کرنے کی حالت میں فائدہ پہنچا بھی رہا ہے۔ اور عین فائدہ پہنچانے کی حالت میں استفادہ بھی کر رہا ہے۔

گر بگویم شرح این بیحد شود در زبیریم بس قلمہا بشکند

اگر میں اس کی شرح کروں تو بہت دراز ہو جائے۔ اور اگر لکھنے لگوں تو کتنی ہی قلمیں ٹوٹ جائیں

بعد ازیں عرض کرتا ہے کہ دست چپ مقام قلب سے عبارت ہے۔ جو منقلب قلب یعنی واجب تعالیٰ تک عروج کرنے سے پہلے حاصل ہے۔ اوپر سے نزول کے بعد جب مقام قلب پر آتے ہیں یہ دوسرا مقام ہے جو چپ و راست کے درمیان برزخ واسطہ ہے جیسا کہ اس کے واقع کار لوگوں پر ظاہر و واضح ہے۔ اور سلوک نامکمل کہ وہ مجذوب اصحاب قلب ہیں۔ منقلب قلب (حق تعالیٰ) تک پہنچنا سلوک سے وابستہ ہے۔ اور کسی شخص کے ساتھ مقام کا تعلق اس کے اس مقام میں شان خاص حاصل ہونے سے کنایہ ہے۔ اور اس مقام کے اصحاب میں اس کی امتیازی اور علیحدہ حیثیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کی امتیازی حیثیت میں ہماری اس بحث میں انجذاب کی سبقت اور بقا خاص ہے جو اس مقام کے مناسب علوم و معارف کا منشا ہے۔ مقام قلب کے علوم اور جذبہ، سلوک، فنا و بقا وغیرہ کی حقیقت اس رسالہ میں تفصیل سے لکھ دی گئی ہے جس کا دہرہ ہو چکا ہے۔

میر سید شاہ حسین پریشانی کے عالم میں روانہ ہو گئے۔ ان علوم و حقائق کے نقل کرنے کی فرصت

نہ ملی۔ ان شاء اللہ جلد ہی ان کے مطالعہ کا شرف حاصل ہو گا۔

ایک عزیز جو مقام فوق میں رکھا ہوا تھا نیچے مقام جذبہ میں آچکا ہے۔ لیکن عالم (جہان) کی طرف

اس کی کوئی توجیہ نہیں۔ فوق کی طرف ہی توجہ رکھتا ہے۔ چونکہ اوپر کی طرف عروج بے اختیار تھا

اس لیے وہ البتہ مقام جذبہ سے مناسبت رکھتا تھا۔ اوپر سے نیچے آنے کے وقت اپنے ساتھ بہت کم چیزیں لایا ہے۔ اس نسبت کا سرمایہ جو توجہ بلا اختیار اور اس کے عروج کا اثر تھا اب بھی باقی ہے۔ جذبہ کی نسبت میں جسم میں روح اور ظلمت میں نور کی طرح ہے۔ لیکن یہ جذبہ حال حسرت خواجگانِ قدس اسرارِ تمہ کے جذبہ سے علاوہ ہے۔ بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ علیہ کو اپنے آباء کرام کی طرف سے ملا ہے اور اس میں انہیں خاص شان حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ میں بعض طالبوں کو جو دکھائی دیا کہ حضرت خواجہ احرار اس طرح دکھائی دیے کہ اس عزیز متوقف (رُکے ہوئے) نے کھایا ہے، اس کا اثر اس مقام میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ جذبہ مقام افادہ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس مقام میں رُخ ہمیشہ فوق کی طرف ہے اور سکر دائمی ہمیشہ اس کو لازم ہے۔

جذبہ کے بعض مقامات ان میں داخل ہونے کے بعد سلوک کے منافی ہیں۔ اور کچھ دوسرے مقامات سلوک کے منافی نہیں۔ بلکہ ان میں داخل ہونے کے بعد سلوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ ایسا ہے کہ ان میں داخلے کے بعد منافی سلوک ہے۔

اس عریضہ کی تحریر کے دوران بنا رہا اس مقام کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے بعض دقائق ظاہر ہوئے۔ جب تک کوئی سبب پیش نہ آئے توجہ میسر نہیں آتی۔ واللہ سُبْحَانَا عِلْمٌ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔

چند ماہ ہوئے کہ وہ عزیز نیچا چکا ہے۔ البتہ مکمل طور پر مقام جذبہ مذکورہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس مقام کی شان کا علم نہ ہونا اور توجہات کا منتشر ہونا اس کا مانع ہے۔ امید ہے کہ ان بے جھڑاؤ بے ربط کلمات کے مطالعہ کے وقت اس مقام میں مکمل دخول میسر آجائے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کو وہ عزیز مکمل طور پر نیچے لے آئے گا۔

مکتوب نمبر (۱۶)

عروج و نزول وغیرہ کے حالات کے بیان میں — یہ مکتوب بھی اپنے
مرشد بزرگوار کو لکھا۔

احقرِ طلبہ کی عرضداشت یہ ہے کہ مولانا علاؤ الدین نے آپ کے نوازش نامے پہنچائے۔

مکتوب نمبر (۲۰)

یہ خط بھی بعض حاجت مندوں کی سفارش کے سلسلہ میں اپنے مرشد بزرگوار کو لکھا۔
 احقر ترین خادم کی عرضداشت حبیب اللہ سرہندی کی والدہ اور اس کی زوجہ منکورہ اور
 دوسرے خادموں کے وظائف کے بارے میں۔ تحریر کردہ عریضہ کے اندر اس بند درگاہ کے
 خادموں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر ان کے وظائف کی رقم دہلی میں آپکی ہوتو مولانا علی کو
 فرمادیں کہ ان کی تسلی کر دیں۔ ان میں سے بعض وکالت اور اصالت آپکے ہیں۔ اگر صلوات نہ آئے ہوں
 تو بھی چونکہ مذکورہ حضرات زندہ اور قائم موجود ہیں، ان کے پروا نجات کی تصحیح فرمادیں۔ زیادہ
 گستاخی ہے۔

مکتوب نمبر (۲۱)

درجات ولایت خالصہ ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے بارے
 میں۔ نیز طریقہ نقش بند یہ علیہ قدس سرہم کی مدح و ثنا اور ان کی نسبت کی بندی اور دوسرے
 تمام سلاسل سے انفصل ہونے اور اس بیان میں کہ ان کا حضور دائمی ہے۔ شیخ محمد مکی ولد حاجی قاری
 موسیٰ لاہوری کی طرف لکھا گیا۔

آپ کا مکتوب شریف و لطیف اس عبد ضعیف و نحیف کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب
 کو عظیم کرے، تمہارے کام آسان کرے، تمہیں شرح صدر نصیب فرمائے اور تمہارے عذر قبول کرے بھرتے
 سید البشر جو بصر کی کمی سے پاک و مطہر ہیں۔ علیہ و علیٰ آلہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔
 میرے بھائی تیرا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ موت جو حسی موت سے پہلے ہے جسے اہل اللہ
 کے ہاں فنا سے تعبیر کرتے ہیں حاصل نہ ہو اس پاک جناب تک وصول میسر نہیں آسکتا۔ بلکہ آفاق سے تعلق
 رکھنے والے مجبوران باطلہ اور نفسانی خواہشات کے انہوں کی عبادت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی
 اور نہ اس وقت تک حقیقت اسلام اور کمال ایمان میسر آسکتا ہے۔ تو مقبول بندوں کے کردہ ادا و اتا
 کے درجے میں بندہ کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اطوار ولایت میں یہ فنا پہلا قدم ہے جو رکھا جاتا ہے

اور یہ سب پہلا کمال ہے جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے، اول ولایت سے اس کے آخر کا حال اس کی ابتداء سے اس کی انتہاء کو قیاس کرنا چاہیے۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رغنائی سے میری بہار کا اندازہ کرو

اور فارسی میں یوں بھی کہا گیا ہے

سلے کہ نکوست از بہارش پیداست

ساں کی خوبی اس کی بہار کی خوبی کی وجہ سے ہے

اوپر نیچے ولایت کے بہت سے درجات ہیں۔ کیونکہ ہرنبی کے قدم پر ایک ولایت ہے جو اس سے خاص ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ وعلیٰ جمیع اخوانہ من الصلوٰت اتقاد من النبیات ایمنہا۔ اس لیے کہ تجلی ذاتی جس میں اسماء صفات شیون و اعتبارات کا نہ بصورتاً بجا اور نہ بطور سلب کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہے، اور علم و عین ہر لحاظ سے تمام وجودی اور اعتباری مجاہبات کا اٹھ جانا اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت وصل پوری طرح نصیب ہوتا ہے اور وجد درجہ گمان میں نہیں بلکہ حقیقتاً حاصل ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے کاملین کو نصیب کامل اور حصہ وافر اس نادر الوجود مقام سے عطا ہوتا ہے۔

تو اگر تم لوگ اس بلند درجہ دولت اور اس درجہ علیا کے حصول کی توجہ رکھتے ہو تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و پیروی کو مضبوط پکڑو۔

اور اکثر مشائخ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ تجلی برقی ہے۔ یعنی حضرت ذات جل سلطانہ سے تمام مجاہبات کا اٹھ جانا۔ بجلی کی طرح فٹوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر اسماء و صفات کے پردے لٹکا دیے جلتے ہیں اور انوار ذات کی شعاعیں پھر پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضور ذاتی بجل کی مانند ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات غیبت ذاتی ہی رہتی ہے۔ اور ان مشائخ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے نزدیک حضور ذاتی دائمی کا اعتبار ہے۔ نائل ہونے اور غیبت سے بدل جانے والے حضور کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا ان اکابر کا کمال تمام کمالات سے بڑھ کر ہے اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ان کی جہارات میں واقع ہو چکا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے۔ اور نسبت سے ان کی مراد حضور ذاتی دائمی ہے۔

اور زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا لین کے طریقہ میں ابتداء امتداد میں درج ہے۔ اور اس معاملہ میں ان کی اقتداء حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پہلی صحبت میں وہ کچھ پاگئے جو دوسروں کو نہایت میں جا کر میسر آتا ہے۔ اور نہایت کے ہدایت میں درج ہونے سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایتوں سے فائق و اعلیٰ ہے اسی طرح ان اکابر کی ولایت تمام اولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی ولایتوں سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ ان اکابر نقشبندیہ قدس اسرارہم کی ولایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔

ہاں دوسرے سلاسل کے بعض کا لین کو بھی یہ نسبت نصیب ہوئی ہے۔ لیکن وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے اخذ کر کے جیسا کہ حضرت ابو سعید خوارزمی نے اس نسبت کے دوام حصول کی خبر دی ہے۔ کیونکہ اس شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف پہنچا تھا۔ جیسا کہ صاحب نفحات (مولانا جامی قدس سرہ) نے نقل کیا ہے۔

اس طریقہ نقشبندیہ عالیہ کے ان بعض کمالات کے اظہار سے مقصود طالبان فقر کو اس طریقہ کی طرف رغبت دلانا ہے۔ ورنہ میں اس سلسلہ کے کمالات کی شرح کہاں کر سکتا ہوں۔ مولوی معنوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں

شرح اوحیت است باہل جہاں ہچوں راز عشق باید در نہاں
لیک گفتم وصف او تار راہ بر بند پیش ازاں کز قوت او حسرت خورد
اس کی شرح اہل جہاں کے سامنے کرنا ظلم و ستم ہے۔ جس طرح راز عشق پوشیدہ ہی رہے تو بہتر ہے۔ لیکن اس کی صفت اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ لوگ اس راہ کو اختیار کریں۔ اس سے قبل کہ اس کے فرقت اور ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حسرت اور افسوس کریں۔
آپ کو سلام علیکم اور ان تمام کو جو ہدایت کے پیروکار ہیں۔

مکتوب نمبر (۲۲)

روح اور نفس کے درمیان وجہ تعلق اور ان کے عروج و نزول اور فنا جسدی و روحی اور ان دونوں کے بقا اور مقام دعوت اور اولیاء کرام میں سے ذات حق میں ہی مستملک اور مستغرق بند اور

دوتہ کی طرف رجوع کرنے والے اولیاء کرام کے درمیان فرق کے بیان میں — شیخ عبدالمجید بن شیخ محمد معنی لاہوری کی طرف لکھا۔

وہ ذات پاک ہے جس نے نور و ظلمت کو جمع کر دیا۔ اور لامکانی جنت سے سیرا کو ممکن بنانے کے ساتھ جو جنت میں موجود ہے ملا دیا تو نور کے لیے ظلمت کو محبوب بنا دیا اور نور کو ظلمت پر عاشق کر دیا۔ نور کا ظلمت کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ تعلق اور ربط قائم کر دیا، تاکہ اس طرح نور کی جلا میں مزید نورانیت پیدا ہو جائے۔ اور ظلمت کے ساتھ پڑوس کے باعث نور کی صفائی و درجہ کمال کو پہنچ جائے جس طرح آئینہ کو جب خوب صاف اور صیقل کرنا اور اس کی لطافت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اولاً شیشہ پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی کی ظلمت اس کے ساتھ لگنے سے اس کی خوب صفائی ہو۔ اور کثافت طینی کے تعلق سے اس کی رونق و دریا لاہو۔

تو اس نور کو پہلے جو شہر و قدسی حاصل تھا یہ اس کو بھول گیا۔ بلکہ اپنے معشوق ظلمانی میں استغراق اور بیکل جسمانی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ نور اپنی ذات اور توابع وجود کو بھی فراموش کر گیا۔ اور اس کے ساتھ صحبت اور ہم نشینی کے باعث اصحاب مشمئہ میں سے ہو گیا۔ اور اس کی مجاورت اور پڑوس کی وجہ سے اصحاب میمنہ کی کرامات کو بھی ضائع کر گیا۔ تو اگر اسی استغراق کی تنگی میں پڑا رہا، اور فضاء اطلاق کی طرف نہ نکلا تو اس پر افسوس اور بہت افسوس، کیونکہ اسے مقصود میسر نہ آسکا اور اپنی استعداد کا جو مصراع کر دیا۔ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اگر نیکی اس کی طرف سبقت کر کے آگئی۔ اور اعلیٰ درجے کی عنایت اس کے شامل حال ہو گئی۔ اور اس نے سر اٹھایا۔ اور جس کو گم کر چکا تھا پایا اور یہ کہتے ہوئے اٹے پاؤں لوٹ آیا ہے

ایک یا منیتی حبی و معقزی ان حبیق قوہ الی توب و احبنا
اے میری آرزو! میرا حج اور عمرہ تیری ہی طرف ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ خاک اور پتھروں کی عمارت کی طرف حج کو جاتے ہیں۔

اور اگر احسن طریقہ پر مطلوب مقدس کے شاہدہ میں دوبارہ استغراق حاصل ہو گیا۔ تو اس وقت ظلمت نور کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور نور کے غالب انوار میں درج ہو جاتی ہے۔ جب یہ استغراق اس حد کو پہنچتا ہے کہ اپنے ظلمانی تعلق کو بالکل فراموش کر دیتی ہے اور ایسا شخص اپنے نفس اور اس کے توابع وجود سے بھی کلیتہً بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور نور الانوار کے شاہدہ میں ہلاک ہو جاتا ہے اور پردوں کے پیچھے کے مطلوب کا حضور نصیب ہو جاتا ہے تو فنا جسمانی اور روحانی سے مشرف ہو جاتا ہے۔

اور اگر اسے فنا کے بعد اس مشرود کے ساتھ بقا بھی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے فنا و بقا کی دو جہتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس وقت ہر دلالت کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو بالکل دائماً مشرود میں استغراق و استملاک ہو جاتا ہے یا مخلوق کو خدا کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کا باطن تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اس وقت نور اس میں پائی جانے والی ظلمت سے خلاصی پا جاتا ہے اور مطلوب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس خلاصی کے باعث وہ اصحابِ مبین میں سے ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاں اگرچہ مبین و شمال کچھ بھی فی الحقیقتہ نہیں ہے۔ پھر بھی مبین اس کے حال و کمال کے زیادہ مناسب داؤلی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جہت خیر کا جامع ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے مبین و شمال مین و برکت دونوں میں مشترک ہیں۔ جیسا کہ واجب تعالیٰ عرشانہ کی شان میں واقع ہو چکا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ مبین ہیں۔ اور یہ ظلمت اس نور سے مقام عبادت اور اداس طاعت کے مقام میں اتر آتی ہے اور نور لامکانی سے ہماری مراد روح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور ظلمت جو جہت سے مقید ہے اس سے نفس مراد ہے۔ اسی طرح باطن سے روح اور ظاہر سے نفس مراد ہے۔

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ اولیاءِ مستملکین (ذات حق میں مستغرق) کو بھی اس عالم کا شعور ہوتا ہے اور ان کی بھی اس جہان کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور وہ بھی اپنے بنی نوع سے غلط لفظ اور میل جول رکھتے ہیں تو پھر استملاک اور عالمِ قدس کی طرف دائماً بالکل توجہ رہنے کے کیا معنی ہیں اور ان اولیاءِ مستملکین اور دعوت و ارشاد کے لیے رجوع کردہ اولیاءِ کرام کے درمیان کیا فرق ہوا؟

زہم اس شبہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ استملاک اور بالکل توجہ نفس کے انوار روح میں درج ہونے کے بعد نفس اور روح کی دونوں توجہ سے عبادت ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ اور جہاں اور اس جیسی چیزوں کا شعور حواس، قوی اور جوارح سے ہوتا ہے جو نفس کے لیے بمنزلہ تفصیل ہیں تو ان اولیاءِ مستملکین کا عمل اور خلاصی یافتہ باطنی حصہ تو مطالعہ مشرود کے اندر انوار روح کے ضمن میں مستملک و فانی ہوتا ہے اور ان کی تفصیل شعور سابق پر ہی باقی رہتی ہے۔ اس میں کوئی فتور لاحق نہیں ہوتا۔ بخلاف ان اولیاءِ کرام کے جو دعوت و ارشاد کی خاطر جہان کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ کہ ان کا نفس مطمئنہ ہونے کے بعد دعوت کے لیے انوار روح سے نکل آتا ہے اور اسے اس وقت اس عالم سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس مناسبت کے سبب اس کی دعوت مقام اجابت میں آجاتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ نفس درجہ اجمال میں ہے اور حواس وغیرہ درجہ تفصیل میں، تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ نفس کا تعلق قلب صنوبری سے ہے۔ اور حقیقت جامعہ قلبیہ کے واسطے سے روح کا تعلق اس سے ہے۔ اور روح کی طرف سے وارد ہونے والے فیوض اولاً نفس پر وارد ہوتے ہیں۔ پھر اس سے تفصیل کے ساتھ قوی اور جوارح تک پہنچتے ہیں۔ تو ان حواس و قوی کا اجمالی طور پر خلاصہ نفس میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا اس تحقیق سے دونوں قسم کے اولیاء کرام کے درمیان فرق ظاہر و واضح ہو گیا۔

اور یہ بات بھی جاننے کے لائق ہے کہ پہلا گروہ ارباب سُکر میں سے ہے اور دوسرا اصحابِ صحیحہ میں سے۔ شرافت پہلے کو حاصل ہے اور فضیلت دوسرے کو۔ پہلا مقام ولایت کے مناسب حال ہے اور دوسرا نبوت کے مناسب حال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرامات اولیاء سے مشرف کرے، اور کمال متابعت انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیٰ نبینا وعلیہم وعلیٰ جمیع اخوانہ من الملئکة المقربین والعباد الصالحین الی یوم الدین پر ثابت قدمی نصیب کرے۔ آمین۔

کاتب الحروف اگر مجھے ہونے کی وجہ سے عربی جیسی چاہیے نہیں جانتا۔ لیکن چونکہ آپ کا مکتوب شریف عربی میں تھا، تو اس طرف سے بھی آپ کے طریقہ اہل عرب ہی تحریر کر دیا گیا۔ سلام ہے، خیر کلام۔

مکتوب نمبر (۲۳)

پیر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے سے روکنے اور اس کے نقصان و ضرر اور اہل کفر سے مشابہت انقباب سے منع کرنے کے بیان میں۔ — عبدالرحیم الشہید بخان خانان کے خط کے جواب میں اس کی طرف ارسال کیا گیا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ایسی قیل و قال سے نجات دے جو حال سے عالی ہے۔ اور اس علم سے بھی نجات عطا فرمائے جو عمل سے محروم ہے۔ بھرتہ سید البشر جو ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔

باسعادت و با صداقت برادر نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور زبان ترجمان سے تمہاری جناب کا حال نقل کیا جو نقل کیا۔ تمہیں نے یہ شعر پڑھا ہے

اهلا لسعدی والرسول وحبذا
وجه الرسول لحت و جد المرسل

ترجمہ: اسے سعدی (مشوقہ) اور اسے اس کے قاصدا تم اپنے اہل میں تشریف لائے ہو۔ اور تمہاری طرف سے آنے والے قاصد کا پھر اس قدر حسین ہے۔ کیونکہ روانہ کرنے والے کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔

اسے ظہور کمالات کے لائق برادر عزیز! اللہ تعالیٰ تمہیں قوت سے فعل کی طرف لائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس شخص پر فسوس جس نے اس میں کچھ نہ بویا اور زمین استعداد کو خالی رکھا اور تخم اعمال کو ضائع کر دیا۔

اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کو ضائع کرنا اور خالی رکھنا دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے۔ دوسرا یہ کہ اس میں خبیث اور ردی تخم ڈالے۔ بیج ضائع کرنے کی یہ دوسری قسم ضرر و فساد میں پہلی قسم سے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور بیج کی خرابی اور فساد یہ ہے کہ انسان پیرناقص سے اخذ طریقہ کرے اور اس کے راستہ پر چلے۔ کیونکہ پیرناقص اپنی خواہش نفس کا تابع اور پیروکار ہوتا ہے۔ اور جس چیز میں خواہش اور ہوائے نفسانی کی آمیزش ہو وہ موثر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اثر کرے گی بھی تو خواہش نفس کی ہی معاونت کرے گی۔ تو اس طرح تاریکی پر تاریکی میں اضافہ ہوگا۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ پیرناقص اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے والے راستوں اور نہ پہنچانے والے راستوں میں تیز و فرق نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ خود اب تک غیر واصل ہے۔ نیز یہ پیرناقص طالبوں کی مختلف استعدادوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور جب طرق جذبہ (سیرانفسی) اور طریق سلوک (سیرآفاقی) میں تیز نہیں کر سکتا تو عین ممکن ہے کہ ایک طالب کی استعداد طریق جذبہ سے مناسبت رکھتی ہو، اور ابتدائے حال میں طریق سلوک سے مناسبت نہ ہو۔ اور پیرناقص طرق مختلفہ اور استعدادات مختلفہ میں تیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتداء سے طریقہ سلوک پر چلا دے، تو طالب کو بھی گمراہی میں ڈال دے۔ جس طرح خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔

پس شیخ کامل، کامل کرنے والا جب اس طالب کی تربیت کا ارادہ کرے گا، اور اسے راہ عرفان پر چلانا چاہے گا، تو اولاً اسے پیرناقص کی پیدا کردہ خرابی اور پیرناقص کے سبب پیدا شدہ فساد کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد اس کی زمین استعداد کے مطابق صالح اور مناسب بیج ڈالیگا تب ہا کر اچھے پودے اگیں گے۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْرٌ مِنْ كَشَجَرَةٍ خَيْرٌ مِنْ ثَمَرَةٍ
خبیث و ردی کلمہ ماں خبیث اور ردی و ثمرت

اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا كَهَا
 من قراول۔
 کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیر لیا گیا
 ہو اس کے لیے کوئی قرار و استحکام نہ ہو۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ
 طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
 السَّمَاءِ
 اور اچھے کلمے کا حال اچھے درخت کی طرح
 ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو
 اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔

پس کامل، کامل بنانے والے شیخ کی صحبت کبریت احمر (سرخ گندھک) ہے۔ اس کی نظر دو اور
 اس کی باتیں شفا ہیں۔ اور اس کے بغیر تو خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
 اور تمہیں شریعت مصطفیٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے طریقہ پر قائم اور ثابت رکھے۔ کیونکہ
 متابعت شریعت ہی اصل کار اور مدار نجات، مناظر سعادت ہے۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے

محمد عربی کا بروٹی ہر دو سراسر است

کیسکہ خاک درش نیست خاک بر سر او

محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت دونوں کے سردار ہیں جو شخص آپ کے دروازے

کی خاک نہیں بنا چاہتا اس کے سر پر خاک پڑے (وہ ذلیل و نامراد ہو)

ہم اس مقالے کو حضور سید المرسلین کی صلوات پر ختم کرتے ہیں۔ آپ پر تسلیمات، تحیات،

اور برکات کا نزول ہوتا رہے۔

التَّائِبَةُ:

کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ براور یا سعادت نے نقل کیا ہے کہ اس کے ہمنشینوں میں سے
 بعض ایسے فاضل شعراء ہیں جنہوں نے اشعار میں اپنا لقب کفری رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ شاعر سادات
 عظام اور نقباء (بہتر) کرام میں سے ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اسے اس بین الشناقہ بڑے
 اسم پر کس چیز نے تنگیخت کیا ہے۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ اس بڑے نام سے شیر سے
 بھی زیادہ بھاگے اور اس سے پوری طرح نفرت و کراہت کرے۔ کیونکہ یہ اسم اور اس کا مستحق دونوں
 اللہ سبحانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں ناپسند و مبغوض ہیں۔ مسلمانوں کو تو حکم
 ہے کہ اہل کفر سے عداوت رکھیں اور ان پر سختی کریں۔ لہذا ایسے بڑے اسم سے احتراز و پرہیز ضروری
 اور واجب ہے۔

اور بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں غلبہ سکریں جو کفر کی مدح اور زنا

وغیرہ باندھنے کی ترغیب واقع ہوئی ہے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں اور ان کی تاویل کی گئی ہے۔ کیونکہ سنوں کا کلام ٹھیک معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور ظاہری اور قریب الفہم معنی پر محمول نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ وہ غلبہ سُکر کے باعث ان ممنوعات کے ارتکاب میں معذور ہیں۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے نزدیک کفر حقیقت اسلام حقیقی کی نسبت سراسر نقص اور خراب ہے۔ اور غیر مست اور غیر مغلوب الحال لوگ ان کی تقلید کرنے میں ان کے نزدیک اور اہل شرع کے نزدیک بھی تصفاً غیر معذور ہیں۔ کیونکہ ہر شے کا ایک موسم اور وقت خاص ہوتا ہے۔ کہ اس وقت میں وہ شے اچھی اور گوارا ہوتی ہے۔ اور دوسرے وقت میں وہی شے قبیح ہو جاتی ہے۔ اور غفلتاً ایک وقت کو دوسرے وقت پر قیاس نہیں کرتا۔ لہذا میری سرت سے انہیں کہیں کہ وہ اس لقب کو بدل کر کوئی اچھا اور اسلامی لقب اختیار کریں۔ کیونکہ مسلمان کے مال و قال کے موافق کوئی اسلامی لقب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ دین کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اور تمت اور بُرائی کے مقامات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمیں اس کا حکم ہے:

اَتَّقُوا مِنْ مَوَاضِعِ التَّمَجُّرِ تمت کے مقامات سے بچو۔

نسایت سچا اور بے غبار کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ۔
والسلام علی من اتبع الهدی

مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے۔
ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۲۴)

اس امر کے بیان میں کہ صوفی کائن ہے اور باطن ہے۔ اور دل کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور محبت ذاتی کا ظہور محبوب کی طرف سے آنے والے رنج و انعام کو برابر کرتا ہے۔ اور مقربین اور اہل عبادت کے فرق اور اولیاء مستملکین اور دعوت و ارشاد پر مامور اولیاء کرام کے درمیان فرق و امتیاز کے بیان میں۔ محمد متسلح خان کی طرف ارسال فرمایا۔ بھرتہ حضور سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور خیر دعائیت عطا فرمائے۔

انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص بہت ہی مبارک

ہے جس نے اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں رکھی۔ اور جس کی مراد اور مقصود وہ بندہ و مقدس ذات ہو چکی ہے۔

تو ایسا شخص فی الحقیقتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگرچہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور صورتاً مخلوق کے ساتھ مشغول و مصروف ہو۔ یہی کائن بائن صوتی کی شان ہے۔ کائن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا۔ بائن یعنی حقیقتہ مخلوق سے جدا اور الگ ہونے والا۔ یا کائن سے مراد ہے صورتاً مخلوق کے ساتھ ہونے والا، اور بائن یعنی فی الحقیقتہ ان سے الگ اور جدا۔ اور قلب کی محبت ایک سے زیادہ اشیاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو سب تک اس کا تعلق جہتی اس ایک کے ساتھ رہے گا اس کے ماسوا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔

اور یہ جو انسان کی بہت مرادیں اور کثیر اشیاء مثلاً مال، اونا، سرداری، مدح، لوگوں کے سامنے بلندی، تہہ کے ساتھ تعلق محبت محسوس ہوتا ہے، تو یہاں بھی فی الواقع اس کا محبوب ایک ہی شے ہے، اور وہ اس کا نفس ہے۔ اور ان سب کے ساتھ محبت اپنے نفس کے ساتھ محبت کی فروعات ہیں۔ کیونکہ ان اشیاء کی چاہت اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ بذات خود ان اشیاء کے ساتھ۔ تو جب اس کی اپنے نفس سے محبت ختم ہو گئی تو بالقیح ان اشیاء کے ساتھ محبت بھی ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان انسان کا اپنا نفس ہی حجاب ہے۔ دوسری کائنات حجاب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کائنات بندے کی مراد و مطلوب نہیں تاکہ حجاب بنے۔ بلکہ بندے کی مراد اور اس کا مطلوب خود اس کا اپنا نفس ہے۔ لہذا فی الواقع وہی حجاب بھی ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کی چاہتوں سے بالکل خالی نہ ہو رب تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مراد نہیں بنا سکتا۔ اور نہ اس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی دولت فنا مطلق کے ساتھ ہی متحقق و موجود ہو سکتی ہے۔ اور یہ فنا مطلق نخل ذاتی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ ظلمات اور تاریکیوں کا مکمل طور پر اٹھنا اسی وقت تصور ہو سکتا ہے جب سورج پورے طور پر طلوع ہو کر چمکنا شروع کر دے۔ تو جب یہ محبت جسے محبت ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں، حاصل ہو جاتی ہے تو محب کے نزدیک محبوب کی طرف سے ہونے والے انعامات اور اس کی طرف سے آنے والے مصائب و آلام برابر حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور اس وقت اخلاص کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، طلب انعام یا دفع آلام کے لیے نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہو چکی ہیں۔ یہ مغزیہ کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ ابراہیم تو اس کی عبادت طبع اور خوف کی بنا پر کرتے ہیں۔ اور طبع اور

خوف کا تعلق اور واسطہ خوردان کی اپنی ذوات سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوتاہی اس بنا پر ہے کہ انہیں محبت ذاتی کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔

اس تحقیق سے یہ بات ابھی طرح واضح ہو گئی کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے برائیوں کا عام کھتی ہیں۔ تو ابرار کی حسنات ایک لحاظ سے حسنات ہیں اور ایک لحاظ سے سیئات۔ اور مقربین کی حسنات من کل الوجہ حسنات ہیں۔

ہاں کچھ مقربین ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی طبع اور خوف کے تحت کرتے ہیں۔ بقا، اکل اور عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد۔ لیکن ان کے خوف و طمع کا تعلق ان کی اپنی ذوات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طمع اور اس کی ناراضگی کے خوف سے عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جنت طلب کرتے ہیں تو اپنے حظوظ نفسانی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اپنے نفوس سے دفع عذاب الم کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ اکابر اپنے نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو چکے ہیں۔ اور مقربین میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اس مرتبہ والے کو مرتبہ ولایت خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات سے پورا حصہ ملتا ہے۔ اور ان مقربین میں سے جو اولیاء ارشاد و دعوت کی غرض سے عالم اسباب کی طرف نزول نہیں فرماتے وہ اولیاء مستملکین میں ہیں (یعنی ذات ہی میں منہمک و مستغرق)۔ ان کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اور یہ تکمیل کے اہل بھی نہیں ہوتے، بخلاف پہلے گروہ کے کہ وہ تکمیل کی اہلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر کی محبت و عقیدت عطا کرے۔ بھرتہ سید البشر علیہ علی آل واتباعہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا۔ کیونکہ انسان اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ اول و آخر سلام

مکتوب نمبر (۲۵)

حضور سید المرسلین اور آپ کے خلفاء راشدین علیہم وعلیہم من الصلوات اکملہا ومن التسلیمات

اتمنا کی متابعت کی ترغیب و تحریض کے بیان میں — خواجہ جہاں کو لکھا گیا۔

اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سلامتی عطا کرے۔ تمہارے سینہ کو کشادہ کرے۔ تمہارے نفس کو

پاکیزگی عطا کرے اور تمہارے پوست بدن کو نرم کرے۔ یہ سب کچھ بلکہ روح، سر، خفی اور اخفی کے تمام کمالات کا حصول حضور سید المرسلین علیہ و آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت اور پیروی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لہذا تم پر حضور سرور کائنات اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین جو ہدایت دینے والے والے اور ہدایت یافتہ ہیں، کی متابعت لازم و ضروری ہے کیونکہ خلفاء راشدین ہدایت کے ستارے اور ولایت کے آفتاب ہیں۔ تو جس کو ان کی پیروی کا ثمر نصیب ہوگا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور جس کی سرشت میں ان کی مخالفت ڈال دی وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

بقیہ مقصود یہ ہے کہ مرحوم الشیخ سلطان کے دلوں بیٹے پریشانی اور تنگی معاشی میں مبتلا ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ان کی مدد و اعانت فرمائیں۔ ان کی امداد آپ کے شایان شان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی حاجت برآری کی توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں مزید اضافہ کرے۔ اور خیر و بھلائی کو آپ کا رفیق و ساتھی بنائے۔ آپ کو اور ہر متبع ہدایت کو سلام۔

مکتوب نمبر (۲۶)

اس امر کے بیان میں کہ شوق ابرار کو ہوتا ہے۔ مقربین کو نہیں ہوتا۔ اور اس مقام کے مناسبت

علوم کے بیان میں۔۔۔ دانش مندر شیخ مولانا حاجی محمد لاہوری کو لکھا گیا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علی صاحبنا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے طریقہ پر قائم و

ثابت رکھے۔

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ ابرار کو میری ملاقات کا شوق عرصہ دراز سے دامگیر ہے اور

میں ان کی ملاقات کا شوق ان سے بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ نے اس کلام میں ابرار کے لیے

شوق ثابت کیا ہے۔ کیونکہ مقربین و اصیلین کو کوئی شوق نہیں ہوتا کیونکہ شوق کسی شے کے گم ہونے

کا تقاضی ہے۔ اور گم ہونا مقربین کے حق میں مفقود ہے۔ دیکھتے نہیں کہ انسان اپنی ذات کا مشتاق

نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسے اپنی ذات سے انتہا درجہ کی محبت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان

کی اپنی ذات مفقود نہیں۔ تو مقرب واصل کا حال جو حق تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اپنے نفس سے فانی

ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق

ہے۔ لہذا اشتاق صرف برابر ہی ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ محبت فاقہ کم کر دوگانہ مطلوب ہیں۔ اور برابر کے مراد غیر واصل اور غیر مقرب ہیں خواہ وہ ابتداء میں ہوں یا درمیان میں اگرچہ وسط سے ایک رانی کے دانہ برابر کچھ ہی باقی ہو۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم مرست بسیار است

دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ تھوڑا نہیں ہے۔ آنکھ میں آدھا بال بھی پڑ جائے تو وہ بہت ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور روتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آپ کا یہ ارشاد مدح مشابہ ذم کے قبیل سے ہے۔ میں نے اپنے شیخ (خواجہ محمد باقی) قدس سرہ سے سنا آپ فرماتے تھے منتہی واصل بہت دفعہ اس شوق اور طلب کی آرزو کرتا ہے جو اسے ابتدا میں حاصل تھی۔

اور اس شوق کے زائل ہو جانے کا مقام اور ہے جو اول سے اکمل اور اتم ہے۔ اور ادراک کے عاجز اور نا امید ہونے کا مقام ہے۔ کیونکہ شوق متوقع چیز کا ہوتا ہے۔ جب کسی شے کی توقع اور امید نہ ہو تو اس کا شوق بھی نہیں ہوتا۔

تو جب یہ کامل جو نہایت کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے اس عالم کی طرف رجوع تمیزی کرتا ہے۔ تو رجوع کی وجہ سے مطلوب کے مفقود ہونے کے باوجود وہ شوق عود نہیں کرتا۔ کیونکہ شوق کا زوال مطلوب کے گم ہونے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کا زوال یا اس اور نا امیدی کے حصول کی بنا پر تھا۔ اور وہ رجوع الی الخلق کے بعد بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے برعکس کامل اول کا شوق عالم کی طرف رجوع کرنے سے واپس عود کرتا ہے۔ کیونکہ وہی مطلوب کی گمشدگی پھر اسے حاصل ہو جاتی ہے جو پہلے زائل ہو چکی تھی۔ تو جب رجوع کے باعث مطلوب کا فقدان پایا گیا تو وہ شوق پھر حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے زوال کے باعث زائل ہو چکا تھا۔

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ وصول کے مراتب تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ لہذا وصول کے بعض مراتب کی توقع اور امید تو رہتی ہی ہے۔ اس وجہ سے واصل مقرب کے لیے بھی شوق مذکور تصور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ مراتب وصول کا منقطع نہ ہونا سیر تفصیل پر مبنی ہے۔

جس کا تعلق اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات سے ہے۔ اور سیر تفصیلی طے کرنے والے سالک کے لیے انتہا متصور نہیں ہو سکتی، اور شوق مذکور کبھی بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتا۔ اور جس واصل کامل کے تعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے استہزاء کو پہنچ جانے والا وہ واصل مراد ہے جو مراتب کو بطریق اجمال طے کر چکا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچ چکا ہے جسے نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس مقام پر کسی قسم کی توقع باقی ہے۔ لہذا اس سے کثرت شوق و طلب زائل ہو جاتے ہیں اور یہ خواص ادیاء کرام کا حال ہے۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صفات کی تنگی سے نکل چکے ہیں اور ذات تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ تک وصول حاصل کر چکے ہیں۔ بخلاف ان سالکین کے کہ صفات میں تفصیلاً اور شیوناً میں ترتیب سے سیر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات تجلیات صفاتیہ میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوس و مقید رہتے ہیں۔ اور ان کے حق میں مراتب وصول سے مراد یہی ہے کہ وہ صفات تک ہی پہنچتے ہیں۔ اور حضرت ذات واجب تعالیٰ تک خروج صفات اور اعتبارات میں سیر اجمالی کے بغیر متصور نہیں۔ اور جس شخص کی سیر اسماء میں تفصیلی ہوتی ہے وہ صفات اور اعتبارات ہی میں محبوس رہتا ہے اور اس سے شوق و طلب زائل نہیں ہوتا۔ اور نہ وجد و تواجد ان سے جدا اور الگ ہوتا ہے۔ لہذا ارہاب شوق و تواجد تجلیات صفاتیہ والے ہی ہیں۔ اور جب تک یہ لوگ شوق و وجد میں رہتے ہیں انہیں تجلیات ذاتیہ سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خدا تعالیٰ کے شائق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے بھی مفقود نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے شوق کا ذکر صنعت مشائخ کے طور پر ہو۔ اور اس میں شدت کا ذکر اس وجہ سے ہو کہ جو شے عزیز و جبار ذات کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی شدید و غالب ہوتی ہے۔ جس طرح عبد ضعیف کی طرف جو شے منسوب ہوتی ہے وہ بھی ضعیف اور مغلوب ہوتی ہے۔ یہ جواب طریقہ علماء کے مطابق ہے۔ اور اس عبد ضعیف کے پاس اور بھی بہت سے جوابات ہیں جو طریقہ صوفیہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جوابات کچھ سکر چاہتے ہیں سکر کے بغیر وہ جوابات مستحسن نہیں۔ بلکہ جائز ہی نہیں۔ کیونکہ مست لوگ معذور ہیں۔ مگر اباب صحو سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ اور میرا حال اس وقت خالص صحو ہے، لہذا ان جوابات کا ذکر میرے حال کے لائق و مناسب نہیں۔ اسے ذہن نشین کر لو۔ الحمد للہ اولاً و آخراً۔ والصلیٰ والسلام علی نبیہ دائماً و سراً۔

مکتوب نمبر (۲۷)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا اور ان بزرگوں قدس سرہم کی نسبت کی
بلندی کے بیان میں ————— خواجہ عماد کی طرف صادر فرمایا۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔

مرحمت نامہ گرامی جواز روئے کرم اس مخلص کے نام لکھا تھا، یہ حقیر اس کے درود سے مسرور اور
خوش ہوا۔ آپ سلامت رہیں۔ بندہ آپ کے درود کا باعث نہیں بنا چاہتا۔ صرف سلسلہ عالیہ
نقشبندیہ کی مدح و ثنا میں لکھا ہے۔

مخدوم و محترم! اس سلسلہ عالیہ کے اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں جو واقع ہوا ہے
کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے فائق ہے۔ اس سے مراد حضور و آگاہی کی نسبت ہے جو حضور ان کے
ہاں معتبر ہے وہ حضور بے غیبت ہے جس کو انہوں نے "یادداشت" سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ان عزیزوں
کی نسبت یادداشت سے عبارت ہے۔ اور یادداشت جو اس فقیر کے فہم قاصر میں قرار پا چکی ہے
وہ اسی تفصیل پر مبنی ہے۔

اور تجلی ذاتی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظہور نیز خنی سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، صفات،
شیون اور اعتبارات کے لحاظ کے بغیر حضور ذات سے عبارت ہے۔ اور اسی تجلی کو تجلی برقی کہتے ہیں۔
یعنی لمحہ بھر کے لیے شیون و اعتبارات اٹھ جاتے ہیں۔ پھر شیون و اعتبارات کے پردہ میں وہ ذات پوشیدہ
ہو جاتی ہے۔

اس تقریر و بیان کے مطابق حضور بے غیبت تصور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لمحہ بھر کے لیے حضور نصیب
ہوتا ہے۔ اور اغلب و اکثر اوقات غیبت رہتی ہے۔ اس صرح کی وقتی نسبت ان بزرگوں کے ہاں
کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ ہاں جب یہ حضور دوام اختیار کر لے اور پوشیدہ ہونے کو بالکل قبول نہ کرے
اور ہمیشہ اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات کے پردہ کے بغیر ہی ظاہر اور متجلی رہے۔ تو یہ حضور بے غیبت
کہلائے گا۔ تو ان اکابر نقشبندیہ قدس سرہم کی نسبت کو دوسروں کی نسبتوں پر قیاس کر کے موازنہ کرنا
چاہیے۔ اور بے تکلف تمام نسبتوں سے فائق و اعلیٰ جانتا چاہیے۔

اس قسم کا حضور اگرچہ اکثر لوگوں کے نزدیک بے امر ہے۔ لیکن

هَيْثَا لِأَرْبَابِ النِّعَمِ نَعِيمَهَا
وَلِلْعَاشِقِ الْمَسْكِينِ مَا يَتَجَزَّمُ

یعنی ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا رہیں۔ عاشق مسکین کے لیے صرف وہی ہے جو گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔

یہ بند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت و قلت اختیار کر چکی ہے کہ اگر بالفرض اس بزرگ سلسلہ کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو احتمال ہے کہ اکثر اس کا انکار ہی کر جائیں۔ اور یقین نہ کریں۔ وہ نسبت جو آج کل اس بزرگ خانوادہ کے اصحاب میں مشہور و متعارف ہے وہ حق تعالیٰ کے اس شہود سے عبارت ہے۔ جو شاہدی اور مشہودی کے وصف سے پاک و منزہ ہے۔ اور وہ ایک توجہ ہے جو چھ جہات متعارفہ سے خالی اور معرا ہے۔ اگرچہ جہت فوق کا وہم پڑتا ہے۔ اور بظاہر دائمی ہوتی ہے۔ اور جہت صرف مقام جذبہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اس جہت کی فریفتگی کوئی وجہ ظاہر ہے۔ بخلاف یادداشت کے جو بمعنی سابق ہے۔ کیونکہ اس کا حصول جہت جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے اور اس کے درجے کی بندی کسی بھی شخص پر محض نہیں ہے۔ اور خفا ہے تو وہ صرف اس کے حصول میں ہے۔ عاصداً اگر حسد کی وجہ سے اس کا انکار کرے۔ اور ناقص رہنے کے باعث نہ مانے تو معذور ہے۔

قاصرے گر کنز این طائفہ راطعن مقصود
ہمہ شیران جہاں بستہ باین سلسلہ اند
عاش بشد کہ برآرم بزباں این گلہ را
رو بہ از حیلہ چساں بگسلد این سلسلہ را
کوئی قاصر شخص اس طائفہ پر قصور وار ہونے کا عیب رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس گلہ کو زبان پر لاؤں۔ تمام جہان کے شیر اس سلسلہ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لومری حیلہ بانہ کے ذریعہ اس سلسلہ کو کس طرح توڑ سکتی ہے۔

مکتوب نمبر (۲۸)

بندی حال کے بیان میں مگر ایسی عجاہب سے جس سے تنزل اور دوری کا وہم ہوتا ہے۔ یہ مکتوب بھی خواجہ عمک کو لکھا۔

رحمت نامہ گرامی جو از روئے کرم اس مخلص کے نام لکھا تھا، بندہ اس کے درود مسعود سے مسرور ہوا، اور اس کے مطالعہ سے شرف ہوا۔ کیا ہی عمدہ نعمت ہے کہ آزاد بزرگ رفتاروں کو

یاد کریں۔ اور کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی دولت ہے کہ پہنچے ہوئے لوگ ہجر میں پڑے ہوئے لوگوں کی غمخواری کریں۔

جدائی اور ہجر میں پڑے ہوئے نے جب اپنے آپ کو وصال کے قابل نہ پایا تو گم نامی کی حالت میں ہجر کے گوشے میں جا بیٹھا اور قرب سے بھاگ کر بعد اور دوری کے ساتھ آرام جا پکڑا، اور اتصال کے بجائے انفصال کے ساتھ قرار پکڑ لیا۔ اور جب آزادی کے اختیار کرنے میں گرفتاری دیکھی تو گرفتاری کے احسان کے نیچے آگیا نہ

پہلو طمع خواہد زین سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین

دین کا سلطان جب مجھ سے طمع کا طالب ہے، تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک پڑے۔

غیر مربوط عبارتوں اور پراگندہ اشاروں کے ساتھ اس سے زیادہ کیا اور دوسری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت پر ثابت اور قائم رکھے۔

مکتوب نمبر (۲۹)

ادائے فرض کی ترغیب، سنن و آداب کی رعایت، فرائض کے سامنے ادائے نوافل کی کم پرواہ کرنے، اور رات کے نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنے سے روکنے، اور مستعمل پانی کے پینے کو جائز رکھنے سے منع کرنے اور مہیوں کو سجدہ کرنے سے منع کرنے کے بیان میں — شیخ نظام تھانیسری کی طرف لکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں طرف داری کرنے اور بے راہ روی اختیار کرنے سے بچائے اور ہمیں اور تمہیں افسوس اور غم کھانے سے نجات دے، بحر مہ سید البشر جو نظر کی کجی سے پاک تھے علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰت اکملہا ومن التسلیمات اکملہا۔

حق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل۔ نوافل کی فرائض کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کسی وقت میں فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کرنا ہزار سال نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ نفل عبادت نیت خالص سے ادا کی جائے۔ جو بھی نفل عبادت ہو جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور ذکر و فکر وغیرہ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ادائے فرائض کے دوران ایک سنت کی رعایت اور مستحبات

میں سے ایک مستحب کی نگہداشت کا بھی یہی حکم ہے۔

منقول ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر باجماعت ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر قوم پر نگاہ ڈالی۔ اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کو نہ پایا۔ دریافت فرمایا کہ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ شخص رات کا اکثر حصہ بیدار رہتا ہے۔ شاید اس وقت سویا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا تو وہ بہتر تھا۔

لہذا ایک مستحب کی رعایت اور مکروہ سے بچنا اگرچہ تنزیہی ہی ہو اور مکروہ تحریمی تو بطریق اولیٰ کئی مرتبے ذکر فکر اور مراقبہ و توجہ سے بہتر ہے۔ ہاں اگر یہ امور اس رعایت اور اس اجتناب کے ساتھ جمع کرنے تو عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بغیر خار و درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔

مثلاً ایک روپیے زکوٰۃ کے ادا کرنا بطریق نفل پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے سے کئی مرتبے بہتر ہے۔ تو نماز عشاء رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا اور اسے نوافل تہجد کی ادائیگی کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے۔ اس لیے حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک نماز عشاء نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ ہے (کذا فی بحر الرائق)۔ ظاہر اس سے ان کی مراد کراہت تحریمیہ ہے۔ اس لیے کہ فقہائے حنفیہ نے نماز عشاء کو نصف رات تک ادا کرنے کو مباح رکھا ہے اور اس سے آگے مکروہ کہا ہے۔ لہذا جو مکروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہاء شافعیہ کے نزدیک تو نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنا جائز ہی نہیں۔ تو ادائے تہجد اور ذوق و جمعیت کے حصول کے لیے اس وقت میں اس امر کا ترکیب ہونا بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس غرض کے لیے دتر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا کافی ہے۔ اور یہ تاخیر مستحب ہے۔ دتر اچھے وقت میں ادا بھی ہو جائیں گے اور سحری کے وقت بیدار ہونے اور تہجد ادا کرنے کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی۔ لہذا یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور گزشتہ نمازوں کی قضا کرنی چاہیے۔

امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب چھوٹ جانے سے چالیس سال کی نمازیں قضا کیں۔

لہذا وہ پانی جس سے ازالہ حدث کیا گیا ہو یا بہ نیت جہادت و ثواب وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہو لوگوں کے لیے اس کا پینا جائز نہ قرار دیں۔ کیونکہ یہ پانی سیدنا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ اور فقہاء نے اس پانی کے پینے سے منع کیا ہے اور اس کا پینا مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں وضو سے بچے ہوئے پانی کو انہوں نے شفا کہا ہے۔ اگر عقیدت کے طور پر

کوئی طلب کرے تو وضو سے بچے ہوئے پانی میں سے دیں۔

اس فقیر کو اس دفعہ دہلی میں یہ آزمائش پیش آگئی۔ بعض دوستوں کو واقعہ میں دکھایا گیا کہ وہ فقیر کے وضو کا مستعمل پانی پیش۔ ورنہ ضرر عظیم لاحق ہوگا۔ ہر چند اسے اس سے باز رہنے کی کوشش کی لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ کتب فقہ کی طرف رجوع کیا تو خلاصی کی ایک صورت مکل آئی۔ کہ اگر تین بار اعضاء دھو لینے کے بعد چوتھی بار بغیر نیت عبادت اعضاء پر پانی پھیر دیں تو وہ مستعمل نہ ہوگا۔ اس جیلہ سے بے نیت قربت اعضاء پر پانی چلا کر اسے پینے کے لیے دیا۔

نیز بعض معتمد لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کے مرید خلفاء کو سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی پر کفایت نہیں کرتے۔ اس فعل کی بُرائی اظہر من الشمس ہے۔ انہیں اس سے سختی سے منع کیجیے اس قسم کے افعال سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خاص کر جو مخلوق کی پیشوائی کے لیے نمایاں ہو چکے ہیں۔

ایسے افعال سے ان لوگوں کے لیے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے۔ کیونکہ پیروکار لوگ ان کے افعال کی اقتداء کیا کریں گے اور فتنے میں مبتلا ہوں گے۔

نیز اس گروہ صوفیہ کے علوم، علوم احوال ہیں۔ اور احوال اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اور علوم احوال اسے عطا ہوتے ہیں جس کے اعمال درست ہوں اور اعمال کا حق ادا کیا ہو۔ اور اعمال کی درستی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ اعمال کو پہچاننے اور ہر عمل کی کیفیت سے واقف ہو۔ اور اعمال کو جاننا اور ان کی کیفیت سے واقف ہونا احکام شریعہ کا علم ہے۔ جیسے نماز، روزہ اور باقی فرائض اور معاملات کا علم اور نکاح و طلاق اور بیع و شراء کا علم۔ اور ہر اس شے کا علم جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر واجب کی ہے۔ اور جس کی بندے کو دعوت دی ہے۔ اور یہ علوم کسب سعی سے حاصل ہوتے ہیں ان کے سیکھنے کے بغیر چارہ نہیں۔

اور علم دو مجاہدوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک اس کے حصول سے پہلے اس کی طلب کا مجاہدہ، دوسرا حاصل کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کا مجاہدہ۔ لہذا یوں چاہیے کہ جس طرح آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر مطالعہ ہوتا ہے اسی طرح کتب فقہ کا بھی ذکر و مطالعہ ہو۔ اور زبان فارسی میں فقہ کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ جیسے مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام اور کنز فارسی۔ بلکہ اگر آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر و مطالعہ نہ بھی ہرگز کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ تصوف کا احوال سے تعلق ہے۔ وہ قال میں نہیں آسکتا لیکن کتب فقہ کے زیر مطالعہ نہ ہونے سے ضرر و نقصان کا احتمال ہے۔ بات زیادہ لمبی

کیا کرے۔ تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

تیرے سامنے میں نے بہت تھوڑا غم دل بیان کیا ہے۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ تو دل آزرده ہوگا۔ ورنہ
باتیں بہت ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب پاک علیہ علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات کی کامل اتباع
نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر (۳۰)

شہود آفاقی اور انفسی، اور تجلی صوری اور شعور انفسی کے درمیان فرق۔ اور مقام جدیت
کے شان کی بلندی، اور اس مقام کے علوم کی علوم شریعیہ کے ساتھ مطابقت اور دیگر اس سے مناسبت
رکھنے والے امور کے بیان میں۔ — ملاحظہ صدیق صاحب جو اس درگاہ مجددیہ کے قدیم فادموں
میں سے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکتوب بھی شیخ نظام
تخاویسری کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ تمہیں کامل اتباع محمدی سے مشرف کرے اور بلند مصطفوی لباس سے مزین کرے علیہ
د علیٰ آلہ من الصلوٰت افضلہا ومن التحیات اکملہا۔

میں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں۔ اگر اپنے مولائے پاک کی جناب کی بات زبان پر لاؤں تو وہ میرا محض
کذب و افترا ہوگا۔ اس کی جناب کبریائی اس سے بلند تر ہے کہ میرے جیسے بیوہ گو کی زبان اس کے
لائق ہو۔ مثل رکھنے والے شے (ممکن) بے مثل ذات کے متعلق کیا کہہ سکتی ہے۔ اور حادث قدیم کو کیسا
تلاش کر سکتا ہے۔ اور مکانی شے لامکانی ذات تک کب تک دوڑ سکتی ہے۔ بیچارے کے پاس اپنے
سے باہر کوئی شے نہیں، اور اپنی بساط سے اوپر اس کا گز نہیں ہو سکتا۔

ذره گریس نیک در بس بد بود!

گر چہ عمر سے تنگ زند در خود بود

ذره کتنا ہی اچھا یا کتنا ہی برا ہو۔ ساری عمر دوڑتا رہے تو اپنی بساط کے اندر ہی رہے گا۔

یہ سنی بھی سیرانفسی میں جو نہایت پر جا کر میسر آتی ہے، میسر ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے فرمایا ہے "اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ سچا ہے، اپنے اندر ہی سچا ہے۔ ان کی حیرت اپنے وجود میں ہی ہوتی ہے:

وَقِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ
یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانات موجود ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں۔

اس سے قبل جو سیر بھی ہے وہ سیر آفاقی میں داخل ہے کہ اس کا حاصل و نتیجہ بے حاصل ہے۔ بے حاصل کے لفظ کا اطلاق اصل مطلوب کے حصول کی نسبت سے ہے۔ ورنہ وہ بھی شرايط و معدات (آبادہ کرنے والی اشیاء) میں سے ہے۔

شہود و نفسی سے کوئی وہم میں نہ پڑے۔ اور اسے شہود تجلی صوری کی مانند جو متجلی لہ کی ذات میں ہوتی ہے خیال نہ کرے۔ حاشا و کلا تجلی صوری جس قسم کی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے۔ اور اس کا حصول علم الیقین کے مرتبہ میں ہے۔ اور حق الیقین کا مرتبہ شہود و نفسی میں داخل ہے جو مراتب کمال کی نہایت ہے۔ اور لفظ شہود کا اطلاق و استعمال میدان جہارت کی تنگی کے باعث ہے۔ ورنہ جس طرح ان کا مطلوب و مقصود بے مثل و بے نمونہ ہے۔ اس مطلب سے ان کی نسبت بھی بے مثل و بے نمونہ ہے۔ چوں (ممكن) کے لیے بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔

اتصال بے تکلف و بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس
لیک گفتم ناس را ناس نہ ناس غیر از جان جاں اشناس نہ
لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ بے کیف اور عقل و قیاس میں نہ آنے والا اتصال و تعلق ہے لیکن
میں نے لوگوں کے ساتھ اتصال کا ذکر کیا ہے، حیوان کے ساتھ نہیں۔ ناس یعنی کالین و عارفین اور
واصلین تو صرف جان جاں (محبوب حقیقی) کے ساتھ ہی آشنائی رکھتے ہیں۔

شہود و صوری کے ساتھ شہود و نفسی کے اتحاد کے وہم کا منشا ہر دو مقام میں شخص کے بقا کا حصول ہے۔ کیونکہ تجلی صوری متجلی لہ (جس پر تجلی پڑے) کو فنا نہیں کرتی۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ قیود کو اٹھا دیتی ہے لیکن فنا کی حد تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سالک کا بقیہ وجود اس تجلی میں موجود رہتا ہے۔ اس کے برعکس سیرانفسی فنا تم اور بقائے اکمل کے بعد ہے۔ تو اس بنا پر قلت معرفت کی وجہ سے ان دو قسم کی بقا میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ جان لیں کہ بقائے ثانی جسے بقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے وجود کو حق تعالیٰ کا عطا کردہ وجود کہتے ہیں۔ تو

شاید اس وہم سے نجات پا جائیں

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ بقا باللہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین دیکھنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معنی اس قوم (صوفیہ) کی بعض عبارات سے سمجھے جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بقا جذبہ کے مقام میں بعض کو فنا اور نیست ہونے کے بعد جو فنا ہے اتم کے مشابہ ہے۔ حاصل ہوتی ہے۔ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم اسے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ فنا سے پہلے ہے۔ اس کا زوال متصور ہے۔ بلکہ واقع بھی ہے۔ کبھی تو اس سے لے لیتے ہیں اور کبھی واپس دے دیتے ہیں، لیکن وہ بقا جو اتم و اکمل ہے۔ وہ زوال اور خلل سے محفوظ ہے۔ ان اکابر کی فنا دائمی ہے۔ عین بقا میں فانی ہے اور عین فنا میں باقی۔ وہ فنا و بقا جو زوال پذیر ہیں احوال و کمالات کے قبیلہ سے ہیں، اور جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن وجود فنا (اتم) وجود بشریت کی طرف عود نہیں کرتا۔ لہذا ان کا وقت دائمی اور ان کا حال سرمدی (ہمیشہ) ہے۔ ان کا کوئی مخصوص وقت اور حال نہیں۔ ان کا کام تو وقت مقرر کرنے والے (حق تعالیٰ) کے ساتھ ہے۔ اور ان کا معاملہ تو حالات کو بدلنے والے کے ساتھ ہے، لہذا زوال کا آنا وقت و حال کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو حال اور وقت سے گزر چکا ہے وہ زوال سے محفوظ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ دوام وقت کا اطلاق و استعمال اس وقت کے اثر یعنی نعین وغیرہ کی بقا کے اعتبار سے ہے۔ یہ بات نہیں۔ بلکہ دوام عین وقت کی وجہ سے ہے۔ اور استمرار نفس حال کی وجہ سے۔ ظن حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض ظن گنہاہ ہیں۔

بات لمبی ہو گئی، ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی فضلے قدس میں مجال سخن نہیں تو ہمیں اپنے مقام بندگی اور ذلت و انکسار کی بات کرنی چاہیے۔

پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا ہے۔ اور اگر ابتداء اور درمیان راہ میں عشق و محبت حطا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ جناب قدس جل سلطانہ کے ماسوا ہر طرح کا تعلق قطع کر لے عشق و محبت بھی مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ عبودیت کے مقام کے حصول کے لیے ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا بندہ اس وقت کسلانے کا مستحق ہوتا ہے جب غرض کی بندگی و گرفتاری سے پوری طرح نجات پا جائے۔ اور عشق و محبت کی حیثیت قطع تعلقات ماسوا سے

زیادہ نہیں۔ لہذا مراتب و ولایت کی انتہا مقامِ عجدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقامِ عجدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ بندہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پاتا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج پاتا ہے۔ اور واجب تعالیٰ و تقدس کی جانب سے ذات اور صفت کے لحاظ سے مکمل استغنا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ اپنی ذات کی اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کی اس ذات عز سلطانہ کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کی اس حق سبحانہ کے افعال کے ساتھ کسی وجہ کی مناسبت محسوس کرتا ہے۔ ظلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں سے ہے۔ وہ اس سے بھی منزہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اس سبحانہ و تعالیٰ کو خالق اور اپنے آپ کو مخلوق جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی طرح کی جرات نہیں کرتے۔

توحید فعلی جو بعض بزرگوں کو راستے میں حاصل ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو فعال نہیں جانتے۔ نقش بندی سلسلہ کے بزرگ تو جانتے ہیں کہ ان افعال کا خالق ایک ہی ہے۔ ہاں وہ ان افعال کا سبب و مباشرت نہیں کیونکہ یہ قول بھی زندقہ اور الحاد کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ ہم اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعبہ باز پردہ کے پیچھے بیٹھ کر پتھر کی چند صورتوں کو سوکت دے۔ اور عجیب و غریب کے افعال ان میں ایجاد کر دے۔ دور بین لوگ جان لیں گے کہ ان جمادی صورتوں کے افعال کا موجودہ پردہ نشین شخص ہے۔ لیکن صورتوں کے افعال کی کاسب خود وہ صورتیں ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ صورت متحرک ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ شعبہ باز متحرک ہے۔

فی الواقع اس حکم میں وہ سچے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی شریعتیں بھی یہی کہتی ہیں۔ وحدت فعل کا حکم لگانا سگریات میں سے ہے۔ حق صریح یہ ہے کہ فاعل متعدد ہیں اور خالق افعال صرف ایک ذات ہے۔ اسی قسم کا کلام لوگوں نے توحید و جود کی بیان میں بھی کیا ہے۔ اس کی بنیاد بھی سکر وقت اور غلبہ حال ہے۔

علوم لدنیہ کی درستی و صحت کی علامت یہ ہے کہ وہ علوم شرعیہ کے ساتھ صریح مطابقت و موافقت رکھتے ہوں۔ اس سے آگے بال برابر بھی تجاوز ہے تو وہ سکر کی وجہ سے ہے اور حق وہی ہے جو علمائے اہل سنت و جماعت نے کہا ہے۔ اس کے ماسوا یا زندقہ اور الحاد ہے اور یا سکر وقت اور غلبہ حال ہے۔ اور یہ مطابقت پوری طرح مقامِ عجدیت میں میسر آتی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہ کچھ سکر

موجود رہتا ہے۔ ع

گرہ جو علم شرح میں بے حد شود

اگر میں اس کی شرح کروں تو بے حد ہی ہو جائے

ایک شخص نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے سوال کیا کہ سلوک سے کیا مقصود ہے، آپ نے جواب دیا تاکہ اجمالی معرفت تفتیس کے درجے کو پہنچ جائے۔ اور استدلالی معرفت کشف کے درجے کو پہنچ جائے۔ آپ نے یہ نہ فرمایا تاکہ معارف شرعیہ سے زائد کچھ حاصل کرے۔ اگرچہ راہ میں علوم شرعیہ سے زائد کچھ امور سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو نہایت کام تک پہنچا دیا تو وہ تمام زائد امور بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور وہی معارف شرعیہ تفتیس کے رنگ میں علم و دانش میں باقی اور محفوظ رہتے ہیں۔ اور استدلال کے تنگ مقام سے نکل کر کشف کی فراخ اور کثرت فضا میں آجاتے ہیں یعنی جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان علوم شرعیہ کو وحی سے حاصل کرتے تھے، یہ بزرگوار انسی علوم کو الہام کے طریقہ سے حق تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ علماء نے یہ علوم بطریق اجمال شریع انبیاء کرام علیہم السلام سے اخذ کیے ہیں۔ وہی علوم جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو تفصیلاً اور کشفاً ہوئے تھے ان کو بھی اسی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل اور تابع ہونے کی حیثیت درمیان میں موجود ہے۔ اس قسم کے کمال کے لیے کالین اولیاء کرام میں سے بعض کو بڑی صدیوں اور ازمنہ دراز کے بعد منتخب کرتے ہیں۔

دل میں تھا کہ ایک اجمالی استدلالی مسئلہ کو مفصل لکھوں مگر کاغذ کم تھا۔ شاید خداوند جل سلاطین کی حکمت اسی میں ہو۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۳۱)

توحید و جود کی حقیقت کے ظہور اور خدا تعالیٰ و تقدس کے قرب اور سعیت ذاتی اور اس مقام سے آگے گزر جانے اور بعض سوالات و جوابات کے بیان میں جو اس مقام کی تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں۔

شیخ مرنی کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم وعلیٰ الصلوٰۃ من الصلوٰۃ افضلها ومن التسلیمات اکملها کی متابعت پر قائم و ثابت رکھے۔

وہ شخص جو آپ کی مجلس میں تھا اس نے بتایا ہے کہ یہاں شیخ نظام تھا نیسری کے کسی درویش نے اس مجلس میں میرا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ (مجدد صاحب) وحدت وجود کا منکر ہے۔

اس ناقل نے مجھ سے التماس کیا ہے کہ اس باب میں جو حقیقت ہے شیخ صوفی کے خدام کو لکھ بھجوں تاکہ لوگ اس نقل سے کچھ اخذ کر لیں اور بدگمانی میں نہ پڑیں۔ کیونکہ بعض ظن گناہیں۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں آپ کی سروردی کرتا ہے۔

مخدوم و مکرم! کم عمری کے زمانہ میں فقیر کا اعتقاد بھی توحید و جود و وانوں کے مشرب جیسا تھا۔ فقیر کے والد صاحب قدس سرہ بھی بظاہر اسی مشرب پر تھے۔ اور باطن کی پوری نگرانی کے باوجود جو بے کیفی کے مرتبہ کی طرف رکھتے تھے ہمیشہ اسی طریقہ کے مطابق مشغول رہے۔ اور فقیر کا بیٹا بھی نصف فقیر کے مطابق فقیر بھی اس مشرب کے از روئے علم حظ و افرادت عظیم رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ارشاد پناہ خفائق و معارف آگاہ پسندیدہ دین کے مؤید ہمارے شیخ و مولیٰ اور قبلہ محمد الباقی قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے فقیر کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیم فرمائی اور اس فقیر کے حال کی طرف توجہ بلوغ مبذول فرمائی۔

اس طریقہ عالیہ میں محنت کرنے کے بعد تھوڑی مدت کے بعد ہی توحید و جود منکشف ہو گئی اور اس کشف میں غلو پیدا ہو گیا، اور اس مقام کے علوم و معارف کثرت سے ظاہر فرمائے گئے، اور اس مرتبے کی باریکیوں میں سے کوئی کم ہی باریکی ہو گی جو منکشف نہ کی گئی ہو شیخ محی الدین ابن العربی کے معارف کے ذائقے پورے طور پر ظاہر واضح کیے گئے۔ اور تجلی ذاتی جسے صاحب فصوص نے بیان فرمایا ہے اور نہایت عروج اسی کو قرار دیا ہے۔ اور اس تجلی کی نشان میں فرماتے ہیں:

وما بعد هذا الا العدم المحض اور اس کے بعد صرف عدم محض ہے۔

مجھے اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف فرمایا۔ اور اس تجلی ذاتی کے علوم و معارف جنہیں شیخ نے خاتم الولاية کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وہ تفصیل سے معلوم ہوئے۔ اور سکر وقت در غلبہ حال اس توحید و جود میں اس حد تک پہنچ گیا کہ بعض خطوط میں جو حضرت خواجہ کی خدمت میں لکھے گئے، یہ دو بیت بھی جو سرا سر سکر ہیں لکھ ڈالے

اے درغیا کیں شریعت ملت اعمانی است	ملت ما کا فری و ملت ترسانی است
کفر و ایمان زلف و روی آں پر ہی سیانی است	کفر و ایمان ہر دو اندر راہ مایکتانی است
افسوس! یہ شریعت نامینوں کی شریعت ہے	ہماری ملت تو کفر اور بیسائیت کی ملت ہے
کفر و ایمان اس زیبا شکل پر ہی کی زلف و چہرہ ہیں	کفر و ایمان دونوں ہمارے راہ میں برابر ہیں

یہ حال مدت دراز تک رہا، اور مہینوں سے سالوں تک پہنچ گیا۔ اچانک حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت بے نہایت غیب کی کھڑکی سے ظہور کے میدان میں آئی اور بے چون و بے چگون کی روپوشی کے پردہ کو اٹھا دیا۔ پہلے علوم جو اتحاد اور وحدت وجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونا شروع ہو گئے۔ اور احاطہ اور ذات حق کا قلب مومن میں سما جانا اور قرب دمیت ذاتی، یہ سب کچھ جو اس مقام میں منکشف ہوئے تھے پوشیدہ ہو گئے۔ اور پورے یقین سے معلوم ہو گیا کہ صنایع عالم جل شانہ کے لیے عالم کے ساتھ ان مذکورہ نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ اور قرب ذاتی نہیں بلکہ علمی ہے، جیسا کہ اہل حق شکر اللہ معیہم کے ہاں قرار پایا چکا ہے۔ اور وہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ اور خدا خدا ہے اور عالم عالم ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے اور عالم سارے کا سارا مثل و مثال کے داغ سے داغدار ہے۔ بے مثل و بے کیفیت ذات کو ذی مثل و ذی کیفیت کا عین نہیں کہا جاسکتا۔ واجب تعالیٰ کو ممکن کا عین نہیں کہہ سکتے اور قدیم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ممتنع العدم ذات جائز العدم کا عین نہیں ہو سکتی۔ انقلاب حقائق عقلاً اور شرعاً محال ہے۔ ایک کا حمل دوسرے پر بالکل ممتنع ہے۔

تعمّب ہے کہ شیخ محی الدین اور اس کے پیروکار ذات واجب تعالیٰ کو مجہول مطلق کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کسی حکم کا ثبوت بھی نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اس کے لیے احاطہ اور قرب اور معیت ذاتی بھی ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تو ذات واجب تعالیٰ کے لیے حکم ہی کا ثبوت ہے۔ تو درست اور صواب وہی ہے جو علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ قرب اور احاطہ علمی ہے۔ اور جس وقت توحید و جود کی کے مشرب کے خلاف علوم و معارف حاصل ہوتے تھے۔ زفقیر کو بڑا اضطراب اور بے چینی لاحق ہوتی تھی۔ کیونکہ اس وقت یہ فقیر اس توحید و جود کی سے بلست تر کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور بڑے عجز و زاری کے ساتھ دعا کرتا تھا کہ یہ معرفت کہیں زائل نہ ہو۔ بیان تک کے معاملہ کے چہرے سے تمام حجابات دور ہو گئے اور حقیقت جس طرح کہ چاہیے تھی منکشف اور ظاہر ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ عالم اگرچہ کمالات صفاتی کے آئینے اور اسماء کے ظہور کی جلوہ گاہ ہے لیکن مظہر عین ظاہر نہیں۔ اور ظل عین اصل نہیں۔ جس طرح توحید و جود کی والوں کا مذہب ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔

مثلاً ایک ماہر عالم نے چاہا کہ اپنے گونا گوں کمالات کو میدان ظہور میں جلوہ گر کرے اور اپنے پسندیدہ مخفی امور کو معرض وضاحت میں لائے۔ اس نے حروف اور آوازوں کو ایجاد کیا اور حروف

اصوات کے آئینوں میں ان مخفی کمالات کو ظاہر کر دیا۔ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حروف اور آوازیں جو ان مخفی کمالات کی جلوہ گاہ اور آئینے ہیں وہ اس کے کمالات کا عین ہیں یا بالذات اس کے کمالات کا احاطہ کیسے ہوئے ہیں۔ یا بالذات اس کے قریب ہیں یا بعینت ذاتی رکھتے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ذاتیت اور مدلولیت والی نسبت ہے۔ حروف اور آوازیں صرف ان کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ کمالات خالص مطلق حالت پر موجود ہیں۔ بعینت اتحاد اور احاطہ وغیرہ کی جو نسبتیں پیدا ہوئی ہیں وہ اوہام اور خیالات کی بنا پر ہیں۔ فی الحقیقت ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ لیکن چونکہ ان کمالات اور ان حروف و اصوات کے درمیان ظاہریت اور منظریت اور مدلولیت اور ذاتیت متحقق ہے۔ اسی مناسبت کے باعث بعض لوگوں کو بعض عوارض کے باعث وہ وہی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ نفس الامر میں وہ کمالات ان تمام نسبتوں سے معرا اور مبرا ہیں۔ اور جس نسبت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت۔ تو یہاں ذاتیت اور مدلولیت و ظاہریت و منظریت کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں۔ عالم اپنے صانع تعالیٰ و تقدس کے وجود کی علامت ہے اور اس کے کمالات اسمائی اور صفاتی کے ظہور کا مظہر ہے۔ اور یہی تعلق بعض لوگوں کے لیے بعض عوارض کے واسطے بعض احکام و ہمیہ کا باعث بن جاتا ہے۔

بعض لوگوں کو توحید سے متعلق کثرت مراقبات ان احکام کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ کیونکہ ان مراقبات کی صورت قوت خیالیہ میں نقش ہر جاتی ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگوں کو علم توحید اور اس کا تکرار ان احکام کا کسی قدر ذوق عطا کر دیتا ہے۔ لیکن توحید کی یہ دونوں صورتیں ضعیف ہیں اور دائرہ علم میں داخل ہیں۔ حال سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض اور لوگوں کے لیے ان احکام کا منشا غلبہ محبت ہے۔ کہ محبوب کے غلبہ محبت کی وجہ سے محب کی نظر سے غیر محبوب ہٹ جاتا ہے۔ اور محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ بات نہیں کہ نفس الامر میں محبوب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ بات حس عقل اور شرع کے خلاف ہے۔ اور بعض اوقات یہی محبت اور قرب ذاتی کے حکم لگانے کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ توحید پہلی دونوں قسموں سے اعلیٰ ہے اور دائرہ حال میں داخل ہے۔ اگرچہ نفس الامر اور شریعت کے مطابق و موافق نہیں۔ اور اس کی شریعت اور نفس الامر کے ساتھ مطابقت کرنا محض تکلف ہے۔ جس طرح دوسرے بہت سے بیکار فلسفی تکلفات ہیں جن کے متعلق فلاسفہ اسلام چاہتے ہیں کہ اپنے فاسد اصولوں کو قوانین شریعہ کے مطابق کر لیں۔ "اخوان الصفا" اور اس طرح کی کتا ہیں اسی طرح کی ہیں۔

اس باب میں آخری بات اتنی ہے کہ خطا، کشفی خطا کے اجتہاد ہی کا حکم رکھتی ہے۔ کہ اس پر بلاست و عتاب نہیں ہے بلکہ درجات صواب میں سے ایک درجہ صواب کا ثابت ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مجتہدین کے مفہد مجتہد کا حکم رکھتے ہیں اور خطا کی صورت میں بھی درجات صواب میں ایک درجہ صواب کا پاتے ہیں۔ بخلاف ان لوگوں کے جو اہل کشف کی تقلید کرتے ہیں۔ کہ یہ معذور قرار نہیں پاتے اور خطا کی صورت میں درجہ صواب سے محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ کشف و العمام دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا لیکن مجتہد کا قول دوسرے کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ لہذا اہل کشف کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں جائز نہیں ہے اور مجتہد کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں بھی جائز اور درست ہے۔ بلکہ واجب و لازم ہے۔

اور بعض سالکوں کا شہود و جو تعینات کو نبی نے آئینوں میں ہونا ہے وہ بھی گذشتہ احکام کے قبیلہ میں سے ہے۔ اور اس شہود کو شہود و وحدت و کثرت یا شہود احدیت و کثرت کا نام دیتے ہیں کیونکہ واجب تعالیٰ و تقدس جو بے مثل و بے مثال ہے، صاحب مثل اشیاء کے آئینوں میں نہیں مہاسکتا اور کیفیات ممکنہ رکھنے والی اشیاء میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ لامکانی ذات مکان میں نہیں آ سکتی۔ بے چون ذات کو چون کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا چاہیے اور لامکانی ذات کو مکان سے ماوراء میں طلب کرنا چاہیے۔ آفاق و انفس میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اس سبحانہ و تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ دائرہ ولایت کے قطب یعنی حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہانہ قدس نے فرمایا ہے:

”جو کچھ دیکھا یا سنا یا جانا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔“

درنگنا سے صورت معنی چگونہ گنجد

در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار و دارد

صورت پرست غافل معنی چہ انداخر

کو با جمال جانان پنہاں چہ کار و دارد

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے آ سکتا ہے؟ اور گداؤں کے حجرہ میں بادشاہ کا کیا کام ہے؟

صورت پرست غافل شخص معنی کو کیا جان سکتا ہے؟ یہ معشوق کے جمال پوشیدہ سے کیا تعلق قائم کر سکتا ہے؟

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اکثر مشائخ طریقت کی عبارات میں چاہے وہ نقشبندی ہوں یا غیر نقشبندی

صریح طور پر وحدت وجود اور احاطہ اور قرب و معیت ذاتی اور شہود و وحدت و کثرت اور احدیت

و کثرت وارد اور موجود ہے۔ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ شہود و احوال راستے کے وسط میں ان کے

سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اس مقام سے آگے گزاریاں جیسا کہ فقیر نے گذشتہ صفحات میں اپنے حالات کا

ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ حضرات کو احادیث صرف کی جانب باطن میں پوری نگرانی کے باوجود ان کے ظاہر کو جو کثرت میں ہے، ان احکام اور اس شہود کے ساتھ مشرت کرتے ہیں، باطن میں احادیث کے نگران رہتے ہیں اور ظاہر کے لحاظ سے کثرت میں مطلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس فقیر نے اس کتب کے ابتدا میں اپنے حال کی خبر دی ہے۔ اور اس جواب کی تحقیق تفصیل کے ساتھ اس رسالہ میں جو وحدت وجود کے مراتب میں لکھا گیا ہے لکھ دی گئی ہے۔ یہ مقام اس مذکورہ گفتگو کی گنجائش نہیں رکھتا۔

یہ نہ کہا جائے کہ جب نفس الامر میں متعدد وجود ہیں اور قرب و احاطہ ذاتی نہیں ہے۔ نیز وحدت کا شہود کثرت میں مطابق واقع نہیں ہے۔ لہذا ان بزرگواروں کا حکم کذب پر مشتمل ہوگا۔ کیونکہ نفس الامر اور واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنے انداز سے کے مطابق حکم لگایا ہے۔ جس طرح ایک شخص یہ بات کہے کہ میں نے آئینے میں زید کی صورت دیکھی ہے۔ یہ حکم بھی واقع کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ آئینے میں اس کی صورت کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ آئینے میں کوئی صورت اصلاً ہے ہی نہیں جسے دیکھا جاسکے۔ اس شخص کو بھی عرف میں کاذب نہیں کہتے۔ اگرچہ اس کی یہ بات نفس الامر کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ یہ حکم لگانے میں معذور ہے۔ جھوٹ بولنے کی طاعت کا وہ مستحق نہیں ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

جن احوال کو پوشیدہ رکھنا چاہیے ان کے ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر اس فقیر نے وحدت وجود کو قبول کیا تھا تو وہ کشف کی بنا پر تھا، تقلید کی بنا پر نہیں تھا۔ اب اگر اس کا انکار کر رہا ہوں تو وہ بھی الہام کے باعث۔ اور الہام انکار کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اگرچہ دوسرے کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔

جھوٹ کا شبہ دور کرنے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ عالم کے افراد بعض باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہیں۔ بعض امور عرفیہ میں ممکن کا واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بھی اس قسم کا اشتراک ہے۔ اگرچہ ممکن و واجب ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ غلبہ محبت کی بنا پر ماہ الامتیاز چیز نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے اور ماہ الامتیاز کی نظر کے سامنے رہتی ہے۔ لہذا اس صورت میں ایک دوسرے کے عین ہونے کا حکم لگادیں تو یہ واقع کے مطابق ہے۔ اس میں کذب کی بالکل کوئی مجال و گنجائش نہیں۔ اور احاطہ ذاتی وغیرہ کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۳۲)

اس کمال کے بیان میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ منحصر ہے۔ اور اولیاء میں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کمال سے مشرف کیا گیا ہے۔ اور حضرت امام مہدی میں اتم طریقہ سے اس کا ظہور ہوگا۔ اور وہ کمال نسبت جذبہ سلوک سے قائم ہے۔ اور اس بات کے بیان میں کہ پیشہ اور کار کا کمال ایک دوسرے کے انکار کے آپس میں ملنے سے ہوتا ہے اور اس میں زیادتی اور اضافہ مسلسل نظروں سے ہوتا ہے۔ پیر کی نسبت اگر اسی صرافت پر ہے تو موجب نقصان ہے۔ لائق مرید کو چاہیے کہ اسے کمال تک لے جائے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں — مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

آپ کا التفات نامہ گرامی وارد ہوا اللہ کی حمد اور اس کا احسان کہ دوران قادم لوگ یاد سے ادھیل نہیں ہوئے اور کسی نہ کسی وقت ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔

بارے سپیخ خاطر خود شاد می کنم

پیر دستگیر علیہ الرحمۃ کی نسبت خاصہ کے حاصل نہ ہونے کے متعلق آپ نے لکھا تھا اور اس کا سبب دریافت کیا تھا۔

مخدوم گرامی! اس قسم کی باتوں کی شرح بطور تحریر بلکہ بطور تقریر اور زبانانی بیان بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ تاکہ کسی فہم میں کچھ اور نہ آجائے اور کچھ اور ہی مطلب نہ اخذ کرے۔ حسن ظن کے ساتھ پیر کی خدمت میں حاضر ہوں یا صحبت دراز جس طرح بھی ہو مددگار ہے۔ اس کے بغیر رنج و محنت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔

آسودہ شبے باید و خوش متا ہے تا با تو حکایت کنم از ہر بابے

آرام دہ رات ہو اور خوش طبع چاند جیسا مشرق تاکہ تجھ سے ہر باب کی حکایت بیان کروں۔

لیکن سوال کا جواب چاہنے کے مطابق فقیر اتنی بات عرض کرتا ہے کہ ہر مقام کے علوم و معارف جدا گانہ ہیں اور اسواں و مواجید بھی الگ ہیں۔ ایک مقام کے مناسب ذکر اور توجہ ہے اور دوسرے مقام کے مطابق کتاب اللہ شریف کی تلاوت اور نماز ہے۔ ایک مقام نسبت جذبہ سے مخصوص ہے اور دوسرا سلوک سے۔ اور ایک مقام میں ان دونوں دونوں کی آمیزش ہے۔ اور ایک وہ مقام ہے

جو حجت جذبہ اور سلوک دونوں سے جدا ہے نہ جذبے کا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ سلوک کا اس سے کوئی علاقہ۔ یہ مقام نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ وعلیٰ آلہ وعلیہم من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا اسی مقام کے ساتھ ممتاز ہیں اور اسی دولت عظمیٰ سے شرف ہیں۔ دوسرے مقامات والوں سے اس مقام والا مکمل امتیاز رکھتا ہے۔ اور اس مقام کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے خلاف دوسرے مقامات والے حضرات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اگرچہ کسی وجہ کی مشابہت ہو۔ یہ نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام میں ان شاء اللہ تعالیٰ اتم طریقہ پر ظاہر ہوگی۔

مختلف سلاسل کے مشائخ رحمہم اللہ سبحانہ میں سے کسی نے کم ہی اس کی خبر دی ہے۔ تو اس مقام کے علوم و معارف کے متعلق کیا گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اس باب میں انتہائی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ نادرا وجود نسبت اول قدم میں ہی ظاہر ہو گئی اور ایک مدت گزرنے پر کمال کو پہنچ گئی۔ اور دوسرے کسی کو اگر اس دولت سے شرف کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے قدم کی نسبت پر تربیت کرتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کی منزلیں قطع کرنے اور منازل کے علوم و معارف طے کرنے کے بعد سعادت مند کرتے ہیں۔

ابتداء میں ہی اس نسبت کا ظہور صحبت خیر البشر علیہ علیٰ الصلوٰت والقیامات والبرکات والتسلیمات کی برکت سے ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بھی کسی کو شرف کر دیں بیان تاکہ اس کی صحبت سے بھی ابتداء میں ہی اس بلند نسبت کا ظہور ہو جائے۔

فیض روح القدس از باز مدد فرماید

دیگر اہم بکنند آنچه سیحامی کرد

روح القدس (جبریل علیہ السلام) اگر پھر مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔

اس وقت اس نسبت میں ابتدا کا انتہا میں اندراج حاصل ہو جاتا ہے جس طرح جذبہ کے سلوک پر مقدم ہونے کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بیان کی گنجائش نہیں ہے

ومن بعد هذا ما یدق صفاتہا

وما کتمہ احظی لہ یہ واجمل

(توجہ) اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان نہایت یقین اور لطیف ہے۔ اور وہ چیز ہے جس کا چھپانا

نہایت ہی لذیذ ہے اور اس کا پوشیدہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے۔

اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی اور سامعین کی طرف سے خیال سے سننے کا گمان ہوا تو اس مقام کا

کچھ حصہ معرض ظہور میں لایا جائے گا۔ اور توفیق عنایت کرنے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

بعض دوستوں کے بارے میں آپ نے کچھ لکھا ہے۔ فقیر نے ان کی لغزشیں معاف کر دی ہیں اور

حق سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ وہ بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن دوستوں کو نصیحت کر دیں کہ موجودگی

اور عدم موجودگی میں تکلیف دینے اور آزار پہنچانے کے مقام میں نہ رہیں اور اپنے حالات کو تبدیل

نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اور جب اللہ کسی

قوم کے متعلق برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اس کے سوا کوئی ان کا کارساز

نہیں ہوتا۔

میاں شیخ الہد واد کے بارے میں آپ نے خاص طور پر لکھا تھا۔ فقیر کو کوئی مضائقہ نہیں لیکن خود

اسے اپنی تبدیلی وضع پر ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت بھی توبہ ہے شفاعت چاہنا ندامت کی فرع ہے۔

بہر حال فقیر اپنی طرف سے معاف کر چکا ہے، دوسری طرف کو وہ جانیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ سر ہند کو اپنی منزل تصور کریں۔ ہم پیر ہونے کا تعلق محبت و نسبت ایسا

نہیں ہے کہ ایسی عارضی باتوں سے ٹوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام

مخدوم زادے! اور باقی اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ یہ رقعہ لکھنے کے بعد دل میں آیا کہ

دوستوں کی لغزشوں اور انہیں معاف کر دینے کے بارے میں زیادہ وضاحت سے لکھے کیونکہ اجمال میں

ایسا ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ اور سمجھ لے۔

مخدوم گرامی! عفو و درگزر اس سعادت میں مطلوب و مستور ہے کہ وہ جماعت بھی اپنے حالات کو

بڑا جانے اور ندامت و پشیمانی محسوس کریں، ورنہ درگزر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ پیر دستگیر قدس سرہ نے خلافت کے مقام کو ایک جماعت کے روبرو شیخ الہد واد

کے سپرد کیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر سپرد کرنے سے یہ مراد ہے کہ فقراء اور آنے جانے

والوں کی خدمت کریں اور ان کے کھانے پینے کی خبر لیں، تو یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے۔ اور اگر اس سے

یہ مراد ہے کہ طالبوں کی تربیت کریں اور شخصیت کے مقام میں بیٹھیں تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں۔

آخری بار کی ملاقات میں پیر دستگیر قدس سرہ نے فقیر کو فرمایا تھا کہ تمہیں اس امر کی تجویز کرنی چاہیے کہ

شیخ الحداد ہماری طرف سے جا کر بعض طالبوں کو مشغول و منہ دہن رہنے کی تلقین کرے اور بعض کے حالات ہم تک پہنچائے۔ لیونکہ ہم کو انہیں اپنے روبرو طلب کرنے اور مشغول باطن کی تلقین کرنے اور ان کے حالات دریافت کرنے کی طاقت نہیں۔

فقیر اس بار سے میں متوقف تھا جب ضرورت محسوس ہوئی تو فقیر نے بھی اتنا اندازہ اس بات کو تجویز کر لیا۔ اس قسم کی تبلیغ سفارت محسن کی جنس سے ہے۔ خاص کر جب کہ ضرورت پر مبنی ہو اور ضرورت کی چیز باندازہ ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ لہذا وہ سفارت بھی حضرت قبلہ پیر و مرشد قدس سرہ کے زمانہ حیات ظاہری کے ساتھ خاص تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد مشغولی باطن کا سبق دینا اور طالبوں کے حالات دریافت کرنا خیانت میں داخل ہے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ پیر دستگیر قدس سرہ کی نسبت باقی ہے۔ یعنی زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتی۔

مخدوم گرامی! علم و معرفت کی تکمیل مختلف افکار کے باہم ملنے سے ہوتی ہے۔ وہ قواعد و نحو جنہیں سیوریہ نے مقرر کیا تھا، تاخرین کے افکار نے اسے کس قدر زیادہ کر دیا۔ اسی حالت میں رہنا نقص تھا۔ وہ نسبت جو حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ رکھتے تھے۔ وہ حضرت خواجہ عبدالخالق قدس سرہ کے زمانہ میں تھیں۔ اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کرو۔

ہمارے خواجہ تو خاص کر اس نسبت کی تکمیل کے درپے تھے۔ اور وہ نسبت جو حاصل ہو چکی تھی اسے کامل خیال نہیں کرتے تھے۔ اور زندگی و فاکر تھی تو بار بار وہ خداوندی جل سلطانہ اس نسبت کو کہاں تک لے جاتے یہ سعی و کوشش کرنا کہ اس میں زیادتی اور اضافہ نہ ہو، مناسب نہیں۔ فقیر نہیں جانتا کہ یہ نسبت کہاں تک باقی رہے گی۔ آپ خود ایک علیحدہ نسبت رکھتے ہیں۔ پیر و مرشد علیہ الرحمۃ کی نسبت سے آپ کی نسبت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بار بار آپ کے سامنے کہی گئی تھی۔

بے چارہ شیخ الحداد نسبت کو کیا جانے کہ کیا ہے۔ اسے صرف ایک گرنہ حضور قلبی حاصل ہے۔ دوسروں کو بھی معلوم ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اس نسبت کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا کون ہے؟ ظاہر کریں تاکہ فقیر بھی اس کی مدد کرے۔ واقعات کا اعتبار نہ کریں، یہ محض خیالات ہیں، ان میں صداقت کچھ نہیں۔ شیطان بڑا طاقت ور دشمن ہے۔ اس کی فریب کاریوں سے پہنچنا مشکل ہے۔ وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

حاصل کردہ نسبتوں کے سلب ہونے کے بارے میں آپ نے لکھا تھا۔ مخدوم گرامی! وہ سلب کرنا

اختیاری طور پر نہ تھا، جیسا کہ بوقت حاضری ذکر کیا تھا۔ اب تک وہ سلب اپنے حال پر ہے۔ زائل نہیں ہوا۔ اسے زائل تصور کرنا خیال ہے۔ وہ آواز جو آپ اپنے دل سے سنتے ہیں، حالت باطن کا اس سے کوئی کام نہیں۔ اگر آگ کے انکار سے کوسر دکیں اور بھجاویں، پھر اس پر پانی ڈالیں تو اس سے آواز نکلتی ہے۔ اس آواز کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک اس میں آگ موجود ہے۔ یاد رکھیے، واقعات کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ بات اگر پوشیدہ ہے تو انتظار میں رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ چونکہ آپ نے بطور مبالغہ لکھا تھا۔ اس بنا پر اس کے جواب میں چند باتیں لکھ دی ہیں۔ ورنہ بلا ضرورت بات کرنے کا موقع ہی نہیں۔

مکتوب نمبر (۳۳)

علماء سود کی مذمت کے بیان میں جو محبت دنیا میں گرفتاریں اور علم کو حصول دنیا کا ذریعہ

بنارکھا ہے۔ اور زاہد علماء کی مدح و ثنا کے بیان میں جو دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں

ملاحظہ فرمائیے اور ہوری کی طرف لکھا۔

گروہ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبت کرنا ان کے چہرہ جمال پر بدنا داغ ہے۔ مخلوق کو اگرچہ ان سے فائدے پہنچتے ہیں لیکن خود ان کی ذات کے لیے ان کا علم کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور امت کی تقویت ان پر مبنی اور مرتب ہوتی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تائید و تقویت فتور اور فحور والے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سید الانبیاء علیہ وسلم علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات نے ایک فاجر شخص کی تائید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

ان الله لیؤید هذا الدین بالوجہی بیک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے

بھی کر لیتا ہے۔

الفاجر

علماء سود پارس کے پتھر کی طرح ہیں کہ لوہا اور تانبا وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے سونا بن جاتا ہے مگر وہ خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ آج جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہوتی ہے جہاں کو اس سے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے کہ ان کے علم نے ان پر محبت مکمل کر دی۔

ان اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ سب زیادہ عذاب قیامت کے روز اس شخص کو ہوگا

عالمہ یفقدہ اللہ بعلمہ

جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔

ان کا علم ان کے لیے کیوں مفید اور نقصان دہ نہ ہو حالانکہ وہ علم جراتِ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت چیز اور موجودات میں اشرف شے ہے۔ اسے انہوں نے کمینہ دنیا اور مال و جاہ اور سرکاری حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذیل و خوار اور ساقی مخلوق سے بدتر شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والی شے کو ذیل کرنا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذیل ہے اسے عزت دینا نہایت ہی برا ہے۔ اور فی الحقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ درس و تدریس اور فتویٰ دینا اس وقت نفع مند ہے جبکہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور جاہ و سرداری اور حصول مال و زر اور بلندی چاہنے کے ثابہ سے خالی ہو۔ اور اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں زبرد اختیار کرے اور دنیا و مافیہا سے بے رغبت رہے۔ وہ علماء جو اس بلا میں مبتلا ہیں اور اس کمینہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا دار علماء ہیں۔ یہی لوگ علماء سوء و عب لوگوں سے بُرے اور دین کے چور ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا مقتصد اور سب مخلوق سے بہترین خیال کرتے ہیں:

وہ گمان رکھتے ہیں کہ کسی قابل قدر چیز پر ہیں۔
سُن لو! یہی جھوٹے ہیں۔ ابلیس ان پر غالب
آگیا ہے۔ اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی
ہے۔ یہی ابلیس کا گروہ ہے۔ سُن لو! ابلیس
کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔

وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ أَلَا
إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ - اِسْتَحْوَذَ
عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ، أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، أَلَا
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ

اکابرین میں سے کسی نے دیکھا کہ ابلیس لعین فارغ بیٹھا ہے اور گمراہی اور دلوں کو بہکانے سے بے فکر ہے۔ اس بزرگ نے اس لعین سے اس کا راز و ریاقت کیا تو شیطان نے جواب دیا کہ علماء سوء، اس وقت میرے اس کام میں میری زبردست مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے اس مہم سے فارغ کر دیا ہے۔

حق بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں ہرستی اور مدہانت جو اور شرعیہ میں واقع ہو چکی ہے۔ اور ہر فتوہ جو دین و ملت کی ترویج و اشاعت میں پیدا ہو چکا ہے سب علماء سوء کی شومی کے باعث ہے اور ان کی میتوں کے فساد کی وجہ سے ہے۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت اور جاہ و ریاست اور مال کی محبت سے آزاد ہیں وہی علمائے آخرت اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰت و التسلیٰمات کے وارث ہیں۔

یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ کی لاد میں شہید نہ ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور فوہ العلماء عباد ذی بصر عماء ہا سوا۔ بھی عبارت ہے انہیں کی شان میں وارد ہے۔ یہی وہ علماء ہیں کہ آخرت کا جمال ان کی نظروں میں اچھا لگتا ہے۔ دنیا کی قباحت اور بُرائی کا انہیں شاید ہر چمکا ہے۔ انہوں نے آخرت کو بقا کی نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو زوال اور فنا کے زغ سے داغ دار پایا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رہنے والی آخرت کے حوالے کر دیا ہے اور فانی دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ آخرت کی عظمت کا شاید وہ خدائے یازاں کی عظمت کے مشاہدے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور دنیا دہانہ کو ذلیل و خوار جانا آخرت کی عظمت کے مشاہدے کی نزات میں سے ہے۔

لان الدنيا والآخرة ضرانان ان
رضیت احداھما سمخطت الاخری

یونکہ دنیا اور آخرت دو سونیں ہیں۔ اگر ایک راضی ہو جاتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔
اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار ہے۔ اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے۔ ان دونوں کا جمع ہونا اصدا کے جمع ہونے کے قبیلہ میں سے ہے۔

ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا

کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں جمع ہو جاتے۔

ہاں مشائخ کرام میں سے ایک گروہ نے جو اپنے آپ اور اپنے ارادے سے پوری طرح باہر آچکے ہیں بعض حقانی نیتوں کے باعث اہل دنیا کی صورت اختیار کر رکھی ہے اور بظاہر دنیا کی طرف راغب نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سب فارغ اور آزاد ہیں:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ایسے مردانِ حق ہیں جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی

تجارت اور بیع و شرا وغیرہ ان کے لیے ذکرِ حق سے مانع نہیں ہے۔ ان امور دنیا کے ساتھ عین تعلق کے اندر بھی بے تعلق ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقارین نے فرمایا ہے کہ میں نے سنی کے بازار میں ایک تاجر دیکھا جو کم و بیش سچا س ہزار دینار کی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ مگر اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی یادِ حق سے غافل نہ تھا۔

مکتوب نمبر (۳۴)

حسب گنجائش بسط و تفصیل کے طریقہ پر عالم امر کے جواہر خمسہ کے بیان میں۔
یہ مکتوب بھی ملاحظہ فرمائیے اور اس کی طرف لکھا۔

سعادت دارین کا ہاتھ آنا سید کونین علیہ علیہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔ فلسفی جس کی بصیرت کی آنکھ صاحب شریعت علیہ وعلی اللہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت کے ہمہ سے محروم ہے عالم امر کی حقیقت سے نا بینا ہے۔ چہ جائیکہ اسے مرتبہ و جوب تعالیٰ و تقدس کا شعور ہو۔ اس کی کوتاہ نظر عالم خلق پر ہی رکی ہوئی ہے اور اس میں بھی ناتمام ہے۔

فلاسفہ نے جو جواہر خمسہ ثابت کیے ہیں سب عالم خلق میں ہیں۔ نفس اور عقل کو جو مادہ سے مجرد شمار کرتے ہیں یہ ان کی نادانی کے باعث ہے۔ نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ ہے جو تزکیہ کا محتاج ہے اس کی توجہ اور ہمت بالذات کینگی اور پستی کی طرف ہے۔ اسے عالم امر سے کیا نسبت اور مادہ سے مجرد ہونے کے ساتھ اسے کیا نسبت ہے؟

رہی عقل، تو معقولات میں سے بھی صرف ان امور کا ادراک کر سکتی ہے جو محسوسات سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بلکہ جو محسوسات کے حکم میں ہیں۔ لیکن وہ چیز جو محسوسات سے مناسبت نہیں رکھتی اور شاہد میں آنے والی اشیاء میں سے جن کا کوئی تشبہ اور مثال نہیں وہ عقل کے ادراک میں نہیں آسکتیں۔ اور ان کا بند عقل کی چابی سے نہیں کھل سکتا۔ لہذا عقل کی نظریے مثال اشیاء کے احکام سے کوتاہ ہے۔ اور عیب کے میدان میں تو بالکل گمراہ ہے۔ اور یہ اس کے عالم خلق میں سے ہونے کی علامت ہے۔ عالم امر کا رخ بے چونی اور اس کی توجہ بے چگونگی کی طرف ہے۔ عالم امر کی ابتداء مرتبہ قلب سے ہے۔ قلب نے اوپر روح ہے، روح سے اوپر ستر اور ستر سے اوپر خفی ہے اور خفی سے اوپر اخفی۔ عالم امر کے ان پانچ امور کو اگر جواہر خمسہ کہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ کوتاہ نظری کے باعث چند حذف ریزوں کو اکٹھا کر کے جواہر خمسہ گمان کر لیا ہے۔

عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک اور ان کے حقائق پر اطلاع حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں جو ان تمام چیزوں کا

نموتہ ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصولوں کو جو دو ثابت ہیں۔ عرش مجید عالم کبیر کے جوہر کا مبدأ ہے۔ جس طرح انسان کے دل کی انسان میں حیثیت سے اور اس مناسبت کی بنا پر قلب کو عرش اللہ کلمہ دیتے ہیں۔ اور جواہر خمسہ کے باقی مراتب عرش سے اوپر ہیں۔

عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قلب انسان عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ و واسطہ ہے۔ قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں سے ہیں لیکن عالم امر کی بے چوٹی اور بے چگونگی کا حصہ بھی رکھتے ہیں۔ ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر آگاہ اور مطلع ہونا اولیاء کرام میں سے کامل افراد کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ جو مراتب سلوک تفصیل سے طے کر کے نہایت کی نہایت تک پہنچ چکے ہیں۔

ہر گداۓ مرد میدان کے شود پشہ آخر سلیمان کے شود

ہر گداۓ مرد میدان کب ہو سکتا ہے پھر سلیمان کی ہمنوائی کب کر سکتا ہے

اور اگر محض فضل خداوندی سے کسی صاحب دولت کی نظر بصیرت کے لیے حتی الامکان مرتبہ و جواب تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دیں تو وہ اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کر لیتا ہے اور ان چھوٹے اور بڑے جواہر کو اس حقیقت کے جواہر کے ظل و سایہ کی مانند معلوم کرتا ہے۔

ابن کار دولت ست کنوں تا کرا دہند

یہ دولت غنمی کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اب یہ کسے عطا کرتے ہیں

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

عالم امر کے خفائق کا اظہار اس بنا پر ممنوع ہے کیونکہ اس کے معانی و مطالب پوشیدہ نہایت دقیق اور باریک ہیں۔ تاکہ ہر کوتاہ نظر شخص کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ علم میں راسخ لوگ جو:

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا

نہیں تمہارا علم دیا گیا ہے۔

کے شرف سے مشرف ہیں وہ اس ماجرا سے آگاہ ہیں۔

هَيْتًا لَّا رِيْبَ فِيهَا

نعت والوں کو نعمتیں مبارک اور خوشگوار ہیں

مصلحت نیست کہ از پرہ بروں اقتدر از

پہ سلامت کے خلاف ہے کہ راز پر دے سے باہر آئے۔ ورنہ زندگیوں کی مغل میں لونی ایسی خبر نہیں جس کی

ان کو خبر نہ ہو۔

آپ کو اسلام علیکم اور ان سب کو جو ہدایت کی پیروی کریں اور مصطفیٰ علیہ وعلیہم من الصلوٰۃ
والتسلیماۃ اتہمہا واذوہمہا کی متابعت اپنے اوپر لازم کر لیں۔

دل میں آیا کہ ان بلند اور مقدس جواہر کا تصور اس حال تحریر میں لایا جائے۔

جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے جو جوہر اور امکان کے درمیان
برزخ و واسطہ کی مانند ہیں، اور ان سے اوپر صفات حقیقیہ ہیں، کہ روح سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ اور قلب
صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی تجلیات سے مشرف ہوتا ہے۔ اور باقی ماند بلند جواہر
جو صفات حقیقیہ سے بھی اوپر ہیں، حضرت ذات اقدس تعالیٰ و تقدس کے دائرہ میں داخل ہیں اس لیے
ان تین (سرخسی، انضلی) کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں۔ بات کو اس سے آگے چلانا مصلحت
نہیں ہے۔ ج

تسلم اینجا رسید و سر بشکت
قلم بیان پنجا اور ٹوٹ گیا

مکتوب نمبر (۳۵)

محبت ذاتی کے بیان میں جس میں انعام و تکلیف دونوں برابر ہیں — یہ
مکتوب بھی میاں حاجی محمد لاہوری کو لکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بجز مہ سید البشر علیہ وآلہ السلامات والتسلیماۃ نظر کی
کبھی سے نجات عطا کرے۔

سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ تاکہ باطل، لہو کی عبادت سے جو خواہشات
نفسانی سے وجود میں آتی ہے نجات میسر آجائے۔ اور حقیقت میں سوائے ایک عبود برحق تعالیٰ و تقدس
کے اور کچھ بھی قبلہ توجہ نہ رہے۔ اور دینی و دنیاوی مقاصد میں سے کسی بھی مقصد کو اس ذات کی عبادت
کے سوا اختیار نہ کرے۔

دینی مقاصد اگرچہ حسنات میں سے ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ابرار کے کام سے ہے۔ مغزیہ انہیں
بھی برائیوں میں سے ہی جانتے ہیں۔ اور ایک ذات کے سوا کسی چیز کو مقصود نہیں گردانتے۔ یہ دولت

جسول قاسے وابستہ ہے اور محبت ذاتی پیدا ہو جانے کے بعد ہے جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہیں تکلیف و رنج سے بھی ایسے ہی لذت گیر ہوتے ہیں جیسے نعمتوں سے۔ اگر بہشت چاہتے ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام و محل ہے اور اسے طلب کرنے میں اس کی رضا اور خوشنودی سے اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کا مقام ہے۔ نہ بہشت سے حظ نفس مطلوب ہے اور نہ دوزخ سے فرار اختیار کرنا اور پناہ مانگنا رنج اور محنت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ محبوب کی طرف سے جو چیز بھی آتی ہے وہ ان بزرگوں کو مرغوب اور پسند اور عین مطلوب سے کل ما یفعلہ المحبوب محبوب۔ محبوب جو کچھ بھی کرتا ہے وہ محبوب و پسندیدہ ہی ہوتا ہے۔

اخلاص کی حقیقت اس جگہ باتھ آتی ہے اور باطل انہوں سے نجات بھی اسی جگہ حاصل ہوتی ہے اور گمہ توجید بھی اس وقت ہی درست ہوتا ہے۔ اس کے سوا محض رنج و تکلیف اٹھانے کی بات ہے محبت ذاتی کے بغیر جو اسما اور صفات اور محبوب کے انعام و تکلیف کے ذریعہ کے بغیر ہے رہنے اور عیب دالی بات ہے۔ فنا مطلق اس شرکت سوز محبت کے بغیر ہاتھ میں آتی ہے۔

عشق آن شعلہ است کہ چوں بر فروخت
ہر چه جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ کا وقتل غیر حق براند
در نگر زان پس کہ بعد از لاپہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت
شار باش اے عشق شرکت سوز رفت
عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے سوا ہر شے کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے۔
غیر حق پر لاکہ تلواریں چلا دیتا ہے۔ یہ تلواریں چلنے کے بعد پھر دیکھ کہ لاکے بعد کیا ہے۔
صرف اللہ رہتا ہے باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اے شرکت کو پوری طرح جلا دینے والے عشق
تو شار اور خوش رو۔

مکتوب نمبر ۳۶

اس بیان میں کہ شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے اور کوئی مطلب و مقصود ایسا نہیں جس کے حصول کیلئے شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی طرف انسان محتاج ہو۔ طریقت و حقیقت اسی شریعت کی خادم ہیں اور اس کے مناسب باتوں کے بیان ہیں۔ — پختہ ہیں

ملاحظہ فرمائیے کہ محمد لاہوری کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والقیہ کی حقیقت سے تصف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم کرے جو آمین کہے۔

شریعت کے تین جزو ہیں: علم - عمل - اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو نہ پائے جائیں شریعت متحقق نہیں پاتی۔ اور جب شریعت متحقق ہوگئی تو حق تعالیٰ سبحانہ کی رضا جو تمام دنیوی و اخروی سعادتوں سے فائق و اعلیٰ ہے، بھی متحقق ہوگئی:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔
اللہ تعالیٰ کی قہوری رضامندی بھی بہت ہے

اس لیے شریعت تمام دنیوی و اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے۔ اور کوئی ایسا مطلب مقصود نہیں جو شریعت سے الگ ہو اور انسان کو اس کی محتاجی ہو۔ بلکہ حقیقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ لہجہ ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خادم ہیں۔ ان دونوں سے شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں سے مقصود بھی شریعت کی تکمیل ہے، نہ کوئی اور امر جو شریعت کے علاوہ ہو۔

احوال، مواجید اور علوم و معارف جو صوفیہ کو راستے میں ہاتھ آتے ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ اہم و خیالات ہیں جن سے اطفال طریقت کی تربیت مطلوب ہوتی ہے ان تمام سے گزر کر مقام رضا میں پہنچنا چاہیے جو جذبہ اور سلوک کے مقامات کی انتہا ہے۔ کیونکہ طریقت و حقیقت کے منازل طے کرنے سے اخلاص کا حاصل کرنا مقصود ہے جو رضا کو مستلزم ہے۔ تینوں قسم کی تجلیات اور عارفانہ مشاہدات سے گزر کر ہزاروں میں سے کسی ایک کو اخلاص کی دولت اور رضا کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ کوتاہ اندیش لوگ احوال و مواجید کو مقاصد اور مشاہدات و تجلیات کو مطالب شمار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ہم و خیال کے زندان خانہ میں گرفتار رہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ۔
تو ان کو بلاتا ہے۔

اللَّهُ يُغَيِّبُ الْبَصِيرَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ
اللہ تعالیٰ مستحب کرتا ہے جسے چاہتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی طرف ہدایت دیتا ہے
جو رجوع کرتا ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اخلاص کا مقام حاصل کرنے اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنے کے لیے ان احوال و مواجید کا طے کرنا ضروری ہے اور ان علوم و معارف کے ساتھ وابستہ ہے۔

پس یہ امور مطلوب کے اسباب و وسائل اور مقصود کے مقدمات ہیں۔
 اس معنی کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلیما ت کے مدد سے
 پورے دس سال بعد اس فقیر پر منکشف و واضح ہوئی ہے اور معشوق شرع پوری طرح جلوہ گر ہوا ہے۔ اگرچہ
 ابتداء میں بھی یہ فقیر احوال و مواجید میں گرفتار نہیں تھا۔ اور شریعت کی حقیقت کے تحقق و ثبوت کے
 سوا میری نظر میں کوئی اور مطلوب و مقصود نہ تھا۔ لیکن اس امر کی حقیقت پورے دس سال بعد کامل طور پر
 ظاہر ہوئی ہے۔ الحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ۔
 میاں شیخ جمال مرحوم و مغفور کی وفات تمام اہل اسلام کے لیے حزن و پر اگندگی کا باعث ہے۔
 ان کے مخدوم زادوں کو میری طرف سے صبر و تحمل کی تلقین کریں۔ اور فاتحہ خوانی کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر (۳۷)

بلند سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و النبیۃ کی اتباع پر ابھارنے اور اکابر نقشبندیہ
 قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت کے حصول کی طرف راغب کرنے کے بیان میں —
 شیخ محمد چتری کو لکھا۔

مراسلہ شریفہ اور مکانہ لطیفہ جو از روئے کرم و مہربانی صادر فرمایا تھا، بندہ اس کے مطالعہ سے مسرور
 اور خوش ہوا۔ اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ پر اپنی استقامت و سچپنتگی کا آپ نے لکھا۔ الحمد للہ سبحانہ
 علی ذلک۔ اللہ تعالیٰ اس طریقہ عالیہ کے اکابر کی برکت سے آپ کو بے انتہاء ترقیاں عطا فرمائے۔
 ان کا طریقہ کبریت احمر (سرخ گندھک یعنی اکسیر) ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام و النبیۃ کی اتباع
 سنت پر مبنی ہے۔

فقیر کو اس وقت تک جو کچھ باتھا آیا ہے اس کے متعلق لکھتا ہے کہ مدت دراز تک اس ناچیز پر
 علوم و معارف اور احوال و مقامات موسلا دھار بارش کی طرح برساتے رہے۔ اور جو کام کرنا چاہیے
 تھا اللہ سبحانہ کی عنایت سے کر لیا گیا۔ اب کوئی آرزو باقی نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ مصطفیٰ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا ایسا زندہ کرنا، ہو جائے۔ اور احوال و مواجید
 اور باب نقد کے حوالے ہو جائیں۔

چاہیے یہ کہ باطن خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت سے معمور ہو۔ اور

ظاہر کو کلی طور پر سنن ظاہرہ کے ساتھ مزین اور آراستہ رکھیں۔

کارا این است غیر این ہمہ پہنچ

اصل کام یہی ہے اس کے علاوہ سب پہنچ ہے

موسم سرما کی عشا کے سوا باقی تمام نمازیں اول وقت میں ادا کریں۔ سردیوں کی عشا میں تیسرے حصے رات تک تاخیر مستحب ہے۔ اس بارے میں فقیر بے اختیار رہے۔ نہیں چاہتا کہ بال برابر بھی اونٹے نماز میں تاخیر واقع ہو۔ ہاں بشری عوارض مستثنیٰ ہیں۔

مکتوب نمبر (۳۸)

ذات بحت تعالیٰ و تقدس کی محبت میں گرفتار ہونے کے بیان میں جو اسماء و صفات اور شیون و عبارات سے منزہ اور پاک ہے۔ اور منزل مقصود تک نہ پہنچنے والی تباہی کی مذمت میں جو چون کو بے چوں تصور کے اسی کے گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور اول فنا کے اقدام کے فرق کے بیان میں۔ اور اسی تفاوت پر علوم و معارف وغیرہ مرتب ہوتے ہیں۔ — یہ مکتوب بھی شیخ محمد چتری کی طرف لکھا۔

آپ کا مکتوب شریف لا۔ فرحت و خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور ایک لحظہ کے لیے بھی غیر کے سپرد نہ کرے۔

جو کچھ ذات بحت سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہے اس کو غیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اسماء و صفات ہی ہوں۔ اور متکلمین نے جو صفات کو لاہو و لا غلبہ کہا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے۔ انہوں نے غیر سے غیر اصطلاحی مراد دیا ہے اور اس معنی کے مطابق نفی کی ہے بغیر معنی مطلق مراد نہیں لیا۔ اور خاص کی نفی عام کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ اور اس ذات جو سلطانہ کو نفی کے سوا کسی طریقہ سے نبیہ نہیں کیا جاسکتا۔ مرتبہ ذات میں جو کچھ ثابت کیا جائے گا وہ صراط مستقیم سے انحراف ہو گا اور بہترین تعبیر اور جات ترین عبارت یہ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

فارتی میں اس کا ترجمہ ہے چون وہ بے چگون ہے۔ اور علم، شہود اور معرفت کو اس ذات سبحانہ کی طرف راستہ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں سب اس ذات مقدس کا غیر

تھے۔ اس میں گرفتاری غیر میں گرفتاری ہے لہذا اس کی نفی کرنا لازم ہے اور کلمہ کالآلہ کے نیچے لاکر اس بے چون و بے چگون ذات کا اثبات کلمہ اِلَّا اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ اثبات ابتدا میں تقلیداً ہوتا ہے اور آخر میں تحقیقاً۔

بعض ارباب سلوک سے جو نہایت کاڑ تک نہ پہنچنے کے باعث چوں کو بے چوں تصور کر بیٹھے ہیں اور شہود و معرفت کا اس کی طرف راستہ نکالتے ہیں ارباب تقلیدان سے بدرجہا بہتر ہیں۔ کیوں کہ ان کی تقلید زور نبوت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیمات سے حاصل ہوئی ہے کہ سہو و خطا کو اس طرف راستہ نہیں مل سکتا۔ اس نہ پہنچنے والی جماعت کا مفقدا اور پیشوا غیر صحیح کشف ہے جو بہ ہیں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

دیکھ لے ایک راستے کا دوسرے راستے سے کتنا فرق ہے

فی الحقیقت یہ جماعت ذات کی منکر ہے۔ اگرچہ ذات کے مشاہدے کا اثبات کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہی اثبات عین انکار ہے۔ امام مسلمین امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

سبحانک ما عبدناک بحق تیری ذات پاک ہے۔ جیسا تیری عبادت کا حق
عبادتک و لکن عن فناک ہے۔ ہم اس طرح تیری عبادت کا حق ادا نہیں
حق معرفتک۔ کر سکے لیکن جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے اس طرح
ہمیں تیری معرفت حاصل ہو چکی ہے۔

عبادت کا حق ادا نہ کرنا تو ظاہر ہے۔ لیکن پوری معرفت کا حصول اس بنا پر ہے کہ اس ذات تعالیٰ شانہ کی نہایت معرفت صرف یہ ہے کہ اس ذات کو بے چونی اور بے چگونی کے ساتھ پہچان لیں۔ کوئی نادان یہ گمان نہ کرے کہ عام و خاص اور مبتدی و منستی معرفت میں مساوی اور برابر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نادان علم و معرفت میں فرق نہیں کر سکا۔ مبتدی کو علم ہے اور منستی کو معرفت۔ اور معرفت فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ دولت فانی کے سوا کسی کو میسر نہیں آتی۔ مولوی درویشی میں فرماتے ہیں:

پہنچ کس را تا نگر و دوافنا نیست راہ در بارگاہ کبریا
لوقی شخص بھی جیت تک فنا نہ ہو بارگاہ کبریا تک ماہ نہیں پاسکتا

تو یہ معرفت علم کے علاوہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ علم متعارف سے اوپر ایک شے ہے۔ جسے معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور

اسے اور اک بسیط بھی کہتے ہیں۔

فریاد حاقظ این ہمہ آخر بہر زہ نیت

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی یہ سب فریاد بیہودہ نہیں، بلکہ قصہ بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے

اتصال بے تکلیف و بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

لیک گفتم ناس را ناس نہ ناس غیر از جان جان اشناس نہ

رب تعالیٰ کا لوگوں کی جان کے ساتھ عقل میں نہ آنے والا اور بے کیف اتصال و تعلق ہے۔

لیکن میں نے لوگوں کے ساتھ اتصال کا ذکر کیا ہے حیوان کے ساتھ نہیں۔ ناس یعنی کابین عارفین

تو صرف جان جان (محبوب حقیقی) کے ساتھ ہی آشنائی رکھتے ہیں۔

اور چونکہ قسام لوگوں کے قدم متفاوت ہیں تو ضرور منتہی لوگوں کے لیے معرفت میں بھی ایک دوسرے پر

فضیلت حاصل ہے جس کی ثنائیت ہے اس کی معرفت بھی اکمل ہے۔ اور جو فنا میں کم درجہ ہے اس کی

معرفت بھی کم درجے کی ہے۔ اسی طرح اور مراتب بھی۔

سبحان اللہ! بات کمان پہنچ گئی۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ اپنی بے حاصل نامرادی بے استقامتی،

اور بے ثباتی کا تذکرہ کرتا اور دوستوں سے مدد و اعانت طلب کرتا۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے

کیا مناسبت ہے

اگر از خویش تن چو نیست جنیں چہ خبر دار و از چنان و چنیس

ماں کے شکم میں پڑا ہوا بچہ جب اپنی ذات سے بھی واقف نہیں تو ادھر ادھر کی کیا خبر رکھے گا۔

لیکن بلند پایہ ہمت اور سرمایہ والی فطرت اجازت نہیں دیتی کہ انسان اپنی قسم کی چیزوں اور سفلی

قسم کے سرمایہ کی طرف اتر آئے۔ بلکہ اس طرف توجہ اور التفات بھی کرے۔ بلند پایہ ہمت انسان اگر بات

کرتا ہے تو اسی کی بات کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس ذات حق کی شان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ اور اگر

تلاش کرتا ہے تو اسی کو تلاش کرتا ہے، اگرچہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ اگرچہ حاصل کرتا ہے تو اسی کو حاصل کرتا ہے

اگرچہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اور اگر اسے وصال نصیب ہوتا ہے تو اسی کا وصال نصیب ہوتا ہے، اگرچہ

پھر بھی بے حاصل ہی رہتا ہے۔

لیکن اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم العالیہ کی بعض عبارات میں شہود ذاتی کا جو ذکر واقع ہوا ہے

اس کے معنی ارباب کمال کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ناریسہ لوگوں کے لیے اس معنی کا سمجھنا محال اور

و تا ممکن ہے ۔

در نیا بد حال پختہ پیچ خام ! پس سخن کوتاہ باید والسلام
 پختہ آدمی کے حال تک خام آدمی نہیں پہنچ سکتا، لہذا بات مختصر ہی کرنی چاہیے والسلام
 آپ نے مکتوب کا عنوان ہو الظاہر ہو الباطن کے کلمہ سے مزین و آراستہ کیا تھا۔ مخدوم گرامی
 ہو الظاہر ہو الباطن بالکل درست ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے فقیر اس عبارت سے توجید کے معنی نہیں
 سمجھتا۔ اور اس معنی کے سمجھنے میں علماء کے ساتھ موافق ہے۔ اور علماء کے معنی کی درستی اور باب توجید کے
 معنی کی درستی سے نوقیت رکھتی ہے :

کل میسر لما خلق لہ ہر شخص کو وہی چیز میسر ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے

ح ہر کسے را بہ کار سے ساختند

کارکن قضا و قدر نے ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے ۔

جو چیز فقیر پر لازم و ضروری ہے اور جس کا وہ مکلف ہے وہ اوامر کی بجا آوری اور منوعات
 سے بچنا ہے

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاَتَقُوا اللَّهَ
 جو چیز رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے
 روکے اس سے رُک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے
 ڈرتے رہو۔

اور چونکہ انسان کو اخلاص پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اور وہ فنا اور محبت ذاتی کے بغیر تصور نہیں
 اس لیے فنا کے مقدمات کا حاصل کرنا جنہیں مقامات عشرہ کہتے ہیں ضروری ہے۔ فنا اگرچہ محض
 خدا تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اس کے مقدمات اور مبادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ بعض کو کسب
 مقدمات اور ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ مصفا کرنے کے بغیر ہی فنا کی حقیقت سے مشرف
 کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو اسے معرفت کے آخری
 مقام پر ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ یا ناقص لوگوں کی تکمیل کے لیے اسے جہان کی طرف واپس کر دیتے
 ہیں۔ تقدیر اول پر اسے مقامات عشرہ مذکورہ کی سیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسماء اور صفات کی
 تجلیات کی تفصیلات سے بے خبر رہتا ہے۔ اور دوسری تقدیر پر جب اسے جہان کی طرف واپس
 کرتے ہیں تو اسے مقامات عشرہ مذکورہ کی سیر تفصیل سے حاصل ہوتی ہے اور بے اسماء تجلیات سے
 اسے مشرف کرتے ہیں۔ صورت تو مجاہدہ کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کمال ذوق و لذت میں ہوتا

این کار دولت است کنوں ناکر ادمند

یہ دولت عظمیٰ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے اب یہ دولت کسے عطا کرتے ہیں

یہ نہ کہا جائے کہ جب اخلاص ان مامورات میں ہے جن کا بجالانا واجب اور ضروری ہے اور اس کی حقیقت فنا کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔ تو علماء نکوکار اور صالحین نیک اطوار جو حقیقت فنا کے مشرف نہیں ہیں اخلاص حاصل نہ کرنے پر عاصی اور گنہگار متصور ہوں گے۔ کیونکہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ نفس اخلاص انہیں بھی حاصل ہے، اگرچہ اخلاص کے بعض افراد کے ضمن میں ہو۔ اور فنا کے بعد کمال اخلاص حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فنا کے بغیر حقیقت اخلاص کے حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نفس اخلاص بھی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

مکتوب نمبر (۳۹)

اس بیان میں کہ کام کا دار مدار قلب پر ہے۔ صرف اعمال کی صورتوں اور رسمی عبادتوں

سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کی اور باتوں میں — یہ مکتوب بھی شیخ محمد چترپری کو لکھا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ حضور سید بشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی حرمت کے طفیل جو نظر کی کجی سے آزاد تھے اپنے ماسوا سے روگردانی اور جناب قدس کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ کام کا دار مدار دل پہ ہے۔ اگر دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب اور اتر ہے صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کام مکمل نہیں بن سکتا۔ دل کو غیر حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے سالم و محفوظ رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے ادا کرنے کا شرعاً حکم ہے، دونوں درکار ہیں۔ اعمال صالحہ بدنیہ کی بجائے اور ہی کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ باطل ہے جس طرح اس جہان میں بدن کے بغیر روح غیر متصور ہے، قلبی احوال کا حصول بھی بدنی اعمال صالحہ کے بغیر محال ہے۔

اس وقت کے بہت سے ملحد اور بے دین اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب

پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام والتیمتہ کے صدقے ان کے اعتقادات سے نجات دے۔

مکتوب نمبر (۲۰)

مقام اخلاص کے حاصل کرنے کے بیان میں جو شریعت کے تین اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اور اس جزو کے کال کرنے میں طریقت اور حقیقت دونوں شریعت حقہ کی خادم ہیں اور اسی طرح کے دوسرے مسائل میں ——— شیخ محمد چتری کی طرف لکھا۔

مَحْمَدًا وَنُصَلِّيَ عَلٰی نَبِيِّهِ وَنَسَلِهِ۔

مخدوم رامی! منازل سلوک اور مقامات جذبہ کے طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔ جو بیرونی اور اندرونی خداؤں کے فنا ہونے سے وابستہ ہے۔ اور یہ اخلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ کیونکہ شریعت حقہ کے تین جزو ہیں۔ علم۔ عمل۔ اخلاص۔

تو طریقت اور حقیقت دونوں اس جزو اخلاص کو کمال تک پہنچانے میں شریعت کی خادم ہیں۔ اصل بات یہی ہے لیکن ہر شخص کا فہم و ادراک بیان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اکثر مخلوق خواب و خیال میں آرام کر رہی ہے اور المہر وٹ و ناریل (معمولی چیزوں) پر کفایت کر چکی ہے۔ شریعت کے کمالات کو کیا جانے بلقیث و حقیقت کی ماہیت کو کیا پائے؟ اکثر لوگ شریعت کو پست اور حقیقت کو مغز خیال کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سونہروں کی سُکر و مستی میں نکلی موٹی باتوں کے دھوکے میں آچکے ہیں، اور احوال و مقامات سے فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں راہ راست پر چلنے کی ہدایت دے۔ ہم پر اور تمام صالحین پر سلامتی کا نزول ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے حسن توفیق سے دفتر اول کے حصہ اول کا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین وعلینا معہم
برحمتہ وھو ارحم الراحمین

قطعة تاریخ طباعت

از روز مجربہ مکتوبات تفسیری آیات اول و نقر اول

نتیجہ فکر

جناب مولانا سید شریف احمد عثمانی شرافت نوشاہی مدظلہ سجادہ نشین ساہن پال شریف ضلع گجرات

بمحمد اللہ از عطف پاک خدا

بیایاں شد ایس نسخہ با صفا

تصنیف آن قطب الاحطاب

جناب مجدد ولایت مآب

کہ در انکشاف علوم شہود

باقراں خود مثل وے کس نبود

یسعی مبارک محمد سعید

کہ در عمد خود دست مرد فرید

بعلم و عمل شہر در جہاں

بیانش نمودہ بار و زباں

چو شد چاپ این حصہ اولیں

مکاتیب فخر زمان زمیں

شد از نشر آفت سن او ظہور

کلام تصوف شراب ظہور

۱۳۴

کتبہ محمد یوسف خوشنویس ساکن حضرت کیلیا نوالہ ضلع گوجرانوالہ ۲۰ اپریل سنہ ۱۹۷۰ء

صُفِّ مَطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اٰخِرَ اَمْرٍ نَّسِیْءٍ پَرْدَةٍ تَقْدِیْرِ پَدِیْدِ

یعنی

(اُرُوْزِجْمَ)

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

کے فتاویٰ اول — حصہ دہم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب و امام مسجد حضرت کوہاٹا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں

(ناشر)

حفیظ مکتب ڈپو اُروو بازار وہلی

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفٹ طباعت ————— ۱۹۶۱ء

توہیر آفٹ پریس و ہلی

مطبوع

محمد یوسف خوشنویس گوجرانوالہ

کاتب

حصہ اول - دوئم - سوئم |

قیمت

فہرست مضامین اردو ترجمہ مکتوبات و فہرست اول حصہ دوم

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
	بلاشبہ اس کی ذات بے کیف و بے مثال ہے	۲۵	مکتوب نمبر ۴۱ :
	اس پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔ وہاں میرت اور نازانی		سنت کی متابعت کی ترغیب اور اس بیان
	ہے تعین اول جو وحدت سے عبارت ہے تمام		میں کہ طریقت و حقیقت شریعت کو مکمل کرنے والی
	ممکنات میں پایا جاتا ہے۔ جانتا چاہیے کہ اس کی	۲۵	ہیں اور مقام صدیقیت میں پہنچ کر علوم شرعیہ اور
	ذات تعالیٰ و تقدس علمائے اہل حق کے نزدیک		علوم صوفیہ میں کوئی مخالفت نہیں رہتی۔
	بے کیف اور بے مثال ہے۔ اس کے ماسوا جو کچھ		محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
۲۶	ہے زائد ہے۔		رب العالمین کے محبوب ہیں، جو چیز اچھی اور
	مقام صدیقیت میں جو ولایت کا سب سے		مغرب ہوتی ہے وہ مطلوب و محبوب کو عطا کرتے
	اوپنچا مقام ہے علم باطن کی علوم شرعیہ کے ساتھ		میں۔ اسی لیے آپ کی ملت کو صراط مستقیم فرمایا اور
۲۶	پوری طرح موافقت ہو جاتی ہے۔		باقی کو مختلف راستے قرار دیا۔ آپ نے فرمایا بہترین
	مقام نبوت مقام صدیقیت سے اوپر ہے		سیرت محمد کی سیرت ہے۔ نیز آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
	نبی کے علوم اور صدیق کے علوم میں وحی اور الہام	۲۶	نے مجھے ادب سکھایا، پس بہت ہی اچھا ادب
۲۶	کا فرق ہے۔		سکھایا۔
	صدیقیت کے نیچے جتنے بھی مقامات ہیں		مثال کی روشنی میں شریعت، طریقت اور
۲۶	ان میں قدرے سکر موجود ہوتا ہے۔		حقیقت کے معنی کا بیان۔ سلوک کے راستے کے
	نبی اور صدیق کے علوم میں دوسرا فرق قطعی		دوران جو خلاف شریعت امور ظاہر ہوتے ہیں وہ
	اور ظنی کا ہے۔ نفس کے سلطانہ ہو جانے کے باوجود		سکر وقت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جب اس مقام سے
	نفس کی صفات باقی رکھنے میں بہت سے فوائد		گزار کر گئے لاتے ہیں اور مقام صوفیوں لاتے ہیں تو
۲۸	پہنناں ہیں۔		وہ مخالفت زائل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت
	مدیث رجعتنا من الجہاد الا بصفر		سلوک کے باعث احاطہ ذاتی کی قائل ہوتی ہے۔
۲۸	الی الجہاد الا کبیر۔		علماء احاطہ علمی کے قائل ہیں۔ علماء کی رائے صواب
	ترک اولیٰ کے ارادے سے بھی اس قدر	۲۶	کے قریب ہے۔

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۸	ہیں اور صرف اسی کو کمال جانتے ہیں۔ مشائخ کے ان اقوال کو جو توحید و جدوری میں مترشح ہیں ان کے ابتدائے سال پر محمول کرنا چاہیے اور ایسے کلمات انہوں نے علم الیقین کے مقام میں کہے ہیں	۲۸	پشیمانی اور ندامت لاحق ہوتی ہے کہ ایک سال کا کام ایک گھڑی میں میسر آ جاتا ہے۔ جس چیز میں بھی محبوب کے اخلاق پائے جائیں وہ بھی محبوب کے تابع ہوتے کی وجہ سے محبوب قرار پائے گی۔
۲۲	سوال و جواب	۲۸	مکتوب نمبر ۲۲ :
۲۲	توحید و جدوری والا عین الیقین کے مقام سے	۲۹	اس بیان میں کہ دل کو غیر حق کی محبت سے صاف کرنے کا بہترین آلہ اتباع سنت ہے۔ انسان جب تک پراگندہ تعلقات سے آلودہ رہتا ہے محروم اور مقصد سے دور جدا رہتا ہے۔ الخ
۲۳	برہ در نہیں ہوتا۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت اکثر اہل زمانہ نے توحید و جدوری کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ بعض نے تقلیداً، بعض نے صرف علمی طور پر بعض نے علم اور ذوق و ذوق لحاظ سے اور بعض نے الحاد و زندقہ کے طور پر۔	۲۹	مکتوب نمبر ۲۳ :
۲۳	طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں۔ صرف اجمال و تفصیل اور کشف و استدلال کا فرق ہے۔	۳۰	توحید شہودی اور توحید وجودی کے بیان میں۔ اور توحید شہودی کا عقل و شرع کے خلاف نہ ہونا۔ اور مشائخ کے اقوال کو توحید شہودی پر محمول کرنا۔ اور توحید شہودی کا عین الیقین کے مرتبہ میں ہونا۔ توحید شہودی اور وجودی کے درمیان فرق اور ہر ایک کے معنی کا بیان اور مثال سے دونوں کی وضاحت۔
۳۳	ہمارے خواجہ قدس سترہ کا مشرب ایک عرصہ تک توحید و جدوری رہا۔ آخر کار اس مقام سے آپ کو آگے گزار دیا گیا۔	۳۱	حسین بن منصور کے قول انا الحق اور ابو زید بسطامی کے قول سبحانی الخ کا معنی
۳۳	میان عبد الحق کی نقل سے اس آگے گزرنے کی تصدیق۔ اس حقیر کا مشرب بھی ایک عرصہ تک توحید و جدوری ہی رہا۔	۳۱	سوال و جواب
۳۳	مکتوب نمبر ۲۳ :	۳۱	اس زمانہ میں بہت سے صوفیوں کا لباس پہننے والے توحید و جدوری کو شائع کرنے میں مصروف
۳۳	خیر البشر علیہ السلام کی مدح میں اور اس امر کے بیان میں کہ آپ کی شریعت کی تصدیق کرنے والے خیر الامم ہیں اور اس کی تکذیب کرنے والے	۳۱	

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۳۸	ہے جمعیت ظاہری کی بھی ضرورت ہے۔	۳۳	بدترین ہی آدم ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی متابعت کی ترغیب میں۔
	بہترین مخلوقات بھی انسان ہے اور بدترین مخلوق بھی انسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح انسان میں سے ہیں اور ابو جہل لعین بھی انسان میں سے ہی ہے۔	۳۵	احادیث مدحیہ کا اردو ترجمہ
۳۹	ماہ رمضان المبارک کے فضائل۔	۳۶	لو کلاہ لما خلق اللہ سبحانہ المخلوق الخ
۴۱	مکتوب نمبر ۴۶:	۳۶	آج عمل قیام کو جو دین کی حقیقت کے ساتھ ہے عمل کثیر کی طرح قبول فرماتے ہیں۔
	اس بیان میں کہ باری تعالیٰ کا وجود اس کی وحدت، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت بلکہ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے سب بدیہی ہے لیکن اس وقت جبکہ قوت مدد کہ باطنی امراض سے محفوظ ہو۔	۳۶	اسحاب کعب نے یہ تمام درجات ایک نیکی یعنی ہجرت سے حاصل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کار آپ کی متابعت کی برکت سے مزید محبوبیت تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہجرت ظاہری مہیئر نہ ہو تو ہجرت باطنی ہی کامل طریقہ پر حاصل کرنی چاہیے۔ ظاہراً اللہ کے بندوں سے دور رہنے کے باوجود باطنی قلبی کے طور پر ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔
	نظر و فکر کی طرف وہ محتاجی جو کسی مرض کے باعث ہو بداعت کے مخالف نہیں۔ ایمان یقینی کے حاصل کرنے میں مرض قلبی کے ازالے کی فکر ضروری ہے۔ تزییہ کے بغیر یقین کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ ختمیت و ملت کا مشکرندہ ی کے مٹھاس کے منکر کی طرح ہے۔	۳۷	مکتوب نمبر ۴۵:
	سیر دساوک اور تزکیہ و تصفیہ سے مقصود آفات منویہ اور ادراض قلبیہ کا ازالہ ہے۔	۳۷	اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت جس طرح اس کے کمال کا سبب ہے اسی طرح اس کے نقصانات کا باعث بھی ہے۔ اور رمضان شریف کے فضائل کے بیان میں۔
	آفات منویہ اور ادراض قلبیہ کا ازالہ ہے۔	۳۷	خدا تعالیٰ کے دستِ ابر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بدن کے ساتھ تعلق بھی حق تعالیٰ کی معیت میں ایک طرح کی رکاوٹ ہے۔ اس ڈھانچے سے جدا ہونے کے بعد قرب ہی قرب اور اتصال ہی اتصال ہے۔
	آفات و ادراض کے باوجود گرایاں ہے تو صرف ظاہری ہے۔	۳۸	آدمی کو جس طرح جمعیت باطنی کی ضرورت
	مکتوب نمبر ۴۷:		
	گذشتہ صدی کے کفار کی شکایت کے بیان		

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۴۵	مکتوب نمبر ۴۸:		میں جو غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور اہل اسلام کو خواہ
۴۵	علماء اور طلبہ علوم کی تعظیم کی ترغیب کے	۴۳	اور بے اعتبار رکھتے ہیں۔ اور ابتدائے بادشاہت
۴۵	بیان میں۔		کے وقت ہی ترویج دین کی ترغیب میں۔
۴۶	کل قیامت کو شریعت کے متعلق سوال ہوگا،		بادشاہ جہان کے لیے اس طرح ہے جس طرح
۴۶	تصرف کے متعلق نہیں ہوگا۔		دل بدن کے لیے۔ بادشاہ کی صلاح اور دستی میں
۴۶	جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات شریعت	۴۳	جہان کی دستی اور اس کے خراب ہونے میں جہان
۴۶	کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام		کی خرابی ہے۔
۴۶	شرائع کی دعوت دی ہے۔		آج جبکہ بادشاہ اسلام کے تحت نشین ہونے
۴۶	اعلیٰ ترین نیکی شریعت کی ترویج میں کوشش		کی بشارت خاص و عام کے قانون تک پہنچ چکی ہے
۴۶	اور اس کے احکام میں سے کسی کا زندہ اور جاری		سب اہل اسلام پر اس کی مدد و اعانت لازم ہے
۴۶	کرنا ہے۔		اور بہترین مدد مسائل شرعیہ کی وضاحت اور
۴۶	راہ خدا میں کو روٹا روپے خرچ کرنا اتنا ثواب	۴۳	عقائد کلامیہ کا اظہار ہے۔
۴۶	نہیں رکھتا جتنا مسائل شرعیہ میں سے ایک مسئلے		اس قسم کی مدد علماء و اہل حق کے ساتھ مخصوص
۴۶	کو رواج دینے کا ثواب ہے۔	۴۳	ہے۔
۴۶	وہ مال جو تائید شریعت میں خرچ کیا جائے		علمائے دنیا کی صحبت زہر قاتل ہے اور
۴۶	بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اور اس نیت سے		ان کا فساد متعدی ہے۔ گزشتہ صدی میں دین پر
۴۶	ایک لاکھ خرچ کرنا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے	۴۳	جور بلا و مسیبت بھی ٹوٹی اس جماعت علماء دنیا کی
۴۶	برابر ہے۔		شومی اور بدی سے ہی ٹوٹی۔
۴۶	نفس میں گرفتار طالب علم کی نقیبت نجات		اس زمانہ کے اکثر جہلاء صوفی تہا علماء و سواد
۴۶	یافتہ صوفی پر اور اس پر استدلال	۴۳	کا حکم رکھتے ہیں۔
۴۶	دعوت و ارشاد کے لیے مخلوق کی طرف		اپنے آپ کو اس بڑھیا کی طرح تصور کریں جو
۴۶	رہائے گئے صوفی کو نبوت کے فیضان سے حصہ		سوت کی اٹی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے
۴۶	ماتا ہے اور وہ بھی علمائے شریعت میں داخل ہے	۴۳	خریداروں میں جا شامل ہوتی۔
۴۶	مکتوب نمبر ۴۹:	۴۵	مکتوب ایہ کہ ترویج شریعت پر اجماعاً۔

مضمون	تبر صفحہ	مضمون	تبر صفحہ
دو قسم کی دولت جمع کرنے کی ترغیب میں یعنی ظاہر کو احکام شریعیہ کے ساتھ آراستہ کرنا اور باطن کو غیر حق سبحانہ کی گرفتاری سے آزاد کرنا۔	۴۷	کرنا ہے۔	۵۱
مکتوب نمبر ۵۰:	۴۸	احکام شریعیہ میں سے ایک حکم کی بجا آوری خواہشات نفسانی کے نشانے میں اپنی طرف سے	۵۱
کینی دنیا کی مذمت کے بیان میں	۴۸	ہزار سالہ ریاضات و مجاہدات سے بہتر ہے۔	۵۱
اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال زلمے میں سب سے عقل مند انسان کو دینا تو وہ زاہد کو دینا چاہیے۔	۴۸	برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضات کرنے میں	۵۱
مکتوب نمبر ۵۱:	۴۹	کوئی کسرا ٹھانسی رکھی لیکن بے فائدہ ہے۔	۵۱
ترویج شریعت کی ترغیب میں	۴۹	حکم شرع کے مطابق بطور زکوٰۃ ایک درہم ادا کرنا نفس کی دیرانی میں اپنی طرف سے ہزار	۵۱
مکتوب نمبر ۵۲:	۵۰	دینار صرت کرنے سے بہتر ہے۔	۵۱
نفس بامارہ کی مذمت اور اس کے مرض ذاتی اور اس کے ازالے کے علاج کے بیان میں۔	۵۰	شریعت کے حکم کے مطابق عید فطر کے روز	۵۱
نفس امارہ کے دعویٰ الوہیت اور شرکت کا بیان اور اس بے سعادت نفس کا شرکت پیدا نہیں نہ ہونا۔	۵۰	کھانا کھانا اپنی طرف سے ہزار یا سال کے روزوں	۵۱
حدیث قدسی عاد نفسک الخ	۵۰	سے بہتر ہے۔	۵۱
نفس کی پرورش دراصل خدا کے دشمن کی پرورش ہے۔	۵۰	فجر کی دو رکعت نماز باجماعت ادا کرنا اس	۵۱
حدیث قدسی الکبریاء الخ	۵۰	بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل میں گزارے	۵۱
دنیا کے طعموں ہونے کا راز	۵۱	اور نماز بے جماعت ادا کرے	۵۱
فقر کو فخر ہمدی ہونے کا شرف حاصل ہے۔	۵۱	جب تک نفس پاک نہ ہو اپنے بہتر ہونے	۵۱
اس کی وجہ انبیاء کی بخت سے مقصود اور تکالیف شریعت میں نکتہ نفس امارہ کو عاجز کرنا اور اسے دیران	۵۱	کے مایخوریہ سے آنا نہیں ہو سکتا۔	۵۱
		تذکیہ نفس میں کامر طیبیہ نافع ترین شے ہے	۵۲
		جب نفس سرکشی کے مقام میں اتر آئے تو	۵۲
		تو کلمہ طیبیہ کے تکرار سے اپنے ایمان کی تجدید	۵۲
		کسٹ چاہیے۔	۵۲
		مکتوب نمبر ۵۳:	۵۲
		اس بیان میں کہ علماء سود کا اختلاف فساد	۵۲
		عالم کا موجب ہے۔	۵۲

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۵۶	اس کی بدبختی میں کسے کلام ہے	۵۳	دیندار علماء بہت ہی قلیل ہیں
۵۶	زید پر لعنت میں ترقف کی وجہ		گوشہ صدی میں علماء کا اختلاف جہان کو
	قلب زمان حضرت مخدوم جہانیاں کی کتابوں	۵۳	بلا و مصیبت میں گرفتار چکا ہے۔
۵۶	کے مطالعہ کی ترغیب میں۔		جس طرح جہان کی نجات اور صلاح علماء
۵۶	مکتوب نمبر ۵۵:		سے وابستہ ہے، جہان کا فساد بھی انہی سے تعلق
	اپنے بعض دستوں کے ساتھ اظہار محبت	۵۳	کھتا ہے۔
۵۶	کے بیان میں		ایک بزرگ نے ابلیس کو فارغ مہیا دیکھا
۵۶	حدیث من احب اخاہ فلیعلم اباہ		تو اس کا راز دریافت کیا، اس نے جواب دیا میرا
	اس محبت کے باعث جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ	۵۳	کام اس وقت کے علماء کر رہے ہیں۔
	والسلام کے اقرباء کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے	۵۴	مکتوب نمبر ۵۴:
۵۷	بندہ کو بہت امید تھی آپ جلی ہے		اس بیان میں کہ مبتدع کی صحبت سے بچنا
۵۷	مکتوب نمبر ۵۶:		ضروری ہے، اور بدترین بدعتی فرقہ شیعہ
۵۷	ایک سید صاحب کی سفارش کے سلسلے میں	۵۴	شیعہ ہے۔
۵۸	مکتوب نمبر ۵۷:		بدعتیوں کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت
۵۸	نصیحت کے بیان میں	۵۵	سے زیادہ ہے
	حقیقت اور طریقت حقیقت شریعت		تمام بدعتی فرقوں میں بدترین وہ جماعت
۵۸	عبارت ہے اور اس حقیقت کا راست	۵۵	ہے جو اصحاب پیغمبر سے بعض رکھتی ہے
۵۸	مکتوب نمبر ۵۸:		صحابہ کرام سے بعض رکھتے والوں کو اللہ
	اس بیان میں کہ یہ سارا راستہ کلمات قدم	۵۵	تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر کہا ہے
	ہے۔ اور شاخ نقشبندیہ نے عالم امر سے ابتدا		صحابہ کرام پر اعتراض قرآن و شریعت
	اختیار کی ہے۔ اور ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام	۵۵	پر اعتراض ہے
۵۸	کا طریقہ ہے		حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کا مخالف خطا
	ہمارا راستہ صرف سات قدم ہے و قدم	۵۶	پر تھا۔
	عالم خلق میں اور پانچ عالم امر میں۔ ان سات	۵۶	زید پر دولت اصحاب میں سے نہیں ہے

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
	اہل سنت کے مخالف و بیدار باری تعالیٰ اور شفاعت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ سجت کی نفیست سے بے خبر ہیں۔ اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی محبت سے محروم ہیں۔	۵۹	قدموں میں سے ہر قدم میں دس ہزار حجابات راستے سے ہٹتے ہیں۔ اول قدم میں افعال کی تجلی روزنامہ ہوتی ہے دوسرے میں تجلی صفات اور تیسرے قدم میں تجلیا ذاتیہ آغاز ہو جاتا ہے
۶۲	صحابہ کرام کا ابرو پر منقح ہونا، اور انہیں آسمان کے نیچے ابرو کے ہنر کوئی شخص نہ ملنا۔	۵۹	دوسروں کی نہایت ان کی ابتداء میں درج ہے
	اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، اور صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور اس راز کا بیان	۵۹	صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ السلام کی پسلی صحبت میں ہی وہ کچھ میسر آ گیا جو کامل اولیاء کو نہایت پہنچ کر بھی کم ہی نصیب ہوتا ہے
۶۲	بعض صحابہ کا انکار تمام صحابہ کا انکار ہے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی نفیست تمام فضائل سے اوپر ہے۔	۵۹	ابن مبارک سے لوگوں نے پوچھا معاویہ افضل ہیں یا ابن عبد العزیز؟ آپ نے فرمایا حضور کی معیت میں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوئی وہ کئی مرتبے عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔
۶۲	اہل سنت کا ایمان شوری تھا۔ صحابہ کرام کے آپس میں جھگڑے اور اختلافات صحیح توجیہات پر محمول ہیں اور ان کی خطا اجتناب کی خطا تھی۔	۶۰	مکتوب نمبر ۵۹:
۶۳	اہل سنت کا طریقہ افراط و تفریط سے محفوظ ہے علم و عمل تو شرع سے مستفاد ہے اور ان دونوں میں اخلاص طریق صوفیہ سے وابستہ ہے۔	۶۰	اس بیان میں کہ انسان کے لیے نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اہل سنت کی اتباع کے بغیر نجات محال ہے۔ اور علم و عمل شریعت سے مستفاد ہیں اور اخلاص کا حصول طریقہ صوفیہ کے طریق پر چینی سے حاصل ہوتا ہے۔
۶۳	سیرالی اللہ: سیر فی اللہ کے حصول کے بغیر بندہ حقیقت اخلاص سے دور رہتا ہے یعنی تمام اعمال و اقوال میں اخلاص نصیب نہیں ہوتا۔	۶۱	اہل سنت کی اتباع سے بال برابر بھی مخالفت سے رخصت ہی خطرہ ہے۔
	اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں صرف حق میں خدا		

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۶۱	مکتوب نمبر ۶۱ :	۶۳	کے لیے رستے ہیں۔
۶۱	شیخ کمال کی صحبت اختیار کرنے اور ناقص کی	۶۴	مخلص اور مخلص کے درمیان فرق
۶۱	صحبت سے اجتناب کرنے کے بیان میں	۶۴	علوم صوفیہ سے نفع کا بیان
۶۱	طلب کا ہونا حصول مطلوب کی بشارت دینا	۶۴	مکتوب نمبر ۶۰ :
۶۱	دولت طلب کو نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہوئے	۶۴	نفی خواہ اور دفع و سادس کے بیان میں۔
۶۶	ہر مخالف امر سے بچنا چاہیے	۶۴	دفع و سادس طریقہ حضرات نقشبندیہ میں
۶۶	اگر حقیقت التجار میسر نہ ہو تو اس کی صورت	۶۴	مکمل طور پر حاصل ہے
۶۶	کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔	۶۴	بعض مشائخ نے دفع خواہ کے لیے جدکشی
۶۶	شیخ کمال کی ذات تک وصول کے بعد تمام مزاویہ	۶۴	کی ہے۔
۶۶	اس کے سپرد کرنی چاہیں جس طرح میت غسل کے	۶۴	خواجہ احرار قدس سرہ کے کلام میں خواہ
۶۶	باتھ میں آتا ہے۔	۶۴	سے مراد
۶۶	فناء اول فنا فی الشیخ ہے۔	۶۴	اس سلسلہ کے مخلصوں میں سے ایک لدوش
۶۶	ابتداء طالب کمال خست اور کینگی کی حالت	۶۴	اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ بالفرض اگر عمر زوج
۶۶	میں ہوتا ہے۔ جناب قدس فداوندی سے کچھ سنت	۶۴	بھی اسے مل جائے تو ساری عمر میں کوئی دوسرے
۶۶	نہیں رکھتا۔ لہذا دو طرف تعلق رکھنے والا واسطہ دریا	۶۴	دل پر سے نہیں گزر سکتا۔ بلکہ دوسرے دل میں لانے
۶۶	میں چاہیے۔ اور وہ واسطہ شیخ کمال کمال کرنے والا ہے	۶۴	کے لیے اگر سالانہ نائل تکلف بھی کرے تو نہیں
۶۶	طلب میں سب سے زیادہ فتور ڈالنے والی چیز یہ	۶۴	آسکتا
۶۶	ہے کہ طالب شیخ ناقص کی طرف رجوع کرے جس نے	۶۴	وسادس کو دس دن یا چالیس دن کے چلنے کے
۶۶	ابھی کام مکمل نہ کیا ہو اور ہندی شیخ پر بیٹھ جائے۔	۶۴	ذریعے تکلف روکنے سے مطلب کی طرف دعاء
۶۶	اس کی صحبت نہ ہر قابل ہے۔	۶۴	توجہ محال ہے
۶۸	راستے کا دار و مدار صحبت پر ہے۔ گفت و شنید	۶۵	دائی مخالفت جو اس سلسلہ کے مبتدیانوں کو
۶۸	سے کام نہیں بنتا۔	۶۵	میسر آتی ہے وہ ایک دوسری شے ہے
۶۸	مکتوب نمبر ۶۲ :	۶۵	دوام توجہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں اس سے
۶۸	اس بیان میں کہ جو جذبہ سلوک سے پہلے	۶۵	مراویا و داشت ہے جو مرتبہ کمال کی نہایت ہے۔

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۷۳	افسوس اگر روح اس گرفتاری سے آزاد ہو کر اپنے وطن اسلی کی طرف رجوع نہ کرے۔	۶۸	ہوتا ہے وہ مقاصد میں سے نہیں ہے بلکہ جو جذبہ سلوک کے بعد ہے مقاصد میں سے وہ ہے
۷۳	اگر دنیا میں درد و الم نہ موتا تو جو برابر اس کی قیمت نہ ہوتی	۶۹	نہایت کے ہدایت میں درق ہونے سے مراد
۷۳	حوادث زمانہ کی تلخی کر دی دور کی طرح نافع	۶۹	مکتوب نمبر ۶۳:
۷۳	عام دعوتوں میں لوگ جو کھانا بے خلوص پکاتے ہیں اور کھانے والوں کا طعام کے متعلق شکوہ شکایت صاحب طعام کی شکستہ دلی کا سبب بنتا ہے۔ یہی شکستہ دلی طعام کی اس ظلمت کو زائل کر دیتی ہے۔ اور وہ کھانا قبولیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔	۶۹	اس بیان میں کہ انبیاء علیہم السلام اسول ہیں متفق ہیں اور ان کے بعض متفق کلمات کا بیان انبیاء کرام علیہم السلام سراسر رحمت ہیں۔ اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو حق سبحانہ جہان کو اپنی ذات و صفات سے واقف نہ کرتا۔
۷۳	عبادت تذل اور انکسار کا نام ہے۔	۶۹	یہ بزرگ گروہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات شہر و نشر، ارسال رسل، فرشتہ کے نزول اور خشت و دروغ میں اتفاق رکھتا ہے۔ صرف بعض فروع میں مختلف ہے۔
۷۳	پیدائش انسانی سے مقصود اس کی خواری اور اطہار عجز ہے۔ خاص کر اہل اسلام	۷۰	احکام شریعہ میں نسخ و تبدیلی حق تعالیٰ کی حکمت اور مصالح میں سے ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور کفار بدکردار کے سرداروں میں فرق
۷۳	مکتوب نمبر ۶۵:	۷۰	مکتوب نمبر ۶۴:
۷۳	اسلام کے کمزور ہونے پر افسوس کرنے اور تقویت اسلام اور اجراء احکام کی ترغیب کے بیان میں۔	۷۱	جسمانی اور روحانی لذت و الم کے بیان میں اور جسمانی آلام و مصائب کے برداشت کرنے کی ترغیب میں۔
۷۳	حدیث الاسلام بدء عن ربیباً الخ	۷۲	سر چیز جس میں جسم کے لیے لذت ہے روح کے لیے اس میں الم اور تکلیف ہے۔ وہ بالعکس اس عالم دنیا میں عود کا لانا عام کی روح بھی جسم کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ افسوس ہزار
۷۳	اسلام کی بے کسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کفار و علانیہ اسلام پر نکتہ پینی کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسلامی احکام کے اجراء سے روک دیا گیا ہے۔	۷۲	حدیث میں وارد ہے لن یؤمن احدکم

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۷۵	گھوڑے کی ناک کا بخار عمر بن عبدالعزیز سے کئی مرتبے بہتر ہے	۷۵	حقی یقال مجنون
۷۸	حضرت خواجگان کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے	۷۵	اصحاب کعبہ سے سوائے ہجرت کے اور
۷۸	ان بزرگوں کے طریقہ کی فضیلت دوسرے طریقوں پر اس طرح ہے جس طرح صحابہ کرام کے زمانہ کی فضیلت دوسرے زمانوں پر ہے۔	۷۶	کوئی نمایاں عمل صادر نہیں ہوا
۷۸	حضرت تواجہ نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا کام اللہ کے فضل سے وابستہ ہے۔	۷۶	قولی تبار
۷۹	مکتوب نمبر ۶۷:	۷۶	حضرت خواجه عبید اللہ احرار کا قول کہ اگر میں بیروز مریدوں کو کسی پیر کو جہان میں مرید نہ ملے لیکن ہمارے ذمہ ایک اور کام لگایا گیا ہے اور وہ شریعت کی ترویج ہے
۷۹	ایک محتاج کی سفارش کے سلسلہ میں	۷۷	حدیث من احب احوالا فلیعلم ایاہ
۷۹	اظہار حق میں ایک طرح کی تلخی ہوتی ہے	۷۷	مکتوب نمبر ۶۶:
۷۹	احوال کے طوئیات امکان کے لوازم میں سے ہیں۔ بے چارہ ممکن کبھی جلال کا مغرب ہوتا ہے اور کبھی اس پر جمال کی حکمرانی ہوتی ہے	۷۷	طریقہ نقشبندیہ کی مدح اور دوسروں پر اس کی افضلیت کے بیان میں
۷۹	قلب المؤمن بین اصبغین من اصباغ الرحمن الخ	۷۷	حضرات خواجگان کا طریقہ نہایت کے نہایت میں درج ہونے پر مبنی ہے
۸۰	مکتوب نمبر ۶۸:	۷۷	یہ طریقہ بعینہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے
۸۰	اس بیان میں کہ تواضع ارباب غنا کو زیب دیتی ہے اور استغناء ارباب فقر کو	۷۷	اصحاب کرام کو خیر البشر علیہ السلام کی اول صحبت میں وہ کچھ میسر آگیا کہ دوسرے اولیائے امت کو نہایت انتہا پر پہنچ کر بھی اس کا ایک شہہ نصیب ہوتا ہے
۸۰	انقیاد امت تکلف اور بناوٹ سے بری ہیں	۷۷	حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل صحبت خیر البشر علیہ السلام کے سبب اسیں قرنی سے افضل ہے
۸۰	التکبر مع المتکبر صدقۃ	۷۸	بہترین زمانہ اصحاب کرام کا زمانہ ہے
۸۰	خواجه نقشبند کو ایک شخص نے کہا کہ آپ تکبر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا تکبر رب تعالیٰ کی کبریائی کو دہن سے ہے۔	۷۸	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
	اس بیان میں کہ نعمت عطا کرنے والے ہ	۸۰	مدیث زب اشعث
۸۵	شکر نعمت والے پر لازم و ضروری ہے		فقرا سے آشنائی سے مقصود اپنے پوشیدہ
	اغنیاء پر فقر کی نسبت کئی گنا زیادہ شکر	۸۱	غیر بیک وقتیت اور ان میں موزوں و برابروں کا ضرورت
۸۵	ضروری ہے	۸۱	مکتوب نمبر ۶۹:
	اس امت کے فقراء اغنیاء کی نسبت پانچ		قوانین کے بیان میں جو موجب رفعت ہے
۸۵	سرسال پہلے جنت میں جائیں گے	۸۱	اور اس بیان میں کہ نجات اہل سنت کی متابعت
	منعم تعالیٰ کا شکر اولاً تصبیح عقائد اہل سنت		سے وابستہ ہے
	کی آراء کے مطابق ضروری ہے۔ اور زمانیا احکام	۸۳	مکتوب نمبر ۷۰:
	شرعیہ کی بجائے آدری کی صورت میں اور شائسا سلوک		اس بیان میں کہ آدمی کی جامعیت جس طرح
۸۶	مونیہ کے طریق کے مطابق تزئین نفس کے ساتھ		اس کی دوری کا سبب ہے اسی طرح اس کے قرب
	آخری رکن کا وجوب استحضانی ہے، مگر پہلے	۸۳	کا سبب بھی ہے
	دوران کار کا وجوب استحضانی نہیں۔ رد عمل جو	۸۲	حدیث لا یسعنی ارضی ولا سمانی
	ان تین طریقوں کے خلاف ہے معیست اور		بہترین موجودات بھی انسان ہے اور بدترین
۸۶	نافرمانی میں داخل ہے۔	۸۳	موجودات بھی وہی ہے
	ہندوستان کے برہمنوں اور یرمان کے فلاسفہ		اموال نامیہ اور چرنے والے موشیوں کی
۸۶	کی ریاضتیں کچھ قدر قیمت نہیں رکھتیں۔	۸۳	زکوٰۃ ادا کرنا
۸۶	مکتوب نمبر ۷۲:		لذیذ کھانا کس نیت سے کھانا درست ہے
	دین کے ساتھ دنیا کا جمع کرنا مشکل ہے	۸۳	اور نفیس لباس کس ارادے کے تحت پہننا ٹھیک ہے
	اگر حقیقت ترک دنیا میسر نہ آئے تو سکنا ہی ترک		اگر حقیقت نیت میسر نہ آئے تو تکلف
	کرنا چاہیے۔ اگر ترک حکمی بھی میسر نہ ہو تو ایسا	۸۳	کے ساتھ اس نیت پر اپنے آپ کو لانا چاہیے
۸۶	شخص منافق کے حکم میں ہے	۸۳	حدیث فان لم تبکوا فبقا کوا
۸۸	مکتوب نمبر ۷۳:		تمام امور میں علمائے دیندار کے فتووں
	دنیا اور اہل دنیا کی خدمت اور غیر نافع	۸۵	کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے
	علوم کی تحصیل کی مذمت اور فضول بیامات	۸۵	مکتوب نمبر ۷۴:

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۹۱	تعالیٰ کی طرف اس کا نفع نہیں دیتا اگر دنیا داروں میں سے کرنی اپنے ماتحت کو کسی کام کا حکم کرے اور کوئی خدمت دے لگانے تو وہ ماتحت کس قدر پھرتی اور حسنی سے وہ خدمت بجالاتا ہے۔ کتنی بڑی بانہ ہے کہ رب تعالیٰ کی عظمت اس دنیا دار کی عظمت سے بھی نظریں کم محسوس ہو۔	۸۸	سے پینے اور نیک کاموں پر بھارنے کے بیان میں دنیا فی الحقیقت شکر چڑھا ہوا مردار اور کیڑوں اور مکھیوں سے بھری ہوئی روٹی ہے حدیث ما الدنیا والآخرۃ الاخرتین وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے دنیا میں داخل ہیں
۹۲	ایسی روش سے شرم کرنی چاہیے	۸۹	علم نجوم، منطق و فلسفہ اور ان کے مناسب علوم کے حاصل کرنے کا حکم
۹۳	از سر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے	۸۹	فضول بیامعات سے بچنا چاہیے
۹۳	ادائے زکوٰۃ کا آسان طریقہ	۹۰	مشائخ نقشبندیہ نے عزیمت پر عمل کرنا اختیار کیا ہے اور رحمت سے اجتناب کیا ہے
۹۳	نفس بالذات سخت کنجوس ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں پوری کوشش کرنی چاہیے	۹۰	پاؤں دائرہ بیامعات سے باہر نہیں رکھنا چاہیے اور محرمات و مشتبہات تک نہیں جانا چاہیے
۹۴	احکام شریعہ علمائے آخرت سے معلوم کرنے چاہیے۔	۹۰	اس کے برابر اور کون سی عیش ہو سکتی ہے کہ بند سے کارب اس کے اعمال و کردار سے ماضی ہو۔ اور اس سے زیادہ اور کیا برائی ہو سکتی ہے کہ بند سے کا آقا اس کے اعمال سے ناراض ہو۔
۹۴	علمائے دنیا سے جنہوں نے علم کو مال و جاہ کا وسیلہ بنایا ہوا ہے دور رہنا چاہیے	۹۰	والدین کا وجود اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے
۹۴	مقصود عمل ہے نہ کہ صرف علم	۹۱	جو انی کے وقت تھوڑے عمل کی وہ قدر قیمت ہے کہ بڑھاپے میں اس سے کئی گنا زیادہ کی بھی وہ قدر و قیمت نہیں
۹۴	حدیث اشد الناس عذابا یدم العیۃ الخ	۹۱	وہ عبادت جس کا شرع محمدی نے حکم دیا ہے اور اس سے مقصود بھی بندوں ہی کا نفع ہے۔ حق
۹۵	اس گروہ کی محبت کا رشتہ ۲۷ھ سے نہیں بنے دینا چاہیے		
۹۵	مکتوب نمبر ۷۴ :		
۹۵	فقراء کی محبت پر بھارنے اور ابتداء شریعت کی نصیحت کے بیان میں		
۹۶	لانہم جلساء اللہ الخ		
۹۶	کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفقہ الخ		

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۰۱	انکسار العاصین احب الی من صولة المطيعين	۹۲	قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث الخ
۱۰۱	حرام سے بچنا دو قسم ہے۔ ایک قسم حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قسم حقوق العباد سے	۹۴	ان زلزلة الساعة شيء عظيم
۱۰۱	حدیث من كانت له مظلمة لآخره من عرضة الخ	۹۴	دلائل روزِ کِزِصل پر سند الخ
۱۰۱	حدیث لا يزال طائفة من أمتي وظاهرین الخ	۹۵	دینا رب تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بے قدر
۱۰۲	مکتوب نمبر ۷۷ : اس بیان میں کہ بے کیف اور بے مثال خدا تعالیٰ کی عبادت کب میسر آتی ہے۔	۹۸	مکتوب نمبر ۷۵ : سید کوئین کی متابعت پر ابھارنے کے بیان میں۔ آدلا تصیح عقائد کی صورت میں، روم احکام شرعیہ اور علم حلال و حرام، فرس و واجب اور سنت کے حاصل کرنے کے ساتھ۔ اس کے بعد عالم قدس کی طرف پرواز نصیب ہو سکتی ہے
۱۰۳	وہ عبادت جو رغبت و خوف کے تحت ہے فی الحقیقت اپنی عبادت ہے	۹۸	قبلہ ترجمہ متعدد نہیں ہونا چاہیے
۱۰۳	ولایت میں سُنَّ حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اور نبوت کے ساتھ نیچے لاتے ہیں۔ اور اس کمال کو خلق کی طرف ترجمہ کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں	۹۹	مکتوب نمبر ۷۶ : اس بیان میں کہ ترقی تقویٰ سے وابستہ ہے اور نفسیہ بلعات کے ترک پر ابھارنے اور اس بیان میں کہ حرام سے بچنا دو قسم ہے
۱۰۳	بعض نے کہا ہے نبی کی ولایت اس کی نبوت سے انسل ہے	۹۹	مدار نجات دو باتوں پر ہے : ادا کرنا اور اجتناب سے بچنا۔ اور ذرع کا بیان فرشتے پر انسان کی فضیلت کا سبب
۱۰۳	ہر پیغمبر کی شریعت اس کی نبوت کے مناسب ہوتی ہے	۹۹	بلعات میں کھلی آزادی شقیات تک اور شہ حرام تک پہنچا دیتا ہے پس کمال درجہ و تقویٰ کے حصول کے لیے بلعات میں بھی بعد ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے۔
۱۰۳	سوال و جواب	۱۰۰	حرام سے اجتناب کو لازم جانتے ہوئے فضل بلعات کا دائرہ بھی تنگ رکھنا چاہیے
۱۰۵	مکتوب نمبر ۷۸ : سفر و وطن اور سیر آفاقی اور انفسی کے بیان میں اور اس بیان میں کہ اس دولت کا حصول صلا	۱۰۰	

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۹۱	تعالیٰ کی طرف اس کا تعلق نہیں دیتا اگر دنیا داروں میں سے کوئی اپنے ماتحت کو کسی کام کا حکم کرے اور کوئی خدمت دے لگانے تو وہ ماتحت کس قدر پھرتی اور چپتی سے وہ خدمت بجالاتا ہے کتنی بری بات ہے کہ رب تعالیٰ کی عظمت اس دنیا دار کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہو۔ ایسی روش سے شرم کرنی چاہیے	۸۷	سے پیتہ اور نیک کاموں پر ابھارنے کے بیان میں دنیا فی الحقیقت شکر چڑھا ہوا امر دار اور کیڑوں اور کھینوں سے بھرنی ہوئی رڑی ہے حدیث ما الدنیا والآخرۃ الاخرتان وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے دنیا میں داخل ہیں
۹۲	از سر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے	۸۸	علم نجوم، منطق و فلسفہ اور ان کے مناسب علوم کے حاصل کرنے کا حکم
۹۳	ادائے زکوٰۃ کا آسان طریقہ	۸۸	فسول بیامات سے بچنا چاہیے
۹۳	نفس بالذات سخت کنجوس ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں پوری کوشش کرنی چاہیے	۸۹	مشائخ نقشبندیہ نے عزیمت پر عمل کرنا انتہا پر کیا ہے اور رحمت سے اجتناب کیا ہے پاؤں دائرہ بیامات سے باہر نہیں رکھنا چاہیے اور محرقات و مشتبہات تک نہیں جانا چاہیے
۹۳	احکام شریعہ علمائے آخرت سے معلوم کرنے چاہیے۔	۹۰	اس کے برابر کون سی عیش ہو سکتی ہے کہ بند سے کارب اس کے اعمال و کردار سے راضی ہو۔ اور اس سے زیادہ اور کیا برائی ہو سکتی ہے کہ بند سے کا آنا اس کے اعمال سے ناراض ہو۔
۹۳	علمائے دنیا سے جنہوں نے علم کر مال و جاہ کا وسیلہ بنایا ہوا ہے دور رہنا چاہیے	۹۰	والدین کا وجود اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے
۹۴	مقصود عمل ہے نہ کہ صرف علم	۹۱	جو انی کے وقت تھوڑے عمل کی وہ قدر قیمت ہے کہ بڑھاپے میں اس سے کئی گنا زیادہ کی بھی وہ قدر و قیمت نہیں
۹۴	حدیث اشد الناس عذابا یوم القیمۃ الخ	۹۱	وہ عبادت جس کا شرع محمدی نے سکھ دیا ہے اور اس سے مقصود بھی بندوں ہی کا نفع ہے۔ حق
۹۵	اس گروہ کی محبت کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے مکتوب نمبر ۷۴ :		
۹۵	فقراء کی محبت پر ابھارنے اور اتباع شریعت کی نصیحت کے بیان میں		
۹۶	لانہم جلساء اللہ الخ		
۹۶	کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر الخ		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۱۵	اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ابتدا میں بیعت کرنے میں توقف کی وجہ صحابہ کرام کے درمیان واقع ہونے والے اختلافات خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے بلکہ وہ اجتماع پر مبنی تھے۔	۱۱۱	اور صحابہ کی اتباع کی مخالفت کرنا، ایسا دعویٰ بالکل باطل ہے
۱۱۵	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مکتوب نمبر ۸۱:	۱۱۱	اس میں شک نہیں صحابہ کرام کی اتباع کو لازم جاننے والے صرف اہل سنت و جماعت ہیں
۱۱۶	ترویج اسلام کی ترغیب اور اسلام اور مسلمانوں کے نفع و بے کسی کے بیان میں گائے کی قربانی ہندوستان میں اسلام کے اعظم شعائر میں سے ہے	۱۱۱	شیعہ اور خوارج اتباع صحابہ سے محروم ہیں
۱۱۶	مکتوب نمبر ۸۲:	۱۱۱	فرد معتزلہ کا مذہب نیا ایجاد شدہ مذہب ہے
۱۱۶	اس بیان میں کہ دل کی سلامتی خدا تعالیٰ کے پاس کے نسیان کے بغیر ممکن نہیں	۱۱۱	صحابہ کرام پر نکتہ صینی نبی کریم علیہ السلام پر نکتہ صینی ہے۔ شرعی احکام جو قرآن و حدیث کے راستے ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچے ہیں۔ اگر وہ مطعون ہیں تو ان کی نقل کی ہوئی چیز بھی مطعون ہوگی۔
۱۱۸	مکتوب نمبر ۸۳:	۱۱۲	صحابہ کرام پر نکتہ صینی کرنے والوں کی طرف سے سوال اور اس کا جواب
۱۱۸	اس بیان میں کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا عین ہیں الخ	۱۱۲	اسد اللہ کی ذات میں تقیہ کا احتمال ماننا کم عقلی ہے
۱۱۸	مقتصدی بات یہ ہے کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ فرق اجمال و تفصیل کا ہے۔	۱۱۳	وہ عزت و ترقی جو پیغمبر علیہ السلام اصحاب شامہ کی کرتے تھے اس کا جواب یہ لوگ کیا دیں گے
۱۱۹		۱۱۳	قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا ہے۔
		۱۱۳	ایک شخص کا شیوہ مجدد سے سوال کرنا اور اس کا جواب
		۱۱۳	حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے دن تینتیس ہزار صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان سب نے بفساد و رخت حضرت صدیق

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
اس بیان میں کہ یہ کس قدر عظیم نعمت ہے کہ	۱۱۵	مثنیٰ اسیقین کی حقیقت تاکہ رسول کی عداوت نہ	۱۱۵
بند سے کئے بال ایمان اور نیکی کی حالت میں سفید		علم و عمل میں ثبات کے خلاف جس سے بھی	
ہوں اور جوانی میں خوف نہ کر غالب پائے اور بڑھاپے	۱۱۹	کوئی بات سادہ و سادہ کے باعث ہے۔	۱۱۹
میں امید کر		بعض شایع و عیارات میں وقت سے کثرت	
حدیث من شاب شبیة فی الاسلام	۱۱۹	سینت ہا پوست نے	۱۱۹
غفر لہ		ایک سال نے حضرت خرابہ سے سول لیا کہ	
مکتوب نمبر ۸۹ :	۱۲۰	سیر و سارک سے کیا مقصود ہے اس کا جواب	۱۲۰
ما تقریر سے		مکتوب نمبر ۸۵ :	۱۲۰
انسان کے لیے مطابق حکم کل نفس امارۃ		اعمال صالحہ کے بجائے لی نہ غیب کے	
الموت موت سے چارہ نہیں	۱۲۰	بیان میں	۱۲۰
حدیث المیت کا لغزین المتغوث	۱۲۵	آدمی کے لیے جس طرح دوزخ عقیدہ ضروری	
دوسروں کی موت سے عبرت پکڑنی چاہیے	۱۲۵	ہے اعمال صالحہ کی بجائے آدمی بھی ضروری ہے۔	۱۲۰
دیوبند ساز و سامان کی اگر کچھ بھی قیمت ہوتی		جامع ترین عبادت نماز ہے	۱۲۰
تو کفار بد کردار کو ایک بال برابر بھی نہ ملتا۔	۱۲۵	حدیث عبادۃ فی الہدیج کہ ہجرت الی	۱۲۱
مکتوب نمبر ۹ :	۱۲۵	دولت و نعمت والوں کی صحبت نہ سرفاقل ہے	۱۲۱
اس امر کی ترغیب میں کہ کلیتہً حق سبحانہ کی طرف		حدیث من تواضع لغنی لغنا ۵۱۶	۱۲۲
متوجہ رہنا چاہیے۔ آج اس دولت کا حصول اس		مکتوب نمبر ۸۶ :	۱۲۲
بند مرتبہ طبقہ نقشبندیہ کی توجہ سے وابستہ ہے		دل کو ماسوائے حق تبارک و تعالیٰ سے سالم	
ان بزرگوں کے طریقہ میں نہایت ہدایت میں درج ہے	۱۲۶	و محفوظ رکھنے کے بیان میں	۱۲۲
مکتوب		مکتوب نمبر ۸۷ :	۱۲۳
اس بیان میں کہ تصبیح عقائد اور اعمال صالحہ		اس بیان میں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ	
کی بجائے آدمی عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے	۱۲۳	خدا تعالیٰ کے دوست کسی کو قبول کر لیں۔	۱۲۳
دوپر ہے۔		ہم توہ لا یشق جلیسہم الخ	۱۲۳
اعمال صالحہ سے مقصود تو یہ ہے کہ	۱۲۳	مکتوب نمبر ۸۸ :	۱۲۳

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
مکتوب نمبر ۹۲:	۱۲۷	وسعت قلب کے بارے میں ارباب سکر	۱۳۱
اس بیان میں کہ امین قلب ذکر سے ہونا		کی غلطی کا منتشا	
ہے، استدلال سے نہیں ہونا	۱۲۷	یہ قول بھی غلبہ سکر کے باعث ہے کہ مجھ کی	
ذکر سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مناسبت پیدا		جمع الشکر کی جمع سے زیادہ جامع ہے	۱۳۱
کی جاتی ہے۔ اگرچہ کچھ بھی مناسبت نہیں	۱۲۷	معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ سکر میں سے ہے	
مکتوب نمبر ۹۳:	۱۲۸	وہ مقام نبوت میں سے ہے	۱۳۷
اس بیان میں کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول		بایزید بسطامی کے پیرو کار سکر کو صحیح فضیلت	
رہنا چاہیے	۱۲۸	دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بسطام فرماتے ہیں لو انی	
مکتوب نمبر ۹۴:	۱۲۸	ارفع من لواء محمد۔	۱۳۷
اس بیان میں کہ بندے پر صحیح عقائد اور		اس فقیر کے نزدیک اس طرح کی باتیں دورانہ	۱۳۲
اعمال صالحہ کی بجائے آدری لازم ہے	۱۲۸	کار ہیں۔	
مکتوب نمبر ۹۵:	۱۲۹	نبوت بہر صورت ولایت سے افضل ہے	۱۳۳
اس بیان میں کہ انسان ایک جامع نسبت		علوم شرعیہ سراسر صحیح ہیں۔ اور جو کچھ بھی ان کے	
ہے اور اس کا قلب بھی اسی جامعیت پر پیدا		خلافت ہے سکر میں داخل ہے	۱۳۳
ہوا ہے اور بعض مشائخ کے اقوال جو بوجہ عظمت		معنی حدیث لا یسعی ارضی لاسمائی	۱۳۳
قلب کے بارے میں واقع ہوئے ہیں حالت سکر		مکتوب نمبر ۹۶:	۱۳۳
میں واقع ہوئے ہیں اور ان کی مناسبت تو جیسا کہ		نیک کام میں تاخیر اور مال مول سے منع	
اور یہ کہ صحیح سکر سے افضل ہے۔	۱۲۹	اور زجر اور متابعت شریعت پابکارنے کے	
حدیث ان الله خلق آدم علی صورۃ	۱۳۰	بیان میں۔	۱۳۳
بعض مشائخ کا قول کہ اگر عرش کو عارف		حرام اور مشتبہ امور سے اجتناب کرنا چاہیے	۱۳۴
کے دل کے ایک کرنے میں ڈال دیا جائے تو اس کا		نصاب مکمل ہونے کی صورت میں زکوٰۃ	
کچھ پتہ نہ چلے گا۔ کیونکہ اگر	۱۳۰	ادا کرنا لازم ہے	۱۳۴
لیکن مشائخ میں سے ارباب صحیح جانتے		جوانی میں تلوٹ سے عمل کو زیادہ عمل کی طرح	
ہیں کہ یہ حکم سکر پر مبنی ہے۔	۱۳۱	قبول فرماتے ہیں	۱۳۴

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۳۳	مبتدی اور منتهی مرجع برائے دعوت میں فرق	۱۳۳	آج شیطان خدا کے عقود و کرم کے غرور میں مبتلا کر کے مہارت اور معاصی میں ڈالتا ہے۔
۱۳۵	تعام دعوت کی تعیین میں شامخ کے اقوال	۱۳۴	دنیا کا گھر آزمائش کا مقام ہے۔ یہاں پر دوست و دشمن خلط ملط ہیں۔ روز قیامت الخ
۱۳۵	حدیث تنام عینای ولا یتام قلبی الخ	۱۳۵	مکتوب نمبر ۹۷ :
۱۳۵	حدیث لی مع اللہ وقت الخ	۱۳۵	اس بیان میں کہ عبادات شریعت سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے
۱۳۶	مکتوب نمبر ۱۰۰ :	۱۳۶	فنا اور بقا سے یقین ہی مقصود ہے یعنی فنا اور بقا میں براہیمین شیبان کا قول
۱۳۶	شیخ عبدالبکیر یعنی کے قول کہ خدا تعالیٰ عیب کا عالم نہیں پر سوال اور اس کا جواب	۱۳۶	مکتوب نمبر ۹۸ :
۱۳۶	بیس کلام محمدی درکار ہے الخ	۱۳۶	احادیث شریفہ لاکر زمی کی تخریب اور سختی سے روکنے کے بیان میں
۱۳۶	خدا تعالیٰ سے عیب کی نفی کرنا فی الحقیقت رب تعالیٰ کے حکم کی تکذیب ہے	۱۳۶	دنیا کی بقا چند روز ہے۔ اور آخرت کا عذاب شدید ہے۔
۱۳۶	منصور اگر انا الحق اور بسطامی سبحانی کا غلبات احوال میں نعرہ لگائیں تو معذور ہیں	۱۳۶	مخبر صادق علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے نفس الامر کے عین مطابق ہے۔ لاف و گداز نہیں ہے
۱۳۶	اگر اس کلام کے متکلم نے غلطی کی ملامت اور ان سے نفرت مراد لی ہے تو بھی صحیح ہے	۱۳۶	خواب خرگوش میں کب تک مکتوب نمبر ۹۹ :
۱۳۸	شیخ عبدالبکیر یعنی کے قول کی توجیہ اول دوسری توجیہ اور اس پر دو اشکال کا وارو کرنا۔	۱۳۶	ایک استفسار کے جواب میں۔
۱۳۸	تیسری توجیہ اور اس پر اعتراض	۱۳۶	جواب اشکال کے لیے تہید مقدمہ
۱۳۸	مکتوب نمبر ۱۰۱ :	۱۳۶	حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس جوہر نورانی کو اس تاریک پیک کے ساتھ جمع کر دیا ہے
۱۳۹	اس جماعت کے رد میں جو کالوں کو ناقص تصور کرتا ہے۔	۱۳۶	جب تک نفس و روح کا اجتماع موجود ہے
۱۳۹	بسا اوقات جاہل نفس مطمئنہ کو نفس امارہ خیال کر کے اس پر الخ	۱۳۶	

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۱۵۳	کر کے حلت کا حکم دیا ہے	۱۴۹	کفار انبیاء کرام کو دوسرے انسانوں کی طرح جان کر ان کے کمالات کے منکر ہوتے ہیں
۱۵۳	بہر حال قینہ کی روایات سودی قرض کی حلت کو ظاہر کرتی ہیں	۱۵۰	مکتوب نمبر ۱۰۲:
۱۵۳	مکتوب نمبر ۱۰۳:		اس بیان میں کہ سودی قرضے میں اصل اور سود دونوں حرام ہو جاتے ہیں۔ صرف سود حرام نہیں۔
۱۵۳	عاقبت کے معنی کے بیان میں	۱۵۰	کتب فقہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ ہر عقدا جس میں زیادتی ہے اس میں با بھی ہے۔
۱۵۳	مکتوب نمبر ۱۰۴:	۱۵۰	سودی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے
۱۵۳	مانم پر سی کے بیان میں	۱۵۰	قینہ کی بہت سی روایات اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔
۱۵۳	یہاں رہنے کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہذا کام کرنا چاہیے	۱۵۱	اور اگر محتاج سے عاثر لیا جائے
۱۵۳	الموت جسٹریو وصل الحبیب الی الحبیب	۱۵۱	عموم احتیاج کو تسلیم کرتے ہوئے میں کتا ہوں الخ
۱۵۳	مردوں کی دعا، استغفار اور صدقہ کے ذریعہ مدد کریں	۱۵۱	میت کے ترکے میں میت کی محتاجی کو کفنی میں منحصر کیا ہے۔
۱۵۳	حدیث ما المیت فی القبور الخ	۱۵۱	ایصال ثواب کے طور پر کھانا پکانے کو احتیاجی میں داخل نہیں کیا۔
۱۵۵	مکتوب نمبر ۱۰۵:	۱۵۱	حلال کو حلال باننا اور حرام کو حرام جاننا حلال و حرام میں قطعی ہے۔
۱۵۵	اس بیان میں کہ مریض جب تک مرض سے نجات نہ پائے اسے کوئی غذا فائدہ نہیں دیتی	۱۵۱	اہل ورع رخصت کی اجازت نہیں دیتے
۱۵۵	آدمی جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے کوئی عبادت اسے نفع نہیں دیتی، بلکہ مضر پڑتی ہے	۱۵۲	بلکہ عزیمت کی تاکید کرتے ہیں
۱۵۵	حدیث رَبِّ تَالِ الْقُرْآنِ الخ	۱۵۲	لاہور کے مفتیوں نے احتیاج کا دخل تسلیم ہے الخ۔
۱۵۶	حدیث رَبِّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ الخ		
۱۵۶	مرض قلبی غیر حق کے ساتھ گرفتاری کا نام ہے ہر شخص جو کچھ پاہتا ہے اپنے لیے جانتا ہے الخ۔		
۱۵۶			

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۵۶	خدا تعالیٰ نے حضرت کلیم کے بارے میں یوں خبر دی لَقَدْ آتَيْنَا الْإِمْرَءَ أُولِيَاءَ إِلهٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ وَجْهِكَ لَازِقًا إِذْ تُسِيِّرُ وَبِالْآسَاءِ لَتَجِدَنَّ أُولِيَاءَكَ أَقْبَادًا فَكُلِّبْ لَهَا عَذَابًا شَدِيدًا	۱۵۶	مکتوب نمبر ۱۰۶ : اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت خدا تعالیٰ کی اجل نعمتوں میں سے ہے۔
۱۵۶	اولیاء اللہ سے پابے مقدم ہو یا متاخر ہر وقت ضرور خوارق ہوتا ہے۔	۱۵۶	شیخ الاسلام ہر وی فرماتے ہیں اس گروہ سے بغض رکھنا نہ ہر حال ہے
۱۵۶	دوسرا سوال: کشف میں القاء شیطانی کا دخل ہو سکتا ہے یا نہیں الخ	۱۵۶	شیخ الاسلام ہر وی فرماتے ہیں: "اللہی! تو جسے برباد کرنا چاہتا ہے اسے ہم سے ابھرا دیتا ہے۔"
۱۵۶	دوسرے سوال کا تفصیلی جواب کوئی بھی القاء شیطانی سے محفوظ نہیں لیکن انبیاء کو اس القاء پر متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء کے لیے یہ لازم نہیں۔ ولی نبی کے خلاف جو کچھ پائے گا اسے رو کر دیا جائے گا۔	۱۵۶	مکتوب نمبر ۱۰۷ : سوالات و جوابات میں۔
۱۵۶	غلط کشف القاء شیطانی میں ہی منحصر نہیں الخ علماء کا اعتقاد مذہب یہ ہے کہ شیطان خیر البشر علیہ السلام کی صورت نہیں بن سکتا۔	۱۵۶	پہلا سوال: اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاء تقسیم میں سے کرامات کا صدور کثرت سے ہوا بخلاف اس زمانہ کے بزرگوں کے؟
۱۶۰	تیسرا سوال: جب کرامات کا تصرف اور تاثرات کا استدراج دیکھنے میں برابر معلوم ہوتے ہیں تو مبتدی الخ	۱۵۶	جواب: اگر اس سوال سے مقصود الخ خوارق نہ تو ارکان ولایت میں سے ہیں الخ خوارق کی کثرت تفصیلت پر دلالت نہیں کرتی۔
۱۶۰	اس سوال کا جواب پوری تفصیل سے تعلق باخلاق اللہ کے معنی کا تفصیلی بیان الخ	۱۵۶	ہر سنا ہے کہ ولی اقرب سے کرامات کا صدور کم ہو
۱۶۰	خوارق و کرامات زندہ کرنے اور مارنے میں منحصر نہیں ہیں۔	۱۵۸	وہ خوارق جن کا صدور اولیاء امت سے ہوا الخ
۱۶۲	علوم الہامیہ کی صحت کی علامت حضرت خواجہ باقی باہد کا قول حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے علوم سب صحیح ہیں۔	۱۵۸	ظہور خوارق پر نظر کوتاہ نظری ہے
۱۶۲		۱۵۸	نبوت و ولایت کے فیوض کے لائق الخ اکثر متفقین سے ساری عمر میں صرف پانچ چھ کرامات سے زیادہ صدور نہیں ہوا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۶۲	پانے کا نام ہے جب تک دل غیر حقیقی ارتقاوی	۱۶۲	ہر برائی کے ساتھ ایک خرابی بھی لگی ہوئی ہے
۱۶۶	میں مبتلا ہے اہل توحید میں سے نہیں ہے	۱۶۳	مکتوب نمبر ۱۰۸:
۱۶۶	ایک جاننا جو ایمان میں معتبر ہے دوسرے معنی	۱۶۳	اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے نفصل ہے
۱۶۶	میں ہے	۱۶۳	مکتوب نمبر ۱۰۵:
۱۶۶	تصدیق ایبانی اور تصدیق وجدانی میں فرق	۱۶۳	سلامتی قلب اور اس کے ماسوائے حق تعالیٰ
۱۶۶	مشائخ کی ایک جماعت نے جو اس بارے میں	۱۶۳	کو مجتہد دینے کے بیان میں
۱۶۶	باتیں کہی ہیں دو حال سے خالی نہیں	۱۶۳	اہل اللہ امراض قلبیہ کے اطباء ہیں
۱۶۶	مکتوب نمبر ۱۱۲:	۱۶۳	ہم قوم کلایشقی جلیسہم
۱۶۶	اس بیان میں کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اہل سنت	۱۶۳	ہم جلساء اللہ
۱۶۶	کے عقائد سے آراستہ ہوں	۱۶۳	بھرمی مطرون و بھرمی برزقون
۱۶۶	اگر اہل سنت کے اعتقادات غیب نہ ہوں	۱۶۳	باطنی امراض میں سب سے بڑا مرض غیر حق تعالیٰ
۱۶۶	تو احوال وغیرہ سب استدراج ہیں	۱۶۳	کے ساتھ دل کی گرفتاری ہے
۱۶۶	غلبہ حال میں بعض مشائخ سے آرائے اہل سنت	۱۶۳	غیر حق کی محبت کا غالب ہونا ناسایت بیحیاتی
۱۶۶	کے خلاف کچھ باتیں صادر ہوئی ہیں	۱۶۳	کی بات ہے۔
۱۶۶	کشف والمام کی صورت کی علامت الخ	۱۶۳	الحياء شعبة من الايمان سے مراد
۱۶۶	مکتوب نمبر ۱۱۳:	۱۶۳	دل کے غیر حق سے گرفتاری سے آناوی کی
۱۶۶	مبتدی اور منتہی کے جذبہ میں ذوق کے بیان میں	۱۶۳	علامت الخ
۱۶۶	ان اللہ خلق آدم علی صراط	۱۶۵	مکتوب نمبر ۱۱۰:
۱۶۶	حق کا شہود قنائے مطلق کے بغیر منسوز نہیں ہوتا	۱۶۵	اس بیان میں کہ پیدائش انسانی سے مقصود
۱۶۶	دو شہودوں کے درمیان فرق	۱۶۵	وظائف بندگی کا ادا کرنا ہے الخ
۱۶۶	مکتوب نمبر ۱۱۴:	۱۶۵	ان دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا
۱۶۶	سید المرسلین کی متابعت پر ابھانے کے بیان میں	۱۶۶	ذکر اللہ الخ
۱۶۶	فنیات متابعت سنت سے وابستہ ہے	۱۶۶	مکتوب نمبر ۱۱۱:
۱۶۶	اہل نسلانت اور اہل ہدایت ل مثال	۱۶۶	اس بیان میں کہ توحید دل کا غیر حق سے نجات

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۱۴۳	مکتوب نمبر ۱۱۹:	۱۴۱	مکتوب نمبر ۱۱۵:
۱۴۳	شیخ نقدا کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں الخ	۱۴۱	اس بیان میں کہ یہ راستہ صرف سات قدم ہے
۱۴۳	حدیث لن یؤمن احدکم حتی یقال اتہ	۱۴۱	دو عالم خلق میں اور پانچ عالم امر میں
۱۴۳	بجنون -	۱۴۱	مکتوب نمبر ۱۱۶:
۱۴۳	اس گروہ کی جمعیت عام لوگوں کی جمعیت کے	۱۴۱	اس بیان میں کہ دل کی سلامتی ماسوائے حق
۱۴۳	الگ ہے۔	۱۴۱	کو بھلانے پر موقوف ہے
۱۴۳	مشائخ طریقت نے طریقہ تمام ہونے سے	۱۴۲	دولت مندوں کی صدر نشینی سے درویشوں
۱۴۳	پیدہ بھی بعض مریدوں کو تعلیم طریقت کی اجازت	۱۴۲	کی جاوہر کشتی کئی مرتبہ بہتر ہے
۱۴۵	دی ہے	۱۴۲	ساری ہمت اس پر مرکوز کرنی چاہیے کہ
۱۴۴	مکتوب نمبر ۱۲۰:	۱۴۲	یہ چند روزہ زندگی فقر و نامرادی میں گزرے
۱۴۴	ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب کے	۱۴۳	مکتوب نمبر ۱۱۷:
۱۴۴	بیان میں الخ	۱۴۳	اس بیان میں کہ ابتداء میں قلب حس کے
۱۴۴	بیان فضیلت صحبت -	۱۴۳	تابع ہوتا ہے
۱۴۸	مکتوب نمبر ۱۲۱:	۱۴۳	من لم یملک عینہ فلیس القلب عندہ
۱۴۸	اس بیان میں کہ یہ راستہ سات قدم ہے	۱۴۳	استاپر پیچ کر قلب حس کے تابع نہیں رہتا
۱۴۸	مکتوب نمبر ۱۲۲:	۱۴۳	مشائخ طریقت نے مبتدی اور متوسط کے
۱۴۸	بند ہمتی کی ترغیب اور جو کچھ ہاتھ میں آجائے	۱۴۳	یہ شیخ کمال کی صحبت سے جدا ہونے کو جائز
۱۴۸	اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں	۱۴۳	نہیں رکھا۔
۱۴۸	واقعات پر چنداں اعتبار نہ کریں۔ تاویل کا	۱۴۳	ناجنس کی صحبت سے اجتناب سخت
۱۴۹	میدان بڑا وسیع ہے	۱۴۳	ضروری ہے۔
۱۴۹	خواب و خیال سے ہرگز معذور نہ ہوں۔	۱۴۳	مکتوب نمبر ۱۱۸:
۱۴۹	وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ	۱۴۳	اس جماعت کے خوارہ کے بیان میں جواہل
۱۸۰	عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ۔	۱۴۳	الہد پر اعتراض کرتے ہیں۔
		۱۴۳	خواجه عبداللہ انصاری فرماتے ہیں الخ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَرُوْزَجْمَه

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے

جلد اول — حصہ دوم

مکتوب نمبر (۴۱)

شیخ درویش کے نام صادر فرمایا:

بند مرتبہ سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی متابعت کی ترغیب کے بیان میں امداس امر کے بیان میں کہ طریقت و حقیقت شریعت کو مکمل کرنے والی ہیں۔ نیز اس امر کے بیان میں کہ علوم شرعیہ اور صوفیہ کے ان علوم کے درمیان جو مقام صدیقیت میں جو دلالت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، فائز اور وارد ہوتے ہیں آپس میں بالکل مخالف نہیں ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ظاہر و باطن کو بند مرتبہ سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التمجید سے بظہیر حضور نبی کریم اور آپ کی بزرگ اولاد علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے آراستہ اور مزین فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں۔ جو چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے وہ مطلوب اور محبوب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے:

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خلق عظیم کے مالک ہو

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

نیز اللہ تعالیٰ اور تقدس فرماتا ہے:

اے نبی! آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر قائم ہیں۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

نیز اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے:

إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ دوسرے مختلف راستے اختیار نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو صراط مستقیم فرمایا۔ آپ کی امت کے سوا دوسرے تمام راستوں کو سُبُل (مختلف راستے) قرار دیا۔ اور ان کی اتباع اور پیروی سے منع فرمایا۔ اور خود حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اطہار شکر اور مخلوق کو بتانے اور ان کی ہدایت کے لیے فرمایا:

خَيْرُ الْمَهْدِيِّ هَدَى مُحَمَّدٍ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:
أَدَّبَنِي سَرِيْنٌ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِي

بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)
مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہتر سے اچھا سکھایا۔

اور یاد رکھو کہ باطن ظاہر کو تمام دکھاؤں تک پہنچانے والا ہے۔ ظاہر و باطن آپس میں بال برابر ہی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتے۔ مثلاً زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے۔ اور دل سے جھوٹ کا خیال دور رکھنا طریقت اور حقیقت ہے۔ اگر دل سے یہ نفی تکلف اور مشقت سے ہے تو طریقت ہے۔ اور اگر بے تکلف میر ہے تو حقیقت ہے۔ تو فی الحقیقت باطن جسے طریقت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں، ظاہر کو ہی جو شریعت ہے تمام دکھاؤں تک پہنچانے والا ہے۔ تو طریقت و حقیقت کے راستوں پر چلنے والوں کو اگر دورانِ راہ ایسے امور پیش آئیں اور سامنے لائے جائیں جو بظاہر شریعت کے مخالف ہوں تو وہ امور سُکر وقت اور غلبہ حال پر مبنی ہیں۔ اگر اس مقام سے گزر کر آگے لے جائیں اور محمود ہوش میں لے آئیں تو مخالفت بالکل زائل ہو جاتی ہے اور وہ مخالف شریعت علوم بنجار کی طرح اُڑ جاتے ہیں۔

مثلاً، ایک جماعت سُکر کے باعث احاطہ ذاتی کی قائل ہوئی ہے، اور ذات حق تعالیٰ و تقدس کو عالم کا محیط بانتی ہے۔ یہ حکم علماء اہل حق کی آراء کے خلاف ہے۔ علماء حق احاطہ علمی کے قائل ہیں فی الحقیقت علماء کی آراء صواب کے زیادہ قریب ہیں جبکہ یہی صوفیہ اس امر کے قائل ہیں کہ ذات حق تعالیٰ و تقدس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اور کسی بھی علم کے ذریعہ وہ ذات معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کی ذات کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ ذات سے کائنات کا احاطہ اور لٹیا میں سرایت

میکے ہوئے ہے خود ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ حق یہی ہے کہ اس کی ذات بے چون بے چگون ہے۔ اس ذات تک کسی بھی حکم کو راستہ نہیں مل سکتا۔ وہاں تو صرف حیرت و نادانی ہے۔ اور اس مقام میں صرف جہل ہی جہل اور سرگردانی کی حالت ہے۔ احاطہ ذاتی اور سرایت و صلوات کا اس بلند و پاکیزہ ذات سے کیا تعلق۔

ہاں ان صوفیہ کی طرف سے جو احاطہ ذاتی وغیرہ کے قائل ہیں یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ذات سے ان کی مراد تعین اول ہے۔ اور جب وہ اسے متعین کرنے والی ذات (واجب تعالیٰ) سے زائد نہیں مانتے بلکہ تعین اول کو تعین ذات کہتے ہیں۔ اور وہ تعین اول جسے ”وحدت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے تمام ممکنات میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو اس لحاظ سے احاطہ ذاتی کا حکم درست ہو جاتا ہے۔

یہاں ایک باریک بات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ و تقدس کی ذات علماء اہل حق کے نزدیک بے چون و بے چگون ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے زائد ہے۔ وہ تعین اول بھی اگر ان کے ہاں ثابت تسلیم کیا جائے تو وہ بھی زائد ہی ہوگا۔ اور ذات کے دائرہ بے چون سے بھی اس کو باہر ہی مانیں گے۔ لہذا اس احاطہ کو ذات کا احاطہ نہیں کہہ سکتے۔

پس علماء حق کی نظر ان صوفیہ کی نظر سے بلند ہے۔ اور جو چیز صوفیہ کے نزدیک ذات حق ہے وہ ان علماء کے نزدیک ماسوی الشدیں داخل ہے۔ قرب و معیت ذاتی بھی اسی قیاس پر ہے۔ اور معارف باطن کی شرع کے ظاہر علوم کے ساتھ اس حد تک کامل و مکمل موافقت کہ حقیر و معمولی درجہ کی مخالفت بھی باقی نہ رہے، مقام صدیقیت میں جا کر ہوتی ہے جو مقامات ولایت کا بلند ترین مقام ہے۔ اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت ہے۔ وہ علوم جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کے ذریعہ حاصل ہوئے صدیق پر بطریقہ الہام منکشف ہوئے ہیں۔ ان دونوں علوم کے درمیان وحی اور الہام کے سوا کچھ فرق نہیں۔ تو پھر دونوں علموں میں مخالفت کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے۔ اور مقام صدیقیت سے نیچے جو مقام بھی ہے اس میں قدرے سکر موجود ہوتا ہے۔ ہوش اور صحوتا مقام صدیقیت میں ہے اور بس۔

ان دونوں علموں کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ وحی قطعی اور یقینی چیز ہے اور الہام ظنی۔ کیونکہ وحی فرشتہ کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اور ملائکہ معصوم ہیں۔ ان میں احتمال خطا نہیں ہو سکتا۔ اور الہام کامل و مقام اگرچہ بلند ہے، اور وہ دل سے۔ اور دل عالم اہم سے ہے۔ لیکن اس کا تعلق عقل اور نفس سے بھی کچھ قدرے ہے۔ اور نفس اگرچہ مطمئنہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن سے

ہر چیز کو مطمئنہ کر دو ہرگز صفات خود نگہ دو

یعنی نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے لیکن اپنی صفات سے ہرگز باز نہیں آتا۔

لہذا خطا اور غلطی کی اس مقام میں گنجائش اور مجال ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مطمئنہ ہو جانے کے باوجود نفس کو اس کی صفات پر باقی رکھنے میں بہت سے فوائد و منافع ہیں۔ نفس اگر بالکل اپنی صفات کے ظہور سے روک دیا جائے تو اس کی ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح روح فرشتے کے مانند ہو جاتی ہے اور اپنے مقام میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ روح کی ترقی نفس کی مخالفت کے باعث ہے۔ اگر نفس میں مخالفت نہ رہے تو ترقی کیسے ہو۔

حضور سرور کائنات علیہ من التحیات اتہاد من التسلیمات الملکما ایک دفعہ جہاد کفار سے واپس تشریف لائے تو فرمایا:

رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبیر
ہم لوگ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔

اس ارشاد مبارک میں آپ نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر فرمایا۔

مطمئنہ کی صفت اختیار کر لینے کے بعد اس کی مخالفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ترک عزیمت اور ترک اولیٰ کا ترک ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس مقام میں ترک اولیٰ کا ارادہ بھی مخالفت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حتی الامکان ترک اولیٰ کا وجود اس سے متصور نہیں ہوتا۔ اور صرف ترک اولیٰ کے ارادے پر اس قدر ندامت و پشیمانی اور ہار گاہ قدس خداوندی میں التجاء و زاری ظہور میں آتی ہے کہ ایک سال کا کام ایک ساعت میں میسر آ جاتا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر وہ چیز جس میں محبوب کے اخلاق و عادات پائے جاتے ہوں، محبوب کے ساتھ وابستگی اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے۔ اس بیان کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں ہے:

فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
تم لوگ میری پیروی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

لہذا حضور عالیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور پیروی میں کوشش کرنا بندے کو مقام محبوبیت تک لے جاتا ہے، تو ہر عقلمند اور دانش مند پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں ظاہراً اور باطناً پوری سعی اور کوشش کرے۔

بات لمبی ہو گئی۔ مجھے معذور سمجھیں۔ کلام کا جمال چونکہ جمیل مطلق (رب تعالیٰ) کی طرف سے ہے۔ اس لیے سلسلہ گفتگو جس قدر دراز ہو خوب اور زیبا ہی ہے۔

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ سَرَابِي وَكُوْجِحْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔

اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اگرچہ ہم نے آئیں اس سمندر کی مانند اور سمندر بھی مدد کے طور پر

اب دوسری طرف بات سے جانی چاہیے:

اس دعائیہ رقعہ کے حامل مولانا محمد حافظ اہل علم ہیں اور کثیر العیال ہیں۔ اسباب معیشت کی قلت کی بنا پر قوج کی (ملازمت کی) طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اگر سرکار نصرت آثار، سیارات و نقابت و نیکانہ شیخ جیرو سے کچھ وظیفہ یا امداد مولانا موصوف کے لیے حاصل اور جاری کر دیں تو یہ آپ کا عین کرم ہوگا آپ کی زیادہ در دوسری ختم کرتا ہوں۔

مکتوب نمبر (۴۲)

شیخ درویش کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ حقیقت جامعہ قلبیہ سے غیر حق سبحانہ کی محبت دور اور پاک کرنے کا بہترین آلہ متابعت سنت ہے۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ حق تعالیٰ و سبحانہ تمہیں سلامت اور باقی رکھے۔

آدمی جب تک پراگندہ تعلقات کی میل کچیل سے لوث ہے مطلوب سے محروم اور دور ہے۔ حقیقت جامع (قلب) کے آئینے کو اس ذات عزوجل کے غیر کی محبت کے زنگ سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس زنگ کو دور کرنے کا بہترین آلہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی روشنی سنت کی متابعت ہے۔ کیونکہ اس میل کو دور کرنے کا دار و مدار عادات نفسانی کے اٹھنے اور رسوم ظلمانی کے دفع ہونے پر ہے۔

تَوَلَّيْنَا نُوْحًا اَلْحَالِ بِ وَوَسُوْجِ رَنْمِيْتِ عَظِيْمَتِ
مَشْرِفِ بَرْغِيَا۔ اور انیسویں اس شخص پر جو اس

قَطُوْنِي لِمَنْ شَرِيْفٌ يَهْدِي
النَّعْمَةَ الْعَظِيْمِي وَوَيْلٌ لِمَنْ

حَرَمَ مِنْ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْقُصْوَى
بند درجہ دولت سے محروم رہا۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جناب اخوی اعزی میاں نصیر ویدیشی گھورن مرحوم اشرف اور
بزرگ زادہ لوگوں میں سے ہے جماعت (عیال) کثیر اس سے وابستہ ہے۔ رحم و شفقت کا مستحق ہے۔
آپ کی زیادہ درد سہی کیا کرے۔ والسلام علیکم وعلیٰ من اتبع الہدای۔

مکتوب نمبر (۲۳)

سیادت پناہ، خویوں کے مالک شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ توحید و قسم ہے۔ شہودی اور وجودی۔ اور ضروری ہے وہ توحید شہودی ہے
کیونکہ اس سے متعلق ہے۔ نیز توحید شہودی عقل و شرع کے خلاف نہیں بخلاف توحید وجودی کے۔
اور شیخ کے وہ اقوال جو توحید کے بارہ میں ہیں انہیں توحید شہودی پر عمل کرنا چاہیے تاکہ مخالفت
کی گنجائش نہ رہے۔ اور توحید شہودی مرتبہ عین الیقین میں ہے جو مقام حیرت ہے۔ اور جب اس
مقام سے گزار دیتے ہیں اور حق الیقین تک پہنچاتے ہیں تو انسان اس طرح کے حالات سے ایک طرف
ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مناسب سوالات و جوابات اور واضح کرنے والی مثیلات کے بیان میں۔

سَلِّمُكُمْ اللهُ تَعَالَى وَبِسْمِكَ اللهُ وَعَصَمَكُمُ اللهُ عَمَّا يَصْحَبُكُمْ
بِسْمِ تَعَالَى تَمِيں سلامت اور واغدار کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور تمہیں عیب کی باتوں سے بچا
وہ توحید جو اس بند گردہ صوفیہ کو راہ سلوک و فقر میں میسر آتی ہے وہ قسم ہے:
توحید شہودی اور توحید وجودی۔

توحید شہودی ایک ذات کو دیکھنا ہے یعنی سالک کا مشہود صرف ایک ہی ذات ہو۔ اور توحید
وجودی ایک ذات کو موجود باننا ہے اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا۔ اور معدوم خیال کرنے کے
باوجود کائنات کے آئینوں اور مظاہر کو ایک جاننا۔ پس توحید وجودی علم الیقین کے قبیلہ سے ہے اور
توحید شہودی عین الیقین کی قسم ہے۔ توحید شہودی اس راہ کے ضروری امور میں سے ہے کیونکہ بغیر
اس کے فنا متحقق نہیں ہوتی۔ اور عین الیقین کی (دولت) بھی اس کے بغیر میسر نہیں آتی۔ کیونکہ ایک
ذات کے غلبے کے باعث صرف اسے ہی دیکھنا اس کے ماسوا کو نہ دیکھنے کو مستلزم ہے۔ بخلاف
توحید وجودی کے کہ وہ اس طرح نہیں یعنی ضروری نہیں ہے کیونکہ علم الیقین توحید وجودی کی معرفت

کے بغیر بھی حاصل ہے۔ کیونکہ علم الیقین اس ذات کے ماسوا کی نفی کو مستلزم نہیں۔ نہایت درجہ یہ ہے کہ اس کے ماسوا کے علم کی نفی کو مستلزم ہے۔ جبکہ اس ایک کے علم کا غلبہ اور زور ہو۔

مثلاً ایک شخص کو وجود آفتاب کا یقین ہو۔ اس یقین کا غلبہ اس امر کو مستلزم نہیں کہ ستاروں کو اس وقت منتفی اور معدوم جانے۔ لیکن جب آفتاب کو دیکھا تو ستاروں کو نہیں دیکھے گا۔ اور اس کے مشاہدہ میں صرف ایک آفتاب ہی ہوگا۔ لیکن اس وقت کہ ستاروں کو نہیں دیکھ رہا، یہ ضرور جانتا ہے کہ ستارے معدوم نہیں ہیں۔ بلکہ یہ جانتا ہے کہ موجود تو ہیں مگر پوشیدہ ہیں اور نور آفتاب کے پر تو کے آگے مغلوب ہیں۔ یہ شخص اس جماعت کے ساتھ جو اس وقت ستاروں کے وجود کی نفی کر رہی ہے، مقام انکار میں ہے اور جانتا ہے کہ ستاروں کے وجود کی نفی کرنا غیر واقعی بات ہے۔ تو توحید و وجود جو ایک ذات تعالیٰ و تقدس کے ماسوا کی نفی پر مبنی ہے عقل و شرع کے خلاف ہے۔ بخلاف توحید شہودی کے کہ ایک ذات دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں۔ مثال کے طور پر طلوع آفتاب کے وقت ستاروں کے وجود کی نفی کرنا اور معدوم جانا خلاف واقع ہے۔ لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں۔ بلکہ ستاروں کو نہ دیکھنا نور آفتاب کے ظہور کے غلبہ کے واسطے سے دیکھنے والے کے ضعف بصارت کی بنا پر ہے۔ اگر دیکھنے والے کی آنکھ اسی آفتاب کے نور سے سرگیں ہو جائے، اور اپنے اندر قوت و استعداد پیدا کر لے تو عین اسی وقت ستاروں کو بھی آفتاب سے جدا دیکھے گی۔ اور یہ دید حق الیقین کے مرتبہ پر ہے۔

پس بعض مشائخ کے اقوال جو بظاہر شریعت حقہ کے مخالف معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگ انہیں توحید و شہودی پر محمول کرتے ہیں۔ جیسے ابن منصور الحلاج کا قول انا الحق اور ابو یزید البسطامی کا سبحانی کہنا اور اس طرح کے اور اقوال۔ اولیٰ اور انہیں یہ ہے کہ انہیں توحید شہودی پر محمول کیا جائے اور عقل و شرع کے ساتھ مخالفت کو دور کیا جائے۔ چونکہ غلبہ حال میں ماسوا سے حق سبحانی کے ہر شے ان کی نظر سے پوشیدہ تھی تو ایسے الفاظ ان سے صادر ہو گئے۔ اور انہوں نے حق سبحانی کے سوا اور کسی شے کو ثابت و موجود نہ مانا۔ انا الحق کا معنی ہے "حق ہے میں نہیں ہوں"۔ جبکہ وہ اپنے آپ میں بھی نہیں دیکھتے تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ بزرگ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور خود اپنے کو حق کہتا ہے۔ یہ مفہوم تو صریح کفر ہے۔

یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے۔ غیر حق کا اثبات نہ کرنا نفی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اور وہ بعینہ توحید و شہودی ہے۔ کیونکہ ہم کہیں گے کہ ثابت نہ کرنے سے نفی لازم نہیں آتی۔ بلکہ اس مقام میں حیرت

ہی حیرت ہے۔ تمام احکام و ماں ساقط ہو چکے ہیں۔ اور لفظ سُبْحَانِی میں بھی حق تعالیٰ کی تشریح ہے، نہ کہ اپنی تشریح۔ کیونکہ وہ تو مکمل طور پر اس کی نص سے اٹھ چکی ہے۔ کوئی حکم اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اس قسم کی باتیں عین الیقین کے مقام میں جو مقام حیرت ہے بعض کو رونما ہوتی ہیں۔ اور جب ان حضرات کو اس مقام سے آگے گزار دیتے ہیں اور حق الیقین تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر ایسے کلمات سے اجتناب کرتے ہیں اور صداقتِ اقدس سے تجاوز نہیں کرتے۔

ہمارے زمانہ میں اس گردو کے بہت سے لوگ جو صوفیاء کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں توجید و جودی کو عام کرنے میں مصروف ہیں اور اس عام کرنے کو ہی کمال تصور کرتے ہیں۔ اور عین الیقین کے بجائے علم میں ہی رُکے ہوئے ہیں۔ اور مشائخ کے ان اقوال مذکورہ کو اپنے خیالی معانی پر چسپاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو معتدلاً زمانہ بنائے بیٹھے ہیں اور اپنے بے رونق بازار کو ان تخیلات کے ذریعہ سے چمکار رہے ہیں۔

اور اگر بالفرض مذکورہ بعض مشائخ کی عباراتوں میں ایسے الفاظ بھی ہوں جو توجید و جودی پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں تو ان الفاظ کو ابتدائی زمانہ اور علم الیقین کے مقام پر محمول کرنا چاہیے۔ اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ کلمات ان سے اس وقت صادر ہوتے ہیں۔ آخر کار ان کو اس مقام سے آگے گزارا گیا اور علم سے عین تک پہنچا دیے گئے ہیں۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ توجید و جودی واسلے بھی جس طرح ایک جانتے ہیں ایک ہی دیکھتے بھی ہیں۔ لہذا وہ بھی عین الیقین سے کچھ حصہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم جو اب میں کہیں گے کہ اس توجید و جودی نے توجید شہودی کی مثالی صورت کو دیکھا۔ اس توجید شہودی سے متصف نہیں ہوئے۔ توجید شہودی کو اپنی اس صورت مثالی کے ساتھ فی الحقیقت کچھ نسبت نہیں کیونکہ توجید شہودی کے حصول کے وقت صرف حیرت ہی موجود ہوتی ہے۔ اس مقام میں کسی قسم کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اور توجید و جودی والا توجید شہودی کی صورت مثالی کے مشابہ سے کے باوجود اب علم میں سے ہے کیونکہ وہ ماسوا کے وجود کی نفی کر رہا ہے۔ اور نفی جنس احکام میں سے ایک حکم ہے۔ حیرت اور علم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پس اس تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ توجید و جودی والا عین الیقین کے مقام سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ ہاں توجید شہودی واسلے کو مقام حیرت کے بعد اگر ترقی واقع ہو تو مقام معرفت میں جو حق الیقین کا مقام ہے پہنچا دیتے ہیں اور اس جگہ علم اور حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ علم جو حیرت کے بغیر ہے اللہ حیرت سے پہلے ہے علم الیقین ہے۔

یہ جواب ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص خواب میں اس مناسبت کے واسطے سے جو وہ بادشاہت سے رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا۔ اور بادشاہت کے لوازمات اپنے اندر دیکھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ شخص بادشاہ نہیں بن گیا ہے۔ بلکہ بادشاہت کی نشانی صورت کو اپنے اندر دیکھا ہے۔ اور فی الحقیقت بادشاہت کو اس نشانی صورت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہاں یہ شہود اگرچہ مثالی صورت میں ہے لیکن اس شخص کے اس صورت کی حقیقت کے ساتھ تصدق ہونے کی استعداد کی خبر ضرور دیتا ہے۔ اگر شقت کرے اور عنایت خداوندی میں سلطنت اس کے شامل ہو جائے تو وہ بادشاہت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ قوت سے فعل تک بڑا فرق ہے۔ بہت سے لوگ شیشہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن جب تک آئینہ بن نہیں جاتے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچ سکتے اور ان کے جمال سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔

میں کس طرف چلایا۔ مگر ان دقیق علوم کی تحریر کا باعث اور سبب یہ ہے کہ اس وقت کے بت سے لوگ بعض تقییداً، بعض علم کے باعث اور بعض علم اور کچھ قدرے ذوق کی بنا پر اور بعض الحاد اور زندگی کے باعث اس توجید وجودی کے دامن سے چھٹے ہوئے ہیں اور سب کو حق کی طرف سے جانتے ہیں بلکہ حق جانتے ہیں۔ اور اپنی گردنوں کو تکلیف شرعی کی رسی سے اس بہانے کے ساتھ باہر نکال رہے ہیں اور احکام شریعہ میں سمیٹیوں کے ترکیب ہو رہے ہیں۔ اور اس حالت پر خوش وقت اور مسرور ہیں اور شرعی احکام کی بجائے اوری کا اگر اعتراف بھی کرتے ہیں تو اسے طفیل جانتے ہیں بمقصد اصل شریعت کے علاوہ کسی اور شے کو خیال کرتے ہیں۔

حَاشَا وَكَلَّا نَحْنُ حَاشَا وَكَلَّا
خدا کی پناہ پھر خدا کی پناہ ہم اللہ سبحانہ کے
نَعُوذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ هَذَا
پس پناہ لیتے ہیں اس بُرے اعتقاد
الرِّعْتَقَادِ السُّوءِ۔

طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں، ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت نہیں۔ فرق صرف اجمال و تفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے۔ جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے مردود ہے۔
کل حقیقۃً سادۃ الشریعۃ فہو
ہر حقیقت جسے شریعت رو کر دے مردود
زندقتہ اور باطل ہے۔

شریعت کو قائم رکھتے ہوئے حقیقت کو طلب کرنا مردوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں اور تمہیں سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات والتجیات کی ظاہر و باطن میں بتائے

پر استقامت نصیب فرمائے۔

معرفت پناہ قبلہ گاہ ہمارے خواجہ (حضرت باقی باللہ صاحب) قدس اللہ تعالیٰ سرہ کچھ عرصہ تک توجید و جودی کا مشرب ہی رکھتے تھے۔ اور اپنے رسائل و مکتوبات میں خود اس کا اظہار فرماتے تھے۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے انہیں اس مقام سے ترقی عطا فرمائی۔ اور اس توجید و جودی کی معرفت کی تنگی سے کھلی شاہراہ پر ڈال دیا۔

میاں عبدالحق نے جو حضرت خواجہ کے مخلصین میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ حضرت خواجہ قدس سرہ سے اپنی مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھے عین یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا ہے کہ توجید و جودی تنگ کوچہ ہے شاہراہ دوسری ہے۔ اس سے پہلے میں بھی جانتا تھا۔ لیکن اب ایک اور یقین حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ حقیقہ بھی کچھ عرصہ تک حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں ہی توجید و جودی کا مشرب رکھتا تھا۔ اور اس توجید کی تائید میں بہت سے کشفی مقدمات ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عنایت و مہربانی نے اس مقام سے گناہ گز جس مقام سے پابا مشرب کر دیا۔ اس سے زیادہ گفت گویا کا موجب ہے۔

میاں شیخ زکریا اپنے ضلع سے بار بار لکھتے ہیں اور آپ کے بلند آستانہ سے نسبت نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تحصیلداروں کے عمدہ سے خائف اور ہراساں ہیں۔ عالم اسباب میں آپ کے ہی التجاء اور وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ کی توجہ عالی کے سوا بظاہر کوئی جائے پناہ نہیں رکھتے۔ وہ امیدوار ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کو نوازا، آخر تک ان کی دستگیری فرماتے رہیں گے اور حوادث زمانہ کے بمیڑیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ کمال ادب کے باعث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اس لیے سفارش کے لیے فقیر کی طرف رجوع کیا ہے اور اپنے حالات کا اظہار کر لیا ہے۔ امید ہے کہ ان کی درخواست شرف قبولیت سے ممکن ہوگی۔

مکتوب نمبر ۲۲

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

حضرت نبی کریم خیر البشر علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح و ثنا اور اس امر کے بیان میں کہ آپ کی شریعت کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے سب امتوں سے بمنزامت ہیں اور

آپ کی شریعت کی تکذیب کرنے والے بدترین بنی آدم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روئے سنت کی پیروی کی ترغیب کے بیان میں۔

آپ کا عالی مرتبہ گرامی نامہ عزیز ترین اوقات میں تشریف لایا۔ بندہ اس کے مطالعہ سے مشترب ہوا۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا اور اس کا احسان ہے کہ آپ کو فقر محمدی علیہ علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات کی میراث ہاتھ آچکی ہے۔ فقراء سے محبت اور ان کے ساتھ تعلق اور ارتباط اسی کا نتیجہ ہے۔ نہیں جانتا کہ یہ تصور وار بے سر و سامان اس کے جواب میں کیا لکھے مگر یہ کہ احادیث و کتب سیر میں پتہ نقل شدہ عربی فقرے جو آپ کے عزیز گوار اور خیر العرب ہیں کے فضائل و مناقب میں لکھے۔ علیہ و علی آلہ من الصلوٰات اتمہا و من التحيات اکملہا۔ اور اس سعادت نامے کو اپنی نجات اخروی کا وسیلہ بنائے۔ یہ تصور نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰة والتحيات کی مدح و ثنا کرے۔ بلکہ اپنے کلام کو آپ کے ذکر شریف سے مزین و آراستہ کرے۔

مَا اَنْ مَدَحْتَ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي

لَكِنْ مَدَحْتَ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

میں اپنے کلام سے حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی مدح و ثنا نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے کلام کو حضور علیہ الصلوٰة والسلام کے ذکر سے آراستہ کرتا ہوں۔

تو میں کتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت و توفیق کا طالب ہوں کہ بیشک حضور علیہ الصلوٰة والسلام اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، تمام اولادِ آدم کے سردار ہیں۔ قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکار آپ ہی کے ہوں گے۔ آپ ہار گاؤ ایزدی میں سب پہلوں اور پھیلوں سے اکرم و بزرگ ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لائیں گے، آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی، اور آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ بہشت کھول دے گا۔ قیامت کے روز لوہا حمد آپ ہی اٹھائے ہوں گے۔ حضرت آدم اور ان کے ماسوا سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ ہی وہ ذات ہیں کہ خود آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آمد کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں مگر قیامت کے روز سب آگے اور پہلے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں بغیر فخر کے کتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، اور میں ہی تمام انبیاء کا پیشوا ہوں اور میں ہی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سے بہتر مخلوق میں رکھا۔ پھر اللہ نے انسانوں کے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر

گروہ میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں پیدا کیا۔ تو میں ذات میں سب سے بہتر ہوں اور گھر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ اور عشر میں جب لوگ اٹھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا۔ اور جب لوگ بارگاہِ خداوندی کی طرف چلیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ اور جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کو حسبہ دوں گا۔ اور جب وہ روک لیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت طلب کر دوں گا۔ اور جب وہ مایوس ہوں گے تو میں ان کو شارت دوں گا۔ بزرگی اور ہر چیز کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اولادِ آدم سے اکرم و اشرف ہوں۔ میرے ارد گرد میری خدمت اور خاص داری کے لیے ایک ہزار خادم گھومتا ہوں جو حسن و جمال میں پوشیدہ رکھے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امامِ الانبیاء اور ان کا خطیب ہوں گا۔ اور میں ان کا صاحبِ شفاعت ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔

اگر حضور نے دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت ظاہر کرتا۔ اور آپ اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔

نماند بعضیاں کے درگرو۔ کہ دار و جنس سید پشرو۔

کوئی شخص بھی گناہوں کی وجہ سے گرو نہیں رہے گا جبکہ وہ آپ جیسا سردارِ پیشوا رکھتا ہے۔

پس یہ بات ضروری ہے کہ ایسے پیغمبر سید البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے والے خیر

الائم ہوں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

تم بہترین امت ہو جو ظاہر کیے گئے ہو۔

ان کا نقد وقت ہے۔ اور آپ کے کذب بدترین بنی آدم ہوں۔

الاعترابُ اشَدُّ نَفَرًا دَفَاقًا۔

دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت سحت ہیں۔

ان کے حال کا نشان ہے۔ دیکھیے کس صاحبِ قسمت کو آپ کی روشن سنت کی پیروی سے نوازتے

ہیں اور آپ کی پسندیدہ شریعت کی تابعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ آج تھوڑے سے عمل کو جو آپ کے

دین کو حق جاننے کی تصدیق سے ملا ہوا ہے عمل کثیر سے مقابلے میں قبول کرتے ہیں۔ اصحابِ کف نے

جو اس قدر درجات پائے صرف ایک نیکی کے واسطے سے پالیے۔ اور وہ ہجرت کی نیکی تھی جو انہوں نے

نورِ بانی کے ساتھ غلبہ کنار کے وقت اختیار کی۔ مثلاً سپاہی دشمنوں اور مخالفوں کے غلبہ کے وقت

اگر تھوڑا سا تردد رہی کریں تو ان کا وہ قدر اور وہ لحاظ ہوتا ہے جو امن کی حالت میں اس سے کئی گنا

زیادہ پر بھی نہیں مروتا۔

نیز چونکہ سرورِ دو عالم محبوبِ رب العالمین ہیں تو آپ کی متابعت کرنے والے بھی آپ کی بیعت کے واسطے سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ محبت جس جس میں بھی اپنے محبوب کے شامل اور عادات و اخلاق پاتا ہے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سے مخالفین کی برائی کا قیاس بھی کر لینا چاہیے۔

محمد عربی کا برو سے ہر دو سراست کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سرا
محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو دونوں جہاں کی آبرو میں جو شخص آپ کے دروازے کی خاک نہیں بتا اس کے سر پر خاک پڑے۔

اگر ظاہری ہجرت میسر نہ آنے تو ہجرت باطنی ہی کی کامل طور پر رعایت کرنی چاہیے۔ ظاہر لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے باطناً ان سے الگ رہنا چاہیے۔ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے۔

نوروز کا موسم اچھا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ایام وہاں کے رہنے والوں کے معاملے کو پراگندگی اور تفرقے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہنگامے کے ان ایام کے گزر جانے کے بعد اگر ارادہ خداوندی جل سلطانہ نے مدد فرمائی تو اس امر کا امیدوار ہے کہ ملاقات گرامی کے شرف سے مشرف ہوگا۔
گفتگو کو زیادہ دیر نہ کرنا موجب پریشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے آباء کرام کے واسطے پر ثبات رکھے۔ والسلام علیکم وعلیٰم الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر (۲۵)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

یہ مکتوب آپ نے اپنے پیر و شگیر قدس سرہ کے اس عالم فانی سے رحلت فرمانے کے بعد لکھا۔ چونکہ خانقاہ کے فقرا کی ظاہری تقویت جناب سیادت پناہ کی طرف منسوب تھی اس لیے اس مکتوب میں ہمارا شکر کیا ہے۔ اور انسان کی جامعیت جس طرح اس کے کمال کا سبب ہے اسی طرح اس کے نقصان کا بھی سبب ہے۔ اس کا ذکر وہیں اس خط میں کیا ہے۔ ادراہ رمضان شریف کے فضائل اور دیگر مناسب امور بیان کیے ہیں۔

اللہ سبحانہ آپ کو آپ کے آباؤ اجداد کے طریقہ پختہ و قائم رکھے۔ اور زندگی کے مہینوں اور ایام میں آپ کو سعادت اور غم کے اسباب سے سالم اور محفوظ رکھے۔

خدا سے عزوجل کے درست مطابق حدیث السراء مع من احب (مرد اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہو) خدا سے تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہیں۔ بدن کا ساتھ ہونا اس معیت و انفصال میں قدر سے مانع ہے۔ اس مادی صورت اور تاریکی سے لبریز شکل سے مفارقت اور جدائی کے بعد سب قرب ہی قرب اور اتصال ہی اتصال ہے۔

الموت جس سے یوصل الحبيب الی الموت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔

اس عبارت میں اسی معنی کا بیان ہے۔ اور آیت کریمہ:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ۔
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو جان لے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔

میں مشتاق لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے اور بیان سابق کی طرف اشارہ بھی فرماتی ہے لیکن ہم پیچھے رہ جانے والوں کا سال بزرگوں کی حاضری کی دولت کے بغیر خراب و اتر ہے۔

اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی روحانیات سے فیض و برکت حاصل کرنا بہت سے شرائط کے ساتھ مشروط ہے جن کے پورا کرنے کی ہر کسی کو مجال اور ہمت نہیں لیکن صاحب انعام رب تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس ہولناک حادثے (پیرو مرشد کی رحلت) اور دشتناک واقع کے باوجود ان بے سرو پا فقراء کا مربی اور مددگار دین و دنیا کے سردار علیہ و علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات کے اہل بیت میں سے ہی بن گیا ہے۔ جو اس بند سلسلے کے امتظام کا سبب اور نسبت نقشبندیہ کی جمعیت کا واسطہ اور ذریعہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان بلاد میں یہ نسبت بہت ہی نادر و غریب ہے۔ اور اس نسبت والے ان ممالک میں بہت ہی کم ہیں کیونکہ یہ اہل بیت کی نسبت ہے تو اس کا مربی اور اس کو تقویت دینے والا ایسی اہل بیت سے ہی ہونا چاہیے۔ تاکہ اس دولت عظمیٰ کی تکمیل کسی اور کے ذمے نہ پڑے۔ تو جس طرح نسبت نقشبندیہ کی نعمت قصوریٰ کا شکر فقرام پر لازم ہے۔ اس دولت کا شکر بھی ان پر ضروری ہے۔ انسان جس طرح جمعیت باطن کا محتاج ہے اسی طرح ظاہری جمعیت کا بھی محتاج ہے۔ بلکہ یہ محتاجی منہدم ہے۔ بلکہ انسان تمام مخلوق سے زیادہ محتاج ہے۔ اور اس کی یہ شدید محتاجی اس کی جامعیت کی بنا پر ہے۔ جو ضروریات مادی مخلوقات کو فرداً فرداً اور کارہیں تنہا انسان کو

درکار ہیں۔ اور انسان جس جسے کا محتاج ہے اس کے ساتھ اس کا خلق بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس کے تعلقات سب سے زیادہ ہیں۔ اور یہ تعلق جناب قدس خداوندی جل سلطانہ سے روگردانی کا سبب ہے۔ اس بنا پر تمام مخلوقات سے محروم ترین شے انسان ہی ہے۔

پایہ آخر آدم است و آدمی!
گشت محروم از مقام محسرن
گر نہ گرد و بار مسکین زین سفر نیست ازوئے بحکس محروم تر

آخرت تہ انسان ہی کا ہے۔ لیکن آدمی حق تعالیٰ کے محروم و از ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ مسکین اگر سفر سے واپس نہ لوٹا اور محروم ہونے کے مقام کو نہ پایا تو پھر اس سے زیادہ کونسا محروم اور بد قسمت نہیں۔

حالانکہ تمام مخلوقات سے افضل ہونے کی علت بھی انسان کی یہی وصف جامعیت ہے۔ اسی بنا پر اس کا آئینہ سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اور جو کچھ کائنات کے شیشوں میں فرداً فرداً ظاہر ہے وہ سب کچھ صرف اکیلے انسان کے آئینہ میں ظاہر ہے۔ تو اس لحاظ سے بہترین خلایق بھی انسان ہی ہے اور گزشتہ اقبالیہ سے بدترین مخلوق بھی انسان ہی ہے۔ اس لیے کہ نوع انسان سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ علی آلہ السلوات والتسلیمات بھی ہیں اور ابو جہل علیہ اللعنتہ بھی۔ اور اس بات میں کچھ شک نہیں کہ توفیق خداوندی عز و جل سے ان افراد کی جمعیت ظاہری کے کفیل آپ ہی ہیں۔ اور الولد مسر لابیہ (بیٹا اپنے باپ کا راز موتا ہے) کے مطابق باطنی جمعیت کے کفیل ہونے کی مکمل امیداری بھی آپ سے ہی ہے۔

اور چونکہ آپ کا صحیفہ رامی اور بلند مرتبہ عنایت نامہ ماہ رمضان المبارک میں وصول ہوا، دل سست میں گزرا کہ اس عظیم القدر مہینے کے فضائل و مناقب احاطہ تحریر میں لائے۔

جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان شریف بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نفسی عبادات، نماز، ذکر، صدقہ وغیرہ جو اس ماہ میں ادا ہوں دوسرے ایام کے قرائن کے برابر ہیں۔ اور اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی کا روزہ افطار کرائے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو آتش و زخ سے آزادی مل جاتی ہے اور اسے اس روزہ دار کا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ خود اس روزہ دار کا ثواب کم ہو۔

اسی طرح جو شخص اس ماہ میں اپنے غلاموں اور نوکروں سے کام لینے میں تخفیف دے، اللہ

سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دینا سے اور اسے آتش و دوزخ سے آزاد کر دینا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر قیامی کو آزاد کر دیتے تھے اور جو چیز بھی کوئی آپ سے مانگتا اور سوال کرتا آپ اسے دیتے تھے۔ اگر کسی کو اس ماہ میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی تو تمام سال اسے یہ توفیق مل رہے گی۔ اور اگر یہ مہینہ تفرقہ اور پرانگی میں گزرا تو سارا سال وہ تفرقے کا ہی شکار رہے گا۔ حتیٰ المقدور جس قدر میسر آسکے اس ماہ میں جمعیت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینہ کو غنیمت جانتا چاہیے۔

اس ماہ کی ہر رات میں ہزار شخص کو جو دوزخ کا مستحق ہوتا ہے آزادی ملتی ہے۔ اس مہینہ میں ہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔

افطار میں جلدی اور سحری کھانے میں دیر کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں مبالغہ کرتے تھے اور اس پر زور دیتے تھے۔ شاید سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عجز و محتاجی کا اظہار ہے جو مقام بندگی کے مناسب ہے۔

روزہ کھجور سے اظہار کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُونُ
وَتَبَّتْ الرُّجُومُ وَأَسَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
پیاں چلا گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجرو ثواب
ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت ہو گیا۔

ادائے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں موکدہ سنتوں میں سے ہے اور بے شمار اچھے نتائج لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے جیب علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات والیحات کی حرمت کے صدقے توفیق بخشنے۔

آپ کی دروسوں کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عنایت نامہ عین رمضان شریف میں پہنچا۔ ورنہ حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو معاف نہ کرتا۔ اس ماہ مذکور کے بعد بات کرنا خیب پر حکم لگانا ہے اور درازی امید سے خبر دینا ہے۔ بالکلہ جو کچھ جناب کی مرضی ہو فقیر اس میں اپنے آپ کو معاف نہیں رکھے گا۔ کیونکہ آپ کے ظاہری اور باطنی حقوق ان فقرا پر ثابت ہیں جنہرست قبلہ گاہی (پیر و مرشد) قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "شیخ جبرائیل فرید" کے حقوق تمام پر ثابت اور مقرر ہیں۔ اس جمعیت کے ہشت وہی ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ پسندیدہ اعمال کی توفیق سے سرفراز رکھے۔ نبی کریم اور آپ کی

آل علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی حرمت کے حدتے۔

اس سے زیادہ سراسر درد سہی ہے۔

مکتوب نمبر (۴۶)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف سادہ فرمایا۔

اس بیان میں کہ باری تعالیٰ و تقدس کا وجود یوں ہی اس کی وحدت، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، بلکہ وہ تمام چیزیں جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے

لے کر آئے سب کی سب بدیہی ہیں۔ دلیل اور اس کی محتاج نہیں۔ علماء کرام نے ان مذکورہ مفہومات

کے بدیہی ہونے پر بہت کچھ لکھا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے آباؤں کے طریقہ پر قائم رکھے۔ آپ کے سب سے پہلے اور افضل

باپ جناب نبی کریم پر اولاً اور باقی پر ثانیاً صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔

باری تعالیٰ و تقدس کا وجود اسی طرح اس ذات سبحانہ کی وحدت بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی نبوت و رسالت بلکہ وہ تمام چیزیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے سب بدیہی ہیں قوت

مدکہ کی آفات ردیہ اور امراض معنویہ محفوظ ہونے کی صورت میں کسی منکر و دلیل کی طرف محتاج نہیں۔

ان میں نظر و فکر کی ضرورت و وجود مرض اور ثبوت آفت کے زمانہ تک ہے۔ مرض قلبی سے نجات اور

پردہ بصری کے اٹھ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بدیہی ہو جاتی ہیں جس طرح سفر ادوی مرض والا شخص

جب تک مرض صفراء میں گرفتار ہے، گڑ اور مہری کا میٹھا ہونا اس کے نزدیک محتاج دلیل ہے۔

لیکن اس مرض سے خلاصی پانے کے بعد وہ دلیل کا کچھ محتاج نہیں رہتا۔ وہ احتیاج جس کا منشا وجود

مرض ہے اس کی بجاہت سے کوئی فکر نہیں۔ بھینگا بے چارہ جسے ایک شخص دو نظر آتے ہیں، اور وہ

ایک کو ایک نہیں جانتا معذور ہے۔ بھینگے آدمی میں مرض کا پایا جانا وحدت شخص کو بجاہت سے

نہیں نکالتا۔ اور نظر و فکر کا محتاج نہیں بنا دیتا۔

اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ استدلال کی جولانگاہ بہت ہی تنگ ہے اور دلیل

کے ذریعے یقین کا حاصل ہونا بہت دشوار ہے۔ لہذا ایمان سے تعلق رکھنے والے یقین کو حاصل کرنے

کے لیے مرض قلبی کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ مرض صفراء میں مبتلا آدمی کے لیے مہری کے

میٹھا ہونے پر دلیل قائم کرنے کی نسبت اس کے مٹھاس کا یقین حاصل کرنے کے لیے مرض صفراء کا ازالہ زیادہ ضروری ہے۔ دیس سے کیا یقین حاصل ہوگا جبکہ اس کا وجہ ان اور ذوق مرض صفراء کے باعث مصری کے زوا ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے۔

اسی طرح ہمارے اس مسئلہ میں نفس امارہ اپنی ذات کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا منکر ہے اور اپنی اہمیت اور طبع کے باعث ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ لہذا دلیل پیش کرنے والے کے وجدان کے انکار کے ہوتے ہوئے ان احکام صادقہ شرعیہ کے بارے میں یقین کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر تزکیہ نفس و دست یقین کا میسر آنا دشوار ہے:

قَدْ أَقْلَبَ مَنْ زَكَمَهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّهَا۔
بیشک فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا،
اور نامراد ہو گیا وہ جس نے نفس کو براہوں میں
چھپا دیا۔

اس بحث سے واضح ہو گیا کہ اس غالب شریعت اور اس ظاہر و طاہر ملت کا منکر ویسا ہی ہے
جیسا مصری کے مٹھاس کا منکر۔ ع

خورشید نہ مجرم ار کسے بلینا نیست
سورج کا کیا جرم ہے اگر کوئی خود ہی نابینا ہو

توسیر و سلوک اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے منقسم و آفات معنوی اور امراض قلبی کا ازالہ ہے۔ جس کی طرف آیت کریمہ فی قُلُوبِهِمْ قَسْرًا صِدْقًا (ان کے دلوں میں مرض ہے) اشارہ کر رہی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ازالہ امراض کے بعد ہی انسان حقیقت ایمان سے مرسوف ہوتا ہے۔ آفات امراض کی موجودگی میں جو ایمان ہے وہ صرف ظاہری ایمان ہے کیونکہ نفس امارہ کا وجدان و ذوق ایمان کے خلاف اور خفیہ کفر پر بستر رہتا ہے۔ اس قسم کا ایمان اور اس قسم کی تصدیق محض ظاہری ہے اور مرض صفراء میں مبتلا شخص کی طرح ہے جو قند و نبات کی جلالت کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن اس کا وجدان اس کے اقرار کے خلاف ہوتا ہے۔ شکر کی جلالت کا حقیقی یقین مرض صفراء کے زائل ہونے کے بعد ہی میسر آ سکتا ہے۔ اس لیے نفس کے مصلحت ہو جانے اور تزکیہ کے بعد ہی حقیقت ایمان اپنی صورت دکھلاتی ہے اور اس وقت ہی ایمان وجدانی کیفیت کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اور اس قسم کا ایمان زوال کے خطرہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور آیت:

الْآرَاتِ أَوْ يَسَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
سُن لُوْنَهُ جُوَاللّٰه كَيْ دَلِي هِي اَنِيْسِي نَكْسِي طَرْح كَا
خُوْن هِي اُوْر نَهْ غَم۔

انہیں کی شان پر صادق آتی ہے۔

اللہ سبحانہ ہمیں اس کا مل اور حقیقی ایمان سے بحرمت نبی امی قریشی علیہ علی آلہ من الصلوٰات افضلہا
ومن التسلیمات اکملہا مشرف ہوئے۔

مکتوب نمبر (۲۷)

یہ مکتوب بھی بسادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

پہلے زمانے کی شکایت کے سلسلے میں جب کہ کفار نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اور اہل اسلام
خوار اور بے اعتبار ہو چکے تھے۔ اور اس بات کی ترغیب میں کہ ابتدائے حکومت میں ہی اگر دین کی
ترویج و اشاعت میں آجائے تو بہتر ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی گمراہ اور گمراہ کمسنندہ
درمیان میں آکر دے اور کارخانہ اہل اسلام کو درہم برہم کر دے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آبا سے کرام کے طریقہ پر ثابت رکھے۔ ان آبا سے کرام میں سب سے
افضل سردار و جہان پر پہلے اور باقی پر بعد میں صلوة و سلام اور تجیہ کا نزول دور و دور ہوتا رہے۔
بادشاہ جہان کے لیے اس طرح ہے جس طرح دل بدن کے لیے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو بدن
ٹھیک ہے۔ اور اگر دل خراب ہے تو سارا بدن خرابی کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کی دستوری جہان کی دستوری
ہے اور بادشاہ کا خراب ہونا ملک کو خرابی میں ڈال دیتا ہے۔

آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ زمانے میں اہل اسلام کے سروں پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ ابتداً
اسلام کے وقت جب کہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اس وقت بھی اہل اسلام کی کس یہ سی
اس حد کو نہیں پہنچی تھی۔ کیونکہ مسلمان اپنے دین پر قائم تھے اور کفار اپنے طریقہ پر۔ آیت کریمہ:
لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِي . تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔

اسی معنی کو بیان کرتی ہے۔

اس سے قبل کفار علیٰ ذہ غلبہ اور زور کے ساتھ دار اسلام میں نفع کے احکام جاری کرتے رہے ہیں۔ اور
مسلمان اسلام کے احکام کے اظہار سے عاجز اور بے بس تھے۔ آج مسلمان ایسا کرنے کی جرأت کرتے

تھے تو قتل کر دیے جاتے۔

ہائے ہلاکت! ہائے مصیبت! ہائے افسوس اور غم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے محبوب ہیں ان کے ماننے والے تو ذلیل و خوار ہوں لیکن آپ کے منکروں کی عزت اور ان کا لحاظ ہو۔

مسلمان زخمی دلوں کے ساتھ اسلام کے مانم میں تھے۔ اور معاند اور مخالفت لوگ تمہارا اور استہزاء کے ذریعہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے تھے۔ ہدایت کا آفتاب گمراہی کے پردوں میں روپوش ہو چکا تھا، اور حق کا نور باطل کے حجابات میں ایک طرف الگ ہو کر رہ گیا تھا۔

آج جبکہ دولت و نعمت اسلام کے آگے رکاوٹوں کے زوال کی خوشخبری اور اسلامی بادشاہ کے بیٹھنے کی بشارت خاص و عام کے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اہل اسلام اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بادشاہ کے مدد و معاون بنیں۔ اور ترویج شریعت اور تقویت دولت اسلام کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ ہاتھ سے۔ نعمت اسلام کی سب سے اوبیں مدد یہ ہے کہ مسائل شرعیہ کی وضاحت کی جائے۔ اور کتاب و سنت اور اجماع کے عقائد کلامی کا اظہار کیا جائے تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں پڑ کر راستہ نہ روک دے اور کام کو خرابی اور فساد میں نہ ڈال دے۔ اس قسم کی امداد علمائے حق کے ساتھ محسوس ہے جن کا رجحان آخرت کی طرف ہے۔ دنیا پرست علماء جن کا مقصد کینسی دنیا ہے ان کی صحبت نہ ہر قابل ہے اور ان کی بدی کا فساد دوسروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔

عالم کہ کامرانی و تن پروری کسند اور خود گم است کہ راہ ہبری کسند

جو عالم اپنے مقصد کی پوجا اور تن پروری میں مصروف ہو وہ خود گم کہ وہ راہ ہے۔

دوسرے کی کیا راہ ہبری کرے گا۔

تہ مانہ ماضی میں جو بلاد آنت بھی اسلام کے سر پر ٹوٹی رہ انہیں علماء سود کی شومی کی بدولت تھی۔ بادشاہوں کو یہی علماء سود راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ بہتر فرقے جو گمراہی کی راہ اختیار کر چکے ہیں ان کے مقصد میں علماء سود ہیں۔ علماء کے ماسوا گمراہوں کی گمراہی دوسروں تک کم ہی تجاوز کرتی ہے۔ ظاہری لحاظ سے ہر قسم کی مدد کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو شخص خدمت اسلام میں کوتاہی کرے اور اس کوتاہی کے سبب کارخانہ اسلام میں فتور اور خلل واقع ہو تو ایسا شخص لائق عقاب ہے۔ اس بنا پر یہ حقیر کم باہر بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی معاونت کرنے والی جماعت میں شامل دے

اور حسب استطاعت اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے۔ اور مطابق:

مَنْ كَثَرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مَيْتٌ۔ جو شخص کسی جماعت کے زیادہ ہونے کا باعث

بنتا ہے وہ انہیں میں شمار ہوتا ہے۔

احتمال ہے کہ اس بے استطاعت کو بھی اس عزت والی جماعت میں داخل کریں۔ اپنے آپ کو اس بڑھیا کی طرح تصور کرتا ہے جو سوزن کی چند تاریں تیار کر کے لائی اور اپنے آپ کو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے خریداروں میں شامل کر لیا تھا۔

امید ہے کہ اس نزدیکی میں ان شاء اللہ العزیز شرف حضور سے مشرف ہوگا۔ آپ کی بزرگ جناب سے توقع ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر بادشاہ کا قرب اور اس کی استطاعت میسر ہے تو خلوت و جلوت میں شریعت محمدی علیہ علی آکہ من الصلوات افضلها ومن التسلیات اکملها کی پوری کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت و خواری سے باہر نکالیں گے۔

اس رقعہ نیاز کا حامل مولانا حامد کاسرکار اقبال آثار سے وظیفہ مقرر ہے۔ گزشتہ سال اس نے حاضر ہو کر حاصل کر لیا تھا۔ اس سال بھی امید ہے کہ آیا ہے۔ حقیقی اور مجازی دولت میسر اور نصیب ہو۔

مکتوب نمبر (۴۸)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا
علمائے کرام اور دینی طلبہ کی غفلت نگاہ رکھنے کی ترغیب کے بیان میں جو شریعت کے

حامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ کو مرحمت مستیانیار علیہ علیہم الصلوٰت والتسلیمات دشمنوں پر غلبہ و نصرت عطا فرمائے۔

مرحمت نامہ گرامی جس سے فقراد کو نوازا تھا فقیر اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپ نے بولانا
مہر قلیج موقن کے خط میں لکھا تھا کہ کچھ خرچ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے
جو دینی طلبہ کا ذکر خط میں صوفیوں سے پہلے کیا نظر رحمت میں بہت ہی اچھا لگا۔ مطابق الظاہر عنوان
الباطن رفاہ باطن کا عنوان ہے) امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کی تقدیم

پیدا ہو چکی ہوگی۔

کل انا یتزئذہ بما فیہ۔ ہر بات سے وہی کچھ نمودار ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔

ع از کوزہ ہماں تراود کہ در دست

کوزے سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو جس میں ہوتی ہے۔

طالب علموں کو مقدم کرنے میں شریعت کی ترویج ہے۔ یہی لوگ شریعت کے حامل ہیں۔ امت مصطفویہ علیہ علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات ان ہی سے قائم ہے۔ کل قیامت کو شریعت کے بارے میں سوال کریں گے۔ نصرت کے متعلق نہیں پڑھیں گے۔ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا شریعت پر عمل کرنے سے ہوگا۔ انبیاء کرام و صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم جو افضل اور بہترین کائنات ہیں انہوں نے شریعت کی ہی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور نجات بھی اس شریعت پر ہی موقوف ہے۔ اور ان اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی بعثت اور تشریف آوری سے مفسر وہی تبلیغ شائع ہے۔ لہذا اعلیٰ ترین نیکی یہ ہے کہ شریعت کی ترویج میں سعی اور کوشش کی جائے۔ اور احکام شرع میں ایک حکم کو باری اور زندہ کرنا خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ اسلامی شعائر مٹاتے جا رہے ہوں، خدائے تعالیٰ عزوجل کے راہ میں کروڑوں روپیہ خیرات کر دینا بھی اس کے برابر نہیں جس طرح مسائل شرعیہ میں سے ایک مسئلے کو رواج دینا۔ کیونکہ اس فعل میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی اقتداء ہے جو تمام مخلوقات سے انفس و اعلیٰ ہیں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نیکیاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور کروڑوں روپے خرچ کرنا تو غیر انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کو بھی میسر آجاتا ہے۔ پھر شریعت مطلقہ کی پیروی میں نفس کی پروری مخالفت ہے۔ اور نفس کی سرشت شرع شریف کی مخالفت پر ہے۔ اور ان حیرت کرنے میں بعض اذقات نفس موافق بھی ہوتا ہے۔ ہاں مال خرچ کرنا تا نید و تقویت شرع اور ترویج ملت اسلام کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور یہ بلند ترین درجہ ہے۔ اور ایک کوڑی اس نیت سے خرچ کرنا اس کے ماسوا میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ غیر حق تعالیٰ میں گرفتار طالب علم اس صورتی سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جو غیر حق کی گرفتاری سے آزاد ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ سائنس کی تک نہیں پہنچا۔ طالب علم غیر حق میں گرفتاری کے باوجود مخلوقات کی نجات کا سبب اور ذریعہ ہے کیونکہ

احکام شرع کی تبلیغ اسے میسر ہے۔ اگرچہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اور سونے اپنے آپ کو غیر حق سے آزاد کر لینے کے باوجود مخلوق کی نجات سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ وہ شخص جو دیت سے لوگوں کی نجات اور خلاصی کا سبب ہو اس کا اس شخص سے بہتر اور افضل نما بالکل واضح ہے۔ جو سونے اپنی نجات کے سامان میں ہی مصروف ہو۔

ہاں وہ صوفی جس کو ننا اور بقا اور سیر عن اللہ اور سیر باللہ کے بعد عالم کی طرف لایا گیا ہو اور مخلوق کو راہ راست کی طرف لانے کا فریضہ اسے تفویض کیا گیا ہو وہ تقاضا نبوت سے حصہ پا چکا ہے۔ ایسا سونے مبلغین شریعت میں داخل ہے اور علماء شریعت کا ہی حکم رکھتا ہے۔

ذَلِكَ فَذَلَّ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جسے چاہتا ہے
عطا کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مکتوب نمبر (۲۹)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

ان دو نعمتوں کو جمع کرنے میں کہ ظاہر کو احکام شرع سے آراستہ کیا جائے۔ اور باطن کو حق سبحانہ کے ماسوا سے آنا دیا جائے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ دولت ظاہری اور سعادت معنوی سے سرفراز فرمائے۔

ظاہری دولت در حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ظاہر احکام شریعہ مصطفویہ علی صاحبہا السلوٰۃ والسلام والنجیہ سے آراستہ ہو۔ اور معنوی سعادت یہ ہے کہ بندے کا باطن حق سبحانہ و تعالیٰ کے ماسوا کی گرفتاری سے نجات یافتہ ہو۔ دیکھیے کس صاحب نصیب کو ان دونوں نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔

کارا بن ست وغیر این بمسہ پیش

اسل کام ہی ہے۔ اس کے سوا سب کچھ بیچ ہے۔

زیادہ گفتگو در دوسری ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۰)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔
دنیا کمینہ کی مذمت کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماسویٰ کی گرفتاری سے آزادی عطا کرے اور مکمل طور پر اپنی ذات کا گرفتار بنائے، اس سید بشر بنی کی خدمت سے جو غیر حق کی طرف نظر اٹھانے کی کجی سے آزاد تھے۔ علیہ علی آلہ السلوٰت والتسلیمات۔

دنیا بظاہر شیریں ہے اور صورت میں نر و نازد دکھائی دیتی ہے لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور بے کار سامان ہے اور اس میں گرفتاری بے فائدہ بات ہے۔ دنیا کی نظر میں مقبول درحقیقت خوار ہے اور اس پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ ہے۔ یہ سونا چڑھاٹی ہوئی نجاست کی طرح اور شکر ملے ہوئے زہر کی مانند ہے۔ عقلمند وہ ہے جو اس بے رونق سامان پر فریفتہ نہ ہو اور اس خراب سامان میں گرفتار نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص وصیت کر گیا کہ میرا مال صاحب عقل کو دینا، تو اس وقت کے زاہد کو دینا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ اس کی یہ بے رغبتی اس کی کمال تیر کی کے باعث ہے۔ اس سے زیادہ فضول گوئی میں داخل ہے۔

دوسری تکلیف یہ دی جاتی ہے کہ فسنائل آب شیخ زکریا اس عمر اور اس سال میں ملازمت تحصیلداری میں گرفتار ہے۔ اس گرفتاری کے باوجود ہر وقت دنیوی محاسبے کو بہ نسبت آخروی محاسبے کے بہت آسان جانتا ہے اور آخروی محاسبے سے ہر وقت ہراساں رہتا ہے۔ اس عالم اسباب میں وسیلہ عقلی آپ کی توجہ شریف کو ہی جانتا ہے اور اس بات کا امیدوار ہے کہ نئے کافذات میں بھی اس کا نام درج کر لیا جائے گا۔ کیونکہ شیخ مذکور آپ کی درگاہ عالی کے نادموں میں سے ہے۔

نور اادل دو دلیسری ہیں رو بہ خویش خوآن و شیریں ہیں

آپ مجھے دن عطا کریں پھر دلیری دیکھیں۔ مجھے اپنی لومڑی کہہ کہ پکاریں اور پھر بری شیریں دیکھیں۔
بھرت نبی انی اور بھرت آپ کی آل بزرگ کے علیہ علیہم من السلوٰت افسلہا ومن التسلیمات
اکلہا آپ کو ظاہری و باطنی دولت و نعمت ماسل ہر۔

مکتوب نمبر (۵)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔

روشن شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ترویج و اشاعت کی ترغیب کے بیان میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے کہ خلاصہ بزرگان عظام کے وجود مبارک کے وسیلہ سے روشن شریعت کے ارکان اور پر نور ملت اسلام کے احکام قوت پکڑیں اور رواج پذیر ہوں۔ مع کار این ست وغیر این ہمہ ہیچ اصل کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب کچھ ہیچ ہے۔

آج غرباء اہل اسلام کو اس طرح کے گرداب ضلالت میں نجات کی امید بھی اہل بیت خیر البشر علیہم علی آلہ من السلوات اتما ومن التجات والقیلبات الما کے سفینہ سے ہی ہے جسور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَيْفِيْنَةٍ
تَوَجَّحَ مِنْ رُكْبَتَيْهَا تَجَادَوْا مِنْ تَخَلُّفِ
عَنْهَا هَلَكَ
میرے اہل بیت کا حال کشتی نوح کی طرح ہے۔
جو شخص اس میں آگیا نجات پاگیا اور جو اس سے
پیچھے ہٹ گیا ہلاک ہو گیا۔

اپنی بندست کو مکمل طور پر اس بات پر لگا دیں کہ اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ کی عنایت و مہربانی سے جاہ و جلال عظمت و شوکت سب کچھ آپ کو حاصل ہے۔ ذاتی شرافت کے ساتھ ترویج شریعت کی سعادت بھی اگر مل جائے تو سبقت کا گیند سعادت کی چوگان کے ساتھ آپ سب آگے لے جاسکتے ہیں۔ یہ حقیر تائید و ترویج شریعت حقہ کی خاطر اس طرح کی باتیں ظاہر کرنے کے ارادے سے آپ کی خدمت شریف کی طرف متوجہ ہوا ہے۔

رمضان شریف کا چاند دہلی میں دیکھا۔ حضرت والدہ بزرگوار کی مرضی یوں محسوس کی کہ میں رکن وں۔ اس بندست کے تحت پورا قرآن مجید سن لینے تک رُک جانے کا پروگرام بنانا پڑا۔ ہر کام اللہ سبحانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ کو سعادت دارین نصیب ہو۔

لے مشکوٰۃ ابرہایت ابرہہ غفاری۔ وسند احمد و ہزار ابرہایت ابن عباس وابن الزبیر۔ اور حاکم از ابرہہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

مکتوب نمبر (۵۲)

یہ مکتوب بھی سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف صادر ہوا۔

نفس امارہ کی مذمت اور اس کی مرض ذاتی اور اس مرض کے ازالے کے علاج کے بیان میں آپ کا محنت نامہ گرامی جس سے اردو نے شفقت و مہربانی آپ نے اس نخلص دعا گو کو ممتاز و مشرف فرمایا تھا بندہ اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب کو عظیم کرے۔ آپ کی فتور و منزلت بند کرے، آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے، اور آپ کے کام آسان کرے، آپ کے جا مجد کی حرمت سے علیہ و علی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التلیات اکملہا۔ اللہ ہم سب کے ظاہر باطنان کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔ اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر رحم فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے دوست اور بدخواہ منہشین (نفس) کی شکایت کے طور پر چند فقرے لکھ کر روانہ کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ قبول کر لینے والے کانوں سے ان کو نہیں گئے۔

مخدوم اکرم! انسان کا نفس امارہ جاہ اور سرداری کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے اس کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اقران اور معاصر لوگوں پر بلندی اور فوقیت حاصل کرے۔ اور اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، اور اس کے احکام کی اطاعت اور پیروی کرے، اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، اور نہ اس پر کوئی حکم چلائے۔ یہ دراصل اس کی طرف سے دعویٰ خدائی ہے، اور وہ شریک ذات جل سلطانہ کے ساتھ دعویٰ ہمسری ہے۔ بلکہ یہ بے سعادت نفس شرکت پر بھی راضی نہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور باقی سب اس کے محکوم و تابع ہوں۔ حدیث قدسی میں آچکا ہے:

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا اتَّصَبَتْ بِمَعَادَاتِي
اپنے نفس سے عداوت رکھ، کیونکہ یہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔

تو اپنے نفس کی پرورش کرنا، اس کی مرادیں حاصل کرنا، مرتبہ، سرداری، بڑائی اور تکبر وغیرہ فراہم کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کے دشمن کی امداد کرنا اور اس کو تقویت پہنچانا ہے۔ اس کی قباحت اور برائی اچھی طرح محسوس کرتی چاہیے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے:

أَكْبَرُ يَا عِبَادِ اللَّهِ وَأَلْعَظَمَةُ إِذَا رِي
بڑائی میری چادر ہے اور عظمت اور بلند قدری

لہ یہ الفاظ دراصل حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات قدسیہ میں سے ہیں۔

فَمَنْ نَأْتِ عَنِّي فِي شَيْءٍ مِّنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ
فِي النَّارِ وَلَا أَبَايَ - میری شہادت ہے۔ تو جو شخص ان دونوں میں سے
کسی کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا ایسے کی

کوشش کرے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا اور مجھے کچھ پروا نہیں
کیٹی اور خسیس دنیا حق سبحانہ کے نزدیک اس بنا پر ملعون اور مغضوب ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی
مراویں حاصل ہونے میں اس کا مدد و معاون ہے۔ تو جو دشمن خدا کی مدد کرے وہ نذر لعنت کا سزاوار ہے
اور فقہ حضور علیہ السلام کا فخر ہے۔ کیونکہ فقہ میں نفس کے لیے نامرادی ہے اور یہ اسے عاجز
بے بس کرتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات کو بھیجنے سے مفسد اور احکام شرعیہ کا مکلف بنائے ہیں
حکمت اس نفس امارہ کو عاجز اور خراب کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والسلام کی شریعتیں نفسانی خواہشات
کو دور اور زائل کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا اسی قدر
نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ لہذا احکام شرعیہ میں سے ایک حکم کو بجالانا خواہش نفسانی کو
زائل کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے طور پر کیے جائیں۔ بلکہ یہ ریاضتیں
اور مجاہدے جو روشن شرع کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کے موبد بنتے ہیں اور ان کی
تقویت پہنچاتے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے بھی ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی اور کوتاہی نہیں کی
لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے کچھ بھی سود مند ثابت نہ ہوا۔ اور انہیں ان سے نفس کی تقویت و تربیت
کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

مثال کے طور پر ایک دام اداۓ زکوٰۃ کے طور پر جس کا شریعت نے حکم دیا ہے نفس کی خواہشات
کی ویرانی میں بے حکم شرع ہزار دینار صرف کر کے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور شریعت کے حکم کے
مطابق عید الفطر کے دن کھانا کھانا خواہش نفس کو زائل کرنے میں اپنے طور پر کئی سال روزے رکھنے سے
زیادہ نفع دیتا ہے۔ اور فجر کی دو رکعت فرض نماز باجماعت ادا کرنا جو سنت ہے اس سے کسی
مراتب بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل پڑھنے میں گزارے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا
نہ کرے۔

مختصر یہ کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو وہ اپنے آپ کو بزرگ جاننے کے مایخویا کی جنابت
سے نکل نہیں سکتا۔ اور ایسی صورت میں نجات ناممکن ہے۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری

۱۸ مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم۔

ہے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مرض موت ابدی (آخرت میں نجات سے محرومی) کی نیند سلا دے۔
 کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ جو اندرونی اور بیرونی خداؤں کی نفی اور انہیں مٹانے کے لیے وضع
 کیا گیا ہے، نفس کے تزکیے اور اس کی تطہیر کے لیے بہت ہی نافع اور مناسب ہے۔ اکابر طریقت
 قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا ہے۔
 تا بجا رجب لا نزویٰ راہ نرسی در سراے اِلاَّ اللهُ

یعنی جب تک تم لا کے جھاڑو سے راستہ صاف نہیں کرو گے اِلاَّ اللهُ کی سرا میں قدم نہیں رکھ سکتے۔
 چونکہ نفس سرکشی کے مقام میں رہتا ہے اور عمد توڑنے میں چست ہے اس لیے اس کلمہ طیبہ کے
 بار بار تکرار سے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:
 جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلهَ اِلاَّ اللهُ
 کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ سے اپنے ایمان کی
 تجدید کرتے رہو۔۔۔

بلکہ ہر وقت اس کلمہ طیبہ کا تکرار رہنا چاہیے۔ کیونکہ نفس امارہ ہر وقت نجاست کرنے پر تیار رہتا ہے
 حدیث شریف میں اس کلمہ مبارک کے فضائل میں وارد ہوا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور تمام زمینوں
 کو ایک پلہ میں رکھیں اور اس کلمہ کو دوسرے پلہ میں تو اس کا پلہ دو منزے پلہ پر غالب رہے گا۔
 سلامتی کا نزول ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ
 والتسلیمات کی متابعت کو اپنا شعار بنائے اور اپنے اوپر لازم جانے۔

مکتوب نمبر (۵۳)

یہ مکتوب بھی سیادت انساب شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا
 اس بیان میں کہ علمائے سوء کا اختلاف جہان کی بربادی کا باعث ہے۔ اور اس کے نتائج
 امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آباء کرام کے راستہ پر قائم اور ثابت رکھے۔

۱۵ احمد و طبرانی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

۱۶ یہ حدیث ابن جہان اور نسائی میں بروایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسند بخاری

میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہے۔

یہ بات سننے میں آئی ہے کہ بادشاہ اسلام نے دیندار اور فطرت کی تجویز کے باعث جو ان میں پائی جاتی ہے آپ کو حکم دیا ہے کہ پیر دیندار علماء معیار مہیا کریں جو ہر وقت دربار شاہی میں حاضر رہیں، اور احکام شرعی بیان کرتے رہیں تاکہ کوئی امر ضلالت شرع واقع نہ ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ - مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے، اور ماتم زوں کو اس سے اچھی کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حقیر اسی غرض کے لیے آپ کی خدمت عالی کی طرف متوجہ ہے، جیسا کہ اس کا متعدد بار اظہار کر چکا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس بارے میں بھی کچھ کہنے اور لکھنے میں اپنے آپ کو کوتاہی میں نہیں ڈالے گا۔ امید ہے کہ بوجہ محسوس نہیں کریں گے۔

غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، چنانچہ عرس کرتا ہے کہ دیندار علماء بلاشبہ بہت کم ہیں جن کے دلوں سے مرتبہ اور سرداری کی محبت نکل چکی ہو، اور جن کا مطلب و مدعا اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ شریعت کی ترویج اور ملت اسلام کی تائید و تقویت ہو، مطلب جاہ کی صورت میں ان علماء میں سے ہر ایک الگ الگ پہلو اختیار کرے گا اور اپنی فضیلت اور بزرگی کا اظہار کرے گا۔ اور اختلافی باتیں درمیان میں لائے گا، اور اس روش کو بادشاہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنائے گا۔ اس صورت میں تبلیغ دین کی مہم اہتری اور خرابی کا شکار ہوگی۔ گزشتہ زمانے میں بھی علماء کے اختلافات عالم اسلام کو بلا اور فتنے میں مبتلا کر چکے ہیں۔ ایسی ہی صعوبت اب بھی درپیش آ سکتی ہے۔ اس طرح دین کی ترویج کیا ہوگی، الٹی دین کی تخریب ہوگی۔ اللہ سبحانہ کی اس بے پناہ اور علماء مسودہ کے فتنے سے بھی خدا کی پناہ۔ اس غرض کے لیے اگر ایک عالم کو منتخب کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر علمائے آخرت میں سے کوئی میسر آ جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کیونکہ ایسے عالم کی صحبت کبریتِ احمد ہے۔ اور اگر ایسا نیک پر میزگار عالم نہ مل سکے تو صحیح سوچ بچار کے بعد اسی جنس میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کر لیں۔ اگر ایک چیز مکمل طور پر میسر نہ آسکے تو اسے بالکل ہی تو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں جس طرح لوگوں کی نجات علماء کے وجود سے وابستہ ہے، لوگوں کی بربادی کا باعث بھی یہی علماء ہی ہیں۔ بہترین مخلوق بھی علماء ہی ہیں اور بدترین مخلوق بھی علماء ہی ہیں۔ لوگوں کی ہدایت اور ان کی گمراہی انہیں سے وابستہ ہے۔

کسی بزرگ نے ابلیس بعین کو دیکھا کہ فارغ اندہ بے کار بیٹھا ہے۔ اس کا راز دریافت کیا، تو ابلیس نے بتایا کہ اس وقت کے علماء ہمارے کام کو انجام دے رہے ہیں اور بکٹانے اور گمراہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ (مجھے تنگ دود کرنے کی ضرورت نہیں) سے

عالم کہ کامائی در تن پروری کسند
ادخویشن گم است کرار ہمیری کسند

جو عالم غرض پستی اور تن پروری کرے وہ خود ہی گم کردہ راہ ہے اور سرے کی رہبری کیا کرے گا؟
غرض یہ ہے کہ اس معاملہ میں منکر صحیح اور سچے غور کو ملحوظ رکھ کر اقدام کریں۔ جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آپ جیسے دانا اور زیرک لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کے اظہار میں شرم بھی آتی ہے لیکن اس مقصد کو اپنی سعادت کا ذریعہ اور موجب خیال کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنا ہے۔

مکتوب نمبر (۵۲)

یہ مکتوب بھی سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ بدعتی کی صحبت کا نقصان کافر کی صحبت کے نقصان سے بھی زیادہ ہے۔ اور بدعتی فرقوں میں سب بدترین فرقہ شیعہ شیعہ ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ تمہاری قدر اور منزلت بلند کرے اور تمہارے کام آسان کرے، بھرت سید بشر، جو نظر کی کمی سے پاک و منزہ تھے۔ بعلینہ و علی اللہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها۔

من لا یشکر الناس لہ یشکر اللہ۔
جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا۔

تو ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر لازم ہے۔ اول اول ہمارے خواجہ حضرت پیر شگیر خواجہ محمد الباقی قدس سرہ کی ظاہر و باطنی جمعیتی کا سبب آپ ہی بنے تھے۔ آپ کے طفیل اس جمعیت میں ہم لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طلب میں مصروف رہے اور اس کا وافر حصہ ہم لوگوں نے حاصل کر لیا۔

لے ترمذی شریف ابواب البر والصلوات۔ روایت سیدنا ابر سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث

درجہ حسن میں ہے۔

پھر دوبارہ مطابق کِبْرُتِ بِسْمُوتِ الْکُبْرَاءِ (بڑوں کے فوت ہو جانے کے باعث مجھے بڑا بنا دیا گیا) جب نوبت اس طبقہ تک آ پہنچی تو فقراء کے جمع ہونے کا ذریعہ اور طالبانِ حق کے انتظام کا باعث بھی آپ ہی ہیں۔ جزاکم اللہ سبحانه عنا خیر الجزاء سے

گر برتن من نریاں شود ہر موی یک شکر تو از ہزار تو اتم کرد

اگر میرے جسم ہر بال زبان بن جائے تو میں ہزاروں سے آپ کا ایک شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔

میری یہ آرزو ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں آپ کے جد مکرم سید المرسلین علیہ و علی آلہ و علیہم السلام من الصلوٰت و التسلیمات کے طفیل ہر نامناسب بات سے محفوظ رکھے۔ یہ فقیر آپ کی صحبت گرامی سے دور پڑا ہوا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کس قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور خلوت و جلوت میں آپ کے مولس کیسے لوگ ہیں۔

خواہم بشداز دیدہ دریں منکر جگر سوز

کا غوش کہ شد منزل و آسائش خوابت

جگر کو جلا دینے والے اس فکر سے میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے۔ کس شخص کی آغوش

آپ کی منزل اور آپ کی نیند کی آرام گاہ بنی ہوئی ہے۔

اس بات پر یقین رکھیں کہ بدعتی کی صحبت کی خرابی کافر کی صحبت کی خرابی اور نقصان سے زیادہ ہے۔ اور تمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اس گروہ کو کفار کے نام سے یاد کرتا ہے:

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ تعالیٰ غصے میں مبتلا کرتا ہے صحابہ کرام کو

دیکھنے سے کفار کو۔

قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ و اشاعت صحابہ کرام نے کی ہے۔ اس مبارک گروہ پر طعن و اعتراض لازم آتا ہے۔ قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ اگر حضرت عثمان مطہرین و قابل اعتراض ٹھہریں تو قرآن کو بھی غلط کنا پڑے گا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں نذیق و یقین لوگوں کے عقائد سے پناہ میرا رکھے)۔

وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ کرام علیہم السلام میں واقع ہوئے، خواہش نفسانی کے باعث ہرگز نہیں تھے۔ یہ حضرات خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت پاک میں تزکیہ کے مقام میں پہنچ چکے

تھے اور مارگی سے انہیں آزادی مل گئی تھی۔

میں اس قدر جانتا ہوں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ اس بلب میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے۔ لیکن ان کی یہ خطا خطا و اجتہادی ہے، جو حد فسق تک نہیں پہنچاتی۔ بلکہ اس طرح کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں۔ کیونکہ خطا اجتہادی میں مخطی کے لیے بھی ایک حد و ثواب ہے۔ اور زید بد قسمت صحابہ کرام میں سے نہیں۔ اس کی بد بختی میں کلام ہو سکتا ہے۔ اس بد بخت نے جو کام کیا وہ کوئی کافر فرنگ بھی نہیں کر سکتا۔

بعض علمائے اہل سنت نے اس پر لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے اس پر راضی ہونے کی بنا پر نہیں کیا بلکہ رجوع اور توبہ کے احتمال کی رعایت کے باعث کیا ہے۔

آپ کی مجلس شریف میں قطب زمان بندگی مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتابوں میں ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جانا چاہیے۔ تاکہ یہ معلوم ہو کہ انہوں نے صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کس طرح صفت و ثنا کی ہے اور کیسے ادب سے ان کو یاد کیا ہے تاکہ مخالف لوگ شرمندہ اور ذلیل ہوں۔

آج کل اس بد خواہ گروہ نے بہت غلو کرنا شروع کر رکھا ہے اور ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل چکے ہیں۔ اسی بنا پر اس بارے میں چند کلمات لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کی صحت اور مجلس شریف میں اس طرح کے بد خواہوں کو جگہ نہ مل سکے۔ ثبتکم اللہ تعالیٰ علی الطریقیۃ المصیۃ اللہ تعالیٰ آپ کو پسندیدہ طریقہ پر قائم رکھے۔

مکتوب نمبر (۵۵)

اظہار محبت میں سیادت پناہ شیخ عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا کچھ عرصہ سے پہلے ربط و تعلق کے علاوہ دل کو آپ سے مزید محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس بنا پر فقیر آپ کے لیے غائبانہ دعائیں مشغول و مصروف ہے۔ اور جب کہ سرور کائنات و معزز موجودات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے:

مَنْ أَحَبَّ أَخَاهُ فَبَعَلَهُ إِيَّاهُ - (جو مسلمان بھائی سے دوستی رکھتا ہو تو چاہیے کہ اسے اس کا خف کرے)

لے مسند احمد بخاری ادب مفرد از ترمذی ابن جہان و حاکم۔

آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا مناسب اور بہتر خیال کیا۔ اور اس محبت کے سبب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء (سادات کرام) سے پیدا ہو چکی ہے، امیدواری کا رشتہ پورے طور پر ہاتھ میں لا چکا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان (سادات کرام) کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے، بھرتہ یہ البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۶)

ایک سید صاحب کی سفارش کے سلسلے میں یہ مکتوب بھی شیخ عبدالوہاب بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

سادات کرام کی ذوات جو کثیر البرکات ہیں، سرور دین و دنیا سے جزئیت (نسبی تعلق) کی بنا پر اس سے بلند تر ہیں کہ یہ فقیر زبان قاصر کے ساتھ ان کی فضیلت اور صفت و ثنا کرے۔ صرف اپنی سعادت کا ذریعہ جانتے ہوئے اس باب میں جرأت کرتا ہے۔ بلکہ اس وسیلہ سے اپنی ستائش کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے جس کا مامور ہے۔

اے اللہ! ہمیں بطفیل حضور سید المرسلین علیہ علی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سادات کرام کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے کر۔

اس عریضہ نیاز کا حال میر سید احمد سادات سامانہ میں سے ہے۔ اور طالب علم اور نیک آدمی ہے۔ اسباب معاش کی تنگی کا شکار ہے۔ اسی بنا پر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر سرکار عالی میں گنجائش ہو تو شخص مذکور اس کا اہل ہے۔ اور اگر آپ کے گنجائش نہ ہو تو اپنے مخلصین میں سے کسی کو سفارش کریں تاکہ یہ شخص تنگی معاش کے اسباب سے بے فکر ہو جائے۔ جبکہ یقین تھا کہ خود آنجناب فقراء اور محتاج لوگوں کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں۔ خاص کر سادات عظام کی امداد کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں تو یہ چند کلمے لکھنے کی جرأت کی۔ روانگی کے وقت یہ شخص اگرچہ رخصت کی سعادت سے سعادتمند نہیں ہوا، تاہم مخلصین کے گروہ میں شامل ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سادات کرام کی محبت اور اخلاص پر استقامت عطا فرمائے۔ زیادہ گستاخی کی جرأت نہیں کرتا۔

سہ سامانہ ہندوستان میں سرہند شریف کے قریب ایک شہر ہے۔

مکتوب نمبر (۵۷)

نسیحت کے متعلق شیخ محمد یوسف کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ بطویل حضرت سید المرسلین علیہ و علی آلہ و علیہم من الصلوٰات
افضلہا و من التسلیمات اکملہا آپ کو آپ کے آباء کرام کے طریقہ مستقیمہ پر استقامت
عطا فرمائے۔

آپ کے خاندان میں بزرگی موروثی شے ہے۔ ایسے طریقہ پر زندگی گزاریں کہ یہ وراثت میرے
آجائے۔ ظاہر کو ظاہر شریعت کے ساتھ اور باطن کو باطن شریعت کے ساتھ جو حقیقت سے عبارت
ہے آراستہ اور مزین رکھیں۔ کیونکہ حقیقت و طریقت حقیقت شریعت اور اس حقیقت کے راستے
سے عبارت ہیں یہ بات نہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت و حقیقت امر دیگر ہے۔ کیونکہ یہ تو
الحا و اور زندقہ ہے۔ آپ کے متعلق فقیر کا گمان بہت نیک ہے۔ بعض واقعات کو بھی اس معنی کا
گواہ پاتا ہے۔ اور اس ماجر سے کچھ قدر سے بیان آپ کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے سامنے بھی کیا تھا۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ شیخ عبدالغنی درستی سے آراستہ اور نیک فطرت ہے۔ اگر
آپ کی بلند خدمت میں کسی کام کے سلسلے میں رجوع کرے تو ضرور اس کی طرف التفات اور توجہ
فرمائیں۔ والسلام والا کرام۔

مکتوب نمبر (۵۸)

سیادت آب سید محمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ جس راہ کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں وہ سارے کا سارا سات قدم ہے۔
اور اس امر کے بیان میں کہ دوسرے سلاسل کے مشائخ کے بخلاف مشائخ نقشبندیہ نے سیر کی ابتداء
عالم امر سے کی ہے۔ اور اس بیان میں کہ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور جو اس کے
مناسب باتیں ہیں۔

الصفات نامہ گرامی وارد ہوا۔ چونکہ اس سے بلند گروہ (نقشبندیہ) کی باتیں سننے کا شوق معلوم ہوتا تھا، اس بنا پر سوال کا جواب دینے اور مطلوب و مدعا کی طرف رغبت دلانے کے لیے ناچار چند باتیں تحریر میں لائی ہیں۔

مخدوم گرامی! جس راستے کو ہم طے کرنے کے درپے ہیں وہ سارا سات قدم ہے جس طرح انسان کے سات لطیفے ہیں۔ دو قدم تو عالم خلق میں ہیں جو قالب (بدن) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں جو قلب، روح، سر، خفی اور اخفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان سات قدموں میں سے ہر قدم میں دس ہزار حجابات اٹھاتے ہیں۔ یہ حجابات نورانی ہوں یا ظلمانی (سیاہ) :

ان الله سبعين الف حجاب من نور وظلمة۔
بیشک اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں نور اور ظلمت کے۔

اول قدم میں جو عالم امر میں رکھتے ہیں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے قدم میں تجلی صفات، تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تجلیات کے فرق کے مطابق آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اہل معرفت سے پوشیدہ نہیں۔ اور ان سات قدموں میں ہر قدم میں بندہ اپنے سے دور اور حق سبحانہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیان تک کہ ان قدموں کے مکمل ہونے کے ساتھ قرب الہی بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ فنا اور بقا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں اور ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے اس سیر کی ابتدا، عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو بھی اس سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں۔ بخلاف دوسرے سلسلوں کے مشائخ قدس سرہم کے۔ لہذا طریقہ نقشبندیہ وصول کے لیے دوسرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے تو ضروری طور پر دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

بیرے گلستان سے میری بہار کا اندازہ رلو۔

ان بزرگوں کا طریقہ بعینہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیونکہ ان بزرگوں (صحابہ کرام) کو حضور خیر البشر علیہ علی الصلوٰت والتسلیمات کی پہلی صحبتیں ہی

۱۰ مشکوٰۃ شریف۔

بطلقی اندراج نہایت در بدرایت وہ کچھ میسر آگیا جو کامل اولیاء امت کو نہایت پرہنج کر بھی بہت کم ہی میسر آتا ہے۔ لہذا وحشی علیہ الرحمۃ قاتل سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ایک بار صحبت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پہنچا، حضرت اویس قرنی سے جو خیر التابعین ہیں، افضل قرار پایا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جواب دیا "وہ بخارجو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت درج ہے، ان کی نہایت کیسی ہوگی، اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسی آسکتی ہے؟

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ سَمَائِكَ إِلَّا
اللہ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
ہو۔

قاصدے گر کن دایں طائفہ راطن قصو
عاش لشد کہ برآرم بزباں این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ در این سلسلہ اند
رو بہ از حیلہ چسا بگسلد این سلسلہ را

اگر کوئی کوتاہ نظر اس گروہ کو قصور وار ٹھیرائے، تو عاشش شدہ کمر میں زبان پر اس گلہ کو لاؤں۔

جہاں کے سارے شیر اس سلسلہ سے منسلک ہیں۔ لوطی حیلے بمانے سے اس سلسلے کو کس طرح توڑ سکتی ہے۔

۱۷۰ وحشی بن حرب۔ آپ حضرت جمیر بن مطعم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے بحالت کفر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا۔ لیکن بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور خلافت صدیقی کے زمانہ میں اپنے مسیلا کذاب مدعی نبوت کو قتل کر کے واسل جہنم کیا۔

۱۷۱ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا آپ فرماتے تھے تابعین میں سب بہتر ایک مرد ہے جس کو اویس کہتے ہیں الخیز مشکوٰۃ۔

۱۷۲ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے سرداروں اور فقہاء امت میں سے ہیں۔ آپ کی ذات جمع خیرات اور مسددر برکات تھی۔

۱۷۳ عمر بن عبدالعزیز بن مردان بن حکم بن ابی العاص۔ آپ خاندان اموی سے ہیں اور امیر المومنین ہیں اور اپنے وقت کے قطب ہوئے ہیں۔ آپ کے فنسائل و مناقب کتب تاریخ میں مذکور ہیں۔ عدل و انصاف اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس نادر الوجود گروہ کی محبت نصیب فرمائے۔
 کاغذ پر لکھی ہوئی یہ تحریر اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں بلند معارف اور اعلیٰ درجے کے خفائے
 درج ہیں۔ امید ہے کہ ان کو عزت و عظمت سے رکھیں گے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۹)

یہ مکتوب بھی سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نجات ابدی میسر آنے کے لیے تین چیزوں کا مونا ضروری ہے۔ اور اس
 بیان میں کہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کے بغیر نجات مقصود نہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم و عمل
 تو شریعت سے مستفاد ہیں اور اخلاص کا حصول طریق سنیہ کے سلوک پر موقوف ہے۔ نیز اس بیان
 میں کہ اخلاص عمل اولیائے کرام کے لیے تمام اعمال، افعال اور حرکات و سکنات میں حاصل ہے۔
 حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاجہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی
 شاہراہ پر استقامت عطا فرمائے اور کلی طور پر اپنی جناب قدس کی گرفتاری نصیب فرمائے۔
 آپ کا مکتوب شریف اور مراسلہ لطیف وارد ہو کر موجب فرحت ہوا اور فقراء سے محبت
 کے اسباب اور اس بلند درجہ گروہ کے ساتھ آپ کا اخلاص و عقیدت و وضاحت کو پہنچا۔ اللہم
 زد (اے اللہ، اس محبت اور اخلاص میں زیادتی کر)

آپ نے مفید اور نصیحت کی باتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ مخدوم گرامی! آدمی کے لیے تین چیزوں
 سے چارہ نہیں، تا کہ نجات ابدی میسر آئے۔ علم، عمل اور اخلاص۔

پھر علم دو قسم ہے۔ ایک وہ علم جس سے عمل مقصود ہے۔ اس علم کے بیان کی کفیل فقہ ہے۔
 دوسری قسم وہ ہے جس سے مقصود صرف اعتقاد اور یقین قلبی ہے۔ اس علم کی تفصیل مطابق
 آرائے صاحبائے اہل سنت و جماعت علم کلام میں آپکی ہے اور اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے۔ ان بزرگان
 کی اتباع کے بغیر نجات منصور نہیں۔ اگر بال برابر بھی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات
 کشف صحیح اور الامام مرتب سے یقین کے درجہ تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔

اے مسلمانوں کہ چاہیے کہ سفر تہنہ مجد و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے سنی عقائد پر
 قائم و ثابت رہیں۔ اور دوسرے گمراہ فرقوں کی طبع سازبوں کا شکار ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔

تو کس قدر مبارک ہے وہ شخص جسے ان کی متابعت کی توفیق مل گئی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور خرابی ان کے لیے جو ان کی مخالف راہ چلے۔ اور ان سے الگ ہو گئے اور ان کے اصول چھوڑ گئے اور ان کے گروہ سے نکل گئے تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ اور روٹ حق تعالیٰ اور شفاعت کے منکر ہوئے۔ اور ان پر صحبت کی فضیلت اور صحابہ کے فضائل پوشیدہ رہے۔ اور اہل بیت کی محبت اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک سے دوستی سے محروم رہ کر ان بے شمار بھلائیوں کے حصول سے روک دیے گئے جو اہل سنت و جماعت کو حاصل ہوئی ہیں۔

اور تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالات صحابہ کے بہت بڑے جانتے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد مجبور ہوئے۔ تو انہیں اس نیلے آسمان کے نیچے ابو بکر صدیق سے بہتر کوئی شخص نہ ملا تو انہوں نے اپنی گردنوں کا والی انہیں بنایا۔ یہ امام شافعی کی طرف سے تصریح ہے کہ تمام صحابہ کرام افضلیت صدیق پر متفق تھے۔ تو یہ صدر اول (ور صحابہ) کا صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع ہے۔ لہذا یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے، جس کے انکار کی گنجائش نہیں۔

اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا حال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے دور رہا ہلاک ہو گیا۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں صحابہ کرام کو تار سے قرار دیا۔ اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ اور اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہونے والے کے لیے ستاروں کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہلاکت سے بچا رہے۔ ستاروں کا لحاظ کیجے بغیر اس کے لیے نجات ممکن اور ناممکن ہوتی ہے۔

اور نابطلے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کا انکار کل انکار ہے کیونکہ خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں۔ اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اسی بنا پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر تابعین ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی کے ادنیٰ مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت

سے شہرہ وی ہو چکا ہے۔ اور ایمان کا یہ رتبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں۔ اور اعمال ایمان پر متفرع ہوتے ہیں۔ اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے۔

اور لڑائیاں جھگڑے جو ان کے درمیان واقع ہوتے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پر محمول ہیں۔ وہ جمالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے۔ بلکہ اجتماع اور علم کی بنا پر تھے۔ اگرچہ بعض کے اجتماع میں غلطی واقع ہو گئی۔ ایسے خطا کار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط اور تفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت نے اختیار کیا ہے، اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے۔

مختصر یہ کہ علم و عمل تو شرع سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اخلاص جو علم و عمل کے لیے روح کی مانند ہے، اس کا حصول طریقہ صرفیہ کے سلوک سے وابستہ ہے۔ جب تک سیرالی اللہ قطع نہ کرے اور سیر فی اللہ سے موصوف نہ ہو، اخلاص کی حقیقت دور رہتی ہے اور مخلص لوگوں کے کمالات سے انسان الگ رہتا ہے۔ ہاں عام مومنوں کو بھی تکلف و مشقت سے بعض اعمال میں اگرچہ کچھ قدرے ہی ہو اخلاص میسر آجاتا ہے۔

لیکن وہ اخلاص جس کا ہم بیان کر رہے ہیں وہ تمام اقوال و افعال اور حرکات و سکنات میں بے تکلف اور بے مشقت اخلاص ہے۔ اور اس اخلاص کا حصول آفاقی اور انفسی الہوں کی نفعی سے وابستہ ہے اور فنا اور بقا پر موقوف ہے۔ اور ولایت خاصہ تک وصول سے میسر آتا ہے۔ وہ اخلاص جو تکلف اور کوشش کا محتاج ہے ہمیشہ نہیں رہتا۔ حصول دوام کے لیے بے تکلف میسر آنا درکار ہے۔ اور یہ مرتبہ حق الیقین میں جا کر نصیب ہوتا ہے۔ پس اولیاء اللہ جو کچھ کرتے ہیں صرف حق عزوجل کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ کیونکہ ان حضرات کے نفس حق تعالیٰ کی ذات پر فدا ہو چکے ہیں۔ حصول اخلاص کے لیے انہیں نیت درست کرنے کی حاجت نہیں۔ (یعنی ان کی نیتیں خود بخود ہی درست رہتی ہیں) کیونکہ ان کی نیت فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے باعث درست ہو چکی ہے۔

مثلاً جو شخص اپنے نفس کا گرفتار ہے۔ وہ جو کچھ کرتا اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ چاہے نیت کرے یا نہ کرے۔ اور جب اس کی یہ گرفتاری دور ہو جائے اور حق تعالیٰ کی گرفتاری نصیب ہو جائے تو ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ناچار حق تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے۔ نیت حاضر ہو یا نہ ہو۔ نیت اس کام میں درکار ہوتی ہے جو درجہ احتمال میں ہو اور جو چیز متعین ہو نیت کے ذریعہ

اس کی تعیین کی ضرورت نہیں۔ اور اس مقام کا حصول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دوامِ اخلاص والا شخص مخلص کہلاتا ہے۔ اور جس شخص کا اخلاص دائمی نہیں، بلکہ کسبِ اخلاص کا محتاج ہے وہ مخلص بکسر لام ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور طریقہ صرفیہ اختیار کرنے سے علم و عمل کو جو نفع پہنچتا ہے، یہ ہے کہ علومِ کلامیہ استدلالیہ کشفیہ ہو جاتے ہیں۔ اور تمام اعمال کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ سستی جو نفس اور شیطان کی طرف سے طاری ہوتی ہے زائل اور معدوم ہو جاتی ہے۔

ایں کار دولت است کنوں تا کار سد

مکتوب نمبر (۶۰)

یہ مکتوب بھی سیادتِ پناہ سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

خطرات اور وسوسوں کے بالکل دفع اور دور ہو جانے اور اس کے مناسب امور کے

بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذاتِ قدس کے ساتھ دوامِ گرفتاری کی نعمت سے مشرف فرمائے کیونکہ حقیقی آزادی اسی گرفتاری میں ہے۔ خطراتِ نفسانی کا رُک جانا اور وسوسوں کا دور ہو جانا حضرت خواجگانِ نقشبندیہ قدس سرہم کے طریقہ میں مکمل طور پر حاصل ہے۔ حتیٰ کہ اس بزرگ خانوادہ کے بعض مشائخ نے خطراتِ نفسانی کا چلہ کاٹا ہے اور اس پر سے چلے میں اپنے باطن کو خطروں اور وسوسوں کے آنے سے دور رکھا ہے۔ حضرت خواجہ احمد راقد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس مقام میں فرمایا ہے کہ خطروں اور وسوسوں کے دور ہونے سے وہ خطرے اور وسوسے مراد ہیں جو مطلوب کی طرف دوامِ توجہ میں مانع اور رکاوٹ بنیں۔ مطلق دفعِ خواطر مراد نہیں۔

اور اس بلند سلسلے کا ایک درویش و اقامتاً بنعمۃ ربک فحدث (اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو) کے مطابق اپنے حال کی یوں خبر دیتا ہے کہ:

”دل سے خواطر اور وسوسے اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ اگر بالفرض عمر نوح علی نبینا

وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس صاحبِ قلب کو دیدیں، تو بھی ہرگز اس کے دل پر کسی

خطرے کا گزر نہیں ہو سکتا

یہ نہیں کہ اسے ان خواطر و وسوسوں کے دور کرنے میں تکلف کی ضرورت پڑے۔ کیونکہ جوشے تکلف سے وجود میں آتی ہے وقتی اور عارضی ہوتی ہے، ہمیشہ اور دائمی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس درویش کی حالت تو یہ ہے کہ اگر سالہا سال خواطر اور وسوسوں کو دل میں لانے کی کوشش کرتا رہے تو بھی دوسو سوں کا گزر اس کے دل پر نہیں ہو سکتا۔ صرف چالیس دن کے چلے کی تعیین تکلف اور تصنع کی خبر دیتی ہے۔ عمل اور تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تکلف اور تصنع سے پھوٹ جائے۔ یاد کرو مرتبہ طریقت میں ہے اور یادداشت درجہ حقیقت میں۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواطر اور وسوسوں کو تکلف سے روکنا وقتی شے ہے۔ جس طرح انہیں روکنے کے لیے دس روز یا چالیس روز کا چلہ اس طرح سے مطلوب کی طرف دوام توجہ محال ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے۔ اور طریقت میں دوام مقصود نہیں۔ اور یہ دوام جو مرتبہ حقیقت میں نصیب ہوتا ہے اس بنا پر ہے کہ مقام حقیقت میں تکلف محال ہے۔ پس مرتبہ تکلف میں خطرے کا آنا دوام توجہ سے مانع ہے۔ اور اس بلند سلسلہ کے مبتدیوں کو جو دوام نگرانی نصیب ہوتی ہے وہ ایک امر دیگر ہے۔ اور وہ دوام توجہ جسے ہم بیان کر رہے ہیں وہ یادداشت سے عبارت ہے اور نہ مرتبہ کمال ہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا ہے کہ یادداشت سے اوپر پنداشت ہے۔ یعنی اور کوئی مرتبہ نہیں۔

۱۱۔ آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ کے چار خلفاء میں سے ایک ہیں۔ آپ سلسلہ خواجگان نقشبندیہ قدس سرہم کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام ولادت اور مزار شریف قصبہ غجدوان میں ہے جو شہر بخارا شریف سے ۶ فرسنگ پر واقع ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک عبد الجلیل ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے ابتدائی علوم شہر بخارا میں حاصل کیے۔ بوقت وصال شریف آپ نے چار حضرات کو خلافت عطا فرما کر دعوتِ شاد کلام ان کے ذمہ کیا اور اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ راہ صدق و صفا، متابعت شرع اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشاں رہے۔ بدعات و خواہشات سے دور رہتے تھے۔ اپنی روش و طریقہ لوگوں سے پرشیدہ رکھتے تھے۔ رحمتِ لطف۔ ۱۲۔ پنداشت یعنی محض دم و گمان اور خیال ہے۔ یعنی کوئی چیز نہیں ۱۲

۱۳۔ سالک جب تک طریقت و تصنع کے عکسوں میں رہتا ہے اور حقیقت اور مکہ حضور تک نہیں پہنچتا یاد کرو کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور جب حضور اور دوام تک پہنچ جاتا ہے اور یاد کرو کے مقام سے نکل جاتا ہے اور حضور تک کی شکل اختیار کرتا ہے کہ دور کرنے سے دور نہ ہوتی یادداشت کا مقام ہے۔

اس قسم کے احوال کے اظہار سے مقصود اس بلند طریقہ کے طالبوں کو مزید رغبت دلانا ہے۔ اگرچہ منکر لوگوں کے انکار میں ہی اضافہ ہوگا:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا
مثنوی :-

وانکہ دیدش نقد خود مردانہ است
ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است
قوم موسیٰ رانہ خون بود آب بود
آب نیل است و قبطی خون بود
یعنی جو شخص اس کو افسانہ اور بے اصل کہتا ہے وہ خود بے اصل اور غیر معتد ہے۔ اور جس نے اس کو اپنا تقدیر مایہ قرار دیا وہ مرد ہے۔ دریائے نیل پانی ہے مگر قبطیوں (فرعونوں) کے لیے خون تھا لیکن قوم موسیٰ کے لیے خون نہیں تھا بلکہ پانی تھا۔
والسلام والا کرام۔

مکتوب نمبر (۶۱)

یہ مکتوب بھی سیادت مآب سید محمود کی طرف صادر فرمایا۔

کامل اور کامل کرنے والے شیخ کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب اور ناقص کی صحبت سے

اجتناب کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ نظر کی کجی سے آزاد اور تمام انسانوں کے سرور نبی اکرم علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات کے طفیل اپنی ذات کی طلب میں زیادتی اور اضافہ نصیب فرمائے۔ اور جو چیزیں مطلب و مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ اور منافی ہیں ان سے کامل اجتناب عطا فرمائے۔

اتفات نامہ گرامی نے اپنی آمد سے مشرف کیا۔ چونکہ آپ کے مکتوب گرامی سے طلب و شوق اور درود پیاس کا اظہار ہوتا تھا اس لیے نظر کو بہت اچھا لگا۔ کیونکہ یہ چیز حصول مطلب کی بشارت دیتی ہے۔ اور درود مقصود کو پانے کا مقدمہ اور سبب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: "اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ دینا ہوتا تو وہ چاہت اور طلب عطا نہ کرتا۔"

دولت طلب کے حصول کو نعمت عظمیٰ جانتے ہوئے جو کچھ اس کے مخالف ہے اس سے پرہیز

کوٹا چاہیے تاکہ اس طلب میں سستی راہ نہ پائے۔ اور اس حرارت میں ٹھنڈک اثر نہ کر جائے۔ اور اس طلب کی حفاظت کے اسباب میں سب سے بڑا اس دولت کے حصول کے شکر کے ساتھ قائم ہونا ہے۔
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔
اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کر دینگا۔

اور جناب قدس خداوندی جل سلطانہ میں ہر وقت التجا اور تضرع ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ طلب کو اپنے کعبہ جمال لازوال سے پھیر نہ دے۔ اور اگر حقیقت التجا و تضرع میسر نہ آئے تو صورت التجا و تضرع کو ہاتھ سے نہیں کھونا چاہیے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لَأَجْعَلَنَّ لَكُمْ أَعْيُنَكُمْ حُجُوبًا۔
اگر رو مانا آئے تو روٹنے کی صورت ہی بناؤ۔

یہ اسی معنی و مطلب کا بیان ہے۔

شوق و درد کی یہ حفاظت شیخ کامل مکمل کی خدمت میں پہنچنے کے وقت تک ہے۔ اس کی خدمت اقدس میں پہنچ جانے کے بعد اپنی تمام مرادیں اس کے حوائج سے جس طرح بہت خیال کے ہاتھ میں قائم اول قافی الشیخ ہے۔ پھر یہی قافی الشیخ کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔

زاں روی کہ چشم تست احول معبود تو پیر تست اول

چونکہ تیری نظر اول میں احول (ایک کو درد دیکھنے والی ہے) اس لیے اولاً تیرا قبلہ گاہ تیرا پیر و
مرشد ہے۔

کیونکہ افادے اور استغاثہ سے کار راستہ طرفین کی مناسبت پر مبنی ہے۔ ابتداء میں طالب کو اس کی کمال پستی اور کمینگی کے باعث جناب اقدس عز سلطانہ کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی۔ اس وقت درمیان میں دو جہتوں والا واسطہ اور برزخ درکار ہے۔ اور وہ شیخ کامل و مکمل کی ذات ہے۔

اور سستی اور خوابی کا قوی ترین سبب شیخ ناقص کی طرف طلب و رجوع ہے جس نے ابھی سلوک جذبہ کا کام مکمل نہیں کیا اور اپنے آپ کو مستدشینی کی طرف کھینچ لایا ہے۔ طالب کے لیے اس کی صحبت زہرِ قتل ہے اور اس کی طرف رجوع ملکِ مرض ہے۔ طالب کی بلند استعداد کو اس طرح کی صحبت پستی کی طرف لے آتی ہے اور بندی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ مثلاً وہ مریض جو طبیب ناقص سے علاج کرائے وہ حقیقت اپنے مرض میں زیادتی کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی ازالہ مرض کی قابلیت و استعداد کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر اس کی دعا ابتدائے مرض میں قدرے تخفیف پیدا کرتی ہے مگر فی الحقیقت وہ عین نقصان اور ضرر ہے۔ بالفرض یہ مریض اگر طبیبِ عارف تک پہنچ جائے تو طبیبِ مازق پہلے

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں شرح السنن سے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔

طیب ناقص کی دوا کے اثرات زائل کرنے کی فکر کرے گا اور مسلمات کے ساتھ اس کا علاج کرے گا۔ اس کے اثرات کے ازالے کے بعد مرض کے دور کرنے کی طرف توجہ کرے گا۔

ان بزرگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے کا دار و مدار صحت پر ہے کہنے سینے سے کام نہیں بنتا بلکہ یہ چیز طلب میں سستی پیدا کر دیتی ہے۔ احتمال ہے کہ چند روز تک دم ملی اور اگرہ کی طرف میرا جانا ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ادھر آجائیں اور روبرو ہو کر جلدی سے کچھ اخذ کر لیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو تکلیف دہ امر ہے

باقی سوالات جو پوچھے گئے تھے ان کا جواب یہ ہے کہ جناب مشیخت پناہ معارف و ستغابہ شیخ تاج کا وجود اس صوبہ میں غنیمت ہے۔ وہ بزرگ شخصیت ہے لیکن آپ کی استعداد کو ان کے طریقہ سے مناسبت کم ہے۔ رابطہ کے حصول کے بغیر مطلوب کا حصول مشکل و دشوار ہے۔ آگے آپ مختار ہیں۔ اگر کبھی کبھی اپنے حالات لکھ بھیجا کریں، تاکہ اس طرح اس طرف سے بھی کچھ لکھ بھیج دیا جایا کرے تو مناسب ہے۔ کیونکہ اس طرح اخلاص و عقیدت کا سلسلہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۶۲)

جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صائد فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو جذبہ سلوک سے پہلے ہے وہ مقاصد میں سے نہیں، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ منازل سلوک طے کرتے کا ذریعہ ہے۔ اور جو جذبہ سلوک کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ مقاصد میں ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔

حق تعالیٰ تک وصول کے راستے کے دو جزو ہیں: جذبہ اور سلوک۔ یا تصفیہ اور تزکیہ۔

وہ جذبہ جو سلوک سے پیشتر ہے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اور وہ تصفیہ جو تزکیہ سے پہلے

نصیب ہوتا ہے وہ بھی مطالب میں سے نہیں ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو سلوک کو مکمل کرنے کے بعد حاصل

ہوتا ہے۔ اور وہ تصفیہ جو تزکیہ کے حصول کے بعد میسر آتا ہے اور سیر فی اللہ سے تعلق رکھتا ہے

سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ نیز سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء کے معانی (باقی ماثیہ پر منظر آئے)

وہ الہی مقاصد مطلوبہ میں سے ہے۔ وہ جذبہ اور تصفیہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ سلوک کے راسخوں پر آسانی سے چلنے کے لیے ہے۔ سلوک کے بغیر کام نہیں بنتا۔ اور منازل طے کرنے کے بغیر مطلوب کمال جمال سامنے نہیں آتا۔ پہلا جذبہ دوسرے جذبے کے لیے صورت کی مانند ہے۔ فی الحقیقت ایک کو دوسرے سے کوئی مناسبت نہیں۔ پس نہایت کے ہدایت میں اندراج سے مراد جو اس بلند سلسلہ کے مشائخ کی عبارات میں واقع ہے یہ ہے کہ نہایت کی صورت ہدایت میں درج ہے۔ ورنہ حقیقت نہایت ہدایت میں سما نہیں سکتی۔ نہایت کی ہدایت سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس بحث کی تحقیق اس رسالہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے جو حقیقت جذبہ و سلوک وغیرہ میں تحریر کیا گیا ہے۔

الغرض صورت سے حقیقت کی طرف عبور کرنا ضروری ہے۔ اور حقیقت کی طرف بڑھنے کے بجائے صورت پر ہی اکتفا کرنا دور رہنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی مختار اور آپ کی نیک اولاد علیہم وعلیہم من الصلوٰات اکملہا و من التجات افضلہا کے طفیل ہم سب کو حقیقت حقہ سے موصوف فرمائے اور صورت باطلہ سے بچائے۔

مکتوب نمبر (۶۳)

یہ مکتوب سیادت و بزرگی کے مالک شیخ فرید کی خدمت میں صادر فرمایا۔ اس بیان میں کقمام انبیاء کرام صلوٰات اللہ تعالیٰ و تسلیما تہ علیہم اصول دین میں متفق ہیں ان بزرگوں کا آپس میں اختلاف صرف فروع میں ہے۔ اور ان کے کچھ متفقہ کلمات کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تم سب کو آپ کے آباء کرام کے طریقہ پر ثابت رکھے۔ آپ کے آباء کرام میں سب سے افضل نبی کریم پر اصالہ اور باقی پر ماتحت ہونے کے طور پر صلوٰۃ و سلام کا نزول ہوتا رہے۔

انبیاء کرام (ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور تحفے اور برکتیں نازل ہوتی رہیں) کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ انہی بزرگوں کے ذریعہ جہان کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور غیر حق سے گرفتاری سے خلاصی حاصل ہوئی ہے۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ) حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول مکتوب نمبر ۱۴۴ میں تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔

یہ مکتوب آپ نے حافظ محمود لاہوری کی طرف صادر فرمایا ہے۔

اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غنی مطلق ہے اپنی ذات اور صفات تعالیٰ و تقدس سے واقف نہ کرتا، اور اپنے تک راستہ نہ دکھاتا۔ اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا۔ اور شرع شریف کے اوامر و نواہی جن کا اس نے محض اپنے فضل و کرم اور بندوں کے نفع کے لیے مکلف کیا ہے، مکلف نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں غیر پسندیدہ سے ممتاز اور جدا نہ ہوتیں۔

تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے اور کس کی مجال ہے کہ شکر کی اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہو سکے۔ اس ذات کی حمد و ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے والوں میں سے کیا۔

یہ سب بزرگ احوال دین میں متفق ہیں اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات، حشر و فتنہ، انبیاء کے بھیجنے، نزول ملائکہ، وحی کے وارد ہونے اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے دائمی اور ابدی عذاب کے بارے میں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان کا آپس میں بعض احکام میں اختلاف فرود سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانہ میں ہر اولوالعزم پیغمبر پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض احکام نازل فرمائے اور مخصوص احکام سے مکلف کیا۔ احکام شریعیہ میں نسخ و تبدیلی حق تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی صاحب شریعت نبی پر مختلف اوقات میں متضاد احکام نسخ و تبدیلی کے طور پر وارد و نازل ہوتے ہیں۔

جن بعض کلمات میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ بزرگ گروہ متفق ہے ان میں سے

بعض یہ ہیں:

غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی نفی۔ اس ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ شرک کی ممانعت اور مخلوق کے لیے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب اور الٰہ بنا لینے کا عدم جواز۔ یہ حکم اور یہ تعلیم انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی بھی اس دولت و نعمت سے مشرف نہیں ہوا، اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی نے بھی ایسی گفت گور نہیں فرمائی۔

منکرین نبرت اگرچہ خدا تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں مگر ان کا معاملہ و معامل سے خالی نہیں۔ یا تو اہل اسلام کی تقلید کے طور پر ایسا کہتے ہیں، اور یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کو ایک تسلیم کرتے ہیں مگر استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اور اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ واجب وجود اور استحقاق عبادت دونوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ طیبہ لا الٰہ الا اللہ سے مراد باطل النور کی

عبادت کی نفی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی معبودیت کا اثبات ہے۔

دوسری بات جو ان بزرگوں کے ساتھ خاص ہے، یہ ہے کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں۔ اللہ اور معبود حق سبحانہ کی ذات کو ہی مانتے ہیں اور ذات کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس ذات سبحانہ کو حلول و اتحاد سے منزه جانتے ہیں۔

لیکن منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں بلکہ منکرین کے سرداروں نے تو الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ حق سبحانہ کا اپنے اندر حلول مانتے ہیں۔ اور استحقاق عبادت اور الوہیت کا نام اپنے آپ پر استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو لا محالہ اس وجہ سے انہوں نے اس کی بندگی سے پاؤں باہر نکال لیے ہیں اور بُرے افعال اور قبیح اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس طرح ان پر اباحت اشیاء کا راستہ کھل جاتا ہے اور گمان کر لیتے ہیں کہ ان خداؤں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں سب درست اور مباح ہے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو افسوس ہے ان پر اور ان کے متبعین اور ان کے پیروکاروں پر۔

دوسری بات جس پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات متفق ہیں اور ان کے منکرین اس سے بے نصیب ہیں، یہ ہے کہ یہ بزرگ گزوثہ نزول ملائکہ کا جو معصوم مطلق ہیں اور کچھ تعلق اور آلودگی نہیں رکھتے، قائل ہے، اور وحی کے امین اور کلام بانی کے حامل ہیں پس یہ بزرگ گروہ جو کچھ کہتا ہے حق تعالیٰ و تقدس کی طرف سے کہتا ہے۔ اور جو کچھ پہنچاتا ہے خدا کی طرف سے پہنچاتا ہے اور ان کے اجتہادی احکام بھی وحی سے موبد ہیں۔ اگر بالفرض ان سے کچھ لغزش ہو جائے، تو خدائے سبحانہ و تعالیٰ فوراً وحی قطعی سے اس کا تدارک کر دیتا ہے۔

اور منکرین کے سردار اور رئیس جو اپنے لیے دعویٰ خدائی کیے ہوئے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں۔ اور اپنے زعم الوہیت کی بنا پر اسی کو ٹھیک اور درست قرار دیتے ہیں۔ تو انصاف سے کام لینا چاہیے کہ جو شخص کمال بے عقل کے باعث اپنے آپ کو اللہ کہے اور مستحق عبادت جانے۔ اور اس فاسد اور غلط گمان کے تحت ناشائستہ افعال کا ارتکاب کرے، اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور اس کی اتباع اور پیروی پر کونسی بھلائی موقوف ہو سکتی ہے؟

سالیس کہ نکوست از بہارش پیداست

مسال کی خوبی اس کے موسم بہار کے دم قائم ہو ہے۔

اس قسم کی باتوں کا اظہار مزید وضاحت کے لیے ہے۔ ورنہ حق باطل سے بالکل جدا اور ممتاز ہے۔ اور نورِ ظلمت کے مقابلے میں بالکل نمایاں ہے:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بیشک باطل مٹنے
ہی والی چیز ہے۔

اے اللہ! ہم کو ان اکابرِ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی متابعت پر ثبات قدم رکھ۔
بقیہ المقصود یہ بات ہے کہ سیادتِ پناہ میاں پیر کمال کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس بارے
میں کچھ لکھنے کی کیا حاجت ہے۔ اتنی بات ہے کہ یہ حقیران کی آشنائی سے کچھ عرصہ سے محظوظ ہے۔
مدت کی بات ہے کہ انہوں نے آستانہ بوسی کا اشتیاق ظاہر کیا تھا۔ لیکن اس دوران ان پر ضعف
طاری ہو گیا اور ایک عرصہ تک صاحبِ فراش رہے ہیں۔ فراغت و صحت کے بعد آپ کی خدمت
میں حاضری کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ آپ کی مہربانی کے امیدوار ہیں۔

مکتوب نمبر (۶۴)

سرداری اور بزرگی کی پناہ۔ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:
جسمانی اور روحانی لذت اور جسمانی آلام و مصائب برداشت کرنے کی ترغیب اور اس کے
مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں و اہلین میں بھرتہ سید ثقلین علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات و اہلین
میں سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔

دنیا کی لذت اور اس کا الم دو قسم ہے: روحانی اور جسمانی۔ ہر وہ چیز جس میں جسم کے لیے لذت
ہے، روح کے لیے اس میں تکلیف ہے۔ اور جس سے بدن کو تکلیف پہنچے، روح کو اس سے لذت حاصل
ہوتی ہے۔ روح اور جسم ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اور اس جہان میں کہ روح جسم کے مقام میں نزول
کر چکا ہے، اور جسم و جسمانیات کا گرفتار ہو چکا ہے، جسم کے حکم میں ہو چکا ہے۔ جسم کی لذت سے یہ بھی
لذت اٹھاتا ہے اور جسم کو تکلیف پہنچنے سے اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ عوام کا لانا
کتاب آئینہ زریعہ:

فَلَمَّا دَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔

انہی عوام کے حال پر صادق آتی ہے۔

ہزار بار افسوس اگر رُوح اس گرفتاری سے نجات حاصل کر کے اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع نہ کرے۔

پایہ آخر آدم است و آدمی گشت محروم از نعمت ہم محرمی
گرنہ نگرود باز مسکین زین سفر نیست از وسع پیچ کس محروم تر

آخری مرتبہ آدم کا ہے، اور آدمی محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ مسکین انسان اگر اس سفر (مشغولی مخلوقات) سے واپس نہ لوٹتا تو اس زیادہ محروم اور کوئی نہیں۔

یہ روح کا مرض ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو لذت گمان کرتا ہے اور لذت کو درد و الم تصور کرتا ہے۔ جس طرح صفراوی مزاج انسان مرض صفراء کے باعث شیریں چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے۔ تو اہل عقل پر اولاً اس مرض کا ازالہ ضروری ہے۔ تاکہ جسمانی آلام و مصائب کے باوجود اپنی خوش و خرم بسر کریں۔

از پئے این عیش و عشرت ساختن صد ہزاراں جاں باید باختن

اس عیش و عشرت (ریخ و خم دینی میں بھی خوش رہنا) کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔

اگر اچھی طرح حالات دنیا کا ملاحظہ کیا جائے تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں ریخ و مصیبت نہ ہوتی تو اس کی جو برابر بھی قیمت نہ ہوتی۔ دنیا کی تاریکیوں کو واقعات و حوادث آکر زائل کر دیتے ہیں۔ حوادث زمانہ کی تلخی کڑوی دوا کی طرح نافع ہے جس سے مرض زائل ہوتا ہے۔

فقیر کو اس طرح محسوس ہوا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے کی عام کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں اور اس میں خلوس نیت ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور دعوت کھانے والوں میں سے بعض لوگ شکوے اور شکایت کی زبان کھولتے ہیں اور طعام و صاحب طعام کا عیب نکالتے ہیں۔ اور دعوت کرنے والا ان کے اس رویتے سے دل شکستہ ہوتا ہے۔ اور یہی شکستہ دلی صاحب دعوت کی اس ظلمت (نیت کی خرابی) کو جو دعوت طعام میں پائی جاتی ہے، قبولیت کے مقام میں لے آتی ہے۔ اگر وہ جماعت شکوہ شکایت نہ کرتی، اور اس سے صاحب طعام کو شکستہ دلی لاحق نہ ہوتی تو وہ طعام ظلمت و کدورت سے پر ہوتا۔ اس صورت میں اس طعام کی قبولیت کے احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ پس کام کا مدار شکستگی اور ادارہ

لے یعنی جب انسان نے کفر اختیار کیا اور اپنی نظرت سلیمہ کو ضائع کر دیا۔ (سورہ تین پارہ ۳۰)

پر ہے۔ اور ہم ناز پرورہ اور عیش و نعمت کے ولدا دکان کے لیے کام پڑا مشکل ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِي ۗ

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

نص قطعی ہے۔ اور عبادت تذل اور شکستگی سے عبارت ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے مقصود اس کی عاجزی اور انکساری ہے۔ خاص کر مسلمانوں اور دینداروں کی پیدائش و خلقت کہ ان کے لیے تو دنیا ہے ہی قید خانہ۔ اور قید خانہ میں عیش و آرام تلاش کرنا عقل سے بعید بات ہے۔ پس آدمی کے لیے محنت و کوشش اور جدوجہد کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بے طاقتوں کو اس معنی و حقیقت پر استقامت نصیب کرے۔ آپ کے جد امجد کی حرمت سے علیہ و علیٰ آلہ من الصلوات اتہا ومن التجات اکملہا۔

مکتوب نمبر (۶۵)

خان اعظم کی طرف صادر فرمایا

مسلمانوں کی بے چارگی اور ضعف اسلام پر غم کھانے اور اہل اسلام کی تقویت اور شرعی

احکام کے اجراء پر ابھارنے اور ترغیب دینے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے اور اسلامی احکام کی بلندی میں آپ کو دشمنان اسلام

پر فتح و نصرت عطا فرمائے۔

مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ علی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیبات اکملہا نے

فرمایا ہے:

الْإِسْلَامُ بَدَأَ مِنْ بَيْتِ بَدْوٍ وَسَيَعُودُ

کَمَا بَدَأَ أَفْطُوْبِي لِلْفُرْبَانِ ۖ

اسلام مسافر کی طرح ظاہر ہوا۔ (یعنی اسے بہت کم لوگوں نے پہچانا) اور عقرب پاپنی ابتدائی غربت کی طرف لوٹ جائے گا۔ پس خوشحالی ہے عزباد کے لیے۔ یعنی اس کی مدد کرنے

لے صحیح حدیث کی طرف اشارہ ہے جو اس باب میں وارد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے" مسلم شریف

بروایت ابہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مترجم معنی عنہ۔

والوں کے لیے۔ صحیح مسلم شریف، ابن ماجہ، طبرانی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غزبتِ اسلام اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کفارِ علانیہ اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی
مذمت کرتے ہیں۔ اور بے تحاشا کفر کے احکام کا اجرا اور کوچہ و بازار میں کفار کی مدح و ثناء کرتے
پھر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسلامی احکام کے اجرا سے رک دیا گیا ہے اور احکامِ شریعت کے
پالانے میں ان کی مذمت اور ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔

پری نفستہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبیست

پری تو اپنا منہ چھپائے رکھے اور شیطان کرشمہ و ناز دکھائے۔ حیرت سے عقل جل جاتی

ہے کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔

بھگان اللہ و محمدؐ، مقولہ ہے کہ الشرع تحت السیف (شرع تلوار کے نیچے ہے)
اور شرع شریف کی رونق بادشاہانِ اسلام سے وابستہ ہے۔ یہ جملہ اُلٹ ہو چکا ہے اور معاملے میں
انقلاب آچکا ہے۔ واحسرتنا، داندامتنا، وادیلنا۔ (ہائے حسرت، ہائے تدامت، ہائے
افسوس)۔

آج ہم آپ کے وجود شریف کو ہی غنیمت جانتے ہیں۔ اور اس کمزور اور شکست خوردہ معرکہ
میں مرد میدان صرف آپ کی ذات کو ہی تصور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرت نبی کریم اور
آپ کی بزرگ اولاد کے آپ کا مویا اور مدوگار ہو۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰات و التسلیما ت
والتحیات والبرکات۔ ایک حدیث میں وارد ہے:

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ

تم میں سے ہرگز کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا

جب تک اسے دیرانہ نہ کہا جائے۔

آج وہ جنہوں میں کامبلی اسلامی غیرت ہے آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے۔ الحمد
للہ علیٰ ذلک۔ یہ وہ دن ہے کہ بالکل تھوڑے عمل کو عظیم ثواب اور پوری اہمیت کے ساتھ
قبل فرماتے ہیں۔ ہجرت کے سوا اصحاب کرم کا کوئی عمل نمایاں نہیں۔ مگر دیکھ لو کہ اس کا کس قدر
اقتدار اور لحاظ کیا گیا ہے۔ سپاہی دشمنوں کے غلبے کے وقت تھوڑا سا تردد کریں تو اس کی دشمنوں

اے حسن حسین، ابن جان، احمد، ابریل، ابن سنی بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اختلاف یسیر ۱۲ ترجمہ معنی عنہ

کے سکوں اور امن کے وقت کی نسبت بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور یہ قولی جہاد جو اس وقت آپ کو میسر ہے جہاد اکبر ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ اور **هَلْ مِنْ قَبْرٍ يُدْعَىٰ تَعْرِبًا أَوْ يُنَادِي عِبْرًا** کے اس جہاد کو جہادِ قتل سے بہتر جانیں۔ ہمارے جیسے بے دست و پا فقراء اس دولت سے محروم ہیں۔

هَيْئًا لَّارِبَابِ النِّعَمِ نَعِيمَهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمَسْكِينِ مَا يَنْجِرُهُ
 نعمت والوں کو نعمتیں گوارا ہیں۔ اور عاشق مسکین کے صحنے وہی ہے جو وہ غم و اندوہ کے گھونٹ گلے سے اتار رہا ہے۔

داویم تراز گنج مقصود نشان گراں سیدیم تو شاید برسی
 ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا نشان بنا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو ہی اس تک پہنچ سکے۔

حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے: اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی بھی پیر اور شیخ کو جہان میں مرید نہ ملے۔ سب کو میں ہی اپنی طرف کھینچ لوں۔ مگر میرے ذمے ایک دوسرا کام لگایا گیا ہے۔ اور وہ شریعت کی ترویج اور ملت اسلام کی تائید و تقویت ہے۔ اس بنا پر آپ سلاطین وقت کے پاس تشریف لے جاتے اور اپنے تصرف سے ان کو اپنا مطیع بناتے اور اس ذریعہ سے شریعتِ حقہ کی ترویج فرماتے۔

آپ سے التماس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بزرگ خانوادہ (مشائخ نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اہرار ہم کے ساتھ محبت و عقیدت کی برکت سے آپ کی باتوں میں اثر بخشا ہے اور آپ کی عظمتِ مسلمانی کو آپ کے ہم عصر لوگوں پر نمایاں اور ظاہر کر دیا ہے تو سعی اور کوشش کریں کہ اہل کفر کی بڑی بڑی کافرانہ باتیں جو اہل اسلام میں پھیل چکی ہیں ویرانی کا شکار ہو جائیں اور مٹ جائیں اور اہل اسلام خلاف شرع امور سے محفوظ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

اس سے پہلے بادشاہی میں تو دینِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ عناد اور مخالفت صریح محسوس ہوتی تھی۔ اس بادشاہی میں ظاہر اودہ عناد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہے بھی تو عدم علم کے باعث ہے۔ لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ اب بھی معاملہ عناد تک نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کا معاملہ زیادہ

لے اویار اللہ کے تصرف کے منکران الفاظ پر غور فرمائیں۔ مترجم عفی عنہ۔

سنگ ہو جائے۔ ع

چون بید بسیر ایمان خویش می لرزم

میں اپنے ایمان کے بارے میں درخت بید کی طرح کانپ رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور سید المرسلین علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت و

پیروی پر ثابت قدم رکھے۔

فقیر ایک تقریب کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ آپ کو اپنی آمد سے بے خبر رکھنا مناسب خیال نہ کیا، اور یہ بھی مناسب نہ جانا کہ بعض مفید اور مانع باتیں آپ کو نہ لکھے۔ اور طبعی محبت سے جو بندہ کو فطری مناسبت کے طور پر آپ سے ہے واقف نہ کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

مَنْ أَحَبَّ أَخَاهُ فَلْيَعْلَمْ
ہو تو چاہیے کہ اسے بتا دے۔

آپ پر اور تمام متبعین ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۶۶

یہ مکتوب بھی خان اعظم کی طرف صادر فرمایا۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح و ثنا اور اس طریقہ کی طریقہ

صحابہ کرام لان کے صاحب اور ان پر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ مناسبت اور صحابہ کرام کی باقی تمام دوسروں

پر افضلیت کے بیان میں، اگرچہ وہ اویس قرنی یا عمر بن عبدالعزیز مروانی ہی کیوں نہ ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ سرہم کا طریقہ نہایت کے ابتدا میں اندراج

پر معنی ہے۔ اور یہ طریقہ بعینہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں

صحابہ کرام کو حضور سرور عالم علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی پہلی ہی صحبت میں دو کچھ

میسر آگیا کہ اولیاء امت کو نہایت نہایت میں جا کر اس کمال کا تھوڑا سا حصہ تھا آتا ہے۔ لہذا

لے بسند احمد، دب المنزل للبخاری، ترمذی، ابن حبان و ما کم۔

وحشی رحمۃ اللہ علیہ قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ایک ہی مرتبہ ابتدائے اسلام میں صحت سید اولین و آخرین علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کا شرف نصیب ہوا۔ اویس قرنی سے جو خیر التابعین ہے افضل قرار پایا۔ اور وحشی کو حضور خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰت و السلام کی اول صحت میں جو کچھ میسر آیا، اویس قرنی کو اپنی خصوصیات کے باوجود انتہا میں میسر نہ ہوا۔ تو لازمی طور پر زمانوں میں بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ کلمہ ثَمَر نے دوسروں کو تیغے ڈالی یا ہے۔ اور ان کے درجے کی دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سرہ سے سوال کیا: ”امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟“ تو آپ نے جواب دیا وہ جناب جو حضور علیہ الصلوٰت و السلام کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی مرتبے عمر بن عبدالعزیز سے افضل و بہتر ہے۔ تو تا چار ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب قرار پایا۔ اور اس طریقہ (تقسیم بندی) عالی کی فضیلت و بزرگی دوسرے تمام سلسلوں پر صحابہ کرام کے زمانے کی دوسروں کے زمانہ پر فضیلت کی طرح مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکی ہے۔

وہ جماعت جسے آغاز ہی میں کمال فضل سے حمد عطا کر دیا گیا ہو ان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا مطلع اور آگاہ ہونا مشکل ہے۔ ان کی نہایت تمام دوسروں کی نہایت سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ع

قیاس کن ز گلستان من بسار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بسا کی اچھائی کا اندازہ کرو

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین امت میرے صحابہ ہیں۔ ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے قبل ہے پھر ان کے بعد بہترین امت وہ لوگ ہیں جو کا زمانہ ان سے متصل ہے۔

لہ عن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ (بخاری و مسلم)

تذکرہ ثَمَر نے جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے دوسروں کے کام کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ جس طرح تراخی زمانہ کے لیے آتا ہے تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

سائے کہ نکوست از بہار شش پیداست

ع -

یعنی سال کی تحریک اس کی بہار کے باعث ہے۔

یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ افضل عظیم والی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے تھے ہمارا سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھرت نبی قریشی علیہ وعلی آلہ من الصلوٰات افضلہا ومن التیمات اکملہا ہمیں اور تمہیں ان اکابر سے دوستی رکھنے والوں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں میں سے کرے۔

مکتوب نمبر (۶۷)

ایک محتاج آدمی کی سفارش کے بارے میں خان خانانہ کی طرف صادر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ظاہراً باطناً حضور سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلوٰات والتسیمات کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔
دو ضروری اور اہم کام بے اختیار آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنے ہیں۔ ایک رنج و آزار کا گمان رفع کرنے کا اظہار۔ بلکہ آپ سے دوستی اور اخلاص کا ہونا۔ اور دوسرا ایک محتاج آدمی کی محتاجی کی طرف اشارہ جو غنیات اور نیکی سے آراستہ ہے اور معرفت و شہود سے مزین ہے جو نسب کے لحاظ سے کریم اور حسب کے اعتبار سے شریف ہے۔

مخدوم گرامی! اظہار حق میں قدر سے تلخی ضرور ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ تلخی زیادتی اور کمی کے لحاظ سے محکم ہوتی ہے بہت ہی بلند حوصلے والا سعادت مند ہونا چاہیے جو اس تلخی کو شہد کی طرح پی جائے اور دل میں مزید کتا ہوا آگے بڑھے۔ حالات کا اختلاف امکان کی صفت کے لوازمات میں سے ہے۔ وہ جماعت جو تمکین و اطمینان کے مقام تک پہنچی ہے دراصل تلوین و اختلاف اس کی طبیعت و سرشت میں بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے پارہ کبھی صفات جلالیہ کے غلبے کے نیچے مغلوب ہوتا ہے اور کبھی اس پر صفات جمالیہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ نیز یہ ممکن کبھی تبصیر کا عمل ہوتا ہے اور کبھی بسط کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور ہر موسم و وقت کے احکام و تقاضے جدا ہوتے ہیں۔ کل وہ تھا، آج یہ ہے۔ حدیث میں ہے:

مومن کا دل خدائے عزوجل کی دو انگلیوں کے درمیان

قلب المؤمن بین اصبعین من

اصابع الرحمن، یقلیہا کیف یشاء۔ ہے۔ اے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔
السلام۔

مکتوب نمبر (۶۸)

یہ مکتوب بھی خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دولت مندوں کو تواضع اور انکساری زیب دیتی ہے اور فقراء کو بے نیازی
الخیر فیہا صنع اللہ سبحانہ۔ بہتری اور خیر اسی میں ہے جو اللہ سبحانہ کرے۔

مخدوم گرامی! سہ

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم
تزوایہ از سخنم پسند گیر و خواه طلال!

تبلیغ کی شرط کے تحت جو کچھ ہے وہ میں نے تجھے کہہ دیا ہے۔ آگے میری باتوں سے نصیحت ماس
ہو یا ریخ و طلال۔ (وہ تو جانے)

آپ کے تینوں خطوط سے بے نیازی ہی نکلتی تھی۔ اگرچہ آپ کا مقصود تواضع تھا۔ مثلاً
آخری خط میں یوں تحریر تھا:

”بعد الحمد والصلوة عرض ہے کہ اس عبارت میں اچھی طرح غور کریں کہ اسے کہاں
لکھا جائے۔“

یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے فقراء کی خدمت بہت کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فقراء کے آداب
کا لحاظ بھی ضروری ہے تاکہ اس پر ثمرہ اور نتیجہ برآمد ہو۔ اور اس کے بغیر تو خار و درخت پر ہاتھ
پھیرنے والی بات ہے۔ یعنی کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے متقی لوگ
تکلف سے رہی ہیں۔ لیکن تکبروں کے ساتھ تکبر کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ اور نیکی ہے۔ حضرت خواجہ
نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ایک شخص نے تکبر کہا۔ آپ نے فرمایا میرا تکبر خدا کے لیے ہے
اس گروہ فقراء کو ذلیل و خوار خیال نہ کریں۔ کیونکہ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے:

رَبِّ انْشَعَتْ مَدْفُوعٌ بِالْاَلْبَابِ
بہت سے پرانہ ہاں گرد آلود مدافندوں سے

لہ مشکوٰۃ شریف ابوالہ مسلم۔

لَوَاقِسْمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَةَ - دھکیلے جانے والے رباطن میں ایسا بند بنگام

رکھتے ہیں، کہ اگر خدا پر قسم نکھالیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری کرتا ہے۔

۵ اندکے پیش تو گفتم غمِ دل نہ سبیدم
کہ دل آزدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تیرے سامنے اپنا غمِ دل بہت تھوڑا بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزدہ ہو جاؤ۔
باتیں بہت ہیں۔

آپ کے عزیز دوستوں اور مخلصوں کو چاہیے کہ سچائی اور حقیقتِ معاملہ کو سامنے رکھیں۔
اور جو کچھ آپ تک پہنچائیں صحیح اور درست پہنچائیں۔ اور جو مشورہ بھی آپ کو دیں اس میں آپ کی بھلائی
کو مد نظر رکھیں، اپنی اغراض اور مصلحتوں کو سامنے نہ رکھیں کہ یہ سراسر خیانت ہے۔

بعض منافع اس سفر کے آپ کے لیے علتِ فاعلیٰ کی حیثیت رکھتے تھے (مگر کیا کیا جائے)۔
اس عالمِ اسباب میں آپ کے دوستوں اور مخلصوں نے آپ کو نہ چھوڑا (تاکہ وہ منافع آپ تک پہنچتے)
اس طرف سے کوتاہی کا خیال نہ کریں۔ اگرچہ یہ مقدمات (باتیں تلخی نہ ہیں۔ لیکن آپ کی خوشامد و
چاپلوسی کرنے والے بہت ہیں، آپ اسی پر اکتفا کریں۔ فقراء سے آشنائی اور ملاقات سے مقصود
یہ ہے کہ انسان اپنے پوشیدہ عیوب اور مخفی کمینہ حرکات سے واقف اور مطلع ہو۔ یہ بات ذہن
میں رکھیں کہ اس قسم کی باتوں سے آزار اور تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ باتیں خیر خواہی اور تسوی
کے طور پر ہیں۔ آپ یقین کریں۔

خواجہ محمد صدیق اگر ایک روز پہلے آجاتا تو احتمال تھا کہ بندہ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں
لے آتا مگر وہ تو سر ہند کے راستے میں ملا۔ لہذا معدوم ورجائیں۔

الخیر فیما صنع اللہ سبحانہ - بہتری اسی میں ہے جو خدا تعالیٰ کرے۔

مکتوب نمبر (۶۹)

اس بیان میں کہ تواضع و ابرین کی بلندی کا باعث ہے۔ نیز اس بیان میں کہ نجات فرقتہ ناجیہ

اہل سنت و جماعت کی متابعت سے وابستہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -

التفات نامہ گرامی جو آپ نے برادر عزیز مولانا محمد صدیق کے ہمراہ روانہ کیا تھا، موصول ہوا۔ آپ کے کرم فرمایا۔ جزاکم اللہ سبحانه عنا خیراً بجزاء۔

پڑتند آپ نے فقراء کے آداب کا لحاظ رکھا ہے اور باتوں میں تواضع اختیار کی ہے۔ اس کے مطابق
 مَنْ تَرَاَصَهُ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ
 جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے

بلندی و رفعت عطا کرتا ہے۔

ایسا ہے کہ آپ کا یہ عجز و تواضع آپ کی دینی و دنیوی رفعت کا سبب بنے۔ بلکہ بن چکا ہے۔ آپ کو بشارت ہو چونکہ آپ درمیان میں رجوع اور انابت کے الفاظ سے آئے ہیں اس لیے یوں تصور کریں کہ آپ کا یہ رجوع درویشوں میں سے کسی درویش کے ہاتھ پر واقع ہو چکا ہے لہذا اچھے نتائج و ثمرات کے منتظر رہیں۔ لیکن حتی الامکان درویشوں کے حقوق و آداب کا لحاظ ضرور رکھیں۔

دوسروں اور نصیحتوں میں سے کیا لکھے۔ اور علوم و معارف کا کیا اظہار کرے۔ علماء مجتہدین اور صوفیہ محققین شکر اللہ تعالیٰ سبعمہم نے بس و تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ اور اس کم مایہ بند سے کی تحریرات کا کچھ حصہ بھی ظاہراً آپ کے دوستوں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ آپ کی نظر شریف سے گزر چکا ہوگا۔

مختصر یہ کہ نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کی متابعت ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس گروہ کو اور زیادہ کرے)۔ اقوال میں بھی، افعال میں بھی اور احوال و فروع میں بھی۔ کیونکہ نجات پانے والا فرقہ صرف جی ہے۔ باقی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے کھڑے ہیں۔ آج کسی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے لیکن کل (قیامت) کو ہر ایک جان لے گا۔ مگر اس وقت جانتا ہے سو ہوگا۔

اسے اللہ! اس سے قبل کہ موت آکر ہمیں جگائے اور ہوشیار کرے اس وقت بیداری اور ہوشیاری کی نعمت نصیب فرما۔

سیادت آب سید ابراہیم آپ کے بلند آستانہ سے قدیمی تعلق و نسبت رکھتا ہے اور آپ کے

سے ابو نعیم نے علیہ میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

۲۵ "لوح محفوظ است پیش او یابد"۔ مترجم عفی عنہ۔

۲۶ آج فقہ اور گمراہی کے تاریک دور میں اہل اسلام پر لازم ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت

پر عمل کرنے ہوئے مسک حقاہل سنت و جماعت پر قائم و ثابت رہیں۔ نجات یافتہ گروہ صرف یہی ہے۔

۲۷ سر کے تمام فرقے اس نعمت و سعادت سے محروم ہیں۔ مترجم عفی عنہ۔

دعا گوئی میں شامل ہے۔ آپ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ اس کی دستگیری فرمائیں۔ کہ اس فقر اور بڑھاپے کے وقت اپنے اہل و عیال میں فراغت و سکون سے اپنا وقت گزاریں اور آپ کے سب دنوں جہان کی سلامتی کی دعائیں مشغول رہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۵۰)

اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت راہِ راست سے اس کی دوری کا سبب بن جاتی ہے جس طرح یہی جامعیت اس کے قرب کا سبب ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔ یہ مکتوب بھی خانِ خانان کی طرف صادر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت حقہ مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و اتحیتہ کے طریقہ پر قائم و ثابت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے انسان کے لیے اس کی جامعیت جس طرح قرب حق، بزرگی اور فصیلت کا موجب ہے اسی طرح اسے گمراہ اور جاہل رکھنے کا سبب بھی ہے۔ قرب کا سبب تو اس طرح ہے کہ انسان کا شیشہ فطرت سب مخلوق کی نسبت کامل تر ہے۔ اور تمام اسماء و صفات بلکہ تجلیات ذاتیہ کے ظہور کی قابلیت بھی اس میں ہے۔ حدیث قدسی:

لَا يَسَعُنِي اَرْضِي وَلَا سَمَاوِي وَلَا لَكِنِّي
يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ۔
میری وسعت نہیں رکھتے نہ میری زمین اور نہ میرا
آسمان، بلکہ میری وسعت و گنجائش میرے بندے
مومن کا دل رکھتا ہے۔

ہیں اسی بیان کی طرف اشارہ ہے۔

اور راہِ راست سے اس کی دوری کا سبب جہان کی ہر شے کی طرف اس کا احتیاج ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے ہر چیز مددگار ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا۔
اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے
پیدا کیا ہے۔

۱۔ ایجاد العلوم، طبرانی، ادیبی در مستند الفردوس بدایت الس رشی اللہ عنہ۔ و امام احمد از وہب بن منبہ
باعاد مختلفہ۔

اس احتیاج کے سبب اسے ہر شے میں گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہی گرفتاری اس کے بعد اور اسے گمراہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔

پایہ آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محسومی
گر ہو گدازد باز مسکین زین سفر نیست از دوسے سچکس محروم تر

انسان بلندی کے سب سے آخری مرتبہ پر ہے۔ لیکن انسان محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔ اگر یہ مسکین اس گرفتاری (شیار) کے سفر سے واپس نہ لوٹتا تو پھر اس سے زیادہ کوئی بھی محروم نہیں پس تمام موجودات میں بہترین بھی انسان ہی ہے۔ اسی نوع انسانی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں جو رب العالمین کے حبیب ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے رب کا دشمن ابوجہل نعین بھی اسی نوع میں سے ہوا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب تک انسان کو تمام گرفتاریوں سے نجات میسر نہ آئے سب عیوب و نقائص سے منزہ ذات بحت حق تعالیٰ کی گرفتاری اور اس سے وابستگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ غیر حق میں گرفتاری خرابی ہی خرابی ہے۔ لیکن بقاضائے مالا یددك كلالہ لا یتوك كلالہ (جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہو کے اسے بالکل ہی ترک نہیں کرنا چاہیے) چند روزہ زندگی صاحب شریفیت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والرحمۃ کی اتباع کے موافق بسر کرنا چاہیے۔ کیونکہ عذاب آخرت سے نجات اور دائمی نعمتوں (جنت) کا حصول اسی اتباع کی سعادت سے وابستہ ہے۔

پس بڑھنے والے مال اور چرکریٹ بھرنے والے مویشیوں کی زکوٰۃ کا حق ادا کرتے رہیں۔ اور اس ادائے زکوٰۃ کو اموال اور مویشیوں میں دل نہ لگانے کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اور لذیذ کھانوں اور نفیس لمبوسات میں حظ نفس ملحوظ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کھانے پینے کی اشیاء میں ادائے طاعات کی نیت کے سوا اور کچھ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور نفیس لباس مطلق آیت

حَدِّدْ اَزِیْنْتَهُ حِجْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
اٰی حِجْدَ كُلِّ صَلَوةٍ۔
یعنی اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد یعنی ہر نماز کے وقت۔

حکم ربی کی زینت کے تحت پننا روا ہے۔ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر حقیقت یہ سترائے تو تکلف سے یہ نیت دل میں لانی چاہیے:

فان لھنہکوا فتبا کھا
اگر دانا آئے تو روونے کی شکل ہی بنا۔

۱۰ پارہ در اتنا (۸) سورہ اعراف۔

۱۱ شرح السنہ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتجا اور تضرع کرتے رہنا چاہیے تاکہ حقیقت نیت نسیب ہو اور تکلف سے نجات ملے۔

میں تو اندک دہدا شک مرا حُسن قبول! آنکہ در ساختہ است قطرہ بارانی را
مکن ہے کہ وہ ذات میرے آنسوؤں کو حُسن قبول کے شرف سے نواز دے جس نے بارش کے قطرے کو موتی کی صورت عطا کر دی ہے۔

اسی طرح تمام کاموں میں ان دیندار علماء کرام کے فتویٰ کے مطابق جنہوں نے عربیت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اور اس کی نجات اُخرویٰ ابدی کا وسیلہ قرار دینا چاہیے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
شَكَرْتُمْ وَأَمْتًا
اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا جبکہ تم لوگ شکر گزار اور مومن بنو۔

مکتوب نمبر (۱۷)

یہ مکتوب سرزاد ارباب ابن خان خاناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نعمتوں سے مالا مال انسان پر نعمت فرمانے والے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب و ضروری ہے۔ اور شکر کی ادائیگی صرف احکام شریعت کی بجا آوری کی صورت میں ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہاری تائید و نصرت فرمائے۔

نعمت والے پر نعمت عطا کرنے والے رب تعالیٰ کا شکر از روئے عقل و شرع ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ شکر کا وجوب نعمتوں کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے۔ پس جس قدر نعمتیں زیادہ ہوں گی شکر کا وجوب بھی زیادہ ہوگا۔ تو دوست مندوں پر ان کے درجات کے مطابق فقراء کی نسبت کئی درجے شکر کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہذا اس اُمت کے فقراء اختیار کی نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔

اور نعمتیں عطا کرنے والے رب تعالیٰ کے ادائے شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقائد فرقہ

سے پارہ والمحصنت (۵) سورہ نساء۔

ناجیہ اہل سنت و جماعت کی آراء کے مطابق صحیح اور درست رکھے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس بلند مرتبہ گروہ کے مجتہدین کی آراء کے مطابق احکام شریعہ بجالاتا رہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ بلند درجہ گروہ صوفیہ کے سلوک کے موافق اپنے نفس کا تصفیہ اور تزکیہ کرے۔

اس آخری رکن کا وجوب درجہ استحسان میں ہے۔ بخلاف پہلے دو رکنوں کے۔ کیونکہ اصل اسلام

پہلے دو رکنوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور کمال اسلام تیسرے رکن سے متعلق ہے۔ اور وہ عمل جو ان

تین ارکان کے خلاف ہے، اگرچہ ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کی جنس سے ہو، معصیت،

نافرمانی اور حق تعالیٰ کی ناشکری میں داخل ہے۔

ہندو برہمنوں اور فلاسفہ یونان نے کیا کم ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کی ریاضتیں

انبیاء کرام (ان میں سے افضل بنی پخصو صفا اور باقی پر عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول ہوا)

کی شریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہوئیں، اس لیے سب مردود ہیں۔ اور یہ لوگ نجاتِ اخروی سے محروم ہیں۔

تو تم پر ہمارے سردار و مولیٰ اور ہمارے گناہ بخشوانے والے اور ہمارے دلوں کے طبیب حضرت

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور حضور کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی متابعت اور پیروی لازم و ضروری ہے۔

مکتوب نمبر ۲۷

خواجه جہاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دین و دنیا دونوں کا جمع کرنا نہ شوارہ مشکل ہے پس طالبِ آخرت کے

بے ترک دنیا کے بیچارے نہیں۔ اور اگر ترک حقیقی میسر نہ آئے تو کم از کم ترک حکمی تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے

مناسب امور کے بیان ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت عطا فرمائے۔

مَا أَحْسَنَ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَا کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں اکٹھے ہو سکتیں

دین و دنیا دونوں کو جمع کرنا دو ضدوں کے جمع کرنے کے قبیلہ میں سے ہے پس طالبِ آخرت کے

یہ دنیا کر چھوڑنا ضروری ہے۔ اور جب اس وقت حقیقۃً ترک دنیا میسر نہیں بلکہ مشکل ہے۔ تو کم از کم

ترک حکمی و ضروری تو ضرور ہونا چاہیے۔

اور ترکِ حکمی سے یہ مراد ہے کہ دنیوی امور میں بندہ روشن شرع کے تقاضوں کے مطابق اس کے احکام کی پابندی کرے۔ اور کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں حدودِ شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھے اور ان حدود سے تجاوز کرنے کو روا اور جائز نہ رکھے۔ اور سونے چاندی اور مالِ تجارت وغیرہ اور مویشیوں میں نصابِ مکمل ہونے کی صورت میں فریضہِ زکوٰۃ ادا کرے۔ جب احکامِ شرعیہ کی ادائیگی کے ساتھ انسان مزین و آراستہ ہو گیا تو دنیا کی مہنرتوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اور اگر اس طرح کا ترکِ حکمی بھی میسر نہ آئے تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے اور منافق کے حلقہ میں ہے جو صرف صورتِ ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق کا ایمان آخرت میں کچھ نفع نہیں دے گا۔ ایسے آدمی کے ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ صرف اس قدر ہے کہ دنیا میں اس کے مال اور اس کی جان کا تحفظ ہو جاتا ہے۔

من آنچه بشرطِ بلاغ است با تو میسر م
تو خواه از سخمتم پسند گیر و خواه لال!

شرطِ تبلیغ کے تحت جو کچھ میرے ذمے تھا وہ میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے۔ آگے بڑی باتوں سے تجھے چاہئے نصیحت حاصل ہو چاہے رنج و لال۔

دیکھیے! کون صاحبِ دولت ایسا نکلتا ہے جو اس دنیوی گرفتہ اور ان نوکروں چاکروں اور ان لذیذ و چرب کھانوں اور لباسِ ہائے فاخرہ امیرانہ کے باوجود کلمہ حق قبول کر لینے والے کافروں کے ساتھ سنتا ہے۔

گوشش از بارِ درگراں شد است نشود ناله و فغان سرا

اس کے کان مونیوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکے ہیں۔ لہذا میرے نالہ و فغان کو کہاں سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سب کو شریعتِ مصطفویہ علیٰ ساجہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی متابعت کی توفیق عطا کرے۔

باقی ایک لائق گزارش بات یہ ہے کہ میان شیخ زکریا جو پہلے عمدہ و تحصیلدار ہی پر فائز تھا آج کل مجبوس اور بند ہے۔ شومی اعمال کے باعث مدت سے قید خانہ میں بند ہے۔ سعف پیری تنگی معاش اور قید خانہ میں عرصے سے پڑا رہنے کی وجہ سے بالکل تنگ اور پریشان ہے۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ لشکر میں آکر میری رہائی کی کوشش کریں۔ راستے کی لمبی مسافت وہاں تک آنے میں مانع ہوئی۔ برا درعینہ خواجہ محمد صادق آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ ضرورت کے ان چند کلمات کی تکلیف دی ہے۔

امید ہے کہ اس بوڑھے اور ضعیف شخص کے بارہ میں توجہ عالی کریں گے۔ کیونکہ وہ عام بھی ہے۔ اور اسے ضعف پیری بھی لاحق ہے۔۔۔۔۔ والسلام اولا و آخراً۔

مکتوب نمبر (۷۳)

دنیا اور اہل دنیا کی مذمت اور غیر نفع مند علوم کو حاصل کرنے کی برائی اور نفسوں کی مباحات سے بچنے اور خاکسار عنفوان جوانی میں خیرات اور اعمال صالحہ کی ترغیب و تحریص میں۔

تفلیح اللہ بن قلیح خاں کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ روشن شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰات والتسلیمات والتحیات الابدیہ و السردیہ کے طریقہ پر استقامت نصیب فرمائے۔

اسے فرزند! دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو مختلف ملمع سازیں اور زنجیروں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موہوم حال و خطا اور زلف و رخسار سے خوبصورت کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں شیریں اور طراوت و نازگی کا خیال آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا موٹھی خانہ اور آب ناریت اور زہر سے لبریز شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور اینتر ہے۔ اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاطت کے ساتھ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا پر فریفتہ ہونے والا دیوانہ اور مسور (جا دو کیا ہوا) ہے۔ اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے۔ جو اس کے ظاہر پر فریفتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا۔ جس نے بھی اس کی حلاوت و طراوت پر نظر کی دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حقت میں آگئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ و آلہ الصلوٰات والتحیات نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا حَصْرَتَانِ
 اِنْ رَضِيتَ اِحْدَاهُمَا سَخِطَتِ
 الْآخِرَى

یعنی دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں۔
 اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض
 ہوتی ہے۔

تو جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی۔ اور آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے پناہ میں رکھے۔

لے احمد عالم طبرانی اور ابن جبران بالفاظ مختلفہ۔

اسے بیٹے! ترکچہ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا بیوی، اولاد، مال و جاہ، سرداری اور لہو و لعب اور لائینی چیزوں میں اشتغال سب دنیا میں داخل ہے (اگر خدا سے دور کر دے)۔ وہ علوم جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے، وہ بھی دنیا میں داخل ہیں۔ اگر علم نجوم، منطق، ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کارآمد چیز ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

عَلَامَةُ اَعْرَاضِهِ تَعَالَى عَنِ الْعِبَادِ
اللہ تعالیٰ کے بزرگ سے اعراض کرنے کی علامت
اشتغاله بما لا یعیبہ۔
یہ ہے کہ بندہ لایعنی کا مومن میں مشغول ہو جائے

ہر چیز عشقِ خدا ہے احسن است

گر شکر خوردن بود جاں کندن است

خدا ہے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ بھی ہے چاہے شکر ہی کیوں نہ کھائی جائے اس میں بھی جان کی ہلاکت ہی ہے۔

اور وہ جو کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے علم نجوم درکار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس علم کے بغیر اوقات نماز کی پہچان نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ علم بھی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو علم نجوم بالکل نہیں جانتے لیکن نماز کے اوقات ماہرین نجوم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اسی کے قریب وہ وجہ ہے کہ جو علم منطوق اور حساب وغیرہ جن کی بعض علوم شریعہ میں ضرورت پڑتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے تکلفات اور تمحلات اختیار کر کے ان علوم میں مشغول ہونے کا جو نکلتا ہے۔ ان علوم کے پڑھنے اور حاصل کرنے سے اگر مقصود سہولت احکام شریعہ کی معرفت اور علم کلام کی دلیلوں کی تقویت ہو تو صرف اس قصد کے تحت ان علوم کے حصول کا جواز ہے۔ ورنہ ان کی تحصیل اور ان کا پڑھنا پڑھانا جائز ہی نہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ اگر ایک امر مباح کا ارتکاب بہت سے واجب اہم کے فوت ہو جانے کا باعث بنتا ہو وہ حد جواز سے خارج ہو جائے گا یا نہیں یعنی ضرور

۱۔ عاف روی فرماتے ہیں: چیت دنیا از خدا غافل شدن۔

۲۔ علی نقی نے جوامع الکلم میں اور ابن جبر نے شرح ربیعین میں اور ترمذی و ابن ماجہ نے بالفاظ مختلف

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

خارج ہو جائے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم میں مشغولیت بہت سے ضروری شرعی علوم کے حصول و اشتغال کو فوت کر دیتی ہے۔

اے فرزند! حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنی عنایت بے غایت سے تجھے ابتدائے جوانی میں ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے درویشوں میں سے ایک درویش کے ساتھ رجوع کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ نفس و شیطان نے تجھے اس توبہ پر قائم و ثابت رہنے دیا یا نہیں۔ توبہ پر استقامت مشکل ہی نظر آتی ہے۔ آپ کا آغاز جوانی کا وقت ہے۔ تمام دنیوی اسباب و وسائل مہیا ہیں۔ اور نامناسب و ناپستیدہ ہمنشین اور ساتھی بھی آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔

ہمہ اندر ز من تو این است کہ تو طفلی و خانہ رنگین ست

میری طرف سے تجھے ساری نصیحت یہی ہے کہ توبہ چھوڑے اور مکان بڑا رنگین اور خوشنما ہے (کہیں اس کے نقش و نگار میں کھو کر مقصد کو ہی نہ بھول جائے)

اے فرزند! کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان فضول مباحات سے بھی بچے اور مباحات میں سے صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرے۔ وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی ادا کرنے کی ہمت و طاقت بحال اور موجود رہے۔ مثلاً خوراک سے مقصود ادا اٹھے طاعات کی قوت ہے۔ اور لباس سے ستر شرمگاہ اور گرمی و سردی کا دفاع ہے۔ اسی قیاس پر باقی مباحات ضروریہ ہیں۔ اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے عزیت کو اپنا سمول بنایا ہے اور رخصت سے حتی الامکان اجتناب کیا ہے۔ اور یہ بھی عزیت میں داخل ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کی جائے۔ اور اگر عزیت کی یہ دولت میسر نہ ہو تو مباحات کے دائرہ سے قدم باہر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حرام اور مشتبہ امور کا ترکیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مباحات کے اندر ہی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو اتم و اکمل طور پر جائز قرار دے دیا ہے اور اسی دائرہ کو ہمت وسیع کر دیا ہے۔ تمام تنعمات سے قطع نظر کوئی آسائش اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ اس کا مولیٰ اس کے اعمال پر راضی اور خوش ہو جائے۔ اور کوئی سختی اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ انسان کا آقا اس کے اعمال سے ناراض اور ناخوش ہو۔ خدا تعالیٰ کی رضا جنت میں جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اللہ کی ناراضگی نار دوزخ سے بُری ہے۔

یہ انسان بندہ محکوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کا پابند ہے۔ اسے شتر بے مدار کی طرح

کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ جو دل میں آئے کرے۔ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اور عقل دور اندیش سے سوچنا چاہیے۔ ورنہ کل قیامت کو سوائے ندامت اور خسارہ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کام کرنے کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے۔ جو افراد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اور فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے۔ ممکن ہے کلارکنان قضا و قدر سے بڑھا پے تک دنیا میں نہ رہنے دیں۔ اور اگر بڑھا پے تک عمر وفا بھی کرے تو شاید اس وقت دل جمعی اور سکون نصیب نہ ہو۔ اور اگر اس وقت سکون میسر بھی ہو تو وہ منفع اور پیری کا وقت ہے۔ کام کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت جبکہ دل جمعی اور سکون کے اسباب میا ہیں؛ اور والدین کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہے کہ فکر معاش ان کے سر پہ ہے۔ اور فرصت کا موسم ہے اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے۔ تو پھر کس عذر کے تحت آج کا کام کل پر ڈالا جائے۔ اور اچھا کل کر لیں گے پر عمل کیا جائے؛ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ
ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں معتریب ہم یہ
کام کر لیں گے۔ یعنی آج کا کام کل پر ڈالنے والے۔

ہاں، اگر کہیں دنیا کے کام کل پر ڈالیں اور آخرت کے کاموں کو آج سرانجام دیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے جس طرح اس کا الٹ نہایت قبیح ہے۔ اس آغاز جوانی کے وقت میں کہ دشمنوں یعنی نفس اور شیطان کا غلبہ ہے تھوڑے عمل کا اس قدر اعتبار اور اس قدر وقعت ہے کہ دشمنوں کے غلبہ نہ ہونے کے وقت کئی گنا زیادہ عمل کا بھی اتنا اعتبار اور اتنی قدر و قیمت نہیں۔ فوجی قاعدہ اور دستور کے مطابق دشمنوں کے غلبہ کے وقت سپاہیوں کی کارگزاری کی بڑی قدر ہوتی ہے اور ان کا تھوڑا سا تردد بھی بڑی وقعت اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور دشمنوں سے امن و امان کے وقت وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔

اے فرزند! پیدائش انسانی سے مقصود جو خلاصہ کائنات ہے، لہو و لعب اور کھانا اور سونا نہیں۔ بلکہ انسانی خلقت و پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ بندہ وظائف بندگی ادا کرے۔ اور ذل و انکسار، مجزوم و متاجی اور ہمیشہ جناب قدس خداوندی جل سلطانت میں التجاہ اور تضرع کا تعلق قائم رکھے۔

وہ عبادات جو شرع محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ اور ان عبادات سے مقصود بھی

لے دلی نے مسند الفردوس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بالفاظ التسویف

شعرا والشیطان یلیق فی قلب المؤمن اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالفاظ ایاک والتسویف بالتزویف

نقل کی۔ امدام بخاری نے تاریخ میں حضرت عمار سے بطریق ارسال روایت کی۔ اور خطیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ سے بالفاظ لعن اللہ المسوفات روایت کی۔ مترجم معنی عنہ

بندوں کے منافع اور مصالح ہیں۔ اور جناب قدس خداوندی عزت شانه کی طرف کوئی نفع عائد نہیں ہوتا۔ ان سب کو جان و دل سے ممنون ہو کر ادا کرنا چاہیے اور پوری تسلیم و اطاعت سے تمام مامورات کی فرمائندگی اور تمام ممنوعات سے رکنے کی کوشش کرتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل بے نیازی کے باوجود اپنے بندوں کو مامورات اور ممنوعات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اتم طریقہ پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احسان مندی کے ساتھ احکام کی فرماں برداری میں کوشاں رہنا چاہیے۔

وہ فرزند جانتا ہے کہ اگر اہل دنیا میں سے ظاہری شوکت و مرتبے والا شخص اپنے ماتحت متعلقین میں سے کسی کو کسی خدمت کے ساتھ سرفراز کرے اور اس خدمت میں خدمت سپرد کرنے والے صاحب شوکت شخص کا نفع بھی ہو تو یہ ماتحت انسان اس کے حکم کو کس قدر عزیز خیال کرتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ ایک عظیم القدر شخص نے اسے اس خدمت پر مامور کیا ہے۔ تو یہ ماتحت انسان پوری احسان مندی کے ساتھ اس خدمت کو بجالائیگا۔ تو بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عظمت اس دنیا دار شخص کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہو کہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے وظائف بندگی کی ادائیگی میں کوشش نہ کی جائے۔ شرم آتی چاہیے۔ اور خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے۔

خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے احکام بجانہ لانا دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو اس بنا پر کہ اخبارات شرعیہ کو جھوٹا خیال کیا جائے۔ اور ان پر یقین نہ ہو اور یا اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ و تقدس کے حکم و فرمان کو دنیا داروں کے حکم سے بھی حقیر اور کم تر خیال کیا جائے۔ اس صورت حال کی شناخت اور بُرائی آپ خود ملاحظہ کریں۔

اے فرزند! جس شخص کے جھوٹ کا بار بآبجریہ ہو چکا ہو وہ اگر یہ اطلاع دے کہ فلاں قوم پران کے دشمن فلاں رات شب خون ماریں گے۔ تو اس قوم کے عقل مند لوگ اپنی حفاظت کے لیے چارہ جنتی کریں گے اور مصیبت کے دفاع کی فکر کریں گے۔ باوجودیکہ جانتے ہیں کہ اطلاع دینے والا شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ عقل مندی یہی ہے کہ خطرے کے دہم سے بھی پرہیز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔

(اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جانا چاہیے کہ) مخبر صادق جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پورے مبالغے کے ساتھ عذابِ اُخروی کے بارے میں خبر دی ہے۔ لیکن آپ کی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کیونکہ اگر متاثر ہوتے تو اس کے ازالے کی فکر کرتے۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا علاج بھی معلوم کر چکے ہیں۔ تو یہ کیا ایمان بڑا کہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کو جھوٹے آدمی کی خبر جتنی

اہمیت بھی نہ دی جائے۔ اسلام کی صرف رسمی صورت نجات کے لیے کافی نہیں یقین درکار ہے۔ اور یقین کہاں ہے بلکہ وہم بھی نہیں۔ کیونکہ عقلمند لوگ خطرے کے مقامات میں وہم کر بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے۔

وَاللّٰهُ بِصِبْرٍۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝
اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔

اس ارشاد خداوندی کے باوجود لوگ اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوں کہ ایک ادنیٰ اور حقیر شخص ان کے اعمال قبیحہ سے باخبر ہے تو ہرگز یہ بڑے اعمال اس کے سامنے نہ کریں۔

ایسے لوگوں کا حال دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ان کو یقین نہیں یا اللہ تعالیٰ کے مطلع ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایسا کردار ایمان میں داخل ہے یا کفر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس فرزند پر لازم ہے کہ نئے سرے سے ایمان کی تجدید کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ كَالاِلٰهَةِ الْاِلٰهَةِ ۝
کلہ لالہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔

اور اعمال ناپسندیدہ سے توبہ خالص کا اعادہ کرنا چاہیے۔ وہ انور جن سے روکا گیا ہے اور جو شرع میں حرام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پانچ وقت کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ اگر قیام یل اور نماز تجدیدی میسر آئے تو زہد سے سعادت۔

مالِ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ارکان اسلام میں سے ہے اسے بھی ضرور ادا کیا جائے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سال کے اندر چند زکوٰۃ کے طور پر جو حصہ فقراء کا ہوتا ہے اسے باقی مال سے الگ کر لے۔ اور فرس میں رکھے۔ اور سارا سال مصارفِ زکوٰۃ میں ادا کرتا رہے۔ اس طرح ہر بار دیتے وقت نئی نیت کی ضرورت نہیں۔ جدا کرتے وقت جو نیت کی تھی وہی کفایت کرے گی۔ اور اس کا اندازہ تو آپ کر ہو گا ہی کہ سارا سال فقراء اور مستحقین پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو مال بہ نیت زکوٰۃ ادا کیا جائے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری بیان کردہ صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور کافی مقدار میں مال زکوٰۃ نکالنے سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور بالفرض منفرق طور پر زکوٰۃ کا مال سارے سال میں ادا نہ ہو تو بچا ہوا زکوٰۃ کا روپیہ الگ رکھیں اور ادا کریں۔ اسی طرح ہر سال کرتے رہیں۔ فقراء کے لیے مالِ زکوٰۃ جو الگ کیا گیا اگر اس وقت اس کی ادائیگی نہ ہو سکے ممکن ہے صل ہو جائے۔

اسے فرزند! جبکہ نفس فطرتاً سخت بخیل اور کنجوس ہے اور احکام خداوندی جل سلطانہ علی ادائیگی

۱۷ سورہ بقرات پارہ ۱۴ (۲۶)

۱۸ احمد و طبرانی بالفاظ مختلفہ۔

میں سرکش واقع ہوا ہے۔ اس لیے تاکید و وبالغہ کے طور پر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت تمام اموال و املاک کا مالک حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کس کی مجال ہے کہ ادائیگی میں دیر کر سکے۔ لہذا پوری اللہ تعالیٰ کی پوری احسان مندی کے ساتھ نکتہ ادا کیا کریں۔ اسی طرح باقی تمام عبادات میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو معاف اور مستثنیٰ قرار نہ دیں اور حق العباد کی معاہدگی میں توبہ بہت زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق اپنے ذمہ نہ رہے۔ دنیا میں اس حق کی ادائیگی آسان ہے۔ نرمی اور چالپوسی سے بھی دوسرے کا حق رفع ہو سکتا ہے (کہ اس کی منت خوشامد کر لی جائے)۔ آخرت میں مشکل ہے وہاں ادائیگی کا کچھ علاج نہ ہو سکے گا۔

احکام شرعیہ کی صحیح توجیہ علمائے آخرت سے معلوم کیا کریں۔ ان کے کلام میں ایک تاثیر ہے۔ شاید ان کے مبارک کلمات کی برکت سے عمل کی توفیق بھی مل جائے۔

علمائے دین سے جنہوں نے علم کو مال و جاہ کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے دور رہنا چاہیے۔ مگر جبکہ متقی اور پرہیزگار عالم نہ ملے تو ضرورت کے تحت بقدر ضرورت علمائے دنیا کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہاں آپ کے پاس حاجی محمد اترہ دیندار علماء میں سے ہیں۔ اور یہاں شیخ علی اترہ سے تو آپ کی شناسائی بھی ہے۔ غرضیکہ یہ دونوں حضرات ان علاقوں میں غنیمت ہیں۔ مسائل شرعیہ کی تفتیش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہت مناسب ہے۔

اسے فرزند اہم فقراء کو ابنائے دنیا سے کیا تعلق و مناسبت کہ ان کی اچھی و بری بات زبان پر نہیں اس باب میں نصاب شرعیہ اتم و اکمل طریقہ پر وارد ہو چکی ہیں۔ **فَللّٰهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ** (اللہ ہی کے لیے مکمل حجت ہے۔

لیکن اُس فرزند یعنی تم نے فقراء کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس مناسبت کے باعث اکثر اوقات دل کی توجہ اُس فرزند کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اور وہی توجہ اس گفتگو کا بھی باعث اور سبب ہے میرا یقین ہے کہ ان نصاب اور مسائل میں سے اکثر تمہارے کان تک پہنچ چکی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مقصود عمل ہے، صرف علم مقصود نہیں۔

بیمار اگر اپنے مرض کا علاج جانتا ہو، جب تک دعا استعمال نہیں کرے گا صحت نہیں ہوگی۔ دعا کا صرف علم کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہ سب تاکید و وبالغہ ترغیب عمل کے لیے ہے۔ علم ان پر حجت مکمل کر دیتا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ان اشد الناس هذا يا يوم القيمة قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ ظاہر

عالم لم ینفعہ اللہ بعلمہ۔ اس عالم کو جو اللہ نے اس کے علم سے نفع

نہ دیا۔

وہ فرزند جانتا ہے کہ سابقہ رجوع نے اہل اللہ کی صحبت کم تھیں ہونے کے باعث کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ کہیں اس فرزند کے جوہر استعداد کی نفاست سے ضرور خبردار کرتی ہے۔ امید ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس رجوع کی برکت سے اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق بخشنے گا اور اہل نجات میں سے کرے گا۔

بہر حال اس گروہ اہل اللہ سے اپنا رشتہ محبت نہ توڑے اور ان پاک لوگوں کے حضور میں التجا اور عاجزی کو اپنا شعار اور دستور بنا رکھے۔ اور منتظر رہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ اہل اللہ کی محبت و عقیدت کے وسیلہ سے اپنی محبت سے مشرف فرمائے اور پوری طرح اپنی طرف کھینچ لے۔ اور ان ذمیوی تعلقات کے خنثیوں سے پورے طور پر نجات عطا کرے۔

عشق آں شعلہ است کو چل بر فروخت
ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تبع لا و قتل غیر حق براند
درنگ زان پس کہ بعد لاجسہ ماند
ماند الا اللہ باقی جسد سوخت
شاو باش لے عشق شرکت سو زلفت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روشن ہوا تو اس نے معشوق کی ہستی کے سوا باقی سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔
خیر حق کو قتل کرنے کے لیے اس عشق نے تلوار چلائی تو دیکھو کہ لاکے بعد کیا باقی رہا۔ صرف اللہ باقی رہا اس فات کے علاوہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسے مضبوط طریقہ پر شرکت کو جلا دینے والے عشق، تو ہمیشہ خوش رہ۔

مکتوب نمبر (۷۲)

فقرا اہل اللہ کی محبت پر ابھارتے، ان کی طرف متوجہ رہنے اور صاحب شریعت علیہ

۱۷ ابن حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا۔ با الفاظ مختلفہ۔ (منزہم عنی عنہ)

۱۸ جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کا پیہر پار کرتے ہیں کہ بزرگوں سے عقیدت و محبت اور ان کا وسیلہ کوئی چیز نہیں ان کو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ کی نعمت عطا فرمائے۔

(منزہم عنی عنہ)

و علی آراء الصلوة والسلام کی اتباع و پیروی کی طبیعت کے بیان میں۔

میرزا بدیع الزمان کی طرت صادر فرمایا۔

آپ کا مراسلہ شریف اور مفاد مند لطیفہ وارد ہوا۔ حَمْدًا لِلّٰہِ سُبْحَانَہُ۔ کہ اس کے مضمونِ معانی سے فقراء سے محبت اور درویشوں کے ساتھ عقیدت و توجہ ظاہر ہو رہی تھی جو تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے۔
 لَا تَبْهَمُ جُلَسَاءَ اللّٰہِ سُبْحَانَہُ۔
 بِشَاہِ اللّٰہِ تَعَالٰی کے بند سے اللہ کے بندشیں ہیں
 وَ مَحَدِّدًا لِّشَقِّی جَلِیْسًا مَّوَدِّعًا۔
 یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں کہ ان کا ہمیشہ بد نصبت نہیں۔

وَبَانَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ
 عَلَی اللّٰہِ وَ سَلَّمَ یَسْتَقْفِی بِصَعَابِیْکَ
 الْمُهَاجِرِیْنَ
 وَقَالَ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ فِی
 شَاہِیْہِمْ رَبِّ اَشَعَتْ مَذْفُوعًا بِالْاُتُوۃِ
 لَوْ اَقْسَمَ عَلَی اللّٰہِ لَابْرَہُ۔ ۵۰

اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم فقراء و ماجرین کے طفیل اور وسیلہ سے کفار پر نصرت و کامیابی طلب کرتے تھے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل اللہ کی شان میں فرمایا: بہت سے پرگندہ بال دروازوں سے دھکیلے جانے والے اگر اللہ پر کسی کام کی قسم کھائیں تو وہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔

اسے سعادت آثار آپ کے مکتوب گرامی میں میرے متعلق ایک فقرہ یہ تھا خدیو نشأتین یعنی مالک دو جہان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سفت ذات حضرت واجب الوجود کے ساتھ خاص ہے، بل سلطانہ۔ بندہ مملوک جو کسی شے پر قادر نہیں اس کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ کسی بھی وجہ سے اپنے خداوند بل سلطانہ کے ساتھ مشارکت ڈھونڈے اور اپنے خدا ہونے کے راستے پر دوڑ پڑے۔ خاص کر

۵۰ بخاری مسلم کی اس حدیث سے اخذ ہے وَاِنَّمَا مَعَهَا اِذَا ذَكَرْتَنِي "اور جب میرا بندہ مجھ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں" اور اللہ کا بندہ کسی وقت بھی یاد حق سے غافل نہیں ہوتا۔
 ۵۱ بخاری مسلم بالفاظ متفادتہ۔
 ۵۲ مشکوٰۃ بحوالہ شرح السننہ۔

۵۳ مسلم شریف بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۵۴ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے یہ احادیث بیان نقل فرما کر دراصل اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولیاء کرام کو وسیلہ ہونے کا عقیدہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اور اس عقیدہ کو شرک و بدعت قرار دینا گمراہی ہے۔ منکرین و سید خود فرمائیں۔ (ترجمہ غنی عنہ)

آخرت کے جہان میں جہاں مالکیت اور ملکیت کیا جھٹکتی اور کیا مجازی ذات مالک یوم الدین کے ساتھ خاص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ندا فرمائے گا۔ لَمِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ الْیَوْمَ۔ یعنی آج سلطنت کس کی ہے؟ اور خود ہی جواب میں فرمائے گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی صرف اللہ واحد شمار کے لیے ہے۔ اس روز بندوں کے لیے دہشت اور خوف کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوگا اور حسرت و ندامت کے سوا کچھ منسور نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اس روز کی شدت و سختی اور اس دن کے مخلوق کے انتہائی اضطراب سے خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے:

رَانَ ذٰلِکَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ
 یَوْمَ تَرَوُنَّہَا تَنْهَلُ کُلُّ مَرۡضِعٍ
 عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذَاتِ
 حَمَلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ
 سُکَّارًا وَّمَا هُمْ بِسَکَّارٍ وَّلٰکِنَّ
 عَذَابَ اللّٰهِ شَدِیْدٌ
 (پکا - سورہ حج)

بیشک قیامت کے دن کا زلزلہ عظیم شے ہے
 اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی
 اپنے دودھ پیتے بچے کو صول دالے گی اور
 ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگ
 کہ بیہوشی کی حالت میں دیکھو گے وہ قیامت
 بیہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہذا عذاب
 بڑا سخت ہے۔

۵۔ اور اس روز کز فعل پسند و قول
 بجا شیک دہشت برندا نبیاء
 اولوا العزم راول بلرز ذر ہوا
 تو عند گنہ راجہ داری بیا

اس روز جیکہ قول و فعل سے باز پرس ہوگی، اولوا العزم انبیاء و کرام کا دل بھی خوف سے لرز رہا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں انبیاء پر بھی دہشت طاری ہوگی تو بتا اپنے گناہوں کا کیا عذر پیش کرے گا۔ ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحید کی اتباع اپنے آپ پر لازم پکڑو۔ اس کے بغیر نجات محال ہے۔ اور دنیا کی زیبائش و آرائش کی طرف مطلقاً التفات اور توجہ نہ کرو۔ اور اس کے ہونے نہ ہونے کو کچھ اہمیت نہ دو۔ کیونکہ دنیا اللہ سبحانہ کی نظر میں مغفوس و مردود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ قدر و منزلت نہیں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ دنیا کے ہونے کی نسبت نہ ہونے کو بہت جانتیں۔ اور دنیا کی بے وفائی اور اس کے جلد فنا ہوجانے کا قصہ مشہور بنا کر مشاہدے میں آچکا ہے تم دنیا چاہتے والے ان لوگوں کے حال سے عبرت پکڑو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سید المرسلین علیہم السلام کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔

مکتوب نمبر (۷۵)

یہ مکتوب بھی میرزا بدیع الزمان کی طرف صادر فرمایا۔

حضور سید کوئین علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی پر ابھارنے کے بیان میں۔ اولاً
تصحیح عقائد کے ساتھ اور ثانیاً فقہ کے سروری احکام کے ساتھ۔ اور اس بات کے بیان میں کہ حق
سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ذات کو وسیلہ یا بے وسیلہ طلب کرنا چاہیے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سلامتی اور عافیت عطا کرے۔

سعادت دارین کی دولت سید کوئین علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام اتہام و اکتہام کی اس
متابعت پر موقوف ہے جس کی وساحت اور جو طریقہ علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سید کوئین نے بیان
کیا ہے۔ سب سے پہلے ان اہل سنت بزرگوں کی آراء کے مطابق اپنے عقائد کی درستی ہے۔ دوسرے نمبر
پر حلال و حرام، فرض و واجب، سنت و مستحب اور مباح و مشتبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس علم
کے تقاضے کے مطابق عمل بھی درکار ہے۔

یہ دوا عقادی اور عملی بازو حاصل کر لینے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد فرمائے تو عالم قدس کی طرف
پرواز میسر آسکتی ہے۔ اور اس کے بغیر خار و درخت پر ہاتھ بھیرنے والی بات ہے۔ کیسے دنیا اس لائق نہیں
کہ اسے اپنا مطلوب بنالیں۔ اور نہ مال و جاہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے اپنے مقاصد قرار دے لیا جائے
بلند ہمت ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ کی ذات سے بے وسیلہ یا با وسیلہ اسی کی ذات کو طلب کرنا چاہیے۔

کارین ست و خیراں ہمہ بیچ

اصل کام یہی ہے، اس کے سوا سب بیچ ہے۔

جب تم نے پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ہم سے دعا کی درخواست کی ہے تو آپ کو بشارت
ہو کہ آپ باسلامت اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ لیکن ایک شرط خاص طور پر ملحوظ رکھیں کہ قبل
توجہ صرف ایک ذات ہونی چاہیے (اپنا مرشد کامل)۔ اپنے قبلہ توجہ متعدد افراد کو قرار دینا اپنے آپ کو
تفرقے اور امتیاز کا شکار کرنا ہے۔ مشہور مثل ہے:

”ہر کہ یک جا ہم جاوہر کہ ہمہ جا بیچ جا“

یعنی جو ایک جگہ قائم ہے ہر جگہ ہے اور جو ہر جگہ ہے ایک جگہ بھی نہیں

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ان تمام پر جو بتبع ہدایت ہیں اور مصطفیٰ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتحیٰۃ کی متابعت کو لازم جانتے ہیں، سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر (۷۶)

قیح خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ترقی و روع اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔ اور فضول مباحات کو ترک کرنے کی ترغیب میں۔ اور اگر یہ میسر نہ ہو تو حرام چیزوں سے بچتے ہوئے فضول مباحات کے دائرے کو تنگ کر رکھنا چاہیے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ حرام اشیاء سے بچنا دو قسم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَبِہِ تَسْتَعِیْنُ - ہم اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ہر عیب سے بچائے اور ہر داغدار کرنے والی شے سے محفوظ رکھے بطریق حرمت سید بشر جن سے کبھی نظر کی نفی ہو چکی ہے۔ علیہ علی آلہ من الصلوٰۃ اکملہا ومن التسلیمات افضلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا اَتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَاٰخُذُوْا وَاٰمُرًا مِّنْہُمْ فَاتَّبِعُوْا
چو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ اول امر کی بجا آوری اور ممنوعات سے باز رہنا۔ اور ان دو میں جزا خیر کو زیادہ اہمیت و عظمت حاصل ہے جسے روع اور تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں وارد ہے:

ذکرہ رجل عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بعبادۃ و اجتهاد و ذکر آخر بوعنه فقال
حضرت زین اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو عبادت گزار تھا اور اوراد و وظائف میں بہت کوشش

۱۰ سورہ حشر پارہ قد سمع اللہ (۲۸)۔

۱۱ ترمذی شریف ہدایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسناد حسن۔

النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وسلم لا تعدل بالمر عند شئياً یعنی
کرتا تھا۔ اور ایک دوسرے کا ذکر کیا گیا جو درع سے
موصوف تھا یعنی خلافت شرع امور سے بچتا تھا۔
الوس ۶۔ تو آپ نے فرمایا درع کے برابر کسی شے کو نہ سمجھو۔

اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے:

مَلَائِكَةُ دِينِي بِالْوَسْرِ
تمہارے دین کا دار و مدار درع و تقویٰ پر ہے۔

اور انسان کو فرشتے پر نفیست اس درع و تقویٰ کے سبب ہے اور مدارج قرب کی طرف ترقی بھی
اس دوسرے جزء، ورنہ و تقویٰ کے باعث ہے۔ کیونکہ ملائکہ جزم اول (عبادت) میں انسان کے ساتھ نہری
ہیں۔ مگر ان میں ترقی مفقود ہے پس درع و تقویٰ کے جزء کی رعایت اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین مقاسد
میں سے ہے اور دین کے نہایت ضروری امور میں راجل ہے۔ اور اس جزء کی رعایت جس کا مدار حرام چیزوں
سے بچنے پر ہے، کمال طور پر اسی وقت میسر آسکتی ہے جبکہ فضول مباحات سے بھی اجتناب کیا جائے اور
مباحات میں سے بقدر ضرورت پر کفایت کی جائے۔ کیونکہ ازکاب مباحات میں باگ کا ڈھیلا کرنا مشتبہ
امور کے ازکاب تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ سے تجاوز کر کے انسان حرام تک جا پہنچتا ہے۔

مَنْ حَامَ حَوْلَ الْجَمَلِ يُوشِكُ أَنْ
يَقَعَ فِيهِ۔
جو چراگاہ کے گرد گومتا ہے قریب ہے کہ ایک
روز چراگاہ میں گس جائے۔

پس کمال ورنہ و تقویٰ کے حصول کے لیے مباحات میں سے بھی بقدر ضرورت پر کفایت کرنا ضروری
ہے۔ اور مباح بقدر ضرورت بھی اس وقت مقرر نتائج ہے جبکہ وظائف بندگی کی ادائیگی کی نیت سے ہو
ورنہ بقدر ضرورت مقدار بھی وبال ہے۔ اور با مقصد تقویٰ مقدار میں مباح کا استعمال بھی زیادہ کے
حکم میں داخل ہے۔

اور جب فضول مباحات سے بالکل اجتناب ضروری آج کل بہت کمیاب ہے۔ تو حرام چیزوں سے
اجتناب کرتے ہوئے بقدر طاقت فضول مباحات کے ازکاب کو تنگ کرنا چاہیے۔ اور اس ازکاب
مباحات میں ہمیشہ شرمندہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور فضول مباحات کے ازکاب کو محرقات
میں داخل کی کھڑکی تصور کرتے ہوئے ہمیشہ حق سبحانہ سے التجار اور زاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ ممکن ہے
یہ ندامت و استغفار اور التجار و تضرع اس اجتناب کا کام دے سکے جو فضول مباحات سے تعلق رکھتی ہے

۱۔ مشکوٰۃ شریف۔

۲۔ بخاری و مسلم ہدایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور اس طرح بندہ فضول مباحات کے از نکاب کی آفت سے محفوظ و مامون رہ سکے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں گنہ گاروں کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اطاعت گزار لوگوں کی جدوجہد سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محرمات سے بچنا بھی دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔

دوسری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی مطلق ذات ہے، اور ارحم الراحمین ہے۔ اور بندے فقیر اور محتاج اور قنطرا بخیل اور کنجوس ہیں۔ لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَطْلِمَةٌ لَا يَحْبِيهِ
مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
فِيهِ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ
وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ كَدَّ عَمَلٍ سَاعِحٍ
أَوْ ذَنْبٍ يَغْدِرُ مَطْلِمَتَهُ وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ
صَاحِبِهِ فَحَمِلَ عَلَيْهَا

جس شخص کے ذمے اس کے جانی کا بری حق از قسم
بے آبروئی وغیرہ ہو تو یہ چاہیے کہ آج ہی اس کو
معاف کر دے اس سے پہلے کہ اس کے پاس
نہ کوئی دینار رہے اور نہ درہم کیونکہ تین ماہ کے
روز اس حق کے بدلے اس کی نیکیاں لی جائیں گی
اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو سزا دینے
کی بدیاں لیکر اس پر ڈال دی جائیں گی۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے :

اتَّذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا
الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَ
لَا مَتَاعَ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ
يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَدَاقَةٍ وَ
صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ
هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ
هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ

جانتے ہو مفلس اور قلاتش کون شخص ہے؟ لوگوں
نے کہا ہم میں مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس
نہ درہم ہو نہ سامان۔ آپ نے فرمایا میری امت میں
مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ
زکوٰۃ لے لے لے گا لیکن اس کے ساتھ اس نے
کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر شتم لگائی ہوگی،
کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔
اور کسی کو مارا پٹیا ہوگا۔ تو اس شخص کی نیکیاں

۱۔ بخاری شریف بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۲۔ مسلم شریف بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

هَذَا فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ۖ وَإِنْ
فَنِيَّتُ حَسَنَاتُهُ تَبْلُغُ أَنْ يُقْضَىٰ
مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
فَطُفِرَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفِرَ فِي
النَّاسِ

لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی
نیکیاں اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے
ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کی برائیاں لے کر
اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس شخص کو
دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ اور حق فرمایا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ بندہ ان حسنات کی حمد و ستائش اور شکر گزاری کرتا ہے کہ ان کے قدم
سے بدہ معظّمہ لاہور میں اس گئے گزرے زمانہ میں احکام شرعی رواج پذیر ہیں اور اس جگہ دین کی تقویت
اور ملت کی ترویج حاصل ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قلب ارشاد
کی طرح ہے۔ اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس شہر میں دین رواج پڑے
ہوگا تو باقی علاقوں میں بھی دینی شعائر کا رواج متحقق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا موید و ناصر ہو بنی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ
عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى
ذَلِكَ -

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مخالفین اسلام
پر غالب اور دین حق پر قائم رہے گا۔ ان کی امداد
کرنے والے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے
یہاں تک کہ قیامت آجائے اور وہ اپنے حال پر
قائم ہوں گے۔

چونکہ آپ کو میرے پیروں میں معرفت پناہ قبلہ گاہ سے رشتہ محبت کی دولت نصیب ہے اس بنا پر
وہی رابطہ محبت ان چند کلمات کے لکھنے کا محرک ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اظہار و نامناسب ہے۔
آپ کو یہ رقعہ پہنچانے والا دعا گو نیک اور صلحاء اور شریف زادوں میں سے ہے۔ ایک حاجت آپ کی
خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس بارہ میں توجہ شریف بذول کر کے اس کی حاجت روائی
کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بزرگسال کی حرمت اور طفیل آپ کو دولت حقیقی اور سعادت
سرمدی حاصل ہو۔ سیادت مآب بیرسید جمال الدین کو میری طرف سے دعوات عزیزانہ پہنچادیں۔

اے حاکم نے حضرت عمرو بن عاصم اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیز ابن ماجہ نے سفیر بن شیبہ

اور برداد نے عمران بن حصین سے بالفاظ مختلفہ یہ حدیث روایت کی۔

مکتوب نمبر (۱۱۱)

جباری خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ خدائے بے مثل و بے کیف کی صحیح عبادت و بندگی کب میسر آتی ہے

اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

بعد از خدائے ہرچہ پستند پیچ نیست

بے دولت است آنکہ پیچ اختیار کرد

خدا تعالیٰ کے سوا جس شے کی بھی پرستش کی جائے بالکل پیچ ہے۔ وہ شخص بے فیض ہے جو بے کار کام کو پسند کرتا ہے۔

بے مثل و بے کیف خدائے جلّ سلطانہ کی عبادت اس وقت میسر آتی ہے جبکہ ماسوی اللہ کی بندگی سے آزاد ہو کر صرف ذات احد کو قبلہ توجہ بنایا جائے۔ اور اس توجہ کی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمت یا تکلیف دونوں برابر ایک سے محسوس ہوں۔ بلکہ اس مقام کے ابتداء حصول کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف انعام کی نسبت زیادہ مرغوب و پسندیدہ محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ آخر کار معاملہ تغویض (سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا) تک جا پہنچتا ہے۔ اور انعام تکلیف جو کچھ ملتا ہے بہتر اور بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ عبادت جو رغبت جنت یا خوف دوزخ کے تحت ہوتی ہے۔ فی الحقیقت یہ عبادت اپنی عبادت ہے۔ اس سے مقصود اپنی نجات اور اپنا سرور ہے۔

تا تو در بست خورشتن باشی عشق گوئی دروغ زن باشی

جب تک تو اپنی اغراض کی بندش میں ہے۔ تیرا دعویٰ عشق دروغ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

اس دولت کا حصول فائز مطلق سے وابستہ ہے۔ اور صرف ذات احدیت کی طرف توجہ محبت ذاتی کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ اور ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتبجیۃ کے ظہور کا مقدمہ ہے۔ اس ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتبجیۃ کی نعمت عظمیٰ کا حصول نبی اکرم علیہ من الصلوٰات اتقاد من التبجیات اکملہا کی کمال اتباع پر موقوف ہے۔ کیونکہ ہر نبی علیہم الصلوٰات رقیلیات کی شریعت جواز راہ نبوت اس کو عطا کی جاتی ہے اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔

کیونکہ ولایت میں کلینتہ رُخ حق سبحانہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب اسے نبوت کے ساتھ دعوت و ارشاد کے لیے نیچے لاتے ہیں تو وہ اسی نور کے ساتھ نیچے تشریف لاتا ہے اور اسی کمال کو مخلوق کی توبہ کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اور مقام نبوت کے کمالات کے حصول کا سبب بھی وہی نور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ ”نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے“۔

اس گفتگر سے بہر حال یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر نبی کی شریعت اس کی ولایت کے مناسب ہوتی ہے۔ اور اس شریعت کی اتباع و پیروی اس نبی کی ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے بعض پیروکاروں کو آپ کی ولایت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ بلکہ وہ دوسرے انبیاء کرام کے قدموں پر ہوتے ہیں اور ان کی ولایت سے حصہ پاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کی جامع ہے۔ اور جو کتاب (قرآن مجید) آپ پر نازل ہوئی ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے پس اس شریعت کی اتباع تمام پہلی شریعتوں کی اتباع ہے۔ تو اپنی استعداد کی مناسبت کے اندازہ کے مطابق جو بعض انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، بعض حضرات ان انبیاء سے ولایت اخذ کرتے ہیں اور اس میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت بھی تمام انبیاء کی ولایتوں کو حاوی ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔

تو ان ولایتوں تک پہنچنا درحقیقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت رکھنے والی ولایت کے اجزاء میں سے ایک جزو تک پہنچنا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت تک نہ پہنچنے کا سبب آپ کی کمال متابعت میں کمی کے سبب ہوتا ہے۔ اور اس کمی کے بہت سے درجات ہیں۔ اس لیے ولایت کے درجات میں بھی فرق و تفاوت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کمال اتباع میں آجاتا تو آپ کی ولایت تک وصول ممکن ہو جاتا۔ یہ اعتراض اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کرام کی شریعتوں کے پیروکاروں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت حاصل ہو جائے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والتجیات۔ اور جب یہ بات نہیں تو اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر انعام فرمایا، ہمیں صراط مستقیم اور دین قریم کی طرف ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ صراط مستقیم دین کے مضبوط راستے اور روشن شریعت سے عبارت ہے:

لے جانا چاہیے کہ یہ اہل سکر کا مقولہ ہے جیسا کہ امام ربانی قدس سرہ نے متعدد مکاتیب میں تصریح کی ہے۔

إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
آپ رسول میں سے ہیں اور سراط مستقیم پر ہیں۔

اس معنی و مضمون کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حقہ کی کامل اتباع آپ کے کامل متبعین اور معظم اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طفیل نصیب فرمائے اس رقعہ دعا کر آپ کے پاس لانے والا چونکہ آپ کی طرف جا رہا تھا تو سادہ محبت ان چند کلمات کے لکھنے کا محرک بن گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانہ لعلکم۔

مکتوب نمبر (۷۸)

یہ مکتوب بھی جباری خاں کی طرف سادہ فرمایا۔

سفر در وطن کے معنی اور سیر آفاقی و انفسی اور اس بیان میں کہ اس دولت کا حصول صحاب

شریعت علی مصدر بالصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی اتباع کے ساتھ وابستہ ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت حقہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کے طریقہ اور راستہ پر استقامت نصیب فرمائے۔

پندرہ روز کی بات ہے کہ بندہ دہلی اور آگرہ کے سفر سے واپس لوٹا ہے اور اپنے وطن مالوت میں آرام پذیر ہوا ہے۔ اس وقت حُب الوطن من الایمان نقد وقت ہے۔ وطن مالوت میں آنے کے بعد اگر سفر ہے تو اپنے وطن ہی میں ہے۔ "سفر در وطن" اس خانوادہ علیہ النشہبہ کے اکابر کے اصول مقررہ میں سے ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم۔

اس طریقہ میں اس سفر کی چاشنی ابتداء ہی میں آجاتی ہے اور نہایت بے بدایت میں درج ہونے کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ کارکنان قضا، دستدر اگر چاہتے ہیں تو اس گروہ کی ایک جماعت کو مجذوب ساکب بناتے ہیں اور بیرونی سیر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سیر آفاقی کے مکمل ہونے کے بعد سیر فی میں جو سفر در وطن سے عبارت ہے آرام عطا کرتے ہیں۔ مع

ایں کار دولت است کنون ناکرا دمہند

یہ ہم دولت ہے، دیکھیے اب یہ کت عطا کرتے ہیں۔

هِنِيأ لَأَسْرَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمَهَا

ع

ترجمہ: نعمت والوں کو نعمتیں خوشگوار رہیں۔

اس نعمت عظمیٰ تک وصول سیدارین و آخرین علیہ علی آلہ من الصلوٰات افضلها ومن التجات اکلها کی اتباع سے وابستہ ہے۔ بندہ جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت میں گم نہ کر دے۔ اور اوامر کی بجا آوری اور ممنوعات سے رکنے کے ساتھ مزین و آراستہ نہ کرے۔ اس دولت و نعمت کی خوشبو بندے کی روح سونگھ نہیں سکتی۔ شریعت کی مخالفت کے باوجود اگر یہ بال برابر ہی ہو اگر احوال و مواجید حاصل ہوں تو وہ استدراج میں داخل ہیں۔ آخر اسے رسوا اور ذلیل کریں گے۔ محبوب رب العالمین علیہ علی آلہ من الصلوٰات افضلها ومن التسلیمات اکلها کی اتباع اور پیروی کے بغیر عذابِ آخروی سے خلاصی اور نجات ناممکن ہے چند روزہ زندگی کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں صرف کرنا چاہیے وہ کیا زندگی اور کیا عیش ہے اگر بندے کا مالک و مولیٰ اس کے اعمال و افعال کی بنا پر اس سے ناراض ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ بندے کے مجزی اور کئی حالات سے راقف و آگاہ ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ ایسی عظیم و بڑی ہستی کے سامنے افعال قبیحہ کا مرتکب ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔

مثال کے طور پر لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص ان کے عیوب و ناپسندیدہ افعال پر مطلع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کوئی ناشائستہ حرکت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوتے اور نہیں چاہتے کہ وہ ان کے بڑے اعمال سے آگاہ ہو۔ تو کیا مصیبت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے علم و اطلاع کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا اس بندے کے برابر بھی لحاظ اور اعتبار نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ سبحانہ من شر و انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ ہم اللہ سبحانہ کے پاس پناہ لیتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے بڑے اعمال سے۔ مطابق حدیث مبارک:

جِدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے تازہ کرتے رہو۔

اس کلمہ عظیم الشان کے ساتھ ہر آن تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام ناپسندیدہ افعال سے توبہ اور رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ شاید دوسرے وقت تک توبہ کی فرصت و مہلت نہ دیں۔

ہَلَاكَ الْمُسِيْرُونَ - یعنی "ابھی کریں گے" کہنے والے ہلاک ہو چکے ہیں۔

حدیث نبوی علیہ علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات یعنی نیک کام میں تاخیر کرنے والے ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرصت کو قیمت بانٹنا چاہیے اور حق تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں اپنے لمحات زندگی

صرف کرنے چاہئیں۔ توبہ کی توفیق حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کے خواہاں رہیں۔ اور وہ درویش جن کا قدم شریعت میں راسخ اور پختہ ہے اور جو عالم حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں ان کی دعا و ہمت و توجہ کا طالب رہنا چاہیے۔ اور ان سے مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ان کی مدد و دعا کی کھڑکی سے ظاہر ہو کر جناب قدس خداوند تعالیٰ کی طرف کھینچ لے۔ اور اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جب تک ایک بال برابر بھی شریعت سے مخالفت کی راہ کھلی ہے بدستور خطرے کا محل موجود ہے۔ مخالفت کے نام راستے بند اور مسدود ہونے ضروری ہیں۔

محال است سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز در پیے مصطفیٰ

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کو چھپوڑ کر صفائی اور ہدایت کے راستے پر اسے سعدی چلنا محال اور ناممکن ہے۔

اہل اللہ پر اعتراض کرنا خصوصاً جہاں درمیان میں پیری مریدی کا تعلق ہو اور درمیان میں راہ افادہ کھلا ہوا ہو ہرگز نہ چاہیے۔ اعتراض اور نکتہ چینی کو نہ ہر قابل تصور کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ گفت گوبے مقصد اور اطناب میں داخل ہے۔ یہ چند حرف رابطہ محبت و اخلاص کی بنا پر لکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ملال کا باعث نہیں بنیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ملا عمر اور شاہ حسن شریف زاو سے ہیں۔ ملازمت و نوکری کے طلبگار ہیں امید ہے کہ انہیں اپنے خاص ملازمین میں داخل کر لیں گے۔ اسماعیل بھی یہی ارادہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ اگرچہ پیادہ ہے مگر امید رکھتا ہے کہ اپنے حال کے مطابق ضرور حصہ پائے گا۔ زیادہ درد سہری ٹھیک نہیں۔ والسلام والا کرام۔

مکتوب منب (۷۹)

یہ مکتوب بھی جبارنی خاں کی طرف صادر فرمایا۔

۱۷ معلوم ہوا کہ حضرت امام بانی قدس سرہ بھی اوپارا انت سے مدد طلب کرنے کا عقیدہ رکھتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ و شرک نہ کیے ہو سکتا ہے؛ (مترجم)

اس بیان میں کہ یہ روشن شریعت تمام پہلی شریعتوں کی جامع ہے۔ اس شریعت پر عمل کرنا

تمام پہلی شریعتوں پر عمل کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اللہ تعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ ساجہا الصلوٰۃ والسلام والتختہ کے طریقہ اور راستہ پر ثبات و استقامت عطا فرما کر مکمل طور پر اپنی جناب قدس کی طرف کھینچ لے۔

جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام اسمائی اور صفاتی کمالات کے جامع ہیں۔ اور وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے بطریقہ اعتدال تمام اسمائی کتابوں کی جو امام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام والتسلیمات پر نازل ہوئی ہیں، بطور خلاصہ ان کی جامع اور اسمائی و صفاتی کمالات کی منظر ہے۔ نیز وہ شریعت جو سرور دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی ہے تمام پہلی شریعتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور وہ اعمال جو اس شریعت حقہ کے مطابق ادا ہوں تمام باسبق شریعتوں کا انتخاب ہیں بلکہ اعمال ملائکہ کا بھی انتخاب ہیں۔ کیونکہ بعض ملائکہ حالت رکوع میں رہنے پر مامور ہیں، بعض کو سجود میں رہنے کا حکم ہے، اور بعض قیام میں ہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں میں بعض پر نماز فجر فرض تھی اور بعض دوسری امتوں پر دوسری نمازیں۔ اس شریعت محمدیہ علیٰ ساجہا الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات میں امم سابقہ اور ملائکہ مقررین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ان کی ادائیگی کا حکم دیا

۱۰ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عبید اللہ بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب فجر کے وقت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فجر کی دو رکعت ادا کیں۔ اس طرح نماز فجر کا آغاز ہوا۔ اور بوقت ظہر جب حضرت اسحاق صبیح حضرت اسماعیل کا منڈھے کی شکل میں ذبح قبول ہوا تو آپ نے ظہر کی چار رکعت ادا کیں، اس طرح نماز ظہر کی ابتدا ہوئی۔ اور جب حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو ان سے کہا کہ نیت یعنی تم کتنی دیر بیاں پڑے رہے۔ آپ نے کہا ایک روز۔ تو آپ نے سورج دیکھا تو فرمایا ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ تو آپ نے چار رکعت عصر کی پڑھیں، تو اس طرح نماز عصر شروع ہوئی۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مغرب بوقت مغرب ہوئی۔ تو آپ چار رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تین رکعت پڑھ کر شدت غم اور رونے کے باعث تھک گئے۔ تو اس طرح مغرب کی نماز تین رکعت قرار پائی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ پہلی امتوں میں نماز عشاء نہیں تھی۔

گیا ہے۔ لہذا اس شریعت کی تصدیق اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کا بجالانا اور حقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق اور تمام شریعتوں کے مطابق اعمال کا بجالانا ہے۔ اسی بنا پر اس شریعت کی تصدیق کرنے والے خیر الامم کہلائے۔

اسی طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجانا لانا تمام پہلی شریعتوں کی تکذیب ہے۔ اور تمام پہلی شریعتوں کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار تمام اسمائی اور سفائی کمالات کا انکار ہے۔ اور آپ کی تصدیق ان سب کی تصدیق ہے۔ تو لازمی طور پر آپ کے منکر اور اس شریعت کے منکر بدترین اہم ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا گیا:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا . گنوار لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں۔

محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کی عزت و آبرو ہیں جو شمس آپ کے در کی خاک نہیں بنتا

محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کی عزت و آبرو ہیں جو شمس آپ کے در کی خاک نہیں بنتا

اس کے سر پر خاک پڑے یعنی وہ ذلیل و خوار ہو۔

اللہ صاحب انعام اور صاحب احسان ہی کی حمد و ثنا ہے کہ اس شریعت اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتجیہ کے متعلق آپ کو حسن اعتقاد اور کمال یقین آپ پر ثابت ہو چکا تھا۔ اور آپ کو اپنے نامناسب حالات پر ہمیشہ ندامت و انگیر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت میں مزید اضافہ فرمائے۔

دوسرا التماس یہ ہے کہ اس رقعہ دعا کا حامل میاں شیخ مصطفیٰ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہے۔ ہندوستان میں ان کے بزرگ بزرگوں کی حیثیت میں شریعت لائے۔ ان کے بزرگوں کے ذرائع معاش اور بہت سے وظائف مقرر تھے شیخ مصطفیٰ مذکورہ معاشی کے سبب فوج کی ملازمت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنی اسناد اور متعلقہ احکام اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ آپ کے ترسل سے ان کو دل جمعی اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ شخص مذکور کے لیے بڑے آفیسروں کی خدمت میں اس طرح سفارش فرمائیں کہ موثر ثابت ہو۔ اور معاشی پریشانیوں کے ستائے ہوئے افراد کے لیے سکون قلب کا سبب ہو۔ والسلام والا کرام۔

مکتوب نمبر (۸۰)

میرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ تشریح فرقوں میں سے صاحب نجات فرقہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔

اور بدعتی فرقوں کی مذمت اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ تہنیت مصطفویہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والنیحۃ کے راستہ اور طریقہ پر قائم رکھے

کارین ست غیر این ہمہ پیسج

ع

اصل ہا یہی ہے۔ باقی سب کام، پیسج ہیں۔

تشریح فرقوں میں سے ہر فرقہ اتباع شریعت کا مدعی اور اپنی نجات پر یقین رکھتا ہے:

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اپنے شرب و طریقہ پر خوش ہے۔

سب کا نقد وقت ہے۔ لیکن جو دلیل پیغمبر صادق علیہ من الصلوٰات افضلہا و من التسلیمات اکملہا نے

فرقہ ناجیبہ (نجات پانے والا) کی تمیز کے لیے بیان فرمائی ہے، یہ ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَانَا عَلَيْهِ وَ

أَصْحَابِي

پانے گاہ ہے جو اس طریقہ پر قائم ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

اس مقام پر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کافی ہونے کے باوجود صحابہ گرام کا ذکر ممکن

ہے بیظاہر کرنے کے لیے ہو کہ میرا طریقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا ہے۔ اور نجات کا طریقہ صرف ان کی اتباع

کے طریقہ سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت

(سودہ نساء۔ پارہ ۵) خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

پس رسول کی اطاعت عین خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت

کے خلاف چلنا عین خدا تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ہے جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کو رسول کی

اطاعت کے خلاف اور الگ کوئی چیز تصور کیا ہو اسے اللہ تعالیٰ ان کے حال کی قرآن مجید میں خبر دیتا ہے

اور ان پر حکم کفر لگاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

بے ایمان لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔
ایسے ہی لوگ درحقیقت بچے کا فر ہیں۔

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا .
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا .

پس ہمارے زیر بحث مسئلے میں گزشتہ بیان سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کی پیروی سے مخالفت کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنا سراسر باطل دعویٰ ہے۔ بلکہ ایسی اتباع درحقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عین معصیت اور نافرمانی ہے۔ لہذا صحابہ کرام سے مخالف طریقہ اختیار کر کے نجات کی مجال و گنجائش اور نجات کا امکان کہاں ہے۔

ان گمراہوں کا گمان ہے کہ وہ بھی کسی صحیح شے کی اتباع ہیں۔ سن لو! بیشک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّآلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ .

اور اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سبحانہ۔ لہذا نجات پانے والا بھی یہی فرقہ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے والے فرقے صحابہ کرام کی اتباع سے محروم ہیں۔ جیسے شیعہ، خارجی اور معتزلہ۔ یہ سب نوپید شدہ فرقے ہیں۔

ان کا رئیس و سردار و اصل بن عطاء امام اہل سنت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے

۱۷ سورہ نساء۔ پارہ لایحبت اللہ (۶)

۱۸ سورہ مجادلہ۔ پارہ قد سمع اللہ (۲۸)

۱۹ یہ شخص شہہ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا اور ۱۳۱ھ ہجری میں مرگیا۔ اس شخص کی کچھ تصانیف بھی ہیں جیسے کتاب اصناف المرجئہ، کتاب التوبہ، کتاب معانی القرآن۔ یہ شخص واقعہ حبل میں شرکت کرنے والے لوگوں کے عامل ہونے میں توقف کرنا تھا۔

۲۰ آپ طبعاً شائستہ کے سردار ہیں۔ ۱۳۱ھ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ستر سال کے قریب تھی۔ علامہ ابن حجر نے ان کی یوں تعریف کی ہے۔ آپ فقیہ ہیں، فاضل ہیں اور شہرت و دام کے مالک ہیں۔ کتابوں کے اوراق اور تمام ممالک اسلامیہ میں آپ کے مناقب جلیلہ اور محامد جمیلہ ثبت ہیں۔ آپ کے تذکروں سے کتب سیر و رجال بھری پٹی ہیں۔ آپ صوفیہ صافیہ کے سردار اور رئیس اور ان کے پیرو ہیں اور صوفیہ کے سلسلے آپ پر منتہی ہوتے ہیں۔ ترجمہ۔

ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان اسطرح ثابت کرنے کی بنا پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ ہو گیا۔ اپنے اس کے متعلق فرمایا اِعْتَزَلَ عَنَّا یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا، اسی طرح باقی فرقے بھی اہل سنت سے الگ مسلک و عقیدہ رکھتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عیب نکالنا درحقیقت پیغمبر خدا جل و علا کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے:

مَا مِنْ بَرٍّ مَثَلِي اللَّهُ مِنْ لَدُنِّي
اس شخص کا رسول خدا پر بھی کوئی ایمان نہیں جو صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کا منکر ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام میں خبیث و خرابی کا پایا جانا درحقیقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں خبیث و خرابی ہونے کا باعث ہے نعوذ باللہ سبحانہ من هذا الاغتراف السوء ہم ایسے برے عقائد سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ بیٹتے ہیں۔

نیز قرآن و احادیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل و روایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایت بھی مطعون منسوخ ہوگی۔ اور احکام شرعیہ کی نقل و روایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت، صدق اور تبلیغ دین میں برابر ہیں پس کسی ایک صحابی میں طعن و عیب دین میں طعن و عیب تسلیم کرنے کو مستلزم ہے۔ والیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

اور اگر صحابہ کرام پر نیکتہ چینی کرنے والے یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی متابعت کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام کی متابعت و پیروی کریں۔ بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جنت سے مسائل میں صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف اور متناقض ہیں اور الگ مشرب رکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بعض کی متابعت اس وقت سود مند ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسرے صحابہ کرام کا انکار نہ ہو۔ بعض کے انکار کی صورت میں بعض دوسروں کی متابعت کا جوڑ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ اعدائیں اپنا مقصد اور پیشوا بننے کا اہل تصور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے پس خلفائے ثلاثہ کے انکار کے ساتھ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی متابعت کا دعویٰ کرنا محض افتراء ہے۔ بلکہ خلفائے ثلاثہ کا یہ انکار حقیقت میں حضرت امیر کا انکار ہے اور حضرت امیر کے اقوال انما کا مستزح رو ہے۔

شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تقیہ کا احتمال ماننا بھی کم عقل کے باعث ہے۔ عقل صحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال معرفت و شجاعت کے باوجود تیس سال تک خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بغض اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنے ضمیر کے خلاف ظاہر کرنے رہے، اور اتنا عرصہ نفاق کے ساتھ ان کی صحبت و مجلس قائم رکھی۔ اہل اسلام میں سے ادنیٰ مسلمان بھی ایسا نفاق متصور نہیں ہو سکتا۔ اس فعل کی بدی اور شناخت کا تصور کرنا چاہیے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی بے بسی، ایسے فریب اور ایسے نفاق سے موسوفت تھے۔ اور اگر فرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم و توقیر تقیہ کے تحت از روئے نفاق کرتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اول سے آخر تک تعظیم و توقیر کرتے تھے اور انہیں بزرگ جانتے تھے۔ اس کا کیا جواب ہو گا؟ آپ کی ذات کی طرف توفیقہ کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق کی تبلیغ و اشاعت پیغمبر پر واجب و ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے لیے تقیہ جائز جاننا زندقہ اور بے دینی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ .

اے رسول! جو کچھ آپ کسب کی طرف سے
آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچادیں
اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے خدا کی رسالت کی
تبلیغ نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا

کفار کا کرتے تھے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) وحی میں سے جو اس کے موافق ہوتا ہے اسے ظاہر کرنا ہے اور جو اس کے موافق نہیں ہوتا اسے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اسے چھپائے رکھتا ہے۔ اور یہ امر طے شدہ ہے کہ نبی کا خطا پر قائم رہنا ناجائز اور ناممکن ہے۔ ورنہ اس کی شریعت میں خلل اور نقص لازم آئے گا۔ تو جب خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم و توقیر کے خلاف نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے محفوظ اور زوال سے مامون ہے۔ اب ہم پھر اصل بات کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان کے اعتراض کے جواب کو مزید منقطع اور صاف کرتے ہیں۔ کہ اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کا آپس میں اصول کے اندر قطعاً

لے پارہ لایجب اللہ (۲) سورۃ مائدہ۔

کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کی متابعت سے محروم ہے۔

بلاشبہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل متفق تھے۔ لیکن ان اکابرین کے انکار کی نحوست انسان کو اختلاف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور اتفاق سے دور پھینک دیتی ہے۔ بلکہ قائل کا انکار اس کی بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔

نیز شریعت حقہ کے نسلخ تمام صحابہ کرام ہیں۔ جیسا کہ تیچھے مذکور ہوا۔ کیونکہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ ہر ایک کی نقل و روایت کے ذریعے شریعت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح ہر ایک سے قرآن مجید کی ایک ایک یا زیادہ آیات جمع کی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے انکار سے ان سے نقل شدہ اس آیت یا آیات کا انکار ہے۔ لہذا منکر کے لیے پوری شریعت پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ تو نجات اور فلاح کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تو کیا تم لوگ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو	اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ
اور بعض کا انکار کرتے ہو تو تم میں سے ایسا کرنے	تَكْفُرُونَ بِبَعْضِهَا قَدْ جَزَاؤُ
والے کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے دنیا کی	مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرِيُّ
زندگی میں بھی ذلت پہنچے اور آخرت میں ایسے	فِي السَّيْئَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
لوگ سخت عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔	يُؤَدُّونَ إِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ .

ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے بلکہ فی الحقیقت قرآن کے جامع حضرت سیدتی و حضرت فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے کوئی اور قرآن جمع کیا ہوگا (بزعم شیعہ) تو سوچنا چاہیے کہ ان اکابر کا انکار فی الحقیقت قرآن کا انکار ہے۔ جیسا کہ اللہ جہاں دے۔

کسی نے اہل تشیع کے ایک مجتہد سے سوال کیا کہ یہ قرآن تو حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کا اس قرآن کے تعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو اس مجتہد نے جواب دیا کہ انکار میں کوئی مصلحت ہم کو نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے انکار سے تمام دین کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عقلمند انسان اس بات کو ہرگز جائز قرار نہیں دے سکتا کہ حضور علیہ السلام و التالییات کی رحلت کے روز تمام صحابہ کرام ایک امر باطل پر جمع تھے۔ اور یہ ثابت شدہ

۱۔ پارہ اول سورہ بقرہ۔

امر سے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کی بوقت تینتیس ہزار صحابہ کرام مدینہ شریف میں حاضری اور
موجود تھے۔ اور سب خوشی و رغبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ ان تمام صحابہ کرام
کا گمراہی و ضلالت (بیعت صدیق بزعم شیعوں) پر جمع ہونا محالات میں سے ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا ارشاد ہے:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ
یہی امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔

اور اب ان حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے
میں جو روئے ہوئی وہ اس بنا پر تھی کہ آپ کو مشورہ خلافت میں طلب نہیں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں خود حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

مَا غَضِبْنَا إِلَّا لِتَأْخِرْنَا عَنِ الْمَشُورَةِ
وَلَا تَأْتَا لَعَلَّكُمْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَيْرٌ
مِنَّا۔
ہمیں کسی بات سے رنج نہیں پہنچا کہ اس بات
سے کہ ہمیں مشورہ میں نہیں بلا یا گیا۔ اور بیشک
ہمارا یقین ہے کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے بہتر ہیں۔

اور صحابہ کرام کا آپ کو مشورہ خلافت میں نہ بلانا ایک مسامت پر مبنی تھا۔ اور روئے تھی کہ آپ
اہل بیت میں موجود رہ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال مبارک کے حادثہ اور مصیبت میں سہ
اولیٰ کے وقت ان کو تسلی اور صبر جمیل کی تلقین میں مصروف تھے۔ وغیر ذالک۔

اور وہ اختلافات جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام میں واقع ہوئے ہرگز خواہش نفس
کے تحت نہیں تھے۔ کیونکہ ان بزرگوں کے نفوس تزکیہ حاصل کر چکے تھے اور امارگی سے نکل کر اطمینان کے
مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کی خواہشات شریعت کے تابع ہو چکی تھیں۔ بلکہ وہ اختلاف اجتناباً
اور حق کی سر بلندی پر مبنی تھا۔ لہذا جو خطا پر تھے ان کے لیے ایک درجہ ثواب ہے۔ اور جو حق پر تھے
انہیں دو درجہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے زبان کو ان کی شان کے خلاف کچھ کہنے سے روکنا چاہیے
اور سب کو اچھائی سے یاد کرنا چاہیے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: "وہ یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے
ہاتھوں کو پاک رکھا۔ تو ہمیں اپنی زبانیں بھی ان سے پاک رکھنی چاہئیں۔"
امام شافعی ہی ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

لَا تُشْكِرُ شَرِيفٌ بَعْدَ تَرْذِي شَرِيفٍ بِرَوَايَةِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا۔

لے تاریخ الخلفاء۔

”لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد مجبوراً اور پریشان ہوئے تو انہیں اس آسمان کے نیچے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بت کر کوئی شخص نہ ملا تو انہوں نے اپنی گردنوں کا والی ان کو بنا لیا۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول اس امر کی تصریح ہے کہ وہاں کوئی تقبیہ نہیں تھا اور حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کی بیعت پر راضی اور خوش تھے۔

باقی ماندہ ایک مقصود یہ بات یہ ہے کہ میاں سیدن ولد میاں شیخ ابوالخیر بزرگ زادہ لوگوں میں سے سفرِ کربلا میں وہ آپ کے ساتھ گیا تھا۔ آپ کی عنایت و التفات کا امیدوار ہے۔ مولانا محمد عارف جی طالب علم اور بزرگ زادہ ہے۔ اس کا باپ کا ایک عالم دین شخص تھا۔ معاشی مدد کے سلسلے میں آپ کی توجہ سے امیدوار ہے۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۸۱)

لالہ بیگ کی طرف صادر فرمایا۔

اسلام کی ترویج پر ابھارنے اور اسلام اور مسلمانوں کی پستی اور ضعف اور ذلیل کفار

کے غلبہ کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور تمہاری غیرتِ اسلامی میں اضافہ کرے۔ قریباً ایک صدی سے اسلام کی عزت اور پستی اس حد تک کو پہنچ چکی ہے کہ بلادِ اسلام میں کفار صرف احکامِ کفر کے اجراء پر راضی نہیں ہوتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی احکام بالکل مٹ جائیں اور مسلمانوں اور مسلمانوں کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور ان کی جرأت و بے باکی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شہداء اسلام کے اظہار کی دہریہ کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ذبیحہ گاؤں جو ہندوستان میں اسلام کے اعظم شعائر میں سے ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ کفار شاید جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جائیں مگر ذبح گائے پر کبھی راضی ہونے کو تیار نہیں۔

ابتداءً بادشاہت ہی میں اگر مسلمانوں کو رواج پذیر ہو گئی اور مسلمانوں نے کچھ حیثیت پیدا کر لی تو فہما اور اگر عباداً باللہ سبحانہ معاملہ سستی اور توقف میں پڑ گیا تو مسلمانوں پر سخت برسے دن آجائیں گے۔ الغیاث الغیاث ثم الغیاث الغیاث! اللہ کی بارگاہ میں فریاد فریاد۔ پھر

فریاد۔ فریاد دیکھیے، کون صاحب قسمت اس دولت (ترویج اسلام) سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور کس شہبانا کا ہاتھ اس دولت تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں حضور سید المرسلین علیہ علی آلہ من الصلوٰات افضلہا ومن التبیہات اکملہا کی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۸۲)

سکندر خاں لودھی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ دل کی سلامتی ماسوائے حق کے بھلانے کے بغیر میسر نہیں آسکتی۔

اور ماسوائے بھلانے کا نام ہی فنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نظر کی کجی سے پاک، سید بشر علیہ علی آلہ الصلوٰات والتبیہات کے صفیل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور غیر کے حوالے نہ کرے۔

دو چیز جو ہم اور تم سب پر لازم ہے یہ ہے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کو محفوظ رکھا جائے۔ اور یہ سلامتی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ غیر حق تعالیٰ کا دل پر گزر نہ رہے۔ اور غیر حق کا دل پر نہ گزرنا غیر حق کے نسبتاً اور بھول جانے پر مبنی ہے، جسے فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس بلند گروہ کے نزدیک غیر حق کا خیال بالفرض تکلف سے بھی دل میں لانا چاہیں تو ہرگز ہرگز نہیں گزر سکتا۔ کام جب تک یہاں تک نہ پہنچے سلامتی محال اور ناممکن ہے۔ آج یہ نسبت کوہ قاف کے غنقا کی طرح نایاب ہے، بلکہ وجود تو کجا، اگر اس نسبت کا تذکرہ بھی کیا جائے تو برون و فینان نہ آئے۔

هَيْئاً لَرَبِّ النَّعِيمِ نَعِيمَهَا فَرَلَعَا شِقِّ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّأُ

اربابِ نعمت کو جنت کی نعمتیں دل پسند رہیں۔ عاشقِ مسکین کے لیے وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹ سنج و الم کی شراب پی رہا ہے۔

اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر (۸۳)

بہادر خاں کی طرف صادر فرمایا۔

شریعت و حقیقت اپنے ظاہر و باطن کی جمعیت کو شریعت و حقیقت کے ساتھ جمع کرنے پر ابھارنے میں حق سبحانہ و تعالیٰ متفرق تعلقات سے نجات عطا کر کے مکمل طور پر اپنی جناب قدس کا گرفتار کرے۔ بحرحرمتہ سید المریدین علیہ علیہ من الصلوٰات افضلہا ومن التسلیما ت املہا سے

ہرچہ جز عشق خدائے احسن ست
 کر شکر خوردن بود جاں کنکن ست

خدا کے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے، اگرچہ شکر ہی کھانا ہو و حقیقت جان کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔

ظاہر کو ظاہر شریعت غرا (روشن) سے آراستہ کرنا اور باطن کو ہمیشہ حق تعالیٰ کے ساتھ رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیے کس صاحب قسمت کو ان دونوں عظیم نعمتوں سے شرف کرتے ہیں۔ آج ان دونوں نسبتوں کا جمع ہونا بلکہ صرف ظاہر شریعت پر استقامت نہایت ہی نادر بات ہے۔ یہ چیز کبریتِ احمد سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمال کرم سے ظاہر باطناً حضور سید اولین و آخرین کی متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ علیہ علیہ من الصلوٰات و التسلیما ت۔

مکتوب نمبر (۸۴)

سید احمد قادری کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں۔ اور حق یقین تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم و معارف علوم و معارف شریعہ کے مطابق ہو جائیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ راہ شریعت پر استقامت عطا کر کے اور مکمل طور پر اپنی جناب قدس کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے ہمیں ہمارے وجود بشری سے آزادی عطا کرے۔ اور غیر حق سے بالکل عراض اور

روگردانی میسر فرمائے۔ بطریق کجی نظر سے پاک بید بشر علیہ من الصلوٰت انفسا ما ومن التبیہات اکلما۔ مع

ازہر چہ می رود سخن دوست خوشترست

دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت ہی اچھی ہے

اگرچہ دوست کے متعلق جو کچھ کہا جائے وہ دوست کے مقام سے بہت ہی نیچے ہے لیکن ایسی گفتگو کو جناب حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ قدر سے مناسبت ہوتی ہے۔ اس معنی کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اس باب میں جرأت و دلیری کرتا ہے۔

اصل اور با مقصد بات یہ ہے کہ شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہیں۔ فرق صرف اجمال و تفصیل، کشف و استدلال، غیبت و شہادت اور تکلف اور عدم تکلف کا ہے۔

وہ علوم و احکام جو روشن شریعت کے مطابق علم میں آئے ہوئے ہیں حق الیقین کی حقیقت کے موصوف ہونے کے بعد بھی وہی احکام و علوم تفصیل سے منکشف ہوتے ہیں اور غیبت سے شہادت کی طرف لے آتے ہیں۔ اور کسب کی مشقت اور تکلف کے ساتھ عمل کی دقت رفع ہو جاتی ہے۔ اور حق الیقین کی حقیقت تک وصول کی علامت یہ ہے کہ اس مقام کے علوم و معارف شرعی علوم و معارف کے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک بال برابر بھی مخالفت باقی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک حقیقت المتعاقب تک وصول حاصل نہیں ہوا۔ اور شریعت کے خلاف علم و عمل مشائخ طریقت میں سے جس سے بھی واقع ہو و سکرت وقت پر مبنی ہے۔ اور سکرت وقت دوران راہ کی بات ہے۔ نہایت نہایت تک پہنچ جانے والے ارباب صحو ہیں۔ وقت ان کے آگے مغلوب ہے۔ حال اور مقام ان کی شان کے تابع ہیں۔

صوفی ابن الوقت آمد و رمثال۔ ایک صافی فارغ است از وقت و حال

صوفی تو حال و وقت کا تابع ہوتا ہے، مگر صافی حق الیقین تک پہنچ جانے والا بزرگ وقت

حال سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔

ترتبات ہو گیا کہ شریعت کی مخالفت حقیقت کا تک عدم وصول کی علامت ہے۔

بعض مشائخ کی عبارات میں یوں واقع ہوا ہے کہ شریعت حقیقت کا پرست اور چھپکا ہے۔ اور حقیقت شریعت کا مغز ہے۔ یہ عبارت اگرچہ متکلم کی بے استقامتی کی خبر دیتی ہے لیکن ممکن ہے اس کی مراد یہ ہو کہ عمل مفصل کے سامنے پرست کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کشف کے سامنے استدلال چھپکے کا حکم رکھتا ہے لیکن مستقیم الاحوال کا ہر اس قسم کی موہم عبارات کا لانا جائز نہیں رکھتے۔ اور

اجمال و تفصیل اور کشف و استدلال کے سوا کچھ فرق بیان نہیں کرتے۔

ایک سائل نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے سوال کیا کہ سیر و سلوک کے کیا چیز مقصود ہے؟ آپ نے جواب دیا "تاکہ اجمالی معرفت تفصیل کی شکل اختیار کرے" اور استدلال کشف کی صورت میں بدل جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل میں شریعت پر ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیٰ صاحبہما۔

ایک تکلیف آنجناب کو یہ دی جاتی ہے کہ حامل رقعہ دعایاں شیخ مصطفیٰ شریجی قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ ان کے آباء واجداد معاش کے بہت ذرائع اور وسائل رکھتے تھے اور ان کے وظائف مقرر تھے۔ شخص مذکور اسباب معاش کے فقدان کے باعث پریشان ہے۔ متعلقہ اسناد اور احکام اپنے ساتھ لے کر شکر کی ملازمت کے لیے متوجہ ہوا ہے۔ القعات و صربانی فرما کر اس طرح توجہ فرمائیں کہ سکن قلبی حاصل ہو جائے اور اضطراب و پرانگی سے نجات پا جائے۔ زیادہ دوسری ٹیکہ نہیں۔

مکتوب نمبر (۸۵)

میرزا فتح اللہ حکیم کی طرف صادر فرمایا۔

اعمال صالحہ کے بجالانے خصوصاً سب نمازیں باجماعت ادا کرنے کی ترغیب اور اس کے

مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پسندیدہ باتوں کے بجالانے کی توفیق عنایت کرے۔

آدمی کے لیے جس طرح درستی عقائد ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کا بجالانا بھی ضروری ہے۔ اور تمام

عبادتوں میں جامع تر اور طاعات میں سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی طاعت نماز کا ادا کرنا ہے جس کو

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

النَّصْلَةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا	نماز دین کا ستون ہے۔ تو جس نے اسے قائم کیا
فَقَدَّ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا	اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ اور جس نے اس کو
فَقَدَّ هَدَمَ الدِّينَ۔	چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔

۱۰ دہلی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں مرفوعاً روایت کی۔

اور جس شخص کو ہمیشہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں اسے فحشاء اور منکر سے بھی بچا لیتے ہیں۔ آیت کریمہ:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ
میشک نماز بے حیائی اور بُرائی سے
روکتی ہے۔

اس بات کی تائید کرتی ہے۔ اور وہ نماز جو فحشاء اور منکرات سے نہیں روکتی، صرف صورت نماز ہے اور حقیقت نماز سے خالی ہے۔ لیکن حقیقت کے ہاتھ آنے تک صورت کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے جو مکمل طور پر حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل طور پر ہی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ خدائے اکرم الاکرمین اگر صورت کو ہی حقیقت کا درجہ دیدے تو کوئی بعید نہیں۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت پوری نمازیں ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ کیونکہ نماز فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
میشک فلاح پاگئے وہ ایمان دار جو اپنی نماز
میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

کام وہی ہے جو خطرے کے وقت بھی جاری رکھا جائے۔ سپاہی غلبہ دشمن کے وقت اگر تھوڑا سا تھوڑا بھی کریں تو اس کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔

جو انوں کی خوبی اس وجہ سے ہے کہ شہوت نفسانی کے غلبہ کے باوجود اپنے آپ کو درست پر قائم رکھیں۔ اصحاب کھف نے یہ سب فضیلت و بزرگی مخالفت دین لوگوں کے پاس سے ہجرت کر جانے کے سبب حاصل کی۔ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے:

عِبَادَةٌ فِي الْهَرَجِ كَعِبَادَةٍ
إِلَىٰ -
فتنہ کے وقت عبادت میں معبودت، ہنا
میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب رکھتی ہے۔

پس عبادت سے روکنے والے اسباب درحقیقت عبادت پر راجح کرنے والے اسباب ہیں اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔

فرزند شیخ بہاؤ الدین کو فقرا کی صحبت سے کوئی رغبت نہیں۔ دولت مند اور اہل نعمت کی طرف مائل اور کشش رکھتا ہے۔ نہیں جانتا کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے اور ان کا لقمہ زہرِ قلت اور

۱۸ پارہ ۱۸ - سورۃ مؤمنون۔

۱۹ مسلم، زبیدی، ابن ماجہ، بروایت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بسیار ہی میں زیادتی اور اضافہ کرتا ہے۔ اَلْحَذَرُ اَلْحَذَرُ ثُمَّ اَلْحَذَرُ اَلْحَذَرُ "ڈرو، ڈرو، پھر ڈرو اور ڈرو" حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث صحیح میں وارد ہے۔

مَنْ تَوَاضَعَ لِعَيْنِي لِيغْنَاكَ ذَهَبٌ
تَلْتَأَدُّ بَيْنَهُ
جو شخص کسی دولت مند کی اس کی دولت کی
وجہ سے تواضع کرتا ہے اس کا دوستی دین
تباہ ہو جاتا ہے۔

تو اس شخص پر افسوس جو دولت کی بنا پر دولت مندوں کی تواضع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی
توفیق خیر عطا کرنے والا ہے۔

مکتوب نمبر (۸۶)

منع جرک کے ایک حاکم کی طرف صادر فرمایا:

غیر حق سبحانہ سے اپنے قلب کو سالم رکھنے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطیفیل حضور سید المرسلین علیہ علی آلہ و علیہم من الصلوٰۃ افضلہا و من التیمات
والتسیبات اکملہا حد اعتدال اور مرکز عدالت پر استقامت کی توفیق عنایت کرے۔

جو چیز ہم اور تم سب پر لازم ہے یہ ہے کہ دل کو غیر حق کے خیالات سے پاک اور سالم کر لیں۔ اور
اس طرح سلاستی اس کی ہوتی چاہیے کہ غیر حق کا دل پر بالکل گزر نہ رہے۔ اگر ہزار سال بھی زندگی وفا کرے
تب بھی غیر حق کا خیال دل پر نہ گزرے۔ اس نسیان کے باعث جو غیر حق سے حاصل ہو چکا ہو۔

کار این ست غیر این ہمسہ پتبع

اصل کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب بھج ہے۔

آپ نے ملاقات کے وقت از روئے کرم نوازی فرمایا تھا کہ اگر کسی مہم اور کام میں رجوع کی ضرورت
پڑے تو ہمیں لکھنا۔ اس بنا پر بندہ ایک تکلیف دیتا ہے کہ شیخ عبد اللہ صوفی نیک لوگوں میں سے ہے۔
بعض حاجات کی بنا پر قرضدار ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اسے قرض سے نجات دلانے میں مدد فرمائیں گے
والسلام۔

۱۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور خلیفہ نے بروایت ابن مسعود اود علی نے بروایت ابو عبد غفاری رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ابن جوزی کا اسے موصوفات میں داخل کرنا درست نہیں۔

مکتوب نمبر (۸۷)

پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ کس قدر سعادت کی بات ہے کہ خدائے جل و علا کے دوست کسی کو قبول

فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور روادِ شریعت علیٰ صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ پر ثابت و قائم رکھے۔

آپ کے خاندان کے لیے سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ یہاں شیخ منزل نما سے پاس تشریف لائے ہیں۔ بندہ ان کی صحبت کی برکات کی کیا شرح کرے۔

کس قدر سعادت ہے کہ خدائے جل و علا کے دوست کسی کو قبول فرمائیں۔ چہ جائیکہ اُسے اپنی قربت و محبت سے ممتاز کریں اور نوازیں:

هُم قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جِلْدُهُمْ - یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ہمیشہ بدبختی سے محفوظ ہیں

مغتنم یہ کہ ان کی صحبت کو غنیمت شمار کریں اور صحبت کے آداب کی رعایت ملحوظ رکھیں تاکہ ثمر ثنابت ہو۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۸۸)

یہ مکتوب بھی پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ کس قدر نعمت ہے کہ بندہ ایمان اور نیکی میں اپنے سیاہ بال سفید کرے۔

اور جوانی میں خوف غالب رہے اور بڑھاپے میں رجا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ ایمان اور نیکی میں

اپنے جوانی کے سیاہ بال سفید کر لے۔ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے:

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ - جو شخص اسلام کی پابندی میں بڑھا ہوا اُس کی

ابو داؤد و بروایت عمر بن شعیب اور ترمذی و نسائی بروایت کعب بن برد بالفاظ مختلفہ۔

عُفْرَاةٌ - مغفرت ہو جائے گی۔

جانب امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا ظن غالب رکھیں۔ کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں رجا اور امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۸۹

ما تم پرسی کے متعلق میرزا علی خاں کی طرف صادر فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ راہ شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنیجۃ پر استقامت نصیب فرمائیے
انسان کے لیے مطابق فرمان خداوندی:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔

موت سے چارہ نہیں۔

قَطْرٌ بِي لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَكَثُرَ
عَمَلُهُ
تو مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو
اور نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔

یہ موت ہی ہے جو مشتاق لوگوں کو تسلی دیتی ہے، اور دوست کو دوست سے ملنے کا ذریعہ بنتی ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ
اللَّهِ لَآتٍ -
جو شخص خدا تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو
تو بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ملاقات ضرور آنے
والا ہے۔

ہاں! پس ماندگان اور حضور کی دولت سے محروم غیر حق تعالیٰ میں گرفتار لوگوں کا حال موت کے ذریعہ اپنے مطلوب تک پہنچ جانے والوں اور قید دنیا سے رہائی پانے والوں کے مقابلہ میں بہت ہی خراب اور اتر ہے۔ آپ کی ولی نعمت مرحومہ کا وجود اس زمانے میں بسا غنیمت تھا۔ اب تم پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو اور دعا و صدقہ کے ذریعہ ہر آن مدد کرتے رہو۔

۱۔ سورۃ آل عمران، پارہ ۴۔

۲۔ ابوداؤد، مشکوٰۃ، احمد و ترمذی۔

۳۔ سورۃ عنکبوت، پارہ ۲۰۔

فَإِنَّ الْمَيِّتَ كَالْعَرِيْقِ يَنْتَظِرُ عَوْدَةً
 بیشک میت ڈرتے ہوئے انسان کی طرح ہے
 تَدْحَقُّهُ مِنْ آيٍ أَدْرَأَيْمَ أَرَاخِرَ أَدْرَ
 دوسرے وقت دعا کا منتظر رہتا ہے جو سے یا پ
 صَدِيقٍ - یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے -

نیز یہ بھی چاہیے کہ ان کی موت سے اپنے مرنے کی عبرت پکڑیں۔ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر حق تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے حوالے کر دیں اور دنیا کی زندگی کو سامان غرور کے ماسوا کچھ شمار نہ کریں۔ اگر دنیوی ساز و سامان کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو کفار بدکردار کھایک بال برابر بھی دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھ جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ماسوا اللہ تعالیٰ سے اعراض اور اپنی جناب قدس کی طرف توجہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بحرتہ سید المرسلین علیہ علی آلہ و علیہم من الصلوٰات افضلہا و من التسلیمات اکملہا۔ والسلام والاکرام۔

مکتوب نمبر (۹۰)

خواجہ قاسم کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کی ترغیب میں کہ مکمل طور پر حق سبحانہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور آج اس دولت کا حصول اس طبقہ علیہ نقشبندیہ کے ساتھ اخلاص اور ان کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس کمینہ دنیا کو آپ کی نظریں خوار و بے اعتبار کر دے اور آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں اراستہ اور مزین کر دے۔ بحرتہ سید بشر جو نظر کی کجی سے پاک و طاہر تھے علیہ علی آلہ من الصلوٰات افضلہا و من التسلیمات اکملہا۔

آپ کا التفات نامہ گرامی معزز بدیوں کے ساتھ موصول ہوا۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ جزاکم اللہ سبحانہ خیر الجزاء۔

جو نصیحت مجھوں اور مخلصوں کو کی جاتی ہے سب کی سب یہی ہے کہ مکمل طور پر پوری توجہ

لے یہ قول اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو مشکوٰۃ میں بیہقی سے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو ایصال ثواب کا عقیدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نیز تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ کافی السدا یہ۔

اور رجوع جناب قدس خداوندی عز شانہ کی طرف میسر آنا چاہیے اور غیر حق تعالیٰ سے اعراض حاصل ہونا چاہیے ع

کار ابن ست غیبراہ ہمسہ پیمچ

کرنے کا کام یہی ہے۔ اس کے سوا سب پیمچ ہے

آج اس دولت عظمیٰ کا حصول اس بلند طبقہ نقش بند یہ کے ساتھ کامل اخلاص اور اس کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ سے بھی وہ چیز میسر نہیں آسکتی جو ان بزرگوں کی ایک صحبت سے میسر آجاتی ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کے طریقے میں نہایت ہدایت میں درج ہے۔ یہ بزرگ پہلی صحبت میں وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو منتہیوں کو انتہاء پر جا کر میسر آتی ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کہ صحابہ کرام کو خیر البشر علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں وہ کمالات میسر آگئے جو اولیاد امت کو نہایت پر پہنچ کر بھی شاید ہی میسر ہوں۔ اور یہ چیز نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے طور پر ہے۔ تو تم پر ان اکابر کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا لازم ہے۔ کیونکہ اس محبت پر ہی معاملے کا دار و مدار ہے۔ آپ پر اور تمام ہدایت کے پیروکاروں اور مصطفیٰ علیہ علیہ وآلہ وسلم والسلام کی متابعت کرنے والوں پر رحمت و سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر (۹۱)

شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ عالم قدس کی طرف پروا کرنے کے لیے دو پر ضروری ہیں۔ ایک تسبیح عقائد اور دوسرا اعمال صالحہ کی بجا آوری۔ اور اعمال شریعت اور احوال خبیثت سے منقصہ دہن کیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں روشن سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی متابعت پر استقامت نصیب فرمائے۔

کرنے والا ضروری کام یہ ہے کہ اولاً علمائے اہل سنت و جماعت کی آراء کے مطابق عقائد درست کیے جائیں۔ کیونکہ فرقہ ناجیہ (سجرات پانے والا) یہی گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق علم و عمل کو اپنے پر لازم کر لیتا چاہیے۔ ان دو اعتقادی اور عملی پروں کے حاصل ہونے کے بعد

عالم قدس کی طرف پروا کرنا چاہیے۔ ع

کاربائین ست وغیر ایں ہمہ سہ پہنچ

کرنے کا کام یہی ہے، اس کے سوا سب پہنچ ہے

اعمال شریعت اور احوال طریقت و حقیقت سے مقصود اور غرض و غایت تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے جب تک نفس تزکیہ پذیر نہیں ہوگا اور قلب کو سلامتی نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان حقیقی جس پر نجات کا انحصار ہے میسر نہیں آسکتا۔ سلامتی قلب اس وقت وجود میں آتی ہے جبکہ دل پر غیر خدا تعالیٰ کے خیالات کا گزرنا بالکل بند ہو جائے۔ اگر سزا برس بھی گزر جائیں دل میں غیر خدا کا گزر نہ ہو۔ کیونکہ اسی وقت ہی دل کو غیر خدا کا تسیان پورے طور پر میسر آتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر غیر خدا کو تکلف اور کوشش سے بھی دل میں لاتا چاہیں تو نہ آسکے۔ اس حالت کو لفظ فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ اس راستے میں پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۹۲)

یہ مکتوب بھی شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ اطمینان قلب ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ نظر و استدلال سے حاصل نہیں

ہوتا۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیۃ پر ثبات قائم رکھے

آلَا يَذِكرُ اللهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ .

میں لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان

نصیب ہوتا ہے۔

(پارہ ۱۳ - سورہ رعد)

اطمینان قلب کا راستہ اللہ سبحانہ کا ذکر ہے۔ نظر و استدلال اس کا راستہ نہیں ہے

پائے استدلالیاں چوب میں بود پائے چوب میں سخت بے تکلیس بود

اپنے مسلک کی بنیاد صرف دلائل پر رکھنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لکڑی کے

پاؤں بالکل کمزور ہوتے ہیں۔

کیونکہ ذکر کے ذریعے جناب قدس خداوندی کے ساتھ ایک گونہ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ

کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ع

پہ نسبت خاک را با عالم پاک

تاہم ذکر کے ذریعہ ذکر اور مذکور کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا موجب بنتا ہے اور جب محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دل سے اطمینان کے سوا سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور جب معاملہ اطمینان قلب کے حصول تک پہنچ گیا تو ایسے شخص کو دولتِ ابدی حاصل ہو گئی ہے

ذکر گو ذکر تا ترا جان ست پاکی دل ز ذکر یزدان ست

جب تک تم میں جان سے اس کے ذکر میں مصروف رہو۔ دل کی طہارت اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہو ذی ہے۔

والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر (۹۳)

یہ مکتوب سکندر خاں بوزہی کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ تمام اوقات ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے۔

پانچوں نماز باجماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن موکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ کھانے، سونے، آنے اور جانے غرض تمام اوقات میں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

ذکر کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق ذکر کرتے رہیں۔ اگر ذکر اور جمعیت میں فتور اور خلل محسوس کریں تو اول اس فتور کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ پھر بارگاہِ خداوندی میں التجاد اور زاری کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کرنی چاہیے۔ اور اس ظلمت اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش اور سعی کرنا چاہیے۔ اور اس میں شیخ اور پیرِ مرشد کو وسیلہ بنانا چاہیے جس سے ذکر کی تعلیم حاصل کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام مشکل امور کو آسان کرنے والا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۹۴)

خضر خاں لردھی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ انسان کے لیے عقائد کی درستی اور اعمال صالحہ کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ تاکہ ان دو باتوں کے ساتھ عالم حقیقت کی طرف پرواز کر سکے۔
حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا السلوٰۃ والسلام والتجیدہ کے راستے پر استغناءت نصیب فرمائے۔

وہ چیز جو ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ اولاً مطابق آرائے صحیحہ اہل سنت و جماعت جو فرقہ ناجیب ہے اپنے عقائد درست کرنے چاہئیں پھر احکام فقہ کے موافق فرائض بہتیں، واجبات، مستحبات، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ سب ضروری احکام کا علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں اعتقادی اور عملی بازو میسر آجائیں تو پھر اگر توفیق خداوندی جل سلطانہ دستگیری کرے تو ممکن ہے عالم حقیقت کی طرف پرواز نصیب ہو جائے۔ ان دو باتوں کے میا ہونے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز ناممکن اور محال ہے۔

محال ست سعدی کہ راہ صفا تو اں رفت جز در پشے مصطفیٰ

اے سعدی! یہ بات ناممکن ہے کہ معنائی اور ہدایت کا راستہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر نصیب ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر (۹۵)

سید احمد بخاڑہ کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انسان ایک نسخہ جامع ہے۔ اور انسان کا قلب بھی صفت جامعیت پر پیدا ہوا ہے۔ اور بعض شایخ کے اقوال جو وسعت قلب وغیرہ کے بارے میں حامل سکریں صادر ہوئے ہیں انہیں صحیح توجیہات پر محمول کیا جائے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ صومل سے افضل ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

انسان ایک نسخہ جامع ہے جو کچھ ساری موجودات میں ہے وہ سب کا سب تنہا انسان میں موجود ہے۔ لیکن عالم امکان کی اشیاء اس میں بطور حقیقت موجود ہیں اور مرتبہ و وجوب بطور صورت۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ - بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا

اور اسی جامعیت پر انسان کے دل کو پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں ہے تنہا دل میں موجود ہے۔ لہذا قلب انسانی کو حقیقت جامعہ کہتے ہیں۔ قلب کی اسی وسعت و کشادگی کے متعلق بعض مشائخ نے جامعیت و وسعت قلب کے متعلق یوں خبر دی ہے کہ:

”اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب عارف کے ایک کونے میں ڈال دیں تو کچھ محسوس ہو“

کیونکہ قلب اربعہ عناصر افلاک، عرش، کرسی، عقل، نفس اور مکانی اور لامکانی اشیاء سب کا جامع ہے۔

لے یہ دراصل بخاری اور مسلم شریف میں مذکور طویل حدیث کا ایک جملہ ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ

آدم علی صورۃ طولہ ستون ذراعاً الخ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللغات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے

ہیں: علماء کا اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے بعض علماء تو اس حدیث کی کوئی تاویل بیان نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں

یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے لہذا اس کی تاویل سے باز رہنا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح کے مشابہات میں

سلف کا یہی مذہب ہے۔

بعض دوسرے علماء اس کی تاویل کہتے ہیں۔ اور اس کی شہور تاویل یہ ہے کہ لفظ صورت سے مراد صفت ہے۔

جس طرح عام محاورات میں کہا جاتا ہے ”اس مسئلے کی صورت یہ ہے“ اور ”فلاں معاملے کی صورت حال یہ ہے“۔ اب

حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا: ”خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام

کو ان صفات کا موصوت بنایا جو اس کی صفات کا پر تو ہیں۔ تو اسے حق، عالم، قادر، تکلم، سمیع، بصیر، پدید فرمایا۔

حدیث کی دوسری تاویل یہ ہے کہ اضافت شرافت و بزرگی کے اظہار کے لیے ہے۔ جیسے بیت اللہ روح اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمیل و لطیف صورت پر پیدا فرمایا اور آپ کی ذات کو منبع اسرار و لطائف بنایا۔

تیسری تاویل یہ ہے کہ ضمیر کا سے مراد حضرت آدم ہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کے

بالکل ابتدائی حال پر بالکل ٹیک اور متناسب الاضمار پیدا فرمایا کہ آپ کا طول ساٹھ گز تھا۔ دوسرے انسان کی طرح کہ

وہ پہلے نطفہ پھر مضغ پھر جنین ہرنا ہے پیدا نہیں فرمایا۔

چوتھی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک صورت خاصہ پر پیدا فرمایا جو تمام مخلوقات کا

نسخہ جامع ہے۔ کیونکہ کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جس کی مثال صورت آدم میں نہ ہو۔ اسی لیے انسان کو

عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ (باقی برصغور آئندہ)

- تو چونکہ قلب لامکانی امور پر بھی مشتمل ہے، لہذا عرش اور جو کچھ اس میں ہے قلب میں اس کی کچھ مقدار نہ ہوگی۔ کیونکہ عرش اور جو کچھ اس میں ہے باوجود وسعت و کشادگی کے دائرہ مکان میں داخل ہے اور مکانی چیز بنی جگہ چاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو لامکانی کے سامنے تنگ ہی ہے اور کوئی قدر نہیں رکھتی۔ لیکن مشائخ قدس اللہ اسرارہم میں سے ارباب صحیح جانتے ہیں کہ یہ حکم قلب کا عرش سے بھی وسیع ہونا) سکر پر مبنی ہے۔ اور شے کی حقیقت اور اس کے نمونے میں عدم امتیاز کے باعث ہے۔ عرش مجید جو ظہور نام کا محل و مقام ہے، اس سے بہت بلند ہے کہ قلب تنگ میں اس کی بنجائش ہو۔ قلب کے اندر عرش کا جو کچھ نظر آتا ہے وہ عرش کا نمونہ ہے۔ حقیقت عرش نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قلب کے آگے عرش کے نمونے کی کچھ حیثیت نہیں۔ کیونکہ قلب بے امتیاء اشیاء کے نمونوں کا جامع ہے۔ آئینہ جس میں آسمان اپنی تمام بڑائی اور اس میں موجود تمام اشیاء کے ساتھ دکھائی دیتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئینہ آسمان سے وسیع ہے۔ ہاں آسمان کی مثال اور اس کا عکس جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے وہ آئینہ کے سامنے چھوٹا ہے لیکن حقیقت آسمان آئینے سے بہت بڑی ہے۔ اس بحث کی ایک مثال سے وضاحت ہو جاتی ہے۔

مثلاً انسان میں کرہ خاک کا عنصر پوشیدہ ہے۔ انسان کی جامعیت کا خیال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کرہ ارض سے وسیع ہے۔ بلکہ وجود انسان کی کرہ خاک کے سامنے کچھ مقدار نہیں۔ بلکہ اس کے سامنے انسان ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ دراصل ایک چھوٹی چیز میں موجود نمونے کی حقیقت جانتے ہوئے یہ حکم لگا دیا جاتا ہے۔

اسی قبیلہ سے ہے بعض مشائخ کا وہ کلام جو غلبہ سکر میں ان سے صادر ہوا ہے کہ جمع محمدی خدا تعالیٰ

(بقیہ صفحہ سابقہ) پانچویں تاویل یہ ہے کہ صورت سے مراد شان اور امر ہے کہ آپ سجدہ ملائکہ ہیں اور تمام کائنات کو سخر کرنے والے امدان میں تصرف کرنے والے ہیں۔

بعض جاہل صوفی اس حدیث کے یہ معنی کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کی یہی صورت ہے جو انسان کی ہے۔ اس معنی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذی صورت اور جسم ہونا لازم آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا حدوث لازم آتا ہے۔ نیز یہ معنی آئے کہ یہ بیش گیندہ نشی اور کعبین کہ کفوا احدہ کے بالکل خلاف ہے اس لیے اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں اور یہ معنی گراہی اور کفر پر مشتمل ہے۔ محققین علماء کے نزدیک مذکورہ احادیث کی صحیح تاویلات میں سے جو چند ایک یہاں بیان کی گئی ہیں انہی پر اعتماد کیا جائے۔ وَاللّٰهُ يَخْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ۔ (ترجمہ معنی مند)

جل سلطانہ کی جمع سے زیادہ جامع ہے۔ ان مشائخ نے جبت دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حقیقت امکان اور مرتبہ وجوب کے جامع ہیں تو انہوں نے یہ حکم لگا دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت اللہ تعالیٰ شانہ کی جامعیت سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے صورت کو حقیقت تصور کرتے ہوئے ایسا حکم لگا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ وجوب کی صورت کے جامع ہیں، حقیقت وجوب کے جامع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ و تقدس واجب الوجود حقیقی ہے۔ یہ حضرات اگر صورت وجوب اور حقیقت وجوب میں فرق کرتے تو ایسا حکم ہرگز نہ لگاتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے احکام سکریہ سے منزہ اور مبرا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں اور محدود و فنا ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ و تقدس غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو چیز احکامِ سُکر سے تعلق رکھتی ہے وہ مقامِ ولایت میں سے ہے۔ اور جو شے صحو سے تعلق رکھتی ہے وہ مقامِ نبوت سے ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے کامل اتباع کرنے والوں کو بواسطہ صحو انبیاء کرام کے متبع ہونے کے طور پر اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ شیخ ابوزید بسطامی کے پیروکار سُکر کو صحو سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی شیخ ابوزید بسطامی قدس سرہ فرماتے ہیں:

لَوَاتِي اَرْفَعُ مِنْ لَوَاءِ مُحَمَّدٍ

میرا جھنڈا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے

یہ بزرگ اپنے جھنڈے کو ولایت کا جھنڈا قرار دیتے ہیں اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے جھنڈے کو نبوت کا جھنڈا۔ پھر لوٹنے ولایت کو جس کا سُرخ سُکر کی طرف ہے اسے لوٹنے نبوت پر جس کا تعلق صحو سے ہے ترجیح دیتے ہیں۔

اسی قبیلہ سے ہے یہ جملہ جو بعض سے صادر ہوا ہے:

الْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ۔ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

یہ بات کہنے والوں کا خیال ہے کہ ولایت کا سُرخ خدا تعالیٰ کی طرف ہے اور نبوت کا مخلوق کی طرف اور اس میں شک نہیں کہ خالق کی طرف سُرخ مخلوق کی طرف سُرخ ہونے سے افضل ہے۔

اور بعض نے اس جملے کی یوں توجیہ کی ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے لیکن اس

فقیر کے نزدیک اس طرح کی باتیں دوران کار ہیں۔ کیونکہ نبوت میں سُرخ صرف مخلوق کی طرف نہیں، بلکہ مخلوق کی طرف توجہ کے باوجود حق تعالیٰ کی طرف بھی توجہ موجود رہتی ہے۔ نبی کا باطن خدا تعالیٰ کے ساتھ

ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اور جس کی کل توجہ مخلوق کی طرف ہی ہو اور خالق سے بالکل غیر متعلق ہو، ایسا شخص بد قسمت ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات تمام موجودات سے افضل ہیں۔ لہذا بہترین دولت و نعمت بھی انہی کا حصہ ہے۔ ولایت نبوت کا جزو ہے اور نبوت کل ہے۔ لہذا نبوت ہی افضل ہے، خواہ نبی کی ولایت ہو یا ولی کی ولایت۔ تو ثنابت ہوا کہ صحو سکر سے افضل ہے کیونکہ سکر صحو میں مندرج ہے جس طرح ولایت نبوت میں مندرج ہے۔ وہ صحو اور ہوش جو عوام الناس کو حاصل ہے خارج از بحث ہے۔ اس صحو پر سکر کو ترجیح دینا ایک بے معنی امر ہے لیکن وہ صحو جو سکر کو متغمن ہے البتہ سکر سے افضل ہے۔

علوم شرعیہ جن کا مصدر و منبع مرتبہ نبوت ہے سراسر صحو ہے اور علوم شرعیہ کے مخالف جو کچھ ہے سکر سے ہے۔ صاحب سکر معذور ہوتا ہے۔ تقلید کے لائق صحو کے علوم ہیں۔ سکر کے علوم لائق تقلید نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علوم شرعیہ کی تقلید پر ثنابت رکھے۔ ان علوم کے سرچشمہ اور مصدر پر صلوٰۃ و سلام اور تحیات کا نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرمائے جو آمین کہے۔

اور وہ جو حدیث قدسی میں وارد ہے:

لَا يَسْعَىٰ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ
يَسْعَىٰ قَلْبَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ
میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں سما سکتا۔
ہاں میں اپنے بندۂ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔

تو اس گنجائش سے مراد مرتبہ و جوب کی صورت کی گنجائش ہے۔ حقیقت رب کا سمانا مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شے میں طرل کرنا محال ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس ثنابت ہو گیا کہ قلب کا لامکانی ذات کو شامل ہونا لامکانی کے صورت کے اعتبار سے ہے نہ حقیقت کے لحاظ سے۔ حقیقت کے لحاظ سے عرش اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ذات واجب کے سامنے کچھ مقدار اور حیثیت نہیں۔ یہ حکم لامکانی ذات کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے۔

مکتوب نمبر (۹۶)

محمد شریف کی طرف صادر فرمایا۔

نیک کام میں مال مٹول اور ناخیر کرنے سے روکنے اور ڈانٹنے میں۔ اور ثنابت شریعت

علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتجارت پر ابھارنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اسے فرزند! آج جبکہ فرصت کا وقت ہے، اور سکون و دل جمعی کے تمام اسباب میسر ہیں، مال مول اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ زندگی کے بہترین اوقات کو جو اٹھتی جوانی کا زمانہ ہے، بہترین اعمال یعنی اپنے مالک مولیٰ تعالیٰ و تقاس کی طاعت و عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔

اور نصاب موجود ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اسے بھی رغبت بلکہ خدا کا احسان جانتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے پورے دن رات میں صرف پانچ وقت عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں اور بڑھنے والے مال اور چرنے والے موشیوں میں صرف چالیسواں حصہ تحقیقاً یا تقریباً فقراء کے لیے معین فرمایا ہے۔ اور بیاحات کے استعمال کے میدان کو فراخ کر دیا ہے۔ بہت ہی بے انصافی ہے کہ دن رات کی ساٹھ گھڑیوں میں دو گھڑی بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت میں صرف نہ کیا جائے۔ اور چالیس حصوں میں سے صرف ایک حصہ بھی فقراء کو نہ دیا جائے۔ اور بیاحات کے وسیع دائرہ سے پاؤں باہر نکال کر حرام اور مشتبہ چیزوں تک لے جایا جائے۔

موسم جوانی میں جو نفس امارہ کی سلطانی کا زمانہ ہے اور شیطان لعین کے غلبے کا وقت ہے، تھوڑے عمل کو زیادہ ثواب کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ اور کل جب ارذل عمر تک پہنچا دیں گے، اور حواس اور قوی سست ہو چکے ہوں گے، اور سکون و دل جمعی کے اسباب منتشر ہو جائیں گے، حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ کل بڑھاپے کے وقت تک فرصت نہ دیں۔ اور نذات و پشیمانی کی فرصت جو ایک طرح کی توجہ ہے میسر نہ آئے، اور ابدی عذاب اور دائمی سزا جس کے متعلق پیغمبر صادق علیہ من الصلوات افضلہا و من التسلیمات اکلہا نے خبر دی ہے۔ اور نافرمان لوگوں کو ڈرایا ہے اور درپیش ہے۔ اس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ آج شیطان مردود خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے کرم کا دھوکا دے کر مداہت میں ڈالتا ہے، اور خدائے سبحانہ کے عفو کا بہانہ کر کے گنہگاروں کا از تکاب کرتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آزمائش و ابتلا کا مقام ہے، دوست و دشمن کو رلا لاریا گیا ہے اور دونوں کو رحمت میں شامل کیا گیا ہے۔ آیہ کریمہ:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔

اس مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔ اور قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ آیہ کریمہ:

وَأَنتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۚ
اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔

اسی بات کی تفسیر دیتی ہے۔ اس وقت رحمت کا قرعہ دوستوں کے نام نکلے گا۔ اور دشمنوں کو محروم مطلق اور

واضح طور پر ملعون قرار دیں گے۔ اور آیہ کریمہ:

نَسَاكْتَبَهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْمِنُوْنَ

الزَّكٰوٰةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا

يُوْمِنُوْنَ ۝

میں اپنی رحمت، عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ

دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے

ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔

اس معنی کی شاہد و گواہ ہے یعنی میں اپنی رحمت ثابت کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کفر و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم و رحمت کو آخرت میں برابر اور نیک کردار اہل اسلام کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ہاں مطلق اہل اسلام کے لیے بھی اگر خاتمہ اچھا ہوا تو رحمت سے حصہ لے گا۔ اگرچہ زمانہ دراز کے بعد عذاب و دوزخ سے نجات پائیں گے لیکن گناہوں کی تاریکی اور آسمان سے نازل شدہ احکام خداوندی سے لاپرواہی کرنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا سے نور ایمان سلامتی کے ساتھ لے جائے گا۔ علمائے دین نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر اصرار کفر تک لے جاتا ہے۔ حیا ذابا للہ سبحانہ۔

اندکے پیش تر گفتم غم دل، تڑپیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تیرے سامنے تمہوڑا سا غم دل بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزرده ہوگا۔ ورنہ باتیں

بہت ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق نصیب کرے۔

دوسری مقصودی بات یہ ہے کہ حاملِ رقیہ مولانا اسحاق فقیر کا آشنا اور مخلص ہے اور قدیم زمانہ سے ہمسائیگی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ سے مدد و اعانت طلب کرے تو اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ موصوف فن کتابت و انشاء سے بھی بقدر ضرورت واقفیت رکھتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر (۹۷)

شیخ مددیش کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عبادت خداوندی سے مقصود یقین کا حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے مناسب

امور کے بیان ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ہم مقلدوں کو حقیقت ایمان سے مشرف فرمائے بھرت سید المرسلین علیہ علی آلہ و
علیہم من الصلوات اتما ومن التسلیمات اکلمہا۔

جس طرح پیدائش انسانی سے مقصود عبادات شرعیہ کا بجالانا ہے اسی طرح اداۓ عبادت سے
مقصود دولت یقین کا حاصل کرنا ہے جو حقیقت ایمان ہے۔ ممکن ہے کہ آیہ کریمہ:
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ۔
رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ
یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔

میں اسی طرف اشارہ ہو۔ اس لیے کہ کلمہ حَتَّىٰ جس طرح غایت کے معنی کے لیے آتا ہے معنی علیت کے لیے
بھی آتا ہے۔ علیت کے لیے ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی: اِی لَاجِلِ اَنْ یَّاتِیَکَ الْیَقِیْنُ
یعنی تاکہ تم کو یقین حاصل ہو جائے۔ گویا وہ ایمان جو اداۓ عبادات سے پہلے ہوتا ہے وہ صورت ایمان
ہے نہ کہ حقیقت ایمان جسے یہاں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرشاً فرماتا ہے:

یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا اِی
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَوْرَةٌ اٰمِنُوْا حَقِیْقَةً
بَادِءٍ وَّطَآئِفِ الْعِبَادَاتِ الْمَآمُوْرَةِ
اسے ایمان والو! ایمان لاؤ۔ یعنی اے صورت
ایمان لانے والو! عبادات مامورہ کی ذمہ داری
کو ادا کر کے حقیقت ایمان لاؤ۔

فتا اور بقا سے مقصود کہ ولایت اسی دولت کے حاصل کرنے سے عبارت ہے، یہی یقین ہے
اور بس۔ اور اگر فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے کوئی اور معنی مراد لیں جس سے حق تعالیٰ کے مخلوق میں حلول
کا دہم پڑے تو یہ بلاشبہ الحاد اور بے دینی ہے۔ غلبہ حال اور سکر کے وقت میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی
ہیں جن سے آخر کار آگے گزرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔

ابراہیم بن شیبان جو مشائخ طبقات (طبقہ رابعہ) میں سے ہیں (قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم)
فرماتے ہیں:

”فتا اور بقا، کا علم اخلاص و عدانیت اور صحت عبودیت کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے
ما سوا سب مغالطے اور بے دینی کی باتیں ہیں۔“

اس بزرگ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ ان کا یہ کلام ان کی استقامت کی خبر دیتا ہے۔ فنا فی اللہ
سے مراد یہ ہے کہ بندہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں فنا ہو جائے۔ اسی طرح سیر الی اللہ
سیر فی اللہ وغیرہ کے معنی ہیں۔

فقیر دوسری تکلیف آپ کو یہ دیتا ہے کہ درستی کے نشانات والے میاں شیخ اللہ بخش صلاح

تقریبی اور فضیلت سے آراستہ ہیں۔ جماعت کثیرا بن سے وابستہ ہے۔ کسی بار سے میں اگر جناب سے مدد طلب کریں تو امید ہے کہ توجہ شریف ان کے مال کی طرف مبذول فرمائیں گے۔
آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۹۸)

شیخ زکریا کے بیٹے عبدالقادر کی طرف صادر فرمایا۔

احادیث نبویہ علیٰ مصدرہ الصلوٰۃ والسلام والتجہ کی روشنی میں نرمی اختیار کرنے کی ترغیب

اور سختی ترک کر دینے کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ مرکز عدالت پر استقامت عطا فرمائے۔

حضرت نبی اکرم علیہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیبات اکلہا کی چند احادیث جو وعظ و تذکیر اور

نصیحت سے متعلق ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

بیشک اللہ تعالیٰ لطف و نرمی فرمانے والا ہے۔

ان اللہ رقیق یحب الرقیق و یبغض العنف

نرمی کو دوست رکھتا ہے اور نرمی کرنے پر وہ

علی الرقیق ما لا یعطی علی العنف

کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا۔

و ما لا یعطی علی ما سواہ۔

اور نہ نرمی کے ماسوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔

(رواہ مسلم)

(۲) ایک روایت میں آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا:

اے عائشہ! نرمی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اور

علیک بالرفیق وایاک بالعرف و

سختی اور زبان درازی سے بچنا۔ کیونکہ رفق و

الرفیق لا یكون فی شیء

نرمی سے شے میں زیادتی ہے۔ اور جب کسی

الازانۃ ولا ینزع من شیء واکا

شے سے رفق و نرمی کو نکال لیا جائے تو وہ شے

شانہ۔

دافدار ہو جاتی ہے۔

(رواہ مسلم)

(۳) حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا:

جو کئی لطف و نرمی کی اچھی عادت سے محروم

من یحرم الرقیق یحرم الخیر۔

دو نیکی سے محروم ہے۔

اور حضور نبی کریم علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام والتجید نے یہ بھی فرمایا:

(۴) اِنَّ مِنْ اَحْسَنِكُمْ لِيَّ اَحْسَنُكُمْ
اخْلَاقًا۔
تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق
کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

(۵) آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

مَنْ اَعْطَى حَقَّهُ مِنْ الرِّفْقِ اَعْطَى
حَقَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (شرح سنہ)
حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے:

(۶) الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ مِنَ
الْجَنَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ
مِنَ النَّارِ۔ (مسند احمد)
جیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت کی چیز ہے
اور بیہودہ گوئی برائی سے ہے، اور برائی دوزخ
میں جانے والی چیز ہے۔

(۷) اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْمُفَاحِشَ الْبَدِيَّ۔
(ترمذی)
بے شک اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے حد سے
بڑھنے والے بیہودہ گو کو۔

(۸) اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَّحْرُمُ عَلٰى النَّارِ
وَبِمَنْ يَّحْرُمُ النَّارَ عَلَيْهِ عَلٰى
كُلِّ هَيْبَةٍ لِّبَيْنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ۔
(ترمذی شریف)
کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون آتش دوزخ پر حرام
ہے اور کس پر آتش دوزخ حرام ہے، ہر آسان
ردی اختیار کرنے والے، نرم طبع، لوگوں سے نزدیک
نرم خوادمی پر۔

(۹) الْمُؤْمِنُونَ هَيِّئُونَ لِبَسْنُوْتٍ
كَالْجَمَلِ الْاَنْفِ اِنْ قَبِلَ اَنْفَادًا۔
فَاِنْ اسْتَبِيْعَ عَلٰى صَخْرَةٍ اسْتَسَاخَرَ
(ترمذی شریف)
مومن نرم طبع اور مطیع فرمان ہوتے ہیں جس طرح
مسار پر اپنا اونٹ، اگر اسے کھینچا جائے نواطعت
کے لیے گردن رکھ دیتا ہے اور اگر کسی پتھر پر
بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔

(۱۰) مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَكْتُمُ رَعْلًا اَنْ
يُنْفِذَهُ دَعَاةً اللّٰهُ عَلٰى سُرْمُوْسٍ
الْخَلَّارِيْنَ يَوْمَ الْفِيْءِ مَتَّحَتْهُ يُمُخْبِرَةٌ
فِيْ اَمْرِ الْحَيْرَةِ اَوْ شَاءَ۔ (ترمذی)
جو شخص اپنا غصہ پیٹی گیا حالانکہ وہ اسے جاری کرنے
پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کے
سامنے اسے بلاٹے گا یہاں تک کہ وہ جو روز منتجب کرنی
چاہے گا اللہ کی طرف سے اسے اختیار ہوگا۔

(۱۱) اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِي قَانَ لَا تَغْضَبُ
فَرَدَّ مِرَارًا قَانَ لَا تَغْضَبُ -

(بخاری شریف)

(۱۲) اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ
صَعِيْفٍ مُّتَضَعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰى
اللهِ لَا يَرٰكَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ
النَّارِ كُلُّ عُتْلٍ جَوَّظٍ مُّتَكَبِّرٍ -

(متفق علیہ)

(۱۳) اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ
فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ - وَاَلَّا
فَلْيَضْطَجِعْ - (احمد و ترمذی شریف)

(۱۴) اِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا
يُفْسِدُ الصَّبْرَ الْعَسَلَ - (بیہقی شریف)

(۱۵) مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ
فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ
عَظِيْمٌ. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ
فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ
نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهْوَا هَوَتْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ اَوْخِيْرٍ -

(بیہقی شریف)

(۱۶) قَالَ مُوسَىٰ بِنِ هٰمَانَ عَلٰى نَبِيْتَانَا

ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
وصیت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرنا
اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی آپ نے
ہر بار اسے یہی فرمایا غصہ نہ کیا کر

کیا میں تمہیں بہشت میں جانے والے لوگ بتاؤں۔
وہ ہر ایسا شخص ہے جسے لوگ کہہ رہے ہیں
لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ پر کسی کام کی قسم کھائے
تو اللہ اس کی قسم پوری کرے۔ کیا میں دوزخ
میں جانے والوں کی خبر نہ دوں؟ وہ ہر ایسا
شخص ہے جو تلخ مزاج، سخت گرا، جھگڑالو
اور تکبر کرنے والا ہے۔

جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو
تو بیٹھ جائے۔ ایسا کرنے سے اگر غصہ ختم
ہو جائے تو قبہا، ورنہ لیٹ جائے۔

بے شک غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کرتا ہے
جس طرح ایلو اشد کو تباہ کرتا ہے

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے
اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنی
ذات کو حقیر جانتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں
وہ بزرگ ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ
تعالیٰ اسے نیچا کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں
میں حقیر ہوتا ہے۔ لیکن خود اپنے آپ کو بڑا
خیال کرتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی نگاہوں میں
کتے اور خنزیر سے بھی حقیر اور خوار ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ بن عمران علی نبیہما و علیٰ الصلوٰت

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ يَا رَبِّ
والتسليبات نے عرض کیا اے رب تیرے نزدیک
مَنْ أَعْرَضَ عِبَادِكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَسَ
تیرے بندوں میں زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ
خَفَصَ - (بیہقی شریف)
تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود بخش دے

حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

(۱۶) مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
جو شخص اپنی زبان کی نگہداشت کرے گا اللہ تعالیٰ
وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابًا
اس کے عیب پوشیدہ رکھے گا۔ اور جو اپنے غصے
يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَعَىٰ عِذْرًا إِلَى اللَّهِ
کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے
قَبْلَ اللَّهِ عَذْرًا -
عذاب روک لے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
(بیہقی شریف)
عذر خواہی کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

(۱۸) مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ
جس شخص پر اس کے مومن بھائی کا کوئی حق ہو یعنی
عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ
ظلم اس سے کوئی چیز لی ہو چاہے کہ اس سے آج
قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
ہی معاف کر دے اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ
إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ بِقَدَرِ
دینار رہے اور نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیکیاں
مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ
ہوں گی تو وہ اس سے بانڈازہ ظلم اس سے لے لی
أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ نَحْمِلَ
جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی
عَلَيْهِ (بخاری شریف)
تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

(۱۹) أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ
جانتے ہو مفلِس اور تنگدست کون ہے؟ لوگوں نے
رَبِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ
عرض کی ہم میں مفلِس وہ ہوتا ہے جس کے پاس
فَقَالَ الْمُفْلِسُ مِنْ أَقْتِي دُونَ بَابِي
درہم اور سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصَلُّونَ وَصِيَامًا وَ
میں سے بڑا مفلِس اور تنگدست وہ شخص ہے جو
ذَكَوٰتٍ قَبَائِي قَدْ شَتَمْتُمْ هَذَا وَقَدْ
قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ
هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَقَى
بارگاہ النبی میں حاضر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ اپنے
دَهْرًا هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى
کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی،

هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَذَا مِنْ
 حَسَنَاتِهِ فَإِنْ قَنَيْتَ حَسَنَاتِهِ
 قَبْلَ أَنْ يُقَضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ
 مِنْ غَطْلَانَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ
 ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ
 (مسلم شریف)

کسی کا مال کھایا ہوگا۔ کس کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو
 مار پٹیا ہوگا۔ تو ایک حقدار کو بھی اس کی نیکیاں
 دی جائیں گی اور دوسرے کو بھی۔ پھر اگر اس کی
 نیکیاں اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے
 ہی ختم ہو جائیں گی تو اہل حقوق کے گناہ سے اس
 پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈالا
 جائے گا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ مجھے کوئی ایسا خط لکھیں جس میں مختصر وصیت درج ہو۔ تو حضرت عائشہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں لکھا:

(۲۰) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ - أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ مِنَ التَّمَسِّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ
 النَّاسِ كَفَاكَ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ
 وَمِنَ التَّمَسِّ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ
 اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ
 عَلَيْكَ -

السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص
 لوگوں کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی
 رضا کا طالب رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے
 لوگوں کے بوجھ اور گرانہی سے کافی ہوگا۔ اور جو
 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو نظر انداز کرے گا اور لوگوں
 کو راضی کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کرے گا۔
 یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ والسلام
 علیک

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وبارک نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 ہمیں اور تمہیں خبر صادق علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

یہ احادیث اگرچہ بلا ترجمہ لکھی گئی ہیں تاہم آپ حضرت شیخ جیو کی طرف رجوع کریں اور ان کے
 معانی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے مطابق عمل نصیب ہو۔ دنیا کا قیام بہت ٹھوڑے عرصہ کے
 لیے ہے۔ اور عذابِ آخرت بہت سخت اور دائمی ہے عقل دورانہ پیش کو کام میں لانا چاہیے اور
 اللہ دنیا کی بے حلاوت تروتازگی سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر دنیا داری کی وجہ سے کسی کی عزت
 ظاہر ہوئی تو کفار دنیا دار سب سے زیادہ صاحبِ عزت ہوتے۔ ظاہر دنیا پر فریفتہ ہونا بے عقلی ہے۔

چند روزہ فرست کو غنیمت جانتا چاہیے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے اور خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔

التَّعْظِيمُ لِلَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی نجاتِ اُخروی کی دو عظیم بنیادیں ہیں۔ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے نفس الامر کے عین مطابق ہے۔ معاذ اللہ مسخر اپن اور بیہودگی کا اس میں قطعاً کوئی شائبہ نہیں۔ خواب خرگوش کب تک۔ آخر سخت ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ (پارہ ۱۸، سورہ مومنوں میں فرماتا ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
إِنبَاءًا لَا تَرْجَعُونَ ۝
یہا تمہارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد
پیدا کیا ہے اور تم ہماری بارگاہ میں لوٹ کر
نہیں آؤ گے۔

فقیر کو اگر پر اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا وقت اس طرح کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتا۔ جوانی کا آغاز ہے۔ دنیوی نعمتیں میسر ہیں۔ لوگوں پر حکومت و نوابہ بھی حاصل ہے۔ (ایسے حالات میں نصیحت کی بات سننا بڑا مشکل ہے) لیکن تمہارے حالات پر شفقت کے طور پر یہ باتیں کر رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا توجہ اور رجوع الی اللہ کا وقت موجود ہے۔ اطلاع کرنا شراب ہے۔ ع
درخانہ اگر کس ست یک حرف بس ست
اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو ایک ہی حرف کافی ہے

مکتوب نمبر (۹۹)

لاحسن کشمیری کی طرف صا در فرمایا:

اس استفسار کے جواب میں جو انہوں نے دوام آگاہی کی کیفیت اور اس کا حالتِ بوند کے تعلق

جمع ہونا جو سراسر غفلت اور تعطیل ہے کے متعلق کہا تھا۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔ آپ نے دوام آگاہی کی کیفیت اور اس کا حالتِ بوند

کے ساتھ جمع ہونا جو سراسر غفلت اور بے کاری ہے اس دولت کے حصول کے متعلق اس سلسلہ کے بعض اکابر نے خبر دی ہے۔

مخدوم گرامی! اس اشکال کا حل ایک مقدمہ پر مبنی ہے جس کا بیان ضروری ہے۔ میں کتنا ہوں کہ روح انسانی کے اس پیکر جسمانی کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے پہلے ترقی و عروج کی راہ بند تھی۔ اور

دَمَامِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ
ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔

کے پھرے میں مجسوس و مقید تھی لیکن اس جو بہر نفیس کی فطرت و سرشت میں جسم میں آنے کے بعد عروج کی استعداد موجود تھی۔ اور اس استعداد کی بنا پر ہی انسان کی تفصیلت فرشتہ پر ثابت ہوتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے اس نورانی جوہر کو اس جسم کے ظلمانی پیکر کے ساتھ جمع کر دیا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے نور اور ظلمت اور امر اور خلق کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور جب کہ یہ دونوں چیزیں حقیقت میں ایک دوسرے کی نقیض واقع ہوئی تھیں تو حکیم مطلق جل سلطانہ نے اس اجتماع کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس انتظام کو موجود رکھنے کے لیے روح کی نفس کے ساتھ عشق و گرفتاری کی نسبت قائم کر دی۔ اور اس گرفتاری کو اس انتظام کا سبب بنا دیا۔ اور آئیہ کر یہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ
میشب ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ
کیا۔ پھر ہم نے اسے سب نیچوں سے نیچے کر دیا

(سودہ تین۔ پارہ عم ۳۰)

میں انسی بیان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور روح کا یہ تنزل و گرفتاری حقیقت میں مدح بمائش بہ الذمہ کے قبیلہ سے ہے۔ تو اس نسبت جہی کے باعث روح نے اپنے آپ کو مکمل طور پر عالم نفس میں ڈال دیا، اور اپنے آپ کو اس کا تابع کر دیا۔ بلکہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیا اور اپنے آپ کو نفس (مارہ کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ روح میں یہ ایک دوسری لطافت ہے جو اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس لطافت کے کمال کے باعث روح جس طرف بھی ٹٹ کرتی ہے، اسی کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ تو جب اپنے آپ کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو اپنی سابقہ آگاہی کی نسبت جو درجہ تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ میں ہے اسے بھی فراموش کر دیتی ہے۔ اور اپنے آپ کو پورے طور پر غفلت کے سپرد کر دیتی ہے۔ اور ظلمت کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مربانی اور بندہ نوازی سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیٰم کو مبعوث فرمایا۔ اور ان اکابر کے توسل سے اپنی طرف لوگوں کو بلا دیا۔ اور روح کو نفس کی مخالفت کا جو روح کا معشوق ہے حکم دیا۔ پس جو شخص واپس لوٹ آیا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اور جس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور زمین کے ساتھ چٹ رہتا ہی پسند کیا تو دور کی گمراہی میں جاگرا۔

اب ہم اس اشکال کا جواب بیان کرتے ہیں:

اس مقدمہ سے معلوم ہوا کہ روح کا نفس سے اجتماع ہو جاتا ہے۔ بلکہ روح نفس میں فنا اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر لیتی ہے۔ پس لازماً جب تک یہ اجتماع اور انتظام موجود ہے، ظاہر کی غفلت میں باطن کی غفلت ہے۔ اور جب یہ انتظام خراب پذیر ہوتا ہے، اور باطن ظاہر کی محبت سے اعراض کر کے اپنا منہ اہل بطن (حق تعالیٰ) کی طرف کر لیتا ہے اور فانی کے ساتھ پیدا شدہ فنا و بقا و بزوال ہو کر باقی حقیقی ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ فنا و بقا حاصل کر لیتا ہے، اس وقت ظاہر کی غفلت باطنی حضور پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ غفلت ظاہر باطن پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے جبکہ باطن نے ظاہر کی طرف پوری طرح پشت کر لی ہے۔ اور ظاہر سے باطن کی طرف کوئی شے گھس نہیں سکتی۔ پس جائز ہے کہ ظاہر غافلہ مواد باطن آگاہ۔ اور اس میں استحالہ نہیں۔

مثلاً روغن بادام جب تک پھوک کے ساتھ مخلوط ہے دونوں کا ایک حکم ہے۔ اور جب روغن پھوک سے الگ ہو اور دونوں کا حکم الگ ہو گیا۔ تو اب ایک کا حکم دوسرے پر جاری نہیں ہوگا۔

اس طرح کے صاحب دولت کو اگر چاہتے ہیں جہان کی طرف واپس لے آتے ہیں اور عالم کو اس کے وجود شریف کے توسط سے نفسانی تاریکیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اس صاحب دولت کو بطور سیر علیہ السلام عالم کی طرف نیچے لاتے ہیں۔ اس کا پورا رخ خلق کی طرف ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ مخلوق میں گرفتار ہو۔ کیونکہ وہ اپنی سابقہ گرفتاری پر ہی قائم ہے۔ اسے اس کے اختیار کے بغیر اس عالم میں لائے ہیں۔ پس یہ منتہی جناب قدس خداوندی تعالیٰ و تقدس سے روگردانی اور مخلوق کی طرف رخ کرنے میں تمام مبتدیوں کے ساتھ صورتہ شریک ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ کچھ نسبت نہیں رکھتا۔ ایک گرفتاری سے دوسری گرفتاری تک بڑا فرق اور فاصلہ ہے۔

نیز مخلوق کی جانب رخ کرنے میں یہ منتہی بے اختیار ہے۔ اسے اس میں کچھ رغبت نہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف اس توجہ میں بھی اسے حق تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اور مبتدی میں مخلوق کی طرف یہ توجہ ذاتی اور طبی اور رغبت و چاہت سے ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔

ہم مبتدی اور منتہی کے درمیان ایک اور فرق بیان کرتے ہیں:

مبتدی کہ یہ بات میسر ہے کہ عالم سے روگردانی کر کے اپنا رخ حق تعالیٰ و تقدس کی طرف کر لے۔ لیکن منتہی کے لیے خلق سے اعراض محال ہے۔ ہر وقت مخلوق کی طرف رخ اور توجہ اس کے تمام کر لازم ہے۔ ہاں مگر جبکہ اس کی دعوت کا کام مکمل کر لیا ہوا ہے اور فنا سے وار بقا کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ندا ہے اللہم ارفقنا من الاعلیٰ اس کا نقد سرمایہ ہوتا ہے۔

مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے مقام دعوت میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جماعت نے اس مقام کو جمع توجہ بین الحق والمخلوق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اختلاف احوال و مقامات کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اور وہ جو سید الطائفة جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے النہایۃ ہی السجود الی البدایۃ کہ نہایت ابتداء کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ یہ اس مقام دعوت کے موافق ہے جو اس مسودہ میں تحریر ہوا ہے۔ کیونکہ ابتدا میں پورا مخرج مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ حدیث مبارک:

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔
میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا

جو آپ نے تحریر فرمائی تھی اس میں دوام آگاہی کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس میں آپ نے اپنے اور اپنی امت کے حالات کے جاری رہنے سے عدم غفلت کی خبر دی ہے۔ اسی بنا پر نیند آپ کے دماغ کو نہیں توڑتی تھی۔ اور جب کہ نبی اپنی امت کی محافظت میں بکریوں کے ریوڑ کے پاسباں اور نگبان کی طرح ہے۔ لہذا غفلت اس کے منصب نبوت کے شایان شان نہیں۔

اور حدیث شریف:

لَمْ يَمْ مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ
مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا يَنْتَهِى عَنْ سَلْمٍ
مجھے اللہ کے ساتھ ایک وقت نصیب ہوتا ہے
جس میں میرے ساتھ نہ تو فرشتہ مقرب شریک
ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مرسل نبی

۱۔ یہ حدیث مسند ابو داؤد میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے حالات سے ہر وقت آگاہ ہیں۔ اور حالات امت سے بے خبری منصب نبوت کے خلاف ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم شریف کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ اس عقیدہ کے مطابق یہی ثابت ہوا کہ جو لوگ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت علم کے شکر ہیں اور اس پر مغرمن ہیں وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منصب نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسعت علم ہمہ شمار آیات و احادیث صیور دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے "خالص الاعتقاد" ابانہ المصطفیٰ بحال سراغی: الدلائل الکیۃ بالمادۃ الیسیۃ وطیرہ تصنیفات اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

آپ نے ان کتابوں میں ہر طرح کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔

۲۔ موضوعات ملاحظہ قاری رحمۃ اللہ علیہ در سالہ نشیرہ۔

صحیح ہونے کی صورت میں تجلی ذاتی برقی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ تجلی بھی جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی طرف سُخ کرنے کو مستلزم نہیں۔ بلکہ یہ تجلی اس جانب سے ہے۔ متجلی لہذا اس میں کچھ دخل نہیں۔ یہ تجلی معشوق کے عاشق میں سیر کرنے کی مانند ہے۔ عاشق تو سیر کرنے سے سیر ہو چکا ہے۔

آئینہ صورت از سفر دور است کاں پذیراے صورت از نور است

صورت کا آئینہ سفر کے اعتبار سے دور ہے۔ لیکن اپنی نورانیت کی وجہ سے صورت کو قبول کرنا اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ نطق کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں زائل شدہ حجابات پھر واپس عود نہیں کرتے۔ بے پردگی کے باوجود اسے مخلوق کے ساتھ مشغول کیا گیا ہے اور مخلوقات کی فلاح و نجات اس کے ساتھ مربوط کر دی گئی ہے۔ ان بزرگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ سے کمال قرب رکھتا ہو اور بادشاہ اور اس کے درمیان کوئی معنوی اور صوری حجاب حائل نہ ہو۔ اس کے باوجود اسے صاحبِ حاجت لوگوں کی خدمات پر مامور کیا گیا ہو۔ یہ مبتدی اور منتہی مرجوع (مخلوق کی طرف لوٹانے گئے) کے درمیان ایک فرق ہے۔ کیونکہ مبتدی صاحبِ حجابات ہے لیکن منتہی کے آگے سے سب حجابات اٹھ چکے ہیں۔

آپ پر اور تمام متبعین ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر (۱۰۰)

ملا حسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے کہا تھا کہ شیخ عبدالبکیوینی نے فرمایا ہے کہ

حق سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔ جو آپ کے کرم لوازی کے طود پر تحریر فرمایا تھا۔ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ عبدالبکیوینی نے کہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔

مخدوم گرامی! فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ میری رگب فاروقی بے اختیار حرکت میں آتی ہے۔ اور اس طرح کی باتوں کی تاویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی۔ چاہے ایسی باتوں کا قائل

شیخ عبدالکبیر مینی ہو یا شیخ اکبر شامی۔ محمد عربی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا کلام و کلام و کلام ہے نہ کہ محمدی ایدین عربی اور صدر الدین قزوینی یا عبدالرزاق کاشفی کا کلام۔ ہمیں نص کے ساتھ کام ہے، فص کے ساتھ نہیں۔ فتوحات مدنیہ نے ہمیں فتوحات میکے بے نیاز کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں علم غیب کے ساتھ اپنی صفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو عالم الغیب فرماتا ہے۔ اس ذات سبحانہ سے علم غیب کی نفی کرنا بہت قبیح اور بُرا ہے۔ اور فی الحقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی تکذیب ہے غیب کا کوئی اور معنی کرنا بھی اس بُرائی سے نہیں نکال سکتا۔

كَبُوتُ كَلِمَةً تَخْرِيهُم مِّنْ آفْوَاهِهِمْ ان کے مومنوں سے بہت ناگوار کلمہ نکل رہا ہے۔

کاشس میں سمجھنا کہ انہیں اس طرح کے صریح خلاف شریعت کلمات زبان پر لانے پر کون سی چیز ابھار رہی ہے۔

منسور اگر اتنا الحق کہے اور بسطامی شیحانہ کا نعرہ لگائے تو یہ حضرات معذور ہیں اور غلبہ احوال کے تحت مغلوب ہیں لیکن اس طرح کا کلام احوال میں سے نہیں، علم سے تعلق رکھتا ہے اور تاویل کا متقاضی ہے۔ اس طرح کی باتوں کو معذوری پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہاں کوئی تاویل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ صرف اہل سکر کا کلام کسی تاویل پر محمول کیا جاتا اور ظاہر معنی سے پھیرا جاتا ہے۔ اور اگر اس کلام کے متکلم کا اس طرح کے کلام کے اظہار سے مقصود خلق کی ملامت اور ان کی نفرت ہے تو یہ بھی برا اور قبیح ہے مخلوق کی ملامت حاصل کرنے کے اور بہت سے راستے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنی ملامت کے لیے اپنے آپ کو کفر کی حد تک پہنچائے۔ اور جب کہ آپ نے اس کلام کی تاویل کے متعلق کہا اور استفسار فرمایا ہے تو ”سوال کا جواب ملنا چاہیے“ کے مطابق مجبوراً اس باب میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اور غیب کا علم اللہ سبحانہ ہی کو ہے۔

اس کی ایک تاویل تزیہ کی گئی ہے کہ غیب معدوم ہے، اور علم معدوم کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب کہ غیب حق سبحانہ کی نسبت سے معدوم مطلق اور لاشعہ محض ہے تو علم کے اس کے ساتھ متعلق ہونے کے کوئی معنی نہیں کیونکہ صرف معلومیت اسے مطلق علومیت و لائیت محض سے ہاہر نہیں نکال سکتی۔ جس طرح یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک کا عالم ہے کیونکہ اس ذات تعالیٰ و تقدس کا شریک اصلاً موجود نہیں اور لاشعہ محض ہے۔ ہاں مفہوم غیب اور مفہوم شریک کا تصور ہو سکتا ہے لیکن ہمارا یہ کلام شریک اور غیب کے مصداق میں ہے، نہ ان کے مفہوم میں۔

اور یہی حال ہے ان تمام محالات کا جن کا مفہوم تو ممکن التصور ہے اور ان کے مصداق متبوع التصور

ہیں۔ کیونکہ معادیت انہیں استحالہ سے باہر لے آتی ہے۔ اور کم از کم وجود ذہنی تو ان کو عطا کر دیتی ہے۔

اور جو اعتراض آپ نے مولانا محمد روجی کی توجیہ پر کیا ہے درست ہے۔ مرتبہ احدیت مجردہ میں نسبت علمیت کی نفی مطلق علم کی نفی کو مستلزم ہے۔ علم غیب کی نفی کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ مولانا محمد روجی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ پر آپ کے اعتراض کے علاوہ ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ مرتبہ احدیت مجردہ میں نسبت علمیت منتهی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی عالمیت اپنے حال پر برقرار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات سے عالم ہے، صفت سے عالم نہیں کیونکہ صفت تو وہاں ہے ہی منتهی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو منتهی جاننے والے بھی حق سبحانہ کے عالم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ صفت علم کو اس ذات سے منسوب قرار دیتے ہیں۔ اور جو انکشاف علمی صفت پر مرتب ہوتا ہے وہ اسے ذات پر مرتب مانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی۔

اور وہ توجیہ جو آپ نے خود کی ہے۔ اور غیب سے مراد غیب ذات واجب تعالیٰ مراد لیا ہے اور علم کے تعلق کو اس کے ساتھ جائز قرار نہیں دیا۔ اگرچہ واجب تعالیٰ و تقدس کا علم ہی ہو۔ یہ سب توجیہات سے اقرب توجیہ ہے۔ لیکن فقیر کو واجب تعالیٰ کے اس کی ذات بحت کے ساتھ علم کا تعلق نہ ہونے میں بحث ہے۔ کیونکہ عدم جواز کی وجہ آپ نے بیان کی ہے وہ اعاطہ معلوم کے لیے حقیقت علم کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق عدم اعاطہ کی متقاضی ہے۔ لہذا اس تعلق سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس جگہ ایک اور غمناک ہے۔ کیونکہ یہ چیز علم حصولی میں درکار ہے۔ جہاں قوت علیہ میں معلوم کی صورت کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن علم حصولی میں یہ چیز کچھ درکار نہیں۔ اور ہماری بحث علم حصولی میں ہے حصولی میں نہیں۔ لہذا اس میں کوئی خرابی نہیں کہ واجب سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ بطریق حضور ہونہ بطریق حصول۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وسلم وبارک۔ والسلام واداءوا۔

اے مولانا شمس الدین محمد روجی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد الدین کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مولانا روجی علیہ الرحمۃ سالہا سال جامع مسجد ہرات میں طالبان حق کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی ولادت بستی روجی میں جمادی ثانیہ ۱۳۸۸ھ میں واقع ہے۔ آپ ۱۳۸۸ھ میں ماہ شعبان المبارک کی شب برات کو پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں مولانا کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ (رسومات)

مکتوب نمبر (۱۰۱)

لاحسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس گروہ کے رخصت ہو جانے کا بلین کرنا قص جہاں کر کے ان پر زبان اعتراض و راز کرتا ہے۔
احسن اللہ سبحانہ حالکم و صالحم بالکم۔ (اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو حسن عطا کرے
اور آپ کے دل کی اصلاح فرمائے۔)

مولانا محمد صدیق نے آپ کا مکتوب شریف آکر دیا۔ الحمد للہ سبحانہ کہ آپ نے ہم دورانقاہ
لوگوں کو فراموش نہیں کیا۔ بحسب ظاہر آپ نے نفس انسانی پر جو اعتراضات وارد کیے ہیں وضاحت
سے فقیر کے ذہن میں آئے۔ ہاں اتنی بات تو ٹھیک ہے نفس کے زمانہ امارگی میں اس پر اعتراض
کیا جائے لیکن اس کے مطمئنہ ہو جانے کے بعد اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں کیونکہ اطینان
کے مقام پر پہنچ کر نفس مخی سبحانہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی۔
پس وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقبول ہو جاتا ہے اور مقبول خدا پر اعتراض روا نہیں۔ اور نفس
مطمئنہ کی مراد مخی کی مراد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس دولت کا حصول تخلق باخلاق اللہ کے وقت
ہوتا ہے۔ اس کا قدسی صحن ہم پست فطرت لوگوں کے اعتراض سے بند و برتر ہے۔ ہم جو کچھ کہتے
ہیں وہ ہماری طرف لوٹتا ہے۔

آگہ از خویشتن چو نیت جنیں چہ خبردار و از چنان و چینیس

پست میں پڑا ہوا بچہ جب اپنے آپ کے واقف نہیں تو وہ ادھر ادھر کی کیا خبر رکھے گا۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے کمال جہل کے باعث نفس مطمئنہ کو نفس امارہ تصور
کر لیتے ہیں۔ اور امارگی کے احکام مطمئنہ پر جاری کر دیتے ہیں جس طرح کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلا
والتسلیمات کو دوسرے لوگوں کی طرح سمجھتے ہوئے ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ

سے عارف رومی فرماتے ہیں۔

(۱)	اثقبارا دیدہ بیسنا نبودا	نیک و بد در چشم شاں یکساں نمود
(۲)	بمیری با انبیاء برداشتمند	اویبارا ہم چو خود پنداشتمند
(۳)	گفتہ اینک ما بشرایشاں بشر	مادایشاں بستہ و خوابیم و خور (باقی بر منہ)

و تعالیٰ ہمیں ان اکابر اور ان کے متبعین علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے انکار سے پناہ میں رکھے۔

مکتوب نمبر (۱۰۲)

ملا مظفر کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ سودی قرضہ میں مجموعی رقم حرام ہے۔ صرف زیادتی حرام نہیں۔ مثلاً ایک شخص نے دس ٹکے دو ٹکے کے حساب سے سود پر قرض لیے، تو پورے بارہ ٹکے حرام قرار پائیں گے نہ کہ سود کے صرف دو ٹکے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ (اللہ کے لیے حمد ہے۔ اور اس کے

برگزیدہ بندوں پر سلام)

آپ نے اس روز کہا تھا کہ سودی قرض میں ربا صرف زیادتی ہے، اور بس۔ اور دس ٹکے قرض بحساب دو ٹکے سود میں صرف دو ٹکے سود کے ہی حرام ہیں، دس ٹکے حرام نہیں۔

جب بعض کتب فقہیہ کی طرف رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہر ایسا عقد جس میں زیادتی کی شرط ہو ربا اور سود ہے۔ لہذا اس طرح کا سودی قرضہ بھی حرام قرار پائے گا۔ اور جو چیز بذریعہ حرام حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ پس وہ دس ٹکے بھی ربا اور حرام ہوں گے۔

کتاب "جامع الرموز" اور "ابراہیم شاہی" کی کتاب کی روایات کے ارسال کرنے سے مقصود تھیں یہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ باقی رہی محتاجی کی صورت۔ تو میرے مخدوم! سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو محتاج اور غیر محتاج سب کو شامل ہے۔ محتاج کو اس حکم قطعی سے خارج اور مستثنیٰ

(بقیہ صفحہ ۱۳۹)۔ (۴) ایہ نذر استدائشاں از عملی ہست فرقیہ دریاں ہے انتہا

(۱) بد بختوں کو چشم پنا نصیب نہیں تھی۔ اس لیے اچھا اور بڑا ان کی نگاہوں میں یکساں تھا۔

(۲) ان بد بختوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء اللہ کو اپنی طرح گناہ کیا۔

(۳) اور یوں کہا کہ ہم بھی بشر ہیں اور یہ بھی بشر ہیں۔ ہم اور یہ انبیاء و اولیاء سونے اور کھانے کے پابند ہیں۔

(۴) اندھا پن کے باعث ان بد بختوں نے یہ جانا کہ ہم میں اور ان میں بے انتہا فرق ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ کو اپنی طرح جانا شقاوت و بد بختی ہے اور گمراہی

اور ان کے کمالات کے انکار کا پیش خمیرہ ہے۔

قرار دینا حکم قطعی کو منسوخ کرنا ہے۔ قنیہ کی روایت یہ درج نہیں رکھتی کہ حکم قطعی کو منسوخ کر سکے۔ حالانکہ مولانا جمال لاہوری جو علم علماء لاہور ہیں، فرماتے تھے کہ قنیہ کی بہت سی روایات لائق اعتماد نہیں اور کتب معتبرہ کی روایات کے خلاف ہیں۔ اور اگر قنیہ کی اس روایت کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے اضطرار و محضے کی حالت پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اس حکم قطعی کا محض آئیہ کر یہ قنن اخصطریہ فی مخصیہ کو قرار دیا جائے۔ کیونکہ قوت میں اس کی طرح ہے۔ ع

کہ رستم راکش دہم رخش رستم

رستم پیدوان کو رستم جیسا ہی پھار سکتا ہے۔

نیز اگر محتاج سے عام محتاج مراد لے لیا جائے تو پھر ربو کی حرمت کے لیے کوئی موقع اور محل باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ جو شخص بھی سود کی زیادتی دینا قبول کرے گا۔ آخر کسی نہ کسی ضرورت اور محتاجی کے تحت ہی قبول کرے گا۔ کوئی بھی بلا احتیاج و ضرورت اپنے نقصان کا اتمام نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے توہم کے باعث حکیم و حمید ذات کی طرف سے اس کی کتاب عزیز میں نازل شدہ اس حکم کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا۔

اور اگر بفرض محال عام محتاج ہی تسلیم کر لی جائے تو ہم کہیں گے محتاجی ضروریات میں سے ہے اور ضروری شے کو بائزہ ضرورت اختیار کیا جاتا ہے۔ پس سودی روپے سے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا ضرورت میں داخل نہیں اور اس کے ساتھ کوئی ضرورت متعلق نہیں۔ اسی لیے ترکہ میت میں سے میت کی ضرورت کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اور اس ضرورت کو اس کے کفن و دفن میں منحصر کیا ہے۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا شرعاً احتیاج و ضرورت میں داخل نہیں۔ حالانکہ میت صدقہ و خیرات کا بہت محتاج ہوتا ہے۔

پس متنازع فیہ صورت میں اچھی طرح غور کریں کہ قرض لینے والے محتاج ہیں یا نہیں۔ اور احتیاج و ضرورت کی صورت میں سودی روپے سے جو کھانا تیار ہوگا اسے کھانے والوں کے لیے

۱۔ کشف الظنون میں ہے۔ قنیہ المینیہ علی مذہب ابی حنیفہ بشیخ امام ابراہیم بن محمد الدین مختار بن محمود الزاہدی حنفی السنونی ۱۵۸ھ کی تصنیف ہے۔ کتابک ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے: الحمد للہ الذی اوضح معالم العلوم۔ علامہ برکلی نے فرمایا ہے کہ کتاب قنیہ اگرچہ غیر معتبر کتب سے ادر ہے۔ اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے نقل کیے ہیں۔ لیکن علماء کے ہاں وہ ضعیف روایت کے ساقہ مشہور ہے۔ اور یہ کہ اس کا مصنف معتزلی ہے۔

اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟

عیال داری اور فوجی ملازمت کو ضرورت و احتیاج کا بہانہ بنانا اور اس وجہ سے سودی قرض لینا اور اسے جائز اور حلال جاننا دینداری سے دور ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شیوہ اور دستور بناتے ہوئے جو لوگ اس بلا میں گرفتار ہیں انہیں منع کرنا چاہیے اور اس جیلے کے نادرست ہونے سے انہیں آگاہ کریں۔ ایسا کام کیوں جائے جو آخر کار اس طرح کے ممنوع اور ناجائز کام کے ارتکاب میں مبتلا کر دے۔ معاش کے ذرائع اور بہت ہیں۔ فوجی ملازمت میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ جب آپ اہل سلاح و تقویٰ میں سے ہیں تو حلال و طیب خوراک کی تائید آپ کو کی جا رہی ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس زمانہ میں بغیر شبہ کی غذا کا میسر آنا مشکل ہے۔ یہ بات درست ہے تاہم حتی الامکان شبہ کی چیز سے بچنا چاہیے۔ بے طہارت کھیتی باڑی کی روزی جس کو آپ نے غیر طیب جانا ہے، ہندوستان میں اسے بچنا ممکن نہیں:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِكْرَامًا
وَسَعْرًا۔
اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کر گناہ
کی طاقت و وسعت کے مطابق۔

لیکن سودی کھانے کو ترک کرنا بہت آسان ہے۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا قطعی اور یقینی ہے کہ اس کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ظنی امور میں یہ بات نہیں۔ جنفی کے نزدیک بہت سے امور باح ہیں مگر شافی کے نزدیک وہ باح نہیں۔ اور اس کے برعکس۔

پس ہمارے اس زیر بحث معاملے میں مشکوک ضرورت مند کے لیے سودی قرض کے حلال ہونے میں جو بظاہر نص قطعی کے حکم کے خلاف ہے، توقف کرے تو اسے گمراہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور اسے اس کی جبلت کا معتقد ہونے پر زور نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے درست موقف کو ترجیح بلکہ یقین کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس کا مخالفت خطرے میں ہے۔

آپ کے بعض دوستوں نے نقل کیا ہے کہ ایک دن مولانا عبد الفتاح نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر بلا سود قرض میسر آجائے تو بہتر ہے کسی کو سودی قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے مولانا کو صرف کر ڈانٹا اور کہا کہ تم حلال شے کا انکار کرتے ہو؟

مخدوم گرامی! ایسی باتیں حلال قطعی میں گنجائش رکھتی ہیں۔ اور اگر یہ حلال بھی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاف اولیٰ ضرور ہے۔ اہل دروغ و خصلت پر عمل کا حکم نہیں دیتے، بلکہ عزیت پر عمل کی

حوالہ کرتے ہیں۔

لاہور کے مفتیوں نے احتیاج و ضرورت کو سبب قرار دے کر حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ احتیاج و ضرورت کا دامن بڑا فراخ ہے۔ اگر فراخ کریں گے تو کوئی چیز بھی سود نہیں رہے گی اور سود کے حرام ہونے کے بارے میں نص قطعی کا حکم بے فائدہ اور عبث ہو جائے گا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے آپ کو ریبات تو خوب ملاحظہ کرنی چاہیے کہ سود پر قرض لینے والے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانا کون سی ضرورت میں داخل ہے؟ قتیہ کی روایت بہر حال زیادہ سے زیادہ ضرورت مند کے لیے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اس سے جواز ثابت نہیں ہوتا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شاید اس طرح کے کھانا پکانے والے کو کفارہ قسم یا کفارہ ظہار یا روزے کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ وہ یہ کفارہ ادا کرنے میں محتاج اور ضرورمند ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کفارے والا اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کفارے کے طور پر روزے رکھے۔ نہ یہ کہ سود پر قرض لے۔ اور اگر اس طرح کی اور ضرورتیں اور احتیاج درپیش آئیں تو تھوڑی سی توجہ سے تقویٰ کی برکت سے دور ہو سکتی ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
(سورۃ طلاق، پارہ ۲۸)

جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے لیے لامتناہی نکال دیتا ہے اور اسے رزق ملاتا ہے۔
ہے اس مقام سے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔

آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۱۰۳

سیادت بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

لفظ عافیت کے معنی اور سرمد کے لیے قاضی طلب کرنے کے بیان میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے۔

آپ کے لیے اس عافیت کی دعا کی جاتی ہے جس عافیت کی ہمیشہ ایک بزرگ اپنے لیے دعا اور صرف ایک دن کے لیے ہی اس عافیت کی آرزو کی تھی۔ ایک شخص نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے کیا یہ عافیت نہیں؟ اس بزرگ نے

فرمایا "میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کسی وقت بھی مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصیبت و نافرمانی کا صدور نہ ہو۔"

مدت سے سر ہند میں کوئی قاضی شرع نہیں۔ اور بعض احکام شرعیہ کے جاری کرنے میں بے بسی اور رکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارا ایک یتیم برادر زادہ ہے۔ اس کی کچھ وراثت ہے۔ لیکن اس کا کوئی وصی نہیں۔ فقیر اس کے اس مال میں بلا اجازت شرعی تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر قاضی شرع موجود ہوتا اس کی اجازت سے کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو قاضی نہ ہونے کے باعث التوا میں پڑے ہوئے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰۴

ماتم پرسی میں ضلع مستکن کے قاضیوں کی طرف سادہ فرمایا:

اگرچہ مغفرت پناہ کی وفات سے جو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ بہت شدید اور بہت سخت ہے لیکن ہم اور تم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے اپنے مولیٰ تعالیٰ و تقدس کے فعل پر راضی ہونے کے سوا چارہ نہیں۔ کارکنان تضاد و تدریباں رہنے کے لیے نہیں لائے کام کرنے کے لیے لائے ہیں۔ کام کرنا چاہیے۔ اگر یہاں سے کام کر کے گئے تو کوئی ڈر نہیں بلکہ ایسا شخص بادشاہ ہے۔

الموت جسریہ مسل الجیب موت ایک پہلے جو درست کوہ دست سے
الی الجیب لا درتیا ہے۔

یہ فقرہ اس کی نشان میں موجود ہے۔ جانے میں مصیبت نہیں بلکہ حبیب کی طرف جانے والے کے حال میں مصیبت ہے کہ اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ دعا اور استغفار اور صدقہ و خیرات سے اس کی امداد کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے:

میت قبر میں ڈوبنے والے فریاد کے لیے پکارنے	مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيْبِ
والے کی طرح ہے۔ چنانچہ میت منتظر رہتا ہے	الْمَنْعُوْثُ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ
دعا کا براہ سے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست	مَنْ ابٍ اَوْ اِمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ
کی طرف سے پہنچتا ہے۔ جب ان کی طرف سے	فَاِذَا لِحَقَّتْهُ كَانَ اَحْبَبَ اِلَيْهِ مِنْ
اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا	الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنْ اَللّٰهُ لِيَدْخُلُ

علی اهل القبور من دعاء اهل
الارض امثال الجبال من الرحمة
وان هدیة الاحیاء الی الاموات
الاستغفار لهم۔

دو ایسے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بیشک
رب تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پیار ڈال
کی مانند رحمت داخل کرتا ہے۔ اور زندوں کا ہر روز
کو یہ بدیہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار اور
بخشش طلب کریں۔

(مشکوٰۃ شریف)

آپ کا التفات نامہ موصول ہوا۔ فقرہ پر موسم سرما کی ہوا بڑی سخت ہے۔ ورنہ اپنے آپ کو
معاف نہ کرتا (بلکہ فوراً جواب دیتا)۔ سفارش تاکید سے لکھ دی گئی ہے۔ ان شاء اللہ سود مند ثابت
ہوگی۔ زیادہ گفتگو در دوسری ہے۔

محبت شعار قاضی حسن اور باقی اعز و بہت بہت دعاؤں سے مستفید ہوں۔ اور تمام کاموں میں
راضی اور شکر گزار رہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰۵

حکیم عبدالقادر کی طرف صا در فرمایا۔

اس بیان میں کہ بیماریاں تک تندرست نہ ہو اسے کوئی غذا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور

اس کے مناسب امد کے بیان میں۔

چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ بیماریاں تک تندرست نہ ہو کوئی غذا بھی
اسے فائدہ نہیں دیتی، چاہے مرغ متعین ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسی غذا اس کے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے

ع ہرچہ گیر دعلتی علت شود

جس چیز کو بیماریاں اختیار کرنے کا وہ بھی بیماریاں ہو جائے گی۔

لذا پہلے بیماریاں کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعہ
اسے اصل قوت و طاقت کی طرف لاتے ہیں۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے فی قلوبہ
مرض (ان کے دلوں میں مرض ہے) کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ ضرر ہے

بست سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں

سُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ

حالانکہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

يَلَعْنَهُ

حدیث مشہور ہے۔ اور:

رُبَّ مَسَائِدٍ لَيْسَ لَهَا مِنْ صِيَامِهَا
إِلَّا الْجُوعُ وَالظَّمَأُ

بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا

حدیث صحیح ہے۔ قلبی امراض کے حکیم (مشائخ کرام) بھی پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں اور مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری ہے۔ کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبے کی محبت سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہے پس فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو۔ عجبات کی امید بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے عقلمند علماء اور صاحب دانش علماء پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے۔

درخانہ اگر کس ست یک حرف بست
اگر گھریں کوئی ہے تو ایک ہی کلمہ کافی ہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۶

محمد سادات کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت جو ان کی معرفت و پہچان پر مرتب ہوتی

ہے خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔

آپ ہا مکتوب مرغوب جس سے فریاد محبت اور کمال دوستی کا اظہار ہوتا تھا، موصول ہوا۔ اللہ

سُبْحَانَ الْحَمْدِ وَالْمِنَّةِ عَلَىٰ ذَلِكَ (اس محبت کے نصیب ہونے پر اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان۔

اس گروہ کی محبت جو ان کی پہچان پر مرتب ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عظیم نعمتوں

میں سے ہے۔ دیکھیں کس صاحب قسمت کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں شیخ الاسلام ہرودی فرماتے ہیں:

”الہی! تو نے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے۔ کہ جس نے انہیں مستناخت کر لیا تجھے پایا“

اور جب تک تجھے شناخت نہ کر سکا انہیں بھی نہ پاسکا۔“

اس گروہ کے ساتھ بعض وعناوہر قائل ہے، اور ان پر اعتراض اور نکتہ چینی ابدی محرومی کا موجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس ابتلا و آزمائش سے نجات دے۔ شیخ الاسلام مذکور نے فرمایا،

”الہی! تو جسے مرد و بارگاہ کرنا چاہتا ہے اسے ہم سے اُلجھا دیتا ہے۔“

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

حق تعالیٰ اور خاصان حق تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں کے بغیر کوئی فرشتہ صفت بھی ہر تو اس کا

نامہ اعمال سیاہ ہی رہے گا۔

یہ رجوع اور انابت جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے از مہر نور نہیں عطا فرمائی ہے اسے نعمت عظمیٰ تصور

کریں۔ اور حق سبحانہ سے اس پر استقامت طلب کریں۔ ہر متبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۸

یہ مکتوب بھی محمد صادق کشمیری کی طرف فرمایا۔

ان چند جوابات سوالات میں جن سے بدگرائی کی بو آتی ہے۔ یہ مکتوب ان فرامد ضروریہ پر

شتمل ہے جو اس بلند مرتبہ گروہ اولیاء اللہ پر ایمان رکھنے میں نفع مند ہیں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اس بلند گروہ کی تصدیق اور ان پر ایمان رکھنے کی سعادت سے بہرہ ور کرے

چند سوالات پر شتمل جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا، موصول ہوا۔ اگرچہ وہ سوالات جو بدگرائی

اور تعصب آلودہ ہوں، جواب کے مستحق نہیں۔ اس کے باوجود بطور تمیز ان کے جوابات عرض کیا

ہے۔ اگر ایک کو نفع نہ ہو شاید دوسرے کو نفع حاصل ہو جائے۔

پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ متقین اولیاء سے بہت کرامات و خوارق کا

ظہور ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت کے اولیاء سے کم ظاہر ہوتی ہیں؟

اگر اس سوال سے مقصود اس زمانہ کے بزرگوں کا انکار ہے کیونکہ ان سے خوارق و کرامات کا ظہور

کم ہوا ہے جیسا کہ مضمون عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، تڑ شیطان کی قریب کاریوں سے اللہ سبحانہ کی

پناہ۔ خوارق و کرامات کا ظہور نہ تو دلالت کے ارکان میں سے ہے اور نہ اس کے شرائط میں سے بخلاف

نبی علیہ السلام کے لیے اس کا معجزہ کہ اس کا اظہار مقام نبوت کے شرائط میں سے ہے۔ لیکن اولیاء اللہ سے خوارق کا ظہور عام اور شائع ہے۔ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ کسی ولی سے ان کا ظہور نہ ہوا ہو۔ ان کثرت سے ظہور خوارق انصافیت پر دلالت نہیں کرتا۔ وہاں ایک دوسرے پر فضیلت قریب الہی جل سلطانہ کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ قریب الہی رکھنے والے بزرگ سے خوارق کا ظہور بہت کم ہوا اور کم قریب رکھنے والے سے ان کا ظہور زیادہ ہو۔ وہ خوارق جو اس امت کے بعض اولیاء سے ظاہر ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا دسواں حصہ بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ حالانکہ سب سے افضل ولی ادنیٰ صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

خوارق کے ظہور پر نظر رکھنا کوتاہ نظری ہے اور استعداد تقلیدی کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ نبوت و ولایت کے فیوض قبول کرنے کے لائق وہ جماعت ہے جن میں قوت نظری کی نسبت تقلیدی استعداد غالب ہو۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعداد تقلیدی کی قوت کی بنا پر حضور نبی کریم علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کرنے میں بالکل کسی دلیل کے محتاج نہ ہوئے۔ اس کے برعکس ابو جہل نعین اس استعداد میں کمی کے باعث روشن نشانات اور غالب معجزات کے کثرت کے ساتھ ظہور کے باوجود تصدیق نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان بد نصیبوں کے بارے میں فرماتا ہے:

وَأَنْ يَّوَدَّوْا كَلَّ آيَةً لَا يَوْمِتُوا بِهَا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُبَايِعُوكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا
إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

یہ کفار جو آیت و نشانی بھی نہ دیکھیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تو محض پرانے لوگوں کے قصے کا ایبھل کا مجموعہ ہے۔

ہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ اکثر متقدمین سے بھی ساری عمر میں پانچ چھ خوارق سے زیادہ کا ظہور منتقل نہیں حضرت جنید جو اس گروہ کے سردار ہیں، معلوم نہیں کہ ان سے دس کرامات کا ظہور بھی منتقل ہوا ہو۔ اور خدا نے تعالیٰ اپنے کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حال سے یوں خبر دیتا ہے:

وَنَقَدْنَا نَبِيَّنَا مُوسَىٰ قَسَمَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ

بے شک ہم نے موسیٰ کو روشن معجزے عطا کیے۔

اور اس وقت کے شائع کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا ہے کہ اتنی ہی مقدار خوارق کا ظہور

نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام اولیاء اللہ سے چاہے پہلے ہوں یا پچھلے، ہر گھڑی خوارق کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔
مدعی کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ ع

خورشید نہ مجرم ار کے بنیائست

اگر کوئی خوراندھا ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے

دوئس سوال یہ تھا کہ طابیان صادق کے کشف و شہود میں القاء شیطانی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کشف شیطانی کی کیفیت کی وضاحت کس طرح ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو الہامی امور میں بعض غلطیوں کا پایا جانا کس سبب سے ہوتا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے (واللہ سبحانہ اعلم بالصواب) کہ کوئی بھی القاء شیطانی سے محفوظ نہیں۔ جبکہ یہ دخل انبیاء کرام کے لیے بھی تصور ہو سکتا ہے، بلکہ مستحق ہے تو اولیاء میں بطریق اولی ہوگا۔ طاب صادق کیا چیز ہے۔

غایہ مافی الباب یہ ہے کہ انبیاء کو اس القاء پر تنبیہ کر دیتے ہیں اور باطل کو حق سے جدا کر دیتے ہیں۔ آیہ کریمہ:

يَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يُوَكِّدُ آيَاتِهِ .
اللہ تعالیٰ القاء شیطانی تو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔

اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے یہ تنبیہ ضروری نہیں، کیونکہ ولی نبی کے تابع ہے جو کچھ نبی کے خلاف ہوگا مردود شمار ہوگا اور باطل تصور ہوگا۔ ہاں وہ صورت جس میں نبی کی شریعت اس سے خاموش ہو اور نفعی یا اثبات کا فیصلہ نہ کرے تو یہاں یقین کے ساتھ درجہ میں حق و باطل کے درمیان امتیاز دشوار ہے، کیونکہ الہام ظنی شے ہے۔ لیکن اس عدم امتیاز کے باعث ولایت میں کچھ نقص واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ شریعت کی بجا آوری اور نبی کی متابعت نجات آخرت کی ضامن ہے۔ اور جن امور کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار فرمایا ہے وہ شریعت سے زائد نہیں۔ اور ہم ائمہ امور کے مکلف نہیں ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کشف میں غلطی کا واقع ہونا القاء شیطانی پر منحصر نہیں، بسا اوقات قوت تنبیہ میں احکام غیر صادق صورت پیدا کر لیتے ہیں جن میں القاء شیطانی کا کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اسی قبیلہ سے ہے وہ جو بعض لوگ خواب حضرت پیغمبر عالیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھتے ہیں اور آپ سے بعض احکام اخذ کرتے ہیں حالانکہ فی الحقیقت ان کے خلاف پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں القاء شیطانی

متصور نہیں کیونکہ علماء کا مختار مذہب یہ ہے کہ ابلیس صورت خیر البشر علیہ السلام والصلوة والسلام میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ جیسی بھی صورت میں ہو۔ تو اس صورت میں صرف قوت تخیل کے تصرف کا دخل ہے۔ جس نے غیر واقع کو واقع سمجھ لیا ہے۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ جب کرامات کے طور پر تصرف اور استدراج کی صورت میں تاثر دونوں ظاہر کے اعتبار سے برابر ہیں تو مبتدی کس طرح شناخت کرے گا کہ یہ صاحب کرامات ولی اور یہ صاحب استدراج مدعی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے (واللہ سبحانہ اعلم بالصواب) کہ طالب مبتدی کے لیے دونوں میں فرق و امتیاز کبھی ایک واضح ذیل موجود ہے۔ از روہ اس کا صحیح وجدان ہے کہ اگر وہ اس کی صحبت میں اپنے دل کو رب تعالیٰ کے ساتھ جمع پائے تو جان لے گا کہ یہ صاحب کرامات ولی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف پائیگا تو معلوم کرے گا یہ صاحب استدراج مدعی اور جھوٹا انسان ہے۔ اور اگر اس معنی میں خفا اور پوشیدگی ہے تو وہ عوام الانعام کو ہے، راد حق کے طالبوں کو نہیں۔ اور عوام کا خفا خواص کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ عوام کے خفا کا منشا انکار مرض قلبی اور استکبوں کا پردہ ہے۔ عوام سے بہت سی ایسی چیزیں مخفی ہیں جن کا جاننا اس فرق کے جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔

اب ہم اس مکتوب کو بعض معارف کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو ان شکوک و شبہات کے ازالے میں تمہارے لیے نفع مند ہیں۔

جاننا چاہیے کہ تخلق باخلاق اللہ کے معنی جو ولایت میں ماخوذ و معتبر ہیں یہ ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایسی صفات حاصل ہو جائیں جو واجب تعالیٰ کی صفات کے مناسب ہوں۔ لیکن وہ مناسبت صرف اسم میں ہوگی اور عموم صفات میں مشارکت ہوگی۔ خواص معانی میں مناسبت نہیں ہو سکتی کہ وہ محال ہے۔ اور قلب خفائق کو مستنزم ہے۔

تحقیقات میں خواجہ محمد یار ساقی سترہ قخلقوا باخلاق اللہ کے بیان معنی کے معنی میں فرماتے ہیں:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال من رانی فی المنام فقد سرائی۔
فان الشیطان لایتمثل بی
نہ بخاری و مسلم شریف میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے:
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا کیونکہ
شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مَلِک ہے۔ اور مَلِک کے معنی سب پر تصرف کرنے والے کے ہیں جب راہِ خدا کا سالک اپنے نفس پر تصرف ہوتا ہے اور اسے مغلوب کر کے رکھتا ہے اور اس کا تصرف مخلوق کے دلوں میں نافذ ہوتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور ایک صفت سَمِیع ہے۔ اور اس کے معنی سننے والے کے ہیں۔ جب راہِ حق پر چلنے والا ہر کسی سے حق تعالیٰ کی باتیں گرانی اور بوجھ کے بغیر سن کر قبول کرتا ہے اور غیبی اسرار و حقائق روح کے کان سے سنتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور ایک صفت بَصِیر ہے۔ بصیر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک راہِ حق کی بصیرت کی آنکھ مینا ہو جاتی ہے اور وہ نورِ قمرِ راست سے اپنے تمام عیب دیکھتا ہے اور تمام دوسرے لوگوں کے کمالی حال کو اپنے سے بہتر دیکھتا ہے۔ نیز حق کا دیکھنا اس کا منظورِ نظر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو کچھ کرتا ہے حق تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہی کرتا ہے تو اس وقت اس صفت سے موصوف قرار پاتا ہے۔

اور حق تعالیٰ کی ایک صفت شَیْء ہے۔ اس کے معنی زندہ کرنے والے کے ہیں۔ جب سالک راہِ چھوڑ دینی گئی سنت کر زندہ اور قائم کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مُہِیَّت ہے یعنی مارنے والا۔ جب سالک ان بدعتوں سے جنہیں لوگوں نے سنت کی جگہ اختیار کیا ہوتا ہے روکتا اور منع کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس۔

عوام نے تخلق کے معنی کچھ سمجھے ہیں اور خواہ مخواہ گراہی کے خنجل میں جاگرے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں ولی کے لیے ایجادِ جسم ضروری ہے اور اس پر اکثر اشیاء غیبی کا انکشاف ہونا چاہیے وغیر ذالک۔ حالانکہ یہ باتیں ظنونِ فاسدہ میں سے ہیں۔ اور بعض گمان گناہ ہیں۔

نیز خوارقِ صرف کسی کو زندہ کرنے اور مارنے میں ہی منحصر نہیں۔ الہامی علوم و معارف بھی اعظم

لہ معلوم ہوا کہ ادویاء اللہ کے لوگوں پر تصرف کرنے کا عقیدہ درست ہے۔

لہ یعنی ولی کے ولی بننے کے لیے مردے کا زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ کوئی شرط نہیں کہ اگر یہ افعال اس سے صادر نہ ہوں تو وہ ولی ہی نہ ہو۔ امام ربانی کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ ولی مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ اور غیب کی باتیں نہیں جانتا کیونکہ مکتوبات شریف میں آپ نے ایک دوسرے مقام پر تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادویاء کو ان امید کی طاقت و قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ نافم

نشانات اور بندہ درجہ خوارق میں سے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا معجزہ تمام باقی معجزات سے اقویٰ اور باقی رہنے والا تسلیم کیا گیا ہے۔ اُن تکھ کھول کر دیکھیں کہ یہ علوم و معارف جو موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہیں، کہاں سے آرہے ہیں۔ پھر یہ سب علوم اس کثرت کے باوجود پورے طور پر علوم شریعہ کے مطابق و موافق ہیں، ایک بال برابر بھی مخالفت کی گنجائش نہیں۔ یہ خصوصیت صحت علوم کی علامت ہے۔

ہمارے خواجہ قدس سرہ نے لکھا تھا کہ تمہارے (مجدد صاحب قدس سرہ کے) سب علوم درست اور مطابق شرع ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ قدس سرہ کی بات نقل کرنے کا کیا فائدہ جبکہ حضرت خواجہ کا قول آپ کے لیے حجت نہیں۔ اگرچہ آپ بھی اپنے آپ کو تابع فرمان شیخ خیال کرتے ہیں۔ زیادہ کیا لکھے۔ آپ کے یہ سوالات پہلے طبیعت پر گراں گزرے۔ لیکن جب یہی سوالات ان مذکورہ علوم و معارف کے ظہور میں آنے کا باعث بن گئے اور ان سوالات کے جوابات کے طور پر یہ سب باتیں دائرہ تحریر میں آگئیں تو ٹھیک اور بہتر ہو گیا۔

پہنچ زشتے نیست کو را خوبی ہمراہ نیست

زنگی شب رنگ را ندان چوں درو گو بہرست

کوئی بھی بُری شے نہیں مگر کوئی نہ کوئی خوبی بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ جیسے رات کی طرح سیاہ رنگ دانے بستی کے دانت مریوں کی طرح چمکتے ہیں۔

عجب کام ہے کہ آپ نے پہلے خط میں بڑے اخلاص کا اظہار کیا تھا اور اس کا سبب پے در پے دو واقعات کے ظہور کو قرار دے کر آپ نے لکھا تھا کہ ان کا اثر حالت ہوش میں بھی محسوس ہوا اور اس حد تک تم کو ندامت و پشیمانی لاحق ہوئی تھی کہ سابقہ طور طریقے سے توبہ اور رجوع نصیب ہوا اور تم تجدید ایمان سے مشرف ہوئے۔ اب پھر ایک ماہ بھی نہیں گزرا کہ تمہاری وضع و حالت میں تبدیلی معلوم ہوئی ہے اور پچھلے پاؤں واپس ہو کر پھر تم اپنی پہلی وضع کی طرف منتقل ہو گئے ہو یہاں تک کہ تم اس کے درپے ہوئے کہ ان دو واقعات کو تم نے انفاء شیطانی یا غلط کشف کتنا شروع کر دیا۔ وہ کیا حالت تھی اور یہ کیا حالت ہے۔

جگھتا فلانے چہ بدی کند نہ مان کہ بانفس خود می کند

کسی نے کہا فلاں بُرا کر رہا ہے (ٹھیک ہے کہ تار ہے) کیونکہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ ہر منبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ الصلوات والقیات والتسلیمات کی متابعت کے پابند انسان پر سامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۰۸

میاں سید احمد بخاری کی طرف سادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے۔ اس کے برعکس جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ

ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اللہ سبحانہ ہم سب کو اور تم کو اور تمام مسلمانوں کو حضور سید المرسلین علیہ علی آلہ وسلم من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔

بعض مشائخ نے سکر وقت میں کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور بعض دوسرے مشائخ نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مراد لی ہے۔ تاکہ ولی کے نبی پر افضل ہونے کے وہم کو رفع کیا جائے۔ لیکن حقیقت میں معاملہ برعکس ہے۔ کیونکہ نبی کی نبوت بھی اس کی ولایت سے افضل ہے۔ ولایت میں تزلزل کی سبب کے باعث رُخ مخلوق کی طرف نہیں کیا جاسکتا لیکن نبوت میں کمال انشراح صدر کی بنا پر نہ تو حق سبحانہ کی طرف توجہ سے مانع ہوتی ہے اور نہ خلق کی طرف توجہ حق سبحانہ کی طرف سے مانع ہوتی ہے۔ نبوت میں صرف مخلوق کی طرف ہی رُخ نہیں ہوتا تاکہ ولایت کو جس میں رخ حق کی طرف ہوتا ہے، نبوت پر ترجیح دیں۔ عیاذاً باللہ سبحانہ۔

صرف مخلوق کی طرف رُخ رکھنا عوام کا لالہ انعام کا مرتبہ ہے۔ شان نبوت بہت بلند و برتر ہے۔ اس معنی کا سمجھنا ارباب سکر پر دشوار ہے۔ مستقیم الاحوال اکابر ہی اس معرفت کے ساتھ ممتاز ہیں۔

ہذا لادباً بالنعیم نعیمها

ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔

دوسری مقصودی بات یہ ہے کہ میاں شاہ عبدالشہ ولد میاں شیخ عبدالرحیم ان فستاد مجدد صاحب اور ان کا خاندان کے ساتھ تعلق قرابت رکھتا ہے۔ ان کے والدت تک بہادر خاں کے ملازم رہے ہیں اور صاحب مرتبہ۔ اب نابینا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے رُکے کو بھیجا ہے کہ بہادر خاں کے پاس جا کر لازمت کرے۔ اس بارے میں اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ اشارہ ہو جائے تو فائدہ مند رہے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۹

حکیم صدر کی طرف صادر فرمایا:

سلامتی تائب اور اس کے غیر حق سبحانہ کو بھلا دینے کے بیان میں۔

اہل اللہ قلبی امراض کے طیب ہیں۔ باطنی امراض کا ازالہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔

ان کا کلام دوا اور ان کی نظر شفا ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے:

هَمْ قَوْمٌ لَا يَشْفَى جَلِيْسُهُمْ

یعنی یہ ایسی قوم ہے جن کا ہمیشہ بد نصیب

(بخاری و مسلم)

نہیں۔

یعنی یہ لوگ اللہ کے ہمیشہ ہیں۔

وَهُمْ جُلَسَاءُ اللَّهِ -

اسی کی برکت سے بارشس ہوتی ہے اور انہی

بِهِمْ يُسْطَرُّوْنَ وَبِهِمْ يَرْزُقُوْنَ

کی برکت سے رزق ملتا ہے۔

(بخاری شریف)

امراض باطنی اور علل معنوی میں سب سے بڑی بیماری دل کی غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گفتاری

ہے۔ جب تک اس گفتاری سے پورے طور پر نجات حاصل نہ ہو سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال

ہے۔ کیونکہ اس فناء اقدس جل سلطانہ کے لیے کسی اور کی شرکت کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (سورہ زمر)

مُنْ لَوْ خَالَصَ دِينٌ مِّنْ دِينِهِ

یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے۔ نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق

سبحانہ کی محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے

بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ اور حدیث:

جِا اِيْمَانٍ كَا اِيْكَ شَعْبَةٍ هِيَ (بخاری و مسلم)

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ

میں شاید اسی حیا کا بیان ہے۔

اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گفتار نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ قلب ماسوا کو کلیتہً بھول جائے

اور اشیاء کو پورے طور پر اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد کرنا چاہے تو یاد

نہ آئیں۔ تو اشیاء کے ساتھ گفتاری کی اس مقام میں کیا گنجائش۔ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے

تعبیر ہوتی ہے۔ اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا بدآ ہے اور

معارف و حکم کے ورود کا منشا ہے۔ اور اس حالت کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے
 ہے۔ سچ کس راتنا نگرودا و فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا
 کوئی شخص جب تک فنا کا مقام حاصل نہ کرے، بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پاسکتا۔

مکتوب نمبر ۱۱۰

شیخ صدر الدین کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور پورے طور پر

جناب حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ارباب کمال کی تماشوں کی امتداد تک عروج عطا کرے۔

پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا اور جناب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ و اہم

توجہ ہے۔ اور یہ معنی سید اولین و آخرین علیہ من الصلوات اتما و من التیمات امینہا کی کامل اتباع کے
 بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قولاً، فعلاً، ظاہراً،
 باطناً، عملاً اور اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین سے

بعد از خدائے ہرچہ پرستند پیمبر نیست

بیدولت است آنکہ پیمبر اختیار کرد

خدا تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جس شے کی بھی پرستش کی جائے کچھ نہیں۔ وہ بد نصیب ہے جو پیمبر چیز کو

اختیار کرتا ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی جوہود ہے۔ غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے

اس وقت نجات نصیب ہوگی جبکہ خداوند جل و علا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے۔ اگرچہ وہ مقاصد

اُخروی اور مہستی نعمتوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں سے ہیں لیکن مقربین کے

نزدیک سینات میں داخل ہیں جبکہ اُخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنیویہ

کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا کو سخت ناپسند ہے۔ اور جب سے اللہ نے

اسے پیدا کیا ہے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ نہیں فرمائی۔ اور اس کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے

چاہنے والے لعنت و درد کے مستحق کے ہیں۔

الدنيا صلوة و صلوة و صلوة ما فيها
 الا ذكر الله تعالى. (ترمذی و ابن ماجہ) میں ہے دو بھی ملعون ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک سید الاولین و الآخین حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام آلہ الکرام
 کے طفیل اس دنیا کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے نجات عطا کرے۔

مکتوب نمبر ۱۱۱

شیخ حمید سنبل کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ توحید قلب کو غیر حق سبحانہ سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے مناسب

اسور کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَىٰ۔

توحید دل کو ما سوائے حق سبحانہ کی توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب تک دل ما سوائے گزشتاری
 میں مبتلا ہے۔ اگرچہ ٹھوڑی سی گزشتاری ہی کیوں نہ ہو بندہ ارباب توحید سے نہیں ہو سکتا۔ اس دولت
 کے حصول کے بغیر واحد کتنا اور واحد جانتا ارباب حصول کے نزدیک فضولیات میں سے ہے۔ ہاں
 واحد کتنا اور واحد جانتا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے وہ ضروری ہے لیکن وہ دوسرے سنی میں ہے۔
 لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ ایمانی تصدیق قیید
 علم سے ہے اور وجدانی اور اک قیامہ حال سے ہے۔ حال کے حاصل ہونے سے قبل حال کے متعلق گفتگو
 کرنا منع ہے۔

مشائخ کی ایک جماعت نے اس باب میں اگر کچھ باتیں کی ہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں:

(۱) یا تو مغذوری اور غایبہ حال میں لپٹے ہوئے کہی ہیں۔

(۲) یا لکھنے اور حال ظاہر کرنے سے ان کا یہ مقصود تھا کہ دوسروں کے حال کی کسوٹی اور ان کی انتقامت

کا باعث بنیں۔ نیز تاکہ دوسرے اپنے حالات کی کجی کو ان کے حالات کے ترازو پر تول سکیں۔

ان دو صورتوں کے بغیر انشاء اسرار ممنوع ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارباب کمال کے احوال کا تھوڑا سا حصہ ہم پر نصیب لوگوں کو بھی عطا کرے

اور بلند مرتبہ سنت مصطفویہ علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت نصیب فرمائے۔ بجز تہ انہی

وآلہ الامجاد علیہم الصلوٰت والتسلیمات۔

ایک دوسری تکلیف آپ کر یہ دی جاتی ہے کہ میاں شیخ عبدالفتاح حافظ ذی عزت لوگوں میں سے اور آدمی نادر ہیں کثیر الخصال اور بہت سی اڑکیوں کے باپ ہیں۔ اسباب معاش کی قلت نے ان کو اس امر پر مجبور کیا ہے کہ کریم اور سخی لوگوں کے آستانے تک پہنچیں۔ امید ہے کہ ان کا مقصود پورا ہوگا۔ زیادہ گفتگو در دسری ہے۔

مکتوب نمبر ۱۱۲

شیخ عبدالجلیل نقایسری ثم جوہرپوری کی طرف سداور ہوا۔

اس بیان میں کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپکو عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ مزین آراستہ کریں۔ اس دولت کی موجودگی میں اگر احوال و مزاج بھی عطا کریں تو ہم احسان مند ہوں گے۔ ورنہ اسی دولت کو کافی جانیں گے۔ کیونکہ جب یہ ہے تو سب کچھ ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ ہم مفلسوں کو اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کے معتقدات حقہ کی حقیقت سے موصوف کرے اور پسندیدہ اعمال کی توفیق کو ہمارا نقد وقت بنائے۔ اور وہ احوال جو ان اعمال کے ثمرات ہیں ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اور مکمل طور پر اپنی جناب قدس جل سلطانہ کی طرف کھینچ لے۔ ع

کاراہین سنت وغیر ایں ہمہ پرمیج

اصل کام یہی ہے، باقی سب پرمیج ہے۔

کیونکہ وجد و حال کی وہ کیفیتیں جو فرقہ ناجیہ اہل سنت کے معتقدات کی حقیقت حاصل ہوئے بغیر ہیں سراسر استدراج ہیں۔ ان کی کچھ قدر و قیمت نہیں۔ اور ان کیفیات کو سوائے خوابی کے اور کچھ خیال نہیں کرتے۔ فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ جو کچھ مزید عطا فرمائیں ہم اس پر احسان مند ہیں اور شکر بجلائیں گے۔ اور اگر صرف عقائد حقہ کی نعمت ہی عطا فرمائیں اور وجد و حال کی کیفیات میں سے کچھ عطا نہ کریں تو ہمیں کچھ ڈر نہیں اور ہم راضی اور خوش ہیں۔

اور بعض مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم سے غلبہ حال اور مسکرتہ وقت کے وقت اہل حق کی دست اور صبح آراء کے خلاف بعض علوم و معارف کا ظہور ہوا ہے چونکہ ان کی بنیاد کشف ہے اس لیے وہ مندوب

ہیں۔ امید ہے کہ کل قیامت کے روز اس بنا پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ خطا کرنے والے مجتہد کے حکم میں ہیں جسے خطا کی صورت میں بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ حق علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیدم کی جانب ہے۔ کیونکہ علماء کے علوم ستیہ نبوت علیٰ ساجہما الصلوة والسلام والتحیہ سے اخذ کیے گئے ہیں جن کی تائید وحی قطعی سے ہو چکی ہے۔ اور صوفیہ کے ان معارف کا مقدار کثرت و انہام ہے، جس میں خطا کی گنجائش ہے۔ اور کشف و الہام کی صحت کی علامت علمائے اہل سنت کے علوم کے ساتھ مطابقت ہے۔ اگر کشف و الہام میں بال برابر بھی مخالفت ہے تو دوستی اور ثواب کے دائرہ سے باہر ہے۔ یہی صحیح علم اور صریح حق ہے۔ اس کے سوا فضالت و گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سید المرسلین علیہ علی آلہ من الصلوات الکما و من التلیات افضلہا کی ظاہر و باطن اور عمل و اعتقاد و متابعت و پیروی پر استقامت عطا کرے۔ آپ پر اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۳

جمال الدین حسین کربابی کی طرف سے لکھا۔

مبتدی کے جذبہ اور منتہی کے جذبہ کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس امر کے بیان

میں کہ مجذوبوں کو اولاً صرف روح کا شہود نصیب ہوتا ہے۔ جو قلب سے اوپر ہے۔ اور وہ روح

کے اسی شہود کو حق بل شانہ کا شہود خیال کر لیتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

جذب و کشش صرف مقام فوق تک ہوتی ہے۔ فوق فوق تک نہیں ہوتی۔ اور یہی صورت حال

شہود و غیر وہیں ہے۔ پس سلوک طے نہ کیے ہوئے مجذوب جو مقام قلب میں ہیں ان کا انجذاب صرف

مقام روح تک ہے جو قلب سے اوپر مقام ہے۔ ذات حق تک کشش و انجذاب منتہی لوگوں کا جذبہ

ہے جس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ اور ابتدائی جذبہ میں صرف انسانی روح کا شہود ہوتا ہے۔ اور

چونکہ روح اپنی اصل صورت میں موجود ہے:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ

اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

اس حدیث کی شرح مکتوب نمبر ۹۵ کے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ وہاں لانا چاہیں

لہذا روح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود سمجھ لیتے ہیں۔ اور جب کہ روح کے لیے عالم اجسام کے ساتھ ایک گونہ مناسبت ثابت ہے تو کبھی اس شہود کو شہود احدیت در کثرت کہتے ہیں اور کبھی معیت کے قائل ہوتے ہیں۔ حق جل و علا کا شہود فنا کے مطلق کے حصول کے بغیر جو انتہائے سلوک پر متحقق ہوتی ہے تصور نہیں ہے۔

بیچ کس راتا نگر دو او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا

بندہ سے کہ جب تک فنا حاصل نہ ہو، بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پاسکتا

اور اس شہود کا عالم کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ دونوں شہودوں میں فرق یہ ہے کہ اگر عالم کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے مناسبت رکھتا ہو تو وہ شہود حق تعالیٰ نہیں۔ اور اگر بے مناسبت ہے تو شہود الہی ہے جل و علا شہود کا اطلاق تنگی عبارت کے باعث ہے۔ ورنہ اس کی طرف نسبت بھی اس کی ذات پاک کی طرح بے کیف و بے مثل ہے۔ ع

یہ جوں را بہ بے چوں راہ نیست

مثل کو بے مثل ذات کی طرف راستہ نہیں مل سکتا

بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۱۲

صوفی قربان لی طرین لکھا گیا:

حضیر سید المرسلین علیہ وسلم وآلہ الصلوات والتسلیمات کی متابعت پر جاسنے کے بیان میں حق سبحانہ و تعالیٰ ہم بے سروسامان مفلسوں کو سب اولین و آخرین کی اتباع کی دولت سے سرفراز فرمائے اور اس پر استقامت نصیب کرے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بلند ہستی ہیں کہ آپ کی دوستی کے طفیل رب تعالیٰ اپنے اسمانی اور صفائی کمالات کو میدان ظہور میں لایا اور آپ کو بہترین تمام کائنات قرار دیا، غلبہ من الصلوات افضلنا ومن التسلیمات اکملنا۔ آپ کی اتباع کا ایک ذرہ تمام دنیوی لذتوں اور اخروی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ فضیلت روشن سنت کی متابعت کے ساتھ وابستہ ہے اور بزرگی آپ کی شریعت کی بجائے آوری کے ساتھ مربوط ہے علیہ علی آلہ الصلوة والسلام والتعمیہ۔

مثلاً دوپہر کا تیار لہ جو متابعت سنت کی نیت سے ہو کر روزہ راتوں کے نوافل سے اولیٰ اور افضل ہے جو بے نیت متابعت ہوں۔ اسی طرح عید فطر کے روزہ روزہ نہ رکھنا جس کا شریعت مصطفویٰ نے حکم دیا ہے، ابدالاباد (ہمیشہ) کے روزوں سے جو شرع سے ماخوذ نہیں، بہتر ہے، شارع علیہ السلام کے حکم سے ایک پیسہ خرچ کرنا اپنی طرف سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے اپنے اصحاب پر ننگا و ڈالی، ایک شخص کو جماعت میں موجود نہ پایا۔ اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ شخص ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے، شاید اس وقت سو گیا ہو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اگر وہ شخص ساری رات سوتا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا تو اس سے بہتر تھا۔

گمراہ لوگوں نے بھی ریاضتیں اور مجاہدے بہت کیے ہیں لیکن شریعت حقہ کے مطابق نہیں، لہذا خوار اور بے اعتبار ہیں۔ اگر ان گمراہوں کے ان اعمال شاقہ پر کچھ اجر و ثواب بھی ملا تو وہ بعض دنیوی منافع ہی کی صورت میں ہوگا اور اجر و ثواب کے طور پر ساری دنیا کامل جانا بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض دنیوی منافع کے حاصل ہونے کا کیا اعتبار ہے۔ گمراہوں کے مجاہدات اور اعمال شاقہ کی مثال جاوید کش کی ہے جس کی کوشش و محنت سب سے زیادہ ہے۔ مگر اس کی مزدوری سب سے کم ہوتی ہے۔ اور شریعت کی پیروی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی طرح ہے جو اعلیٰ درجہ کے موتیوں اور ہیروں کے ساتھ کام میں مصروف ہو۔ ان کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گھڑی کا عمل ہزار سال کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ جو عمل موافق شریعت واقع ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پس ناپسندیدہ عمل پر ثواب کے کیا معنی بلکہ عذاب کی توقع ہے۔ اس مضمون کے عالم مجاز میں بہت سے شواہد موجود ہیں، ادنیٰ توجہ سے سامنے آسکتے ہیں۔

ہرچہ گیر دعتی علت شود کفر گیر د کالے ملت شود

بیادیں شے سے بھی نعلق قائم کرے، وہ بھی بیمار بر جائے گی۔ اور کامل شخص کفر کی طرف رخ کرے گا تو

اسے بہت حقہ کی شکل دیدے گا۔

پس تمام سعادتوں کا سر بایہ سنت کی متابعت ہے، اور تمام فسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور تم کو سید المرسلین علیہم السلام و علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات کی متابعت پر ثابت و قائم رکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۵

ملا عبدالحق دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جس راہ کو طے کرنے کے ہم درپے ہیں وہ صرف سات قدم ہے۔

مصراع: — از ہر چہ می رود سخن دوست خوشتر است
دوست کی بات جس طرف سے ہی کان میں پہنچے اچھی ہے۔

یہ راستہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں صرف سات قدم ہے۔ دو قدم عالم خلق میں ہیں اور پانچ عالم امر میں۔

عالم امر میں پہلا قدم رکھنے پر تجلی انصاف ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے قدم پر تجلی صفات اور تیسرے قدم میں تجلیات ذاتیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

پھر ارباب کمال کے درجات کے تفاوت کے مطابق تجلیات ذاتیہ میں تبدلہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلامات اکملہ من التسلیمات افضلہا کی متابعت سے وابستہ ہے۔ اور جن بزرگوں نے اس راستے کو دو قدم قرار دیا ہے انہوں نے اجمال کے طور پر اس سے عالم خلق اور عالم امر مراد لیے ہیں، طالبان حق پر معاملہ آسان کرنے کے لیے لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی ہے اسے ذہن نشین کرنا چاہیے۔

مکتوب نمبر ۱۱۶

ملا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا:

۱۔ آپ ان خوش قسمت حضرات میں سے ہیں جنہیں حضرت خواجہ محمد الباقی قاہرہ نے امام ربانی قدس سرہ کی خدمت میں برائے تربیت بھیجا۔ آپ کثیر المراقبہ اور کثیر العبادۃ تھے۔ ایک روز اپنے ذوق و کیفیت کی حالت میں اپنے ایک پیر بھائی سے دریافت کیا کہ جنت میں نماز ہوگی؟ اس نے جواب میں کہا وہاں نماز نہیں کیونکہ وہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں۔ آپ نے آہ نکالی اور روپوشے۔ اور فرمایا جہاں اس بے نیاز ذات کی عبادت و بندگی نہیں وہاں زندگی کس طرح گزرے گی۔ ملا عبدالواحد کا بیان ہے کہ جن ایام میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ (باقی پر صفحہ ۱۰۲)

اس بیان میں کہ قلب کی سلامتی اس کے ماسوا کر بھول جانے پر موقوف ہے۔ اور ذبیہی امور

میں زیادہ موقوف ہونے سے روکنے میں تاکہ دنیا کے ساتھ الفت و رغبت پیدا نہ ہو۔

عزیز بھائی کا مکتوب مرعوب موصول ہوا۔ اور سلامتی قلب کے متعلق جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا

تھا اس سے بھی آگاہی ہوئی۔ ہاں ہاں، دل کی سلامتی ماسوا سے حق تعالیٰ کے ہر شے کو بھول جانے پر

موقوف ہے۔ اس حد تک کہ اگر غیر حق کا خیال تکلف و کوشش سے بھی لانا چاہیں تو نہ آئے۔ اس صورت

میں غیر خدا کا گزرداں پر نہیں ہو سکتا۔ اس حالت کو نفاست قلبی سے تحریر کرتے ہیں۔ اور یہ اس راہ میں

قدم اول ہے۔ اور اس سے درجات استعداد کے مطابق مراتب ولایت کے کمالات کی بشارت ملتی

ہے۔ ہمت بلند رکھیں۔ اخروٹ و منقہ یعنی معمولی اشیاء پر قناعت نہ کریں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَبِرِينَ
اللہ تعالیٰ بلند ہمت دانوں کو درست بناتا ہے۔

ذبیہی امور میں زیادہ رغبت سے خطرہ ہے کہ اس کی دنیا کے کاموں میں ہی نہ کہیں الجھ جاؤ۔

در کی موجودہ سلامتی سے دھوکا نہ کھا جائیں۔ کیونکہ اس حالت کے چھین جانے کا امکان ہے۔ اور

ذبیہی اشتغال کی طرف حتی المقدور رخ نہ کریں تاکہ دنیا سے ہی لگاؤ پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ بات

نقصان میں ڈال دے (عیاذ باللہ سبحانہ) فقر میں جا روں کشتی دولت مندوں کی صدر نشینی

سے بہتر ہے۔ ساری ہمت اس طرف بندول کرنی چاہیے کہ فقر و نامرادی ہی میں زندگی گزر جائے

جس قدر شیر سے بھاگتے ہو اس سے زیادہ دولت اور ارباب دولت سے دور بھاگو۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱۱

نازیار محمد قدیم بدخشی کی طرف سادہ فرمایا:

اس بیان میں کہ ابن ابی قلب جس کے تابع بننا ہے۔ اور اتنا نام میں باکیہ یہ بیت باقی نہیں رہتی

امید ہے کہ ولانا یار محمد نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہوگا۔ ایک عرسہ تک چونکہ قلب جس کے

(بقیہ صفحہ ۱۱۱) لاہور شریف لائے ہوئے تھے۔ ایک سبزی فروش بڑھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔

آپ نے اس کی بڑی عزت کی جس سے دوسروں کو حیرانی ہوئی جب حضرت امام ربانی قدس سرہ سے اس عزت افزائی کا

لازم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص اہل میں سے ہے۔ (زبدۃ المقامات)

۱۔ جامع البیہر السیوطی بروایت ابن جان، بلرانی، خرائطی، ابن عساکر اور ضیاء مقدسی بروایت سہل بن سعد رضی اللہ

تاب رہتا ہے۔ اس لیے جو چیز جس سے دور ہوتی ہے قلب بھی اسے دور محسوس کرتا ہے۔ حدیث مبارک
 من احب یملاک عینہ فلیس القلب
 بر شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا
 دل اس کے قابض نہیں ہوتا۔

میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور نہایت کاریں چونکہ قلب جس کے تابع نہیں رہتا، اس بنا پر
 جس سے دوری قرب قلبی پر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے شایخ طریقت نے بتدی اور متوسط
 کے لیے شیخ کامل مکمل کی صحبت سے دور رہنے کو جائز نہیں رکھا۔

الغرض ”جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہو سکے اسے بالکل ترک نہیں کرنا چاہیے“ کے مطابق اسی طریقہ
 پر قائم رہیں اور ناجنس لوگوں کی صحبت سے پوری طرح اجتناب کریں۔

میاں شیخ نزل کی تشریف آوری کو سعادت کا پیش خیمہ خیال کرتے ہوئے ان کی صحبت کو
 غنیمت جانیں اور زیادہ بوقت ان کی صحبت میں گزاریں۔ کیونکہ شیخ نزل بے نظیر شخصیت ہیں۔
 والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱۸

ملاقات اسم علی چشتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس جماعت کی امرادی اور خسارے کے بیان میں جو اہل الشد پر اعتراض کرتی ہے۔

محبت کے نشانات وائے مولانا قاسم علی نے جو خط ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ اس کے مضمون سے
 بھی واقفیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ

جو شخص نیک کام کرے گا اپنے ہی نفع کے لیے کریگا

۱۱۸ (ماشیہ صفحہ سابقہ) انھیں یا ریحاً قدیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور یار محمد حضرت کے آنتا
 شریف پر پہنچے۔ بعد میں آنے والے جدید کلاسے۔ دفتر اول کے مکاتب کے جامع یہی یار محمد جدید ہیں۔ حضرت
 مولانا یار محمد قدیم حضرت امام ربانی قاب قوس کے قیوم اصحاب میں سے تھے۔ آپ قائم العین اور سائم النہار تھے
 سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا حضور ارمان کی نسبت آپ میں نمایاں تھی۔ کثیر السکوت اور کثیر الازتہ تھے۔ ولایت
 بدشاہ آپ کا وطن مالوٹ تھا۔ تلامذہ میں بنگلے اور عنایت ربانی نے آپ کو سرمد شریف میں حضرت امام ربانی
 حضرت اللہ علیہ کے منبع برکات وغیرات آستانہ مابین تک پہنچا دیا۔

اَسَاءَ فَعَلِيَّهَا - اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اس کی اپنی ہی

جان پر آکر رہے گا۔

خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں: ”اللہی! تو جسے برباد کرنا چاہتا ہے اسے ہمارے طعن و تشنیع میں مبتلا کر دیتا ہے۔“

ترجمہ آن قوم کہ بر در کشاں می خند
بر سر کار خرابات کنند ایمان را
مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جو مسخوں پر ہنستے ہیں شراب خانہ میں کیس اپنا ایمان ہی نہ خنایہ کر بیٹھیں
حق سبحانہ و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو فقراء زاویاء اللہ کے انکار اور ان پر اعتراض سے بچائے
بحرۃ سید البشر علی آلہ الصلوات والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۱۹

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

شیخ نقذہ کی صحبت کی ترغیب اور اس امر کے بیان میں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کامل حضرات اپنے بعض ناقص مریدوں کو بعض اچھی نیتوں کے تحت تعلیم طریقت کی اجازت دے
دیتے ہیں۔

جناب میر صاحب کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ یہ راستہ دیوانگی چاہتا ہے۔ حدیث شریف
میں وارد ہے کہ:

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ لِنَهْ
بَعَثُونُ
تم میں سے اس وقت تک ہرگز کوئی بھی مومن
نہیں ہوگا جب تک کہ اسے دیوانہ نہ کہیں

اور جب دیوانگی آتی تو بندہ زن و فرزند کی تدبیر سے فارغ ہو گیا اور اُدھر اُدھر کے تفکرات سے
نجات حاصل ہو گئی۔ یہ دیوانگی آپ کی طبیعت و سرشت میں موجود ہے۔ لیکن بے فائدہ عوارض کی خسرو
خاشاک میں آپ نے اسے چھپا رکھا ہے۔ کیا کیا جائے۔ اس ظاہری جدائی کے باعث آپ میں کچھ زیادہ
ہی بے مناسبتی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا جلد تدارک کریں۔ اور بے استطاعتی کو عین استطاعت
جانتے ہوئے اس ظاہری دوری کو دور کریں۔ اس گروہ صوفیاء کی جمعیت (دل جمعی) باقی مخلوق کی دلجمعی
کے علاوہ ہے جو اسباب دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہیں وہ ان کے لیے تفرقے اور بے چینی کا

مسیب میں مخلوق کی پراگندگی کے اسباب اختیار کرنے چاہیں تاکہ جمعیت حاصل ہو۔ اور اگر فرض محال مخلوق کی جمعیت کے اسباب میں ہی اس گروہ کو بھی جمعیت خطا کر دیں تو ایسی جمعیت سے ڈرنا چاہیے اور جناب حق سبحانہ میں التجا کرتی چاہیے تاکہ یہ جمعیت بلائے جان نہ بن جائے۔ اور دوسروں کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سب کچھ اختلاف درجات کے مطابق تمام مراتب نقص دور ہونے سے پہلے ہے۔ ع

فراق درست ارانداک است اندک نیست

دوست کی جدائی اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں

مشائخ طریقت نے بعض مریدوں کو ان کے تمام مراتب سلوک طے ہونے سے پہلے کسی تعلیم طریقت کی اجازت دی ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرود نے حضرت مولانا یعقوبؒ چرخئی کو تعلیم طریقت اور بعض منازل سلوک طے کرانے کے بعد فرمایا "اے یعقوب! جو کچھ ہم سے تجھے ملا ہے اسے مخلوق تک پہنچا دے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد مولانا علاؤ الدین کی خدمت میں رہنا چنانچہ آپ نے زیادہ کام حضرت علاؤ الدین ہی کی خدمت میں انجام دیا۔ یہاں تک کہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں آپ کو پہلے خواجہ علاؤ الدین عطا

۱۰۰ تو مرید کو ایسی اجازت ملنے سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو کمال نہیں سمجھ لینا چاہئے۔
۱۰۱ مولانا یعقوب چرخئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ علاؤ الدین نقشبند قدس سرود کے ادریچے درجے کے مریدین میں سے ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ کا اصل وطن علاقہ غزنی میں قصبہ جرنڈ ہے۔ آپ عرصہ دراز تک حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ لغنہ علاقہ حصار میں ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریفہ میں وارد ہے:

اذا جالستم اهل الصدق فاجلسوهم	جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو صاف دل سے
بالصدق فانهم جواسيس القلوب	بیٹھو کیونکہ اہل اللہ دلوں کے باسوس ہیں جو تمام
يدخلون في قلوبكم وينظرون الى	دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو
هممكم	دیکھتے ہیں۔ (رسخات صفحہ ۶۷)

۱۰۲ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل لقب عماد الدین ہے (باقی برمتہ)

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں شمار کیا ہے۔ اور دوسرے درجے پر آپ کی نسبت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تفرقہ اور پراگندگی کا علاج ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ بار بار اور بڑی تاکید سے یہ مسنن آپ کو لکھا گیا ہے۔

سنا ہے کہ مولانا محمد صدیق نے نوکری اختیار کر لی ہے۔ اور فقراء کی وضع اور ان کے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ افسوس ہزار افسوس کہ کسی کو اعلیٰ علیین سے اسفل ساقطین میں ڈال دیں۔ اب اس شخص کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا نوکری میں اسے جمعیت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر

(بقیہ صفحہ ۱۷۴) لیکن نور الدین کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ شامہ شعبان المعظم کی ۲۳ تاریخ بوقت عشاء قصبہ جام میں پیدا ہوئے۔ آپ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے اجداد کرام پہلے اسفغان کے محلہ رشتہ میں رہتے تھے۔ حوادث زمانہ کے باعث ترک وطن کر کے ولایت جام میں آقامت پذیر ہو گئے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ اپنے والد ماجد کے ساتھ ہرات آئے اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ کر مولانا بخدا صوبی کے درس میں شریک ہوئے۔ اور ان سے شرح منقح اور مطول وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت مدق و مصق شاگرد مولانا خواجہ علی سمرقندی سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مولانا سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ میں سے ایک عام مولانا شباب الدین محمد جاجرمی سے استفادہ کیا اور ان سے تخریج اور مطول کے کچھ مقامات پڑھے۔ پھر آپ سمرقند میں محقق دقت قاضی روم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاضی روم نے آپ کی جودت بطبع اور قوت تعریف کی بڑی تعریف کی۔ پہلے آپ نے مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رو کر باطنی علوم اور اسرار و معارف کا استفادہ کیا۔ پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی سے سلسلہ نقشبندیہ کے مطابق علم باطن کی تکمیل کی۔ حضرت مولانا صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد ۵۴ ہے جو نہایت بہتہ پایہ ہیں۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ نفحات الانس میں آپ کی وفات کا حال بیان کیا ہے جو مختصراً یہ ہے کہ:

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بروز اتوار ۱۳ محرم الحرام ۸۹۵ھ میں بیمار ہوئے۔ اس سے چھٹے روز بعد جمعہ مبارک کے دن علی البصر آپ کی نبض چلنا بند ہوئی اور عین نماز صبح کے وقت آپ کی روح پر فتوح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ دار فنا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی تاریخ وفات آیہ کریمہ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا یعنی جلتی ہے۔

(ریشمات باختصار)

ماصل ہوگی تو بھی بُری ہے، اور اگر حاصل نہیں ہوگی تو بدتر۔

اسے اللہ! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھاتا کہ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو ہی بے اندازہ عطا فرمانے والا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲۰

یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

ارباب جمعیت کی صحبت کی تعریف اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

شاید حضرت میر صاحب نے ہم کو فراموش کر دیا ہے کہ کبھی سلام پر پیام سے یاد نہیں فرمایا۔ صحبت بہت کم ہے، اسے نہایت ہم کامی میں صرف کرنا چاہیے۔ اور وہ ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ صحبت کے برابر کسی شے کو نہ جانو۔ چاہے کوئی ہی چیز ہو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک کو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی سب لوگوں پر صحبت کی بنا پر ہی فضیلت حاصل ہوئی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام اویس قرنی اور عمر مروان سے افضل تھے۔ باوجودیکہ یہ دونوں بزرگ صحبت رسول علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام درجات کی نہایت اور تمام کمالات کی غایت تک پہنچ چکے تھے۔ اسی صحبت کی فضیلت کی بنا پر ہی حضرت امیر معاویہ کی خطا ان دونوں کے صواب سے بہتر اور عمر بن العاص کی سہو و بھول ان دونوں کی ہوش و بیداری سے افضل تھی۔ کیونکہ ان بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان رسول پاک علیہ السلام کی زیارت، فرشتوں کے نزول و حضور، مشاہدہ وحی اور معائنہ معجزات کی وجہ سے شہودی ہو چکا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا اور کسی کو بھی یہ کمالات نصیب نہیں ہو سکے جو باقی تمام کمالات کی جڑ اور اصل ہیں۔ اگر حضرت اویس و سترنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت کی یہ فضیلت اس خاصیت کے ساتھ جان لیتے تو انہیں صحبت کی اس فضیلت کے پانے سے کوئی چیز نہ روکتی۔ اور نہ ہی وہ صحبت کی اس فضیلت پر کسی اور شے کو ترجیح دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

سکن درانی بخشند آبیہ بزور زور میسر نیست این کار

سکند کہ آب حیات عطا نہیں کرتے۔ زور زور سے یہ کام حاصل نہیں ہوتا

اسے اللہ! اگرچہ تو نے اس دنیا میں ہمیں طبعاً صحابہ سے پیدا نہیں فرمایا۔ مگر آخرت میں بھرت

سید المرسلین علیہم السلام والقیات والتسلیمات ہمیں گروہ صحابہ میں اٹھانا۔ (آمین) والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۱

یہ مکتوب بھی میر محمد نعمان کی طرف صادر ہوا۔

اس بیان میں کہ یہ راستہ سات قدم قرار پاچکا ہے اور بعض دوست چھ قدم میں اپنی

منزل مقصود تک پہنچے ہیں۔

حضرت میر صاحب کے ہر وقت بے شمار دعائیں شامل حال ہوں۔ مدت ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے حالات کے متعلق اطلاع نہیں دی۔ اور یہاں کے فقراء کی خبر گیری نہیں فرمائی۔ الحمد للہ سبحانہ والمنة اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء خوش حال ہیں۔ اجمال کے طور پر تھوڑی سی بات بیان کرتا ہے:

اسے محبت کے نشانات والے ایہ سلوک کا راستہ سات قدم قرار پاچکا ہے۔ دوستوں کی ایک جماعت نے چھ قدم ہی میں اپنے کام کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ نے پانچ قدم میں۔ اور ایک گروہ نے چار قدم اور ایک نے اپنے دربات کے فرق کے مطابق تین قدم ہی میں منزل مقصود کو پایا ہے۔ تین قدم والا بھی لوگوں کو اس راستہ کی تعلیم دے سکتا ہے، تو وہ جماعت بطریق اولیٰ اس راستہ کی تعلیم دے سکتی ہے جو کئی قدم آگے جا چکی ہے۔ بلند ہمتی درکار ہے۔ جعفر و معمولی اشیاء پر کفایت کرنا ٹیگ نہیں۔ اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲۲

ملاحظہ فرمایا۔

بلند ہمت بننے کی تزیین اور جو کچھ آتا آجائے اس کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں۔

لے آپ اتنا فرج میں لازم تھے۔ ایک دفعہ جبکہ فرج کوئی قلعہ سر کرنے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، آپ کو فرج میں حضور سرور کائنات علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلفاء کرام اور صحابہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام نے آپ کو فرمایا یہ سفر ختم ہونے کے بعد تم فرج سے رہا کرنا۔

مولانا محمد طاہر خٹک کا جواب دیر سے دینے میں ہمیں معذور جانیں۔ مولانا یا محمد ہماری نقل و حرکت کی وجہ بتادیں گے۔

جب آپ ہندوستان کے سفر کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو چلے جائیں اور اہل و عیال کی خیر گیری کریں۔ والباقی عند التلاقی۔ باقی ملاقات کے وقت مثل مشہور ہے۔
دل کی دائمی حضوری اور اغیار کے میل جول سے پرہیز ضروری ہے۔ ہمت بلند رکھنی چاہیے۔ اور جو کچھ ہاتھ آجائے اس پر کفایت نہیں کرنی چاہیے۔

ما از پئے نور سے کہ بود مشرق از ازا

از مغربی و کوکب و مشکوٰۃ گزشتیم

ہم اس نور کی خاطر جو مشرق انوار بنا ہوا ہے، جانب مغرب ستاروں اور فراغ دکشاہ

طاق سے آگے گزر گئے ہیں۔

اس زمانہ کے اکثر فقراء صیراب ہو جانے اور کفایت کے میدان میں مقیم ہو چکے ہیں۔ ان کی صحبت و مجالست زہرِ قاتل ہے۔ ان سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طریقہ پر کاربند رہیں اور واقعات کو کچھ اہمیت نہ دیں۔ کیونکہ تاویل کی گنجائش کا میدان بڑا وسیع ہے۔ خواب و خیال کے مکر و فریب میں نہ آئیں۔

کیف الوصول الی سعاد و دود نہا

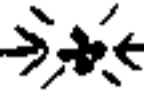
قلل الجبال و دود نہن خیوف

(بقیہ صفحہ نمبر ۱۷۷) چلے جانا اور فقر و تجرید کا راستہ اختیار کرنا۔ اس سفر سے واپسی پر آپ نے ایسا ہی کیا اور کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بزرگ نے آپ کو فرمایا تمہارا حصہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں معلوم ہوتا ہے۔ اور دہلی و لاہور کی طرف جانے کا اشارہ فرمایا۔ آپ حضرت خواجہ باقی با شہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے چند روز کے بعد حضرت خواجہ قدس سرہ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کے آستانہ شریف کے ہوکر رہ گئے۔ اور اس آستانہ سے اپنے فقہ و عرفان کا حصہ پایا۔ آپ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ فلرت و جلوت میں عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوتے تھے اور مدت تک دیدار حبیب نامیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے آپ کو تعلیم بلقیۃ کی اجازت دے کر جو نپور کی طرف روانہ فرمایا۔

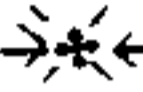
(زبدۃ المقامات)

(توجہ) سعاد (مشورۃ) تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ اس کے اور میرے درمیان
پھاڑوں کی بلند چوٹیاں اور خوفناک نشیب و فراز حائل ہیں۔

والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے حصہ دوم دفتر اول کا اُردو ترجمہ اختتام پذیر ہوا
و سلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہم و نوسر علیہم سیدنا محمد و علیٰ آلہ و صحبہ
اجمعین و علینا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

صُفِّ مَطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اٰخِرَ اَمْرٍ نَّسِیْتُ بِرُوحِیْ
تَقْدِیْرٍ یَّوْمِ یُحْیِیْ

یعنی

(اُرُوْزِجْمَہ)

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

کی فتاویٰ اول — حصہ سوم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں

(ناشر)

حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفٹ ایڈیشن ————— ۱۹۴۰ء

مطبع: ————— جوہر آف سٹریٹ بریس دہلی
کاتب: ————— محمد ایساف خوشنویس کوہرا نوالہ
تعداد: ————— دو ہزار (۲۰۰۰)
قیمت: ————— حصہ اول - دو کم - سو کم

فہرست مکتوبات امام ربانی (اردو حصہ سوم دفتر اول)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	اللہ تعالیٰ ایک پرشیدہ خزانہ تھا۔ اس نے چاہا کہ پرشیدگی سے عالم ظہور میں جلوہ گر ہو۔	۲۳	مکتوب نمبر ۱۲۳ اس بیان میں کہ ادا کے نفل اگرچہ حج بیت اللہ ہی ہو۔ اگر فرائض میں سے کسی فرض کے فوت ہونے کا باعث ہو تو وہ لایعنی میں داخل ہے۔
۲۵	جہاں اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے شیرازات پر دلالت کرنے والا ہے۔	۲۳	اپنے احوال کی تفتیش کرتے رہنا چاہیے کہ نفل عبادت میں مصروف ہو یا فرض میں۔
۲۵	اس بات کا بیان کہ اتحاد اور عینیت اور احاطہ اور رعیت اور ربان ذاتی کا حکم شکر میں سے ہے۔	۲۳	ایک نفل حج کے لیے اتنے ممنوعات کا ترک ہونا ٹھیک نہیں۔
۲۵	کشف صحیح وائے حضرات حق تعالیٰ کو بسبب حقیقی جاتے ہیں۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت	۲۳	مکتوب نمبر ۱۲۴ اس بیان میں کہ استطاعت راہ و حجب حج کی شرط ہے۔ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں حج کی ادائیگی حصول مطلب کی نسبت تفسیح اوقات میں داخل ہے۔
۲۵	ایک ذات موجود تسلیم کرنا اور اس کے ماسوا کو اوہام و خیالات قرار دینا سفسطائیہ کا مذہب ہے	۲۳	فقراء (اولیاء اللہ) کی محبت میں عدم قنور عظیم سعادت کی نشانی ہے۔
۲۶	مکتوب نمبر ۱۲۶ اس بیان میں کہ طالب کو چاہیے کہ تمام انفسی اور آفاقی آلہ کی نفی کرے۔	۲۳	اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہونا غیر مناسب ہے۔
۲۶	جو کچھ فہم و وہم کے حوصلہ میں آئے اس کی نفی کے تحت لاکر کر لی چاہیے۔ وجود کی بھی وہاں گتھا نہیں۔ اس ذات کو وجود کے مادہ میں تلاش کرنا چاہیے۔	۲۳	مکتوب نمبر ۱۲۵ اس بیان میں کہ عالم صغیر (انسان) اور عالم کبیر (جہاں) صفات اور اسمائے الہیہ کے مظاہر ہیں عالم کو صانع کے ساتھ منظریت اور مخلوقیت کے سوا کچھ مناسبت نہیں۔
۲۶	وجود واجب زائد علی القات ہے۔	۲۳	
۲۶	وجود کو عین ذات کنا کو تاہ نظری کے باعث شیخ علاء الدولہ کے قول کی نقل	۲۳	
۲۶	اس درویش کو مرتبہ وجود سے اور پرگنار کرے گئے۔ وجود کو راہ ہی میں چھوڑ گیا۔	۲۳	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	تفرقے اور جامعیت کا باعث ہے۔	۲۸	الغرض جو مسئلہ ممکن میں جو کچھ آتا ہے وہ بطریق اولیٰ ممکن ہی ہوتا ہے۔
۳۱	بہترین مخلوقات بھی انسان اور بدترین مخلوقات بھی سی ہے۔	۲۸	نذافی اللہ اور بقا باللہ کے حصول سے کوئی یہ کمان نہ کرے کہ ممکن واجب بن جاتا ہے۔
۳۱	تعلقات کی سیل کیل سے مکمل آزادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ کے بعد انبیائے کرام اور دوسرے اولیاء ہیں۔	۲۸	بلند ہستی اسی طرح کے مطلب لڑ چاہتی ہے کہ اس ذات سے کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے اور اس کا کچھ نشان بھی معلوم نہ ہو۔
۳۱	مکتوب نمبر ۱۳۰	۲۸	مکتوب نمبر ۱۲۷
۳۱	اس بیان میں کہ تلویحات احوال کا کچھ اعتبار نہیں	۲۸	اس بیان میں کہ والدین کی خدمت اگرچہ حسنا میں سے ہے لیکن مطلب حقیقی تک و رسول کے سامنے محض بیکاری میں داخل ہے۔
۳۲	مکتوب نمبر ۱۳۱	۲۸	حضرات خاجگان کے طریقہ کی شان کی بلندی کے بیان میں۔
۳۲	یہ جان لیں کہ حضرات خاجگان کا طریقہ مطلوب تک پہنچانے میں تمام دوسرے طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ دوسروں کی نہایت ان کی ابتدا میں درج ہے یہ سب کچھ سنت کی پابندی اور بدعت سے بچنے کی وجہ سے ہے۔ احوال و مواجید کو احکام شریعہ کے تابع کیا گیا ہے۔	۲۹	اللہ کا حق تمام مخلوق کے حقوق پر مقدم ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی خدا تعالیٰ کے حکم کی فرماں برداری کی وجہ سے ہے۔
۳۲	بعض متاخرین خلفائے اس طریقہ میں بہت سی نئی باتیں رائج کر دی ہیں۔	۳۰	مکتوب نمبر ۱۲۸
۳۳	مسئلہ نازتہجد کو جماعت اور لڑائی جمعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل مکروہ ہے۔	۳۰	بلند ہستی کی ترغیب اور مطلب بے چونی کے سوا کسی شے پر کفایت نہ کرنے کے بیان میں۔
۳۳	نازتہجد میں ایک دوسری بدعت کا بیان۔	۳۰	السراء مع من احب
۳۳	مکتوب نمبر ۱۳۲	۳۰	مطلب کو دروازہ روز میں تلاش کرنا چاہیے۔
۳۳	دولت مندوں کی صحبت سے اجتناب اور فقرا	۳۰	اس معنی کا حصول شیخ فقہاء کی ترجمہ سے وابستہ ہے اور اس کی ترجمہ مرید کے اخلاص اور محبت کے اندازے کے مطابق ہے۔
		۳۰	مکتوب نمبر ۱۲۹
			اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت اس کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸	درویشی میں طول اہل کفر ہے۔	۳۴	کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں۔
۳۸	مکتوب نمبر ۱۳۷		قراول کی جاوید کشتی اغیاء کی صدر نشینی سے
۳۸	نماز کی شان کی بندی کے بیان میں	۳۴	بتر ہے۔
	عبادات میں لذت اور ان کی ادائیگی میں کلفت		ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم
	کا دور ہو جانا خصوصاً اوائسے نماز میں اللہ تعالیٰ کی	۳۴	فاحذر وہم۔
	بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ وہ لذت جو نماز میں نصیب	۳۵	مکتوب نمبر ۱۳۳
۳۸	ہوتی ہے اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں۔		اس بیان میں کہ فرمت کو غنیمت جانا چاہیے۔
۳۹	مکتوب نمبر ۱۳۸	۳۵	اور وقت کی قدر کرنی چاہیے۔
	کیبنی دنیا کی مذمت اور برائی میں اور ارباب دولت	۳۵	رسوم و عادات سے کچھ کام نہیں بتا۔
۳۹	سے دور رہنے کے بیان میں۔	۳۵	هلك المسوفون
۳۹	دنیا اللہ تعالیٰ کو سمجھنا پسند ہے۔	۳۶	مکتوب نمبر ۱۳۴
۴۰	ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم		تسویف (تھوڑی دیر کو یہ کام کر لوں گا) اور
	فاحذر وہم۔	۳۶	تاخیر سے روکنے کے بیان میں۔
۴۰	دنیا داروں کی صحبت و مجلس زہر قاتل ہے۔	۳۶	مکتوب نمبر ۱۳۵
	حدیث من تواضع لغنی لغناک ذهب	۳۶	ولایت عامہ اور خاصہ کے بیان میں۔
۴۰	ثلثاً دینہ۔		ولایت خاصہ محمدیہ ۶ روج و نزول کے دونوں
۴۱	مکتوب نمبر ۱۳۹		پہلوؤں کے اعتبار سے تمام مراتب ولایت سے
	اس بیان میں کہ اس بد نصیب گروہ کی مذمت	۳۶	مستاز ہے۔
۴۱	کرنا جائز ہے جو اہل اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا۔
	مخلوق کی طرف سے ایذا اور ملامت عشق کے		اور آپ رویت بھری سے مشرف ہوئے۔ آپ کے
۴۱	تھوڑے سے ہے۔	۳۷	کال متبعین کو بھی اس سے حتمہ لتا ہے۔
۴۱	مکتوب نمبر ۱۴۰	۳۷	مکتوب نمبر ۱۳۶
	اس بیان میں کہ رنج و محنت محبت کے لوازمات		مطلوب حقیقی کے حاصل کرنے میں تسویف اور
۴۱	میں سے ہے۔	۳۷	تاخیر سے روکنے کے بیان میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸	مکتوب نمبر ۱۴۱	۴۲	مکتوب نمبر ۱۴۱
	اس بیان میں کہ گسستن پرستن پر مقدم ہمایا معاد		اس بیان میں کہ اس کام (راہ معرفت) میں عمدہ
۴۸	اس کے برعکس ہے۔	۴۲	کام اخلاص و محبت ہے۔
۴۸	اس بارے میں مشائخ کے تین گروہ ہیں	۴۲	مکتوب نمبر ۱۴۲
۴۹	مکتوب نمبر ۱۴۸		اس بیان میں کہ ان بزرگوں کی نسبت اگر تھوڑی
	اس بیان میں کہ سیرالی اللہ کا اظہار کرنے والا	۴۲	سی بھی نصیب ہو جائے تو وہ تھوڑی نہیں۔
	بے حاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ مشائخ کی	۴۲	مکتوب نمبر ۱۴۳
	روحانیات کے توسل کے فریب میں نہیں آنا چاہیے		اس بیان میں کہ موسم جوانی کو غنیمت جانا چاہیے
	کیونکہ مشائخ کی وہ صورتیں درحقیقت اپنے شیخ معتمد	۴۳	اور لہو و لعب میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔
۴۹	کے لطافت ہوتے ہیں۔	۴۵	مکتوب نمبر ۱۴۴
۵۰	مکتوب نمبر ۱۴۹		سیر و سلوک کے معنی کے بیان میں اور سیرالی اللہ
	اس بیان میں کہ نظر کسی معین سبب پر نہیں گاڑنا	۴۳	اور سیر فی اللہ اور دو اور سیروں کا بیان
۵۰	دینی چاہیے۔		سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ ولایت کے حاصل
۵۰	لوگوں کی گفت و شنید سے دیگر نہیں ہونا چاہیے		کرنے کے لیے ہیں اور تیسری اور چوتھی سیر مقام ہوتے
۵۱	مکتوب نمبر ۱۵۰	۴۵	کے حصول کے لیے ہے۔
	اس بیان کہ مطلوبیت کے ثبوت میں شان مرت	۴۴	مکتوب نمبر ۱۴۵
۵۱	ذات حق سبحانہ ہے۔		اس بیان میں کہ نقشبندی مشائخ نے سیر کی
۵۱	مکتوب نمبر ۱۵۱		ابتداء عالم اسر سے اختیار کی ہے۔ اور اس ستر کے بیان
	طریقہ حضرات خواجگان کی بزرگی کے بیان		میں کہ اس طریقہ کے بعض مبتدی غیر متاثر کیوں ہوتے
	میں۔ اور "یادداشت" کا وہ معنی جو ان اکابر کے	۴۴	ہیں۔
۵۱	ساتھ مخصوص ہے۔	۴۸	مکتوب نمبر ۱۴۶
۵۲	مکتوب نمبر ۱۵۲		سبق کے تکرار کی نصیحت کے بیان میں۔
	اس بیان میں کہ رسول کی اطاعت میں حق تقاضے		ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کروستہ طالب کر جگ
۵۲	کی اطاعت ہے۔	۴۸	سے ہلا دے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	بہر صورت چند روزہ زندگی فقراء کے ساتھ بسر کرنی چاہیے۔	۵۲	بعض مشائخ نے حالت سکر میں ایسی باتیں کہی ہیں جو دواطاعتوں کے درمیان فرق کی خبر دیتی ہیں۔
۵۸	مکتوب نمبر ۱۵۷	۵۳	مکتوب نمبر ۱۵۳
۵۸	اس بیان میں کہ جب کوئی درویشوں کی خدمت میں جائے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو خالی تصور کرے تاکہ پرہیزگار واپس آئے۔ اور اس بیان میں کہ سب سے پہلے عقائد درست کرنے چاہئیں۔	۵۴	اس بیان میں کہ اسوا کی غلامی سے مکمل آزادی قرار مطلق سے وابستہ ہے۔
۵۸	حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا ہے کہ اول خشکی اور عاجزی ہو کار ہے۔ پھر کسی شکستہ دل کی توبہ ہندول ہوگی۔	۵۴	احوال و مقامات میں گرفتار غیر میں گرفتار ہے
۵۸	جو کچھ لازم اور ضروری ہے اول یہ ہے کہ عقائد درست کیے جائیں۔ دوم احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا۔ سوم اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ چہارم تصفیہ اور تزکیہ کا راستہ اختیار کرنا۔	۵۴	مکتوب نمبر ۱۵۴
۵۸	مکتوب نمبر ۱۵۸	۵۴	اس بیان میں کہ اپنے آپ سے گزرنا چاہیے اور اپنے اندر آنا چاہیے۔
۶۱	اس بیان میں کہ مراتب کمال میں فرق استعدادوں کے فرق کے مطابق ہے۔	۵۵	دَعُوْا نَفْسَكَ وَتَعَالُ - جو کچھ ہے تیری گونڈی کے نیچے ہے۔
۶۱	مکتوب نمبر ۱۵۹	۵۵	نیرا قاتی دوری ہی دوری پر مشتمل ہے اور سیر انفسی قرب و دقرب ہے جو شخص اس سے ملے یا اتکار لے لے وہ اہم اور گمراہ ہے اس مقام کے حاصل ہونے سے قبل اس میں غور و فکر کرنا ممنوع ہے۔
۶۲	مکتوب نمبر ۱۶۰	۵۵	مکتوب نمبر ۱۵۵
۶۲	ماتم پرسی کے بیان میں۔	۵۶	اپنے اصل کی طرف رجوع کی ترغیب کے بیان میں
۶۲	آلام اور مصائب بظاہر تلخ ہیں لیکن باطن میں شیریں ہیں	۵۶	حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ صحیح حدیث ہے۔
۶۲	حدیث ما الیبت الا کالغریق المتغوث	۵۶	بے چارہ کہاں جائے۔ اس کی پشیمانی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔
۶۲	ینتظر دعوة الغم	۵۶	مکتوب نمبر ۱۵۶
۶۲	مکتوب نمبر ۱۶۱	۵۶	اہل اللہ کی صحبت و مجلس کی ترغیب کے بیان میں
		۵۶	المرء مع من احب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸	سلامتی قلب کی نشانی	۶۳	اس بیان میں کہ مشائخ طریقت میں گروہ ہیں اور ہر گروہ کے حال کی شرح۔
۶۹	مکتوب نمبر ۱۶۲	۶۳	پہلا گروہ اس امر کا قائل ہے کہ عالم حق تعالیٰ کی ایجاد سے خارج میں موجود ہے۔ اور جو کچھ اس میں ہے حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے۔
۶۹	ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کے بیان میں اور قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت کا بیان اور کھجور کی جامعیت کا بیان	۶۳	دوسرا گروہ عالم کو حق تعالیٰ کا ظل قرار دیتا ہے اور بطریق ظلیت عالم کو خارج میں مانتا ہے۔
۶۹	حدیث اکرموا عتکم النخلۃ الخ	۶۴	تیسرا گروہ وحدت وجود کا قائل ہے یعنی خارج میں صرف ایک ذات موجود ہے اور بس الخ
۶۹	حدیث نعم مسحوا المؤمن بالتمر	۶۴	الاجیان ما شمت رائحة الوجود
۷۱	مکتوب نمبر ۱۶۳	۶۴	تیسرا گروہ بھی اگرچہ حاصل اور کامل ہے مگر اس کی باتوں نے مخلوق کو فضالت اور بے دینی تک پہنچایا ہے
۷۱	اس بیان میں کہ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔	۶۵	پہلا گروہ سب سے کامل، سب سے زیادہ محفوظ اور کتاب و سنت کے ساتھ سب سے زیادہ موافق ہے اور اس کا بیان۔
۷۱	کفار سے جہاد اور ان پر سختی خلقِ عظیم میں داخل ہے۔	۶۵	اس بلند گروہ کو مقامِ جدیت سے جو نہایت مقامات ہے مکمل حصہ ہے۔
۷۱	اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے جس نے اہل کفر کی عزت کی اس نے اہل اسلام کو خوار کیا۔	۶۶	یہ درویش بھی پہلے تجید و جودی کا معتقد تھا مگر
۷۲	کفار کو اپنی مجالس میں جگہ دینا اور ان کے ساتھ ہنشین کرنا انیس عزت دینے میں داخل ہے	۶۸	مکتوب نمبر ۱۶۱
۷۲	انیس کتوں کی طرح جانا چاہیے	۶۸	اس بیان میں کہ منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے جو اطمینان سے وابستہ ہے۔
۷۲	کفار سے دوستی کے نقصان کا بیان	۶۸	اس امر کا بیان کہ اطمینان نفس کب عیسر آتا ہے
۷۳	جزیہ لینے سے مقصود کا بیان	۶۸	
۷۳	اسلام کے حصول کی علامت کفار کے ساتھ بغض و عناد رکھنا ہے۔	۶۸	
۷۳	کفار سے دعا نہیں طلب کرنی چاہیے۔	۶۸	
۷۳	جس طرح اسلام کفر کی ضد ہے اسی طرح آخرت	۶۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۳	نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ذکر کثیر کے ذریعہ مرض قلبی	۷۳	دنیا کی ضد ہے۔
۷۷	کا ازالہ کرنا چاہیے۔	۷۳	ترک دینا دو طرح پر ہے۔
	وہ دل جو غیر حق میں گرفتار ہو اس سے خیر کی		سونے چاندی اور ریشم کے استعمال سے پرہیز
	کیا توقع ہو سکتی ہے۔ وہ روح جو حقیر اشیاء کی	۷۳	کرنا چاہیے۔
۷۷	طرف مائل ہو نفس امارہ اس سے بہتر ہے۔		مباح امور کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا گیا
	حضرت مجدد و قدس سرہ کا اپنے کرتے کے		ہے۔ جل و حرمت کے بارے میں ہمیشہ دیندار علماء
	پہننے کا حکم دینا اور اس سے تاج کا منتظر رہنا،	۷۳	کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
۷۸	کیونکہ وہ کرتہ مبارک کثیر البرکت ہے۔	۷۵	مکتوب نمبر ۱۶۴
۷۹	مکتوب نمبر ۱۶۶		اس بیان میں کہ حق سبحانہ کا فیض خاص و عام
	پروردگار عالم کی بندگی کی ترغیب اور باطل		پر ہر وقت ہمیشہ وارد ہوتا رہتا ہے۔ اس کے قبول
۷۹	الہوں کی پرستش سے بچنے کے بیان میں۔	۷۴	کرنے یا نہ قبول کرنے کا فرق مخلوق کی طرف سے ہے۔
	اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ بے کیف بمثال		حق تعالیٰ سے منہ پھیرنے کی صورت میں دنیا
	ہے اور وہ باپ اور فرزند سے پاک ہے۔ اور رام	۷۴	اور اس کی نعمتیں عین خرابی ہیں۔
	کوشن کے الہ ہونے کی صلاحیت نہ رکھنا اور ہندوؤں	۷۶	مکتوب نمبر ۱۶۵
۷۹	کے خداؤں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فرق		صاحب شریعت کی متابعت اور اس کی
۸۱	مکتوب نمبر ۱۶۸		شریعت سے بغض و عداوت کرنے والوں کے
	سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بلند بی شان کے	۷۶	بیان میں۔
	بیان میں اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے		کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
	بیان میں جنہوں نے اس طریقہ میں نئی نئی چیزیں	۷۷	کے دشمنوں سے کمال بغض رکھا جائے۔
۸۱	راج کر دی ہیں۔	۷۶	اہل ہوا اور بدعت کو خوار رکھنا چاہیے
۸۳	مکتوب نمبر ۱۶۹		حدیث من و غیر صاحب بدعتہ فقد اعان
	اس مرید کے سوال کے جواب میں جس نے	۷۶	علی ہدم الاسلام۔
	اپنے پیر سے کہا تھا کہ اگر تو بھی میرے خاص وقت	۷۸	مکتوب نمبر ۱۶۶
	میں مراعات کرے گا تو تیرا سرتن سے جدا کر دینا		اس بیان میں کہ چند روزہ زندگی پر دار و مدار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۷	مکتوب نمبر ۱۶۲	۸۲	پیر نے اس کی بات کو پسند کیا۔
	بعض ان اسرار خاص کے بیان میں جو نہایت		ابتداء اور درمیان میں مطلوب کہ میر کے آئینہ
	ہی کم اولیاء اللہ کے حصے آتے ہیں۔ اور اس بیان	۸۳	کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا۔
	میں کہ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت	۸۴	مکتوب نمبر ۱۶۱
	سے باہر پاتا ہے۔ اس کے سبب کا بیان اور اس		اس بیان میں کہ آدمی کے لیے جس طرح اوامرو
۸۶	کی ظاہر شریعت سے مطابقت		نواہی کی بجائے آوری کے بغیر چارہ نہیں حقوق مخلوق
	شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت	۸۳	کی ادائیگی کی رعایت کے بغیر بھی چارہ نہیں۔
	اس کی صورت وہ ہے جو علماء ظاہر بیان کرتے ہیں۔	۸۵	مکتوب نمبر ۱۶۱
	اور حقیقت وہ ہے جس کے ساتھ صرفیہ عالیہ		اس بیان میں کہ جو کچھ فقرہ پر لازم ہے یہ ہے
۸۶	متمازیں ہیں۔		کہ ہمیشہ اپنے کو ذلیل جانیں اور نتاج خیال کریں۔
	جاننا چاہیے کہ تکلیفات شریعہ قالب اور		اور وظائف عبودیت بجالاتے رہیں اور حدود
۸۷	قلب دوزوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔		شرعیہ کی حفاظت کریں اور تابعت سنت کو لازم
۸۷	سوال و جواب		پکڑیں اور اپنے گناہوں کے غلبے کا شاہد کہتے
۸۹	مکتوب نمبر ۱۶۳	۸۵	رہیں۔ اور علام الغیوب کے اتقان کا خوف رکھیں
	یہ محمد نعمان کی طرف اس سوال کے جواب		حدیث ان اللہ لیؤید هذا الدین
	میں جو انمول نے کیا تھا۔ اور بعض اسرار غریبہ کا	۸۵	بالرجل الفاجر۔
	بیان جو نفی و اثبات سے تعلق رکھتے ہیں۔		وہ مرید جو طلب کے ارادہ سے آٹھے اور
۸۸	معنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا بیان کہ اس		مشغولی کا ارادہ ظاہر کرے اسے شیر اور ببر کی طرح
	کے دو مقام ہیں اور ہر ایک مقام کے دو اعتبار	۸۵	خیال کرنا چاہیے۔
۸۸	ہیں۔		اگر فرضاً کسی مرید کے آنے سے فرحت محسوس
۹۱	مکتوب نمبر ۱۶۴	۸۵	کریں تو اسے کفر اور شرک جانیں۔
	اس بیان میں کہ اس راہ کے دروازے اس		مرید کے مال میں طمع اور اس سے دنیوی منافع
	میت سے تسلی نہیں پکڑتے۔ اور اس بعد قرب نما	۸۵	کی امید نہیں رکھنی چاہیے
	سے تسکین نہیں پاتے۔ اور اس بیان میں کہ جو واقعہ	۸۶	حدیث حُب الدنیا رأس کل خطیئۃ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۵	علوم شریعہ کی تحصیل کی ترغیب میں	۹۰	لکھا تھا وہ جن کا ظہور تھا
۹۷	مکتوب نمبر ۱۸۰	۹۳	مکتوب نمبر ۱۷۵
	مخدوم زاوہ امکنگی کی طرف پیروں کے بعض		تقریبات احوال کے بیان میں اور تمکین کا حصول
۹۷	اسماء کے استفسار میں جن میں تردد اور شک تھا۔	۹۳	اور حدیث لی مع اللہ وقت کے معنی کا بیان
	خواجہ خاوند سے ملاقات کا ذکر اور حضرت	۹۴	مکتوب نمبر ۱۷۶
	خواجہ خاوند کے کلام کے نقل کرنے اور خواجہ صاحب		اس بیان میں کہ وقت کی حفاظت اس راہ کی
۹۷	مذکور کے حال کی شکایت کے بیان میں		ضروریات میں سے ہے شعر خوانی اور قصہ پردازی
۹۹	مکتوب نمبر ۱۸۱		کو دشمنوں کا حصہ قرار دیتے ہوئے خاموشی اور باطنی
	اپنے فرزند ارجمند خواجہ محمد صادق کی طرف۔	۹۴	نسبت کی حفاظت میں مشغول رہنا چاہیے۔
	ان کے اس استفسار کے جواب میں کہ اس کا کیا سبب		ایسی زندگی بسر کرنا چاہیے کہ صحت میں رہنے
	ہے کہ میں مشائخ کی ایک جماعت دیکھتا ہوں کہ قرب		والوں کو جمعیت قلب نصیب ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پرانگی
	انہی کے مراتب میں ادنیٰ درجہ رکھتی ہے۔ حالانکہ	۹۴	کا شکار ہو جائیں۔
	مقامات زہد و توکل وغیرہ میں بلند درجات پر فائز ہے	۹۵	مکتوب نمبر ۱۷۷
	اور ایک دوسری جماعت کو دیکھتا ہوں جو مراتب		آرائے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد
	قرب میں توفیق رکھتی ہے مگر مقامات مذکورہ میں	۹۵	کی تصحیح کی ترغیب کے بیان میں۔
۹۹	نیچے ہے۔	۹۵	مکتوب نمبر ۱۷۸
	صاحب رجوع کے باوجود اکل ہونے کے اس کے		ایک شخص کی سفارش اور سردار عالیاں کی متابعت
	کالات کو پرشیدہ رکھا گیا ہے اور اس کے ظاہر کو	۹۵	کی ترغیب میں
۹۹	عوام الناس کی طرح ظاہر پر چھوڑا گیا ہے۔		احسان کرنا ہر جگہ اچھا ہے لیکن قرب و جوار
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب		داروں کے ساتھ احسان کرنا خاص کر زیادہ اچھا ہے۔
۹۹	کرنے کے راز کے بیان میں۔		اور سردار عالیاں علیہ السلام کا اہل جوار کے حقوق کی
	حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے قول مبارک	۹۵	ادائیگی میں بار بار تاکید فرمانا
	لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً کے راز	۹۶	مکتوب نمبر ۱۷۹
۹۹	کے بیان میں۔		نسیبت اور وقت جوانی کو غنیمت جاننے اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۱	بعض بدعات کا بیان مثلاً کفن میں عمامے کا زیادہ کرنا اور شملہ بائیں جانب چھوڑنا اور نماز کی نیت زبان سے کرنا۔	۱۰۱	مکتوب نمبر ۱۸۲
۱۰۴	قیاس اور اجتہاد بدعت نہیں ہیں۔	۱۰۱	حدیث نبوی ذلک من کمال الایمان کے بیان میں
۱۰۹	مکتوب نمبر ۱۸۶	۱۰۲	مکتوب نمبر ۱۸۳
۱۰۹	اس بیان میں کہ طریقہ رابطہ (تصویر شیخ) تمام طریقوں سے مطلوب تک پہنچانے میں زیادہ قریب راستہ ہے اور میرے لیے ذکر سے بھی زیادہ نافع ہے	۱۰۲	نصیحت اور استقامت و جمعیت اور تعلقات
۱۰۹	حضرت خواجہ احرار کا قول مبارک کہ رمبر کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے۔	۱۰۲	پاکندہ کے چھوڑنے کی ترغیب کے بیان میں
۱۱۰	مکتوب نمبر ۱۸۸	۱۰۲	مکتوب نمبر ۱۸۴
۱۱۰	بعض مسائل کے حل میں۔	۱۰۲	متابعت سید المرسلین علیہ علی آرا الصلوٰۃ و السلام کی ترغیب کے بیان میں۔
۱۱۰	جب ظاہر باطن کا رنگ اور باطن ظاہر کا رنگ اختیار کرنے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے احکامات کو کہتے ہیں۔	۱۰۲	حضرت جنید کو ان کے فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال پوچھا آپ نے جواب دیا طاحت العبارات الخ
۱۱۰	مکتوب نمبر ۱۸۹	۱۰۳	مکتوب نمبر ۱۸۵
۱۱۰	اس بیان میں کہ تعلقات دنیوی میں گرفتاری کے باوجود دل میں فقر کی یاد کا ہونا فقر کے ساتھ شدید مناسبت کی نشانی ہے۔ اور یہ کہ دنیا کی ترویج پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے اور باطنی سبق کو عزیز جانا چاہیے۔ اور احکام شریعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے	۱۰۳	ایک شخص کی سفارش میں۔
۱۱۱	مکتوب نمبر ۱۹۰	۱۰۳	جو چیز لازم و ضروری ہے وہ ماسوائے حق تعالیٰ کی گرفتاری سے قلب کی سلامتی ہے۔
	جمیٹہ ذکر الہی کرنے کی ترغیب اور طریقت	۱۰۳	اگر ہزار سال بھی زندگی ل جائے دل پر غیر کا گزرنیس ہو سکتا۔
		۱۰۳	مکتوب نمبر ۱۸۶
		۱۰۳	متابعت سنت پر ابھارنے اور بدعت سے بچنے اور اس بیان میں کہ ہر بدعت ضلالت ہے۔
		۱۰۳	مطلقاً ہر بدعت میں نفعی حسن کا بیان یہ فقیر کسی بدعت میں بھی حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	مکتوب نمبر ۱۹۲	۱۱۰	نقشبندیہ اختیار کرنے اور ذکر کرنے کے طریقہ کے بیان میں۔
۱۱۵	جلداول کے مکتوب نمبر کے متعلق ایک استفسار کے جواب میں۔	۱۱۱	اگر ذکر کے دوران بے تکلف پیر کی صورت ظاہر ہو تو اسے بھی دل میں لے جائے۔
۱۱۵	شہداء کرام میں وہ فضیلتیں ہیں جو انبیاء میں نہیں ہیں حالانکہ فضیلت کلی انبیاء کو حاصل ہے۔	۱۱۱	جانتے ہو پیر کون ہے؟ پیر وہ ہے جس سے حق تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں تو استفادہ کر لیا ہے
۱۱۷	مکتوب نمبر ۱۹۳	۱۱۱	صرف کلاہ اور دامنی اور شجرہ پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے
۱۱۷	عقائد کی درستی کی ترغیب اور احکام فقہیہ حلال و حرام وغیرہ کے سیکھنے پر ابھارنے اور اسلام کی مغربت کے بیان میں اور دین کی ترویج کی ترغیب میں۔	۱۱۲	مکتوب نمبر ۱۹۱
۱۱۷	گو بند کافر عین اور اس کی اولاد کے قتل کرنے کا کام بہت خوب ہے۔ اور مردود ہندوؤں کی شکست عظیم کا باعث ہوا۔	۱۱۲	انبیاء کرام کی متابعت کی ترغیب میں اور اس بیان میں احکام شریعہ میں پوری آسانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔
۱۱۸	جزیہ لینے سے مقصود کفار کی ذلت و خواری ہے کفار سے جہاد اور ان پر سختی ضروریات دین میں سے ہے۔	۱۱۲	ہزار سالہ ریاضتیں اور مجاہدے بھی اگر متابعت انبیاء کے ذریعے منور نہ ہوں تو ان کی ایک جو جتنی قیمت نہیں ہے۔ اور دوپہر کے قیلوے کے برابر جو انبیاء کرام کے حکم کے مطابق ہے ان ریاضات کی قدر نہیں۔
۱۱۸	احکام شرعی کی تبلیغ کے لیے ائمہ کرام امت و خواری کی کچھ ضرورت نہیں۔	۱۱۳	نماز اور زکوٰۃ ادا کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں آسانی کا بیان
۱۱۹	ما اوذی نبی مثل ما اوذیت	۱۱۳	اگان آسانوں کے باوجود کوئی شخص احکام شریعہ کو مشکل جانے تو وہ مرض قلبی میں مبتلا ہے۔
۱۲۰	مکتوب نمبر ۱۹۴	۱۱۳	مرض قلبی یقین کا فقدان ہے۔ ایسے لوگ جو تصدیق رکھتے ہیں وہ صورت تصدیق ہے۔ حقیقت تصدیق نہیں۔
۱۲۰	ترویج ملت اور تائید دین پر ابھارنے کے بیان میں	۱۱۴	
۱۲۰	علماء سو دین کے چور ہیں اور بہترین علماء بہترین مخلوق ہیں۔	۱۱۴	
۱۲۳	مکتوب نمبر ۱۹۵		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۵	عرفت دینی مجمع الاضداد		ترتیب شریعت پر ابھارنے اور ضعف و کمزوری
۱۲۵	مکتوب نمبر ۱۹۹	۱۲۰	اسلام پر بیخ و افسوس کے اظہار کے بیان میں
	مکتوب الیہ نے جو درد و مشغول کی طلب کی		جلت الخلائق علی حب من احسن
۱۲۵	تھی اس کے قبول کرنے کے بیان میں۔	۱۲۰	الیہا۔
۱۲۰	مکتوب نمبر ۲۰۰	۱۲۰	الناس علی دین ملوکہم
۱۲۶	نہج کی عبارت کے صل میں جو اطلاق رکھتی تھی		شعائر اسلام میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی
	اعتقاد کا راستہ انابت سے مشروط نہیں اور	۱۲۱	شہرہ میں قاضی مقرر کیے جائیں
۱۲۷	محبوبوں کا راستہ ہے۔	۱۲۲	مکتوب نمبر ۱۹۶
	اکابر نقشبندیہ نے یہی نامسلوک راستہ اختیار		جس راہ کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں اور
۱۲۹	کیا ہے اور ان کے راستہ کے لیے وصول لازم ہے	۱۲۲	سات قدم ہے اور ان قدموں کی تفصیل
	حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ	۱۲۳	مکتوب نمبر ۱۹۷
	میں نے حق تعالیٰ سے ایک ایسے راستے کی درخواست		اس بیان میں کہ وہ شخص سعادت مند ہے جس کا
۱۲۹	کی جو البتہ موصل ہو۔	۱۲۳	دل دنیا سے سرد پڑ چکا ہو۔
۱۳۰	مکتوب نمبر ۲۰۱		الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا
	اس شخص کے جواب میں جو یہ کہتا ہے کہ سائے	۱۲۳	ذکر اللہ۔
۱۳۰	علم و تبحر حروف میں مدعا ہے۔	۱۲۴	دنیا وہ چیز ہے جو دل کو حق تعالیٰ سے پھیرے
۱۳۰	مکتوب نمبر ۲۰۲		اہل دنیا دنیا میں ہمیشہ پراگندگی کا شکار رہتے
	اس جماعت کے حال پر افسوس کے بیان میں	۱۲۴	ہیں اور آخرت میں اہل ندامت میں سے ہوں گے
	جس نے اپنے آپ کو ان اکابر کی عقیدت و ارادت	۱۲۴	اہل کرم کا شبوہ ایثار و قربانی ہے۔
	کی لڑی میں پر دیا اور پھر بلاوجہ ان سے قطع تعلق اختیار	۱۲۵	مکتوب نمبر ۱۹۸
۱۳۰	کر لی۔		اس بیان میں کہ اس زمانہ میں فقر کا انبیاء کے
	جاننا چاہیے کہ ہمارا طریقہ دعوت اسماء کا	۱۲۵	ساتھ آشنائی قائم کرنا بہت مشکل ہے
	طریقہ نہیں۔ اکابر دین نے ان اسماء کے سنی میں استلاک	۱۲۵	راضع اور حسن خلق فقر کے لازمت سے ہے۔
	کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ابتداء میں ہی ان کی توجہ دعوت	۱۲۵	استغناء بھی لازم فقر سے ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۵	مقابلت پر ہے۔	۱۳۰	صرف کی طرف ہوتی ہے۔
۱۳۶	مکتوب نمبر ۲۰۶		جو شخص اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر سے
	دنیا کی مذمت اور اس کی نعمتوں میں گرفتاری کی	۱۳۰	افضل جانے وہ یا زیدتی محض ہے یا ترا جاہل۔
۱۳۶	برائی کے بیان میں۔		دستی قائل حمزہ صحبت خیر البشر کے سبب اویس
	دنیا میں مرغن کھانوں، خوبصورت لباس اور لوگوں	۱۳۱	قرنی سے جو خیر القابین ہے بہتر ہے۔
	لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کی پیدائش	۱۳۲	مکتوب نمبر ۲۰۳
۱۳۶	سے مقصود ذلت و انکساری ہے۔		اس گروہ اولیاء کی محبت پر ابھارنے کے بیان
	اہل باطل کے مجاہدے اور ریاضتیں جو مخالف		میں اور اس بیان میں ان کا ہم نشین شقاوت سے
	شریعت میں خسارے اور خواری کے سوا کچھ عطا	۱۳۲	مخوف ہے۔
۱۳۶	نہیں کرتے۔	۱۳۲	الدم مع من احب
	ذکر کثیر میں مصروف رہنا چاہیے اور جو کچھ		ایک حدیث کا بیان کہ کاتب اعمال فرشتوں
۱۳۶	اس کے منافی ہمارے دشمن جانتا چاہیے۔		کے علاوہ بھی حق تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں
	خرجی کرتے جو اچھے اذقات میں مکر رہتا گیا ہے		اور گنہگاروں میں اہل ذکر تلاش میں گھومتے رہتے
۱۳۷	ارسال کروایا گیا ہے، اسے سنیں	۱۳۳	ہیں۔
۱۳۷	مکتوب نمبر ۲۰۷		پس قدم آیا کا اس گروہ اولیاء کے محبت ان کے
	اس بیان میں کہ قرب ابدان کو قرب میں بڑی		ساتھ ہوں۔ اور جو ان کے ساتھ ہے بدبخت نہیں
	تاثیر ہے اور وجد و حال کو جب تک میزان شوع پر	۱۳۳	ہو سکتا۔
۱۳۷	پورا نہ تلے نصف دام پر بھی نہیں خریدتے	۱۳۳	اسم مبارک اللہ کے ذکر کا طریقہ
	اویس قرنی اس قدر رخصت شان کے باوجود	۱۳۳	مکتوب نمبر ۲۰۴
۱۳۸	اولیٰ صحابی کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتے۔		اس بیان میں کہ بدتماش لوگوں کی چھٹی چھٹاری کی
	عبد اللہ بن مبارک کا قول اس شخص کے جواب		محنت میں نہیں پڑنا چاہیے اور اپنے کام میں مشغول
	میں جس نے دریافت کیا تھا کہ معاویہ افضل ہیں یا	۱۳۳	رہنا چاہیے
	حمر بن عبد العزیز و العباس الذی دخل	۱۳۵	مکتوب نمبر ۲۰۵
۱۳۸	انف الخ		اس بیان میں کہ کام کا دار صاحب شریعت کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	حقیقت محمدی کے انتقال کا بیان اور ہزار سال کے بعد اس کا حقیقت کعبہ سے اتحاد اور حضرت عیسیٰ کا نزول۔	۱۳۷	صرفیہ کی بمع آئین باتوں سے کچھ نہیں کھلنا اور ان کے احوال سے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ آخرت میں ہے دنیا میں اس کا دفع نہیں ہو سکتا۔
۱۳۱	حضرت ذات کی نسبت سے اسم الہی میں مرتبہ مختلفہ کا بیان	۱۳۷	وہ مشاہدات اور تجلیات جن پر صرفیہ خوشی میں درحقیقت یہ ظلال اور شبہ اور مثال سے آرام پکڑنا ہے۔ وہ بلند ذات و راز الورد ہے
۱۳۲	حقیقت شخص سے مراد کا بیان اور حقیقت محمدی و احمدی سے مراد آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عالم خلق اور امر سے ترکیب	۱۳۷	اگر یہ فقیر صرفیہ کے مشاہدات امدان کی تجلیات کی حقیقت بیان کرے تو ڈر ہے کہ طالبوں کی طلب میں فتور نہ پڑ جائے۔ اور اگر حقیقت بیان نہ کرے تو باطل کے حق کے ساتھ خلط ملط ہونے کا خدشہ ہے۔
۱۳۲	اس نبوت کا بیان جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی۔	۱۳۷	مکتوب نمبر ۲۰۸
۱۳۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت کے لیے حضرت عیسیٰ کی تخصیص	۱۳۷	حضرت یحییٰ محمد صادق کے سوال کے جواب میں کہ ساگ کبھی اپنے آپ کو انبیاء کے مقامات میں پاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات میں پاتا ہے کہ ان سے بند چلا گیا ہے۔
۱۳۲	آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کی اہمیت کا بیان جو نشاۃ محضی سے متعلق ہے	۱۳۷	او ایام اللہ جو کچھ پاتے ہیں انبیاء کے طفیل پاتے ہیں حضرت ذات کو اس کے واسطہ کے بغیر عالم کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔
۱۳۳	تاکیداً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کے اظہار کی وجہ	۱۳۷	ایک مثال کی مدد میں جواب کی وضاحت
۱۳۳	آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے وقت پہلے کی نسبت اصحاب کے دلوں میں مسرت پڑ جانا۔	۱۳۷	بعض اوقات ظل کا اصل سے اشتہاء ہو جائے
۱۳۳	جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے	۱۳۷	مکتوب نمبر ۲۰۹
۱۳۵	پہلی شریعتوں میں پیغمبر اور العزم کے وصال کے ہزار سال بعد اس پیغمبر کی ملت کی تائید کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے تھے۔ اس شریعت میں طابہ امت	۱۳۷	رسالہ جدید و معاد کی عبارات کے حل میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۹	گرمی اور کوزے کے پانی کی حرکت کا باقی رہنا۔ اس حکایت کی وجہ اشکال اور اس کی حقیقت کا واضح کرنا۔	۱۴۵	انبیاء کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق پیغمبر علیہ السلام کے ہزار سال کے بعد ظہور فرمائیں گے۔
۱۴۹	اس قول کی شرح جسد کا مرئی روح ہے اور	۱۴۵	اس طبقہ کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام کے کمالات کے مشابہ ہیں۔
۱۴۹	قالب کا مرئی قلب حسب طلب مکتوب ایبہ کو نصیحتیں کرنے کے	۱۴۵	قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یدری اذ نہم
۱۴۹	بیان میں اولاً عقائد کی دستی چاہیے۔ دوسرے درجے پر جو ضروری مسائل فقہ میں بیان ہوئے ہیں ان کا علم اور ان پر عمل کرنا چاہیے اور تیسرے درجہ میں طہری صوفیہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔	۱۴۶	خیرا ما احوہم اگر پوچھیں کہ اصحاب کے زمانہ کے بعد الخ تو میں جواب دوں گا الخ
۱۵۰	طریقہ صوفیہ میں سلوک سے غرض غیبی صورت اشکال حسی صورتوں اور انفار کے دیکھنے میں کیا نقصان ہے۔	۱۴۶	اگر کہیں کہ کعبہ آپ کی امت کے اولیاء کا طواف کرنے آتا ہے اور ان سے برکت چاہتا ہے
۱۵۰	سلوک سے مقصود زیادتی یقین کا حاصل کرنا ہے۔	۱۴۶	میں اس کا جواب دوں گا الخ بعض کشفوں سے رجوع کرنا جو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی افضلیت سے متعلق تھے
۱۵۱	صوفیہ کا طریقہ علوم شرعیہ کا نام ہے۔ حضرت خواجہ احرار کا ارشاد کہ احوال و مواجہہ کا حصول بدون اعتقاد اہل سنت سوائے خرابی کے کتنا ہے۔	۱۴۶	تعلیم طریقت میں رعایت شرائط کی تاکید اور استخارے کرنے کا امر فرماتا
۱۵۱	کچھ نہیں۔ کس راستے میں اول قدم کے اندر ہی دو کچھ پالیتے ہیں جو دوسروں کو نہایت میں جا کر نصیب ہوتا ہے۔	۱۴۸	دکان فراغ کرنا مقصود نہیں۔ مکتوبات نمبر ۲۱
۱۵۱	اور بس قرنی وحشی قابل حمزہ کے متنبہ تاک	۱۴۹	نغمات کی عبارات کے س اور بعض ضروری نصاب کے بیان میں
		۱۴۹	حکایت کے معاملہ کی حقیقت کے بیان میں جو نغمات میں مذکور ہے کہ ابن اسکینہ کے مہینے ایک مذکورہ ایسے جملہ میں غولہ اٹھایا جب سر باہر نکالا الخ
		۱۴۹	شب معراج میں واپسی تک بستر خواب کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۲	مکتوب نمبر ۲۱۲	۱۵۱	نیں پہنچ سکتے۔
۱۵۳	بعض سوالات کے جواب اور ایک واقعہ کے حل کے بیان میں۔	۱۵۱	صحابہ کرام کا ایک سیر جو خپچ کرنا دوسروں کے پناہ برابر سنا خپچ کرنے سے بہتر ہے۔
۱۵۴	پیر صاحب تصرف اپنے مرید کو ان بلند مراتب پر لے جاسکتا ہے جو اس کی استعداد سے باہر ہوں۔	۱۵۱	ہر صحابی سے کچھ نہ کچھ قرآن مجید لے کر ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ لہذا صحابی میں عیب نکالنا قرآن میں عیب نکالنے کے مترادف ہے۔
۱۵۴	سوال: وہ کونسا مقام ہے جہاں لطیفہ اخفی نفس امام کا حکم دکتا ہے اور اس کا جواب	۱۵۱	صحابہ کرام کے باہمی نزاعات کی نیک توجیہاں
۱۵۴	خواب میں پانی دیکھنا علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس میں آتمہ ڈانا علم میں حصول قدرت کی طرف اشارہ ہے۔	۱۵۲	کنہ چاہیں
۱۵۴	مکتوب نمبر ۲۱۳	۱۵۲	اس باب میں حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنفی صادق رضی اللہ عنہما کا قول
۱۵۵	مراعت اور نصاب اور علمائے اہل سنت کی متابعت اور علمائے سنی کی صحبت سے اجتناب کے بیان میں۔	۱۵۳	مکتوب نمبر ۲۱۱
۱۵۵	بے باک طالب علم چاہے جس فرقے سے بھی	۱۵۳	مولوی کے مقالہ کے بارے میں ایک سوال کا جواب اور مقام تکمیل و ارشاد کی ضروری شرائط کے بیان میں
۱۵۵	ہمدون کے چمدین۔	۱۵۳	مولانا رومی کے مقالہ "وہ نازنین جو میری آغوش میں تھا وہ حق تعالیٰ تھا" کی مراد کا بیان
۱۵۵	کسی شخص نے اطمینان سے کرا سو وہ حال اور تاریخ ابال دیکھا تو اس کا راز دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا اس وقت کے علماء سنی میرے کام کے لیے کافی ہو چکے ہیں۔	۱۵۳	خواہ ہمدانی کے قول "ملک خیالات ترویج بہا اطفال الطریقة"
۱۵۶	مکتوب نمبر ۲۱۴	۱۵۳	اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی طلبہ آؤ کے ساتھ قسامہ پاس آئے تو اس کی تعلیم طریقت میں بہت نال اور سچ و پکار کرنی چاہیے
۱۵۶	اس بیان میں کہ دنیا آخرت کی کیفیت ہے اور اس مشورہ سطل کے جواب میں کہ گناہ کو کفر و کفر کو گناہ	۱۵۳	ایک بزرگ فوت ہوئے تو انہیں آواز آئی تو یہ ہے جس نے میرے بندوں پر میرے دین میں نہ پون رکھی تھی لا
۱۵۶	دائمی مذاہب کیوں ہرگز	۱۵۳	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۱	تشریف لائے۔ منتہی غیر مرجوع اولیا کی نسبت اس راہ کے	۱۵۹	ایک شخص کی سفارش میں۔ جو شخص یہ چاہے کہ تمام احکام شریعہ اس کی
۱۴۲	متوسط اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دلی کے لیے اپنی ولایت اور خوارق کے خلع	۱۵۹	عقل کے مطابق ہوں اور عقل و لا عقل پر برابر جیسی وہ طور نبوت کا منکر ہے۔ ایسے آدمی سے گفتگو
۱۴۲	علم ہونا حصول ولایت کی شرط نہیں	۱۵۹	کرنا بے عقل ہے۔
۱۴۲	اولیاء اللہ کی مثالی صورتوں کو متعدد مقامات	۱۵۹	مکتوب نمبر ۲۱۵
۱۴۲	میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس بارہ میں حضرت خواجہ	۱۵۹	دنیا کی خدمت کے بیان میں
۱۴۲	محمد باقی قدس سرہ کا قول	۱۵۹	اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میرا مال سب سے
۱۴۳	مکتوب نمبر ۲۱۶	۱۵۹	زیادہ عقل مند کر دینا تو زائد زمانہ کو دینا چاہیے۔
۱۴۳	اس بیان میں کہ باطنی نسبت جس قدر جمالت	۱۶۰	مکتوب نمبر ۲۱۶
۱۴۳	اور حیرت تک لے جائے بہت زیبا ہے۔	۱۶۰	اس راز کے بیان میں کہ بعض اولیاء اللہ سے
۱۴۳	بعض اولیاء اللہ کے کشفوں میں غلطی واقع	۱۶۰	زیادہ کرامات کیوں ظاہر ہوئیں اور بعض دوسروں
۱۴۳	ہونے کا سبب	۱۶۰	سے کم کہیں؟ اور مقام تکمیل و ارشاد کی اہمیت کے
۱۴۳	قضاء معلق اور مبرم میں فرق اور ہر ایک کا حکم	۱۶۰	بیان میں۔
۱۴۳	اور جو غلطی ہے اور کتاب دست کے اعتماد کے واقع	۱۶۰	ولایت اس فنا اور بقا سے جاہت ہے
۱۴۳	ہے اور اس بیان میں کہ تعلیم طریقت کی اجازت مل	۱۶۰	جس کے لوازمات سے خوارق اور کشف ہے۔
۱۴۳	جانا کمال تکمیل کی علامت نہیں۔	۱۶۰	کثرت سے ظہور خوارق کے بار کا بیان
۱۴۳	کرنی کشفوں کے ہونے اور نہ ہونے کو برابر جاننا	۱۶۰	حضرت سید علی الدین جیلانی سے دوسرے
۱۴۳	چاہیے۔	۱۶۰	اولیائے کرام کی نسبت زیادہ خوارق کے ظہور
۱۴۳	منقول ہے کہ ایک روز حضرت جبریل ماضر	۱۶۱	کی وجہ۔
۱۴۳	ہوئے اور خبر دی کہ فلاں جوان علی البصیح قوت	۱۶۱	خواجہ حسن بھری اور حبیب بھی قدس سرہا کے
۱۶۳	ہر جائے عالم	۱۶۱	دیا عبور کرنے کے بارے میں ایک حکایت کا بیان
۱۶۳	تبلیغ سے متعلق وحی خطاب سے محفوظ مصوم	۱۶۱	حضرت رسالت خالقیت بوقت ہر وقت ہے
۱۶۳	ہے۔ لیکن وہ علم جو روح محفوظ سے مستفاد ہو جو	۱۶۱	اوپر چلے گئے اور نزول کے وقت سب سے نیچے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۶	خاتم الانبیاء علیہ السلام کو دنیا میں رویت باری تعالیٰ میدسترائی۔	۱۴۳	محو اثبات کا عمل ہے اس میں خطا کی گنجائش ہے حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ نے
۱۴۷	مکتوب نمبر ۲۱۸		اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ میں اگر چاہوں تو قضا مہرم میں بھی تصرف کر سکتا ہوں اور اس
۱۴۷	پیر طریقت کے آداب کی رعایت میں		قول کی شرح۔ اور حضرت مجدد قدس سرہ کا قضا مہرم میں تصرف کرنا۔ اور یہ کہ قضا مہرم دو قسم
۱۴۸	مکتوب نمبر ۲۱۹	۱۴۳	ہے۔
	اس بیان میں کہ آدمی نادانی کے باعث اپنے ظاہری مرض کے ازالہ کی فکر میں ہے۔ اور باطنی مرض		اعتماد کے لائق کتاب و سنت ہے۔ اجماع
	سے جو گرفتاری دل سے جہارت ہے اس سے غافل ہے۔		اور قیاس بھی دونوں کتاب و سنت کی طرف دیکھ
۱۴۸	اس امر کا بیان کہ عقل دو قسم ہے عقل شہاش اور عقل معاد۔ اول انبیاء کی پسندیدہ اور دوم		ہیں۔ اور ان چار کے علاوہ جو کچھ ہے اگر ان چار اصول کے مطابق ہے تو مقبول ہے ورنہ مردود
	انبیاء کی۔ اور عقل معاد پیدا کرنے والے اسباب مرت اور آخرت کی یاد امدان لوگوں کی مہاست	۱۴۵	ہے۔
	ہے جو یاد آخرت میں مشغول ہیں۔		طریق صوفیہ میں سلوک سے مقصود زیادتی تقویٰ
۱۴۸	مکتوب نمبر ۲۲۰	۱۴۵	اور احکام شریعہ کی ادائیگی میں آسانی کا حصول ہے
۱۴۹	صوفیہ کے بعض افلاطون اور ان کے منشا کے بیان میں۔		دیدار خداوندی کا وعدہ آخرت میں ہے اور
	صوفیہ کے بعض افلاطون تو یہ ہیں کہ کسی وقت سالک مقامات عروج میں اپنے آپ کو دوسروں	۱۴۶	صوفیاء کے مشاہدات اور تجلیات ظلال اور شبہ اور مثال کے قبیلہ سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ و رواد
	سے اوپر پاتا ہے جن کی افضلیت اجماع سے ثابت ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی یہ اشتباہ انبیاء کے متعلق بھی		الوراد ہے۔
۱۴۹	واقع ہوجاتا ہے۔ اور اس غلطی کے منشا کا بیان		میں ڈرتا ہوں کہ اگر مشاہدات کی پوری حقیقت ظاہر کروں تو اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں فتور
	کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارف مقامات عروج میں برزخیت کبریٰ کو حاصل نہیں پاتا اور اس کے واسطے	۱۴۶	واقع ہوجاتا۔ اگر نہ کروں تو حق و باطل میں اتباس کی دو رکھوں گا۔ اس ضرورت کے طبع پر اس قدر اظہار کرتا
			ہوں کہ مشاہدات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اُردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

جلد اول — حصہ سوم

مکتوب نمبر ۱۲۳

یہ مکتوب بھی ملاحظہ بر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ اس امر کے بیان میں کہ اتوائے نوافل اگرچہ صحیح ہی ہو اگر کسی فرض کے فوت ہونے کا سبب بنتا ہو تو وہ بھی لایعنی اور بے فائدہ امور میں داخل ہے۔ اخوی ارشدی اپنے نام کی طرح ہمیشہ تعلقات کی میل کچیل سے پاک رہے، کا مکتوب موصول ہوا۔ اے برادر مدیث میں وارد ہے :-

عَلَامَةُ اعْرَاضِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے
اشتغاله بما لا یعنیه۔ کہ بندہ لایعنی کاموں میں مشغول و مصروف ہو جائے۔

فرائض میں سے کسی بھی فرض سے اعراض کر کے نوافل میں سے کسی نفل عبادت میں مشغول ہونا لایعنی اور بے فائدہ ہے۔ لہذا اپنے احوال و افعال کی تفتیش کرتے رہنا ضروری ہے۔ تاکہ اس بات کا پتہ رہے کہ میں کن کاموں میں مشغول ہوں نوافل میں یا فرائض میں۔ ایک نفل صحیح کی خاطر اتنے ممنوعات کا مرتکب ہونا اچھا نہیں اور بھی طرح ملاحظہ کریں۔

عقلندہ کو اشارہ کافی ہے

و العاقل تكفيه الاشارة

والسلام عليكم وعلى رفعاكم

سے ابن حجر نے شرح اربعین میں اسے امام حسن کا قول قرار دیا اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابن الفاور فرما روایت کی من حسن اسلام لظہر ترکہ ما لا یعنیه۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور امام نووی نے اسے حسن کہا۔ اور ابن عبد اللہ نے صحیح کہا۔ امام علی نقی رضی اللہ عنہ نے جوامع الکلم میں بالفاظ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ فرما دیا۔
۱۲۔ مترجم علی عنہ

مکتوب نمبر ۱۲۴

یہ مکتوب بھی ملاحظہ ہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ اس امر کے بیان میں کہ راستے کی استطاعت
فرضیت حج کے لئے شرط ہے۔ استطاعت نہ ہونے کے باوجود حج کو جانا اپنے ضروری مطلب کے
حصول کے مقابلے میں تضييع اوقات میں داخل ہے۔

اخوی خواجہ محمد طاہر بدخشی کا مکتوب شریف موصول ہوا اللہ سبحانہ الحمد والمندہ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا
احسان ہے کہ آپ کے ہم سے کافی عرصہ سے جدا ہونے کے باوجود فقراء سے محبت و عقیدت اور اخلاص میں
سستی راہ نہیں پاسکی۔ یہ عظیم سعادت کی علامت ہے۔

اے محبت کے نشانات والے جب تم نے رخصت طلب کی اور جانے کا عزم صمیم کر لیا تھا۔ تو تمہارے
وداع ہونے کے وقت اس قدر ذکر ہوا تھا کہ شاید ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ چل جائیں۔ اس سفر کی روانگی
کے سلسلے میں جس قدر بھی اشتہار سے کئے گئے کوئی بھی موافق نہ آیا۔ اور اس باب میں اجازت معلوم نہ ہو سکی۔
مجبوراً سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ ابتدا میں فقیر کی مرضی بھی نہیں تھی کہ تم جاؤ۔ لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر صراحتاً
منع نہ کیا۔

استطاعت یعنی سفر حج کے مصارف کا موجود ہونا فرضیت حج کے لئے شرط ہے۔ بغیر استطاعت
حج کے لئے نکل کھڑا ہونا تضييع اوقات ہے۔ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام میں مصروف ہونا مناسب نہیں
ہے بہت سے خطوط میں یہ مضمون تم کو لکھا گیا ہے۔ تم تک پہنچا ہوا نہ پہنچا ہو۔ اصل بات یہی ہے آگے آپ
مختار ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۵

میر صالح نیشاپوری کی طرف صادر فرمایا :-

اس امر کے بیان میں کہ عالم چاہے چھوٹا ہو انسان چاہے بڑا دساری کائنات اسب کاسب اللہ
تعالیٰ شانہ کے اسما و ادناس کی صفات کا مظہر ہے۔ اور عالم کی اپنے ممانع کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت
کی مناسبت کے سوا اور کوئی مناسبت نہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللّٰهُمَّ اَسِرْنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ
 لے اللہ ہم کو اشیاء کی حقیقتیں جیسی کرنی واقع
 ہیں دکھا۔

عالم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا سب اللہ تعالیٰ شانہ کے اسماء اور اس کی صفات کے مظاہر ہیں اور اس کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ عنہ سلطانہ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنے کمالات پر پردہ خفا سے ظہور میں لائے۔ اور اجمال کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے۔ کائنات کو ایسے طریقہ پر پیدا فرمایا کہ ممکنات کی ذوات اور صفات اس کی ذات و صفات پر دلالت کریں اور نشان بنیں۔

پس عالم کو اپنے صنایع کے ساتھ مخلوقیت کے رشتہ اور مناسبت کے سوا اور کوئی مناسبت اور تعلق نہیں اور یہ کائنات اس کے اسماء اور شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و عینیت یا خالق کا اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کا اعاطہ یا اس کی ذات کا مخلوق میں سرایت کئے ہوئے ہونا یا مخلوق کے ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی وغیرہ تصورات، سب کے سب غلبہ حال اور سکر وقت کی بنا پر ہیں۔ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مستقیم الاحوال اکابر جنہوں نے صحو کے پیالے سے حصہ پایا ہے۔ عالم کی اپنے صنایع کے ساتھ مخلوقیت اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے۔ اور اعاطہ اور سرایت کئے ہوئے ہونا، اور معیت علمی کے قائل ہیں۔ جیسا کہ علماء حق کا مسلک و مشرب ہے۔

شکرا للہ تعالیٰ سعیدہم۔

تعجب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت ایک طرف بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرتی ہے جیسے اعاطہ اور معیت اور دوسری طرف یہی جماعت اس امر کی معترف ہے کہ ذات حق تعالیٰ سے تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی اس سے سلب کرتے ہیں۔ یہ صریح تناقض ہے۔ اور اس تناقض کو دور کرنے کے لئے ذات میں مراتب ثابت کرنا تدقیقات فلسفہ کی طرح محض تکلف ہے۔ کشف صیح والے حضرات اس ذات کو بسیط حقیقی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اور اس بسیط ذات کے سوا جو کچھ ہے اسے اسماء میں شمار کرتے ہیں۔ فرد

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست
 دوست کی تھوڑی سی بدائی بھی تھوڑی نہیں ہے

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است
 آنکھ میں آدھا بال بھی پڑا ہو تو وہ بھی بہت ہے

ہم اس بحث کی تحقیق کے لئے ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک ذوقن ماہر عالم اگر اپنے پوشیدہ کمالات کو ظہور میں لانا چاہے تو وہ حروف اور اصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ تاکہ ان حروف و اصوات کے پردے میں ان کمالات کو ظاہر کرے اب اس صورت میں ان حروف اور دلالت کرنے والی ان آوازوں کو اس ماہر عالم کے ذہن

میں موجود معانی کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں الایہ کہ یہ حروف اور آوازیں ان مخفی معانی کے مظاہر ہیں۔ اور ان کمالاتِ مخزونہ کے اُٹینے ہیں۔ ان حروف و اصوات کو ان معانی مخفیہ کا عین قرار دینا بے معنی ہے۔ اسی طرح اعراض اور معیت بھی اس صورت میں واقع نہیں۔ معانی اپنی اصل صرافت پر ہی موجود اور قائم ہیں۔ کسی قسم کا تغیر ان معانی کی ذات و صفات میں راہ نہیں پاسکا۔ لیکن چونکہ ان معانی اور ان حروف و اصوات میں جو معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ دلالت اور دلالت کی ایک گونہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس بنا پر بعض زائد معانی تخیل میں آجاتے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت وہ معانی مخزونہ ان معانی زائدہ سے منزہ اور مبرا ہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ ہمارا اعتقاد ہے یہی ہے جو ذکر دیا ہے۔ مخلوق کے ذات واجب کا مظہر اور آئینہ ہونے کے علاوہ زائد امور اتحاد، حینیت اور اعراض و معیت کا اثبات سکر ہے۔ وہ بلند ذات فی الحقیقت تمام نسبتوں اور مناسبتوں سے مبرا اور کبریا ہے۔ ”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“ اس قدر مناسبت ظاہریت رب تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور مظہریت و مخلوق کا مظہر ہونا کے ساتھ وحدت وجود کہیں یا نہ کہیں۔ فی الواقع وجود متعدد ہیں۔ لیکن اصالت اور ظلیت اور ظاہریت اور مظہریت کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ موجود صرف ایک ہے اور باقی سب کچھ ادھام اور خیالات ہیں۔ یہ مذہب بعینہ سفسطائیہ کا مذہب ہے۔

عالم کی حقیقت کا اثبات ادھام و خیالات کی صورت میں عالم کو اس طرف نہیں لے جاسکتا جو سفسطائی

کا مقصود ہے۔ مثنوی

ہوں بدانتی تو اور از نخست سوئے آنحضرت نسب کردی درست

وانگہ دانستی کہ غیب کیستی فارغی گر مردی وگر زیستی

ترجمہ اشعار: جب تو نے اس ذات کو پہلے جان لیا۔ تو اس ذات کے لئے تو نے نسبتوں کو بھی

درست ثابت کیا۔ اور جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا نعل اور سایہ ہے۔ تو تو فارغ ہو

یا یعنی تو نے اپنے مطلب و مقصود کو پایا۔ اب چاہے تو موت کی آغوش میں پہلا جائے

پا ہے زندہ رہے۔

لے سفسطائیہ وہ لوگ ہیں جن کے مذہب کی بنیاد وہم پر ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے سفسطائیہ اور

سوفیہ کے مذہب کی تحقیق زیادہ وضاحت کیساتھ بعد ثانی کتوب اول اور کتوب ثانی میں کی ہے اور وہی تحقیق

لائق اعتماد و اعتبار ہے۔ آپ کی یہ گفتگو سچے کی ہے۔ مترجم مغل عنہ

مکتوب نمبر ۱۲۶

یہ مکتوب بھی میر صالح نیشاپوری کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ باطل الہوں کی نفی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ باطل الہہ چاہے آفاقی ہوں چاہے انفسی، اور معبود بحق جل سلطانہ کی جانب جو کچھ حوصلہ فہم اور احاطہ اور اک میں آئے اسے نفی کے نیچے لا کر صرف موجودیت پر کفایت کرنی چاہیے۔ اگرچہ وجود کے اثبات کی بھی وہاں گنجائش نہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

سیادت اور بزرگی والے میر صالح اطالب کو چاہیے کہ الہہ باطلہ کی نفی کا اہتمام کرے۔ وہ چاہے آفاقی ہوں یا انفسی۔ اور معبود بحق جل سلطانہ کی جانب میں جو کچھ حوصلہ فہم اور احاطہ وہم میں آئے۔ نفی کے نیچے داخل کرے۔ اور مغلوب کی موجودیت پر کفایت کرے۔ مصرح

بیش انہیں پے نہ بردہ اند کہ ہست بارگاہ الست کے دور ہیں

اس کا اس سے زیادہ سراغ نہیں لگا سکے کہ ہے۔ اگرچہ وجود کی بھی اس مقام میں گنجائش نہیں۔ وجود سے بھی اوپر ذات کو طلب کرنا چاہیے۔ علماء اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ علیہم نے خوب فرمایا ہے کہ واجب تعالیٰ کا وجود اس کی ذات سے زائد ہے۔ وجود کو عین ذات قرار دینا اور وجود سے اوپر کچھ ثابت نہ کرنا کوتاہ نظری ہے۔ شیخ علاؤالدولہ فرماتے ہیں:

فَوْقَ عَالَمِ الْوُجُودِ عَالَمُ الْمَلَكُوتِ
بمعنی عالم وجود سے اوپر ملک و درو یعنی رب تعالیٰ کا عالم ہے۔
الْوُجُودِ۔

اس درویش کو جب مرتبہ وجود سے اوپر لے گئے تو جب تک مغلوب الحال رہا ذوق و وجدان کی بناء پر اپنے آپ کو ارباب تعطیل میں سے پاتا تھا۔ اور واجب جل شانہ کے وجود کا حکم نہیں لگاتا تھا۔ کیونکہ وجود کو راستے میں چھوڑ آیا تھا۔ اور مرتبہ ذات میں وجود کی گنجائش نہیں۔ اُس وقت اس درویش کا اسلام تحقیقی نہیں بلکہ تقلیدی تھا۔

یعنی شیخ بکن الدین علامہ الدولہ سمنانی قدس سرہ۔ آپ کی کنیت شمس الدین ابوالکارم ہے۔ اور آپ کا نام مبارک احمد بن محمد ہے۔ آپ شاہنہ سمنان میں سے ہیں۔ آپ کے والدنا عبد کا اسم گرامی نور الدین عبدالرحمن ہے۔ آپ کی ولادت ۱۰۶۹ھ اور وفات ۱۱۲۶ھ شب جمعہ رجب المرجب میں ہوئی۔

مختصر یہ کہ جو کچھ ممکن کے حوصلہ میں آتا ہے۔ وہ بہر صورت ممکن ہی ہو سکتا ہے۔

فسبحان من لم يجعل للخلق اليه سبيلا
 الا بالعبز عن معرفته

ترپاک ہے وہ ذات جس نے اپنی طرف مخلوق
 کے لئے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ مگر اس کی معرفت
 سے عاجز ہونے کا راستہ۔

فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے حصول سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ممکن واجب بن جاتا ہے کیونکہ یہ محال ہے اور
 اس طرح قلب حقائق لازم آتا ہے جو ناممکن ہے۔ تو جب ممکن واجب نہیں بن سکتا تو پھر ممکن کا حصہ سوا اس
 کے اور کچھ نہیں کہ ممکن واجب بل شانہ کے ادراک سے عاجز رہتا ہے۔ فرد

عنقا شکار کس نشود دام باز چین
 کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

ترجمہ: عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا۔ لہذا دام سمیٹ لو۔ کیونکہ یہاں دام اور جال کے ہاتھ میں
 ہوا کے سوا کچھ نہیں آتا۔

بلند ہمتی اسی طرح کے مطلب کو چاہتی ہے۔ کہ اس کی کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ اور اس کا کچھ نام و نشان
 پیدا نہ ہو۔

ایک جماعت وہ ہے جو ایسا مطلب چاہتی ہے جسے وہ اپنا عین پاتی ہے۔ اور قرب و معیت اس کے
 ساتھ پیدا کرتی ہے۔ مصرع: آن ایشانند من چنینم یارب۔ وہ تو وہ ہیں لیکن یارب میں تو اس طرح ہوں۔
 والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۲۷

ملا صفرا احمد رومی کی طرف صادر فرمایا۔

اس امر کے بیان میں کہ خدمت والدین اگرچہ حسنات میں سے ہے۔ لیکن مطلب حقیقی تک وصول
 کے سامنے محض بیکاری اور خالص بے روزگاری ہے۔ بلکہ بُرائی میں داخل ہے۔ حسنات الابرار
 سیئات المقربین را برار کی نیکیاں مقربین کی بُرائیاں ہیں، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
 مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ سلسلہ رکاوٹ جو عند آپ نے بیان کیا ہے۔ صحیح اور درست ہے۔ اس سے
 بھی زیادہ جو کچھ وقوع میں آسکے کرنا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو قصور وار ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
 اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک

حَلَّتْهُ أُمَّهُ كَرَاهًا وَوَضَعَتْهُ
كَرَاهًا۔

کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے
تکلیف کیساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف کیساتھ جنا۔

دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ فرماتا ہے :

أَبِ اشْكُرْ لِي وَاِلْوَالِدَيْكَ
کہ: نے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے۔

اس کے باوجود اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ مطلوب حقیقی تک وصول کے مقابلے میں سب کچھ محض بے کاری
ہے۔ بلکہ جس طرح منازل سلوک طے کرنا چاہیے اس کے سامنے محض معطل رہنا ہے آپ نے حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ
سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ (ابرار کی نیکیاں مقربین کی بُرائیاں ہیں) سنا ہوگا۔ بیت

ہرچیز عشقِ خدا سے احسن است۔

گر شکر خوردن بود جان کندن است

خدا سے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے چاہے شکر کھانے کا کام ہی کیوں نہ ہو اپنی جان کے ہلاک کرنے کے

متزاد ہے۔

اللہ کا حق تمام مخلوق کے حقوق پر مقدم ہے۔ مخلوق کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ ورنہ
کس کی مجال ہے کہ اس کی خدمت چھوڑ کر دوسروں کی خدمت میں مشغول ہو تو مخلوقات کی خدمات انجام دینا اس
اعتبار سے حق تعالیٰ کی خدمات میں داخل ہے۔ لیکن ایک خدمت سے دوسری خدمت تک بڑا فرق ہے۔
مزارع اور ہل چلانے والے بھی بادشاہوں کے خادم ہی شمار ہوتے ہیں لیکن خاص مقربوں کی خدمت کچھ اور
ہی چیز ہے۔ وہاں زراعت اور ہل چلانے کا نام لینا بھی سراسر معصیت ہے۔ اور ہر کام کی مزدوری کام کے
اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ ہل چلانے والے کو دن بھر محنت شاقہ کرنے کے باوجود دن کی مزدوری صرف
ایک ٹکڑہ ملتی ہے۔ اور مقرب لوگ ایک گھڑی کی خدمت سے لاکھوں روپے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن لاکھوں
روپوں کے مستحق ہونے کے باوجود انہیں ان روپوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہ کے قرب میں گرفتار
ہیں۔ انہیں اور کسی شے سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہل چلانے والے خدمتگارا اور بادشاہ کے مقرب دونوں کی خدمتوں
میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فرخ حسین کو کافی توفیق نصیب ہو چکی ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۸

خواجہ معتمد کی طرف سے ارسال فرمایا

بندہ ہمت بننے کی ترغیب اور بے مثل ذات کو مطلوب قرار دینے کے بغیر کسی شے پر اکتفا نہ کرنے کے

بیان میں۔

محترم خواجہ محمد معتمد ہم، دو راقداوں کو نر موش نہ کر دیں بلکہ دور نہ جانیں۔ المرء مع من احب آدمی اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ راستہ نہایت طویل ہے۔ اور مطلوب کمال بلندی پر ہے اور ہم نہایت پست اور کوتاہ بین اور درمیانی منازل مطالب نامناسب کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ کہ بندہ وسط کو نہایت خیال کر کے غیر مقصد کو مقصد قرار دے لے۔ اور چون کہ بے چون تصور کرے۔ اور مطلب حقیقی تک وصول سے رو جائے۔ ہمت کو بلند کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی مصلح ہو جانے والی شے پر کفایت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اپنے مطلب کو نہایت بلندیوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ہمت کا حصول شیخ مقداد کی توجہ سے وابستہ ہے۔ اور شیخ کی توجہ مرید مقتدی کی محبت اور اخلاص کے مطابق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جسے چاہے عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ افضل عظیم والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲۹

سید نظام کی طرف سے ارسال فرمایا:

اس بیان میں کہ انسان کی جامعیت اس کے تفرقے کا باعث ہے۔ اور یہی جامعیت اس کی جمعیت کا سبب ہے۔ جس طرح دریا کے نیل کا پانی دوستوں کے لئے پانی اور دشمنوں کے لئے مصیبت ہے۔ آپ کا مکتوب شریف بلا۔ آدمی چونکہ تمام موجودات میں جامع ترین ہستی ہے۔ اور اس کے اجزا زمین سے ہر جزو کے تعلق کے اعتبار سے کثیر موجودات کیساتھ گرفتاری پائی جاتی ہے۔ پس فی الحقیقت اس کی جامعیت اس کی جناب قدس خداوندی جل سلطانہ سے سب سے زیادہ دوری کا باعث بن چکی ہے۔ اور متعدد تعلقات بھی

۱۔ مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

اس کی دُوری کا باعث بن چکے ہیں۔ اور اگر یہ توفیق خداوندی سے اپنے آپ کو ان پرگندہ تعلقات سے الگ کر لے، اور اپنے اعمال کی طرف رجوع کرے۔ تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کرنی۔ ورنہ دُور کی گمراہی میں جاگرنے اپنی جا معیت کے سبب، جس طرح النعمان بہترین موجودات ہے۔ اسی جا معیت کے باعث، بدترین مخلوق بھی بنی ہے۔ اس کا آئینہ بواسطہ جا معیت سب سے اتم اور اکمل ہے۔ یہ انسان اگر اپنے اذخ کا شائبہ کی طرف سے رکھے۔ تو بہت زیادہ اس سے میل کھینچ لیں ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا اذخ حق تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر صفا اور نہایت بیش نما ہے۔ ان تعلقات کی بیل کھینچنے سے کمال آزاری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی حدیث ہے۔ اگر کسی بعد دوسرے انبیاء کرام اور اولیاء عظام اپنے اپنے درجات کے مطابق صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم اجمعین و علیٰ آباءہم اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں بجز مست النبی المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تعلقات سے نجات دینا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس ذات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے جبریں انفاذ درج ذمائی۔ صاذاخ البصر و بما طغی۔ یعنی حضور کی نظر مبارک نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کی۔ اس سے زیادہ گفتگو موجب ملال ہے۔ والسلام علیہم اجمعین

مکتوب نمبر ۱۳۰

جمال الدین کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ تلویحات اسواں کا چنداں اعتبار نہیں۔ بے کیف اور بے مثال مفہم کا حصول ہونا چاہیے۔

تلویحات کا چنداں اعتبار نہیں۔ ان میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ کہ کیا آیا اور کیا گیا اور کیا کہا اور کیا سنا۔ مفہم دوسری چیز ہے۔ جو گفت و شنید اور دید و شنود سے منزہ اور مترا ہے۔ سلوک کے پتوں کو اخروٹ و انگور مہلک اشیاء سے تسلی دیتے ہیں۔ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ کرنے والا کام دُور ہے۔ یہ سب خواب و خیال ہے۔ خواب میں کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے تو وہ نفس الامر میں بادشاہ نہیں۔ لیکن اس طرح کے خواب سے بلند مراتب کے حصول کی امیداری مترشح ہوتی ہے۔ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار اکابر ہم میں وقائع کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بیت اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بیت

چوں غلام آفتاب ہم از آفتاب گوئیم نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئیم
میں آفتاب کا غلام ہوں ہر بات آفتاب کے متعلق ہی کہوں گا۔ میں نہ رات ہوں اور نہ رات کا پرستار ہوں کہ خواب کی

اگر کوئی وارد ہو اور پھر چلا جائے۔ تو خوشی اور غمی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے کیفیت اور بے مثال مقصود کے حصول کا منتظر رہنا چاہیے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۳۱

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی بندی شان۔ اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے بیان میں جنہوں نے اس طریقہ میں بہت سی نیکی باتیں نکالی ہیں۔ اور انہیں اس طریقہ کی تکمیل قرار دے رکھا ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين۔
اخوی ارشدی خواجہ محمد اشرف کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بزرگیوں سے نوازے اور مشرف فرمائے، معلوم ہونا چاہیے کہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا طریقہ حق تعالیٰ تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان بزرگواریوں کی ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے۔ یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ اس طریقہ میں التزام سنت اور بدعت سے اجتناب ہے۔ یہ بزرگ حتی الامکان رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں رکھتے۔ اگرچہ بظاہر باطنی طور پر اسے نفع مند ہی پائیں۔ اور عزیمت پر عمل کرنے کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اگرچہ صورت کے لحاظ سے سیرت اور طریقہ میں نقصان دہ ہی محسوس کریں۔ ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور اذواق و معارف کو علوم شرعیہ کا خادم تصور کیا ہے۔ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی طرح و ہر دو مال کے اخروٹ اور انگوروں کے عوض نہیں لیتے۔ اور صوفیہ کی بے اصل باتوں سے مغرور اور فتنہ میں نہیں پڑتے۔ نصوص شرعیہ کے مقابلہ میں فصوص الحکم کی باتوں کو اختیار نہیں کرتے اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ راہن عربی کی کتاب کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کا حال دائمی ہے اور ان کا وقت پائدار ہے۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کو بجلی کی چمک کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان بزرگواریوں کو دائمی طور پر نصیب ہے۔ وہ حضور جو تھوڑی دیر بعد باقی نہ رہے ان کے ان اعتبار سے ساقط ہے۔

رَحَابٌ لَا تُلْهِبُهُمْ نَجَارَةً وَلَا بَيْعٌ
رہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور سوداگری اللہ
عن ذکر اللہ۔
کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔

لیکن ہر ایک کا فہم ان کے مذاق تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کوتاہ اندیش لوگ ان کے

نکالات کا انکار ہی کر بیٹھیں۔ بیت

قاسرے لڑکند این طسائف را طعن قنصور
خاش بلکہ کہ بہ آرام بزبان این گلہ را
اگر کوئی کوتاہ ہمت اس گروہ نقشبندیہ قدس سرجم پر اعتراض کرے تو وہ جانے اللہ کی پناہ کہ اس گلے کو
میں زبان پر لاؤں۔

ہاں اس طریقہ علیہ کے متاخرین بزرگوں کے کچھ خلفاء نے اس طریقہ میں کچھ نئی چیزیں داخل کر دی ہیں اور
اس سلسلہ کے اکابر کی روش کو ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے مُریدوں کی ایک جماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ کہ ان
محدثات سے انہوں نے اس طریقہ کی تجمیل کی ہے۔ حاشا و ظاہر پناہ بخدا: کبریت کلمۃ تخرج من أفواہہم
بہت بڑی بات ان کے مُونہوں سے نکل رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلہ میں بعض نئی اور بے اصل باتیں داخل
کی ہیں۔ ان سے اس سلسلے کی تکمیل نہیں بلکہ اس میں سلسلے کی تخریب اور اسے ضائع کرنا ہے۔ انیسویں ہزار انیسویں
بعض وہ بدعات جن کا دوسرے سلسلوں میں وجود تک نہیں۔ انہیں اس سلسلہ میں جاری کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ
کے بعض لوگ نماز تہجد جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اردگرد سے لوگ تہجد کے وقت جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ
پوری جمعیت کے ساتھ یہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مکروہ تحریمہ ہے۔ جن فقہاء نے اس جماعت
کی کراہت کے لئے تداہی (لوگوں کو بلانا) کو شرط قرار دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک گوشہ مسجد میں اسے جائز کہا
ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ تین افراد سے زیادہ نہ ہوں۔ تین سے زیادہ افراد کا مل کر یہ نماز جماعت سے ادا
کرنا فقہاء کے نزدیک بالاتفاق مکروہ ہے۔ نیز اس طرح نماز تہجد ادا کرنے میں تیرہ رکعت تصور کرتے ہیں۔ بارہ
رکعات کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اور دو رکعت بیٹھ کر۔ اور ان دو کو ایک رکعت تصور کرتے ہیں اور اس طرح
تیرہ رکعت تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یوں نہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ وعلی آلہ السلام والصلوات والتسلیمات نے جو
بعض دفعہ تیرہ رکعات ادا فرمائی ہیں اور بعض دفعہ گیارہ رکعات اور بعض دفعہ نو رکعات تو وہ وتزوں کو ساتھ ملا کر
حفت رکعات کے بنائے طاق رکعات قرار دی ہیں یوں نہیں کہ دو رکعات نفل کو جو بیٹھ کر ادا کی ہوں ایک تصور
کیا ہے۔ اس قسم کے علم و عمل کا انتشار روشن سنت مصطفویہ علیہا السلام والسلام والتحیۃ کی عدم تحقیق ہے۔
تعجب ہے کہ ان شہروں میں جو علماء مجتہدین کا مسکن و مارتا ہے اس طرح کی بدعات رواج پذیر ہو چکی ہیں حالانکہ
ہم فقراء اسلامی علوم کا استفاضان بزرگوں کی برکات سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام فرمانے
والا ہے۔ فرد

انہ کے بیش تو گفتم غم دل تر سیدم
کہ دل آزرہ شومی ورنہ سخن بسیار است
میں نے غم دل تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں کہ تو دل آزرہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۲۲

مکتوب نمبر ۱۲۲ کی طرف سے ارسال کیا گیا:

دو ہفتوں کی مجلس سے اپنا تپا اور آواز کی صحبت کی توجیہ سب سے بیان کیا۔

کیونکہ انہوں نے کہے، اتنا تو کہ بار بار کشتی انجیاء کے ہیں اور نشینی سے بہتر ہے۔

بیشک انہوں نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ اَمْرِ یُغْنِیْنِیْ عَنِ الْمَالِ وَالْمَالِیِّنَ۔

اس لئے جو کہ تو نے بزرگوں کو یہ بات بخشی اور جو میرے لئے

پاس سے رحمت عطا فرما، بیشک تیری بہت عطا

فرمانے والا ہے۔

اسے برادر آپ نے ظاہر طور پر فقراء کی صحبت و غلبہ نشینی سے گزارہ کشتی کر کے اور دل تنگ ہو کر انجیاء کی مجلس

انجیاء کی ہے۔ آپ نے بہت بڑا کیا ہے۔ آج اگر تمہاری چشم بصیرت بند نہ ہو تو کل کھول دیں گے۔ مگر اس وقت

نااست اور شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بتا دینا شرط ہے۔ اے دیوانچی کے مارے ہوئے تیرا معاملہ دو حال

سے نالی نہیں۔ انجیاء کی مجلس و صحبت میں تجھے جمعیت خاطر نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگر ہوگی تو وہ بھی بُری ہے۔

اور نہ ہوگی تو یہ بہت ہی بُری بات ہے۔ ان کی مجلس میں اگر جمعیت خاطر نصیب ہوگی تو وہ جمعیت نہیں بلکہ فی الحقیقت

استدراج رکچہ وقت کے لئے مہلت ہے۔ اس صورت حال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور اگر جمعیت خاطر نصیب ہی

نہ ہو خسرا الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کا نشان حال ہے۔ یاد رکھو فقراء کے انسانے کی

بار بار کشتی انجیاء کی مدد نشینی سے بہتر ہے۔ آج اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آخر کار سمجھ آ جائے گی مگر

اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ لذیذ طعام اور اچھے اور فاخرہ لباس کی آرزو سے تجھے اس بل میں ڈال دیا ہے۔ اب

بھی کچھ نہیں کیا۔ اپنے اصل مقصد کی فکر کرو۔ جو چاہے حق سبحانہ تعالیٰ سے رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس سے دور

بھاگو اور بچو!

بیشک تمہاری کچھ بیویاں اور اولاد تمہاری

دشمن ہے ان سے بچو۔

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ

عَدُوٌّ لَّکُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ۔

نص قطع ہے۔ صحبت کے حقوق نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ تمہیں نصیحت کر دوں۔ آئے اس پر عمل

کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی۔ شعر

وَقَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُونَا
 إِنَّا لَخَلَقْنَا اللَّهَ سَرَّاجِعُونَ
 یعنی بیشک وہ بات ہو کر رہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 ان سب لوگوں پر سلامتی کا نزول ہو جو ہدایت کے پیروکار اور حنت محمد مصطفیٰ علیہ و آلہ الصلوٰت
 و التسلیمات و التحیات ائمتہ و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا و ائمتہا
 نے اپنی استعداد کے جوہر نفیس کو پانے میں پھینک دیا ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

مکتوب نمبر ۱۳۳

یہ مکتوب بھی علامہ محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے
 اور اپنے قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔

فاسد کے ہاتھ آپ نے جو مکتوب ارسال کیا تھا بل گیا ہے۔ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ اور اپنے وقت
 عزیز کی قدر کرو۔ رسوم و عادات سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور حیلوں بہانوں سے خسارے اور محرومی میں ہی
 انصاف ہوتا ہے۔ مخبر صادق حضور نبی کریم علیہ و علی آلہ من الصلوٰت ائمتہا و من التسلیمات ائمتہا نے فرمایا ہے:
 هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ۔ یعنی ”یہ وہ ابھی کر لوں گا“ کہنے والے ہاک ہو گئے۔

ایام زندگی کو مہم مہم مقصد میں صرف کرنا اور مہم مہم مقاصد و اموال اور منافع دنیوی (کو عمر موجود کے
 لئے نگاہ رکھنا بہت بُرا ہے۔ چاہیے یہ کہ نقد وقت کو اہم اور ضروری کام میں صرف کیا جائے۔ اور غیر نقد آنے
 والی زندگی جو ایک وہمی امر ہے، کو بے فائدہ آسائش و آرائش کے لئے ذخیرہ بنانا چاہیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی
 طلب میں بے آرامی کا ذرہ ہی عطا کرنے سے تیار نہ ہوگا۔ اس لئے آرام حاصل کرنے سے نجات میرا آجائے۔
 گفتگو بے فائدہ ہے۔ سنا تھی قلب طلب کرنی چاہیے۔ اصل مقصد کی فکر میں رہنا چاہیے اور لا یعنی امور سے
 مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے۔ بیست

برجہ جز عشق خدائے احسن است

گر شکر بخوردن بود جان کنان است

خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ ہے۔ اگرچہ شکر کھانے کا فعل ہی ہی کیوں نہ ہو دراصل اپنی
 جان کو ہلاک کرنے کی ہی بات ہے۔

رسولوں پر صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔

مَا تَشَى الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغَ

مکتوب نمبر ۱۳۴

یہ مکتوب بھی ملا محمد صدیق کی طرف لکھا۔ ”ظنوری دیر تک کڑوں گا“ سے روکنے کے بیان میں۔
حق سبحانہ و تعالیٰ مدارج قرب میں بے اندازہ عروج عطا فرمائے۔ بجزت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ
السلوات والتسلیمات اتہا۔

اے محبت کے نشانات والے وقت انسان کی زندگی کو کاٹنے والی تلوار ہے۔ معلوم نہیں کل فرصت نصیب
ہو یا نہ ہو۔ اہم اور ضروری کام آج ہی کرنا چاہیے۔ اور غیر ضروری کام کل پر ڈالنا چاہیے۔ عقل معاد کا یہی تقاضا
ہے۔ جہاں عقل معاش اس تقاضا سے خالی ہے۔ اس سے زیادہ کیا دیکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۳۵

یہ مکتوب مخلص دوست محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا:

ولایت کے مراتب کے بیان میں چاہے ولایت عامہ ہو یا خاصہ۔ نیز ولایت خاصہ کی بعض خصوصیات

کے بیان میں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت فنا اور بقا کا نام ہے۔ اور یہ ولایت یا عام ہوگی یا خاص۔ اور عام سے ہماری
مراد مطلق ولایت ہے۔ اور خاصہ سے ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ مراد ہے۔ ولایت محمدیہ
میں فنا اتم اور بقا اکل حاصل ہوتی ہے۔ تو جو نیک بخت اس نعمت عظمیٰ سے مشرف کیا گیا۔ اس کا جسم طاعت کیلئے
نرم ہو گیا۔ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھل گیا۔ اور اس کا نفس مطمئن ہو گیا۔ تو اس کا نفس اپنے مولا سے راضی ہو گیا۔
اور اس کا مولا اس سے راضی ہو گیا۔ اور اس کا دل رب تعالیٰ کی ذات کے لئے ہی خالص ہو گیا۔ اور اس کی روح
پورے طور پر صفات لاہوت کے مکاشفے کے لئے آزاد ہو گئی۔ اور اس کا سر شیون ادا اعتبارات کے ملاحظہ کیا
موسنون ہو گیا۔ اور اس مقام میں تجلیات ذاتیہ برقیہ سے مشرف ہو گیا۔ اور اس کا لطیفہ خنی رب تعالیٰ کے کمال تنزہ
اور تقدس کبریا کے سامنے دربا ئے حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کا لطیفہ اخفی اس ذات کے ساتھ بے کیف اور
بے مثال طریقہ پر اتصال پذیر ہو گیا۔ مصرعہ

ارباب نعمت کر نعمتیں گور۔ ہزر۔

ہینا لامر باب الینعم نصیب

اور ایک بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے یہ ہے کہ ولایتِ خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ عروج و نزول کے تمام طریقوں میں دوسرے تمام مراتب و ولایت سے ممتاز اور الگ ہے۔ جناب عروج میں تو اس طرح کہ لطیفہ انہی کی فنا اور اس کی بقا اسی ولایتِ خاصہ کیساتھ مختص میں ہے۔ باقی تمام ولایتوں کا عروج اپنے درجات کے فرق کے مطابق صرف لطیفہ انہی تک ہے۔ یعنی بعض اربابِ ولایت کا عروج مقامِ روح تک ہے۔ اور بعض کا عروج بہر تک۔ اور کچھ دوسروں کا عروج لطیفہ انہی تک ہے۔ اور یہ ولایت عامہ کے درجات کی آخری حد ہے۔ اور جانبِ نزول میں اس طرح کہ ولایتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے اولیا کے اجسامِ طاہرہ کو بھی اس ولایت کے درجاتِ کمالات سے حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ معراج جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا جسبہِ عنصری کیساتھ عروج حاصل ہوا۔ اور آپ پر جنت اور دوزخ پیش کئے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن علوم کی وحی آپ پر نازل کرنی تھی نازل کی۔ اور وہاں آپ حق تعالیٰ کی رویت بصری سے مشرف کئے گئے۔ اور اس طرح کی معراج حضورِ ید الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص ہے۔ اور وہ اولیاءِ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال متابعت سے موصوف ہیں اور آپ کے قدم مبارک کے نیچے چلتے ہیں انہیں بھی اسی مرتبہ مخصوصہ سے حصہ ملتا ہے۔ مصرعہ: وللا من من کائس الکرام نصیب۔ کریم لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی حصہ ہے۔ اس باب میں آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں رویت کا وقوع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو اولیاءِ کرام آپ کے قدم کے نیچے ہیں انہیں جو حالت نصیب ہوتی ہے وہ رویت کی حالت نہیں۔ اور رویت اور اس حالت میں فرق اصل اور فرح اور شخص اور اس کے سایے کا فرق ہے۔ رویت اور یہ حالت ایک دوسرے کا عین نہیں۔

مکتوب نمبر ۱۳۶

یہ مکتوب بھی ملا محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا:

تسویف یعنی نیک کام میں مال مٹول اور مطلوب حقیقی کے حصول میں تاخیر سے روکنے کے

بیان میں۔

آپ کا مکتوب مغرب موصول ہوا۔ چونکہ قاصدِ رمضان المبارک کے آخری عشرہ متبرکہ میں پہنچا۔ اس لئے اس ہفتہ کے گورنر کے بعد جواب کا پروگرام بنایا۔ خانخانان کے خط کا جواب اور خواجہ عبداللہ کے خط کا جواب ارسال کر دیا ہے۔ اسے ملاحظہ کر لیں۔ اس دفعہ تمہارا فوج میں جانا فقیر کے نزدیک غیر معقول نظر آتا ہے معلوم

نہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ حقیقت معاملہ کا علم اللہ سبحانہ کو ہی ہے۔ آپ کو یومیہ روزی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ اسے مزید روزی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ یہ طریقہ لاقہنا ہی سلسلے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ درویشی میں لمبی امیدیں رکھنا کفر ہے۔ اور قرض سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ اور معاملہ غیر معلوم ہے کہ خواجہ صاحب سے شاید اس کی صورت بن سکے۔ اگر اس بار سے یہی اشتباہ ہو تو خواجہ صاحب کی طرف یہ بات صاف اور صریح طور پر لکھیں۔ اگر وہ کبھی جواب میں واضح طور پر لکھیں اور ان کی طرف سے پختہ وعدہ محسوس ہو۔ اس نیت کے تحت جاسکتے ہیں۔ لیکن تسلیت رنیک کام میں مال مٹول، اور تاخیر کا کیا علاج۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جلد کر لیں فرصت کے لمحات نہایت غنیمت ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۳۷

حاجی خضر خان افغان کی طرف صادر فرمایا۔

ادائے نماز کی بندی شان میں جس کا کمال نہایت نہایت کیساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کے

مناسب امور کے بیان ہیں۔

آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ مضمون وضاحت سے ذہن میں آیا۔ عبادت میں لذت اور اس کے ادا کرنے میں رنج و تکلیف کا رفع ہونا حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ خاص کر ادائے نماز میں جو غیر منتہی کو تیسر نہیں۔ علی الخصوص فرض نماز کے ادا میں۔ کیونکہ ابتداء میں نفل نماز کے ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور نہایت نہایت میں پہنچ کر لذت کی نسبت ادائے فرض کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اور

حاجی خضر خان مرحوم حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت امام ربانی قدس سرہ کی طرف سے تعلیم طریقہ کی اجازت بھی مرحمت ہوئی۔ بے شمار مخلوق آپ کے فیض سے مستفید ہوئی۔ آپ رات کا اکثر حصہ گریہ و زاری میں بسر کرتے، مسکنت، تواضع، صفائی قلب اور حضور کے اوسمان سے موصوف تھے۔ اور آپ کے اوقات تلاوت قرآن مجید، اذکار و نوافل اور وارد و وظائف سے معمور تھے۔ آپ سرہند شریف کے مضافات میں قصبہ بیلہل میں سکونت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم اولاً حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل جنت نشان میں حاضر ہوتے۔ اور سراپہ سعادت جمع کرتے رہے۔ بعد میں آپ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی خدمت میں سلوک کی تکمیل کی۔ آپ نے ۱۰۵۶ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف قصبہ بیلہل پر ہے۔ ترجمہ ان مقامات۔

بندہ اداسے نوافل میں اپنے آپ کو بے کار تصور کرتا ہے۔ اور اس کے نزدیک اداسے فرض ہی کا عظیم قرار پاتا ہے۔ مصرعہ : این کار دولت است کنوں تا کرد بند۔ یہ دولت اور سعادت کا کام ہے۔ دیکھئے اب یہ نعمت کسے نصیب ہوتی ہے۔

یہ بات علم میں ہونی چاہیے۔ کہ نماز ادا کرتے وقت جو لذت نصیب ہوتی ہے۔ نفس کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ وہ اس لذت کی حالت میں نالہ و فغان کر رہا ہوتا ہے۔ سبحانہ اللہ کیا بلند مرتبہ ہے۔ مصرعہ
 هنيئاً لا من باب النعيم نعيمها۔ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ ہم جیسے دیوانوں کے لئے اس طرح کی گفتگو ہی غنیمت ہے۔ مصرعہ : بارے بہ بیچ خاطر خود شاد مے کنم۔ کسی طرح ہی مجھے دل کی خوشی نصیب ہو جائے۔
 یہ بات بھی جان لیں کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے۔ دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کے وقت ہوگا۔

اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں باقی عبادات نماز کے وسائل اور ذرائع ہیں۔ اور نماز مقاصد میں سے ہے۔
 والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۳۸

شیخ بیاد الدین سرہندی کی طرف صادر فرمایا :

کینی دنیا کی مذمت اور دنیا داروں کی صحبت و مجالست سے پرہیز کرنے کے بیان میں۔
 فرزند ارشد اس کینی اور مغرض دنیا پر خوش نہ ہو۔ جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی طرف دائمی توجہ کے سرمایہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس بات کا خیال کرے کہ کیا چیز فروخت کر رہا ہے۔ اور کیا خرید رہا ہے۔
 آخرت کو دنیا کے بدلے میں دے دینا اور مخلوق میں الجھ کر حق سبحانہ سے کٹ جانا بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔
 دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضدوں کے جمع ہونے کی مانند ہے۔

مَا أَحْسَنَ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَا کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین اور دنیا دونوں جمع ہو جاتے

ان دو ضدوں میں جس کو چاہیں اختیار کریں۔ اور جس کے عوض چاہیں اپنے آپ کو فروخت کر دیں۔ آخرت کا عذاب ابدی اور دائمی ہے۔ اور دنیا کا ساز و سامان بالکل تصور ہے۔ خدا تعالیٰ سبحانہ دنیا کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ اور آخرت اللہ تعالیٰ و تقدس کی پناہ یہ شے ہے۔ ن

عِش مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالزَّمَّ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ

جتنا بھی عرصہ زندہ رہو آخر تم نے مرنا ہے۔ اور جس شے سے بھی چھوڑو آخر تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔
آخر کار زن و فرزند کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہذا ان کی تدابیر کو حق سبحانہ کے حوالے کرنا چاہئے۔ اور آج اپنے آپ کو
مردہ تصور کرنا چاہیے۔ اور ان کی مہمات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
بیشک تمہاری کچھ بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن
نکم فَاخْذُوا مِنْهُمْ۔
ہے۔ ان سے ڈرنا چاہیے۔

نص قطعاً ہے۔ بار بار تاکید ہے۔ خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہو گے۔ آخر آنکھ کھولنی چاہیے! اہل دنیا
کی صحبت اور ان سے میل جول نہ ہر قاتل ہے۔ اس زہر کا کشتہ دائمی موت میں گرفتار ہے۔ عقلمند کو تو اشارہ ہی
کافی ہے۔ چہ جائیکہ سزاحتہ بار بار تاکید اور مبالغے کیساتھ کہا جائے۔ بادشاہوں کے درباروں کا نغمہ چرب و
شیریں مرض قلبی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نجات اور فلاح کس طرح نصیب ہو سکتی ہے۔ ڈرو،
ڈرو، ڈرو۔

من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم تو خواه از سخنم پسند گیر خواه طلال
میں نے شرط تبلیغ پوری کر دی ہے۔ تو میری باتوں سے خواہ نصیحت حاصل کر خواہ طلال
شیرے سے بھی زیادہ ان کی صحبت سے دور بھاگو۔ کیونکہ شیر صرف دنیوی موت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس
سے آخرت برباد نہیں ہوتی۔ لیکن حکام و سلاطین سے میل جول ہلاک ابدی اور خسارہ دائمی کا سبب بن جاتا ہے
لہذا ان کی صحبت سے بچو، ان کے لقمہ سے بچو، ان کی دوستی اور صحبت سے بچو اور ان کو دیکھنے سے بھی گریز کرو۔
حدیث صحیح میں وارد ہو چکا ہے۔

مَنْ تَوَاضَعَ غَنِيًّا لِيَغْنَاهُ ذَهَبٌ
جو کسی غنی کی اس کی دولت کی وجہ سے تواضع
کرتا ہے اس کا دو حصے دیں ضائع ہو جاتا ہے۔
ثَلَاثًا دِيْنَهُ۔

آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ کہ یہ سب تواضع اور چاپلوسی ان کی دولت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا نتیجہ
دو حصے اپنا دین برباد کرنے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تو تمہارا اسلام سے کیا تعلق اور تم نجات کیسے پاسکتے
ہو۔ یہ سب مبالغہ اور تاکید اس لئے ہے کہ فقیر جانتا ہے کہ نا جنس لوگوں کی صحبت اور ان کے لقمہ چرب و شیریں
نے اس فرزند کو نصیحت قبول کرنے اور عقلمندی اختیار کرنے سے دور کر دیا ہے۔ اور سرسری کلمہ و کلام سے متاثر
ہونے سے امید کم ہے۔ تزیں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی صحبت سے بچ۔ اور ان کی شکل سے بھی گریز کرو۔

اللہ سبحانہ ہی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان باتوں سے نجات دے جو
ہمارے بلند شان والے رب تعالیٰ کو نا پسند ہیں۔ بھرتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید بشر ہیں اور جن کی

مدح میں مازاغ البصر وارد ہوا ہے۔ و علی آلہ من الصلوٰت افضلها ومن التسلیمات اکملها۔

مکتوب نمبر ۱۳۹

حضرت بیگ نہانی کی طرف صادر فرمایا:

اس بد بخت جماعت کے بیان میں جو اہل اللہ پر اعتراض کرتی ہے۔ اس جماعت کی بجو و مذمت جائز بلکہ مستحسن ہے۔

آپ کے التفات نامہ گرامی نے مشرف فرمایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ فقراء کے حالات کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ اور موجودگی اور عدم موجودگی کو یکساں حیثیت دیتے ہیں۔

مخدوم گرامی با کفار قریش نے جب اپنی کمال بد بختی کی بناء پر اہل اسلام کی بُرائی اور مذمت میں بہت مبالغہ کیا تو حضرت رسالت مآب علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض اسلامی شعراء کو حکم دیا کہ نالائق کفار کی مذمت و بُرائی اشعار میں کریں۔ وہ شاعر حضرت رسالت مآب علیہ و علی آلہ من الصلوٰت افضلها ومن التسلیمات اکملها کے سامنے منبر پر بیٹھتا اور کفار کی مذمت میں اعلانیہ اشعار کہتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے جتنا وقت یہ کفار کی مذمت میں مصروف رہتا ہے۔ رُوح القدس (جبریل) اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے ایذا اور تکلیف کا پہنچنا عشق کی غنیمتوں میں سے ہے۔ اے اللہ ہمیں ان عشاق میں داخل کرے۔ ہجرت سید المرسلین علیہ و علیہم و علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۴۰

علامہ معصوم کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ رنج و محنت محبت کے لوازمات میں سے ہے۔

اے محبت کے نشانات والے رنج و محنت محبت کے لوازمات میں سے ہے۔ فقراد کے لئے درد و غم کا ہونا

لازمی بات ہے۔ بیت

غرض از عشق توام چاشنی درد و غم است ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چہ کم است

تیرے ساتھ عشق لگانے سے میری غرض و غایت درد و غم کی چاشنی ہے۔ ورنہ آسمان کے نیچے ناز و نعمت کے اسباب کی

دوست آوارگی چاہتا ہے۔ تاکہ اس کے خیر سے بالکل قطع تعلق ہو جائے۔ آرام بے آرامی میں ہے۔ اور لذت و خوشی سوز میں ہے۔ قرار بے قراری میں اور راحت زخم خوردہ ہونے میں ہے۔ اس مقام میں فراغت تلاش کرنا اپنے آپ کو محنت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر محبوب کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس کی طرف سے جو کچھ آئے پوری رضا اور خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ اور اپنے ابرو نہیں پھیرنے چاہئیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اسی روش میں ہے۔ جہاں تک ہو سکے استقامت اختیار کرو۔ ورنہ سستی تمہارے پیچھے تعاقب کر رہی ہے تمہاری مشغولیت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ لیکن قوت سے پیشتر ہی ضعف کا شکار ہو گئی اگر تھوڑا سا بھی ان ترددات اور شکوک اور بے اطمینانی سے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو اس طرح پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ چاہیے کہ ان بے چینی کے اسباب کو عین جمعیت کے اسباب قرار دیں۔ تب ہی کوئی کام انجام دیا جاسکتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲۱

ملا محمد قلیج کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سلوک کے اس کام میں عمدہ چیز محبت و اخلاص ہے۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بجز محبت حضرت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات پیش از پیش ترقیات عطا فرمائے۔ قلبی احوال کے بارے میں آپ کبھی کچھ نہیں لکھتے کہ کیا صورت حال ہے۔ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کریں کہ یہ بات غائبانہ توجہ کا موجب ہے۔ اس کام میں عمدہ بات محبت و اخلاص ہے۔ اگر اس وقت ترقی محسوس نہیں ہو رہی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اخلاص پر استقامت حاصل ہے۔ تو سالوں کا کام چند گھنٹوں میں میرا سکتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲۲

ملا عبدالغفور سمرقندی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ ان بزرگوں کی اگر تھوڑی سی نسبت بھی ہاتھ آجائے تو تھوڑی نہیں۔

آپ کا مکتوب مبارک جو التفات و توجہ سے آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ فقرا و عوام سے محبت اور اس گدہ کی طرف توجہ و نیاز خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے

اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے۔

وہ نیاز جو آپ نے درویشوں کے لئے روانہ کی تھی موصول ہو گئی۔ اس پر فاتحہ سلامتی پڑھی گئی ہے۔ جو طریقہ آپ نے اخذ کیا تھا اور جو نسبت آپ کو دو سال سے نصیب ہوئی تھی۔ اس کے متعلق آپ نے کچھ تحریر نہیں فرمایا۔ معاذ اللہ کہ اس میں سستی اور فتور واقع ہو جائے۔ بیت

یک چشم زدن خیال پیش نظر بہتر ز دو سال خبر و میان ہمہ عمر

ایک لمحہ کے لئے محبوب حقیقی کا خیال سامنے لانا ساری عمر حسینوں کے وصال سے لطف اندوز ہونے سے بہتر ہے۔ ان بزرگوں کی نسبت اگر تھوڑی بھی نصیب ہو جائے تو اس کو تھوڑی خیال نہ کرو۔ کیونکہ دوسروں کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء میں درج ہے۔ مصرعہ۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو۔ لیکن اس نسبت میں فتور اور خلل سے غم نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ان بزرگوں کی ساتھ محبت کا رشتہ قومی اور مضبوط ہے۔ وہ تباہ جو کئی دفعہ پسپائی گئی ہے۔ آپ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اسے کبھی کبھی پہنا کریں۔ اور ادب سے محفوظ رکھیں۔ اس سے بے شمار فوائد کی توقع ہے۔ جب بھی اس تباہ کو پہنیں با وضو پہنیں۔ اور اپنے سبق کا تکرار جاری رکھیں۔ امید ہے کہ جمعیت تمام نصیب ہوگی۔

جب بھی کوئی بات میری طرف تحریر کریں پہلے اپنے باطنی کوائف و حالات تحریر کیا کریں۔ ظاہری حالات باطنی احوال کے بغیر کچھ اعتبار نہیں رکھتے۔ مصرعہ۔ از ہر چہ میر و دشمن دوست خوشتر است۔ دوست کی بات جس طرف

بزرگان دین کی خدمت میں نیاز پیش کرنے کے منکر لوگ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا اپنا قبائلی شریف اپنے مرید کو ارسال کرنا اسے پہننے کے متعلق فرمانا اور اسے با ادب رکھنے کا حکم دینا اور یہ فرمانا کہ اس تباہ سے بہت فائدہ حاصل ہوں گے۔ آپ کے سن اختلاف کی بین دلیل ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل مسان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا ہے۔ جمہور اہل سنت و جماعت بزرگان دین کے تبرکات سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ادب کرتے ہیں۔ اور ان سے نفع اور فائدہ کے حصول کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے اس عقیدہ کے برعکس ہے۔ ادب..... لوگ جس طرح بزرگان دین کے اس طرح کے تبرکات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے عقیدے کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور اہام و خیالات کہتے ہیں۔ وہ ان مخالفین کے رسائل انکی کتابوں اور ان کی روزمرہ کی تقاریر و بیانات سے بالکل واضح ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو جان لینے والوں پر یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ملک حسن علی غیر مقلد ساکن قصبہ شرفیہ شریف ضلع شیخوپورہ

سے بھی کان میں پڑے بہت ہی اچھی لگتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت سید بشر نظر کی کجی سے پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ظاہر و باطن کی متابعت پر ثبات و دوام عطا فرمائے۔ مصرعہ: کار اینست و غیر این ہمہ ہیج۔ اصل کام ہی ہے۔ باقی سب بے فائدہ باتیں ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۲۳

کاشمیر کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ موسم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اُسے لہو و لعب میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ فقرا سے محبت رکھنے والے مولانا شمس کو نیک کاموں کی توفیق نصیب ہو۔ کہ موسم جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے لہو و لعب میں صرف نہ کرے۔ اور اخروٹ و منقار معمولی چیزوں کے عوض نہ دے ڈالے۔ کیونکہ ایسی صورت میں آخر کار ندامت و پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بتا دینا شرط ہے۔ پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ اور حلال و حرام میں تمیز کریں۔ نجاتِ اخروی کا طریقہ صاحبِ شریعت کی متابعت ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔ فانی لذتوں اور ہلاک ہو جانے والی نعمتوں کو اپنا منظورِ نظر نہ بنائیں۔

واللہ سبحانہ الموفق للخیرات

(بقیہ حاشیہ صفحہ) پاکستان نے اپنی تصنیف "تعلیماتِ مجددیہ" میں جو عقائد حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کا ان عقائد سے دور رکھا بھی تعلق نہیں۔ بلکہ ملک صاحب نے محض فریب عوام کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور بزرگوں پر بہتان تراشی کر کے اپنی عاقبت مزید خراب کی ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ اور اہل سنت و جماعت کا تبرکات کے متعلق یہ عقیدہ قرآن و سنت سے بھی سائن ثابت ہے۔ قرآن حکیم میں وارد ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اذْهَبُوا بِقِیَمِیْ هٰذَا نَاقُوْہُ عَلٰی وَجْہِ اٰیٰتِ بَصِیْرًا۔ یعنی میری یہ قیمن لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اس نوح ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آجائے گی۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر وارد ہے اَنْ یَّآئِیْکُمْ التَّابُوْتُ فِیْہِ سَکِیْنَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَبَقِیَّتُ مِمَّا تَرٰکَ اٰلُ مُوْسٰی وَاٰلُ هٰارُونَ یعنی لے بنی اسرائیل تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور ان تبرکات

مکتوب نمبر ۱۲۲

حافظ محمود لاہوری کی طرف صادر فرمایا :

سیر و سلوک کے معنی اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کے بیان میں کہ دو طرح کی اس سیر کے علاوہ دو طرح کی سیر اور بھی ہے جو ان دو کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

سبحانہ و تعالیٰ بحر متہ سید البشر اور کجی نظر سے پاک ذات علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات مدارج کمالات میں بے اندازہ ترقیات عطا فرمائے۔ مصرعہ: ازہر چہ میر و دشمن دوست خوشتر است۔ یعنی جس طرف سے بھی دوست کی بات کان میں پڑے بہت ہی اچھی ہے۔ سیر و سلوک علم میں حرکت سے عبارت ہے۔ جو متزلزلہ کیفیت میں سے ہے۔ حرکت اپنی کی یہاں گنجائش نہیں۔ پس سیر الی اللہ حرکت علمیہ سے عبارت ہے۔ جو علم اسفل سے علم اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس سے اور اوپر پھر اور اوپر یہاں تک کہ بندہ تمام ممکنات کے علوم طے کرنے اور ان کے مکمل طور پر

لے کیفیت دراصل اس عرض کا نام ہے۔ جس کا تصور و تعقل غیر کے تصور و تعقل پر موقوف نہ ہو۔ اور جو انصاء اولیٰ کے لحاظ سے تقسیم یا عدم تقسیم کی متقاضی نہیں۔ پھر آگے اس کے کئی اقسام ہیں جیسے کیفیت راسخہ اور غیر راسخہ اور کیفیات نفسانیہ اور علم صحیح مذہب کے مطابق منقولہ کیفیت سے ہے۔ کما اشار الیہ مجددانف ثانی رضی اللہ عنہ، حرکت اپنی یعنی انتقال مکانی یعنی یہاں سیر و سلوک سے مراد یہ نہیں کہ سالک ایک مکان سے منتقل ہو کر دوسرے مکان میں جا پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی سیر کی یہاں گنجائش نہیں۔

بقیہ ماشیہ صفر ۱۳۲۱ء کا باقی ماندہ ذخیرہ ہو گا جسے آل مورسے اور آل ہارون پیچھے چھوڑ گئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ شریف کا ایک ٹکڑا تھا جب کوئی لا علاج مریض آپ کے پاس آتا تو آپ وہ ٹکڑا پانی میں بھگو تیں اور اس کا پانی بیمار کو پلاتیں اسے شفا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس رسول حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا عقیدہ سعاد اللہ ہرگز مشرکانہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالیٰ الموفق للهدایۃ الصواب والیہ المرجع والمآب ونسال اللہ تعالیٰ ان یزرقنا علی الحق والهدایۃ الثبات والستداد و جنبنا عن جمیع اصناف الکفر والالحاد۔

(مترجم حنفی عنہ)

قنا ہو جانے کے بعد علم واجب تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

اور سیر فی اللہ اس حرکت علمیہ سے عبارت ہے جو مراتب و حجب یعنی اسماء صفات شیون، اعتبارات، تقدیبات اور تنزیہات ہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اس مرتبہ تک جا پہنچتی ہے۔ جسے کسی عبارت سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور نہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسے کسی نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ بطور کنایہ اسکا اظہار ہو سکتا ہے۔ اور نہ اسے کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ کوئی ادراک کرنے والا اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس سیر کا نام بقا ہے۔

اور سیر عن اللہ باللہ بھی جو تعمیری سیر ہے۔ حرکت علمی ہی سے عبارت ہے۔ جو علم اعلیٰ سے علم اسفل تک ہوتی ہے۔ اور اس سے اور نیچے پھراور نیچے۔ یہاں تک کہ عارف پیچھے کی طرف چل کر پھر ممکنات تک آ پہنچتا ہے اور تمام مراتب و حجب کے علوم سے نیچے اتر آتا ہے۔ یہ وہ عارف ہے جو اللہ سے وابستگی کے باعث سب کچھ طاق نسیان میں رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ یہی واجد رپانے والا اور فاقد رنہ پانے والا ہوتا ہے۔ اور یہی واصل اور ہجر میں مبتلا عارف ہے۔ اور یہی قریب اور بعید عارف ہے۔

اور جو تھی سیر جو اشیاء میں سیر ہے۔ یہ بھی سیر اول میں اشیاء کے علوم کے زوال کے بعد پھر آہستہ آہستہ اشیاء کے علوم کے حصول سے عبارت ہے۔ تو جیسا کہ تم جانتے ہو جو تھی سیر اول کے مقابل ہے۔ اور تعمیری سیر دوسری کے مقابل ہے۔

اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ نفس ولایت کے حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اور نفس ولایت فنا اور بقا سے عبارت ہے۔ اور تعمیری اور جو تھی سیر مقام دعوت کے حصول کے لئے ہے جو انبیاء کرام رسل عظام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیات ان سب پر گھوما اور ان سب سے افضل پر خصوصاً ہوتی رہیں۔

اور اس بزرگ گروہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی کامل متابعت کرنے والوں کو بھی اس مقام سے جسد ملتا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَى
بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ۔

آپ فرمادیں یہی میرا راستہ ہے۔ میں اللہ کی طرف
جاننا ہوں میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔

یہ ہے ابتداء و انتہاء کی بات جس کے ذکر سے مقصود اس کی بلند شان کا اظہار اور طالبان حق کو شوق دلانا

ہے۔ بر شکر غلظید لے سفرا شیاں از بر لے کورجی سودا شیاں

لے سفراوی مزاج لوگ تم شکر پر خوب لوٹو۔ کیونکہ سوداوی مزاج تو نابینگی کا شکار ہیں۔

ان لوگوں پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔ جو ہدایت کے پیر و کار اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کی اطاعت پر کار بند ہوں۔

مکتوب نمبر ۱۲۵

ملا عبدالرحمن مفتی کی طرف سے ارسال کیا گیا:

اس امر کے بیان میں کہ طریقہ نقشبندیہ کے مشائخ قدس سرہم نے ابتداء سے امر سے اختیار کی ہے۔ اور اس راز کے بیان میں کہ اس طریقہ کے بعض مبتدی بعد متاثر کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمجیہ کے راستہ پر ثابت رکھے۔ اللہ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو آمین کہے۔

طریقہ نقشبندیہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے اپنی سیر کی ابتداء امر عالم سے اختیار کی ہے۔ اور عالم خلق کو اس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ بخلاف دوسرے سلاسل کے مشائخ کہ ان کی سیر کی ابتداء عالم خلق سے ہوتی ہے۔ عالم خلق طے کرنے کے بعد عالم امر میں قدم رکھتے ہیں اور مقام جذبہ تک پہنچتے ہیں۔ لہذا طریقہ نقشبندیہ و سوال میں تمام طریقوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسروں کی انتہا ان کی ابتداء میں درج ہے:

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو

اس بلذ طریقہ کے کچھ طالب ایسے ہوتے ہیں کہ باوجودیکہ ان کی سیر کی ابتداء عالم امر سے ہوتی ہے۔ تاہم وہ جلد اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اور لذت و ملاوت جو جذبہ اور کشش کا ہر اول دستہ ہے اپنے اندر جلدی پیدا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم امر عالم خلق کی نسبت کمزور ہوتا ہے۔ اور یہی ضعف و کمزوری جلد اثر پذیر نہیں رکاوٹ اور سد راہ ہوتی ہے۔ اثر پذیر ہونے میں یہ تاخیر اور دیر اس وقت تک موثر رہتی ہے جب تک ان میں عالم امر عالم خلق پر غلبہ اور قوت حاصل نہ کرے۔ اور معاطہ برعکس نہ ہو جائے۔ اس ضعف کا علاج اس طریقہ سے مناسب یہ ہے کہ مکمل تقویٰ والا مرشد پورے تصرف سے کام لے۔ اور دوسرے طریقوں کے مناسب اس مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے تزکیہ نفس کیا جائے اور ریاضات و مجاہدات شاقہ موافق شریعت اختیار کئے جائیں۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمجیہ۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ دیر سے اثر پذیر ہونا استعداد کے ناقص ہونے کی علامت نہیں۔ مکمل استعداد والے گروہ کے متعلق بھی یہ ممکن ہے کہ اس بلا میں مبتلا اور گرفتار ہو۔

داستلام

مکتوب نمبر ۱۲۶

سبق کے تکرار کی نصیحت میں شرف الدین حسین بدخشی کی طرف تحریر فرمایا:

ذہندی شرف الدین حسین کا مکتوب موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان کہ تم فقراء کی یاد کی سعادت سے بیروہ درتو۔ وہ سبق جو آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ اس کے تکرار سے اپنے وقت کو معمور اور آباد رکھیں۔ اور فرصت کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ فانی کر و فرارہ راست سے دور کر دے۔ اللہ زائل ہو جانے والی چیزوں کی شان و شوکت بے صلاحیت کر دے۔ بیت

بہ اندر زمن بتو ایں است کہ تو طفلی دغانہ ہمہ رنگین است

تجھے پیری ساری نصیحت یہی ہے۔ کہ تو بچہ ہے۔ اور گھر سارا بڑا رنگین ہے

کیا ہی عظیم نعمت ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اُمّکتی ہوئی جوانی میں ہی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اور پھر اس پر استقامت بھی دیدے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس ایک نعمت کے سامنے گہرے دریا کے آگے شبنم کا درجہ رکھتی ہیں۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں سے فائق اور اعلیٰ ہے۔ وَبِرِضْوَانِ مِنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو ہدایت کا پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت و التسلیٰمات اتہا واکملہا پر کار بند ہو۔

مکتوب نمبر ۱۲۷

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس امر کے بیان میں کہ مخلوق سے الگ ہونا رب تعالیٰ سے وابستگی پر مقدم ہے۔ یا حق تعالیٰ سے وابستگی مخلوق سے علیحدگی پر مقدم ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ بجزت حضرت سید المرسلین علیہم و علیٰ آلہ الصلوٰت و التسلیٰمات اتہا مدارج کمال میں تزیات عطا فرمائے۔

مشائخ قدس سرہم کی ایک جماعت نے گسستن و مخلوق سے کٹنے کو ہیوستن و حق کے ساتھ وابستگی پر مقدم

رکھا ہے۔ اور دوسری جماعت نے پیوستن کو گسستن پر مقدم قرار دیا ہے۔ اور تیسرے گروہ نے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔ شیخ ابوسعید خراز قدس سرہ فرماتے ہیں جب تک مخلوق سے نہیں چھوٹے مطلوب کو نہیں پاسکتے۔ اور جب تک مطلوب کو نہیں پاسکتے۔ مخلوق سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں پہلے کونسی چیز ہے۔ ان سطور کا راقم کہتا ہے۔ کہ گسستن اور پیوستن دونوں ایک ہی وقت میں متحقق ہوتے ہیں یہ جائز نہیں کہ گسستن پیوستن سے جدا ہو یا پیوستن گسستن کے بغیر رہنا ہو سکے۔ غایر مافی الباب یہ ہے کہ خفا تقدم ذاتی اور دونوں کے ایک دوسرے کی علت ہونے کے تعین میں ہے۔ شیخ الاسلام ہر وی قدس سرہ مذہب ثانی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے سبقت کا ہونا بہتر ہے۔ ہاں وہ جماعت جو گسستن کو مقدم جانتی ہے۔ اس سبقت کا انکار نہیں کرتی۔ پیوستن سے ان کی مراد ظہور تام ہے۔ اور وہ ظہور مطلق پر سبقت کے منافی نہیں مطلق ظہور گسستن پر تقدم ہے۔ اور ظہور تام اس سے مؤخر ہے۔ اس تحقیق کے مطابق یہ نزاع لفظی بن جاتی ہے۔ لیکن پہلے گروہ کی نظر بند ہے۔ کیونکہ وہ قلیل کا اعتبار نہیں کرتے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس توجیہ کے مطابق تقدم زمانی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو و اللہ سبحانہ املیہم فلصواب۔ بہر حال گسستن اور پیوستن کا منظر بننا چاہیے۔ کیونکہ مرتبہ ولایت ان دو مرتبوں کیساتھ وابستہ ہے۔ اور ان دونوں کے حصول کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے کی بات ہے۔ پہلا مرتبہ سیرالی اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ اور مرتبہ ثانی سیرنی اللہ سے۔ اور ان دونوں کے جمع ہونے سے بندہ مرتبہ ولایت اور کمال تک پہنچتا ہے۔ اپنے درجات کے مطابق۔ اور دوسری دوسیریں تکمیل حاصل کرنے اور درجہ دعوت تک پہنچنے کے لئے ہیں۔ ع

بانگ دو کو دم اگر در وہ کس است
میں نے دو دفعہ آواز کر دی ہے۔ گاؤں میں اگر کوئی
جو گا سس لے گا۔

مکتوب نمبر ۱۲۸

علامہ صادق کاہلی کی طرف سادہ فرمایا :

اس بیان میں کہ سیرالی کا اظہار کرنے والا خالی ہوتا ہے۔ اور مشائخ کرام کی روحانیات اور ان کی

امداد سے مغرور نہیں ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی صورتیں درحقیقت شیخ مقتدا کے لطائف ہیں۔

آپ کے دو مکتوب پے درپے موصول ہوئے۔ اول میں حصول اور سیری کا اظہار تھا۔ اور دوسرا تشریح اور

بے مصلکی کی خبر دے رہا تھا۔ الحمد للہ سبحانہ کہ اعتبار آخری بات کا ہوتا ہے۔ سیرالی کا اظہار کرنے والا

خالی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو بے حاصل اور خالی تصور کرتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔

تمہیں بار بار کہا گیا ہے کہ مشائخ کی روحانیت اور ان کی امداد پر مغرور نہ ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی وہ صورتیں فی الحقیقت شیخ مقتدا کے لطائف ہیں۔ جو مشائخ کی صورتوں میں نمودار ہوئے ہیں۔ قبلہ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے۔ توجہ کو پراگندہ کرنا عیاذا باللہ سببِ خسارے اور نقصان کا موجب ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بار بار اور تاکید سے کہا گیا ہے۔ کہ کام کاج کے سلسلے کو مختصر کریں۔ تاکہ مقصود اصلی جلد انجام کو پہنچے۔ ضروری کام چھوڑ کر بے فائدہ کام میں مصروف ہونا عقل و دراندیش کے نزدیک بہت نامناسب بات ہے لیکن آپ تو اپنی رائے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسرے کی بات تم پر کم اثر کرتی ہے۔ اس روش کے نتیجے کے آپ بخود ذمہ دار ہیں۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسول کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲۹

یہ مکتوب بھی علامہ صادق کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اگرچہ مسبب الاسباب رب تعالیٰ نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ نظر کسی معین سبب پر ہی لگائی جائے۔

اخوی مولانا محمد صادق مجب آدمی ہے۔ کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسباب کے سہارے پر ڈال رکھا ہے۔ اگرچہ مسبب الاسباب رب تعالیٰ و تقدس نے اشیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے۔ لیکن اس کی کیا ضرورت کہ نظر معین سبب پر ہی جمالی جائے۔ مصرح

گردے بستہ شد ایدل و گر بکشا یند لے دل اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو دوکے کو کھول دیجئے

اس قسم کی کوتاہ نظری اہل اللہ کے ساتھ بہت ہی بے تعلقی ظاہر کرتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے ایسا ہونا بہت ہی بُرا ہے۔ ایک گھڑی کے لئے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے اور اس طور طریقے کی بُرائی کا تصور کرنا چاہیے۔ فقراء کے لباس میں ہو کر اپنا سب کچھ کینیا اور خدا تعالیٰ کی دشمن دُنیا جمع کرنے میں لگا دینا بہت ہی بُرا ہے۔ نہایت تعجب ہے کہ یہ برائی آپ کی نظر میں کس قدر اچھی اور خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ دنیوی ضروریات کے حاصل کرنے میں بقدر ضرورت ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی ساری ہمت اسی میں صرف کر دینا اور عمر عزیزہ کو اسی کے لئے گزارنا محض حماقت ہے۔ فرصت بڑی غنیمت ہے۔ ہزار افسوس اگر کوئی شخص اس سے بے فائدہ کاموں میں صرف کرے۔ بتانا شرط ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسول کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔

لوگوں کی باتوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ جو باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اگر آپ میں نہیں تو غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ ایک شخص کو برا خیال کریں۔ اور وہ فی الحقیقت نیک ہو۔ ہاں اگر اس کا الٹ ہو تو وہ ضرور خطرے کا مقام ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۰

اس بیان میں کہ مطلوب و مقصود قرار دینے کے لائق صرف واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات

ہے۔ خواجہ قاسم کی طرف صادر فرمایا:

برادرِ محترم خواجہ محمد قاسم کا التفات نامہ موصول ہو کر موجب فرحت ہوا۔ دنیوی حالات کی پرآگندگی اور ظاہری احوال کے انتشار سے دل تنگ نہ ہوں۔ وہ اس لائق نہیں کہ انسان ان پر دل تنگ ہو۔ کیونکہ یہ جہان فنا کے مقام میں ہے۔ حق تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کے ضمن میں تنگی پیش آئے یا آسانی۔ مطلوبیت کے لائق صرف واجب الوجود جل شانہ کی ذات ہے۔ خاص کر آپ جیسے عزیز دوستوں کے لئے۔ اس کے باوجود اگر کسی طرح کی خدمت یا کام کے متعلق اشارہ فرمائیں گے تو بندہ اسے احسان جانتے ہوئے اس کی انجام دہی کی پوری کوشش کرے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۱

میر مومن بلخی کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی فضیلت و بزرگی۔ اور یادداشت کے معنی

کے بیان میں جو ان بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مہرِ صریح

ازہرِ حرمِ میر و سخنِ دوستِ خوشتر است دوست کی بات جس طرف سے بھی کان میں پڑے بہت اچھی ہے۔

یادداشت "حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ میں حضورِ بے غیبت سے عبارت ہے یعنی

شہدانی اور اعتباراتی محاببات کے درمیان میں عامل ہوتے بغیر حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے دائمی حضور کو یادداشت

کہتے ہیں۔ اور اگر کسی حضور ہو اور کبھی غیبت یعنی کسی وقت محاببات پوری طرح اٹھ جائیں اور کبھی درمیان میں عامل

ہو جائیں جس طرح تجلی ذاتی ہوتی ہیں ہوتا ہے۔ کہ بجلی کی طرح حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں

اور پھر بدل ہی وہ ذات پر وہ شیون و اعتبارات میں روپوش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے وقتی اور عارضی حضور کا ان اکابر کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔

پس بے غیبت حضور کا حاصل یہ ہے کہ تجلی ذاتی برتی جو حضرت ذات کے بے واسطہ شیون و اعتبارات کے ظہور سے عبارت ہے۔ اور جو اس ذات کی نہایت میں جا کر میسر آتی ہے۔ اور فنا کے اکمل کو اس مقام میں جا کر ثابت کرتے ہیں۔ یعنی ہو جائے اور حجابات ہرگز شروع نہ کریں۔ اور اگر حجابات پھر شروع کر آئیں تو حضور غیبت سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور اسے ان خواجگان قدس سرہم کی اصطلاح میں یادداشت نہیں کہیں گے۔ تو ثابت ہو گیا کہ ان اہل کا حضور اتم اور اکمل ہے اور فنا کی اکیلیت اور بقا کی اتمیت مشہور کی اتمیت اور اکیلیت کے اندازہ کے مطابق ہے۔

قیاس کن زنگستان من بہار مرا میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو

مکتوب نمبر ۱۵۲

سیادت و بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ رسول کی اطاعت عین خدا کے سبحانہ کی اطاعت ہے۔ اور اس کے

مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - جس نے رسول کی اطاعت کی جیسے اس نے

اللہ کی اطاعت کی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو اللہ عزوجل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول کی شکل میں نہیں اللہ سبحانہ کی اطاعت نہیں۔ اس مضمون کی تاکید و تحقیق کے لئے قدناکید یہ لایا گیا تاکہ کوئی نادان و احمق ان دو اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کرے۔ اور ایک کو دوسری جگہ اختیار نہ کرے۔ دوسرے مقام پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کی شکایت کرتا ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں فرق کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

لے سورة نساء پارہ والمحنات

یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے
درمیان فرق کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان
لائیں گے اور بعض سے کفر کریں گے۔ اور یہ لوگ
چاہتے ہیں کہ اس سے درمیان راستہ اختیار کریں۔
یہی لوگ پختے کافر ہیں۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَ
نُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا۔

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے سکر وقت اور غلبہ حال کے باعث ایسی باتیں کہی ہیں جن سے
ان اطاعتوں میں فرق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کی محبت کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے۔
منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کے ایام میں خرقان کے قریب فروکش تھا۔ اُس نے وہاں
سے اپنے وکلاء کو شیخ ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں بھیجا۔ اور التماس کی کہ حضرت شیخ بادشاہ کی ملاقات کے لئے
تشریف لائیں۔ اور اپنے وکلاء سے کہہ دیا کہ اگر شیخ کی طرف سے آنے میں توقف محسوس کریں تو آئیہ کر یہ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔
اللہ کی اطاعت بجالاؤ اور اس کے رسول اور
اپنے حکمرانوں کی اطاعت بھی کرو۔

پڑھیں۔ جب وکلاء نے شیخ کی طرف سے ملاقات کے لئے جانے میں توقف محسوس کیا تو مذکورہ آیت کریمہ کی تلاوت
کی۔ شیخ نے جواب میں فرمایا میں اطیعوا اللہ میں اس قدر گرفتار ہوں کہ اطیعوا الرسول کی اطاعت سے
مشرمندہ ہوں۔ اولی الامر کی اطاعت کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔

حضرت شیخ نے حق سبحانہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کا غیر تصور کیا۔ یہ بات استقامت سے دُور ہے
مستقیم الاحوال مشائخ اس طرح کے کلمات زبان پر نہیں لاتے اور شریعت طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق
تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت میں جانتے ہیں حق تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ

لے سورہ نساء پارہ لایجب اللہ۔

آپ کا نام مبارک علی بن جعفر ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوثِ وقت اور مرجعِ خلائق تھے۔ لوگ آپ کے زمانے
میں آپ ہی کی نسبت میں جانتے تھے۔ تصوف میں آپ سلطان العارفین شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے
فیض یافتہ ہیں۔ سلوک میں آپ کی تربیت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے ہوئی۔ آپ
حضرت بایزید بسطامی کی وفات کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ ۲۲۵ھ بروز منگل عاشوراکے روز وفات پائی۔ غزنوی شریف کے
دفتر چہارم میں مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت

و اسلام کی صورت میں نہیں۔ اسے عین گمراہی قرار دیتے ہیں۔

یہ فقہ بھی منقول ہے کہ شیخ مہندہ شیخ ابوسعید ابو الخیر ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اور سادات خراسان میں سے ایک بہت بڑے سید بزرگ بھی آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتفاقاً اس دوران ایک مغلوب الحال مجذوب نمودار ہوا۔ حضرت شیخ نے اس بڑے سید بزرگ پر اس کو ترجیح دی۔ سید صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ شیخ نے سید صاحب سے فرمایا آپ کی تعظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور اس مجذوب کی تعظیم رب تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہے۔ اس قسم کی تفرقہ آمیز باتوں کو مستقیم الاحوال اکابر جائز نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ سکر مال کی بنا پر قرار دیتے ہیں۔ اور اسے ایک فضول بات سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ ہاں اس قدر ضرور ہے کہ مقام کمال میں جو مرتبہ ولایت ہے۔ حق سبحانہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اور مقام تکمیل میں جو مقام نبوت کا ایک حصہ ہے رسول کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت رسول پر جو عین اللہ سبحانہ کی اطاعت ہے۔ قائم و ثابت رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۵۳

میاں شیخ مزمل کی طرف صادر فرمایا :

غیر حق کی غلامی سے مکمل خلاصی کے بیان میں جو فنا مطلق سے وابستہ ہے۔

آپ کا ارسال کردہ مکتوب موصول ہوا۔ الحمد للہ ذی الانعام و الامنة اللہ صاحب انعام کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ طالبوں کو طلب میں بے قرار اور بے آرام رکھتا ہے۔ اور اس بے آرامی میں غیر کے ساتھ آرام پکڑنے سے نجات عطا کرتا ہے۔ لیکن غیر کی غلامی سے مکمل نجات اور خلاصی اس وقت میسر آتی ہے۔ جب بسندہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے۔ اور ماسوائے حق کے نقوش آمیز دل سے مٹا دیتا ہے۔ اور اس کا علی اور جس تعلق کسے شے سے باقی نہیں رہتا۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی شے اس کا مقصد اور مراد نہیں رہتی۔ یہ مقام حاصل ہونے کے بغیر غیر حق کی غلامی سے مکمل نجات کا خیال خارج در درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ اگرچہ اسے بے تعلق کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن

گمان حق کی جگہ کچھ نفع نہیں دے سکتا

إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

پنجمیہ (۵۳) اور کمالات کے متعلق پیشگوئی کا قصہ بڑے پرکھنے والے انداز میں بیان کیا ہے۔

مصراع : ایں کارِ دولت است کنوں تا کر اسید۔ یہ دولت و سعادت کا کام دیکھئے اب کے عطا ہوتا ہے احوال اور مقامات میں پھنسا ہوا انسان بھی درحقیقت غیر حق تعالیٰ میں گرفتار ہے۔ دوسری چیزوں میں گرفتاری کا کیا کہنا ہے

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر آں حرف و حپہ ایمان

بہرچہ از راہ دورانی چہ زشت آں نقش و حپہ زیبا

جس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہو جاؤ کیا حرف کفر ہو کیا ایمان اس سے دور بھاگو اور جس کام میں الجھ کر تم راستے سے دور ہو جاؤ وہ بُری شے ہو یا اچھی اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔

تمہارے سفر نے طوالت اختیار کر لی فرصت غنیمت ہے۔ دوست اگر رخصت کے اہل ہیں تو ان سے رخصت اور اجازت لینے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اور اگر رخصت کے اہل ہی نہیں تو ان سے رخصت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا خیال کرنا چاہیے۔ مخلوق راضی ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کی ناراضگی کا کیا اعتبار ہے۔ حق طفیل دوست باشد ہرچہ باشد۔ جو کچھ ہے سب دوست کے طفیل ہے۔ مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی قرار دینا چاہیے۔ اس مقصود کے ساتھ کچھ اور بھی حاصل ہو جائے تو ہو جائے۔ ورنہ اگر حاصل نہ ہو تو نہ ہو۔ حق رخصت من ایجا و تو در گل نگری۔ میرا خسارتیرے سامنے ہے مگر افسوس تو اسے نہیں دیکھتا بلکہ تیری نگاہ پھول کی طرف ہے۔ و اسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵۲

یہ مکتوب بھی میاں منزل کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اپنے آپ سے گزر جانا چاہیے۔ اور اپنے اندر جانا چاہیے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ رکھے۔ اور ایک لمحہ کے لئے بھی غیر کے حوالے نہ کرے۔

اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرَفَةً

اے اللہ ہم کو ایک لمحہ کے لئے بھی ہمارے نفسوں

کے حوالے نہ کرنا کہ ہم ہلاک نہ ہوں اور نہ اس سے کم وقت کے لئے بھی تاکہ ہم ضائع نہ ہوں۔

جو بلا اور مصیبت بھی آتی ہے وہ اپنے ساتھ گرفتاری کے باعث آتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے

نجات پا گیا تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتاری سے بھی نجات پا گیا۔ کوئی اگر بہت پرستی کر رہا ہے تو

فی الحقیقت وہ اپنی ہی پرستش کر رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں وارد ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ - کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو

اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔

مصراع: از خود چو گذشتی ہم عیش است و خوشی۔ جب تو اپنے آپ سے گزر گیا رچھوٹ گیا، تو پھر سب عیش اور خوشی ہی خوشی ہے۔

دَخُّ نَفْسِكَ وَتَعَالٍ - اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔

جس طرح اپنے آپ سے گزرنا ضروری ہے۔ اپنے اندر جانا اور سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مقصود کی یافت یہیں ہے۔ اپنے سے باہر مقصود کی یافت نہیں ہے۔

باتو در زیر گلیم است ہر چہ ہست ہچونابینا مبر ہر سوئے دست

جو کچھ ہے تیری گودڑی کے نیچے ہی ہے لہذا اندھوں کی طرح ادھر ادھر اٹھ نہ مار۔

سیر آفاقی میں دوری ہی دوری ہے۔ اور سیر انفسی میں قرب ہی قرب ہے۔ اگر شہو ہے اپنے آپ میں اگر معرفت ہے وہ بھی اپنے اندر ہی ہے۔ اگر حیرت ہے وہ بھی اپنے میں ہی ہے۔ اپنے سے باہر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ بات کدھر چلی گئی۔ کوئی بے عقل یہاں سے حلول اور اتحاد نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اور گمراہی کے بھنور میں گر پڑے۔ عہد این جاحول کفر بود اتحاد ہم۔ یعنی یہاں حلول و اتحاد کا اعتقاد کفر ہے۔ اس مقام تک پہنچنے سے قبل اس میں خورد و فکر کرنا ممنوع ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں سنت کے پسندیدہ طریقے علی صاجہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ پر استقامت عطا کرے۔ اپنے حالات بھی لکھا کریں۔ کیونکہ اصلاح اور توجہ میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ظاہری روکاؤں سے آزاد رہیں۔ اور ان روکاؤں کے ہونے اور نہ ہونے کو برابر خیال کریں۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۵۵

اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں یہ مکتوب بھی میاں شیخ منزل کی طرف صادر فرمایا:

حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ رکھے ۷

بعد از خدای ہر چیز پر ستمد بیچ نیست
بیدولت است آنکہ بیچ اخست یار کرد
خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوچھیں وہ بیچ سے بھی کم ہے۔ وہ بند نصیب ہے، جو بیچ اور ادنیٰ شے کو اختیار کرتا ہے
ماہ جمادی الاول کے شروع میں جمعہ کے روز بندہ دہلی شہر کی زیارت سے مشرف ہوا۔ محمد صادق بھی ساتھ
ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ موافق ہوا تو چند روز بندہ یہاں گزار کر جلد ہی وطن اصلی کو روانہ ہو جائے گا۔
حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ - وطن کی محبت ایمان میں داخل ہے۔

صحیح حدیث ہے۔ بندہ بے پارہ کہاں جاسکتا ہے۔ اس کی پیشانی تو قادرِ مطلق کے قبضہ میں ہے۔
مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا
کوئی چلنے والی شے نہیں۔ مگر اسکی پیشانی اللہ کے
ہاتھ میں ہے۔

إِنَّ سِرِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - بیشک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔

بھاگ کر کدھر جائیں۔ مگر یہ کہ فقر والی اللہ (اللہ کی طرف دھڑو) کہتے ہوئے اس کی ذات میں اسی کی
طرف دوڑیں۔ بہر حال اصل کو اصل جانتے ہوئے فرع کو اس کا طفیلی قرار دے کر اصل کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔
۷۔ ہرچیز عشقِ خدائے احسن است - گر شکر خوردن بود جان کندن است
خدائے احسن کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ اگرچہ شکر ہی کھانا کیوں نہ ہو دراصل جان کو ہلاک ہی کرنا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۵۶

اہل اللہ کی صحبت کی ترغیب میں یہ مکتوب بھی میاں منزل کو لکھا:

جو خط آپ نے جانندہ صر کے قاضی زادہ کے ہاتھ روانہ کیا تھا، دہلی میں موصول ہو گیا۔ الحمد للہ والمنة
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء کی محبت کا نقد سرمایہ آپ کے ہاتھ موجود ہے۔ اور مطابق بیان حدیث
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
آرمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔

آپ بھی فقراء کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ وقت اور زمانے کے لحاظ سے ماہِ رجب نزدیک ہے۔ لیکن حقیقت
میں بہت ندر ہے ۷

فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست درونِ دیدہ اگر نیم مُراست بسیار است
دوست کی جدائی اگر تھوڑے سے رقت کیلئے بھی ہو تو وہ تھوڑی نہیں۔ آنکہ میں اگر آدھا بال بھی پڑ جائے تو بہت ہے۔

چونکہ اربابِ حقوق کے حقوق کی رعایت کی بنا پر آپ نے وہاں اقامت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی کریں۔ فقیر بھی ماہِ رجب تک شاید یہیں رہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بالصواب والیہ الرجوع والمآب بہر حال چند روزہ زندگی کو فترت کے ساتھ گزاریں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالْغَدُوۡةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْهَہٗ -
یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھو جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ صرف اسی کی ذات کے طالب بن کر۔

نص قطعاً ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ من الصلوٰت اتہا و من التسلیٰمات ایمنہا کو اس بات کا حکم دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ خداوند اوہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا کیا ہے۔ کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا تجھے پالیا۔ اور جب تک تجھے نہ پایا ان کی شناخت بھی نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس بلند مرتبہ اور شریف گروہ کی محبت عطا فرمائے۔

مکتوب نمبر ۱۵۷

حکیم عبدالوہاب کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کہ جب کوئی درویشوں کی خدمت میں جائے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو خالی کر کے جائے تاکہ پڑ ہو کے واپس آئے۔ اور اس امر کے بیان میں کہ سب سے پہلے عقائد درست کر لے جائیں آپ دو دفعہ تشریف لائے۔ لیکن جلدی ہی اٹھ کر چلے آئے۔ اتنی فرصت نہ مل سکی کہ صحبت کے کچھ حقوق ادا کئے جاتے۔ ملاقات سے مقصود یا افادہ رسانہ پہنچانا، ہوتا ہے یا استفادہ رسانہ حاصل کرنا، اور جب مجلس ان دونوں باتوں سے خالی ہو تو بے کار اور بے اعتبار ہے۔

اس گروہ اہل اللہ کی خدمت میں خالی ہو کر آنا چاہیے۔ تاکہ پڑ ہو کر واپس لوٹے۔ اور اپنے افلاس اور محتاجی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تاکہ وہ اس پر شفقت اور مہربانی فرمائیں۔ اور فیض پہنچانے کا راستہ کھلے۔ میرا جو کہ آنا اور میرا ہو کر ہی چلے جانا بے مزہ ہے۔ اپنے پڑ ہونے کا خیال مرض کے باعث ہے۔ اور بے نیازی سرکشوں کا لڑتی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرور فرماتے ہیں۔ پہلے نیاز مندی اور خستہ دل و دیکار ہے پھر دل شکستہ

۱۵۷ سورہ کہف

کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔ لہذا بندگانِ حق کی توجہ کے لئے نیاز مندی شرط ہے۔ تاہم ان اوقات میں جب ایک طالب علم یہاں آیا اور آپ کی خدمت میں سفارش کی طلب کا اظہار کیا۔ تو دل میں آیا کہ آپ کے صرف تشریف لانے کا بھی حق ہے۔ لہذا اپنی طرف سے ممکن حد تک حق ادا کرنا چاہیے۔ اس بنا پر بذریعہ قلم گذشتہ کے تدارک اور تلافی کے طور پر چند کلمات وقت اور حال کے تقاضا کے مطابق لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کئے گئے ہیں۔

واللہ الملہم للصواب والموفق للسداد۔

لئے سعادت کے نشان والے جو کچھ ہم اور تم پر لازم و ضروری ہے وہ علماء حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے طریقہ کے مطابق کتاب و سنت کے تقاضے کے موافق عقائد کی تصحیح ہے۔ اور اپنے آپ کو ان عقائد پر قائم رکھنا ہے۔ جو علمائے اہل سنت نے قرآن و سنت سے اخذ کئے ہیں۔ کیونکہ ہمارا اور تمہارا قرآن و سنت کے کسی معنی کو سمجھنا کچھ اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر ان بزرگوں کی آراء کے مطابق نہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے احکام باطلہ کو قرآن و سنت سے ہی سمجھنے کا دعوہ کرتا ہے۔ اور یہیں سے اخذ کرتا ہے۔ حالانکہ ان کا گمان حق کے مقام پر کچھ نفع نہیں دیکتا۔

۱۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کو دفترِ اول مکتوب ۱۹۳ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مکتوب ۱۹۳ کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں۔

نخستین ضروریات برارباب تکلیف تصحیح عقائد است بردفق آراء علماء اہلسنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کہ نجاتِ اخروی وابستہ باتباع آراء صواب نامی این بزرگواران است وفرقہ ناجیہ ہم ایشاند وایشانند کہ بر طریق سرور و صحابہ سروراند صلوات اللہ و تسلیماتہ علیہم وعلیہم اجمعین۔

ترجمہ:- ہر عاقل و بالغ پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقیدے علماء اہل سنت و جماعت کے بیان کردہ عقائد کے مطابق و موافق کرے۔ را اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، کیونکہ آخرت میں نجات الہی بزرگوں کے بیان کردہ عقائد کی پیروی میں مضمحل ہے۔ اس روز نجات صرف ان بزرگوں کے پیروکاروں کو نصیب ہوگی۔ اور صرف اہل سنت و جماعت ہی وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ مستقیم پر قائم ہے۔

واز علومیکہ از کتاب و سنت مستفاداند ہما معتبراند کہ این بزرگواران از کتاب و سنت اخذ کردہ اند و فہمیدہ اندیرا کہ بر مبتدع و ضال عقائد فاسدہ خود را از کتاب و سنت اخذ میکنند پس ہر معنی از معانی مفہوم از یہی باعتبار نباشد۔

ترجمہ:- اور قرآن و حدیث سے اخذ کردہ صرف وہی مطالب اور علوم اور عقائد قابل اعتبار و اعتماد ہیں۔ جو ان

دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ حلال و حرام و فرس واجب کا علم حاصل کرنا تیسرے اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور چوتھے تصفیہ اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا، جو صوفیائے کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے ساتھ مخصوص ہے، توجیب تک عقاید درست نہ کریں، احکام شرعیہ کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ دونوں (تصحیح عقائد اور احکام شرعیہ کا علم) حاصل نہ ہوں عمل نفع نہیں دیتا۔ اور جب تک یہ تینوں متحقق نہ ہوں، تزکیہ اور تصفیہ کا حصول محال ہے۔

جس طرح سفیخ فرانس کو مکمل کرنے والی ہیں اسی طرح ان چار رکنوں کے اپنے مہتمات اور کمالات کے بعد جو کچھ ہے سب فضول ہے اور لایعنی میں داخل ہے۔

بندے کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ
لا یعنی باتوں کو چھوڑ کر با مقصد باتوں میں مشغول
ہو جائے۔

ہر اس شخص پر سلامتی کا نزول ہو جو ہدایت کا پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ و علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات
پر کار بند ہو۔

رقبہ ماشیہ صفحہ ۱۵۹ علمائے حق نے بیان کئے اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بد عقیدہ اور گمراہ شخص بھی اپنے عقائد پر فاسدہ
قرآن مجید اور حدیث نبوی ہی سے ثابت کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کے بیان کردہ معنی لائق اعتبار نہیں ہو سکتے۔
صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں:

اس کا فائدہ ایک تو تاکید ہے۔ اور دوسرے اس بات کا اظہار ہے۔ کہ سیدھے راستے کی تفسیر مومنوں کا راستہ
ہے۔ تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے کے سیدھا ہونے کی کامل اور موکد طریقہ پر گواہی بن جائے۔ اور وہ مومنوں اور
انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں:

یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرید کے مقامات ہدایت و مکاشفہ تک پہنچنے کی سولے اس کے کوئی صورت
نہیں کہ وہ ایسے شیخ مقتدر ہنہا کی اقتداء کرے جو اسے سیدھے راستے پر چلائے۔ اور گمراہیوں اور غلطیوں کے
مواقع سے بچائے۔ اور یہ اس بنا پر ضروری ہے کہ اکثر مخلوق پر نقص اور کوتاہی غالب ہے اور ان کے

مکتوب نمبر ۱۵۸

شیخ حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا :

استعدادوں میں فرق کے مطابق مراتب کمال میں فرق اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استعدادوں میں تفاوت کے موافق مراتب کمال میں بھی فرق اور تفاوت ہوتا ہے۔
اور کمال میں تفاوت کبھی کمیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے اور کبھی بیک وقت دونوں
اعتبار سے۔ تو بعض کا کمال مثلاً تجلی صفاتی سے ہوتا ہے۔ اور بعض کا تجلی ذاتی سے۔ اگرچہ ان دونوں تجلیوں اور
تجلیوں والوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض کا کمال نلب کی سلامتی اور روح کے نجات پانے میں ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱، عقول و اذہان حق تک پہنچنے اور صواب کو غلط سے تمیز کرنے میں پورے نہیں اترتے۔

مختصر یہ کہ عقائد کی صحت و درستی اعمال کے لئے شرط لازم ہے۔ عقیدہ بنیاد اور اساس ہے۔ اور اعمال اسکی
فرع اور شاخیں ہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اعمال حسنہ چاہے کتنے ہی زیادہ اور کیسے ہی اخلاص کے ساتھ ادا کئے
جائیں نہ ان کی قبولیت ہے اور نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور نہ ان کا ثواب ملتا ہے۔ یہودیوں کے درویش،
اور عیسائیوں کے راہب چونکہ درستی عقیدہ سے محروم ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت آپ کے فضائل و کمالات
چھپاتے۔ اور تعریف سے کام لیتے ہیں۔ لہذا دوسرے کفار و مشرکین کی طرح آتش دوزخ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
موجودہ دور کے فرقے بھی بیشمار اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے میں مصروف
ہیں۔ چنانچہ ایک فرقہ حدیث نبویؐ کا منکر ہے۔ ایک ختم نبوت کا منکر ہے۔ ایک فرقہ فقہ اور تقلید ائمہ دین کا
منکر ہے۔ اور تقلید و استباط کو شرک و بدعت کہتا ہے۔ ایک اور گروہ صحابہ کرام کی شان و تعظیم کا منکر ہے۔ اور
معاذ اللہ اکابر صحابہ اور خلفاء راشدین کو بُرا بھلا کہتا ہے۔ اور انہیں بیدین و منافق قرار دیتا ہے۔ ایک گروہ
یزید پید علیہما علیہ کی مدح و ثنا میں رطب اللسان ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی توہین و بے ادبی میں خوشی
محسوس کرتا ہے۔ اور ایک فرقہ وہ ہے جو بزرگان دین کے تعزیرات ان سے مدد و استعانت ان کے وسیلے کا منکر
ہے۔ وغیرہ ذالک۔ پھر ہر ایک اپنی صداقت اور حقانیت کے لئے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ حق و نجات کے راستے پر صرف اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ
علیہ نے تصریح فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور بعض کمال ان دونوں کے ساتھ ساتھ شہود سری کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس کا کمال ان تینوں کے علاوہ لطیفہ خنی کی طرف منسوب حیرت ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھے شخص کا کمال ان چار چیزوں کے ساتھ اور لطیفہ اخنی کی طرف منسوب اتصال سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ ان مراتب مذکورہ میں سے کسی مرتبے میں کمال کے بعد یا تو مخلوق کی طرف پھینے پاؤں رجوع واقع ہوتا ہے۔ یا اسی مقام میں قرار اور قیام ہو جاتا ہے۔ اول مقام تکمیل و ارشاد اور دعوت کے لئے حق سے خلق کی طرف رجوع ہے۔ دوسرا استہلاک و عزالت اور گوشہ نشینی کا مقام ہے۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۵۹

شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔ ماتم پرسی میں۔
اگرچہ آلام و مصائب بظاہر تلخ ہیں۔ اور جسم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ لیکن باطن میں شیریں اور
روح کو لذت عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ جسم اور روح آپس میں گویا نقیض ہیں۔ ایک کارنج دوسرے کے لئے
لذت کا باعث ہے۔ وہ لپست فطرت جو ان دو متضاد چیزوں کے لوازمات میں تمیز نہیں کر سکتا بحث سے
خارج ہے۔ اور گفتگو کے قابل ہی نہیں۔ اولاد کا لانعام بل ہم اضل۔ یہ لوگ چہ پاؤں کی طرح ہیں
بلکہ ان سے بدتر ہیں۔

اگر از خوشی تن چو نیست جنین چو خرد ارد از چنان و چنین
پیٹ میں موجود بچہ جب کہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں تو وہ ادھر ادھر کی کیا خبر کھے گا۔
جس شخص کی روح تنزل کر کے مرتبہ جسم میں قرار پذیر ہو چکی ہے اور جس کا عالم امر عالم خلق کے تابع ہو
چکا ہو وہ اس معما کا راز کیا پاسکتا ہے۔ جب تک روح اپنے مقام اصلی کی طرف واپس نہ لوٹے اور امر خلق سے
جدا نہ ہو اس وقت تک معرفت کا جمال جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا حصول اس موت کے ساتھ وابستہ
ہے۔ جو موت حسی اور صوری سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ اور مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم نے اس کو
فنا سے تعبیر کیا ہے۔

خاک شو خاک تا بر دید گل کہ بجز خاک نیست منظر گل
خاک بنو خاک تاکہ پھول آگ سکیں۔ کیونکہ خاک ہی پھولوں کی جائے ظہور ہے۔
اور وہ شخص جو مرنے سے پہلے مرا نہیں دراصل وہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ اور وہ ماتم پرسی کے لائق ہے۔

آپ کے والد مرحوم کی رحلت کی خبر جو نیک نامی میں شہرت رکھتے تھے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوب رعایت کرتے تھے، مسلمانوں کے لئے موجب غم اور باعث رنج بنی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
 رحمہ اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ فرزند صبر کے شیوے کو اختیار کرتے ہوئے۔ فوت شدگان کا صدقہ اور دعا اور استغفار کے ذریعہ مدد و معاون بننا ہے۔ کیونکہ مردوں کو زندوں کی مدد کی شدید محتاجی ہے۔ حدیث نبوی علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات میں آیا ہے۔

ما المیت الا کالغریق المنغوث ینظر
 دعوة تلحقہ من اب و ام و اخ و
 صدیق فاذا لحقتہ کان احب الیہ
 من الدنیا و ما فیہا و ان اللہ یدخل
 علی اهل القبور من دعاء اهل الارض
 امثال الجبال من الرحمة و ان ہدیۃ
 الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔
 میت کی مثال ڈوبنے والے اور زیادہ کے لئے پکانے
 والے کی طرح ہے۔ میت ہر وقت دعا کا منظر
 رہتا ہے۔ جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست
 کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب اسے ان میں سے
 کسی کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و ما فیہا
 سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ
 زمین والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند
 رحمت داخل کرتا ہے۔ اور بیشک زندوں کی طرف
 سے اموات کے لئے تحفہ اور ہدیہ ان کے لئے استغفار
 ہے۔

باقی نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہر وقت ذکر و فکر میں رہو۔ کیونکہ فرصت نہایت ہی تھوڑی ہے۔ اسے نہایت ہی
 ضروری کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ والسلام۔

مشکوٰۃ شریف باب الاستغفار

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مردوں کو ثواب پہنچانا اور ایصالِ ثواب کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا جائز بلکہ ضروری
 ہے۔ نماز جنازہ بھی ایصالِ ثواب ہے۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے ایصالِ ثواب کے لئے کنواں جاری کیا۔ حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی وفات پر بطور ایصالِ ثواب بہت سے
 اونٹ ذبح کئے۔ محمد بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عموماً ہر سال
 ایک بکری ذبح کر کے ایصالِ ثواب کرتے تھے۔ فقہائے کرام کا ایصالِ ثواب کے جواز پر جامع ہے۔ ختم قرآن،
 گیارہویں، چہلم و طیو ایصالِ ثواب کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی

مکتوب نمبر ۱۶۰

یہ مکتوب آپ نے اپنے کمترین ر بندے، غلام کی طرف صادر فرمایا۔ یعنی یار محمد المجہد البخشى الطالقانی کی طرف۔

اس بیان میں کہ مشائخ طریقت تین گروہ میں قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم۔ اور ان میں سے ہر ایک کے حالات کی شرح۔ اور ان میں سے ہر ایک گروہ کے کمال اور نقصان کے بیان میں۔

مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، اس امر کا قائل ہے کہ کائنات عالم حق سبحانہ کی ایجاد سے خارج میں موجود ہے۔ اور جو کچھ اس میں اوصاف و کمالات ہیں سب حق سبحانہ کی ایجاد سے ہیں۔ اور اپنے آپ کو صرف شیخ اور مثال کے درجہ میں جانتے ہیں۔ بلکہ اس شجیت کو بھی حق سبحانہ کے ہاتھ کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ حضرات نسبتی کے سمندر میں اس طرح گم ہیں کہ نہ انہیں عالم کی خبر ہے اور نہ اپنی۔ برہنہ جسم آدمی کی طرح جس نے کسی سے عاریت کے طور پر کپڑے لے کر پہنا ہوا اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ کپڑا عاریتہ میرے پاس ہے۔ اور کپڑے کی عاریت کا تصور اس قدر اس پر غالب ہو کہ اسے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود اس کے اصل مالک کے ہاتھ میں ہی تصور کرے اور اپنے آپ کو برہنہ ہی محسوس کرے۔ اور اگر ایسے شخص کو بے شعوری اور مسکر کی حالت سے نکال کر شعور اور صحو کی طرف لائیں اور بقا بعد الفنا سے مشرف کریں۔ تو وہ اگرچہ کپڑے کو اپنے بدن پر پہنا ہوا دیکھے گا۔ مگر اس کا یقین یہی ہوگا کہ یہ میرا نہیں دوسرے کا ہے۔ کیونکہ وہ فنا اب درجہ علم میں ہے۔ اور گرفتاری اور تعلق جو اس کپڑے کے ساتھ تھا بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح اس شخص کا حال ہے جو اپنے اوصاف و کمالات کو کسی سے عاریتہ لئے ہوئے کپڑے کی طرح جانتا ہے۔ صرف اتنا جانتا ہے کہ درجہ وہم میں یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے۔ خارج میں میرے پاس کوئی کپڑا نہیں بلکہ میں برہنہ ہوں۔ یہ دید اس حد تک غالب آتی ہے کہ وہ اس وہمی لباس کو پورے طور پر اتار کھینکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرتا ہے۔ اس حالت سے افاقے اور صحو کے بعد اس وہمی کپڑے کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ لیکن شخص اول کی فنا تم ہے۔ اور اس پر مرتب ہونے والی بقا بھی اکمل

دقیقہ ماشیہ منفر (نے فرمایا ہے۔ ایصال ثواب کی ان مختلف صورتوں کا انکار دراصل ایصال ثواب کا انکار ہے۔ جو گمراہ فرقے معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی نے مکتوبات میں اور بھی جا بجا اس معنی کے جواز کی تصریح کی ہے۔ مترجم معنی حسنہ۔

ہوگی۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا ذکر آئے گا۔

اور یہ بزرگ گروہ ان تمام معتقدات کلامیہ میں جو کتاب و سنت اور اجماع کے موافق ثابت ہیں، علمائے اہلسنت و جماعت کیساتھ اتفاق رکھتا ہے۔ اور ان میں اور مشکلیں ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ متکلمین اس معنی کو علماً اور استللاً پاتے ہیں۔ اور یہ بزرگ کشف اور ذوق کے طور پر۔ نیز ان بزرگوں کا گروہ عالم کی حق سبحانہ و تعالیٰ کے نہایت منزہ ہونے کے باعث قطعاً کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ اور تمام نسبتوں کو سلب کرتا ہے۔ تو عالم کے واجب تعالیٰ شانہ کے ساتھ عینیت اور جزئیت کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔ صرف اس قدر نسبت ثابت مانتے ہیں کہ وہ مولیٰ ہے اور کائنات اس کی عبودیت کی صفت سے موسوف اور وہ صانع ہے اور کائنات اس کی موصوع ہے۔ بلکہ غلبہ حال میں اس نسبت کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ اس وقت فنائے حقیقی سے مشرف ہو کر تجلیات ذاتیہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور بے انتہا تجلیات کا مظہر بن جاتے ہیں۔

دوسرا گروہ عالم کو حق سبحانہ کا ظل بانٹتا ہے۔ مگر اس امر کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ لیکن اصلیت کے طریق پر نہیں بلکہ خلیت کے طور پر۔ اور یہ کہ عالم کا وجود حق سبحانہ کے وجود کیساتھ قائم ہے۔ جس طرح ظل اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا سایہ کافی دراز جگہ پر پھیل جائے۔ اور وہ شخص اپنی کمال قدرت سے اپنی صفات علم، قدرت، ارادہ وغیرہ حتیٰ کہ لذت و تکلیف کو بھی اس سایہ میں منعکس کرے۔ پس بالفرض وہ سایہ اگر آگ پر گرے اور اس سے تکلیف محسوس کرے تو عقلاً اور عرفاً یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے بھی تکلیف محسوس کی ہے۔ جیسا کہ تیسرا گروہ اس امر کا قائل ہے۔ اسی طرح تمام بڑے افعال جو مخلوقات سے صادر ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق تعالیٰ کے افعال ہیں۔ جس طرح اگر سایہ اپنے ارادہ سے حرکت کرے تو یہ نہیں کہتے کہ وہ شخص متحرک ہے۔ ہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی قدرت اور اس کے ارادے کا اثر ہے۔ یعنی اس کا مخلوق ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قبیح شے کا پیدا کرنا قبیح نہیں۔ بلکہ قبیح کا فعل اور کسب قبیح ہے۔

تیسرا گروہ وحدت وجود کا قائل ہے۔ یعنی خارج میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اور بس۔ اور حق سبحانہ کی ذات اور عالم کا خارج میں اصلاً خالق نہیں بلکہ صرف علمی ثبوت رکھتے ہیں۔ یہ گروہ یوں کہتا ہے۔

الاعیان ما شئت راحۃ الوجود۔ اشیاء نے وجود کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔

اگرچہ یہ جماعت بھی عالم کو حق سبحانہ کا ظل ہی کہتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کا وجود صرف مرتبہ حس میں ہے۔ نفس الامراہد خارج میں عدم محض ہے۔ اور یہ لوگ فعلی عزوجل کو صفات وجودیہ اور امکانیہ کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور مراتب تنزیلات ثابت کرتے ہیں اور ہر مرتبہ میں اسی ذات احد کو اس مرتبہ کے لائق احکام کیساتھ متصف کہتے ہیں۔ اور لذت حاصل کرنے اور تکلیف اٹھانے والی بھی فعلی عزوجل ہی کی ذات کو قرار

رہتے ہیں۔ لیکن ان دہی اور محسوس ظلال کے پردہ میں۔

ان کے اس مسلک پر عقلاً اور شرعاً بے شمار اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ جن کے جواب ان کو مختلف حیلے اور تکلفات اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

اگرچہ یہ تیسرا گروہ اپنے درجات وصل و کمال میں مختلف و تفاوت ہونے کے باوجود اصل اور کمال ہے۔

لیکن مخلوق کو ان کی ایسی باتوں سے گمراہی اور الھاد میں ڈالا ہے اور زندہ و بیدنی تک پہنچایا ہے۔ پہلا گروہ سب سے اکمل اور اتم ہے۔ اور زیادہ محفوظ۔ اور کتاب و سنت کے زیادہ موافق ہے اس پہلے گروہ کا زیادہ محفوظ اور زیادہ موافق ہونا تو ظاہر ہے۔ باقی ان کا اکمل اور اتم ہونا اس بنا پر ہے۔ کہ وجود انسانی کے بعض مراتب اپنی نہایت لطافت اور تجرد کی بناء پر اپنے مبداء برحق تعالیٰ سے پوری مشابہت اور مناسبت رکھتے ہیں جیسے لطیفہ خنی اور اخنی۔ پس وہ جماعت جو فنا سے برتری کے باوجود ان مراتب کو مبداء سے جدا نہیں کر سکتی۔ تاکہ لاکے نیچے لاکر ان کی بھی نفی کرے۔ بلکہ مبداء ان کے نزدیک ان لطافت سے ملا اور مشابہ رہا اور اپنے آپ کو عین حق سمجھ لیا تو کہنا شروع کر دیا کہ خارج میں صرف حق سبحانہ ہی موجود ہے۔ اور خارج میں ہمارا بالکل وجود نہیں۔ لیکن چونکہ بہت سے آثار خارج جیسا ہے جاتے تھے تو مجبوراً ثبوت علی کے قائل ہوئے۔ اسی بنا پر وہ ایمان کو وجود اور عدم کے درمیان برزخ قرار دیتے ہیں یہ لوگ جبکہ مخلوقات کے وجود کے بعض مراتب رُغنی اور اخنی کو مبداء سے جدا نہ کر سکے تو ان کے واجب الوجود ہونے کے قائل تو نہ ہوئے البتہ ان کے برزخ ہونے کے قائل ہو گئے۔ اور وجوب کا رنگ ممکن میں ثابت کر دیا۔ اور یہ نہ جانا کہ یہ رنگ بھی ممکن ہی کا رنگ ہے جو واجب کے مشابہ ہے۔ اگرچہ صورت اور نام میں ہی ہو۔ اور اگر وہ اس رنگ کو جدا کرتے۔ اور تمام مراتب ممکن کو واجب سے جدا کرتے تو اپنے آپ کو ہرگز خدا نہ دیکھتے بلکہ عالم کو حق سے جدا کرتے اور صرف ایک ہی وجود کے قائل نہ ہوتے۔ اور جب تک اس شخص رقیل و عدت وجود کا اثر اور نشان باقی ہے۔ اپنے آپ کو حق تعالیٰ نہیں جانتا۔ اگرچہ کہتا ہی ہے کہ میرا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کا یہ قول بھی کو ناہ نظری کے باعث ہے۔

دوسرے گروہ نے اگرچہ مراتب کو مبداء سے جدا قرار دیا ہے۔ اور کلمہ لاکے نیچے لاکر اس کی نفی بھی کی ہے۔ لیکن ظلیت اور امالت کے واسطے سے ایک چیز ان کے بقایا وجود سے ثابت رہی ہے۔ کیونکہ رتبہ ظل کا اصل کے ساتھ تعلق کا رشتہ بڑا قوی ہے۔ یہ نسبت ان کی نظر سے محو نہیں ہو سکی۔

لیکن پہلے گروہ نے حضرت رسالت غایت علیہ من الصلوٰت اتہا ومن التحیات اکملہا کیساتھ مناسبت اور آپ کی کمال مناسبت کی بنا پر ممکن کے تمام مراتب کو واجب سے جدا قرار دیا ہے۔ اور سب کی کلمہ لاکے نیچے لاکر نفی کر دی ہے۔ اور انہوں نے ممکن کی واجب کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں دیکھی۔ اور اس کی طرف کسی نسبت

کا اثبات نہیں کیا۔ اور اپنے آپ کو اس کا عبد مخلوق بے قدرت کے سوا کچھ نہیں سمجھا۔ اور اس اللہ عز و شانہ کو اپنا خالق و مولیٰ جانا ہے۔ اپنے آپ کو مولیٰ سمجھنا یا اس کا فعل قرار دینا ان بزرگوں کے نزدیک سخت گراں اور دشوار ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ یہ بزرگ اس واسطے سے کہ اشیاء خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اشیاء سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور اس بنا پر اشیاء ان کی نظر میں محبوب ہیں۔ اور اسی بنا پر کہ اشیاء اس کی مصنوع اور ان کے افعال بھی اس ذات جل شانہ کے پیدا کردہ ہیں، پورے طوراً اشیاء کے مطیع بنتے ہیں۔ اور انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور افعال پر انکار نہیں کرتے۔ ہاں جہاں شریعت انکار کرے۔

جس طرح توحید و جودِی والوں کو اشیاء کے حق تعالیٰ کا مظہر عبد اس کا عین کے لحاظ سے اس قسم کی محبت اور ان کی اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ پہلے گروہ کو اشیاء کے سر اللہ تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوق ہونے کے لحاظ سے اشیاء کے ساتھ دوستی حاصل ہوتی ہے۔۔۔ یہیں تفاوت راہ از کجا ست تا کجا۔ دیکھو ایک راہ سے دوسری راہ تک کتنا فرق ہے۔

عین محبوب کے ساتھ تو تھوڑی سی محبت کے باعث بھی دوستی روا ہے۔ لیکن مصنوعات، مخلوقات اور اس کے بندے جب تک محبوب و حقیقی کے ساتھ پوری دوستی پیدا نہ کریں دوستی روا نہیں ہے۔ اور محبوب قرار نہیں دے سکتے اس بندگروہ کو تمام عبدیت سے جو تمام مقامات ولایت کی انتہا پہنچے مل چکا ہے۔ اور ان برگزیدہ حضرات کے صحت حال پر اس سے بڑی اور مکمل دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ ان کا ہر کشف کتاب و سنت اور ظاہر شریعت کے موافق ہے۔ ایک بال برابر جی ظاہر شریعت سے مخالفت ان کی طرف راہ نہیں پاسکی۔ اے اللہ ہمیں بومست محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم و بآس گروہ کے محبوبوں اور پیروکاروں میں کر۔

یہ درویش جس سے ان سطور کا استفادہ ہوا ہے۔ اول توحید و جودِی کا معتقد تھا۔ بچپن سے ہی اس توحید کا علم اور اس پہ پورا یقین رکھتا تھا۔ اگرچہ حال نہیں بخانا تھا۔ اور جب اس راہ میں آیا تو اول توحید کا راستہ منکشف ہوا۔ اور مدت دراز تک اس مقام کے مراتب میں گھومتا رہا۔ اور بہت سے علوم جو اس مقام کے مناسب تھے۔ فائز ہوتے رہے۔ اور وہ مشکلات و واردات جو ارباب توحید پر وارد ہوتی ہیں سب کی سب کشف اور علم باللغہ کے ذریعہ حل ہو گئیں۔ ایک مدت کے بعد اس درویش پر ایک اور نسبت غالب ہوئی۔ اور اس کے غلبہ میں توحید و جودِی میں توقف پیدا ہوا۔ لیکن یہ توقف توحید و جودِی والوں کے ساتھ حسن ظن کی بنا پر پیدا ہوا۔ انکار کی بنا پر پیدا نہ ہوا۔ ایک مدت تک اس بارے میں متوقف رہا۔ آخر الامر معاملہ اس کے انکار تک پہنچا۔ اور مجھے دکھایا گیا کہ یہ مرتبہ سب سے پست مرتبہ ہے۔ یہاں سے ظلمیت کے مقام پر پہنچا۔ لیکن اس کا انکار بے اختیار تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اس مقام سے باہر آئے۔ اس لئے کہ بہت سے مشائخ عظام اس مقام میں اقامت پذیر تھے۔

اور جب ظلمیت کے مقام میں پہنچا اور خود کو اور عالم کو نخل محسوس کیا۔ جیسا کہ دوسرا گروہ اس کا قائل ہے۔ تو اس امر کی آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اس مقام سے باہر نہ نکالیں کیونکہ یہ درویش کمال وحدت وجود میں پاتا تھا۔ اور یہ مقام ظلمیت اس کے کچھ قدر سے مناسبت رکھتا ہے۔ اتفاقاً کمال عنایت اور غریب نوازی سے اس مقام سے بھی اُپر لے گئے۔ اور مقام عبدیت تک پہنچا دیا۔ اس وقت اس مقام کا کمال دکھائی دیا۔ اور اس کی بلندی واضح ہوئی۔ اور گزشتہ مقامات سے تائب ہوا اور استغفار کیا۔ اگر اس درویش کو اس راستے سے نہ لے جاتے اور بعض مراتب کی بعض پر فوقیت نہ دکھاتے تو اس مقام عبدیت میں اپنا منزل جانتا۔ کیونکہ اس درویش کے نزدیک توحید وجودی سے اُپر کوئی مقام نہ تھا۔ واللہ بیحق الحق وهو یهدی السبیل۔ اللہ ہی حق کو حق ثابت کرتا ہے اور راہ راست کی ہدایت بخشتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اس درویش کے مکتوبات و رسائل میں بلکہ ہر الگ الگ کے علوم و معارف میں تفاوت اور فرق کا نشاہی مقامات متفاوتہ کا حصول ہے۔ ہر مقام کے علوم و معارف الگ ہیں۔ اور ہر حال کا قائل علیحدہ ہے۔ پس فی الحقیقت علوم میں تعارض اور تضاد نہیں۔ جس طرح احکام شرعیہ کے نسخ کا معاملہ ہے۔

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔
تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم

مکتوب نمبر ۱۶۱

ملا صالح کو لابی بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ منازل سلوک کے طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ جو اطمینانِ نفس

کے ساتھ وابستہ ہے۔

منازل سلوک کے طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ جو اطمینانِ نفس سے وابستہ ہے۔ جب تک

نفس مطمئنہ نہ بنے نجات متصور نہیں۔ نفس اس وقت تک مرتبہ اطمینان تک نہیں پہنچتا جب تک قلب کی سیاست

اس پر مستطاب نہ کریں۔ اور دل کی سیاست اس وقت میسر آتی ہے جبکہ قلب پہلے کاموں سے فارغ ہو۔ اور غیر حق کی

لے لہذا امام ربانی قدس سرہ کے کلام میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں۔ کیونکہ مختلف تحقیقات مختلف مقامات سے تعلق رکھتی ہیں۔

گر فتاری سے سلامتی حاصل کرے، اور غیر حق کے ساتھ گرفتاری سے نجات پانے کی علامت یہ ہے۔ کہ اسوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جائے۔ جب تک بال برابر بھی غیر حق سے آشنائی ہے۔ سلامتی سے دور ہے۔ لہذا کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے اپنا قلب اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ کوشش کرنا ضروری ہے۔ تاکہ سلامتی قلب سے مشرف ہو۔ اور نفس اطمینان کے مقام تک پہنچے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۶۲

خواجہ محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس ماہ کی قرآن مجید کے ساتھ مناسبت کے بیان میں جس کی بنا پر اس کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا۔ اور عجم کی جامعیت کے بیان میں کہ اس کے ساتھ روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے منفعت کے بیان میں۔

باسمہ سبحانہ۔ کلام کی شان جو شیونہات ذاتیہ میں سے ہے تمام ذاتی کمالات اور صفاتی شیونہات کا جامع ہے۔ جیسا کہ گذشتہ علوم میں مذکور ہوا۔ اور ماہ رمضان مبارک تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ جو بھی خیر و برکت ہے اس کا نیندان حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کے شیونہات کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہر شے و نعم جو صفا و وجود پر آتا ہے۔ اس کا منشأ فانی ذات و صفات ہیں۔

مَا سَابَقَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا سَابَقَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ - تجھے جو بھلائی اور خیر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو بُرائی پہنچتی ہے۔ وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

نفس قطعی ہے۔ پس اس ماہ مبارک کی تمام خیرات و برکات ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہے کہ شان کلام الہی ان سب کا جامع ہے۔ قرآن مجید اس جامع شان کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ پوری مناسبت ہے۔ کیونکہ قرآن تمام کمالات کا جامع ہے۔ اور یہ مبارک زمینہ ان تمام خیرات و برکات کا جامع ہے جو ان کمالات ذاتیہ کے نتائج ہیں اور یہی مناسبت قرآن حکیم کے اس ماہ مبارک میں نزول کا باعث بنی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - رمضان وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا

پانچواں روز جمعہ ۱۶/۱۰/۱۴۲۸ھ

اور اس میں آنے والی شب قدر اس ماہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ رات مغرب سے اور یہ ماہ مبارک اس کے لئے چھلکے کی مانند ہے۔ تو جو شخص اس ماہ مبارک کو جمعیت و سکون سے گزارتا ہے اور اس کی خیرات و برکات سے بہرہ ور ہوتا ہے تمام سال جمعیت و سکون سے گزارتا ہے۔ اور خیر و برکت سے پُر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اس ماہ مبارک میں خیرات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور عظیم حصہ نصیب فرمائے۔ حضرت رسالت خاتمت

علیہ الصلوٰۃ والسلام التجیۃ نے فرمایا ہے:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
فِيَّتَهُ بَرَكَتٌ۔
جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو
کھجور سے کرے کیونکہ وہ سراسر برکت ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ مبارک کھجور سے افطار کرنے تھے۔ اور کھجور میں برکت یہ ہے کہ اس کا درخت نخل کہلاتا ہے۔ اور نخل یعنی کھجور کا درخت جامعیت اور صفت عدلیت پر مخلوق ہے جس طرح انسان۔ اسی لئے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو انسانوں کی پھوپھی کہا ہے کیونکہ اس کو پیدائش طینت آدم سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

أَكْرَمُوا عَمَّنْكُمْ النَّخْلَةَ فَانَهَا خُلِقَتْ
مِنْ بَسْقِيَّةِ طِينَةِ آدَمَ۔
اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کرو۔ کیونکہ یہ حضرت
آدم کے جسم سے باقی ماندہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔

اور کھجور کو برکت فرمانا اسی جامعیت کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے پھل کھجور سے افطار صاحب افطار کی جزو بن جاتا اور کھجور کی حقیقت جامعہ اس جزئیّت کے اعتبار سے اسے کھانے والے کی حقیقت کا جزو بن جاتا ہے۔ اور اسے کھانے والا اس اعتبار سے ان کمالات بے نہایت کا جامع بن جاتا ہے۔ جو کھجور کی حقیقت جامع میں درج ہیں۔ اور یہ معنی اگرچہ مطلق کھانے میں بھی موجود ہے۔ تاہم افطار کے وقت کہ روزہ دار کے شہوات مانعہ اور لذاتِ فانیہ سے خالی ہونے کا وقت ہے۔ زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ اور وہ معنی اتم اور اکمل طریقہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انہاد من التہیات اکلبانے فرمایا ہے کہ

نَعْمَ سُمُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ۔
مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔

اس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ کہ اس غذا میں جو صاحب غذا کا جزو بن جاتا ہے اس کی حقیقت کی تکمیل ہے۔ نہ کہ اس غذا کی حقیقت۔ اور جب کہ یہ معنی روزہ میں مفقود ہیں اس کی تلافی کے لئے سحری کے وقت اس کے کھانے کی ترغیب دی کہ گویا اس کا کھانا تمام ماکولات کے کھانے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی برکت جامعیت کے

ن۔ مشکوٰۃ شریف۔

اعتبار سے وقت افطار تک رہتی ہے۔ اور غذا کا یہ فائدہ اس وقت مرتب ہوتا ہے۔ جبکہ غذا تجویز شرعی کے مطابق واقع ہو۔ اور بال برابر حد و شرعیہ سے تجاوز نہ ہو۔ نیز اس فائدہ کی حقیقت اس وقت میسر آتی ہے۔ کہ اس کا کھانے والا صورت سے گزر کر حقیقت سے بگنار ہو چکا ہو۔ اور ظاہر سے ترقی کر کے باطن سے آرام پذیر ہو چکا ہو۔ غذا کا ظاہر اس کے ظاہر کا مددگار ہوتا ہے۔ اور غذا کا باطن اس کے باطن کی تکمیل کرتا ہے۔ ورنہ صرف ظاہری اعداد پر ہی رکا رہتا ہے۔ اور اس کا کھانے والا بھی عین کوتاہی کا شکار رہتا ہے۔

سعی کن تالفہ را سازی گبر
بعد ازاں چنداں کہ سے خواہی بخور۔
کوشش کرد تا کہ لقمے کو موتی بناؤ۔
اس کے بعد جتنا چاہو کھاؤ
اور صاحب غذا کے لئے افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر میں غذا کی تکمیل کا یہی راز ہے۔

مکتوب نمبر ۱۶۳

سیادت اور بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان دو ضدوں کے جمع ہونے کا احتمال محال ہے۔ اور ایک کو عزت عطا کرنا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا موجب ہے۔ تک جو آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو سالم اور محفوظ رکھے کفار کی تذلیل اور ان سے میل جول کے بارے میں اور اس میل جول کے نقصان اور ضرر کے متعلق فرمایا۔ اور اس امر کے بیان میں کہ دنیا و آخرت بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

الحمد لله الذی انعم علینا وهدانا الی الاسلام وجعلنا من امة محمد علیہ الصلوٰۃ
والتحیۃ والسلام تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لئے جس نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں دین اسلام
اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کیا۔
دنیا و آخرت کی سعادت صرف یہ کوئین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ افضلها ومن التسلیمات اکملها کی اتباع سے
وابتہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت احکام اسلامیہ کی بجا آوری اور رسوم کفر کے دور کرنے میں ہے۔ کیونکہ
اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا ثابت کرنا دوسرے کے اٹھانے کا موجب ہے۔ ان دو ضدوں کا
جمع ہونا محال ہے۔ ایک کو عزت دینا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا باعث ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب

پاک علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ کو فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

لے نبی کنارا اور منافقین سے جہاد کریں اور
ان پر سختی کریں۔

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں کفار سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے سخت رویہ اختیار کرنا بھی خلق عظیم میں داخل ہے ثابت ہوا کہ اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری اور ذلت میں ہے۔ جس نے کفار کو عزت دی اس نے اسلام کو ذلیل کیا۔ عزت دینے سے یہ مراد نہیں کہ ان کی شہداء و نحوہ تعظیم ہی کی جائے اور انہیں اونچی جگہ بٹھایا جائے۔ بلکہ انہیں اپنی مجالس میں جگہ دینا۔ ان کے ساتھ بیٹھا اٹھنا ان سے گفتگو کرنا بھی ان کے اعزاز میں شامل ہے۔ انہیں کتوں کی طرح دور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیوی غرض اور کام ان سے متعلق ہو اور ان کے سوا کسی سے حاصل نہ ہو سکے تو انہیں بے قدر جانتے ہوئے بقدر ضرورت ان سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ دنیوی غرض کے لئے بھی ان سے رابطہ قائم نہ کیا جائے۔ اور ان سے میل جول نہ رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں انہیں اپنا اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن قرار دیا ہے۔ خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کے ان دشمنوں سے میل جول اور انس و محبت بہت بڑی تقصیروں میں شامل ہے۔ ان دشمنوں کے ساتھ دوستی اور انس کا کم از کم ضرر نقصان یہ ہے کہ احکام شرعی کے اجراء کی قدرت اور کفر کے نشانات اٹھانے کی قوت مغلوب اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ان سے تعلق دوستی کا حیا اس میں مانع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ضرر نقصان ہے۔ دشمنانِ خدا سے عزوجل سے دوستی و الفت خدا تعالیٰ کے ساتھ دشمنی و عناد کھینچ کر لے جاتی ہے اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دشمنی پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام سے ہے۔ اور خدا رسول کی تصدیق اور ان پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس طرح کے برے اعمال اس کی رویت اسلام کو بالکلینہ مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ زعمہ ذبانا من شرور انفسنا ومن سیئات انفسنا ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کے پاس پناہ لیتے ہیں۔

خواجہ صاحبہ پندار کہ مرد واصل است حاصل خواجہ بجز پندار نیست

خواجہ صاحب کا گمان ہے کہ وہ مرد واصل ہیں۔ لیکن فی الحقیقت خواجہ صاحب کو صرف یہ گمان ہی بدل جو ان نالائقتوں کا کام ہی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کا تفسیر اڑاتے ہیں۔ اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر تابو پائیں تو مسلمانوں کو ہلاک کر دیں یا سب کو قتل کر دیں یا کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں تو اہل اسلام کو بھی شرم کرنا پائیے کیونکہ ایمان با حیا بننے کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمان کے جنگ و شرم کا پاس کرنا ضروری ہے۔

ہمیشہ ان کی ذلت و خواری کے درپے رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں اہل کفر سے جزیہ کا موثرف ہونا ان ملاقاتوں کے سلاطین و حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی شرمی سے باعث ہے۔ ان سے جزیہ لینے کا اصل مقصد ان کی ذلت و خواری ہے اور یہ ذلت و خواری اس حد تک ہے کہ جزیہ کے خوف سے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور اپنا بناؤ شکاف نہیں کر سکتے۔ اور ان کے اموال سے لینے کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے اور لرزتے رہتے ہیں۔ بادشاہوں کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ جزیہ لینے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزیہ وضع ہی ان کی ذلت و خواری کے لئے کیا ہے مفسود ان کی سوائی اور اہل اسلام کی عزت اور غلبہ ہے۔ جہود کہ شورش سے سرد اسلام است۔ جو غیر شکر نبی قتل ہوا میں اسلام کا نفع ہے۔ دولت اسلام کے حصول کی علامت اہل کفر کیساتھ بغض و عناد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین میں ان کو نجس دنیا پا کر کہا ہے۔ پس اہل اسلام کی نظر میں نجی اہل کفر نجس و پلید ہی ہونے چاہئیں۔ اور جب ان کو اس طرح ذلیل و خوار دیکھیں اور جانیں گے تو نہوران کی صحبت سے پرہیز اور ان کی ہم نشینی کو بدانتہور کریں گے۔ ان سے باتیں پوچھنا اور پھر ان کے مطابق عمل کرنا ان دشمنوں کا کمال اعزاز ہے۔ جو مومن سے منع ہے۔ جو شخص ان کی توجہ کا طالب اور ان کے توسط سے مانگے اسے کیا حاصل ہوگا۔ یعنی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کفار کی دعا بے کار اور ضائع ہے۔

ان دشمنان اسلام کی دعا باطل اور بے نتیجہ ہے۔ اس کی قبولیت کا احتمال ہی نہیں۔ ہاں ان سے طالب دعا ہونے میں ان کے اعزاز و اکرام میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ کفار اگر دعا کریں گے تو اپنے بتوں کو ضرور دُعا میں وسیلہ بنائیں گے نہ یا اہل دنیا چاہیے کہ عامہ کہ ان کی دعا چھوڑنا ہے۔ اور مسلمانوں کو کبھی باقی نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا انشا ہے جب تک تم سے کوئی ایوان نہ ہو مسلمانوں کے نہیں پہنچ سکتا۔ دیوانگی بند ہی اسلام کی خاطر اپنے نفع نقصان سے آگے گزر جانے سے عبارت ہے۔ مسلمانوں کی موجودگی میں جو حاصل ہو جائے ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو تو نہ ہو۔ ایسا دونوں حالتیں برابر ہوں۔ اور دولت اسلام ہو جو وہاں حاصل ہے تو خدا کے عزوجل اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہے۔ رضائے مولائے عظیم تو اور کوئی دولت و نعمت نہیں۔

بِذِيَابِهَا تُسْجَنُ الْجِنَّةُ جَانِدًا يَدْخُلُهَا وَمَا يَدْرِي أَلَمِ لَيْلَىٰ ذِيَابِهَا وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ مَّعْرُوفٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الْكَافِرُ إِلَّا كُفْرًا هُمْ فِيهَا مُنَادُونَ أَيُّهَا رَبِّ ارْحَمْنَاهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ہم اللہ سبحانہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر راضی ہیں۔

منع : ہم بہینہ ہاریم یارب۔ یارب مجھ کو اپنا قائم رکھا۔ جو بہینہ پیدالمر میں علیہ وآلہ

من اسلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا واسلام اولاداً آخراً۔

وقت کی بندی کے باعث جو کچھ ضروری اور اہم محسوس کیا وہ اجمال کے طور پر لکھ کر بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد اگر توفیق ایزدی نے ساتھ دیا تو اس سے زیادہ مفصل لکھ کر ارسال کیا جائے گا۔

جس طرح اسلام کفر کی ضد ہے۔ آخرت دنیا کی ضد ہے۔ دنیا اور آخرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ باقی

ترک دنیا دو طرح پر ہے۔ ایک نوع تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت سے زائد تمام مباحات ترک کر دیئے جائیں۔ یہ

ترک دنیا کی اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ قسم بھی خصوصاً

اس زمانہ میں بہت ہی قلیل اور نادر ہے۔

سے آسمان نسبت بعرش آمد سرود ورنہ بس عالیت پیش خاک تود

آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔ ورنہ خاک کے تونے سے تو بہت بلندی پر ہے

پس سونا چاندی اور ریشمی لباس وغیرہ جنہیں شریعت مصطفویہ علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ نے

حرام قرار دیا ہے ان کے استعمال سے پرہیز لازمی ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو زینت و آرائش کے طور پر اگر

کھیں تو قدر سے گنجائش ہے۔ لیکن ان کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا خوشبو ڈالنا

سرمدار وغیرہ بنانا سب منع ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مباح امور کا دائرہ بہت ہی وسیع کیا ہوا ہے۔ مباح امور کو

نعمت کے طور پر استعمال کرنا اور ان سے نفع اندوز ہونا عیش و لذت میں حرام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ مباحات

میں حق سبحانہ کی رضا ہے۔ اور حرام اشیاء میں خدا تعالیٰ کی رضا نہیں۔ عقل سلیم ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتی کہ

کوئی شخص چند روزہ لذت کے لئے اپنے مولیٰ کی ناراضگی مول لے۔ خاص کر جبکہ اس حرام لذت کے عوض کئی طرح

کی جائز لذتیں تجویز ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتحیہ کی متابعت

پر استقامت عطا فرمائے۔

حلال و حرام کے معاملہ میں ہمیشہ دنیا دار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور انہیں سے دریافت کرنا چاہیے۔

اور ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ شریعت کے علاوہ جو کچھ ہے باطل ہے اور

لے ریشمی لباس پہننے کی حرمت صرف مردوں کے لئے ہے۔ عورتوں کے لئے ریشمی لباس جائز ہے۔ یوں ہی زیور

کی شکل میں سونے کا استعمال مردوں کو منع ہے۔ عورتوں کے لئے جائز ہے۔ ہاں سونے چاندی کے برتنوں کے

استعمال کی مرد و عورت دونوں کے لئے ممانعت ہے۔ کذا فی رد المحتار والدر المختار والفتاویٰ الخانیہ۔

بے اعتبار ہے۔

حق کے ماسوا سب فضیلت و گمراہی ہے۔

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

و السلام اولاد و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۶۲

عائظہ بہاء الدین سزندی کی طرف لکھا گیا۔

اس بیان میں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیض ہر وقت اور ہمیشہ خواص و عوام پر وارد ہو رہا ہے۔

آگے اس کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا فرق اس طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احسان و کرم سے راہ شریعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فیض ہمیشہ اور ہر وقت از قسم مال، اولاد اور بدایت و رہنمائی بغیر تنجیص کے نازل و وارد ہوتا رہتا ہے۔ بعض فیوض کے قبول کرنے اور بعض کے قبول نہ کرنے میں فرق اس طرف سے ہے۔

وَمَا ظَلَمْتُمْ اللَّهَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

موسم گرما کا سورج دھوبی اور کپڑے دونوں پر کیساں چمکتا ہے۔ لیکن اس سے دھوبی کا منہ سیاہ ہوتا ہے اور اس کا کپڑا سفید۔

اللہ تعالیٰ کے فیض کا قبول نہ ہونا جناب قدس خداوندی جل سلطانہ سے اعراض اور روگردانی کے باعث ہے۔ روگردانی کرنے والے کے لئے زلت لازم اور نعمت سے محرومی ضروری امر ہے۔ یہاں کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ بہت سے حق تعالیٰ سے روگردان لوگ ریوی نعمتوں سے سرفراز ہیں۔ اور ان کی روگردانی اس کی محرومی کا سبب نہیں بنی۔ کیونکہ یہ نعمت نہیں بلکہ نعمت کی صورت میں نعمت رنذاب، اس کی خرابی اور بربادی کے لئے بطریق استدراج ظاہر کیا گیا ہے۔ تاکہ ایسا شخص روگردانی اور گمراہی میں منہمک رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِم مِّن مَّالٍ وَ
بَيْنِينَ نَسَارِحٍ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ ہم جو مال و اولاد کی شکل میں ان کی مدد فرما رہے ہیں انہیں اچھی چیزیں عطا

۱۰ بارہ گیارہ سورۃ یونس ۱۰ نہ نذالغ سورۃ مؤمنون

کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ نہیں جانتے
کہ اصل معاملہ کیا ہے۔

پس حق تعالیٰ سے روگردانی کے باوجود دنیا اور اس کے ساز و سامان کا بنا عین خرابی ہے۔ تو ایسی صورت
حال سے بچو بچو۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۶۵

سیادت و بزرگی کی پناہ شیخ فرید کی طرف لکھا گیا۔

صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کی متابعت کی ترغیب اور آپ کی شریعت
کے مخالفوں کے ساتھ عداوت و بغض رکھنے اور ان پر سختی کرنے کے بیان میں۔

اللہ سبحانہ پدید نبی اُمّی ہاشمی قرشی علیہ و علی آلہ من الصلوٰت افضلہا و من التسلیمات اکملہا کی باطنی میراث کی
بزرگی سے مشرف فرمائے۔ جس طرح اس نے آپ کو ظاہری بزرگی سے مشرف فرمایا ہے۔ اور اللہ اس بندے پر رحم
فرمائے جو آمین کہے۔

آنسورہ علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کی میراث صوری عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور میراث معنوی
عالم امر سے۔ وہاں سب ایمان معرفت اور رشد و ہدایت ہے۔ میراث صوری کی نعمت معنوی کا شکر ہے کہ میراث
معنوی اور باطنی سے مزین و آراستہ ہوں۔ اور میراث معنوی سے آراستگی کامل اتباع مصطفوی علیہ الصلوٰت و السلام
والتحیہ کے بغیر میراث نہیں آسکتی۔ تو آپ پر حضور علیہ الصلوٰت و السلام کی آپ کے ادا و نواہی میں، اتباع و اطاعت
لازم و ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰت و السلام کی کمال متابعت آپ کے ساتھ کمال محبت کی فرع ہے۔ منسوع۔
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ هُوَ آهٌ مَّطِيعٌ۔
محب اپنے محبوب کا پورا مطیع ہوتا ہے۔

اور آپ سے کامل محبت کی علامت و نشانی آپ کے دشمنوں کے ساتھ کامل بغض و عداوت رکھنا ہے۔ محبت
میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت کی تاب نہیں رکھتا۔ اور محبوب کے
مخالفوں کے ساتھ کسی طرح بھی صلح آشتی نہیں کر سکتا۔ دو مختلف محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جمع ضدین کو
ممال دنیا ممکن کہا گیا ہے۔ ایک کے ساتھ محبت دوسرے کی عداوت کو مستلزم ہے۔ اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ اچھی
معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا۔ گذشتہ ہاتھ دیکھ کر کرنا چاہیے۔ کل جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ندامت و شرمندگی کے
سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

بوقت صبح شود پھر روز معلوم کنند کہ باکہ باختر عشق در شب در پیکر
تجھے صبح روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ تو نے تاریک رات میں کس سے عشق رکھا تھا
دنیا کا سامان دھوہا ہی اعلو کا ہے۔ اور معاملہ آخری پر ابدی جزا مرتب ہوگی۔ چند روز زندگی اگر سیدالارین
و آخرین علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کی متابعت میں بسر ہو تو نجات ابدی کی امید ہے۔ ورنہ کوئی بھی ہر
اور کیسا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو سب بیچ اور بے کار ہے۔

محمد عربی کہ کا بدستہ تمہرہ سراسر است کہے کہ خاک درخش نیست خاک بدستہ او
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رونق جہاں کی عزت و آبرو میں جو آپ کے دروازے کی خاک نہیں بنتا
اُس کے سر پر خاک پڑے۔

اگر مثال کے طور پر فرضی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو نقصان نہ پہنچنے میں وہ بھی کھیتہ ترک کا علم رکھتی ہے۔ کیونکہ
متابعت کی دولت خطمی کا حصول مکمل طور پر ترک دنیا پر موقوف نہیں۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کی صورت میں مال پاک ہو جاتا
ہے۔ اور دین میں اس کا کچھ نہرہ نقصان باقی نہیں رہتا۔ پس مال دنیاوی کے نہرہ کے دفاع کا علاج مال کی زکوٰۃ نکانا
ہے۔ اگرچہ کھیتہ ترک دنیا اولیٰ اور افضل ہے۔ لیکن زکوٰۃ بھی اس ترک کلی کا کام کرتی جاتی ہے۔

آسمان نسبت بعرش آمد سرود در نہ اس عالی است پیش خاک تو
آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔ لیکن تو وہ خاک سے پھر بھی بہت بلند ہے

تو لازم و ضروری ہے کہ ساری بہت اسکا م شرعیہ کی بجا آوری میں صرف کی جائے۔ اور اہل شریعت یعنی علماء و
صلحاء کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ اور شریعت کو رواج دینے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اور گمراہ فرقوں اور اہل بدعت
کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔

مَنْ وَقَرَّ صَاحِبِ بَيْتِنَا فَقَدْ أَتَانَا
جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو
علیٰ ہدایم الإسلام۔ گیلے میں مدد کی۔

اور کفار کی مانند جو فرستے عزیز ہیں اور اس کے رسول پاک علیہ و علی الصلوٰت و التسلیمات کے دشمن ہیں دشمنی رکھنی
چاہیے اور ان کو ذلیل و خوار رکھنے میں کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح بھی ان کو عزت کا مقام نہیں دینا چاہیے۔ ان
پر بھتوں کو اپنی کس میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ کوئی انس و پیار نہیں کرنا چاہیے۔
اور بتی الامکان کسی معاملے میں بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماؤ
پہ ہی جائے تو نقصانے حاجت انسانی کی طرح ناپسندیدگی اور مجبوری کی صورت میں ان سے حاجت برداری کرنی چاہیے۔
و راستہ جو آپ کے مہذب کو اعلیٰ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کی جناب قدم تک پہنچاتا ہے یہی ہے۔ اگر اس

راہ پر نہ چلا جائے تو اس جناب قدس تک پہنچنا دشوار ہے۔ اور بہت بعید ہے۔

کیف الوصول الی سعاد و دوسرہا قتل الجبال و دوسرہن حیوان

سعاد معشوقہ کی ملاقات کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز حامل ہیں۔

زیادہ کیا پریشان کرے۔

اندر کے پیش تو گفتم غم دل تڑسیدم کہ دل آزرده شو می ورنہ سخن بسیار است
میں نے تیرے آگے تھوڑا سا غم دل بیان کیا ہے ڈرتا ہوں کہ تو دل آزرده ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۶۶

محمد امین کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ چند وزہ ناپائیدار زندگی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس تھوڑی سی فرصت

میں ذکر کثیر کے ساتھ جو نہایت ضروری اور اہم ہے۔ مرض قلبی کے ازالہ کی فکر کرنی چاہیے۔

مخدوم گرامی کب تک اپنے منافع نفس کی خاطر ان کے حصول میں سرگرمی دکھاؤ گے۔ اور کب تک اپنے اوپر

غم و غصہ کا اظہار کرو گے۔ اپنے آپ کو اور تمام دوسروں کو مردہ اور بے جان خیال کرنا چاہیے۔ اور بے حس و حرکت گمان کرنا چاہیے۔

بیشک آپ بھی موت کی آغوش میں جانے والے
اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَيِّتُونَ۔

ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔

نص قاطع ہے۔ اس تھوڑی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ جو نہایت اہم اور ضروری ہے، مرض قلبی کے ازالہ

کا اکر مند ہونا چاہیے۔ اور باطنی مرض کا علاج رب جلیل کی یاد کے ساتھ اس تھوڑی سی مہلت میں اعظم مقاصد میں

سے ہے۔ وہ دل جو غیر حق میں گرفتار ہے اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے۔ وہ روح جو کینی اور حقیر دنیا کی

طرف مائل ہے نفس امارہ اس سے بہتر ہے۔ اس طرف سے سراسر سلامتی قلب۔ خلاصی روح کا مطالبہ اور تقاضا

ہے۔ اور ہم کو تاہ اندیش پورے طور پر روح و قلب کی گرفتاری کے اسباب حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ معاملہ بہت

دور جا چکا ہے۔ کیا کیا جائے۔

وَمَا ظَنَّمُومَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُواْ اَنْفُسَهُمْ
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی

بِظُلْمٍ

جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری صنعت و کمزوری کا کچھ نکار و اندیشہ نہ کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ ضعف صحت و عافیت سے تبدیل ہو جائے گا۔ راقم کو اس کا اطمینان ہے۔ فقراء و مجرور صاحب رُحی اللہ عنہم کے پہنے ہوئے کپڑے کا آپ نے مطالبہ کیا تھا۔ پیر میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسے پہنیں اور نتائج و ثمرات کے منتظر رہیں کہ یہ پیرا میں کثیر البرکت ہے۔

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است و انکہ دیدیش نقد خود مردانہ است

جس نے اس بات کو بے اصل حکایت قرار دیا وہ خود بے کار ہے اور جس نے اسے حقیقت جانا وہ مرد ہے ہر قبیح بدایت اور حضرت مصطفیٰ علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات کی متابعت کے پابند پر رحمت و سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

مکتوب نمبر ۱۶۰

ہروی رام ہندو کی طرف صادر فرمایا جس نے اس بلند مرتبہ گروہ کے ساتھ اخلاص کا اظہار کیا تھا۔

تمام جہانوں کے پروردگار کی عبادت کی ترغیب میں جو بے مثال و بے کیفیت ہے۔ اور ہندوؤں کے باطل خداؤں کی عبادت سے اجتناب کرنے کے بیان میں۔

آپ کے دونوں خط ملے۔ دونوں سے فقراء کی محبت اور اس بلند مرتبہ گروہ کی خدمت میں النجا کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اس دولت سے نوازیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ س

من آنچه شرط بلاغ است، با تو میگویم تو شواہ از سختم پندگیر و خواہ ملال

میں نے شرط تبلیغ پوری کر دی ہے۔ آگے میری باتوں سے تو نشیبت پڑے یا ملال محسوس کرے تیری رُحی

ابھی طرح جان اور آگاہ رہ کہ ہمارا اور تمہارا بلکہ تمام جہانوں کا آسمان ہوں یا زمینیں، علیین رطلاکہ، جوں یا

سفلیین حیوانات اسب کا پروردگار ایک ہے۔ اور بے کیفیت و بے مثل ہے۔ وہ شبہ اور مانند سے منزہ ہے۔

شکل و مثال سے پاک و متبرک ہے۔ کسی کا باپ یا فرزند ہونا اس ذات پاک کے لئے محال ہے۔ اس کی ہمتائی اور اس جیسا

ہونا اس بات کی اس بارگاہ میں کچھ گنجائش نہیں۔ مخلوق کے ساتھ اتحاد یا اس میں حلول اس ذات سبحانہ کی شان کیلئے

عیب اور نقص ہے۔ اس جناب قدس کے لئے کسی شے میں پوشیدہ ہونا اور کسی شے میں ظاہر ہونا قبیح ہے۔ وہ

زمانہ میں نہیں کیونکہ زمانہ اس کی مخلوق ہے۔ اور وہ کسی مکان میں بھی نہیں۔ کیونکہ مکان بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

اس کے وجود کا آغاز نہیں۔ اور اس کی بقا کی نہایت نہیں۔ جو کبھی خیر و کماں ہے۔ اس ذات سبحانہ کے لئے حاصل ہے۔ اور جو کبھی نقص و فزوال ہے وہ اس بلند ذات سے سلوب اور دور ہے۔ پس مستحق عبادت صرف وہی بلند ذات ہے۔ اور لائق پرستش بھی وہی سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

رام اور کرشن اور ان کی ماندا اور جو ہندوؤں کے معبود ہیں سب ادنیٰ مخلوق ہیں اور انہیں ماں باپ نے جنا ہے۔ رام جسرت کا بیٹا ہے۔ اور لکھمن کا بھائی۔ اور سینا عورت کا شوہر ہے۔

جب رام اپنی بیوی کی نگہداشت نہ کر سکا بلکہ راون اس سے چھین کر لے گیا۔ تو وہ دھرم کی کیا ہرزگی کا عقل و دراندیش سے کام لینا چاہیے۔ ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہزاروں درجے شرم و عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کرے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی عظیم الشان بادشاہ کو کمتر بن کر بکروہ کے نام سے یاد کرے۔ رام اور رجن کو ایک خیال کرنا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ اور بے مثل ذات ممکن کے ساتھ متنی نہیں ہو سکتی۔ رام اور کرشن کی پیدائش سے قبل پروردگار عالم کو رام و کرشن نہیں کہتے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رام اور کرشن کا نام اس ذات سبحانہ و تعالیٰ پر بولتے ہیں۔ اور رام اور کرشن کی یاد کو پروردگار کی یاد قرار دیتے ہیں۔ حاشا کہ تو حاشا کہ تو خدا کی پناہ پھر خدا کی پناہ۔

ہمارے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار گزرے ہیں۔ انہوں نے مخلوق کو خالق کی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس کا بندہ عاجز سمجھا ہے۔ اور وہ اس ذات تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے ڈرتے اور لرزتے رہے ہیں۔ اور ہندوؤں کے خداؤں نے مخلوقات کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو الہ مانا ہے۔ اور اگرچہ وہ پروردگار کے قائل ہوئے ہیں لیکن اس کا اپنے اندر ملول و اتحاد کبھی ثابت کیا ہے۔ اور اسی بنا پر مخلوق کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اور اپنے آپ کو معبود گردانا ہے۔ اور بے تحاشا حرام چیزوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس گمان میں کہ اللہ معبود کے لئے کوئی نئے منوع نہیں۔ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہیے تصرف کرے۔ یہ لوگ اس قسم کے بے شمار تجلیات فاسدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بخلاف ہمارے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلامات کہ جس چیز سے انہوں نے مخلوق کو روکا ہے اس سے خود بھی اکمل و اتم طریقہ پر باز رہے ہیں۔ انہوں نے رجز و تراویح کے تحت اپنے آپ کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح انسان ہی کہا ہے۔ مسراع

بہیں تفاوت راہ کہا است تا کجا
دیکھو راستے میں کس قدر فرق ہے۔

مکتوب نمبر ۱۶۸

مخدوم زادہ اکلکلی یعنی خواجہ محمد قاسم کی طرف صادر فرمایا:

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بلند مرتبہ ہونے اور اس جماعت کے حال کی شکایت کے بیان میں جنہوں نے اس طریقہ شریفیہ کے ساتھ کئی طرح کی محدثات اور مخترعات لاسحق کر دی ہیں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين جميعين۔ بعد دعوات کثیرہ اور تجلیات نامحصورہ بعالی جناب فلاحہ مشائخ کرام تیسرا اولیام عظام حضرت مخدوم زادہ راہ حق پر مستقیم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عمر دراز عطا کرے اشتیاق و آرزو مندی کا اظہار کرتا ہے۔ شعر

کیف الوصول الی سعاد و دونها قتل الجبال و دونهن خيوف
سعاد معشوقہ کا وصال کس طرح ممکن ہے۔ جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی اونچی چوٹیاں اور نشیب فراز مائل ہیں۔

حضرت مخدوم زادہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بلند طریقہ کی بلندی اور طبقہ نقشبندی کی رفعت التزام سنت اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے۔ اس لئے اس بلند طریقہ کے اکابر نے ذکر جہر سے اجتناب فرمایا ہے۔ اور ذکر قلبی کی تلقین کی ہے۔ اور سماع، رقص، وجد و تواجید سے جو آنسور علیہ السلوٰۃ والسلام اور فدائے راشدین علیہم الرضوان کے زمانہ میں نہیں تھا، منع کیا ہے اور خلوت نشینی اور چمک کشتی جو زمانہ صحابہ میں نہیں تھی اس کے بجائے خلوت و راجحین کو اختیار کیا ہے۔ تو لازماً اس التزام و پابندی پر نتائج عظیمہ مرتب ہوئے ہیں۔ اور بدعت سے بچنے پر ثمرات کثیرہ حاصل ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر یہ بات ہے کہ دوسروں کی نہایت ان کی ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت دوسروں کی نسبتوں سے فائق و اعلیٰ ہے۔ ان کا کلام امراض قلبیہ کے لئے دوا اور ان کی نظر مطلق معنویہ سے شفا بخشتی ہے۔ اور ان کی اعلیٰ توجہ طالبوں کو کونین کی گرفتاری سے نجات عطا کرتی ہے۔ اور ان کی بلند ہمت مریدوں کو ہستی امکان سے بلندی و جہت تک پہنچاتی ہے۔

لے آپ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ اکلکلی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برندا زہ پنہاں بجرم قافلہ را
از دل سالک راہ ہجاز بہ صحت شاک برد و سوسہ خلوت و نسکر چلہ را

نقشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں جو پوشیدہ راستے سے قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سالک راہ کے دل سے ان کی صحبت کا ہجاز بہ و سوسہ خلوت اور فکر چلہ کو مٹا دیتا ہے۔

لیکن اس زمانہ میں کہ نسبت شریفہ حنفاٹے نایاب کی طرح ہو چکی ہے۔ اور اپنا چہرہ پوشیدگی میں چھپا چکی ہے اسی طبقہ کی ایک جماعت نے اس دولت عظمیٰ اور نصیبِ تقویٰ کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور ان نفیس موتیوں کے عوض چند ٹھیکریوں پر خوش ہو چکے ہیں۔ اور بچوں کی طرح اخروٹ و منغا کے ساتھ آرام پذیر ہو چکے ہیں۔ انتہائی اضطراب و حیرانی کے باعث اکابر کا طریقہ چھوڑ کر کبھی ذکر جبر سے تعلق پکڑتے ہیں اور کبھی سماع و رقص سے آرام حاصل کرتے ہیں۔ اور انہیں میں ان کو خلوت میسر نہیں آتی تو انہوں نے چالیس روزہ خلوت کے چلے اختیار کئے۔ عجب تر بات یہ ہے کہ ان بدعات کو اس نسبت شریفہ کا متم و مکمل گمان کرتے ہیں۔ اور اس تخریب کو عین تعمیر شمار کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق عنایت کرے۔ اور ان کے کمالات کا ایک شتمہ ہی ان کی جانوں کے دماغ تک پہنچائے۔ ن اور مس کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی آل پاک کی حرمت کے صدقہ سے اور جبکہ ان بدعات و محدثات نے جو اس علاقہ میں پھیل چکی ہیں۔ اس حد تک اکابر کے اصل طریقہ کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور وہاں کے ہر شریف و کینہ نے نجی اور جدید وضع اختیار کر لی ہے۔ اور اصل اور قدیم راستے سے روگردان ہو چکے ہیں۔ دل میں گزرا کہ اس کا کچھ تھوڑا ماجرا اس بلند آستانہ کے خادموں کی خدمت میں اظہار کرے۔ اور اس وسیلہ و بہانہ سے اپنے درودِ دل کو باہر پھینکے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مخدوم زادہ کی مجلس میں کون سا گروہ ہوتا ہے۔ اور کونسا محفل کون سا فرقہ ہے۔

خواہم بشدا ز دیدہ دریں نسکر جگر سوز کا خوش کہ شد منزل و آسائش خوابت
اس جگر سوز فکر میں میری نیند اڑ گئی ہے کہ تیری منزل اور تیری آسائش بھری نیند کا مقام کس کی آغوش
میں ہے۔

اللہ سبحانہ سے التجا ہے کہ وہ آپ کی جنابِ قدس کو اس ہر جگہ پھیلی ہوئی دبا سے محفوظ رکھے۔ اور اس ابتلا و آزمائش سے متاثر ہونے سے آپ کے آستانہ شریف کو بچائے۔

ہمارے مخدوم و مکرم لوگوں نے اس طریقہ عالیہ میں نجی نجی باتوں کو اس قدر دواج دے دیا ہے۔ کہ اگر مخافت لوگ یہ کہیں کہ اس طریقہ میں تو بدعت کی پابندی اور سنت سے اجتناب ہے۔ تو انہیں یہ کہنے کی گنجائش ہے۔ نماز تہجد کو جمعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس بدعت کو سنت تراویح کی طرح مساجد میں ادا کرتے ہیں اور روتق

بخشتے ہیں۔ اور اس عمل کو نیک خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء شکر اللہ تعالیٰ سعیم نے اسے مکروہ تحریمیہ کہا ہے۔ اور جن فقہانے کراہت کے لئے تدریعی کو شرط قرار دیا ہے۔ وہ بھی اس نفل نماز کی جماعت کے جواز کو ایک گوشہ مسجد کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ اور تین سے زیادہ افراد کے اجتماع کو فقہانے بالاتفاق مکروہ کہا ہے۔ نیز اس طرح نماز تہجد کو تیرہ رکعت شمار کرتے ہیں کہ بارہ رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں اور دو رکعت بیٹھ کر اور ان دو کو ایک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس سے نکالی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ علم و عمل بھی سنت کے خلاف ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ۔ حضرت پیغمبر نے جو تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں وہ وتر کے ساتھ ادا فرمائی ہیں اور رکعات تہجد کا طاق ہونا وتروں کی رکعات کے طاق ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں جو ان لوگوں کا گمان ہے۔

اندکے پیش تو گفتہ غم دل تر سیدم کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است
ترجمہ: میں نے تھوڑا سا غم دل تیرے آگے بیان کیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو دل آزرہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔
عجب ہے کہ ماورالنہر کے شہروں میں جو علماء حنی کامرکز ہیں اس قسم کی بدعات رواج پا چکی ہیں اور اس طرح کی نئی نئی باتیں شائع اور عام ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ہم فقیروں نے علوم شرعیہ کو ان ہی علماء کی بکات سے استفادہ کیا ہے۔ اور کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ درست بات دل میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر ثابت رکھے اور جو بندہ اس پر آمین کہے اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔

مکتوب نمبر ۱۶۹

شیخ عبد الصمد سلطان پوری کی طرف صادر ہوا۔

ایک مرید کے حال کے متعلق اس کے ایک سوال کے جواب میں۔ جس مرید نے اپنے پیر سے کہا تھا کہ اگر میرے خاص وقت میں جو مجھے حنی سبحانہ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے تو بھی اگر درمیان میں آئے تو سر تن سے جدا کر دوں۔ پیر نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور اپنے معانقے میں لے لیا۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اجمعين۔ آپ کا مراسلہ شریف اور لطف و مہربانی سے بھر پور گرامی نامہ جو کرم نوازی کے طور پر آپ نے

جیسا تھا موصول ہوا اور فرحت و خوشی کا موجب ہوا ایک بات آپ نے پوچھی تھی۔ مخدوم گرامی مقصد اعلیٰ اور بلند مطلب جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی جناب تک پہنچنا ہے لیکن جبکہ طالب ابتداء میں ادھر ادھر کے مختلف تعلقات کے باعث کامل میل کچیل اور پستی میں ہے اور اس ذات تبارک و تعالیٰ کی جناب قدس نہایت پاکیزگی اور بلندی میں اور وہ مناسبت جو فیض دینے اور فیض لینے کا سبب ہے طالب و مطلوب کے درمیان مفقود ہے تو ضروری طور پر راہ بانسے والے اور راہ دیکھنے والے پر و مرشد کے بغیر چارہ نہیں جو بیچ میں واسطے کا کام دے اور دونوں طرف سے وافر حصہ رکھتا ہو۔ تاکہ طالب کے مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے اور جس قدر طالب کو مطلوب کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر مکمل طور پر اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیتا ہے۔ اور طالب کو مطلوب کے ساتھ اپنے واسطے کے بغیر واصل کر دیتا ہے۔ پس ابتداء اور درمیان میں مطلوب کو پیر کے آئینہ کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا اور انتہا میں آئینہ پیر کے واسطے کے بغیر ہی مطلوب کا جمال جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور بالکل برہنہ واصل حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس نے جو یہ کہا کہ پیر بھی اگر حاضر ہو تو سرتن سے جدا کر دوں سکر کے باعث کہا۔ ارباب استقامت ایسی بات نہیں کہتے اور بے ادبی کے راستے پر نہیں دوڑتے اور مرادوں کو پیر کی برکات سے تلاش کرتے ہیں۔

واستلام

مکتوب نمبر ۱۵۱

شیخ نور کی طرف لکھا گیا،

اس بیان میں کہ جس طرح آدمی کے لئے حق جل و علیٰ کے اوامر و نواہی کی فرماں برداری ضروری ہے اسی طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنا اور ان کی ہمدردی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ لے براور ارشاد آدمی کے لئے جس طرح حق جل و علیٰ کے احکام کی فرماں برداری اور جن باتوں سے اُس نے روکا ہے۔ اسے رکن ضروری ہے اسی طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے ہمدردی کا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔

التعظیم لامر الله والشفقة على خلق الله۔
اللہ کے احکام کی تعظیم یعنی ان کی بجا آوری اور
اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک

لے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ۔ ملاحظہ فرمائی۔

یہ حدیث ان ہی دو حقوق کی ادائیگی کا بیان اور دین کے دونوں پہلوؤں پر دلالت کرتی ہے۔ پس دین کے دو پہلوؤں میں سے ایک پر کفایت کرنا کوتاہی ہے اور کھل کو چھوڑ کر ایک جز پر اکتفا کرنا کمال فرمان برداری سے دور ہے لہذا مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا بوجھ اٹھانا ضروری ہے۔ اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنا بھی لازمی ہے لاپرواہی نامناسب ہے اور بے اتفاقی ٹھیک نہیں ہے۔

ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است نازکی کے راست آید بارمی باید کشید
ترجمہ: جو شخص عاشق بن گیا اگرچہ سارے جہان کا نازنین ہو عاشق بننے کے بعد اس کا نازنین رہنا درست نہیں۔ بلکہ اُسے بوجھ اٹھانا پڑے گا۔

جبکہ مدت دراز تک آپ میری صحبت میں رہے اور مجھ سے بہت سے مواعظ اور نصیحت کی باتیں سُن چکے ہیں بات لمبا کرنے سے میں نے اعراض کیا اور چند مختصر فقروں پر کفایت کی اللہ سبحانہ ہمیں اور تمہیں شریعت منطفیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیہ کے راستے پر ثابت اور قائم رکھے۔

مکتوب منساب

کلاطہر بدخشی کی طرف لکھا گیا:

اس بیان میں کہ جو چیز فقراء پر لازم ہے یہ ہے کہ ہمیشہ ذلت، محتاجی و خائف عبودیت کی ادائیگی حدود شرعیہ کی حفاظت اور روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور اپنے گناہوں کی کثرت کا مشاہدہ علام الغیوب ذات کے انتقام کا خوف پیش نظر رہے اور اس کے مناسب امور کی بیان میں:-
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين۔ جو چیز ہم فقراء پر لازم و ضروری ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بارگاہِ خداوندی میں خوار رکھیں۔ اس کے محتاج رہیں۔ اس کے حضور میں انکساری، عاجزی اور التجا کرتے رہیں۔ و خائف عبودیت کی ادائیگی، حدود شرعیہ کی حفاظت اور روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیہ کی متابعت میں فرق نہ آنے دیں۔ اور نیک کام انجام دینے میں نیت درست رکھیں۔ باطن کو غیر حق کے خیالات سے آزاد کریں۔ اپنے ظاہر کو طاعات کے سپرد کریں۔ اپنے میوب کو دیکھتے رہیں۔ اور اپنے گناہوں کے غلبے کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اور اس علام الغیوب رب تعالیٰ کے انتقام کا خوف دل میں بٹھائیں۔ اور اپنی نیکیوں کو اگرچہ زیادہ ہی ہوں کم خیال کریں۔ اور اپنے گناہوں کو اگرچہ وہ کم ہی ہوں زیادہ تصور کریں۔ اور شہرت اور قبولیت خلق سے ڈرتے اور لرزتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث پاک ہے :-

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشَارِكِ
بِالْأَصَابِعِ فِي دِينِ أَوْ دُنْيَا الْآمِنِ
عَضْمَةَ اللَّهِ -

انسان کی ہڈی کے لئے یہ کافی ہے کہ لوگ دین یا
دُنیا کے بارے میں اس کی طرف اپنی انگلیوں سے
اشارہ کریں۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

اور اپنے افعال اور اپنی نیتوں کو عیب ناک جاننا اگرچہ وہ صبح کی طرح صاف اور واضح ہوں اور اپنے احوال
اور وجد کی کیفیات کا اگرچہ وہ صبح اور مطابق ہوں کچھ اعتبار نہ کرنا۔ اور صرف دین کی تائید اور ملت کی تقویت اور
شریعت کی ترویج اور مخلوق کو حق عمل مسلا کی طرف دعوت دینا ان باتوں کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے۔ اور نہ انہیں
مستحسن سمجھا جائے۔ جب تک اپنا عمل درست نہ ہو کیونکہ اس طرح کی تائید کبھی کافر اور فاسق و فاجر سے بھی وجود
میں آسکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ
الْفَاجِرِ -

بیشک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاسق و فاجر
انسان سے بھی کرا لیتا ہے۔

وہ مرید جو طالب بن کر آئے اور سلوک میں مشغول ہونے کا ارادہ ظاہر کرے اُسے برا اور شیر کی طرح خطرناک
جاننا چاہیے۔ اور ڈرنا چاہیے۔ کہ کہیں اس طرح سے وہ اس کی خرابی نہ چاہتے ہوں۔ اور اُس کے نفع میں پڑنے کا
باعث نہ بن جائیں۔ اور اگر بالفرض کسی مرید کے آنے سے اپنے میں فرحت اور سرور محسوس کریں تو اُسے کفر و شرک
کی طرح بُرا جانیں اور اس کا تدارک نہ دامت اور استغفار کے ذریعہ اس حد تک کریں کہ اس سرور کا باہکل نشان
نہ رہے۔ بلکہ اس فرحت کی جگہ غم اور خوف بیٹھ جائے۔ اور اپنے خلفاء کو اچھی طرح تاکید کریں کہ مرید کے مال میں
طمع اور اس سے دنیوی منافع کی امید پیدا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ ہے اور پیر کی خرابی کا
باعث ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے سب دین خالص کا مطالبہ ہے۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ -

سُن لو خالص دین اللہ ہی کے لئے ہے۔

شُرک کی اُس بارگاہ میں کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر تاریکی اور میل جول
پر طاری ہوتی ہے اس کا ازالہ توبہ استغفار نہ دامت اور التماس سے آسانی میں آسکتا ہے۔ مگر وہ تاریکی اور میل جو
کین دُنیا کی محبت کے راستے سے دل پر چڑھے جو زندگی کو تلخ اور دل کو پلید کر دیتی ہے اُس کے ازلے میں سخت

۱۰ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرۃ انس ابن مالک مختصراً

۱۱ سورۃ زہر پارہ ۲۳

دشواری اور مشکل پیش آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔
 لَبَّ حَبِّ الدُّنْيَا سَأَسْ كُلَّ حَاطِيَّةٍ
 یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دنیا اور دنیا کے چاہنے والوں کی محبت اور ان سے میل جول اور ان کی دوستی سے نجات عطا فرمائے کیونکہ دنیا کی محبت زہر قاتل اور ہلاک کرنے والا مرض اور بلائے عظیم اور عام پھیلنے والی بیماری ہے۔

اخروی ارشدی شیخ حمید اچھے طریقہ سے آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ان کی نئی اور تازہ باتوں کو حضور سے سنیں اور غنیمت جانیں باقی باتیں ملاقات کے وقت ہوں گی۔

مکتوب نمبر ۱۶۲

شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا:

بعض اُن اسرارِ خاص کے بیان میں جو خاص میں سے بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے۔ اور اس کے سبب کا بیان اور اس کی روشن شریعت کے ظاہر سے مطابقت اور دیگر اس سے متعلقہ مسائل کے بیان میں۔
 بعد الحمد والصلوة۔ میرے عزیز بھائی کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اس کی صورت وہ ہے جس کے بیان کے علماء ظاہر کفیل و ضامن ہیں۔ اور اس کی حقیقت وہ ہے جس کے ساتھ بلند گروہ صوفیہ ممتاز ہے صورت شریعت کے عروج کی نہایت سلسلہ ممکنات کی نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر مرتبہ و حجب میں سیر واقع ہو تو وہ حقیقت کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ اور آمیزش کا یہ معاملہ شان العلم کے عروج تک ہے جو سید البشر علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات کا مبداء تعین ہے۔ اس کے بعد اگر ترقی واقع ہو تو صورت و حقیقت دونوں الگ ہو جاتی ہیں۔ اور عارف کا معاملہ شان الحیات تک جا پہنچتا ہے۔ اس عظیم مرتبہ شان کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ یہ شیونات حقیقہ میں سے ہے۔ کہ اصناف کی گرد اس تک نہیں پہنچی۔ تاکہ عالم کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو۔ اور یہ شان مغمور کا دروازہ ہے اور مطلوب کا مقدمہ۔ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ محفوظ ہوتا ہے اس لئے وفاقی شریعت سے ایک دقیقہ بھی نہیں چھوڑنا

۱۶ مشکوٰۃ شریف بحوالہ زرین اور بیعتی شریف بروایت حسن مرسل ہے۔

وہ جماعت جو اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہوتی ہے۔ اس کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اگر اس کی تعداد بیان کی جائے تو شاید نہایت ہی قلیل لوگ اسے تسلیم اور قبول کریں۔ اور صوفیہ کی ایک کثیر جماعت اس مقام عالی کے سایہ تک پہنچی ہے۔ کیونکہ ہر بلند مقام کا اس کے نیچے اس کا ایک سایہ ہے۔ سایہ اور ظل میں پہنچنے والی جماعت کا گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے دائرہ شریعت سے قدم باہر رکھ لیا ہے۔ اور پوست سے تڑتی کر کے مغز تک پہنچ گئے ہیں یہ مقام صوفیہ کے قدموں کی لغزش کی جگہ ہے۔ ناقصوں کا ایک گروہ اس راستے سے الھاد و زندقتہ تک پہنچا ہے۔ اور انہوں نے اپنا شریعت کی رستی سے باہر نکالا ہے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔

اور کاملوں کی ایک جماعت جو درجات ولایت میں سے ایک درجہ سے مشرف ہوئی ہے۔ اور اس معرفت کو اس بلند مقام کے خلال (سایوں) میں سے کسی ظل کو حاصل کیا ہے۔ اگرچہ اس مقام کے اصل تک نہیں پہنچے لیکن وہ بچکنے سے محفوظ رہے ہیں۔ اور آداب شریعت میں سے کسی ایک ادب اور ستمب امر کو بھی ترک کرنا جائز نہیں رکھا۔ اگرچہ اس معرفت کے راز کو نہیں جانتے۔ اور حقیقتِ معاملہ کو نہیں سمجھتے۔

اور جب اس فقیر پر اللہ سبحانہ کی عنایت و مہربانی اور اس کے حبیب پاک علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقہ سے اس معاملہ کا راز منکشف ہوا ہے۔ اور حقیقتِ معاملہ جیسی کہ چاہیے ظاہر ہو چکی ہے۔ تو اس سرگذشت کا تقویر اس حقد معروض تحریر میں لاتا ہے۔ ممکن ہے میری یہ تقریر ناقصوں کو راہِ راست کی طرف لائے۔ اور حقیقتِ معاملہ کی وضاحت کرے۔

جاننا چاہیے کہ تکلیفات شرعیہ بدن اور دل سے مخصوص ہیں۔ کیونکہ نفس کا تزکیہ انہی پر متفرع ہوتا ہے۔ اور لطائف میں سے جو لطیفے دائرہ شریعت سے قدم باہر رکھتے ہیں۔ وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پس جو لطیفہ احکامِ شرعیہ کا مکلف ہے ہمیشہ مکلف ہے۔ اور جو لطیفہ مکلف نہیں وہ کبھی بھی مکلف نہیں ہوا۔ اس بات میں انتہائی اور آخری جو بات ہے یہ ہے کہ سلوک سے قبل لطائف آپس میں مخلوط تھے۔ قلب سے جدا نہیں تھے۔ جب سیر سلوک نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اور ہر ایک کو اپنے مقامِ اصلی میں پہنچا دیا۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ مکلف کون تھا اور کون مکلف نہیں تھا۔

سوال: اگر یہ کہا جائے کہ اس مقام میں عارف اپنے بدن اور دل کو بھی دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے۔ کہ یہ یافت تحقیقی نہیں ہے بلکہ تخیلی ہے۔ اور اس تخیل کا نشا دراصل لطیف ترین لطیفوں جنہوں نے تکالیف شرعیہ سے قدم باہر رکھے ہوئے ہیں کے رنگ میں رنگیں ہونا ہے۔ اگر یہ سوال کریں کہ صورت شریعت کی تکلیفات قلب اور قالب سے مخصوص ہیں۔ لیکن حقیقت شریعت کی

قلب کے ماسوا میں بھی گنجائش ہے۔ پس مطلق شریعت سے قدم باہر رکھنے کے کیا معنی ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حقیقت شریعت بھی رُوحِ ادرت سے آگے نہیں گزرتی۔ اور طیفِ خفی اور اخفی تک نہیں پہنچتی اور شریعت سے باہر قدم رکھنے والے نے الحقیقت خفی اور اخفی ہی ہیں۔ واللہ سبحانہ عالم بحقیقتہ الحال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو سیرۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی آراء الصلوٰۃ والصلوات والصلوات اتھاہا واکتابہا کی متابعت پر ثابت رکھے

مکتوب نمبر ۱۷۳

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا:

ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے اٹھایا تھا۔ اور بعض عجیب اسرار کے بیان میں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی نفی اور اثبات سے تعلق رکھتے ہیں

حمد و صلوة کے بعد جناب سیادت پناہ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے دریافت کیا تھا۔ کہ جو کچھ دیدورانہ میں آتا ہے اس کی کلمہ لا کے نیچے لاکر نفی کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ مثبت مطلوب بذات حق، دیدہ و دانش سے بلند و بالا ہے۔ تو اس کا لازم آتا ہے کہ مشہور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نفی کے لائق ہو اور مطلوب مثبت اس کے ماسوا میں پایا جائے۔

اے برادر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بلندی شان کے باوجود بشر تھے۔ اور واخ حدوث و امکان سے متصف تھے۔ بشر خالق بشر کو کتنا پاسکتا ہے۔ اور ممکن واجب سے کیا اخذ کر سکتا ہے۔ اور حادث قدیم ذات جلت عظمتہ کا کس طرح اعاطہ کر سکتا ہے۔

لَا يَجْبُطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ لوگ علم سے اس کا اعاطہ نہیں کر سکتے۔

نص قاطع ہے۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

نمی بینی کہ شامے چوں چمیسر نیانت اور فقر کل تو رنج کم بر
تو نہیں دیکھتا کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام جیسے بادشاہ بھی فقر کل نہ پاسکے لہذا اس معاملے میں ہمیں رنج کم کرنا چاہیے۔

اے عزیزم مقام تفصیل چاہتا ہے۔ ہوش کے کانوں سے بات سننی چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے در مقام ہیں۔ نفی اور اثبات۔ پھر نفی اور اثبات۔ ہر ایک کے دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اول یہ ہے کہ آئینہ باطلہ کے مستحق عبادت ہونے کی نفی کی جائے۔ اور معبود بحق کی عبادت کے

استحقاق کا اثبات کیا جائے۔ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ نفی غیر مقصودی باتوں سے بھی تعلق پذیر ہو۔ اور غیر مطلوبہ تعلقات کی بھی نفی کی جائے۔ اور جانب اثبات میں مطلوب حقیقی کے سوا کچھ ثابت نہ کیا جائے۔ اور مقصود اصلی کے سوا کسی طرف رخ نہ کیا جائے۔ اور اعتبار اول میں ابتداء میں یہ کمال ہے کہ جو کچھ معلوم مشہود ہو چکا ہے۔ سب لاکے تحت داخل ہوتا ہے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ اللہ کے سوا کوئی چیز ملحوظ نہیں ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد جب بصیرت تیز ہو جاتی ہے۔ اور راہِ مطلوب کی خاک کے سُرمہ سے سُرمگین ہو جاتی ہے تو مستثنیٰ اللہ بھی مستثنیٰ امنہ کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سالک اپنے آپ کو اس مشہود ذات کے ماسوا میں گرفتار پاتا ہے۔ اور مطلوب کو اس کے باہر تلاش کرتا ہے۔ کیونکہ اس کمال کے ابتداء میں جو کچھ لاکے تحت داخل ہوا تھا سب کا سب دائرہ ممکنات میں سے تھا۔ جو عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کلمہ طیبہ کے تکرار کی برکت سے اس معبود سے جو مستحق ہے جدا ہو چکا ہے۔ لیکن ضعف بصیرت کے سبب مرتبہ و جوب کو جو شایانِ عبارت ہے۔ کلمہ اللہ کے ساتھ ثابت کر کے نہیں دیکھتا تھا۔ اور کلمہ مستثنیٰ اللہ کو زبان سے ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں جھٹھ رکھتا تھا۔ لیکن قوت بصیرت کے بعد مستثنیٰ بھی مستثنیٰ امنہ کی طرح مشہود اور ظاہر ہو گیا۔ اور جبکہ مرتبہ و جوب تمام اسماء و صفات ذات الہی جل سلطانہ کا جامع ہے۔ اور سالک کی ہمت کا تعلق بھی احدیت مجرہ ہے۔ کہ اس مقام میں استحقاق عبادت عدم استحقاق عبادت کی طرح راستے میں ہی رہ چکا ہے۔ تو ضرور اپنے مقصود کو اسماء اور صفات کے ماسوا میں تلاش کرتا ہے۔ اور غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے سے پناہ لیتا ہے۔

چو دل باد لبرے آرام گیرد	بوصل دگرے کے کام گیرد
نہی صد دستہ ریحاں پیش بلبل	نخواہد خاطرش جز نکہت گل
زہر آتش چو در نیلوفر آنتند	تماشائے مہش کے درخور آفتد
چوں خواہد تشنہ جانے شربت آب	نیفتد سود مندش شکر ناب

ترجمہ اشعار: (۱) جب دل دبر کے ساتھ آرام پذیر ہو جائے تو اسے کسی اور کے وصل کے ساتھ کچھ سروکار نہیں رہتا۔

(۲) اگر تم ریحاں (ایک طرح کا پھول) کا سودستہ بھی بلبل کے آگے رکھو تو اس کا دل پھر بھی پھول کی مہک اور خوشبو ہی کو چاہے گا۔

(۳) نیلوفر میں جب سورج سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اسے چاند کے تماشے سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔

(۴) جب کوئی تشنہ جان ایک بار پانی پینے کا خواہش مند ہو تو اسے خالص شکر بھی نفع مند نہیں ہوتی۔ یعنی اسے پانی کی ہی طلب ہوتی ہے۔

اور اعتبار ثانی میں کمال جس سے مقصود غیر مقصود باتوں کی نفی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ مرتبہ و جواب کا شہود بھی مراتب امکان کے شہود کی طرح لا کے تحت داخل ہو۔ اور جانب اثبات میں سوا کلمہ مستثنیٰ کے زبان سے ادا کرنے کے اور کوئی چیز ملحوظ نہ ہو۔

چہ گوئم با تو از مرغے نشانہ کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
 ز عنقا بست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام ہم گم
 میں تجھے اس پرندے کا کیا نشان بناؤں۔ جو عنقا کے ساتھ ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے پرندے کا تو نام بھی گم ہے۔

حق بات یہ ہے کہ فطرت بلند اور اعلیٰ درجہ کی بہت ایسے مطلب کی خواہاں ہوتی ہے۔ جس کا کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ بلکہ جس کے دامن اور اک تک گرد بھی نہ پہنچ سکے۔ آخرت میں دیدار الہی حق ہے۔ لیکن میں اس کی کیفیت کا تصور ہرگز نہیں کر سکتا۔ لوگ رویت اخروی کے وعدہ پر مسرور اور محفوظ ہیں۔ لیکن میری گرفتاری تو صرف غیب الغیب ذات کے ساتھ ہے۔ میری ساری بہت اسی کی خواہاں ہے۔ کہ ایک بال برابر بھی مطلوب غیب سے شہادت کی طرف رخ نہیں کرتی۔ اور گوش سے آغوش تک نہیں پہنچتی۔ اور سامان علم سے عین کی طرف نہیں لاتی۔ کیا کیا جائے مجھے پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے۔

ہر کسے را بہر کایے ساختند ہر کسی کو کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

میں اگرچہ اس مقام میں دیوانگی کی بہت سی باتیں رکھتا ہوں لیکن ادب کے باعث لب کشائی نہیں کر سکتا۔
 عَرَجَنُوتِي مِنْ جَبِيْبِ ذِي فَتُوْنِ۔ میرا جنون ناز و داد والے محبوب کی وجہ سے ہے۔
 عمر بگذشت و عدیث درد ما آخر ما نشد شب باختر شد کنوں کوتاہ کنم افسانہ را
 عمر ختم ہو گئی مگر ہمارے درد کی رستان ختم نہ ہوئی۔ رات اختتام پذیر ہو گئی لہذا میں اپنے افسانے کو مختصر کرتا ہوں۔

ہر قبیع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ و علی آلہ وسلمات والتسلیمات اتہا واکملہا کی متابعت کی پابند کرنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول جاری رہے۔

مکتوب نمبر ۱۷۲

خواجہ اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اس راہ کے دیوانوں کو چاہیے کہ وہ اتنی سی معیت خداوندی پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ اور اس قربِ نابعد سے تسکین حاصل نہ کریں۔ بلکہ بعدِ نماز اور ہجر کی طرح کا وصل تلاش کریں اور اس کے بیان میں کہ جو واقعہ انہوں نے لکھا تھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔

میرے برادر عزیز کا مکتوب ہوسول ہوا۔ چونکہ وہ فقراء کے ساتھ محبت سے خبر دیتا تھا۔ اور اس سے اس ہند مرتبہ گروہ کے حضور میں استیفاء ظاہر ہوتی تھی اس لئے خوشی اور فرحت کا موجب ہوا۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت

کرتا ہو۔

کو نقد وقت جانیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس راہ کے دیوانے صرف اتنی سی معیت پر ہی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اور قربِ نابعد سے تسکین نہیں پاتے۔ بلکہ وہ اُس قرب کو چاہتے ہیں جو بعدِ نماز ہو۔ اور ایسے وصل کے طالب ہوتے ہیں جو ہجر کی مانند ہو۔ مالِ مٹول اور تاخیر کرنے کو جائز نہیں رکھتے۔ اور بے کاری اور دیر لگانے کو برا جانتے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت کو بے ہودہ بناوٹوں میں صرف نہ کریں۔ اور سرمایہ عمر کو بے فائدہ طبع سازیوں میں ضائع نہ کریں۔ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ردی شے کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور پسندیدہ شے کو ترک کر کے بڑی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور چرب و شیریں لغتوں کے عوض اپنے آپ کو فروخت نہ کریں۔ اور باریک و خوشنما کپڑوں کے ساتھ بندگی کی لذت میسر نہیں آتی۔ شرم کرنا چاہیے کہ تخت شاہی کو نجاستوں سے آلودہ کریں۔ اور اس بات کو ننگ و عار جانیں کہ خدا تعالیٰ جل سلطانہ کی ملک میں لات و عزیٰ کو شریک کریں۔ اے برادر یہاں بارگاہِ خداوندی میں دینِ خالص کی ضرورت ہے۔ الا للہ السدین الخالص رسن لواللہ ہی کے لئے خالص دین ہے، اس بارگاہ میں شرک کے عیار کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔

لَسْنُ أَشْرَكَتَ لِيَضْبَطَنَّ عَمَلَاتَ - اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے عمل بھی ضائع ہو

جائیں گے۔

ایک گھڑی کے لئے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اگر دینِ خالص میسر ہے تو تمہیں بشارت ہے۔ ورنہ اس حادثے کا علاج ہونا چاہیے۔ جو واقعہ آپ نے لکھا تھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔ اس قسم کا ظہور اور تصرف طالبوں پر اکثر طود پر وارد ہوتا رہتا ہے۔ غم نہیں کرنا چاہیے۔

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

۱۰ بخاری و مسلم شریف ۱۱ سورہ زمر پارہ من اعظم

اگر پھر اس قسم کا ظہور ہو تو کلمہ تجید لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے تکرار کے ساتھ اس خرابی کو دور کریں۔

ہر قلع ہدایت اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات ابتدا واکملہا کی متابعت اور پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر ۵۵

حافظ محمود کی طرف صادر فرمایا:

احوال کی تلویات اور تمکین کے حصول اور حدیث لی مع اللہ وقت کے معنی کے بیان میں۔

برادر عزیز کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ اپنے اپنی تلویات احوال کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ سالکوں کے لئے ابتداء و انتہا دونوں اوقات میں تلویات احوال کے بغیر چارہ نہیں۔ اس باب میں انتہائی بات یہ ہے کہ، اگر تلویں دل پر وارد ہو رہی ہے تو وہ سالک اس باب قلوب میں سے ہے۔ اور اب الوقت کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر قلب تلویں سے آگے نکل چکا ہے۔ اور احوال کی بندگی سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور مقام تمکین میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت احوال متلو نہ نفس پر وارد ہونگے جو قلب کے مقام پر اس کی جانشینی کے طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تلویں تمکین کے حصول کے بعد ہے۔ اور اس تلویں والے کو اگر اب الوقت کہیں تو گنجائش ہے۔ اور اگر محض فضل خداوندی علی سلطانہ سے نفس بھی اس تلویں سے گزر چکا ہے۔ اور مقام تمکین و اطمینان تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت تلویات کا ورود بدن پر ہے جو اربع عناصر سے مرکب ہے۔ یہ تلویں دائمی ہے۔ کیونکہ قالب بدن کے لئے تمکین غیر متصور ہے۔ اگرچہ وہ الطف لطائف کے رنگ سے رنگیں ہو چکا ہو۔ کیونکہ وہ تمکین جو اس رنگت کے راستے سے آتی ہے۔ وہ تابع ہو کر آتی ہے۔ اور احوال متلو نہ کا ورود بالاصالتہ ہوتا ہے۔ اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے تابع کا نہیں ہوتا۔ اور اس مقام والا اخص خواص میں سے ہوتا ہے۔ اور فی الحقیقت اب الوقت بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اور سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات کی حدیث مبارک لی مع اللہ وقت جو آپ نے نقل کی ہے۔ ایک جہالت نے اس وقت سے دائمی وقت مراد لیا ہے۔ اور ایک دوسری جہالت نے خیروائی اور اس کا مجموع اس بیان کی طرف ہے۔ کیونکہ بعض لطائف کی نسبت وقت کا استمرار ہوتا ہے۔ اور بعض کی نسبت خیر استمرار۔ لہذا دونوں میں کوئی تقاضا اور مخالفت نہیں۔ مختصر یہ کہ ظاہر کو روشنی شریعت کے ساتھ آراستہ رکھتے ہوئے باطنی سبق کے تکرار میں ہمیشہ مصروف رہیں۔

اندرین بھر بے کرانہ چرخو ک دست دپائے بزن چہ دانی بوک
اس بے کنارہ سمندر میں مینڈک کی طرح ہاتھ پاؤں مار۔ شب پید اپنی منزل مقصود کو پالے۔
میرے برادر عزیز مولانا محمد صدیق آگرہ میں ہیں۔ ان کی ملاقات کو غنیمت جانیں۔

مکتوب نمبر ۱۶۶

علامہ صدیق کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اوقات کی محافظت اس راہ کی ضروریات میں سے ہے۔ بے کار کاموں میں اوقات
کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

حدیث میں آیا ہے:

مِنْ حَسَنِ إِسْلَامٍ أَلْمَرُّ بِإِسْتِفَالَةٍ يَمَّا
بِإِنْسَانٍ كَسَحْنِ إِسْلَامٍ كِي عَلَامَتٍ يَرِيهِ كِي وَه
بِإِقْتِدَادِ كَامُولٍ فِي مَشْغُولٍ هُو۔ اور بے مقصد کاموں
سے اعراض کرے۔

سے اعراض کرے۔

لہذا اوقات کی محافظت کے بغیر چارہ نہیں۔ بے فائدہ کاموں میں وقت ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شعر
خوانی اور قصہ گوئی کو دشمن کا حصہ قرار دے کر خاموشی اور باطنی نسبت کی حفاظت میں مشغول رہنا چاہیے۔
اس راستے میں دوستوں کا اجتماع باطن کی جمعیت کے لئے ہوتا ہے۔ دل کو پرانگندہ کرنے کے لئے جمع نہیں ہونا
چاہیے۔ اس لئے انہوں نے خلوت پر انجمن کو ترجیح دی ہے۔ اور جمعیت کو اجتماع میں تلاش کیا ہے۔ وہ اجتماع
جو تفرقے اور پرانگندگی کا باعث ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باطن کی جمعیت کے ساتھ جو جمع ہو جائے مبارک
ہے۔ اور جو طیر نہ آئے تو وہ بُرا اور نامبارک ہے۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ پاس بیٹھنے والی جماعت کو
صحبت و مجلس سے جمعیت حاصل ہو۔ ایسی مجلس و صحبت نہیں ہونی چاہیے۔ جو تفرقے اور پرانگندگی کا باعث
ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باطن سے جمعیت کے ساتھ جو جمع ہو جائے۔ اور گفتگو ترک کر کے سکوت و
خاموشی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ زندگی آپس میں شعر گوئی کا وقت نہیں اور نہ باطنی بات چیت کا وقت ہے۔

لے موطا امام مالک، مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی ۱۲

چہ وقت مدرسہ و بحث کشف و کشف است یہ مدرسہ اور کشف اور تفسیر کشف کی بحثوں کا وقت نہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۶۷

جمال الدین حسین بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیدہم کی صاحب اور درست راؤں کے مطابق عقائد درست کرنے کی

کی ترغیب میں۔

خواجہ جمال الدین حسین کو چاہیے کہ اپنی اکٹھی جوانی کو غنیمت جانیں۔ اور حتی الامکان اسے حق تعالیٰ جل و علا کی رضا کے کاموں میں صرف کریں۔ یعنی سب سے پہلے آراء صحیحہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیدہم کے تقاضا کے مطابق اپنے عقائد درست کریں دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں اور تیسرے نمبر پر بلند مرتبہ گروہ صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ سلوک کو اختیار کریں۔ جس کو اس بات کی توفیق مل گئی۔ اُس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اور جو اس سے رہ گیا تو وہ بالکل بیتن اور کھلے ہوئے خسارے میں پڑ گیا۔

خواجہ محمد صالح کے فرزندوں کی خدمتگاری کو سعادتِ عظمیٰ جانیں۔ کیونکہ وہ فی الحقیقت خواجہ صاحب کی ہی مدد و اعانت ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب صاحبِ اقبال لوگوں میں سے ہے۔ مصراع

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان ہم نے تجھے خزانہ مقصود کا نشان بنا دیا

والسلام

مکتوب نمبر ۱۶۸

مرزا مظفر کی طرف صادر فرمایا:

ایک شخص کی سفارش اور سید عالمیان اور خلاصہ آدمیان علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات

کی متابعت کی ترغیب میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ تمہاری شان بلند کرے۔ تمہارے کام آسان کرے اور تمہارا

سینہ فراخ کرے۔ بھرت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اخلاق نبوی سے موصوفت حضرات کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی انہیں احسان اور حسن معاشرت کی تلقین کرے۔ بلکہ نزدیک ہے کہ انہیں ایسی تلقین سووادب میں داخل ہو۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ انسان محتاجی اور ضرورت کے وقت ہر چیز اور ہر شے کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کمزور و لاغر چیز سے تسلی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر فقیر محتاجوں کی دستگیری کرنے کے لئے آپ کی دردمندی کا باعث بنا ہے۔

مخدوم و مکرم! احسان کرنا ہر جگہ قابل ستائش چیز ہے۔ خاص کر ان پر احسان کرنا تو بہت ہی اچھا ہے جو پڑوس کا قرب رکھتے ہیں۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی اس قدر تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام کو گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ بنا دیا جائے گا۔

مثنوی : چوں چنین با یکدیگر ہم سایہ ایم تو چو خورشیدی ما چوں سایہ ایم
چہ بدے لے مایہ بے مایگان گزنگاہ داری حق ہم مایگان

ترجمہ : جب ہم ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک کی ہمسائیے ہیں۔ تو آفتاب کی طرح اور ہم سایہ کی طرح ہیں تو لے لے بے مایہ لوگوں کے مایہ اور پونجی کو کسی بات ہے اگر تو ہمسایوں کے حق کی نگہداشت کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۶۹

نصیحت میں میر عبداللہ بن میر محمد نعمان کی طرف صادر ہوا :

میرے عزیز فرزند ہمیشہ اپنے نام کی طرح توفیق یافتہ رہے۔ موسم جوانی کو غلبت جانتے ہوئے علوم شرعیہ کی تحصیل اور ان کے مطابق عمل میں مشغول رہیں۔ اور اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ تین عمر بے فائدہ اور لایعنی کام میں صرف نہ ہو۔ اور لہو و لعب میں ضائع نہ ہو۔ دردمندی بات یہ ہے کہ تمہارے والد بزرگوار چند روز تک تمہارے پاس پہنچ آئیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ان کے آنے کے متعلق ان کے منعلقین کو خبر دینا ہوگا۔ معصوم

پد خویش باش اگر مردی اگر مرد ہو تو اپنے باپ بزرگوار یعنی خود کنیل بزرگوار

والسلام

م

مکتوب نمبر ۱۸۰

مخدوم زادہ اکنکی یعنی خواجہ ابوالقاسم کی طرف صادر فرمایا :

سلسلہ کے پیروں کے بعض اسمائے گرامی کے استفسار میں جن میں تردد پیدا ہوا تھا۔

مخدوم و مکرم! جو کچھ ہمارے حضرت خواجہ یعنی حضرت خواجہ محمد باقی علیہ الرحمۃ سے ہمارے ان پیروں کے اسمائے گرامی کی تحقیق کے بارے میں حضرت خواجہ خواجگی اکنکی اور حضرت خواجہ احرار کے درمیان گزرے ہیں یہی ہے کہ ان دو حضرات کے درمیان دو بزرگ گزرے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اکنکی کے والد بزرگوار حضرت مولانا درویش محمد ہیں۔ اور دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد زاہد ہیں۔ جو حضرت مولانا درویش محمد کے ماموں ہیں۔ چند روز کی بات ہے کہ مشغیت پناہ خواجہ خاندان محمود ہمارے اس علاقہ میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی مولانا خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع کر دیا اور کہا کہ مولانا کو کسی سے اجازت نہیں تھی۔

۱۔ مولانا درویش محمد ظاہری و باطنی علوم کے جامع اور صوری و معنوی رموز و اسرار سے واقف تھے۔ جذبہ واستغراق کے اوصاف سے موصوف اور سخا و عطا میں معروف تھے۔ آپ نے پندرہ برس زبردور باضنت میں گزارے۔ اور تجربہ و تفریح کی حالت میں دیرازوں میں بسر کئے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی سے خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر باطن کی تکمیل کی۔ سنہ ۹۶۰ میں وصال فرمایا۔

۲۔ مولانا محمد زاہد فقر و تفریح اور روح و تقویٰ زہد و عبادت اور اتباع سنت میں بلند مقامات پر فائز تھے۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پہنچنے سے چند برس پیشتر ریاضت و مجاہدہ میں استقامت مصروف رہے کہ اپنی آنکھ کو نیند سے آشنا نہ ہونے دیا۔ اور اشارہ غیبی کے تحت حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک ہی صحبت میں تکمیل ہو گئی اور خرقہ خلافت لے کر واپس وطن تشریف لے آئے۔

(سوانحی بدیہ مجددیہ)

۳۔ خواجہ خاندان محمود رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نسب میں چھ واسطہ سے خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملے ہیں۔ آپ نے باطنی نسبت خواجہ اسحاق دہ بیدی سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت اختیار کی اور کشمیر میں اقامت گزین ہوئے اور وہاں ایک خانقاہ تعمیر کی اور ترویج طریقت میں مصروف ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے سیاحت اختیار لائے۔ اور یہیں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پڑانا والا ہرد میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے جانب شمال محلہ بیگم پورہ میں

اسی بنا پر ابتداء میں کسی کو مرید نہیں کرتے تھے۔ اور آخر میں جا کر پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب بزرگ تھے اور تمام ماورالنہر کا علاقہ ان کی بزرگی کا قائل ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ بلا اجازت ابتداء عمر یا آخر عمر میں پیری مریدی کا سلسلہ شروع کرتے۔ ایسا کرنا خیانت میں داخل ہے جس کا ایک ادنیٰ مسلمان سے بھی گمان نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ اکابر دین ایسا کریں۔ اس کے بعد خواجہ غاوند محمود نے کہا کہ ایک روز مولانا درویش محمد صاحب خواجہ کلان وہ بیدی کی خدمت میں حاضر تھے۔ خواجہ کلان وہ بیدی خربوزہ تناول فرما رہے تھے۔ مولانا نے خربوزہ کھانے کی طلب کا اظہار فرمایا تو خواجہ وہ بیدی نے فرمایا تمہارا خربوزہ مکمل ہو چکا ہے ریختہ ہو چکا ہے (مولانا نے فرمایا آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خربوزہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ خواجہ کلان وہ بیدی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خربوزہ درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اس وقت سے مولانا نے مرید کرنا شروع کیا۔ خواجہ غاوند محمود کی یہ نقل و روایت بھی بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ مولانا صرف اتنی سی بات سے اپنے آپ کو شیخ تصور کر لیں اور لوگوں کو مرید بنانے کے درپے ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غاوند محمود نے فرمایا کہ ان دو بزرگوں کا نام جو حضرت مولانا اور خواجہ احرار کے درمیان نقل کیا جاتا ہے۔ اور دو نام بتائے جاتے ہیں درست نہیں ہیں۔ اور انہوں نے دو اور نام بتائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ سلوک میں مولانا درویش محمد کی نسبت اپنے ماموں سے نہیں۔ بلکہ کسی دوسرے شخص سے نسبت ہے۔ ان کی ان باتوں سے بڑا تعجب ہوا۔ اس ضرورت کے تحت آپ کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان دو بزرگوں کے نام تحقیق کر کے لکھ بھیجیں تاکہ کسی کو گفتگو کی مجال نہ رہے۔ اور اجازت کی بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی بزرگی ہی اس کا ثبوت اور معتبر گواہ ہے۔ تاہم اگر اجازت کے بارے میں بھی لکھ بھیجیں تو بہتر ہے تاکہ معترضین کی زبان بند ہو جائے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت خواجہ غاوند محمود کا مقصود ان پریشان باتوں سے کیا تھا۔ اگر ان کا مقصود ان باتوں سے ہم بے سرمایہ فقراء کی زور دار طریقہ سے نفی تھی کیونکہ پیری کی نفی مرید کی نفی کو بلاشبہ مستلزم ہے۔ تو ہم بے سرمایہ لوگوں کی نفی کے بہت طریقے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ اس غرض کے لئے بزرگوں کی نفی کی جائے۔ اور اگر ان کا مقصود

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۹ واقع ہے۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۹ء میں محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے زیر تحویل ہے۔ مزار مبارک کا گنبد پہلے بہت خستہ ہو چکا تھا اب محکمہ نے دوبارہ اس کی مرمت کروائی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لئے محلہ مقرر کیا ہے۔ محکمہ اوقاف کی تحویل میں آنے سے قبل مزار شریف سے ملحقہ مسجد بھی کس پرسی کی حالت میں تھی۔ خطیب امام کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ محکمہ نے اس غامی کو بھی دور کر دیا ہے۔ اب پانچ وقت پابندی سے جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ اور رونق میں اضافہ ہو چکا ہے۔
محمد سعید احمد مترجم معنی عنہ

کچھ اور تھا اور صرف ان دو بزرگوں کی نفی مطلوب تھی تو یہ بھی غیر مستحسن ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہر اس شخص پر پوشیدہ نہیں جو تھوڑی سمجھ بھی رکھتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلی آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔ اور ہر قبیح ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۱۸۱

حضرت مخدوم زادہ یعنی میاں خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ سے سلامت رکھے اور محبتوں کے سروں پر تادیر اسے قائم رکھے، کی طرف صادر فرمایا:

ان کے اس استفسار کے جواب میں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ میں مشائخ کی ایک جماعت کو دیکھتا ہوں کہ قرب الہی جل شانہ کے مراتب میں کم درجہ رکھتے ہیں حالانکہ مقامات زہد و تقویٰ وغیرہ میں بلند درجات پر فائز ہیں۔ اور مشائخ کرام کی ایک دوسری جماعت دیکھتا ہوں جو مراتب قرب میں فوقیت رکھتی ہے حالانکہ مقامات کم درجہ میں نیچے ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

میرے فرزند ارشد محمد صادق نے دریافت کیا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں مشائخ کی ایک جماعت کو دیکھتا ہوں کہ قرب الہی جل سلطانہ کے مراتب میں ادنیٰ اور جبر رکھتی ہے۔ حالانکہ مقامات زہد و توکل، صبر و رضا میں ان کے درجات بلند معلوم ہوتے ہیں۔ اور مشائخ کی ایک دوسری جماعت کو دیکھتا ہوں کہ مراتب قرب میں درجہ بلند رکھتی ہے۔ اور مقامات زہد و توکل وغیرہ میں نیچے ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان مقامات کی اکملیت یقین کے زیادہ اتم ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور یقین کا اتم ہونا جناب قدس خداوندی جل شانہ میں زیادہ نزدیک کے سبب سے ہے۔ پس یہ بات چند امور سے خالی نہیں یا تو ہماری کشفی نظر خطا کرتی ہے۔ کہ قریب کو بعید جانتی ہے۔ اور بعید کو قریب۔ یا ان مقامات کی اکملیت کا سبب یقین کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ یقین پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے امر پر ہوتا ہے، اہم اس کے جواب میں کہتے ہیں یقین پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ جس قدر قرب زیادہ ہوگا یقین زیادہ ہوگا۔ اور ان مقامات پر اکملیت کا سبب بھی یقین کا اتم ہونا ہے۔ کوئی اور امر نہیں اور نظر کشفی بھی صحیح ہے۔ غایہ مانی الباب یہ بات ہے کہ قرب کا حصول لطافت میں سے سب سے زیادہ لطیف کا کام ہے۔ پس یقین بھی انہی کا حصہ ہوگا۔ اور ان مقامات کی اکملیت چونکہ یقین کے اتم ہونے پر مرتب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی انہی کو حاصل ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ قلت قرب کے باوجود لطیف ترین لطیفوں کے مقامات

میں اقامت گزین ہو۔ اور سب سے ظاہر ترین لطیفہ (قالب) کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔ اور دوسرے کی بزرگی سے جو زیادہ قرب رکھتا ہے، مقامات مذکورہ میں اس سے اکمل ہو اور لطائف میں سے ظاہر ترین لطیفہ قالب کی طرف رجوع کیا ہو۔ کیونکہ لطیفہ قالب جب اس قرب سے محروم ہے۔ تو یقین بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان مقامات کی اکیلیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور وہ بزرگ جس کا رجوع اس لطیفہ کی طرف ہے اُس نے بھی اس لطیفہ کا حکم اختیار کر لیا ہے۔ اور دوسرے لطائف کے یقینات جو پہلے حاصل ہو چکے تھے پوشیدہ ہو چکے ہوں۔ بخلاف اس بزرگ کے جس کا رجوع قالب کی طرف نہیں ہوا۔ اس کا حکم لطیفہ ترین لطیفہ کا حکم ہے۔ قرب و یقین اس کے حق میں مضبوط و مستحکم ہو چکا ہے۔ اور روپوش نہیں ہوا۔ پس لازمی طور پر وہ مقامات مذکورہ میں اتم اور اکمل ہوگا۔ لیکن جاننا چاہیے کہ صاحب رجوع جس طرح قرب و یقین میں اکمل ہے۔ مقامات میں بھی اکمل ہے۔ لیکن اس کے ان کمالات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور دعوتِ خلق کی خاطر اور مخلوق کے ساتھ حصولِ مناسبت کے لئے جو فائدہ دینے اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے، اس کے ظاہر کو عوام الناس کے ظاہر کی طرح کر دیا گیا ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ مقام انبیاء مرسل کہے۔ علیہم الصلوٰت والتسلیمات۔ اس لئے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اطمینان طلب طلب کیا۔ اور یقین کے حصول میں عوام الناس کی طرح آنکھ سے دیکھنے کے محتاج ہوئے۔ اور حضرت نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اَللّٰهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّوْجِبًا
 اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندگی عطا کرے گا

اور جس نے رجوع نہیں کیا اُس نے اپنے یقین سے یوں کہا کہ اگر پردہ اٹھ جائے تو بھی میرے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کلام ہے تو اس پر معمول کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا رجوع الی الخلق سے پہلے کا کلام ہے۔ کیونکہ رجوع کے بعد صاحب رجوع عامتہ الناس کی طرح حصول یقین میں دلائل و براہین کا محتاج ہوتا ہے۔ اس درویش کے لئے رجوع سے قبل علم کلام کے تمام معتقدات بدیہی ہو چکے تھے۔ اور محسوسات سے زیادہ ان کا یقین تھا۔ لیکن رجوع کے بعد وہ یقین روپوش ہو گیا تھا۔ اور عامتہ الناس کی طرح دلائل و براہین کا محتاج ہو گیا۔ ع

چنانکہ پرورشم میدہند میر ویم
 میری جس طرح پرورش کرتے ہیں میں اسی طرح بڑھتا ہوں

نمودار ہوتا ہوں۔

والسلام

۱۔ سورہ بقرہ پارہ تک الرسل

۲۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

مکتوب نمبر ۱۸۲

کلام صالح کو لابی کی طرف صادر فرمایا :

حضرت علیؑ و علیؑ آله الصلوٰۃ والسلام کی حدیث پاک کے بیان میں کہ آپؑ نے اپنے بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے بڑے خیالات اور وسوسے آنے کی شکایت کی تھی، فرمایا ذالک من الایمان یہ چیز ایمان میں سے ہے، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ طالبوں کے وسوسوں اور خطرات کی بات چل پڑی۔ اس ضمن میں ایک حدیث ذکر ہوئی کہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے بعض اصحاب نے آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بڑے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا۔ ذالک من کمال الایمان۔ یہ چیز کمال ایمان سے ہے۔ اس وقت اس فقیر کے دل میں حدیث پاک کے یہ معنی آئے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقہ الحال۔ کمال ایمان کمال یقین سے عبارت ہے۔ اور کمال یقین کمال قرب پر مرتب ہوتا ہے۔ اور جس قدر قلب اور اس سے اوپر کے لطائف کو قرب الہی جل شانہ زیادہ حاصل ہوگا۔ ایمان و یقین میں بھی انماذ ہوگا۔ اور قلب سے اس کی بے تعلقی اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت دل میں خطرات زیادہ مقدار میں ظہور پذیر ہوں گے۔ اور نامناسب وسوسے آئیں گے۔ لہذا بڑے خطرات کا سبب کمال ایمان ہے۔ تو نہایت نہایت کے منتہی حضرات کو جس قدر بڑے خطرات زیادہ تر اور نامناسب ہوں گے ایمان کی اکیلیت بھی زیادہ ہوگی۔ کیونکہ کمال ایمان اللطف لطائف کی لطیفہ قلب کے ساتھ مکمل بے مناسبتی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور بے مناسبتی جس قدر زیادہ ہوگی غالب زیادہ خالی ہوگا۔ اور ظلمت و کمورت کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور اس میں وساوس و خطرات کا درود زیادہ ہوگا۔ لیکن مبتدی اور متوسط کا یہ حال نہیں اس لئے اس طرح کے وساوس نہ ہر قائل ہیں اور اس کے باطنی مرض کو زیادہ کرنے والے ہیں۔ لہذا بات سمجھنے میں کوتاہی کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ معرفت اس درویش کے رفیق معارف میں سے ہے۔ اور ہر قطع ہدایت اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلی آله الصلوٰۃ والسلام کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہو۔

ع

۱۔ صحیح مسلم شریف۔ ہدایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

مکتوب نمبر ۱۸۳

ملا معصوم کا بلی کی طرف صادر فرمایا :

نصیحت کی باتوں میں۔

حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر استقامت عطا فرما کر
کلیتاً اپنی جناب قدس کا گرفتار بنائے۔ امید ہے کہ مختلف تعلقات اور پراگندہ توجہات جنہوں نے ظاہر پر غلبہ حاصل
کیا ہوا ہے باطنی نسبت میں مانع نہیں ہوں گی۔ اس کے باوجود سعی و کوشش کریں کہ ظاہری پراگندگی میں بھی تخفیف
ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باطن تک بھی سراپت کر جائے۔ اور مطلب تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے عیناً اذیلاً باللہ سبحانہ
من ذالک (اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ) اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس لائق نہیں کہ اپنی قیمتی عمر صرف کر کے
اس کو حاصل کرے۔ بتانا شرط ہے۔ خواب خرگوش میں کب تک رہو گے۔

اے سرائے دباغ تو زندان تو خان دمان تو بلائے جان تو

اے شخص تیری سرائے اور تیرا باغ تیرے لئے قید خانہ ہے (تو اس کی محبت میں گرفتار ہے) تیرا مال و دنیا

تیرے لئے وبال جان ہے۔

موت سے پہلے اگر کام کر لیا تو فہا ورنہ خرابی ہی خرابی ہے۔ باطنی سبق کو عزیز جاننا چاہیے۔ اور جو کچھ اس
کے منافی ہے اسے دشمن سمجھنا چاہیے۔

ہرچہ جز عشق خدا سے احسن است

گر شکر خوردن بود جان کندن است

خدا سے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ ہے چاہے شکر کھانے کا فعل ہی کیوں نہ ہو جان کو ہلاک ہی کرنا ہے۔

ما علی الرسول الا البلاغ

قاصد پر صرت پیغام پہنچانا ضروری ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۴

قلیج اللہ کی طرف صادر فرمایا :

حضور سید المرسلین علیہ و علی آلہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت کی ترغیب میں۔

میرے فرزند عزیز کا مکتوب مرغوب جو محبت و اخلاص سے تحریر فرمایا تھا۔ میرا سید خواجہ نے پہنچایا۔ فرحت کا موجب ہوا۔ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بھرت النبی اور بھرت آپ کی بزرگ آل کے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتہا۔

اے فرزند جو کچھ کل کام آئے گا وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کی متابعت ہے۔ احوال و مواجیب، علوم و معارف، اشارات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو فہما۔ اور بہت اچھے ہیں۔ ورنہ استدراج اور خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ اور ان کا حال پوچھا۔ حضرت جنید نے اس کے جواب میں کہا۔ حقائق و معارف کے بیان میں سب عبارتیں بے کار گئیں۔ اشارات فنا ہو گئے۔ اور نصف رات کے وقت جو رکعات ہم پڑھتے تھے ان کے سوا کسی شے نے ہم کو نفع نہ دیا۔ تو تم پر منظور اور آپ کے خلفائے راشدین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اختیار کرنا لازم ہے۔ اور قولاً عملاً اعتقاداً حضور کی شریعت کی مخالفت سے بچنا۔ کیونکہ آپ کی متابعت سراسر برکت ہے۔ اور آپ کی مخالفت نخواست اور بربادی ہے۔

جو رسالہ آپ نے ارسال فرمایا تھا موصول ہوا۔ بعض مقامات سے اس کا مطالعہ کیا بہت پسند آیا۔ لیکن ایک اور کام تصنیف و تالیف سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس میں مشغول و مصروف ہونا زیادہ مناسب اور زیادہ اولیٰ ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۵

ایک شخص کی سفارش کے سلسلے میں منصور عرب کی طرف صادر فرمایا:

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ اور تمہاری ساری ہمت اپنی ذات قدس کی طرف پھیرے۔ جو کچھ ہم اور تم پر لازم ہے بغیر حق تعالیٰ کی گرفتاری سے دل کو سالم اور محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ سلامتی اس صورت میں میسر آتی ہے کہ غیر حق کے خیال کا گزر دل پر ہرگز نہ رہے۔ اگر فرضاً ہزار برس زندگی و فاکرے تو بھی دل میں بغیر حق کا خیال نہ گزرے۔ اس نسیان کے باعث جو دل کو حق تعالیٰ کے ماسوا سے حاصل ہو چکا ہے۔ ع کارائینت وغیر این ہمہ بیج۔ اصل کام یہی ہے اس کے سوا سب بیج ہے۔ دوسری لائق بیان بات یہ ہے کہ مولانا فاضل سرہندی جو آپ کی خدمت علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات حاضر ہے۔ اس کا باپ سرہندی میں ہے اس کی یہ آرزو ہے کہ اپنے بڑھاپے اور نفع

لاغری کے ایام میں اپنے بیٹے کی ملاقات سے مسرور اور خوش ہو۔ اس بنا پر اُس نے اس سلسلہ میں آپ کو تکلیف دینے کے لئے فقیر کو وسیلہ بنایا ہے۔ معاملہ آپ کے قبضہ میں ہے بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
 والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۶

خواجہ عبدالرحمن مفتی کابلی کی طرف صادر فرمایا:

متابعت سنت پر ابھارنے اور بدعت سے بچنے اور اس بیان میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

رہندہ عاجز، حق سبحانہ و تعالیٰ سے تضرع، زاری، التجا، محتاجی، ذلت، انکاری کے ساتھ پوشیدہ اور ظاہر طور پر سوال کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نیا پیدا ہوا ہے۔ اور نیا ایجاد ہوا ہے۔ جو زمانہ خیر البشر اور آپ کے خلفائے راشدین علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اگرچہ وہ چیز روشنی اور چمک دمک میں سفید صبح کی طرح ہو اس ضعیف بندے کو اس گروہ کے ساتھ جس نے اس کو اختیار کر لیا ہے اس نئے عمل کا گرفتار نہ کرے۔ اور اس نئی ایجاد شدہ چیز کے حسن پر فریفتہ نہ کرے۔ بجز مت سید المختار و آلہ البرار علیہم الصلوٰت والسلام۔

کہنے والوں نے کہا ہے کہ بدعت دو قسم ہے۔ حسنہ اور سیئہ۔ حسنہ اس نیک عمل کا نام رکھتے ہیں جو حضور اور آپ کے خلفائے راشدین علیہم الصلوٰت اتہا و من اتہا کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہے اور کسی سنت کو اٹھانے اور دور کرنے والی نہ ہو۔ اور سیئہ اس کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹانے اور دور کرنے والی ہو۔

یہ فقیر ان بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اندر حسن و لورائیت کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ اور ظلمت و کدورت

لے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات میں "بدعت" سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور بدعت اور بدعتی لوگوں کی مذمت کی ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے بالکل حق اور صحیح لکھا ہے۔ لیکن مخالفین اہل سنت اپنے مخصوص نظریات کے تحت حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے موقف و مسک کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعت سے متعلق اپنے مسک کی تائید و حمایت میں حضرت شیخ قدس سرہ کی عبارات کو پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ لہذا آپ کے مسک و موقف کی دست

کے سوا کسی شے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر فرضاً آج مبتدع کے عمل کو ضعف بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل جب کہ نظرتیز کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں تھا۔ بیت

بروقت صبح شود ہجر روز معلومت کہ باکہ باختہ عشق در شب دیگور
صبح کے وقت روز روشن کی طرح تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو نے شبِ نایک میں کس کے ساتھ رشتہ عشق جوڑ رکھا تھا۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۰۴ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو کچھ لکھ ہے مختصراً یہاں درج کیا جاتا ہے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ دیانت و انصاف کی نگاہ سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ محمد مراد علی محنتی مکتوبات شریف اس مقام پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

۱۱ ولا ینخالف قوله فی ذالک قول العلماء الاسلاف رحمہم اللہ حیث قسموا اللہ علی حینہ
علی حسنة و سیئة و ارادوا بالمحسنة ما یکون له اصل فی الصدر الاول و لو اشارت
کتاب المناثر و المدارس و الرباطات و تدوین الکتب و ترتیب الدلائل و نحو
ذالک و والسیئة ما لیس له اصل فیہ اصلاً۔ فالامام قدس سرہ لا یطلق اسم البدعة
علی القسم الاول لوجود اصلہ فی الصدر الاول فلا یکون مبتدعاً و محدثاً بل تخصیہ
بالقسم الثانی فقط لکونہ مبتدعاً و محدثاً حقیقۃ و لقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل
بدعة ضلالة فالنزاع بینہما الفظی اعنی فی اطلاق اسم البدعة علی القسم الاول
و عدم اطلاقہ۔

(ترجمہ) اور اس بارے میں آپ کا قول علماء اسلاف رحمہم اللہ کے اس قول کے مخالف نہیں کہ بدعت کی دو قسمیں
کی ہیں حسنة اور سیئة۔ وہ بدعت حسنة سے ایسی شے مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں اصل موجود ہو اگرچہ
اشارة ہی ہو جیسے مسجدوں کے مناروں، مدارس اور مسافر خانوں کی تعمیر، اور کتابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب
اور اسی طرح کی اور چیزیں۔ اور بدعت سیئة سے ایسی چیز مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں بالکل اصل
نہ موجود نہ ہو تو امام ربانی قدس سرہ قسم اول پر بدعت کے نام کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کی اصل صدر اول
میں موجود ہوتی ہے۔ لہذا وہ چیز بدعت اور محدث نہیں۔ بلکہ آپ بدعت صرف قسم ثانی کو قرار دیتے ہیں۔
کیونکہ وہی بدعت اور محدث ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو

حضور سید البشر علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات فرماتے ہیں:
 مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ
 مِنْهُ فَهُوَ كَرْدٌ - (بخاری و مسلم)
 جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز نکالی جو
 اس میں نہ ہو تو وہ شے مردود ہے۔

(بقیہ ماشیہ صفحہ ۱۰۵) علمائے اسلاف اور حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمۃ کے درمیان نزاع لفظی سے ہے کہ قسم اول پر بدعت کا اطلاق
 ہوتا ہے یا نہیں۔

(۲) حضرت شیخ محمد مظہر دہلوی قدس سرہ مقامات سعیدیہ میں فرماتے ہیں:
 البدعة الحسنة عند الامام الرباني قدس سره داخله في السنة ولا يطلق عليها
 اسم البدعة بموجب كل بدعة ضلالة والنزاع لفظي بينه وبين العلماء القائلين
 بوجود الحسن في البدعة۔

ترجمہ: بدعت حسنہ امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک سنت میں داخل ہے اور آپ موجب حدیث کل بدعت ضلالۃ اس
 پر بدعت کا اطلاق نہیں فرماتے۔ تو اس بارے میں آپ اور دوسرے علمائے کرام کے درمیان جو بدعت حسنہ کے
 قائل ہیں نزاع لفظی ہے۔

(۳) فكل بدعة لم تخالف السنة وهي البدعة الحسنة عند العلماء داخله عند الامام الرباني
 قدس سره في السنة۔

ترجمہ: تو ہر بدعت جو مخالف سنت نہ ہو اور علماء کے نزدیک وہی بدعت حسنہ ہے۔ اور امام ربانی کے نزدیک وہ
 سنت میں داخل ہے۔

(۴) شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انجاء الحاجتہ ماشیہ ابن ماجہ میں حدیث من احدث في امرنا هذا
 ما ليس منه الخ کے تحت فرماتے ہیں:

ای ما ليس من وسائله فان الوسيله داخله فيه ولهذا قال الشيخ المجدد رضي الله تعالى
 عنه ان العلوم التي وسائل الامر الدين كالصرف والنحو داخله في السنة ولا يطلق عليها
 اسم البدعة عنده رضي الله عنه ليس منها حسن البتة۔

ترجمہ: یعنی وہ چیز جو دین کے وسائل میں سے نہ ہو۔ کیونکہ شے کا وسیلہ اور ذریعہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لئے
 شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ علوم جو دین کے وسائل ہیں جسے صرف و نحو سنت میں داخل ہیں اور آپ
 اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت میں کوئی حسن اور خوبی نہیں۔

جو چیز مردود ہو اس میں حسن کہاں سے آسکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔
 اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و
 خیر الہدیٰ۔ ہدی محمد و شر الامور
 محدثاتها و کل بدعتہ ضلالتہ۔
 بعد حمد و صلوة پس ربیک بہتر بات، کتاب اللہ
 ہے اور سب سے بہتر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت ہے۔ اور چیزوں میں سب سے بدتر نئی
 باتیں ہیں اور نئی چیز گمراہی ہے۔

دوسری جگہ آپ نے فرمایا:

اور صیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت
 وان کان عبد احب شیاً فانہ من یعیش
 منکم بعدی فیسری اختلافاً کثیراً فعلیکم
 بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین
 المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا
 بالنواجذ۔ وایاکم و محدثات الامور
 فان کل محدثۃ بدعتہ وکل بدعتہ
 ضلالتہ۔
 اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اس کی بات
 سننے اور اس کی طاعت و فرمانبرداری کی تلقین
 کرتا ہوں۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ
 ہو۔ کیونکہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ
 عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا تو تم میری اور
 میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو
 لازم پکڑو۔ اور اسے مضبوطی سے خفامو۔ اور اسے
 اپنی ٹانگوں سے پکڑو۔ اور نئے نئے امور
 سے بچنا پس بیشک ہر نئی چیز بدعت ہے اور
 ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔

رقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۶ نیز معمولات اہل سنت کے مطابق حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ اپنے پیرو مشد کی مجلس عرس شریف
 میں شریک ہوتے تھے۔ حضرات القدس جلد دوم ص ۲۹ پر ہے کہ آپ بتقریب عرس حضرت خواجہ قدس سرہ دہلی تشریف
 لائے۔ آپ نے خود اپنے مکتوبات شریف کے دفتر اول جلد دوم ص ۲۴ میں فرمایا ہے۔

در ایام عرس حضرت خواجہ جہود قدس سرہ بھضرت
 دہلی رسیدہ بخاطر داشت کہ در ملازمت علیہ نیز
 برسد دریں اثنا خبر کوچ منتشر گشت بضرورت
 توقف نمودہ۔
 حضرت خواجہ جہود قدس سرہ کے عرس مبارک کے ایام
 میں فقیر دہلی آیا۔ ارادہ تھا کہ حضرت شیخ فرید کی
 خدمت نالی میں بھی حاضر ہو۔ آنے کی تیاری میں
 تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کی خبر مشہور ہوئی
 تو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔

تو جب دین میں برائی پھیلے بدعت ہے اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ تو بدعت میں اچھائی کے ہونے کے کیا معنی۔ نیز احادیث سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ ہر بدعت رافع سنت ہے۔ لہذا بعض بدعات سے تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں۔ پس ہر بدعت سیئہ ہی ہوگی۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بَدْعًا إِلَّا سُرِفَ
مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسَّتْ لِسُنَّتِهِ
خَيْرٌ مِنْ أَحْدَاثِ بَدْعَةٍ۔

کوئی قوم بدعت جاری نہیں کرتی مگر اس کی مثل سنت اٹھالی جاتی ہے۔ تو سنت کو مضبوطی سے
تھا مگر بدعت جاری کرنے سے بہتر ہے۔

(مسند احمد)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بَدْعًا فَنِي وَيُنِيهِمْ
إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ
لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

کوئی قوم اپنے دین میں بدعت جاری نہیں کرتی
مگر اللہ تعالیٰ اس کی مثل سنتوں سے چھین لیتا
ہے پھر قیامت تک وہ سنت انہیں واپس عطا
نہیں کرتا۔

(راوی شریف)

ماننا چاہیے کہ بعض بدعات جنہیں علماء اور مشائخ بدعت حسنہ کہتے ہیں جب ان کا خوب مطالعہ کیا جائے۔
تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہیں۔ مثلاً میت کے کفن میں عمامے کو انہوں نے بدعت حسنہ کہا۔ ہے حالانکہ

رہقیرہ ماہیہ صفحہ ۱۰۷ (۱۶) فوت شدگان کی فائزہ دلاتے تھے۔ اور ایصال ثواب کرتے تھے۔ مکتوبات شریف میں آپ کے
اس عمل کی تصریح موجود ہے۔

(۷) مزارات بزرگان پر تشریف لے جاتے تھے اور تہنیتیں پڑھتے اور اچھاڑ کو تبرک جانتے تھے اور عقیدت کیساتھ قبول کرتے تھے۔

حضرات القدس جلد ۲ صفحہ ۷۹

(۸) حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصور شیخ، استمداد اولیاء کرام کے قائل ہیں جیسا کہ مکتوبات شریف میں آپ نے بابا ان
مسائل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ ان مختلف فیہ مسائل میں حضرت مجدد قدس سرہ کے مسلک و موقف کے متعلق پورے طور
پر واقف ہونے کے لئے بندہ کی تالیف ”مسک امام ربانی“ کا مطالعہ فرمائیں۔

علماء کرام کی مذکورہ تحقیقات اور حوالہات سے معذرت کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام ربانی
رضی اللہ عنہ کا مسلک اہل سنت کے مسلک کے عین مطابق ہے اور مخالفین آپ کا مسلک غلط رنگ میں پیش
کرتے ہیں۔ مترجم حنفی عنہ

یہ بدعت بھی رافع سنت ہے۔ کیونکہ اس سے کفن کے تین کپڑوں میں تین کے عدد کا نسخہ ہے۔ اور نسخہ عین رفع ہے یوں ہی مشائخ نے دستار کے ٹٹلے کو دائیں جانب چھوڑنے کو مستحسن کہا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں سنت یہ ہے کہ پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت بھی رافع سنت ہے۔ نیز علماء نے جو نیت نماز میں کہا ہے کہ دل سے نیت کے باوجود زبان سے نیت کرنا بھی مستحسن ہے۔ حالانکہ زبان سے نیت کرتا حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے نہ صحیح روایت سے ثابت ہے اور نہ ضعیف روایت سے اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے یہ ثابت ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کرتے تھے۔ بلکہ دستور یہ تھا کہ جب اقامت ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ تکبیر تحریر یہ کہتے تھے۔ تو زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے۔ اور علماء نے اس بدعت کو بھی حسن کہا ہے۔ اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت سنت تو کجا فرض کے خاتمے کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ زبان سے نیت کے جائز ہونے کی صورت میں اکثر لوگ زبان سے نیت پر ہی کفایت کر بیٹھیں گے۔ اور دل کی غفلت کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض نیت قلبی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور اس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہی حال باقی بدعات اور محدثات کا ہے۔ کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سنت پر زیادتی ہے۔ اور زیادتی نسخ ہے اور نسخ رفع ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت کی متابعت کے ہی پابند رہو۔ اور آپ کے صحابہ کرام کی اقتدا پر ہی کفایت کرو۔ کیونکہ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں۔ تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ باقی رہا قیاس اور اجتہاد فقہی تو وہ بالکل بدعت نہیں بلکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر و واضح کرتا ہے کسی نئی چیز یا لائد چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ تو اسے اصحاب بصیرت عبرت پکڑو۔ اور ہر نفع ہدایت اور حضرت مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۸۷

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں طریق رابطہ (تصویر شیخ) مقصود تک پہنچانے والے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس بیان میں کہ رابطہ (تصویر شیخ) مرید کے لئے ذکر الہی کرنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ جو مکتوب آپ نے دوستوں کو لکھا تھا، نظر پڑا اور تخریب شدہ حالات سے واقفیت ہوئی۔ جاننا چاہیے کہ بناوٹ اور تکلّف کے بغیر شیخ سے رابطے کا حصول پر مرید کے درمیان مناسبت تام کی نشانی

ہے۔ جو افادے اور استفادے کا سبب ہے۔ اور کوئی راستہ بھی طریق رابطہ (تصویر شیخ) سے زیادہ قریب نہیں۔ دیکھیں یہ دولت کس سعادت مند کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں **سایہ رہبر بہ است ذکر حق**۔ رہبر کا سایہ ذکر حق کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر کہنا نفع کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مرید کے لئے رہبر کا سایہ اس کے ذکر حق کرنے سے زیادہ نفع مند ہے۔ کیونکہ مرید کو اس وقت مذکور یعنی اللہ جل و علا کے ساتھ کامل مناسبت حاصل نہیں ہوتی تاکہ براستہ ذکر اسے مکمل نفع حاصل ہو۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۸۸

خواجہ محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر ہوا:

ان مسائل کے حل میں جو اس نے دریافت کئے تھے۔

میرے برادر عزیز کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ آپ نے تین امور کے متعلق دریافت کیا ہے۔ اے محبت کے نشانات والے۔ مرتبہ قلب میں بعض لطائف کا پوشیدہ رہنا صرف ان لطائف پر ہی بند ہے جن کا قلب متفہم ہے وہ لطائف اس میں پوشیدہ نہیں ہیں جو قلب سے ماورا ہیں۔ کیونکہ ان کے قلب میں پوشیدہ ہونے کے کچھ معنی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی استعداد مرتبہ قلب یا روح تک ہے۔ یہ حساب تصرف کا تصرف اسے مراتب فوق تک لے جاسکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بار ایک بات ہے کہ جو روبرو بات چیت سے تعلق رکھتی ہے۔ تحریراً اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ نیز ایک بات یہ ہے کہ جب ظاہر باطن کا رنگ اختیار کرے اور باطن ظاہر کے رنگ سے رنگیں ہو جائے۔ تو کیا مشکل ہے کہ ظاہر کے احکام باطن میں اور باطن کے احکام ظاہر میں نمایاں اور پیدا ہو جائے

والسلام

مکتوب نمبر ۱۸۹

شرف الدین حسین بدخشی کی طرف صادر ہوا:

اس بیان میں کہ بے فائدہ تعلقات میں گرفتار ہونے کے باوجود فقرائے کی یاد ان کے ساتھ شدید مناسبت اور تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ اور کمینی دنیا پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور باطنی سبت

کو تمام کاموں سے عزیز رکھنا چاہیے۔ اور اس بیان میں کہ احکام شریعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہئے بلکہ پورے احسان اور عجز و زاری سے انہیں قبول کرنا چاہیے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اجمعین۔ عزیز وارشد فرزند ارجمند۔ شرف الدین حسین کا مکتوب شریف موصول ہو کر موجب فرست و تانگی ہوا۔ یہ کہتی بڑی نعمت ہے کہ بے فائدہ گرفتاریوں اور مصروفیتوں کے باوجود فقراء و دراز کار کی یاد ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ اس یاد سے شدت مناسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہی چیز افادہ اور استغفار کا سبب ہے۔ بعض واقعات جو آپ نے درج کئے تھے۔ اچھے اور عمدہ ہیں اور باطنی ارتباط پر قوی دلیل ہیں۔

لئے فرزند کمینی دنیا کی طراوت و تازگی پر فریفتہ نہ ہونا۔ اور اس کے بے معنی کر و فریب عاشق نہ ہونا۔ کیونکہ یہ بے حقیقت اور بے اعتبار ہے۔ آج اگر یہ معنی ذہن میں نہیں آتا کل ضرور آ جائے گا۔ لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

کوشش از بار در گراں شدہ است نشو و نما و نفعان سرا
 اس کے کان موتیوں کے زیر سے بھاری ہوئے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ میرے نالے اور نفعان کو نہیں سنتے
 چاہیے کہ باطنی سبق کو خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عظیم نعمتوں سے جانتے ہوئے اس کے تکرار پر فریفتہ اور
 حریص رہیں۔ اور پانچ وقت کی نماز سستی اور کوتاہی کے بغیر باجماعت ادا کرتے رہیں۔ اور چالیس روپے
 میں سناٹہ کا احسان جانتے ہوئے فقراء اور مساکین کو دیں۔ اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب اور پرہیز
 کریں۔ اور مخلوقات پر مشفق اور مہربان رہیں۔ نجات اور دستگیری کا طریقہ یہی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۰

میر محمد نفعان بدخشی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرف صادر ہوا :
 ذکر الہی جل سلاطہ کے دوام پر اٹھارنے اور بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم
 اور طرز و طریقہ ذکر اور دوسرے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید
 المرسلین وآلہ الطاہرین اجمعین۔

تو اس بات کو جان اور آگاہ رہ کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور سب کی فلاح و نجات

اپنے مولیٰ جل سلطانہ کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق اور مصروف رکھنا چاہیے۔ اور ایک لحظہ کے لئے بھی غفلت کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دوام ذکر طریقہ حضرات خواجگان نقشبندیہ اقدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ابتداء میں ہی میرا جاتا ہے۔ اور نہایت ابتداء میں درج ہے کہ طریقہ پر حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا طالب کے لئے اس بلند مرتبہ طریقہ کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ بلکہ لازم و واجب ہے۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر کلیتہً اس طریقہ علیہ کے بلند مرتبہ اکابر کی طرف کرے۔ اور ان کے باطن سے ہمت اور توجہ طلب کرے۔ ابتداء میں ذکر کرنے سے چارہ نہیں۔ چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو۔ کیونکہ دل کے گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی کے لئے حجرے اور گھر کی مانند ہے۔ اور اسم مبارک اللہ کو اس قلب پر گزارے۔ اور اس وقت قصداً کسی عضو کو کبھی حرکت نہ دے۔ کلیتہً قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے۔ اور خیال میں بھی قلب صنوبری کو جگہ نہ دے۔ اور اس طرف متوجہ نہ ہو۔ کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ ہے۔ نہ کہ اس کی صورت کا تصور۔ اور لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے مثال اور بے کیفیت ملاحظہ کرے اور کسی صفت کو بھی اس کے ساتھ نہ بلائے اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کو بھی لحاظ و خیال میں نہ لائے۔ تاکہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی بلندی سے صفات کی پستی کی طرف نہ آئے۔ اور اس سے شہود و وحدت و کثرت میں نہ پڑے۔ اور بے کیف ذات کی گرفتاری سے چون اور کیف والی شے کیساتھ آرام نہ پکڑے۔ کیونکہ جو..... چون اور کیفیت رکھنے والی شے میں نمایاں ہو گا وہ بے کیف نہیں ہو سکتا۔ اور جو کچھ کثرت میں نمودار ہوتا ہے۔ واحد حقیقی نہیں ہو سکتا۔ بے چون ذات کو چون کے دائرہ سے باہر تلاش کرنا چاہیے۔ بسیط حقیقی کو احاطہ کثرت سے باہر طلب کرنا چاہیے۔

اور اگر بوقت ذکر الہی بے لکھن پیر کی صورت ظاہر ہو تو اسے بھی دل میں لے جائے۔ اور دل میں بٹھا کر ذکر کرے۔

تم جانتے ہو پیر کیسی ہستی ہے۔ پیروہ ذات ہے کہ جناب قدس خداوندی جل شانہ تک پہنچنے کے واسطے

لے معلوم ہوا کہ تصویر شیخ جائز اور درست ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ لیکن چون حضرات کو ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے۔ وہ اسے بھی شرک ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کے پیر سید احمد صاحب رائے بریلوی نے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ کو کہا تھا کہ تصویر شیخ صریح شرک ہے۔ ملاحظہ ہو سید احمد ظہید مؤلف غلام رسول مہر۔

میں اس سے استفادہ کرتے ہو۔ اور اس سے اس راہ میں طرح طرح کی مدد و اعانت حاصل کرتے ہو۔ خاں کلاہ اور چادر اور شجرہ جو مروج ہو چکا ہے پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے۔ اور عادات و رسوم میں داخل ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ شیخ کامل مکمل کا کرنا بطور تبرک اپنے پاس رکھے۔ اور اس کے ساتھ اعتقاد و اخلاک سے زندگی گزارے۔ شیخ کے کرنے کو پاس رکھنے میں ثمرات و نتائج کا قوی احتمال ہے۔

تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خوابیں اور واقعات اعتماد و اعتبار کے لائق نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو خواب یا واقعہ میں بادشاہ یا قطب وقت دیکھے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں خواب اور واقعہ سے باہر عام حقیقت اور نفس الامر میں اگر بادشاہ یا قطب بن جائے تو ماننے کے لائق ہے۔ لہذا بیداری میں اگر احوال و مواجید ظاہر ہوں تو ان پر اعتماد کی گنجائش ہے ورنہ نہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ ذکر کا نفع اور اس پر آثار و نتائج کا مرتب ہونا شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ اس لئے فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور چھوٹی بڑی بات میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے فتویٰ کے تقاضا کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۱

خانخاناں کی طرف لکھا گیا:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی ترغیب اور اس بیان میں کہ تکالیف شرعیہ میں آسانی اور سہولت کی پوری رعایت کی گئی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ
مَسْئَلٌ سَرَبْنَا بِالْحَقِّ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اور ہمیں
ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بیشک ہمارے رب تعالیٰ کے رسول حق کے ساتھ

۱۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العالی پیرو مرشد سے مدد و اعانت حاصل کرنے کے
قابل و معتقد ہیں۔ اور یہ چیز شرک و بدعت نہیں۔

۲۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ مجدد فی اللہ عنہ بزرگوں کے تبرکات کے بھی قائل و معتقد ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت و
جماعت کا عقیدہ ہے۔

تشریف لائے۔

سعادت ابدی اور نجات سرمدی انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی سلامتی ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر خصوصاً نازل ہوتی رہیں۔ کی متابعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرما اگر ہزار سال بھی عبادت کی جائے۔ اور ریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کو بروئے کار لایا جائے تو بھی اگر ان بزرگوں را انبیاء کرام کی متابعت کے نور سے منور اور روشن نہ ہوں بارگاہِ ایندی میں ان کی ایک جو برابر قیمت نہیں۔ اور وہ سپر کے سونے کے ساتھ جو سر امر غفلت اور بے کاری ہے لیکن ان بزرگوں را انبیاء کرام کے حکم کے مطابق ہو وہ مجاہدات اس نیند کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مجاہدات چٹیل اور خالی میدان کی طرح بے فائدہ سمجھے جائیں گے۔ یہ خداوند جل شانہ کی کمال مہربانی ہے کہ تمام شرعی تکالیف اور دینی امور میں نہایت ہی آسانی اور سہولت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً رات دن کے آٹھ پہر میں صرف سترہ رکعت رخصت فرض، نماز ادا کرنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ اور ان کے ادا کرنے میں سارا ایک گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں نماز میں قرأت جس قدر تیر آگے اسی پر کفایت کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر قیام مشکل ہو تو بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر بیٹھ کر ادا کرنا مشکل ہو تو لیٹ کر ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اور جب رکوع و سجود مشکل ہو اشارے سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور وضو میں اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو تیمم کو اس کی جگہ مقرر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ میں چالیس حصوں میں سے صرف ایک حصہ فقراء و مساکین کے لئے مقرر فرمایا گیا ہے۔ اور اسے بھی پڑھنے والے مالوں اور چرنے والے موشیوں پر منحصر کیا ہے۔ اور تمام عمر میں صرف ایک حج فرض کیا ہے۔ اور اس کے لئے بھی راستے کے خرچ، سواری اور راستے میں خطرہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ اور دائرہ مباح کو وسیع اور کشادہ کر دیا ہے۔ چار آذان عورتیں نکاح کے ساتھ اور زرخیز لوند میں جس قدر چاہیں مباح فرمائی ہیں۔ اور طلاق کو نکاح کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں زیادہ مباح اور کم حرام کی ہیں وہ بھی بندوں کی بہتری اور ان کے فائدے کی خاطر۔

مثلاً ایک بدمزہ ضرور نقصان سے لبریز شراب کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے عوض بے شمار فائدے مند اور خوش ذائقہ اور خوشبودار شربتوں کو جائز اور مباح فرمایا ہے۔ عرق لونگ اور عرق دارچینی میں ان کے خوش مزہ اور خوشبودار ہونے کے باوجود اس قدر فائدے اور منافع ہیں جو بیان میں نہیں آسکتے۔ کڑوی، بد مزہ بدبو بد خویش و سو اس کھونے والی اور پٹہ خطو شراب، کو خوشبودار اور خوشگوار چیز سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں میں ملال و حرام کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ الگ ہے اور وہ فرق و تمیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور نارضا مندی کی وجہ سے ہے الگ ہے۔

یوں ہی اگر بعض ریشمی کپڑوں کو حرام کیا ہے تو کیا ڈر ہے۔ جبکہ کسی طرح کے قیمتی اور دیدہ زیب کپڑے ان کے عوض حلال کر دیئے ہیں۔ اور شہینہ اور صوف کا لباس جو عام طور پر مباح ہے، ریشمی لباس سے کئی درجے بہتر ہے۔ پھر ریشمی لباس بھی صرف مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال اور جائز ہے۔ اور اس کے منافع بھی مردوں کو ہی پہنچتے ہیں۔ اور یہی سونے چاندی کا حال ہے۔ کہ ان سے عورتوں کے زیورات درحقیقت مردوں ہی کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بے انصاف اس آسانی اور سہولت کے باوجود اسلام پر چلنا مشکل اور دشوار جانے تو مرض قلبی میں مبتلا اور باطنی بیماری میں گرفتار ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جنکا کرنا تندرست لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے۔ لیکن کمزور لوگوں کے لئے ان کی انجام دہی نہایت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اور مرض قلبی سے مراد آسمان سے نازل شدہ خدا تعالیٰ کے احکام پر دل یقین کا نہ ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وقت جو تصدیق حاصل ہے وہ صرف صورت تصدیق ہے۔ نہ کہ حقیقت تصدیق۔ حقیقت تصدیق کے حصول کی علامت احکام الہیہ کی بجا آوری میں آسانی کا پایا جانا ہے۔ ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو
ان کو بلاتا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے
چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ اور اپنی طرف
اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع
کرتا ہے۔

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ اللَّهُ يَخْتِيبُ مِنْ مَّرْسَلِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ -

ہر قطع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیٰمات اتہا واکملہا کی متابعت کی پابندی کرنے والے
پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۹۲

شیخ بدیع الدین سہارنپوری کی طرف صادر فرمایا:

میرے عزیز اور رشید و ہدایت والے بھائی نے استفسار کیا تھا کہ "گیارہویں عرضداشت میں جو حضرت
خواجہ رباقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھی گئی تھی واقع ہوا ہے کہ ایک رنگین مقام میں اس فقیر کا گذر ہوا

جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام سے بلند تر ہے، اس کلام کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عبارت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت کو مستلزم نہیں۔ خاص کر جب کہ لفظ "ہم" بھی موجود ہے جس کے معنی "بھئی" کے ہیں جس سے صرف ایک طرح کی شرکت ظاہر ہوتی ہے، اور اگر تسلیم بھی کر لیں کہ یہ عبارت فضیلت کو مستلزم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمات اور اس طرح کے دوسرے کلمات جو اس عرضداشت میں واقع ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے ہیں جو اپنے پیرومرد کی طرف تخریب کئے گئے ہیں۔ اور اس گروہ صوفیہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ واقعات میں سے جو کچھ پیش آئے صحیح ہو یا غیر صحیح بے تکلف اپنے پیر کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ غیر صحیح میں بھی تاویل و تعبیر کا احتمال ہے۔ لہذا ان کے اظہار سے چارہ نہیں اور جس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں اپنے معنی کے لحاظ سے کچھ خرابی نہیں۔

علماء کرام نے اس کا ایک اور حل بھی تجویز کیا ہے۔ کہ جزییات میں سے ایک جزیئی میں غیر نبی کو اگر نبی پر فضیلت لازم آجائے تو کچھ حرج نہیں۔ بلکہ ایسی فضیلت کا وقوع بھی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ شہدائے بارے میں وہ فضیلت کی باتیں وارد ہو چکی ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے متعلق وارد نہیں۔ اس کے باوجود فضل کلی نبی کی ذات کے لئے ہی ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ السلوٰت والتسلیمات۔ لہذا ایسی صورت میں غیر نبی کو اس جزیئی کے کلمات میں سیر واقع ہو اور اپنے آپ کو اس مقام بلند تر پائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اگرچہ وہ مقام بھی اسے نبی کی متابعت سے ہی نصیب ہوا ہے۔ اور نبی کے لئے بھی مطابق حدیث۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔
جو شخص نیک طریقہ جاری کرے۔ تو اس کے جاری کرنے اور سننے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اُسے ملے گا۔

مکمل حصہ ملتا ہے۔ تو جب غیر نبی کو نبی پر فضیلت جزیئی جائز ہے۔ تو غیر نبی پر بطریق اولیٰ فضیلت جزیئی ثابت

لے چنانچہ مکتوبات کی عبارت جس میں یہ مضمون واقع ہوا ہے۔ یوں ہے۔ "خود را ہم بانعکاس آن مقام رنگین و منقش یافت" یعنی میں نے اپنے آپ کو بھی اس مقام کے طور سے رنگین اور منقش پایا۔ اور ہم کے لفظ سے صرف ایک طرح کی شرکت مفہوم ہوتی ہے۔ اس سے تو مساوات بھی ثابت نہیں ہوتی چہ جائیکہ ان الفاظ سے فضیلت ثابت کی جائے باقی معاند کے عناد کا کچھ علاج نہیں۔ ۱۲

۱۳ کیونکہ واقعات اپنے پیرومرد کی خدمت میں عرض کرنے سے قبل نہ تو ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں اور صحت کو مستلزم ہوتے ہیں بلکہ ہیں ہوتے ہیں۔ ۱۴ افضلیت کا مدار فضیلت کلی پر ہے۔ نہ کہ فضیلت جزیئی پر۔

ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے اس کلام میں بالکل کوئی اشکال نہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۹۳

فرقہ اہل سنت و جماعت کی راؤں کے موافق عقاید کو درست کرنے اور احکام فقہیہ یعنی حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و مکروہ و جن کا علم فقہ ذمہ دار ہے) کے سیکھنے کی ترغیب میں۔ اور اسلام کی غربت اور اس کی تائید و ترقی کے لئے بڑا نیکو کار کرنے کے بیان میں سیادت پناہ شیخ فرید کی طرف لکھا ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ تَعَالٰی نَاصِرٌ کُمْ وَ یَعِیْظُکُمْ عَلٰی کُلِّ مَآیَعِیْظٰتِکُمْ وَ یَشِیْخُکُمْ حَقِّ تَعَالٰی اَسْ چیرہ پر جو

آپ کو عیب دار اور داغ دار کرے آپ کا مددگار اور معاون رہے۔

ارباب تکلیف پر پہلے نہایت ضروری ہے کہ علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعید ہم کی راؤں کے موافق اپنے عقاید کو درست کریں۔ کیونکہ عاقبت کی نجات انہی بزرگواروں کی بے خطا راؤں کی تابعداری پر موقوف ہے۔ اور فرقہ ناجیہ بھی یہی لوگ اور ان کے تابعدار حضرات ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق پر ہیں۔ اور ان علوم سے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں جو ان بزرگواروں نے کتاب و سنت سے اخذ کئے ہیں اور سمجھے ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی و گمراہ بھی اپنے فاسد عقاید کو اپنے خیال فاسد میں کتاب و سنت ہی سے اخذ کرتا ہے۔ پس ان کے اخذ کردہ معانی میں سے کسی معنی پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ اور ان عقاید حقہ کی درستی کے لئے امام اجل تورپشتی کا رسالہ بہت مناسب اور عام فہم ہے۔ اپنی مجلس شریف میں اس کا ذکر کرتے رہا کریں۔ لیکن رسالہ مذکورہ چونکہ استدلال پر مشتمل ہے اور اس میں طول و بسط بہت ہے۔ اس لئے کوئی ایسا رسالہ جو صرف مسائل ہی کو شامل ہو۔ بہتر اور مناسب ہے۔ اسی اثنا میں فقیر کے دل میں گزرا کہ اس بارہ میں ایک ایسا رسالہ لکھے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مشتمل ہو۔ اور سہل ماخذ ہو۔ اگر ہو سکا تو جلد ہی ہی لکھ کر خدمت میں بھیجا جاوے گا۔

لے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے صرف معنی قابل اعتبار ہیں جو علمائے اہل سنت اور بزرگان دین نے بیان کئے ہیں۔ یہ ایسا ضابطہ ہے کہ اسے اختیار کرنے سے انسان گمراہ فرقوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔

ان عقائد کے درست کرنے کے بعد حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و منسوب و مکروہ و حرام کا علم
فقہ متکفل ہے اس کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض طالبوں کو فرمایا کہ فقہ کی کتاب
جو فارسی عبارت میں ہو۔ جیسے مجموعہ خوانی اور عمدۃ الاسلام مجلس میں پڑھتے رہا کریں۔ اور اگر
نعوذ باللہ ضروری اعتقادی مسئلوں میں سے کسی مسئلہ میں غلط پڑ گیا۔ تو نجات آخرت کی دولت سے محروم ہو گیا۔
اور اگر عملیات میں کسوتی واقع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ ہی سے معاف کر دیں۔ اور اگر مواخذہ بھی کریں گے
تو پھر بھی نجات تو ہو ہی جائے گی۔ تو عمدہ کام عقائد کا درست کرنا ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام احوال و مواجید کو ہمیں دیدیں
اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں
جانتے۔ اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں۔ لیکن ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے
نوازدیں۔ تو پھر کچھ خوف نہیں۔

ثَلَبْنَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَآيَاتِكُمْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ الْمُرْتَضِيَّةِ بِحُكْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَ
عَلَى آلِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْمَاتِ أَكْمَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تیب البشر
علیہ وآلہ الصلوٰات والسلام کی طفیل طریقہ پسندیدہ پر ثابت قدم رکھے۔

ایک درویش لاہور کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ شیخ جیو پرائی منڈی کی جامع مسجد میں نماز
جمعہ کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ اور میاں رفیع الدین نے ان کی التفات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شیخ جیو نے
اپنی حویلی میں جامع مسجد بنائی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک۔ حق تعالیٰ ان کو زیادہ توفیق عنایت فرمائے۔ مخلصوں
اور یاروں کی اس قسم کی باتیں سن کر بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

میرے سیادت پناہ مکرم! آج اسلام بہت غریب ہو رہا ہے۔ آج اس کی تقویت میں ایک پتیل کا صرف
کرنا کروڑوں روپیوں کے بدلے قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں کون سے بہادر کو اس دولت عظمیٰ سے مشرف فرماتے ہیں۔
دین کی ترقی اور مذہب کی تقویت ہر وقت خواہ کسی سے وقوع میں آئے بہتر اور زیبا ہے۔ لیکن اس وقت میں
کہ اسلام غریب ہوتا جاتا ہے۔ اہل بیت کے آپ جیسے جوانمردوں سے نہایت ہی زیبا اور خوب ہے۔ کیونکہ
یہ دولت آپ جیسے بزرگوں کے خاندان کی خانہ زاد ہے۔ اس کا تعلق آپ سے ذاتی ہے اور دوسروں سے عارضی۔
حقیقت میں نبی علیہ وآلہ الصلوٰة والسلام کی وراثت اسی عظیم القدر امر کے حاصل کرنے میں ہے۔ حضرت
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایسے زمانہ میں موجود ہوئے ہو کہ اگر
ادامہ دینا ہی میں سے دوسری جتنہ کو ترک کرو تو ہلاک ہو جاؤ۔ اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر

اور رونواہی میں سے دسویں حصہ کو بجالائیں گے۔ اب یہ وہی وقت ہے اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں۔
 گوئے توفیق و سعادت درمیاں انگندہ اند کس میداں درنئے آید سواراں را چہ شد
 ترجمہ:- توفیق و سعادت کا گیند میدان میں پڑا ہے سواروں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔
 کافر عین گو بند اور اس کی اولاد کا مارا جانا بہت خوب ہوا۔ اور ہنود مردود کی بڑی شکست کا باعث ہوا۔
 خواہ کسی نیت سے اُس کو قتل کیا ہو۔ اور خواہ کسی غرض سے اُس کو ہلاک کیا ہو۔ بہر حال اس میں کفار کی خواری اور
 اہل اسلام کی ترقی ہے۔

اس فقیر نے اس کافر کے قتل ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ پادشاہ وقت نے شرک کے سر کی کھوپڑی
 کو توڑا ہے۔ واقعی وہ بہت بُت پرست اہل شرک کا رئیس اور اہل کفر کا امام تھا۔ خذْ لَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی
 اللہ تعالیٰ انہیں خوار کرے۔

اور دین و دنیا کے سردار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعض دعاؤں میں اہل شرک کو اس عبارت میں لعنت و
 نفرین فرمائی ہے :-

اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمَلَهُمْ وَفَرِّقْ بَعْضَهُمْ وَخَرِّبْ بُنْيَانَهُمْ وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ
 یا اللہ تو ان کی جمعیت کو پراگندہ کر اور ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال اور ان کے گھروں کو ویران کر اور ان کو ایسا
 پکڑ جیسے غالب طاقتور پکڑتا ہے۔

اسلام اور اہل اسلام کی عزت، کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے۔ جزیہ سے مقصود کفار کی خواری اور ان
 کی اہانت ہے۔ جس قدر اہل کفر کی عزت ہو، اسی قدر اسلام کی ذلت ہے۔ اس سررشتہ کو اچھی طرح نگاہ رکھنا
 چاہیے۔ اکثر لوگوں نے اس سررشتہ کو گم کر دیا ہے۔ اور بد بختی سے دین کو برباد کر دیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اے نبی کفار
 اور منافقین سے جہاد کر اور ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کر۔

کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور ان پر سختی کرنا دین کی ضروریات میں سے ہے۔ کفر کی باقی رسمیں جو پہلے زمانہ میں پیدا
 نہ ہوئی تھیں۔ اس وقت کہ بادشاہ اسلام کو اہل کفر کے ساتھ وہ توجہ نہیں رہی۔ مسلمانوں کے دل اس سے بہت
 پشیمان ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ پادشاہ اسلام کو ان بد مذہبوں کی رسموں کی بُرائی سے مطلع کریں۔ اور ان کے دُور
 کمنے میں کوشش کریں۔ شاہد پادشاہ کو ان بقایا رسوم کی بُرائی کا علم نہ ہو۔ اور اگر وقت کے لحاظ سے مناسب
 سمجھیں تو بعض علاقے اہل اسلام کو اطلاع دیں تاکہ وہ اگر اہل کفر کی بُرائی ظاہر کریں۔ کیونکہ احکامِ شرعی کی تبلیغ
 کے لئے خواری و کلمات کا اظہار کرنا کبھو و کبھو نہیں۔ قیامت کے دن کوئی عند نہ نہیں گے کہ تصرف کے بغیر احکام

کے بغیر احکام شرعی کی تبلیغ نہیں کی

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام جو بہترین موجودات سے ہیں جب احکام شرعی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور امت کے لوگ معجزہ طلب کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ معجزات خدا کی طرف سے ہیں۔ ہم پر احکام کا پہنچانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت شاید حق تعالیٰ ایسا امر ظاہر کرے جو ان لوگوں کے حق ہونے کے اعتقاد کا باعث ہو جائے۔ بہر حال مسائل شرعیہ کی حقیقت سے اطلاع دینا ضروری ہے۔ جب تک یہ واقع نہ ہو۔ اس امر کی ذمہ داری علما اور پادشاہ کی بارگاہ کے مقرب لوگوں پر ہے۔ یہ کس قدر بڑی سعادت ہے کہ اس گفتگو میں کسی جماعت کو تکلیف پہنچے۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نے احکام کی تبلیغ میں کونسی تکلیفیں ہیں جو برداشت نہیں کیں۔ اور کسی کسی مصیبتیں ہیں جو ان کے پیش نہیں آئیں۔

انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بہتر و بہتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مَا أَوْذَى نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أَوْذَيْتُ كَرْسَى نَبِيٍّ كَوَالِيسِي إِذْ نَهَيْتُ بِسِيٍّ كَمَا مَجَّ إِذْ نَهَيْتُ بِسِيٍّ
عمر بگذشت و حدیث عشق ما آخر نہ شد شب باختر شد کنوں کوتاہ کم افسانہ را
زجرہ عمر گزر گئی لیکن ہمارے عشق کی داستان ختم نہ ہوئی۔ رات گزر گئی اس لئے میں افسانے کو مختصر کرتا ہوں

مکتوب نمبر ۱۹۲

ہمت کی ترقی اور دین کی تائید کی ترغیب میں اور اس سے متعلق بیان میں صدر جہاں کی طرف لکھا: .
سَلِّمُكَ اللهُ سُبْحَانَہُ وَعَافَاكَ اللهُ حَقُّ تَعَالَى اے آپ کو سلامت و عافیت سے رکھے، احکام شرعیہ کے جاری ہونے اور مذہب مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے دشمنوں کی خواری کی باتیں سُن کر ماتم زدہ مسلمانوں کے دل کو خوشی اور رُوح کو تازگی حاصل ہوئی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور اللہ مالک و قدیر سے سوال ہے کہ اپنے نبی بشیر و نذیر علیہ السلام کی طفیل اس بڑے کام میں ترقی بخشے مجھے یقین ہے کہ اسلام کے منفذ یعنی سادات عظام اور علمائے کرام خلوت و جلوت میں اس دین متین کی ترقی اور اس صراط مستقیم کی تکمیل کے درپے ہوں گے۔ بھلا کوئی بے سرو سامان اس بارہ میں کیا دم مارے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ اسلام اسلامی استعداد کی خوبی سے علماء کا خواہاں ہے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ سابق میں جو فساد پیدا ہوا تھا۔ وہ علماء کی ہی کجمنی سے ظہور میں آیا تھا۔ اس بارہ میں

امید ہے کہ پورا پورا تبس مد نظر رکھ کر علمائے دیندار کے انتخاب کرنے میں پیش دستی کریں گے۔ علمائے بدرین کے چور ہیں۔ ان کا مقصود ہمہ تن یہ ہے کہ خلق کے نزدیک مرتبہ و ریاست و بزرگی حاصل ہو جائے۔ اِنْعِيَاذِ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَتِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنہ سے بچائے۔ ہاں ان میں سے جو بہتر ہیں۔ وہ سب خلقت سے اچھے ہیں کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولیں گے۔ اور ان کی سیاہی کا پتہ بھاری ہو جائے گا۔ شَرُّ النَّاسِ شَرُّ الْعُلَمَاءِ وَ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ سب لوگوں میں سے بُرے بُرے عالم ہیں۔ اور سب خلقت سے اچھے اچھے عالم ہیں۔

دوسری التماس یہ ہے کہ بعض قیمتیں آمادہ کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو لشکر میں پہنچائے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے نزدیک آنے کے باعث حضرت دہلی میں ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا ہے۔ انشاء اللہ اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد ان عزیزوں کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۹۵

شریعت کی ترقی پر ترغیب دینے اور اسلام اور اہل اسلام کی کمزوری پر افسوس ظاہر کرنے کے بیان میں صدر جہاں کی طرف صادر فرمایا:

سَلِّمُكُمْ بِاللّٰهِ وَ اَبْقَاكُمْ حَقِّ تَعَالٰی اے آپ کو سلامت اور باقی رکھے۔ پادشاہوں کا احسان چونکہ تمام خلقت پر ہے اس لئے مخلوقات کے دل اس مضمون کے موافق کہ جَبَلْتِ الْخَلَّاقِ عَلٰی حَبِيٍّ مِنْ اَحْسَنِ اَلَيْهِمْ مخلوقات اپنے محسن کی محبت پر پیدا کی گئی ہے۔ اپنے محسنوں کی طرف مائل ہے۔ پس پادشاہوں کا جس قدر احسان عام لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس ارتباط اور تعلق کے باعث اتنا ہی پادشاہوں کے نیک اور بُرے اخلاق اور بُرے اور بھلے عادات لوگوں میں اثر کرتے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اَلنَّاسُ عَلٰی دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں۔ گذشتہ زمانہ کے حالات اس بات کے مصداق ہیں۔

اب جب کہ سلطنتوں میں انقلاب آ گیا ہے۔ اور دشمنی اور فساد نے اہل مذہب کو بگاڑ دیا ہے۔ اسلام کے پیشواؤں یعنی بُرے وزیروں اور امیروں اور بزرگ عالموں پر لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت کو روشن شریعت کی ترقی میں لگائیں۔ اور سب سے اول اسلام کے گرے ہوئے ارکان کو قائم کریں۔ کیونکہ تاخیر میں خیریت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور غریبوں کے دل اس تاخیر سے نہایت بے قرار ہیں۔ گذشتہ زمانہ کی سختیاں ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں برقرار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا تدارک نہ ہو سکے اور اسلام کی غربت اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جب

پادشاہ سنت سنیہ مسطیٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور پادشاہ کے مقرب بھی اس بارہ میں اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اور چند روزہ زندگانی کو عزیز سمجھیں تو پھر اہل اسلام بیچاروں پر زمانہ بہت ہی تنگ ہو جائے گا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔
 آنچہ از من گم شدہ گراز سلیمان گم شدے ہم سلیمان ہم پر ہی ہم اہرمن بگر بیستے
 ترجمہ: جو چیز مجھ سے گم ہوئی ہے وہ اگر سلیمان سے بھی گم ہو جاتی، تو سلیمان اور پیمان اور جن سب روتے۔
 هُصِبْتُ عَلَى مَصَابِبٍ كَوْ اَنَّهَا صُبْتُ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْتُ لَيْالِيَا
 ترجمہ: مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ مصائب دنوں پر ٹوٹتے تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔
 اسلامی نشانوں میں سے ایک نشان اسلامی شہروں میں قاضیوں کا مقرر کرنا ہے۔ جو گذشتہ زمانہ میں
 محو ہو گیا تھا۔ سرہند میں جو اہل اسلام کے بڑے شہروں میں سے ہے کئی سال سے کوئی قاضی نہیں۔
 عامل رقیہ ہذا قاضی یوسف کے باپ دادا جب سے سرہند آباد ہوتے ہیں۔ قاضی ہوتے چلے آئے ہیں۔
 چنانچہ پادشاہوں کے بہت اسنادان کے پاس ہیں۔ اور صلاح و تقویٰ سے بھی آراستہ ہے۔ اگر بہتر سمجھیں تو
 اس عظیم الشان کام کو اس کے حوالہ فرمائیں۔

قَبْتَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاِيَّاكُمْ عَلَى جَادَةِ الشَّرِيْعَةِ الْحَقِيْرَةِ عَلَى مَصْدِرِهَا الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ وَالْحَيَّةُ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو شریعت حقہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے سیدھے راستے
 پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۱۹۶

منصور عرب کے نام صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ وہ راستہ جس کو ہم طے کرنے کے درپے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ اور ہر
 قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق سبحانہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔
 آپ کا رحمت نامہ بڑے نیک وقت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ خاص لوگ
 عام لوگوں کی یاد سے فارغ نہیں ہیں۔ اور بزرگ لوگ غریبوں کی غمخواری سے خالی نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ
 سُبْحَانَهُ عَنَّا خَيْرًا الْجَزَاءُ حَقُّ تَعَالَى آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔

میرے مندوم! ع

انہر چہ میرود سخن دوست خوش تراست دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت اچھی ہے
یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔ دو قدم عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور
پانچ عالم امر سے۔

پہلے قدم پر جو سالک عالم امر میں رکھتا ہے تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسرے قدم پر تجلی صفات۔ اور
تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ کا ظہور شروع ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔
جیسے کہ اس حال کے جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں لیکن یہ سب کچھ حضرت سید اولین و آخرین علیہ السلام علیہ
والہ وسلم کی متابعت پر منحصر ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ یہ راہ صرف دو قدم ہے۔ اس سے ان کی
مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے۔ تاکہ طالبوں کی نظر میں یہ کام آسان دکھائی دے۔

ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے
نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور ان قدموں کے طے کرنے کے بعد نئے اتم ہے۔ جس پر بقا اکمل مترتب ہے۔ اور

ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حاصل ہونا اس فنا و بقا پر موقوف ہے۔ ع

ایں کار دولت است کنوں تا کرا دہند یہ دولت مندی کا کام ہے دیکھیں اب یہ کسے عطا
کرتے ہیں۔

ہم نامراد فقیروں کو اس قسم کی باتوں سے کیا مناسبت ہے۔ سوائے اس کے کہ اہل کمال کے صاف پانی سے
اپنے کام و سماں کو سیراب و شیریں کریں۔

مگر ندارم از شکر جسز نام بہر نہیں بے خوش تر کہ اندر کام زہر
آسمان نسبت بعرش آمد نسرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تود
ترجمہ: اگرچہ شکر سے مجھ سے اس کا نام ہی حاصل ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے منہ میں زہر ہو۔
آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے مگر خاک کے تونے سے بہت ہی بلند ہے۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۹۷

پہلوان محمود کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ سعادت مند ہے جس کا دل دنیا سے سرد پڑ چکا ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ

کی محبت کی حرارت سے گرم ہو۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو راہِ شریعت پر قائم رکھے۔ سعادت مند وہ ہے جس کا دل دنیا سے سرد اور سخی سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے گرم ہو۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور اسے چھوڑ دینا تمام عبادتوں کا سر ہے۔ دنیا حق تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ جب سے اُس نے اسے پیدا کیا ہے ایک بار بہ نظر شفقت اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور دنیا کے طالب دُور کر دینے اور نفستوت کے لائق ہیں۔ اور اس نفرت و دُوری کے داغ سے داغدار ہیں۔ حدیث میں ہے۔

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مِمَّا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ (ترمذی و ابن ماجہ)
دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ مگر اللہ کا ذکر۔

جب کہ فنا کر لوگ بلکہ ان کے ذراتِ وجود کا۔ ذرہ اللہ سبحانہ کے ذکر سے پُر ہے تو حق تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس و عبیدر ڈانٹ سے خارج ہیں اور اہل دنیا میں شمار نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ دنیا اس چیز کا نام ہے جو دل کو حق سبحانہ سے روکے اور اس کے غیر سے مشغول کرے۔ وہ چیز مال و اسباب کے قبیلہ سے ہو خواہ مرتبہ اور سرداری کی طلب۔ اور خواہ ننگ و ناموس ہو۔

فَاعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا۔
اس شخص سے روگردانی کرو جو ہمارے ذکر سے

پھر چکا ہو۔

نص قطعاً ہے۔ دنیا کی ہر چیز بلائے جان ہے۔ دنیا دار دنیا میں تو ہمیشہ تفرقہ اور پراگندگی کا شکار رہتے ہیں اور آخرت میں ندامت اور حسرت کرنے والے گروہ میں ہوں گے۔ دنیا کے ترک کی حقیقت اس کی طرف رغبت کو ترک کرنا ہے۔ اور ترکِ رغبت اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ اور اس معنی کا حصول اربابِ جمعیت را اولیاء کرام کی صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت اگر میر ہو تو اسے غنیمت جانا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔

اور میاں شیخ مزمل کی صحبت اگرچہ تمہارے لئے غنیمت ہے۔ اور ایسے نادرا لوجود بزرگ سُرخ گند سے بھی زیادہ نایاب ہیں۔ تاہم اہل کرم کا شیوہ ایشا رہے۔ یعنی دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت و ضرورت پر فوقیت دیتے ہیں۔ چند روز کے لئے اگر میاں شیخ مزمل کو رخصت دیں تو بڑی بر محل بات ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاء اللہ العزیز واپس آجائیں گے۔ اور غائبانہ اخلاص تمہارے لئے حاضر و موجودگی کی طرح کام کرتا ہے۔ زیادہ گفتگو دروس ہی ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تمہیں حضور سید بشر علیہ و علیٰ آلہ من الصلوٰت اتہا و من التحیات اکملہا کی متابعت پر استقامت عطا کرے۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۱۹۸

خاندان کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اس زمانہ میں فقراء کی دولت مندوں کے ساتھ آشنائی بڑی دشوار بات ہے۔

اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

دعا ہے کہ فتوحات مکہ (صوفیائے کرام کے کلمات قدسیہ کا مطالعہ) فتوحات مدنیہ (اتباع شریعت مطہرہ) کی چابی اور موجب بنے۔ بخرمتہ النبی وآلہ الامجاد علیہم الصلوٰت والتسلیمات۔ آپ کا التفات نامہ گرامی جو فقراء کے نام لکھا تھا موصول ہو کر زیادتی محبت کا باعث ہوا۔ تمہیں بشارت ہو، پھر بشارت ہو۔

مخدوم گرامی اس زمانہ میں فقراء کے لئے دولت مندوں کے ساتھ آشنائی اور تعارف پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر فقراء لکھنے اور کہنے میں تواضع اور حسن خلق اختیار کریں۔ جو فقر کے لوازمات ہیں سے ہے۔ تو کوتاہ اندیش لوگ بدظنی کے تحت یہ گمان کرتے ہیں کہ فقراء لوگ لالچی اور محتاج ہیں۔ اس بدظنی میں اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور ان بزرگوں کے کمالات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فقراء لوگ بے نیازی کا سلوک کرتے ہیں جبکہ وہ بھی لوازمات فقر سے ہے تو کم فہم لوگ اپنے اوپر قیاس کر کے اسے بد خلقی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں فقیر اور درویش بھی متکبر اور بد خلق ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ استغنا اور بے نیازی بھی فقر کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ ضدین کا جمع ہونا اس جگہ محال نہیں رہا۔ الو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے رب کو جمع اضداد سے پہچانا۔ اگرچہ مدعیان عقل و فکر اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور محال قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان کا تسلیم نہ کرنا کچھ عم کی بات نہیں۔ کیونکہ ولایت کا مقام ان کی عقل و نظر سے بلند تر ہے۔ باقی حالات میر صاحب اور مولانا صاحب تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ اور ہر قلب بدایت پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۹۹

مخدوم امین کابلی کی طرف صادر فرمایا:

وہ داد مشغولی کے قبول فرمانے میں جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔

مبارک خط جو محبت و اخلاص کی زیادتی سے بھرا ہوا اور دوستی و خلوص پر مشتمل تھا۔ ٹہنچا اور خوشی کا باعث ہوا۔ حق تعالیٰ آپ کو عافیت بخشے۔ آپ نے چونکہ کسی ورد کی طلب ظاہر کی تھی۔ اس لئے برادر سعادت مند مولانا محمد صدیق کو بھیجا گیا ہے۔ تاکہ اس طریقہ علیہ کے ذکر میں آپ کو مشغول کریں۔ اور جو کچھ فرمائیں اس کے بجالانے میں بڑی کوشش کریں۔ امید ہے کہ بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ چونکہ ذکر و تعلقین کرنا صرف لکھنے ہی سے کافی نہ تھا اور حضور اور صحبت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لئے برادر مذکور کو بھیجنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۰

ملا شکیبی اصفہانی کی طرف صادر فرمایا:

نعمات کی مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں جن کی تشریح طلب کی گئی تھی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَحَلِّهِ الْإِلَهَ الطَّاهِرِينَ
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور حضور سید المرسلین اور ان کی آل پاک پر صلوة و سلام کا نزول ہوتا رہے۔

آپ نے فرمایا تھا کہ نعمات کی وہ عبارات جو مفصل اور مشکل ہیں کا شرح کی جائے اس بنا پر چند کلمے لکھنے کی جرات کی ہے۔

میرے مخدوم و مکرم! میں القضاة بہرانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے جو بغیر کسی رہبر کے نہ چلے ہوئے راستے پر چلے، فرماتے ہیں کہ "ان میں سے بعض کو مغلوبی نے اپنی پناہ میں نگاہ رکھا اور مستی ان کے سر کی ساٹھان ہو گئی اور جو باتیں تھا اس کے سر کو قطع کر دیا۔"

راہ مسلوک (جاری) سے مراد واللہ اعلم سلوک کا راستہ اور دس مشہور مقامات کا ترتیب وار اور مفصل طور پر طے کرنا ہے۔ اور اس راستے میں نفس کا تزکیہ قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے۔ اور اس میں انابت و توبہ ہدایت کی شرط ہے۔ اور راہ نامسلوک سے مراد جذبہ اور محبت کا راستہ ہے۔ اور اس میں تصفیہ قلب تزکیہ نفس

آپ کی کنیت ابو الفضائل اور نام عبد اللہ بن محمد البیانجی ہے بقیہ میں القضاة ہے آپ شیخ محمد بن عمرو اور شیخ احمد غزالی کی صحبت میں رہے ہیں۔ آپ کے صوری اور معنوی کمالات و فضائل آپ کی تصنیفات سے ظاہر ہیں جسفند کشف خائق آپ نے کیا ہے کم ہی کسی اور بزرگ نے کیا ہوگا۔ آپ صاحب کرامات بزرگ تھے۔
(نعمات الانس)

پر مقدم ہے۔ اودیرا جتنا کا راستہ ہے جس میں انابت و توبہ کی شرط نہیں۔ اور یہ راستہ محبوبوں اور مرادوں کا راستہ ہے برخلاف پہلے راستے کے کہ وہ مجتہدوں اور مریدوں کا راستہ ہے۔

توان میں سے بعض جو قوت جذبہ اور محبت کا غلبہ رکھ مغلوبی اور مستی سے یہی مراد ہے، رکھتے تھے۔ آفاقی اور انفسی یعنی ظاہری اور باطنی شیطانوں کی شرارت سے محفوظ رہے۔ اور ان کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے بچے رہے۔ اگرچہ ان کا کوئی رہبر نہ تھا۔ لیکن فضل ایزدی نے ان کی رہبری کی اور ان کو مطلوب حقیقی تک پہنچا دیا۔ اور ان میں سے جو باتمیز تھا یعنی جذبہ کی قوت نہ رکھتا تھا۔ اور محبت کا غلبہ اس کے حق میں مفقود تھا۔ چونکہ کوئی اس کا رہبر نہ تھا اس لئے دین کے دشمنوں نے اس کو رستہ سے بہکا دیا۔ اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اور اسے دائمی موت میں گرفتار کر دیا۔

اور منجملہ مغلوبوں کے وہ دو ترک تھے جن کی نسبت حسین قصاب نے رمز و اشارہ سے حکایت کی ہے کہ میں ایک بڑے قافلہ کے ساتھ ایک راستہ میں جا رہا تھا کہ اچانک اس قافلہ سے دو ترک باہر نکل گئے اور ناسلوک رستہ کو اختیار کیا۔ غرض وہ رستہ جس پر بڑا قافلہ جا رہا تھا۔ وہ راہ سلوک ہے جو دس مشہور مقامات کو مفصل اور ترتیب وار قطع کرنے سے طے ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر مشائخ خاص کر متقدمین اسی راستے سے اپنے مقصد تک پہنچے ہیں۔ اور غیر جاری راستہ جو ان دونوں ترکوں نے اختیار کیا۔ اور حسین قصاب نے اس راہ میں ان کی متابعت کی۔ وہ جذبہ اور محبت کا راستہ ہے جو اس مشہور اور جاری راہ کی نسبت وصول الی اللہ کے بہت نزدیک ہے۔ اور اس راہ کا مقدمہ لذت اور آرام پانا ہے۔ جو جس سے بے ہوشی اور شعور سے بے شعور ہونے کا باعث ہے۔ اور اس حالت سے لات مرادلی ہے۔ اور جب خلق سے بے ہوشی اور بے شعور ہونا حق تعالیٰ کے حضور اور شعور کو شامل ہے۔ تو اس حضور اور شعور کو چاند کے لفظ سے بیان فرمایا۔

یہ مقام کچھ شرح چاہتا ہے گوش ہوش سے سننا چاہیے کہ جسد کا مدبر روح ہے۔ اور قالب کا مربی قلب ہے۔ تو اے جسدی قوت روحانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور جسمانی حواس قلب کی ذرا نیت سے مستفاد ہیں۔ پس ناچار حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف قلب اور روح کو توجہ کرنے کے وقت جو طریق جذبہ میں لازم ہے۔ ابتداءً حال میں کہ کمی اور نقص کا وقت ہے جسد کی تدبیر اور قالب کی تربیت میں فتور پڑ جاتا ہے۔ جو جس کے بیکار ہونے اور شعور سے بیخبر ہونے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور تو نے اور اعضا کی سستی تک پہنچا دیتا۔ اور بے اختیار زمین پر سلا دیتا ہے۔

اس حالت کو شیخ اجل شیخ محمد الدین بن عمری قدس سرہ نے فتوحات مکتبہ میں سماح لودی سے تعبیر کیا ہے۔ اور وہ سماح جس میں حرکت و لودی اور نقص ہے اس کو طبعی سماح کہا ہے۔ اور اس سے منع کرنے

ثَبَّتْنَا لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ هُوْلَاءِ الْاَكَابِرِ اِنَّ تَعَالَىٰ بِهِمُ كِرَانِ بِنْدِ كُوَارُوں كِ طَرِيقِ

پڑنا بت قدم رکھے۔

مکتوب نمبر ۲۰۱

ایک استفسار کے جواب میں کوچک بیگ حصارى کی طرف لکھا ہے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ اِنَّ تَعَالٰى كِ حَمْدُ شَنَا اور اس كِ بَر كَزِيْدِه بِنْدُوں
پر سلام ہو۔ جناب کوچک بیگ حصارى نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ علوم سب کے سب دو تین
حرفوں میں مندرج ہیں۔ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ظاہر اس شخص نے
علم و سماع اور کتابوں کے مطالعہ کی زد سے کہا ہو گا۔ کیونکہ متقدمین بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرنفہ ہوئی ہیں۔
حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ تمام علوم بسم اللہ کی بائیں مندرج ہیں۔ بلکہ اس باکے نقطہ
میں۔ اور اگر وہ شخص اس بات میں کشف کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا امر و دعویٰ سے خالی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ
مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تمام علوم دو تین حرفوں میں عام طور پر مندرج ہیں۔ خواہ ان دو تین حرفوں کو اس کے
معلوم کے ساتھ مخصوص کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو صدق کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اگر کہے کہ سب علوم کو دو تین حرفوں
کے ضمن میں مجھ پر منکشف کیا۔ ہے۔ اور ان دو تین حرفوں کے صفحہ میں تمام علوم کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو وہ مجھوٹا
مدعی ہے۔ اس بات کا یقین نہ کرنا چاہیے۔ وَالسَّلَامَةُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَتْ بَعْدَ
الْمُعَظَمَةِ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ السَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِيْمٰتِ اٰمَنًا وَاكْمَلُهَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے
ہدایت کی اتباع کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۰۲

میرزا فتح اللہ خاں کی طرف صادر فرمایا :

ان لوگوں کے حال پر افسوس کرنے میں جہوں نے اپنے آپ کو ان بزرگوں کی عقیدت کی لڑی میں

پر دیا اور پھر بلاوجہ ان بزرگوں سے قطع تعلق کر لیا۔

ثَبَّتْنَا لِلَّهِ وَ اِيَّاكُمْ عَلٰى الطَّرِيقَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ الْمُرْتَبِيَّةِ الْمُسْتَفْوِيَّةِ عَلٰى صٰلِحِيهَا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَيَّةُ۔ حق تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔

ایک دن مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کی غیرت کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی کہ اس اشنا میں اس بات کا بھی ذکر درمیان آیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو ان بزرگوں کی جماعت میں داخل کیا ہے یا ان کے ضمن میں اپنے آپ کو لائے ہیں۔ اور انہوں نے قبول فرمایا ہے۔ اور پھر بلاوجہ و سبب ان بزرگوں سے تعلق کاٹ لیا۔ اور ظن درگمان سے دوسرے کے دائرہ کو جا بکڑا ہے۔ اس ضمن میں آپ کا اور قاضی سنام کا بھی ذکر ہوا تھا۔ یہ بات ٹھیک معلوم نہیں شاید ایک لمحہ تک ہوتی رہی ہوگی۔ اور وہ بھی خاص موقع پر مبنی تھی۔ بعد ازاں خدا نہ کرے کہ فقیر نے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہو یا دل میں کینہ چھپا رکھا ہو۔ اپنی مناسبت شریف کو اس بات سے جمع رکھیں۔

آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا طریق دعوت اسماء کا طریق نہیں ہے۔ اس طریقہ کے بزرگوں نے ان اسماء کے مستحق میں فنا ہونا اختیار کیا ہے۔ اور ابتداء ہی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اوروں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندرج ہے۔

قیاس کن زگستان من بہار مرا۔ میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ کرو۔

اب چونکہ اس تذکرہ نے بیشتر فقلوں کی وجہ سے ایک نئی صورت پیدا کر لی ہے۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اس طرف سے کسی قسم کی وہ بھی باتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ان کے دفع کرنے کے لئے یہ چند کلمے لکھنے کی جرأت کی۔ آپ کی آشنائی سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی آپ کا نا آشنائی سے کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ صرف آپ کی خیر خواہی ملحوظ و منظور تھی۔ لیکن التواضی بالقرآن لا یتحقق النظر جو اپنے ضرر پر آپ راضی ہو وہ شفقت دہرمانی کا مستحق نہیں ہوتا، مثل مشہور ہے۔ یقیناً جان لیں کہ اس فقیر نے آپ کے ضرر کا ارادہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ تو صرف ایک بات تھی جو اوروں غیرت کے جو درویشوں کو ہونی چاہیے۔ مناسب موقع پر کہی گئی تھی۔ دل میں کسی قسم کے فکر کو دخل نہ دیں۔

دوسرے یہ کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل جانے اس کا امر و حال سے خالی نہیں ہے یا وہ زندیق محض ہے یا جاہل صرف۔ چند سال ہوئے کہ اس فقیر نے اس سے پہلے بھی فرقہ تاجیہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں ایک مکتوب آپ کی طرف لکھا تھا پھر تعجب کی بات ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد بھی آپ اس قسم کی باتیں پسند کرتے ہیں۔ وہ شخص جو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کہے۔ اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو اپنے

نہیں ہوتا۔

حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ اعمال کھینے والے فرشتوں کے سوا خدائے تعالیٰ کے چند ایسے فرشتے ہیں جو راستوں اور بانسروں میں اہل ذکر کی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کہیں ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پس جمع ہو کر اپنے پھروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں۔ پس حق تعالیٰ حالانکہ اپنے بندوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا تیری حمد و ثنا کرتے تھے۔ اور تجھ کو بزرگی سے یاد کرتے تھے اور تجھ کو تمام عبوب اور نقصان سے پاک بیان کرتے تھے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ پھر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو گا۔ مگر عرض کرتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ بزرگی اور پاکیزگی سے یاد کریں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بہشت مانگتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بہشت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پھر اس سے زیادہ اس کی طلب اور حرص کریں۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے ڈرتے تھے۔ اور تجھ سے پناہ مانگتے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس سے زیادہ پناہ مانگیں۔ اور اس سے زیادہ ڈریں اور بھاگیں۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ تم گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب اس ذکر کی مجلس میں فلاں آدمی ذکر کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ کسی دنیاوی حاجت کے لئے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ انا جلیس من ذکر فی زمین اس کا ہمنشین ہوں جس نے میرا ذکر کیا کے بموجب میرے ایسے ہمنشین ہیں۔ ان کا ہمنشین بہشت نہیں ہوتا۔

۱۲ بخاری و مسلم شریف بروایت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲ ۱۲ بخاری شریف بروایت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۱۳ حضور طوٹ الثقلین الشیخ محمد بن عبد القادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ شعر

انامن رجال لا یخاف جلیسہم ریب الزمان ولا یومئیرہم

ترجمہ: میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ہمنشین کو زمانے کے حوادث کا کوئی ڈر نہیں۔ اور نہ وہ کوئی ڈر

کی چیز دیکھے گا۔

اس حدیث اور پہلی حدیث اَلْمُرْعَةُ مَعَ مَنْ أَحْتَبَتْ سے لازم آتا ہے کہ ان کے محب ان کے ساتھ ہیں اور جو کوئی ان کے ساتھ ہے وہ بد بخت نہیں ہوتا۔

ثَبَّتْنَا لِلَّهِ مَسْجِدَهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى مَحَبَّةٍ هِيَ لَوْلَا إِكْرَامُ مُحَمَّدٍ بَحْرَمَةِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الْهَاشِمِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ وَالتَّحِيَّاتُ كُلَّمَا ذَكَرُوا الذَّاكِرُونَ وَكَلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان بزرگوں کی محبت پر ثابت قدم رکھے بحرمت النبی الامی الهاشمی علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام جب تک ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور غافل اس کے ذکر سے غافل رہیں۔

اور جو آپ نے اپنے احوال کی نسبت شیخ الحداد کے مکتوب میں لکھا تھا۔ اس قسم کی نیستی اور گم ہونا بہت طالبوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی ہمت بند رکھیں اور جو کچھ حاصل ہو۔ اس پر قناعت نہ کریں۔۔۔ بس بیزنگ است یار دلخواہ است دل قانع نشوی بزرگ ناگاہ سے دل

ترجمہ: دل کو چاہنے والا یا بہت بے رنگ ہے۔ لے دل اچانک کسی رنگ پر قناعت نہ کر لینا ۱۲

اس گروہ کی محبت نہایت ضروری ہے حق تعالیٰ ان لوگوں کی صحبت میں داخل کرے۔

گردستان گرد گرنے کم رسد بوسے رسد گر چہ بوسے ہم نباشد رویت ایساں بس است

ترجمہ: مستوں کے گرد گھومتے رہو اگر ان سے شراب نہیں ملے گی بڑے ضرور سپیچے گی۔ اور اگر بوسے نہ پہنچے تو ان کو

دیکھ لینا ہی کافی ہے۔

اسی طریق پر جو حضرت قنبلہ گاہی خواجہ عبدالباقی قدس سرہ سے اخذ کیا ہے۔ اللہ کے اسم مبارک کو کامل توجہ کے بعد بیچونی اور بیچونگی کے معنی سے دل میں گزاریں۔ اور حاضر و ناظر کے معنی کا تصور نہ کریں۔ بلکہ کسی صفت کو ملحوظ نہ رکھیں۔ اسی اسم مبارک کو اچھی توجہ کے بعد ہمیشہ دل میں حاضر رکھیں بعض ضروری باتیں حضور و صحبت پر منحصر ہیں۔ اگر ملاقات میسر ہوئی تو بیان کی جائیں گی۔ ملاقات کے وقت تک تازہ احوال لکھتے رہیں۔ کیونکہ ان کا مطالعہ غائبانہ توجہ کا باعث ہوتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۰۴

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ اہل خسران کے طعنوں سے رنج محسوس نہ کریں اور جو کام درپیش ہے اس میں

مشغول رہیں اور دوستوں کی جمعیت اور نثر قیوں کے حاصل ہونے میں کوشش جاری رکھیں۔

جناب میر نعمان اہل خسران کی پریشان باتوں سے رنج نہ اٹھائیں۔ قُلْ هَكَكَلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کہ ہر ایک اپنی طرز پر کام کرتا ہے۔ آپ کو لائق ہے کہ ان کے بارے اور مکافات کے درپے نہ برسوں و روع کو کبھی فروغ نہیں ہے۔ ان کی منافقت باہیں ہی ان کے بازار کی رونق کو کم کر دیں گی۔ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ جس کے لئے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لئے کوئی نور نہیں۔ وہ شغل جو درپیش ہے اس میں کوشش کریں۔ اور اس کے غیر سے آنکھ بند کر لیں۔ قُلِ اللَّهُ شَمَّ ذُرَّهُمْ فِي نَحْوِ ضِيَمٍ يَلْعَبُونَ کہ اللہ بچھوڑے ان کو تاکہ اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہیں۔

اخیر محمد صادق وقت پر آپہنچے۔ عشرہ اعتکاف اتفاق سے بجالائے۔ اور فتوحات اور واردات تازہ سے مشرف ہوئے۔ الحمد للہ تمام دستوں کے اوقات جمعیت سے گزرے ہیں۔ اور پے درپے ترقیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
الْجَمْعِيْنَ

مکتوب نمبر ۲۰۵

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف لکھا:

اس بیان میں کہ اصلی مقصود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال متابعت سے مشرف فرمائے۔ کیونکہ سید نقیب کی اسلی غرض اور مقصود یہی ہے۔ اور اس کے سوا سب کچھ جھوٹے دھم اور بیہودہ خیالات ہیں۔ حق تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان سے بچائے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالنُّزُومَ مُتَابِعَةً الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ اِلَى الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ دَائِمًا۔ اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت مصطفیٰ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو ہمیشہ لازم رکھا۔

مکتوب نمبر ۲۰۶

ملا عبد الغفور سمرقندی کی طرف لکھا:

دنیا اور اس کے ناز و نعمت میں گرفتار ہونے کی برائی ہیں۔

اللَّهُمَّ نَبِّهْنَا قَبْلَ أَنْ يُذَيِّبُنَا الْمَوْتُ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ وَالسَّلِيمَاتُ وَآتَمُّهَا وَأَفْضَلُهَا يَا اللَّهُ تَوْهَمَ كَوَسِيدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ كِي طِفِيلٍ آگَاہِ كَرُؤُوسِ پِشْتِرِ اس كِے كِه ہِم كُو مَوْتِ آگَاہِ كِرِے۔

آپ کا شریف اور لطیف خط جو اس دور افتادہ حقیر کے نام لکھا ہوا تھا پہنچ کر بڑی خوشی کا باعث ہوا۔
جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آپ كُو ہِمَارِی طَرَفِ سِے جَزَائِے خَيْرِ عَطَا زَمَائِے۔

اے بھائی! آدمی کو چرب اور لذیذ کھانوں اور نفیس اور دیدہ زیب کپڑوں کے لئے دنیا میں نہیں لائے۔
اور عیش و عشرت اور کھیل کود کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصود اس کی ذلت و انکسار
اور مجز و محتاجی ہے جو زندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن وہ انکسار اور احتیاج جس کا شریعت مصطفویہ علیہ صا جہا
الصلوٰۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ باطل لوگوں کی وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو شریعت روشن کے موافق
نہیں ہیں۔ سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ اور ان سے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں
ہوتا۔ چاہیے کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے عقائد کے موافق احکام شریعیہ سے عملی اور اعتقادی
طور پر اپنے ظاہر کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر الہی سے آباد رکھیں۔ اور وہ سبق جو طریقہ
علیہ نقشبندیہ قدس سرہم سے اخذ کیا ہے، اس کا تکرار کریں۔ کیونکہ ان بزرگوں کے طریق میں انتہا ابتدا میں
درج ہے۔ اور ان کی نسبت سب نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ کوناہ اندیشہ ان باتوں کا یقین کریں یا نہ کریں۔ فقیر
کا مقصود دوستوں کو رغبت اور شوق دلانا ہے۔ مخالف اس بحث سے خارج ہیں۔

ہر کہ افسانہ بخواند افسانہ ایست ہر کہ نقدش دید خود مردانہ ایست

ترجمہ: جس نے اسے افسانہ قرار دیا وہ خود افسانہ ہے یعنی بے حقیقت ہے اور جس نے اسے اپنا مقصد قرار دیا وہ مرد
مغرض ہے کہ عاقبت کی بہتری ذکر پر وابستہ ہے۔ قَادُ كُرُوْا لِلّٰہِ كَثِيْرًا نَعْلَمُكُمْ تَفْلِحُوْنَ اس مطلب

لے سورہ جمعہ۔ یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ للاح اور نجات پاؤ۔ ۱۲

گواہ ہے۔ پس ذکر کثیر کو بمقدار رکھنا چاہیے۔ اور جو کچھ اس دولت کے نامناسب ہے۔ اس کو دشمن جاننا چاہئے۔
نجات کا علاج چھ ہی ہے۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکھے دل ز ذکر رحمان است

ترجمہ: جب تک تم میں جان باقی ہے ذکر اور یاد الہی میں لگے رہو۔ کیونکہ دل کی پاکیزگی ذکر رحمان پر منحصر ہے ۱۲
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ قاصد کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔ اَلَا سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهُرُ الْقُلُوبُ
سن نوا اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نفس قاطع ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التہا ہے
کہ اس پر ثابت اور برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اصل مقصود یہی ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَّزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْإِبْرَاهِيمَ
وَالسَّلَامَاتُ أَتَمَّهَا وَأَحْمَلَهَا أَوْ سَلَّمَ بِهَا أَوْ سَلَّمَ بِهَا أَوْ سَلَّمَ بِهَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا مَّا بَعَثَ كَوَلَايَمَ كِبْرًا

جامہ فرجی یعنی قبائلیک و قتلوں میں کمی دفعہ پہنایا گیا ہے۔ ارسال کیا گیا ہے۔ اس کو پہن لیں۔ حق تعالیٰ
اپنے نبی اور ان کی آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل تمام کاموں کا انجام بخیر کرے۔

مکتوب نمبر ۲۰۷

مرزا احسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ظاہری اور جسمانی قرب کو دلوں کے قرب میں بڑی تاثیر ہے۔ اور اس بیان میں
کہ وجد و حال کو جب تک مشریح کے میزان پر نہ تو لیں نیم دام سے بھی نہیں خریدتے۔
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَوَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس
کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

ہفت لکڑی ہے کہ جناب کی اور حضرات مخدوم زادوں کی اور فرزند میلبی جمال الدین حسین اور باقی
عزیزوں اور بزرگوں اور بلند بارگاہ کے خادموں بالخصوص میاں شیخ الہ داد اور میاں الہ دیا کی خیریت کی خبر
نہیں پہنچی۔ اس کا مانع سوائے اس امر کے کچھ نہ ہوگا کہ شاید جناب نے اس دور افتادہ کو بھلا دیا ہوگا۔ ہاں

بدلوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ خواجہ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے چونکہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہیں ہوئے، ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

کسی شخص نے عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمرو بن عبد العزیز۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا۔ عمرو بن عبد العزیز سے کئی درجے بہتر ہے۔

اس طرف کے احوال و اوضاع مع متعلقین اور تابعداروں کے بخیر و عافیت ہیں اس بات پر جبکہ تمام نعمتوں پر اور خاص کر اسلام اور حضرت سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کیونکہ اصلی مقصود یہی ہے۔ اور نجات کا مدار اسی پر ہے۔ اور دنیا و آخرت کی سعادت کا پانا اسی پر وابستہ ہے۔

ثَبَّتْنَا لِلَّهِ وَاِيَّاكُمْ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِحُكْمٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامَاتُ اُمَّتُهَا وَاَصْحَابُهَا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل
اس متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ ع

کارا این است غیر از این بمرتبہ اصل کام یہی ہے باقی سب بیچ ہے

صوفیوں کی بیوردہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے۔ وہاں وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ تولیں نیم درم سے نہیں خریدتے۔ اور کشف اور الہاموں کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں نیم جو کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔

طریق صوفیہ پر سلوک کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو ایمان کی حقیقت میں زیادہ یقین حاصل ہو جائے۔ اور نقیبہ احکام کے ادا کرنے میں آسانی ملے۔ نہ کہ اس کے سوا کچھ اور امر کیونکہ رویت کا وعدہ آخرت میں ہے اور دنیا میں البتہ واقع نہیں ہے۔ وہ مشاہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیہ خوش ہیں، وہ صرف ظلال سے آرام پانا اور شہر و مثال سے تسلی حاصل کرنا ہے۔ حق تعالیٰ دراء الراء ہے۔

عجب کاروبار ہے۔ اگر ان کے مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت پوری پوری بیان کی جائے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں نثر اور ان کے شوق میں تصور پڑ جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر باوجود علم کے کچھ بھی نہ کہے۔ تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا۔ یا ذَلِيلَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ذَلِيْلِيْ
بِحُكْمٍ مِّنْ جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ الصَّلٰوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ اے سرگشتہ اور

حیرانوں کے راہ دکھانے والے ہم کو اُس وجود پاک کی حرمت سے سیدھی راہ کی ہدایت کر جس کو قرآن نے رحمتہ للعالمین بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کبھی کبھی اپنے احوال کی کیفیات سے اطلاع دیتے رہیں کیونکہ یہ امر محبت کے زیادہ ہونے کا موجب ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْشَّرْمَةَ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَوَاتُ
وَالسَّلَامَاتُ وَالنِّجَاتُ أَفْضَلُهَا وَأَكْمَلُهَا أَوْ سَلَامٌ هُوَ شَخْصٌ يَرْتَضِي هِدَايَتَكَ كِى رَاهِ اخْتِيَارِكَ
اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑنا۔

مکتوب نمبر ۲۰۸

حضرت مخدوم زادہ یعنی محمد صادق کی طرف صادر فرمایا اللہ تعالیٰ اسے تادیر عقیدتمندوں کے سروں پر قائم رکھے۔

اس سوال کے جواب میں کہ اس طریق کا ساک کبھی اپنے آپ کو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات میں پاتا ہے بلکہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس سے بھی اُوپر چلا گیا ہے۔ اس میں کیا راز ہے۔
میرے فرزند نے پوچھا تھا کہ اس راہ کا ساک مقامات عروج میں کبھی اپنے آپ کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات میں پاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یوں محسوس کرتا ہے کہ ان مقامات سے بھی بلند چلا گیا ہے۔
اس معنی کا راز کیا ہے۔ حالانکہ سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ فضیلت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے ہے۔ اولیا جو کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یا ولایت کے مقامات تک پہنچتے ہیں۔ انہی کی متابعت سے پہنچتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وہ مقامات ان مقامات عروج کی نہایت نہیں ہیں۔ بلکہ ان بزرگواروں کا عروج ان مقامات سے کئی مرتبہ بلند ہے۔ کیونکہ وہ مقامات اسمائے الہی جلتانہ سے مراد ہیں جو ان کے تعینات کے مبادی اور حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے وسیلے ہیں۔ کیونکہ حضرت ذات کو اسمائے کے بغیر عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ اور غنا کے سوا کوئی نسبت حاصل نہیں ہے۔
آیت کریمہ إِنَّ اللَّهَ كَفَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ رَاٰهُ جِهَانِ دَالُوْنَ سے غنی ہے اس معنی پر گواہ ہے۔ اور

حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔

آپ کی ولادت باسعادت سن ۱۰۰۰ھ میں ہوئی اور ۱۰۰۰ھ نور بیع الاول بروز پیر وصال فرمایا۔

شمارہ ۲۰۸ سورہ عنکبوت

جب یہ بزرگ وار مرتب عروج سے نزول فرماتے ہیں اور اوپر کے انوار کو اپنے ساتھ لے کر نیچے آتے ہیں تو ان اسماء میں ان کے مرتبوں کے اختلاف کے بموجب جو ان کے طبعی مقامات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اقامت فرماتے ہیں اور وطن بنا لیتے ہیں۔ پس اگر کوئی ان کو قرار پذیر ہونے کے بعد ڈھونڈے تو ان کو انہی اسماء میں پائے گا۔ پس وہ بلند استعداد والا جو حضرت ذات کی طرف متوجہ ہے ناچار عروج کے وقت ان اسماء میں پہنچے گا اور اس جگہ اوپر کو گزر جائے گا۔ الی ما شاء اللہ لیکن جب وہ سالک اوپر سے نیچے آئے گا۔ اور اس اسم میں جو اس کے وجودی تعین کا مبدع ہے نزول کرے گا۔ تو وہ اسم ذات ان اسموں سے جو انبسیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات ہیں بہت نیچے ہوگا۔ اور اس جگہ مقامات کا فرق ظاہر ہو جائے گا کیونکہ افضلیت کا مدار اس بات پر ہے کہ جس کا مقام بلند ہے وہی افضل ہے۔ اور جب تک سالک اپنے اسم میں واپس نہ آئے اور اپنے اسم کو ان اسموں سے نیچے معلوم نہ کرے ان بزرگواروں کی افضلیت کو ذوق و حال کے طور پر معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ تقلید کے طور پر ان کو افضل کہتا ہے۔ اور پہلے یقین پر ان کی اولیت کا حکم کرتا ہے۔ لیکن اس کا وجدان و ذوق اس کے حکم کا کذب ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بارگاہِ الہی میں التجا اور زاری اور عجز و نیاز کرنا ضروری ہے تاکہ اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اس جواب کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔

معتقولی یعنی اہل فلسفہ نے کہا ہے کہ دھواں خاکی اور آتش اجزا سے مرکب ہے۔ جس وقت دھواں اوپر کو جاتا ہے تو خاکی اجزا آتش اجزا کے ہمراہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور قاسر کا قسر حاصل ہونے سے عروج کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دھواں قوی ہو۔ تو وہ کرۂ ناز تک چڑھ جاتا ہے۔ اس وقت اجزائے خاکی اجزائے آبی اور اجزائے ہوائی کے مقامات میں جو بالطبع فوقیت رکھتے ہیں پہنچ جائیں گے۔ اور وہاں سے عروج کر کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجزائے خاکی کا مرتبہ اجزائے ہوائی کے رتبہ سے بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ فوقیت باعتبار قاسر کے ہے نہ باعتبار ذات کے۔ اور کرۂ ناز تک پہنچنے کے بعد جب وہ اجزائے خاکی نیچے گریں گے اور اپنے اصلی مرکز پر پہنچیں گے۔ تو بیشک ان کا مقام آب و ہوا کے مقام سے نیچے ہوگا۔

پس بحث مذکورہ میں اس سالک کا عروج بھی ان مقامات سے باعتبار قاسر کے ہے اور وہ قاسر گرمی محبت کی زیادتی اور جذبہ عشق کی قوت ہے۔ اور ذات کے اعتبار سے اس کا مقام ان مقامات سے بہت نیچے ہے۔

یہ جواب جو کہا گیا ہے فتنی کے حال کے مناسب ہے۔ لیکن اگر ابتدا میں یہ وہم پیدا ہو جائے اور اپنے

آپ کو بزرگوں کے مقامات میں معلوم کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء اور توسط میں ہر مقام کا نکل اور مثال ہے اور مبتدی اور توسط جب ان کے ظلال میں پہنچتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ظلال اور حقائق کے درمیان فرق نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسے ہی بزرگوں کے خیر اور مثال کو جب اپنے مقامات کے ظلال میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ان مقامات میں بزرگوں کے ساتھ مشترک ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں شے کے ظل کا نفس شے کے مانند ہونا لازم آتا ہے۔

اللَّهُمَّ ارِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ وَجَنِّبْنَا عَنِ الْأَشْتِغَالِ بِالْمُسْلَاهِ بِحُزْمَةٍ
سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا اللَّهُ
تو ہم کو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اشیا کی اصل حقیقت سے پورا پورا آگاہ کر
اور لہو و لعب کے ساتھ مشغول ہونے سے بچا۔

مکتوب نمبر ۲۰۹

میر محمد نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا:

رسالہ مبدعہ و معاد کی بعض مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں اور بعض عبارتوں کے بیان میں جو
اس کی تائید میں لکھی گئی ہیں۔ اور ایک مکتوب کے جواب میں جو اس طریق کی ضروری باتوں پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِلَيْهِ الطَّاهِرِينَ
اجتہاد میں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور سید المرسلین اور ان کی آل پاک پر صلوة و سلام ہو۔
میر سے سیادت پناہ عزیز بھائی میر محمد نعمان جمعیت سے رہیں۔ اس طرف کے احوال حمد کے لائق ہیں۔
سر کے فرخ میں رخصت ہونے کے وقت آپ نے اور بلا دردم محمد اشرف نے اس عبارت کے معنی جو رسالہ
مبدعہ و معاد میں واقع ہے بوجھ تھے چونکہ وقت نے یاد دہانی نہ کی۔ اس لئے رکاوٹ واقع ہو گئی۔ اب دل میں
آیا کہ اس عبارت کے حل میں کچھ لکھا جاوے تاکہ دوستوں کی تسلی اور تشفی کا موجب ہو۔ رسالہ کی عبارت یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے سے ہزار اور چند سال کے بعد ایک ایسا نانا آ رہا
ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرماتی ہے اور حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہو جائیگی
اور اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جائیگا۔ اور ذات احد مل سلطانہ کا منظر

بن جائے گی۔ اور دونوں اسم مبارک اپنے مسمی کے ساتھ مستحق ہو جائیں گے۔ اور پہلا مقام حقیقت محمدی سے خالی رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نزل فرمائیں اور شریعت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موافق عمل کریں گے۔ اس وقت حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج فرما کر حقیقت محمدی کے مقام میں جو خالی رہا تھا، نزل کر پڑے گی۔

جاننا چاہیے کہ شخص کی حقیقت اس کے تعین وجودی سے مراد ہے کہ اس شخص کا تعین امکانی اس تعین کا نطل ہے۔ اور وہ تعین وجودی اسمائے الہی مثل علیم و قدیر و مرید و متکلم وغیرہ میں سے ایک اسم ہے اور وہ اسم الہی اس شخص کا رب اور اس کے وجودی فیوض کا مبدع ہے۔ اور اس اسم کی نسبت حضرت ذات کے ساتھ مختلف مراتب میں ہے۔ مرتبہ صفت میں اور توابع وجودی کہ اس کا وجود ذات کے وجود پر زائد ہے۔ یہی اسم اطلاق پاتا ہے۔ اور مرتبہ شان میں بھی کہ اس کی زیادتی ذات پر مجرد اعتبار سے ہے۔ یہی اسم صادق آتا ہے۔ اور صفت و شان کے درمیان فرق اس مکتوب میں جو سلوک اور جذبہ کے بیان میں لکھا گیا تھا مفصل ذکر پا چکا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو، تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔ اور شک نہیں ہے کہ شان کا حاصل ہونا بھی اگرچہ مجرد اعتبار ہے۔ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اوپر اس کے شان کے مناسب اور زائد معنی ہوں جو اس کے وجود اعتباری کا مبدع ہوں۔ پس اس اسم کو اس مرتبہ سے بھی نصیب حاصل ہے اور اس معنی زائدہ کے فوق میں بھی یہ احتمال جاری ہے۔ لیکن قوت بشری اس کے ضبط کرنے سے عاجز ہے۔ اس فقیر نے اپنا عت سے ایک اور مرتبہ کو بھی عبور کیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کے فوق میں سوائے استغراق اور نیستی کے کچھ حاصل نہیں ہے

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ بِهِ مِصْرَبُ عِلْمٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

هَذِهِ كَلِمَاتُ الْبَابِ الْغَيْبِ نَعِيمًا

وَلِلْعَالَمِينَ الْمُسْتَكِينِ مَا يَسْتَعْرَضُونَ

ترجمہ: اربابِ نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور عاشقین مسکین کے لئے وہی درد و غم ہے جسے وہ گھونٹ گھونٹ

پا رہا ہے۔

اہل اللہ کی ایک دوسرے پر فضیلت اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق ان مختلف مراتب کے طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس اسم سے حاصل اولیا بہت تھوڑے ہیں۔ کیونکہ اکثر ان میں سے سلوک اور سیرت تفصیلی کے طریق پر تمام مراتب امکانیہ سے عروج کرنے کے بعد اس اسم کے ظلال میں سے کسی نطل

تک واصل ہیں۔ اور صرف جذبہ کے طریق سے بھی اس اسم تکب واصل ہونے کا وہم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بے اعتبار اور بے اعتماد ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس اسم سے عروج کیا ہے۔ اور مراتب متفاوتہ کو کم و بیش طے کیا ہے، وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخص کی حقیقت جیسے کہ تعین و جوبی کو کہتے ہیں تعین امر کا کہہ ہی کہتے ہیں۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کی طرح عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہیں۔ اور وہ اسم الہی جو ان کے عالم خلق کی تربیت کرنے والا ہے۔ -
 شان العظیم ہے۔ اور وہ جو ان کے عالم امر کی تربیت فرماتا ہے وہ معنی ہے جو اس شان کے وجود اعتباری کا مبدع ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور حقیقت محمدی شان العظیم سے مراد ہے۔ اور حقیقت احمدی اس معنی سے کہنا ہے جو اس شان کا مبدع ہے اور حقیقت کعبہ سمانی بھی اسی معنی سے مراد ہے۔ اور وہ نبوت جو حضرت آدم علی نبیا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانا تھا۔ اور اس مرتبہ کی نسبت خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ کُنْتُ بَدِيًّا وَ اَدَمَ بَيْنَ الْمَسَاءِ وَالطُّبَيِّنِ میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور کچھڑ میں تھا۔ وہ باعتبار حقیقت احمدی کے تھی جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اور اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علی نبیا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ نے اور عالم امر سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبری اسم احمد سے دی ہے اور فرمایا ہے مَسْبُورًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ الْبَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ خوشخبری دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اُس کا نام اسم ہے۔ اور وہ نبوت جو عنصری پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی تربیت کرنے والی وہ شان اور اس شان کا مبدع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی دعوت پہلے مرتبہ کی دعوت کی نسبت زیادہ اتم ہے۔ کیونکہ

۱۔ ترمذی شریف بروایت حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہما بالفاظ

قالوا متی وجبت لك النبوة قال آدم بين الروح والجسد

شرح السننہ میں یہ روایت باين الفاظ مروی ہے

انی عند الله مكتوب خاتم النبیین و آدم لمجدل فی طینتم

۲۔ پارہ ۲۸ سورہ صفت

ترجمہ

اس مرتبہ میں آپ کی دعوت عالمِ امر سے مخصوص تھی۔ اور آپ کی تربیت لُوحیوں پر منحصر تھی۔ اور اس مرتبہ میں آپ کی دعوت خلق و مردوں کو شامل ہے۔ اور آپ کی تربیت اجساد و ارواح پر مشتمل ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ اس جہان میں آپ کی عنصری پیدائش کو آپ کی مٹکی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا۔ تاکہ مخلوق کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے۔ وہ مناسبت جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے زیادہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بشریت کے ظاہر کرنے کے لئے بڑی تاکید سے امر فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي كَأَنَّمَا لَمْ يُلِدْ لِي بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا لَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا لَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا لَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ اور وجود عنصری سے رحلت کر جانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت کی جانب غالب ہو گئی اور بشریت کی مناسبت کم ہو گئی۔ اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہو گیا۔

۱۰ معلوم ہوا کہ عالمِ امر اور عالمِ ارواح میں بھی سب کی تربیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی اور آپ اجساد اور ارواح دونوں کے مربی ہیں۔

۱۱ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت یا آپ کے نور ہونے کے متعلق حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے مسلک و عقیدہ کی وضاحت آپ کی درج ذیل عبارات سے ہو جاتی ہے۔

۱۱) دفتر سوم مکتوب متنا میں حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ خلق محمدی در رجب خلق سائر افراد انسانی نیست۔ بلکہ بخلق بیچ فرد سے از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با وجود نشاء عنصری از نور حق جل و علا مخلوق گشته۔ کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام خَلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَدُعِيَانِ رَأْسِ دَوْلَتِ مِيرْنَشِدَه است۔

ترجمہ: جانا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ جہاں کے تمام افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش اور آپ کا وجود نور مناسبت و نسبت نہیں رکھتا کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام با وجود جسم عنصری رکھنے کے نور حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے "میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں" اور دوسرے کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔

۱۲) اسی مکتوب میں چند سطر بعد فرماتے ہیں:

و کشف صریح معلوم گشته است کہ خلقت آن سرور علیہ السلام ناشی از مکان است کہ لہجات انالیہ

بعض اصحاب کرام نے فرمایا ہے کہ ابھی ہم آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دفن سے فارغ نہ ہوئے کہ ہم نے اپنے دلوں میں فرق محسوس کیا۔ ہاں ایمان شہودی ایمان غیبی سے بدل گیا۔ اور معاملہ آغوش سے گوش تک آپہنچا۔ اور دیکھنے سے سننے تک نوبت آگئی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے جب ہزار سال گزرے جو بڑی لمبی مدت اور بڑا دراز زمانہ ہے۔ تو روحانیت کی طرف اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کی تمام جانب کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ حتیٰ کہ عالم خلق نے عالم امر کا رنگ اختیار کیا۔ پس ناچار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کی طرف رجوع کی تھی۔ یعنی حقیقت محمدی عروج کر کے حقیقت احمدی سے لاسق ہو گئی اور حقیقت محمدی حقیقت احمدی سے متحد ہو گئی۔

صاحب سلو ۱۳۳

تعلق مادہ مکانیکہ در سائر ممکنات عالم کائن است۔

ترجمہ: اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امکان سے پیدا ہوئے ہیں جو صفات اضافی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس امکان سے پیدا نہیں ہوئے جو باقی کائنات عالم میں پایا جاتا ہے۔ اسی مکتوب پر فرماتے ہیں:

نوریت کردنشاء منصری بعد از انصواب انصلا ببارعام مشکوٰۃ بمقتضای حکم و مصالح بصورت انسانی کہ احسن تقویم است ظہور نموده است و مسی بحد و احمد شدہ۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہیں جو عالم اجسام میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کار مختلف رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بصورت انسان جو بہترین صورت ہے ظہور فرمایا اور محمد و احمد کے نام سے موسوم ہوئے۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مذکورہ عبارات واضح کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدر حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں اور حکم و مصالح کے تحت انسانی صورت میں عالم اجسام میں جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ مزید اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:

(۴) در چند بدقت نظر صحیفہ ممکنات عالم را مطالعه نموده مع ایدہ و محمد آنسرفہ علیہ السلام در آنجا مشہود نمکندہ و در چوں و محمد آنسرفہ علیہ السلام از عالم ممکنات نباشد کجہ فوق ایں باشد تا جہاں اولیایہ نہ بود۔ و نیز در عالم شہادت سایہ شخص از شخص لطیف است و چوں لطیف تر ازوے در عالم نباشد اور سایہ چہ صورت دارد علیہ الصلوٰۃ والسلام ترجمہ: اکتی ہی باریک نظر سے صحیفہ ممکنات کا مطالعہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور اس میں سے معلوم نہیں ہوتا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ممکنات میں سے نہیں ہیں بلکہ اس سے بلند و ارفع امکان

اس جگہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ کے خلق و امر کا تعین امکانی ہے۔ نہ تعین و جوئی کہ تعین امکانی اس کا اطلاق ہے۔ کیونکہ تعین و جوئی کے عروج کے کچھ معنی نہیں اور اس تعین کے ساتھ متحد ہونا مقول نہیں ہے۔

جب حضرت عیسیٰ علیٰ نبیا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ تو حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ اور اپنے مقام سے عروج فرما کر تبعیت کے طور پر حقیقت محمدی کے مقام میں پہنچیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کی تقویت کریں گے۔ گذشتہ شریعتوں کا بھی یہی حال تھا کہ اولوالعزم پیغمبروں کے رحلت فرما جانے سے ہزار سال کے بعد انبیائے کرام اور رسل عظام مبعوث ہوتے تھے۔ جو ان پیغمبروں کی شریعت کو تقویت دیتے تھے۔ اور ان کے عہد کو بلند کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر اولوالعزم کی دعوت و شریعت کا دورہ تمام ہو جاتا تھا تو دوسرا اولوالعزم پیغمبر مبعوث ہو جاتا تھا۔ اور نئے سرے سے اپنی شریعت ظاہر کرتا تھا۔ اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت نسخ و تبدیل سے محفوظ ہے۔ اس لئے حضور کی امت کے علماء کو انبیاء کا مرتبہ عطا فرما کر شریعت کی تقویت اور رحلت کی تائید کا کام ان کے سپرد فرمایا ہے۔ بلکہ ایک اولوالعزم پیغمبر کو حضور کا تاج بعد اربابا کر حضور کی شریعت کو ترقی بخشتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَ الْغَافِقُونَ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اور جاننا چاہیے کہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رحلت کر جانے سے ہزار سال بعد حضور کی امت کے اولیا جو ظاہر ہوں گے۔ اگرچہ وہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہوں گے۔ تاکہ اس شریعت کی تقویت پورے طور پر کر سکیں۔

حضرت مہدی جن کی تشریف آوری کی نسبت حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت فرمائی ہے۔ ہزار سال کے بعد پیدا ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بھی ہزار سال کے بعد نزول فرمائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ اس طبقہ کے اولیاء کے کلمات اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم کے کلمات کی مانند ہیں۔ اگرچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد نصیحت و بزرگی اصحاب کرام کے لئے ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے کہ

تیرے پاس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر آپ کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا۔ اور نیز اس عالم شہادت میں نئے سے نئے سایہ سے لطیف تر ہوتا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام سے زیادہ لطیف کوئی چیز جہاں میں نہیں ہے تو آپ کے جسم مبارک کے لئے سایہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

کمال مشابہت کے باعث ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے۔
 اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ لَا یُدْرِی اَوْ لَھُمْ خَیْرٌ
 اَمْ اٰخِرُھُمْ نَعِیْمٌ معلوم ان میں سے اقل زمانہ کے بہترین یا آخر زمانہ کے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ لَا اَدْرِی
 اَوْ لَھُمْ خَیْرٌ اَمْ اٰخِرُھُمْ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے اول کے بہترین یا آخر کے۔ کیونکہ فریقین میں سے ہر
 ایک کا حال آپ کو معلوم تھا۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اَخِیْرُ الْقُرُوْنِ قَوَّیْ سَب
 زَمَانُوْنَ سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ لیکن چونکہ کمال مشابہت کے باعث تردد کا مقام تھا۔ اس لئے لَا یُدْرِی فرمایا۔
 اگر کوئی سوال کرے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اصحاب کے زمانہ کے بعد تابعین کے زمانہ کو اور
 تابعین کے زمانہ کے بعد تابع تابعین کے زمانہ کو بہتر فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں قرآن بھی یقیناً اس گروہ سے بہتر ہوں گے
 پھر یہ طبقہ کمالات میں اصحاب کرام کے ساتھ کیسے مشابہ ہوگا۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس
 قرن کا اس طبقہ سے بہتر ہونا اس اعتبار سے ہو کہ اولیاء اللہ کا ظہور کثرت سے ہوگا۔ اور بدعتیوں اور بدکاروں
 اور گنہگاروں کا وجود کم ہوگا۔ اور یہاں یہ سب بات کے منافی نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ میں سے بعض افراد
 ان دونوں قرون کے اولیاء سے بہتر ہوں جیسے کہ حضرت مہدی سے

فیض رُوح القدس اربابہ مدد فرماید دیگران ہم بکنند آنچہ میجا مسی کرد

روح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد فرمائے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرسٹ نے
 لیکن اصحاب کا زمانہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کی نسبت گفتگو کرنا فضول ہے۔ سابق سابق ہی ہیں اور حُضُوت
 نعیم میں مقرب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے ایک سیر خوج خرچ کرنے کے برابر
 نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔
 جانا چاہئے کہ پہلے بیان سے اس عبارت کے معنی واضح ہو گئے۔ جو رسالہ مبدع معاد میں اس عبارت کے
 اوپر لکھی گئی ہے کہ کعبہ ربانی کی حقیقت حقیقت محمدی کی مسجود ہو گئی۔ کیونکہ کعبہ ربانی کی حقیقت بعینہ حقیقت
 احمدی ہے کہ حقیقت محمدی دراصل اس کا ظل ہے۔ پس ناچار حقیقت محمدی کی مسجود ہوگی۔ اگر سوال کریں کہ

۱۳۶ پمدی حدیث اس طرح ہے۔ مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام اخرہ۔ ترمذی شریف
 یعنی میری امت کا حال بارش کی طرح ہے نہیں معلوم ہو سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ یعنی سارا
 امت بہتر ہے جس طرح ساری بارش نافع اور خیر ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ بروایت عمرو بن

عثمان رضی اللہ عنہما میں عساکر میں بھی موجود ہے۔ ۱۲

کعبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولیائے اُمت کے طواف کے لئے آتا ہے۔ اور ان سے برکات حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت حقیقتِ محمدی پر متقدم ہے تو پھر یہ بات کس طرح جائز ہوگی؟
میں جواب میں کہتا ہوں کہ حقیقتِ محمدی تنزیہ اور تقدیس کی بلندی سے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول کرنے کے مقامات کی نہایت ہے۔ اور کعبہ کی حقیقتِ عروج کعبہ کے مقامات کی نہایت ہے۔ اور حقیقتِ محمدی کے واسطے مرتبہ تنزیہ پر عروج کرنے کے لئے پہلا مرتبہ حقیقتِ کعبہ ہے۔ اور حقیقتِ محمدی کے عروج کی نہایت کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جب حضور کی اُمت میں سے کامل اولیاء کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عروجات سے پورا پورا حصہ حاصل ہے تو پھر اگر کعبہ ان بزرگواروں سے برکات حاصل کرے تو کیا تعجب ہے۔

زمین زادہ بر آسمان تافتہ زمین وزمان را پس انداختہ

ترجمہ: خاک سے پیدا شدہ آسمان پر جا پہنچا اور زمین وزمان کو پیچھے چھوڑ گیا

اور دوسری عبارت بھی جو اس رسالہ سے اس مقام میں لکھی گئی تھی حل ہو گئی۔ اور وہ عبارت یہ ہے کہ کعبہ کی صورت جس طرح کہ اشیا کی صورتوں کی مجرور ہے۔ اسی طرح کعبہ کی حقیقت بھی ان اشیا کی حقیقتوں کی مجرور ہے۔ کیونکہ مقدمات سابقہ سے معلوم ہوا ہے کہ حقائقِ اشیا ان آسمانے الہی سے مراد ہے جو ان کے وجود اور ان کے وجود کے متعلقات کے فیوض کا مبدع ہے۔ اور حقیقتِ کعبہ ان آسمانے الہی کے فون ہے۔ پس بیشک حقیقتِ کعبہ حقائقِ اشیا کی مقبرع ہوگی۔ ہاں اگر اولیاء میں سے اکمل کو حقیقتِ کعبہ سے بالاتر سیر واقع ہو جائے۔ اور بالاتر انوار کو حاصل کر کے اپنے حقائق کے مراتب میں جو مراتب عروج میں اشیا کے طبعی مقامات کی مانند ہیں، نیچے اتر آئیں۔ تو کعبہ ان کی برکات سے توقع رکھے گا جیسے کہ پہلے گزر چکا۔

اور نیز رسالہ مبدع معاد میں چند فقرے انبیائے اولوالعزم کے ایک دوسرے سے افضل ہونے میں لکھے گئے تھے۔ ان کے ایک دوسرے کے افضل ہونے کے معنی چونکہ کشف و الہام پر مبنی ہیں جو ظنی ہیں اس لئے اس کے لکھنے اور فضیلت میں تفرقہ کرنے سے ندامت اور توبہ کرتا ہے کیونکہ قطعی دلیل کے سوا اس بارہ میں گفتگو کرنا جائز نہیں
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَنْتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ مَآكِرِهِ اللّٰهُ قَوْلًا وَ فِعْلًا مِيْن اَنْ تَامِ اَقْوَالِ وَ اَفْعَالِ مِنْ جِو
اللہ کو ناپسند میں توبہ کرتا ہوں اور بخشش مانگتا ہوں۔
آپ نے اپنے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ:-

لے سبحان اللہ اولیاء کرام کی کتنی عظیم شان ہے کہ کعبہ بھی ان کے طواف کرتا ہے۔

میں نے سر لائے فرخ میں پوچھا تھا کہ طالبوں کو طریقت سکھانا میرے حال کے مناسب ہے یا نہیں اور تم نے جواب میں لکھا تھا کہ نہیں۔

فقیر کو یاد نہیں رہا کہ نام طور پر نفی کی جو یہ بلکہ یہ کہا ہو گا۔ کہ شرائط پر مشروط ہے۔ بے شرائط ہرگز مناسب نہیں۔ اور اب بھی اسی طرح جانیں۔ چاہیے کہ شرائط کو مد نظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور ہرگز سستی نہ کریں۔ اور جب تک استخاروں کے ساتھ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ طریقہ سکھانا چاہیے۔ تب تک کسی کو نہ سکھائیں۔ اور بلکہ مولانا یا محقر قدیم کو بھی اس بات کی طرف رہنمائی کریں اور بڑی تاکید سے کہیں کہ طریقت چلانے میں جلدی نہ کرے۔ کیونکہ مقصود دکان کھولنا نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اطلاع دینا شرط ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ نے اپنے مریدوں کی نسبت لکھا تھا۔ لکھنا تو آپ کو اپنی وضع کی نسبت کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ اس جماعت سے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ آزار و تکلیف ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ پیر کو چاہیے کہ مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو آراستہ اور شان و شوکت سے رکھے نہ یہ کہ ان کے ساتھ اغوا کا دروازہ کھولے اور ان سے ہمنشینوں کی طرح سلوک کرے۔ اور حکایت و گفتگو سے مجلس گرم رکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱۰

نصائح کی عبارت کے حل کرنے اور بعض ضروری نصیحتوں کے ذکر میں ملائسی اسفہانی کی طرف لکھا:

آپ کا شریف و لطیف خط جو از روئے شفقت و مہربانی اس حقیر بے سامان کے نام لکھا ہوا تھا شرف صدور لایا۔ اور اس کے مطالعہ سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ سلامت رہیں اور سلامت ہی جائیں۔ اور جب تک کہ میں فقہ اہل کی محبت پر رہیں۔ اور جب جائیں ان کی محبت کا سراپا بنے کر جائیں۔ اور جب اٹھیں ان کی محبت میں اٹھیں۔ بجز مست اس وجود پاک کے جس نے فقیر پہ فخر کیا اور اس کو دو تہمتی پر اختیار کیا علیہ و آلہ وسلم آپ نے از روئے کرم کے لکھا تھا کہ اس حکایت کا اصل معاملہ کیا ہے جو نصائح میں شیخ ابن السکینہ قدس سرہ کے مرید کی نسبت مذکور ہے کہ ایک دن دریائے دجلہ میں غسل کے موقع پر غوطہ لگایا اور سردی سے نیل سے جانکالا اور مصر میں چلا گیا۔ اور وہاں شادی کی اور اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ اور سات سال تک مصر میں مقیم رہا۔ اتفاقاً پھر ایک دن غسل کے لئے دریائے نیل میں غوطہ لگایا۔ اور سردی سے دجلہ میں جانکالا۔ دیکھا کہ اس کے کپڑے جو دریائے دجلہ کے کنارے پر رکھے تھے۔ بدستور موجود ہیں۔ ان کپڑوں کو پہن کر گھر آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بہانوں کے لئے کھانا جو آپ نے فرمایا تھا تیار ہے۔ الی آخر۔

میرے مخدوم! اس حکایت کا اشکال اس وجہ سے نہیں ہے کہ برسوں کا کام ایک گھڑی میں کیسے میسر ہو گیا۔ کیونکہ اس قسم کا معاملہ بہت واقع ہوتا ہے۔

حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں عروج کے مرتبے طے کرنے اور وہیں کی منزلیں قطع کرنے کے بعد جو کئی ہزار برسوں میں میسر ہو سکیں۔ جب اپنے دولت خانہ میں واپس آئے تو دیکھا کہ بستر خواب ابھی گرم ہے۔ اور کوزہ میں وضو کا پانی ابھی حرکت میں ہے۔

اس کی وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کرنے کے بعد صفحات میں مذکور ہے کہ یہ بات ابط زمان کی قسم سے ہے۔ بلکہ اس حکایت کا اشکال اس سبب سے ہے کہ بغداد میں جو وقت ہو وہی مصر میں ہو۔ حالانکہ عرصہ سات سال کا درمیان پیدا ہو۔ مثلاً اہل بغداد اس وقت سن تین سو ساٹھ ہجری میں ہوں۔ اور اہل مصر اس وقت تین سو ساٹھ ہجری میں۔ عقل و نقل اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ یہ معاملہ ایک یا دو شخصوں کی نسبت جو تو مجازتے لیکن شہروں اور متعدد مکانوں کی نسبت محال ہے۔ جو کچھ اُس فقیر کی خاطر دفاتر میں گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکایت حالت بیداری سے نہیں ہے۔ بلکہ خواب و واقعات کی قسم سے ہے کہ سننے والے کے لئے خواب روئے سے مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور نیند سے بیداری کا وہم گزرا ہے۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں۔ بلکہ اسی اشتباہ کے نین سے ہے کہ خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں اپنے پرے کہا ہے۔ اور فرزندوں کو لایا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ حکایت بھی جو اس حکایت کے بعد شیخ محی الدین بن عربی قدس سرہ سے نقل کرتے ہیں اسی قسم سے ہے واللہ اعلم بحقائق الامور کھلتھا۔ اور تمام امور کی اصلی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس عبارت کی شرح لکھنی چاہیے کہ جسد کا مرئی روح ہے اور قالب کا مرئی قلب۔ میرے مخدوم! ان دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ انسان کہ عالم خلق کو اس کے عالم امر سے تربیت کرتا ہے۔ اور چونکہ جسد کا لفظ روح کے لفظ کے ساتھ اکثر استعمال واقع ہوتا ہے اور قالب و قلب کے درمیان لفظی مناسبت ہے۔ اس واسطے ہر ایک کو اپنے مناسب لفظ کے ساتھ جمع کر کے عبارت کا اختلاف اختیار کیا گیا ہے۔ آپ نے نصیحتوں کی طلب ظاہر فرمائی ہے۔

میرے مشفق مخدوم! شرم آتی ہے کہ باوجود اس خوابی اور گرفتاری اور بے سامانی اور بی حاصلی کے اس بارہ میں کچھ لکھے۔ اور مزید طو پر یا اشارہ کے طو پر اس قسم کی کلام کرے۔ لیکن اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر قول معروف سے اپنے آپ کو معاف رکھے تو اس سے خست اور کینہ پن ظاہر ہوتا ہے اور بخل و کبوسی کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس لئے چند باتیں لکھنے کی جرأت کرنا ہے۔

میرے مخدوم ادنیٰ کے بقا کی مدت بہت قلیل ہے۔ اور اس قلب سے کبھی اکثر تلف ہو گئی ہے اور بہت کم باقی رہ گئی ہے۔ اور بقائے آخرت کی مدت ضرور اور دوام ہے۔ اور معاملہ خلور کو بقا نے چند روزہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ بعد ازاں یا دائمی راحت ہے یا دائمی عذاب۔

مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو خبر ری ہے وہ سچی ہے اس میں خلاف کا احتمال نہیں ہے۔ اپنی عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے۔

میرے مخدوم باعمر کا بہتر اور قیمتی حصہ ہوا و ہوس میں گزر گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا۔ اور عمر کا بچھا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو خدا سے تعالیٰ کی رضامندی میں حاصل کرنے میں صرف نہ کریں۔ اور اشرف کی تلافی ازل سے نہ کریں اور غصوں کی محنت کو ہمیشہ کے آرام کا وسیع نہ بنائیں۔ اور غصوں کی نیکیوں سے بہت سی برائیوں کا گوارا نہ کریں۔ کل کو نسا منہ لے کر ہم خدا سے تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ اور کیا حیدر پیش کریں گے۔ یہ خواب خرگوش کب تک رہے گی۔ اور غفلت کی روٹی کب تک کانوں میں پڑی رہے گی۔ آخر ایک دن بینائی سے پردے اٹھادیں گے۔ اور غفلت کی روٹی کانوں سے دور کر دیں گے۔ لیکن پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ موت کے آنے سے پیچھے اپنا کام بنا لینا چاہیے۔ اور عاشقاً کہتے ہوئے مرنے چاہیے۔ اول عقاید کا درست کرنا ضروری ہے۔ اور اس امر کی تصدیق سے جو تواتر و ضرورت کے طور پر دین سے معلوم ہوا ہے چارہ نہیں ہے۔ دوسرے ان باتوں کا علم و عمل ضروری ہے جن کا متکفل علم فقہ ہے۔ اور تیسرے طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی درکار ہے۔ نہ اس غرض کے لئے کہ غیبی صورتیں اور شکلیں مشاہدہ کریں۔ اور نوروں اور رنگوں کا معائنہ کریں۔ حتیٰ صورتیں اور انوار کیا کم ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑ کر ریاضتوں اور مجاہدوں سے غیبی صورتوں اور انوار کی ہوس کرے۔ حالانکہ یہ حتیٰ صورتیں اور انوار اور وہ غیبی صورتیں اور انوار دونوں حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے سانح ہونے پر روشن و لیلیں ہیں۔ چاند و سورج کا نور جو عالم شہادت سے ہے ان انوار سے جو عالم مثال میں دیکھیں۔ کسی گنا زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ دید دائمی ہے اور خاص و عام اس میں شریک ہیں اس لئے اس کو نظر اور اعتبار میں نہ لاکر انوار غیبی کی ہوس کرتے ہیں۔ ہاں ع

آبے کہ سود پیش درت تیرہ نساہد

ترجمہ :- جو پانی تیرے دروانے کے سامنے سے گزرنا ہے وہ تجھے کا لانا نظر آتا ہے۔

طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شریعہ میں یقین زیادہ حاصل ہو جائے۔ تاکہ استدلال کی ننگل سے کشف کے میدان میں آجائیں۔

مثلاً واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کا وجود جو اول استدلال یا تقلید کے طور پر معلوم ہوا تھا۔ اور

اس کے اندازہ کے موافق یقین حاصل ہوا تھا۔ جب طریق صوفیہ کا سلوک میسر ہو تو یہ استدلال و تقیید کشف شہود سے بدل جاتا ہے اور یقین اکمل حاصل ہو جاتا ہے۔ سب اعتقادی امور میں یہی قیاس ہے۔ اور نیز طریق صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود ہے کہ احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے اور وہ تشہل دور ہو جائے جو نفس کی امارگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس فقیر کا یہ یقین ہے کہ طریق صوفیہ حقیقت میں علوم ثنویہ کا خادم ہے۔ نہ شریعت کے مخالف کچھ اور ارام۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں اس معنی کی تحقیق کی ہے۔ اور اس غرض کے حاصل ہونے کے لیے تمام طریقوں میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر متابعت کی دولت ان کو حاصل ہو اور احوال کچھ نہ رکھتے ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر باوجود احوال کے متابعت میں قصور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے

حفظات خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید میں سے ہیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے اعتقاد سے نہ نوازیں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہم کو دے دیں اور احوال کچھ نہ دیں تو پھر کچھ غم نہیں ہے۔ اور نیز اس طریق میں نہایت بدایت میں مندرج ہے۔ پس یہ بزرگ پہلے قدم میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اجمال و تفصیل اور شمول و عدم شمول کا ہے۔ یہ نسبت بعینہ اصحاب کرام علیہم الرضوان کی نسبت ہے کیونکہ اصحاب حضرت خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صحبت میں وہ کچھ حاصل کر لیتے تھے جو اولیائے امت کو نہایت میں بھی شاید ہی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اولیٰ قرن قدس سرہ جو خیر القابین ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے فائق و تثنیٰ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ جس کو صرف ایک ہی دفعہ خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ کیونکہ صحبت کی بزرگی تمام فضیلتوں اور کمالات سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ ان کا ایمان شہوتی ہے۔ اور دوسروں کو یہ دولت بزرگ نصیب نہیں ہوئی۔ ج

شہید کے بودمانند ویدو

یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک سیر جو خیر کرنا دوسروں کے پیار جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور تمام اصحاب اس فضیلت میں برابر ہیں۔ پس سب کو بزرگ جاننا چاہیے اور نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اصحاب سب کے سب عادل ہیں اور روایت اور تبلیغ احکام میں سب برابر ہیں۔ ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور آیات متفرقہ کو ان کے عادل ہونے کے بھروسہ پر ہر ایک سے دو آیتیں پاتیں آیتیں یا کم و بیش اس اخذ کر کے جمع کیا ہے۔ اگر اصحاب میں سے کسی ایک پر طعن کریں تو وہ طعن قرآن مجید کے طعن تک

پہنچا دیتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض آیات کا حال وہی ہو۔ اور ان مخالفتوں اور جھگڑوں کو نیک نیتی پر عمل کرنا چاہیے اور جو اذیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کے احوال کو بخوبی جانتے ہیں، فرمایا ہے کہ:

رَبُّكَ بِمَاءٍ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا بِيَدِنَا قَبِضْتُمْ
بیرہ خون ہیں جن سے جہنم کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک

عَنْهَا لَيْسَتْهَا
کیا پس ہمیں پانی ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک نہیں

اور اسی قسم کا مقولہ امام اجل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔

اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۲۱۱

مولانا یار محمد قدیم بدخشی کی طرف سادہ فرمایا۔

ایک سوال کے جواب میں جو مولوی علیہ الرحمۃ کے مقولہ کے بارہ میں کیا گیا تھا، اور مقام نہیں وارث کی

ضروری شرطوں کے بیان میں۔

میرے عزیز بھائی مولانا یار محمد قدیم کا مکتوب مرغوب پہنچ کر فرحت کا موجب ہوا۔ حضرت حق تعالیٰ بحمت
النس و آلہ الامجاد علیہم السلام کمال اور تکمیل کی بندی تک پہنچائے۔

مولوی علیہ الرحمۃ کے مقولہ کی نسبت پوچھا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ نازنین جو میری نعل میں
تھا وہ حق تعالیٰ تھا، آیا اس قسم کی باتیں کہنی جائز ہیں یا نہیں۔ تو جانتا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں اس راوی میں بہت
واقع ہوتی ہیں اور زبان پر آتی ہیں۔ اس قسم کا معاملہ تجلی صوری کا ہے کہ صاحب معاملہ اس صورت سے تجلی کو حق تعالیٰ
خیال کرتا ہے۔ ورنہ بات دراصل وہی ہے جو شیخ بزرگ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ نے فرمائی ہے۔

تِلْكَ نِيحَا كَاتُ تُرَبِّي بِهَا أَطْفَالُ الطَّرِيقَةِ
یہ وہ خیال ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت کی

جاتی ہے۔

دوسرے یہ کہ چونکہ آپ کو طریقہ سکھانے کی ایک قسم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اس بارہ میں چند نوٹس
لکھے جاتے ہیں۔ گوش ہوش سے سن کر ان پر عمل کریں۔

جانتا چاہیے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس ارادت سے آئے۔ اس کے طریقہ سکھانے میں بڑا تامل کریں۔
شاید اس امر میں آپ کا استدراج مطلوب ہو اور خرابی منظور ہو۔ نا مسکر جب کسی سرید کے آنے میں خوشی و سرور پیدا

ہو۔ تو چاہیے کہ اس بارہ میں التجا و تفرع کا طریق اختیار کر کے بہت سے استخارے کریں تاکہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے۔ اور استدراج و خرابی مراد نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے بندوں میں تصرف کرنا اور اپنے وقت کو ان کے پیچھے ضائع کرنا خدائے تعالیٰ کے اذن کے بغیر جائز نہیں۔ آیت کریمہ:

يُنْخِرِبِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ • تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالے اللہ
بِأَذْنِ رَبِّهِمْ • کے اذن سے۔

اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے۔

ایک بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کو خطاب ہوا کہ تو وہی ہے کہ جس نے میرے دین میں میرے بندوں پر زبردستی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ تو نے میری نسل کو میری طرف کیوں نہ پھوڑا اور دل کو کیوں نہ میری طرف متوجہ کیا؟ اور وہ اجازت جو آپ کو اور دوسروں کو دی گئی ہے چند شرائط سے مشروط ہے۔ اور حق تعالیٰ کی رضا مندی کا علم حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ مطلق اجازت دی جائے۔ اس وقت کے آنے تک شرائط کو اچھی طرح مد نظر رکھیں، اطلاع دینا شرط ہے۔ اور تیر نعمان کی طرف بھی سی لکھا گیا ہے، وہاں سے معلوم کر لیں۔ غرض کوشش کریں تاکہ وہ وقت آجائے اور شرائط کی تنگی سے چھوٹ جائیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱۲

مولانا محمد صدیق بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے بعض سوالوں کے جواب میں جو اس نے پوچھے تھے۔ اور اس واقعہ کے حل میں جو اس نے دیکھا اور

لکھا تھا۔

آپ کے دو مکتوب مرغوب پے درپے پہنچ کر بڑی خوشی کا موجب ہوئے۔ حضرت حق تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل بے شمار ترقیاں عطا فرمائے۔

آپ نے پوچھا تھا کہ صاحب تصرف پیر اپنے تصرف سے مستعد مرید کو ان مرتبوں میں جو اس کی استعداد سے بڑھ کر ہیں پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ان بلند مرتبوں میں جو اس کی استعداد کے مناسب ہیں۔ نہ ان مراتب میں جو اس کی استعداد کے مخالف ہیں۔ مثلاً وہ مرید جو ولایت موسوی کی استعداد رکھتا ہے۔ اور اس کی استعداد کی نہایت قوت اس ولایت کے نصف رات تک پہنچنے کی ہے۔ تو صاحب تصرف پیر اس کو اس ولایت کے نہایت درہات تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ولایت موسوی سے ولایت محمدی میں لائے اور اس

دلالت میں اس کو ترقی جتھے معلوم الوقوع نہیں ہے۔

اور نیز آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کونسا مرتبہ ہے جس میں نطفی جو انسانی لطائف میں سے زیادہ لطیف ہے نفس اور وہ حکم رکھتا ہے۔ اور ذمات و خساست میں اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔

میرے جہانی جو معلوم ہو کہ نطفی اگرچہ لطائف میں سے لطیف ہے۔ لیکن دائرہ امکان میں داخل ہے اور حدوث کے داغ سے داغدار ہے۔ جب سالک دائرہ امکان سے پاؤں باہر رکھتا ہے اور مرتبہ زوجہ میں یہ فرماتا ہے۔ اور ظلال و جوبلی سے ان کے اصلوں میں پہنچتا ہے اور صفت و شان کی قید سے چھوٹ جاتا ہے۔ ناچار ممکن اس کو خوار و بے اعتبار نظر آتا ہے۔ اور اس کے احسن و اللطف کو ذمات و خساست میں برابر دیکھتا ہے اور نفس و نطفی کو اس مقام میں یکساں خیال کرتا ہے۔

اور آپ نے لکھا تھا کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ہم نے سنا ہے کہ عبادت کے وقت حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر دیکھ کر عبادت کرنا حق تعالیٰ کے تنزیل کا موجب ہے۔ بندہ کی طرح عبادت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر عبادت کرنی بے ادبی میں داخل ہے۔

اسے محبت کے نشان واسلے! مجھے معلوم نہیں کہ اس فقیر سے اس قسم کی بات سرزد ہوئی ہو۔ کہیں اور جگہ سے دیکھی ہوگی۔

اور وہ واقعہ جو آپ نے لکھا تھا۔ اور اس واقعہ میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو دیکھا تھا بہت نیک اور اصلی ہے۔ پانی سے مراد علم ہے۔ اور اس میں ہاتھ ڈالنا علم میں قدرت کا حاصل ہونا ہے۔ اور اس بارہ میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی مشارکت اس کے حاصل ہونے کی مؤکد و مؤید ہے۔ کیونکہ آنحضرت علیہ السلام حضرت رحمن کے شاگرد ہیں:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔
سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام

چیزوں کے نام۔

حاصل کلام یہ کہ اس واقعہ میں علم سے مراد علم باطن ہے۔ بلکہ علم باطن کی وہ قسم جو اہل بیت علیہم السلام کی نسبت سے مناسبت رکھتی ہے۔ والباقی عند التلاقی۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۳

عبادت پناہ شیخ فہرک طرف صادر منسربایا:

پند و نصائح کے بیان میں اور فرقہ ناجیہ یعنی علمائے اہل سنت و جماعت کی تابعداری کرنے اور
 بُرے علماء و صحبت سے بنوں نے علم کو دنیاوی اسباب و وسیلہ بنایا ہے، بچنے کی ترغیب میں۔
 عَصَمَكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِجَنَائِكُمْ
 حَقُّ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يَلِيْقُ بِكُمْ كَمَا لَا يَلِيْقُ بِالْعِلْمِ
 وَالسَّلَامِ كَيْ تَطْفِيلَ أُمَّةٍ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ
 جَنَابِ كَيْ لَا تَقْبَلُ نَيْبًا -

حق تعالیٰ فرماتا ہے:

هَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ - احسان کا بدلہ احسان ہے۔

فقیر نہیں جانتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس احسان سے ادا کرے۔ سوائے اس بات کے کہ نیک وقتوں میں
 سلامتی و اربین کی دُعا سے تری زبان رہے۔ اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یہ بات بے تکلف حاصل ہے۔ اور
 دوسرا احسان جو مکافات کے لائق ہے وہ پند و نصیحت ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو ہے سعادت۔

اسے شرافت و نجابت کے مرتبہ والے تمام نصیحتوں کا خلاصہ دینداروں اور شریعت کے پابند لوگوں کے ساتھ
 میل جول رکھنا ہے۔ اور دین و شریعت کا پابند ہونا تمام اسلامی فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت
 کے طریقہ حقہ کے سلوک پر وابستہ ہے۔ ان بزرگوں کی متابعت کے بغیر نجات محال ہے، اور ان کے عقائد
 کی اتباع کے بغیر خلاصی دشوار ہے۔ تمام عقل، نقل اور کشفی دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں۔ ان میں سے کسی میں خداف
 کا احتمال نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ان بزرگوں کے سیدھے راستے سے ایک راہی کے برابر
 بھی الگ ہو گیا، تو اس کی صحبت کو زہر قاتل جاننا چاہیے اور اس کی مہنشیبئی کو زہر مار خیال کرنا چاہیے۔ بیباک
 طالب علم خواہ کسی فرقہ کے ہوں، دین کے چور ہیں۔ ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ سب فتنہ و فساد
 جو دین میں پیدا ہوا ہے، انہی لوگوں کی کم بختی سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنی آخرت کو برباد
 کر دیا ہے۔

أَدْلِيكَ الَّذِينَ اشْتَدَّوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ
 فَمَا سَرَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ - یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی
 خرید لی پس ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور
 نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی۔

کسی شخص نے ابلیس یعنی کو دیکھا کہ آسودہ اور فارغ بیٹھا ہے۔ اور گمراہ کرنے اور بکانے سے ہاتھ کوتا دیکھا
 ہوا ہے۔ اس نے اس کا سبب پوچھا۔ ابلیس نے کہا اس وقت کے بُرے علماء میرا کام کر رہے ہیں اور گمراہ کرتے اور
 بکانے کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔

وہاں کے طالبوں سے مولانا عمر بہت نیک طبع آدمی ہے۔ بشرطیکہ آپ اس کو حوصلہ دیں اور حق کے اتھارے پر دایر کریں۔ اور حافظ امام بھی اسلام کا جنون رکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں اس قسم کا جنون ضرور ہونا چاہیے:

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُقَالَ إِنَّهُ
بُحْتَوٌ
نہ کہا جائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ اس فقیر نے تقریراً و تحریراً نیک سجت کی ترغیب میں کوتاہی نہیں کی اور بڑی سجت سے بچنے کے لیے مبالغہ کرنے میں اپنے آپ کو معاف نہیں رکھا۔ کیونکہ فقیر اسی کو اصل عظیم جانتا ہے۔ آگے قبول کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ بلکہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے:

فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَظْهَرًا
الْخَيْرِ
پس اس شخص کے لیے مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
خیر کا مظہر بنایا۔

آپ کے احسانوں کی یاد اس گفتگو پر آمادہ کرتی ہے اور سنج و طلال کے ملاحظہ کو درمیان سے اٹھا دیتی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۴

خانخانہ کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اس سوال مشہور کے جواب میں کہ کفار کو کفر موقت کے باعث دوائی عذاب کیوں ہوگا۔ اور ایک حاجت مند کی سفارش میں۔

طُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَظْهَرًا
الْخَيْرِ
مبارک ہے وہ شخص جس کو فدائے تعالیٰ نے نیک کا مظہر
بنایا۔

حق تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو سب کا سب بیج کھا جائے اور استعداد کی زمین میں نہ ڈالے اور ایک دانہ سے سات سو دانہ نہ بنائے اور اس دن کے لیے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اور ماں بیٹے کی خبر نہ لے گی کچھ ذخیرہ نہ کرے۔ ایسے شخص کو دنیا و آخرت کا خسارہ حاصل ہے۔ اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ فائدہ نہیں۔ نیک بخت لوگ دنیا کی فرصت کو غنیمت جانتے ہیں۔ نہ اس غرض کے لیے کہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے عیش و عشرت حاصل کریں۔ جو باوجود اس قدر سختیوں اور تکلیفوں کے ناپائدار اور بے ثبات ہیں۔ بلکہ اس غرض کے لیے کہ اس فرصت میں کاشتکاری کریں۔ اور نیک عمل کے ایک دانہ

سے وَاللّٰهُ يَصْنَعُ لِمَنْ يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ کے بموجب ب نہایت ثمرات حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ چند روزہ اعمال
سماحہ کی جزا ہمیشہ کا آزاد مقرر فرمایا ہے:

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اگر پوچھیں کہ حسنات میں احرکئی گنا ہے اور بُرائیوں میں ان کے مثل جزا ہے تو پھر کفار کو چن روزہ
بُرائیوں کے عوض ہمیشہ کا عذاب کیوں ہو گا؟ میں کہتا ہوں کہ عمل کے لیے جزا کا ہم مثل بنانا واجب تو ایسے
کے علم پر موقوف ہے جس کے سمجھنے سے ممکن کا علم تیار ہے۔

مثلاً قذت محسنات یعنی نیکیاں یا ہی عورتوں کو زنا کی تمت لگانے میں اس کے ہم مثل جزا اتنی کوڑے
فرمائی ہے۔ اور چوری کی حد میں چور کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالنا اس کی جزا ہے۔ اور زنا کی حد میں کنوارے کا کنوارے
کے ساتھ زنا کرنے کی صورت میں سو کوڑے یا ایک سال کی بلا وطنی مقرر کی ہے۔ اور شادی شدہ آدمی کا شادی
شدہ عورت کے ساتھ زنا کی صورت میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان حدود اور تقییرات کا علم
انسان کی طاقت سے خارج ہے:

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
یہ خدائے عزیز و علیم کا اندازہ ہے۔

پس آغار کے بارہ میں حق نفاقی نے کفر موت کے موافق ہمیشہ کا عذاب جزا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ کفر موت کی ہم مثل جزا یہی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور وہ شخص جو تمام احکام شرعیہ کو اپنی عقل کے مطابق
کڑا چاہے اور عقلی دلائل کے برابر کڑا چاہے اور وہ شان نبوت کا منکر ہے۔ اس کے ساتھ کلام کڑا یا موقوف ہے

ہ
زاں کس کی بعت سراں خبر نہ رہی

آنست جو ابش کہ جو ابش نہ وہی

وہ جو قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتا اس کا جواب یہ ہے کہ تو اس کو جواب ہی نہ دے۔

باقی مطلب یہ ہے کہ حال رقیہ ہذا میں شیخ احمد مغفرت پناہ شیخ سلطان قنائیسری کا بیٹا
آپ کی اُن سر بانیوں اور احسانوں کو یاد کر کے جو آپ نے اس کے والد بزرگوار کی نسبت کیے تھے، اس فقیر کو
وسیلہ بنا کر آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ کی سر بانیوں میں سے ایک سر بانی یہ تھی کہ ایک
روضہ جو پرگنہ اندری میں انعام فرمایا ہوا تھا آگے آپ کا اختیار ہے۔ بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔

اور سلام جو آپ پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پر

چلے اور حضرت مسطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعت

کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

وَالنَّوْمُ مَتَابِعَةً الْمُصِطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ.

مکتوب نمبر ۲۱۵

دنیا کی لذت میں میرزا داراب کی طرف لکھا۔

مکتوب شریف جو طبعی استعداد کی خوبی سے بڑی عاجزی کے ساتھ ان بے سامان فقراء کی طرف ارسال کیا تھا، سچا۔ حق تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جزائے خیر عطا کرے۔
اسے فرزند دنیاوار اور دولت مند بڑی بلا میں گرفتار ہیں اور ابتلائے عظیم میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ دنیا کو جو حق تعالیٰ کی مبعوضہ ہے اور تمام نجاستوں سے زیادہ سردار ہے، ان کی نظروں میں آراستہ اور بیز سنہ ظاہر کیا ہے جس طرح کہ نجاست کہ سونے سے طبع کریں اور زہر کو شکر میں ملا دیں۔ حالانکہ عقل دورانندیش کو اس کمپنی کی برائی سے آگاہ کر دیا ہے اور اس ناپسندیدہ کی قباحت پر بدایت و دلالت فرمائی ہے۔ اسی واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وضیت کرے کہ میرا مال زمانہ کے عقلمند کو دیں تو زیادہ کو دینا چاہیے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ اور اس کی وہ بے رغبتی اس کی کمال عقل سے ہے۔ اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ پر کفایت نہیں کی، نقل کا دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ شافی کر دیا ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے جو اہل جہان کے لیے سراسر رحمت میں، اس کھوٹے اسباب کی حقیقت پر اطلاع بخشتی ہے اور اس فاحشہ مکار کی محبت و تعلق سے بت منع فرمایا ہے۔

ان دو عادل گواہوں کے موجود ہوتے بھی اگر کوئی شکر مہوم کی طبع پر زہر کھالے اور خیالی سونے کی امید پر نجاست اختیار کرے، تو وہ شخص بڑا ہی بیوقوف اور احمق ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اخبار کا منکر ہے۔ ایسا شخص منافق کا حکم رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر ہی ایمان آخرت میں اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور اس کا قیسمہ دنیاوی خون اور مال کے بچاؤ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ آج غفلت کی بروٹی کازوں سے نکالنی چاہیے۔ ورنہ کل حسرت و ندامت کے سوا کچھ سراپا حاصل نہ ہوگا۔ — خبر کرنا ضروری ہے۔

ہم اندر زمن متو این است

کہ تو طفل و خانہ رنگین است

میری طرف سے تجھے پوری نصیحت یہ ہے کہ توجہ ہے اور گھر بڑا رنگین اور خوبصورت ہے۔

مکتوب نمبر ۲۱۶

میرزا حسام الدین احمد کی طرف سے صادر فرمایا۔

اس بات کے بھید میں کہ بعض اولیاء اللہ سے خوارق بکثرت ظہور میں آتے ہیں اور بعض اولیاء اللہ

سے کم۔ اور مقام ارشاد و تکمیل کے اتم ہونے اور اس کے مناسب بیان میں۔

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَ

تَمَامُ تَعْرِيفِ الشَّرِيفِ الْعَالَمِينَ كَيْسَ هِيَ - اور

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَرْأَيْكَ أَلْوَاقِ الْبَلَدِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

الظَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ

جو۔

دل سُست میں آتا ہے کہ جب دوستوں کے درمیان بوجہ صوری حاصل ہے اور ظاہری ملاقات عفا

ہو گئی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض علوم و معارف یا رول کی طرف لکھے جائیں۔ اس واسطے کبھی کبھی اس قسم کی باتیں لکھتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ لال کا باعث نہ ہوں گی۔

میرے مخدوم! چونکہ ولایت کی بحث درمیان ہے اور عوام کی نظر خوارق کے ظاہر ہونے پر لگی ہے

اس لیے اس قسم کی بعض باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔

ولایت فنا و بقا سے عبارت ہے کہ خوارق اور کشف خواہ کم ہوں یا زیادہ اس کے لوازم سے ہیں۔ لیکن

یہ نہیں کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں مگر ولایت اتم ہوتی ہے۔

خوارق کے بکثرت ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ عروج کے وقت زیادہ بلند جانا اور نزول کے

وقت بہت کم نیچے اترنا۔ بلکہ کثرت خوارق کے ظہور میں اصل عظیم قلت نزول یعنی بہت کم نزول کرنا ہے عروج

کی جانب خواہ کسی کیفیت سے ہو کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اتر آتا ہے۔ اور اشیاء کے وجود کو

اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے اور سبب الاسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اور

وہ شخص کہ جس نے نزول نہیں کیا یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا، اس کی نظر صرف سبب الاسباب کے

فعل پر ہے کیونکہ سبب الاسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو گئے

ہیں۔ پس حق تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے غن کے موافق علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو

دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے۔ اور وہ جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس کا کام اسباب کے وسیلہ کے غیر

میا کرتا ہے۔ حدیث قدسی
 اَنَا عِنْدَ ظَنِّ رِبِّي عَبْدِي

اس مطلب کی گواہ ہے۔

بہت مدت تک دل میں کھٹکتا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اکمل او یا بہت گزرے ہیں مگر جس قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ویسے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر کار حق تعالیٰ نے اس معاصیہ بھی دکھایا اور بتلادیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بہتر واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی جانب میں مقام روح تک نیچے اترے ہیں جو عالم اسباب سے بند تر ہے۔
 خواجہ حسن بصری اور حبیب عجمی قدس سرہما کی حکایت اسی مقام کے مناسب ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حسن بصری دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ دریا پار ہوں۔ اسی اثناء میں خواجہ حبیب عجمی بھی آنکلیے۔ پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حبیب عجمی نے فرمایا کہ کشتی کی کیا حاجت ہے، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ خواجہ حسن بصری نے کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے۔ عرض خواجہ حبیب عجمی کشتی کی مدد کے بغیر دریا گزر گئے اور خواجہ حسن بصری کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے۔

خواجہ حسن بصری نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا ہوا تھا اس لیے اس کے ساتھ اسباب کے وسیلے سے معاملہ کرتے تھے۔ اور حبیب عجمی نے چونکہ پورے طور پر اسباب کو نظر سے دور کر دیا ہوا تھا اس کے ساتھ اسباب کے وسیلے کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فنیات حضرت خواجہ حسن بصری کے لیے ہے جو صاحب علم ہیں اور جنہوں نے عین یقین کو علم یقین کے ساتھ جمی کیا ہے اور اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں جاتا ہے۔ کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت اور حکمت کے پیچھے پوشیدہ کیا ہے۔ اور حبیب عجمی صاحب سکر ہیں اور فاعل حقیقی پر یقین رکھتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔

یہ دید نفس امر کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ اسباب کا وسیلہ واقع کے اعتبار سے ثابت و کائن ہے۔ لیکن توحید و ارشاد کا معاملہ طور خوارق کے معاملہ کے برعکس ہے۔ کیونکہ مقام ارشاد میں جس کا نزول جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ زیادہ کامل ہوگا۔ کیونکہ ارشاد کے لیے مرشد و مسترشد کے درمیان اس مناسبت کا حاصل ہونا ضروری ہے جو نزول پر وابستہ ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ جس وقت رو کوئی اوپر جاتا ہے اسی قدر نیچے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت

لے بخاری سنہ و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔

خانیقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ادا ہو گئے اور نزول کے وقت سب سے نیچے آ گئے۔ اس واسطے آپ کی دعوت آتم ہدی، اور آپ تمام خلق کی طرف سے بھی گئے کیونکہ نہایت زوں کے باعث سب کے ساتھ نسبت پیدا کی، اور انارہ کا رشتہ کامل تر ہو گیا۔ اور بسا اوقات اس راہ کے توسطوں سے اس قدر طلبوں کا فائدہ وقوع میں آتا ہے جو غیر مرجوع منتہیوں سے سیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ متوسط غیر مرجوع منتہیوں کی نسبت تندیوں سے ساتھ زیادہ فضا بہت رکھتے ہیں۔

اسی سبب سے شیخ الاسلام ہر دی قریب سرد نے کہا ہے کہ اگر خرقانی اور محمد تصاب موجود ہوتے تو میں تم کو محمد تصاب کے پاس بھیجنا اور خرقانی کی طرف نہ جانے دیتا۔ کیونکہ وہ خرقانی کی نسبت تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ یعنی خرقانی منتہی تھے۔ مرید آپ سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے تھے یعنی منتہی غیر مرجوع تھے نہ کہ مطلق منتہی کیونکہ کامل انارہ کا نہ ہونا اس کے حق میں غیر واقع ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ منتہی تھے۔ حالانکہ آپ کا انارہ سب سے زیادہ تھا۔ پس انارہ کے کم یا زیادہ ہونے کا اور مرجوع اور متوسط پر سے نہ کہ اتنا اور نہ اتنا ہی ہے۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا باتنا نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح نفس ولایت کے حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے، جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے خوارق کے وجود کا علم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی سے خوارق نقل کرتے ہیں۔ اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور وہ اویجاہ جو صاحب علم اور کشف میں ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے بعض خوارق پر اس کو اطلاع دے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صورتوں کو متعدد مکانوں میں ظاہر کریں اور دور دراز جگہوں میں ان صورتوں سے ایسے عجیبے غریب کام ظہور میں لائیں جن کی اس صورتوں والے کو خبر اطلاع نہیں ہے۔ ع

ازداد شہابانہ ساختہ اند

بہالا اور تبارا تو صرف بسا ہے، اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت مخدوم تبار کا یہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کہتا تھا کہ عجیب کاروبار ہے کہ لوگ اطراف و جوانب سے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم نے آپ کو کچھ نظر میں دیکھا ہے اور موسم حج میں حاضر پایا ہے اور ہم نے آپ سے مل کر حج کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا ہے۔ اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں ہرگز اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ اور نہ ہی کسی اس قسم کے آدمیوں کو دیکھا ہے کتنی بڑی تمت ہے جو ناحق محمد پر لگاتے ہیں:

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَخَارِجِ الْأُمُوْرِ كُلِّهَا۔ سب کاموں کی نسل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔

اس سے زیادہ لکھنا ظن کلامی ہے۔ ہاں اگر آپ کی طلب اور پیاس زیادہ معلوم کی تو بہت جلد ہی اس سے زیادہ کچھ لکھا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مکتوب نمبر ۲۱۷

طاہر بدخشی کی طرف لکھا:

اس بیان میں کہ باطنی نسبت جس قدر حیرت و جہالت کی طرف جائے اسی قدر بہتر ہے۔ اور اس بیان میں کہ کیا باعث ہے کہ اوہاب راشد کے بعض کشف غلط واقع ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور قضائے معلق اور قضائے بہرہ کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے حکم میں۔ اور اس بیان میں کہ جو کچھ قطعی اور اعتبار کے لائق ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اور اس بیان میں کہ بعض طاہروں کو طریقہ سکھانے کی اجازت دینا ان کے کمال اور تمیز کی علامت نہیں ہے اور اس کے متعلق امور ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰی
اٰلِہٖ الطَّاهِرِيْنَ اٰجْمَعِيْنَ۔
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور
ستید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر مسنونہ و
سلام ہو۔

مدت گزری ہے کہ اپنے واقعات سے آپ نے اطلاع نہیں دی۔ ہر حال میں استقامت مطلوب ہے۔ کوشش کریں کہ از روئے عمل اور اعتقاد کے سرمخلاف شریعت سرزد نہ ہو۔ اور باطنی نسبت کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ اور باطنی نسبت جس قدر جہالت کی طرف جائے اسی قدر زیادہ ہے اور جس قدر حیرت تک پہنچے اسی قدر بہتر ہے۔ کیونکہ کثوف النہی اور ظہورات اسمائی سب راستہ کے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد یہ سب کم ہو جاتے ہیں۔ اور جہالت اور مطلوب کے نہ پانے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ کثوف کوئی کی نسبت کیا لکھا جائے۔ کیونکہ ان میں خطا کی مجال بہت ہے اور غلطی کا لگان غالب ہے۔ ان کے عدم وجود کو یکساں جانا چاہیے۔ اگر پوچھیں کہ کیا سبب ہے کہ بعض کوئی کثوف میں جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتے ہیں غلطی واقع ہو جاتی ہے اور ان کے برخلاف ظہور میں آتا ہے۔

مثلاً خبر دی کہ فلاں آدمی ایک ماہ کے بعد مر جائے گا۔ یا سفر سے واپس وطن میں آئے گا۔ اتفاقاً ایک ماہ کے بعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی وقوع میں نہ آئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا کشف ہوا ہے

اور اس کی خبر دی گئی ہے اس کا ماسل ہونا شرائط پر مشروط تھا کہ صاحب کشف نے اس وقت ان شرائط سے مفصل طور پر اطلاع نہیں پائی، اور مطلق طور پر اس شے کے حاصل ہونے کا کیا حکم ہے۔ یہ وہ ہے کہ لوح محفوظ کے احکام میں سے کوئی حکم عارف پر ظاہر ہوا ہے کہ وہ حکم فی نفسہ محدود اثبات کے قابل ہے۔ اور قضا میں معلق کی قسم سے ہے۔ لیکن اس عارف کو اس حکم کے محدود اثبات کی تعلیق اور قابضیت سے کچھ خبر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کرے گا تو اس میں ضروری خلاف کا احتمال ہوگا۔

لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آله الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کے حق میں یہ خبر دی کہ یہ جوان کل صبح ہوتے ہی مرجائے گا۔ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جوان کے جان پر رحم آیا۔ اس سے پوچھا کہ تو دنیا سے کیا آرزو رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ دو بیٹریں۔ ایک کنواری بیوی، دوسرے علوہ حضور نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا حکم فرمایا اور جوان اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ علوہ کا طبق ان کے آگے رکھا تھا کہ اسی اثنا میں ایک سائل متلج نے دروازہ پر آکر اپنی حاجت کو ظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ علوہ کا طبق اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آله الصلوٰۃ والسلام اس جوان کے مرنے کی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیر ہو گئی تو فرمایا کہ اس جوان کی خبر لاؤ کہ کیا حال ہے؟ معلوم ہوا کہ خوش و خرم ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حیران رہ گئے۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس حالت کے صدقہ نے اس جوان کی بلا کو دفع کیا۔ جب اس کے بستر سے کودیگا تو اس کے نیچے ایک بڑا سانپ مردہ پایا اور اس کے پیٹ میں اس قدر علوہ اڑھا ہوا دیکھا کہ علوہ کی زیادتی سے جان دے دی۔

لیکن یہ فقیر اس نقل کو پسند نہیں کرتا اور جبریل علیہ السلام پر خطا تجویز نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ وحی قلعی کا حامل ہے اور وحی کے حامل پر خطا کا احتمال تجویز کرنا بڑا باتنا ہے۔ ہاں اگر یہ کہیں کہ اس کی حسرت و امانت اور خطا کا احتمال نہ ہونا اس وحی سے منحصر ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے صرف تبلیغ پر موقوف ہے۔ اور اس خبر میں اس قسم کی وحی نہیں ہے۔ بلکہ علمی اخبار ہے اور لوح محفوظ سے مستفاد ہے جو محدود اثبات کا عمل ہے۔ تو اس خبر میں خطا کی مجال ہو سکتی ہے۔ برخلاف وحی کے جو مجرد تبلیغ ہے۔ پس دونوں میں فرق ظاہر ہوگا۔ جیسے کہ شہادت اور اخبار کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ اولیٰ شرع میں معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر۔

اے میرے سعادت مند معالیٰ! آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ قضا دو قسم پر ہے:

(۱) قضاے معلق (۲) قضاے مبرم۔

قضاے معلق میں تغیر و تبدل کا احتمال ہے اور قضاے مبرم میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے:

مَا يَبْدِلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ - میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔

یہ سنائے مہرم کے بارہ میں ہے۔ اور قضاے معلق کے بارہ میں فرماتا ہے:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ وَجَنَدًا
أَمْرَ الْكِتَابِ - جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور اس کے پاس اتم الکتاب ہے۔

میرے حضرت قبلاہ گا ہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضاے مہرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے، مگر مجھے ہے۔ اگرچہ ہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں۔ اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے، اور بعد از فہم فرماتے تھے۔

یہ نقل بہت مدت تک اس فقیر کے ذہن میں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے شرف فرمایا۔ ایک دن ایک بلیہ کے وضع کرنے کے درپے ہوا جو کسی دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑی التجا اور عاجزی اور نیاز و خشوع کی، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کسی امر سے معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس بات سے بڑی یاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور حضرت سید محی الدین قدس سرہ کی بات یاد آئی۔ دوبارہ پھر طبیعتی اور متضرع ہوا۔ اور بڑی عجز و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ قضاے معلق دو طرح پر ہے۔ ایک وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا لوح محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے۔ اور دوسری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور لوح محفوظ میں قضاے مہرم کی صورت رکھتی ہے۔ اور قضاے معلق کی اس دوسری قسم میں بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔

پھر معلوم ہوا کہ حضرت سید قدس سرہ کی بات بھی اسی اخیر قسم پر موقوف ہے جو قضاے مہرم کی صورت رکھتی ہے۔ نہ اس قضا پر جو حقیقت میں مہرم ہے۔ کیونکہ اس میں تصرف و تبدیلی عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضا کی حقیقت پر اطلاع ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں تصرف کیسے کر سکے، اور اس آفت و مصیبت کو جو اس درست پر پڑی تھی، قسم اخیر میں پایا۔ اور معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس بلیہ کو وضع فرمایا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا
طَيِّبًا مَبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يَحِبُّ رَبَّنَا
وَرَوْحَنَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامَةُ
اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ایسی حمد کثیر اور طیب اور مبارک جیسے کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے اور اولین و آخرین کے سردار اور انبیاء و مرسلین کے

عَلَى سَيِّدِ الْأَرْبَابِ وَالْآخِرِينَ خَاتَمِ
 الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ
 لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ
 زُحْرَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةِ
 الْمَقَرَّبِينَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ
 فَخْرِيهِمْ وَمَتَابِعِي أَثَارِهِمْ بِبَرَكَاتِكَ هُمُورًا
 الْكُبْرَى وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالِ آمِينَ

ختم کرنے والے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل جہان کے
 لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی آل و اصحاب اور ان کے
 تمام بھائیوں یعنی بیوروں اور صدیقیوں اور شہیدوں
 اور نیکوں اور تمام مقرب فرشتوں پر سنوۃ و سلام
 و تحیۃ ہو یا اللہ! تو ہم کو ان بزرگواروں کی برکت سے
 ان سب کا محبت اور ان کے افعال کا بعدار بنا۔
 اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جس نے
 آمین کہا۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعض علوم الہامی میں بھی جو خطا ہو جاتی ہے اس کا
 سبب یہ ہے کہ بعض مسلمہ مقدمات جو صاحب الہام کے نزدیک ثابت اور حقیقت میں کاذب ہیں علوم الہامی کے
 کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں کہ صاحب الہام تیز نہیں کر سکتا، بلکہ تمام علوم کو الہامی خیال کرتا ہے۔ پس ان علوم کے
 بعض اجزا میں خطا ہونے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور
 واقعات میں امور غیبی کو دیکھتا اور خیال کرتا ہے کہ ظاہر پر معمول ہیں اور صورت پر مستحسب ہیں۔ تو اس خیال کے موافق
 حکم کرتا ہے اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں اور تاویل و تعبیر
 پر معمول ہیں۔ اس مقام پر تمام کشف غلط واقع ہوتے ہیں۔

غرض جو کچھ قطعی اور اعتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے جو وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں اور
 فرشتہ کے نازل ہونے سے مقرر ہوئے ہیں۔ اور علماء کا اجماع اور مجتہدین کا اجتہاد بھی انہی دو اسلوں کی طرف
 راجع ہے۔ ان چار شرعی اصول کے سوا اور جو کچھ ہو، خواہ صوفیہ کے علوم و معارف ہوں اور خواہ ان کے کشف
 الہام اگر ان اصول کے موافق ہیں تو مقبول ہیں ورنہ مردود۔ وہاں وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ
 نزل لیں، نیم جو سے بھی نہیں خریدتے۔ اور کشف و الہام کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں، نیم
 دام کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔

طریق صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات، شریعہ کی حقیقت پر جو ایمان کی حقیقت میں یقین
 زیادہ ہو جائے اور احکام شریعہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو، نہ کچھ اور اس کے سوا، کیونکہ رویت کا وعدہ
 آخرت کو ہے اور دنیا میں ثابت نہیں ہے۔

اور وہ مشاہدات اور تجلیات جن پر صوفیہ خوش ہیں، وہ ظلال سے آرام اور شبہ و مثال کے ساتھ

تسلی کیے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ وراء الوراہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر ان مشاہدوں اور تجلیوں کی پوری پوری حقیقت بیان کروں تو اس راہ کے مبتدیوں کی طلب میں فتور پڑ جائے گا اور ان کے شوق میں قصور واقع ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر باوجود علم کے کچھ نہ کموں تو حق باطل سے لڑ رہے گا۔ البتہ اس قدر ضرور ظاہر کرنا ہوں کہ اس راہ کی تجلیات و مشاہدات کو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہاڑ کی تجلی و شہود کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر درست نہ ہوں تو ناچار ظلال اور شبہ و مثال پر محمول کرنے چاہئیں۔ تو پھر شاید درست ہوں کیونکہ تجلی سے مقصود دک و فلک یعنی پارہ پارہ ہونا ہے، اور دنیا میں اس سے چارہ نہیں ہے۔ بخواد باطن پر متجلی ہوں خواہ ظاہر پر دک و فلک نہ درست۔

لیکن خاتم الانبیاء علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس داغ سے پاک ہیں۔ آپ کو دنیا میں رویت میسر ہوئی اور سر مو اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور آپ کے کامل تا بعد ازیں کو جو اس مقام سے حصہ رکھتے ہیں وہ رویت ظلال میں سے کسی ظل کے پردہ کے بغیر نہ ہوگی، صاحب تجلی سمجھے یا نہ سمجھے جب کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس حال کے مشاہدے سے بغیر اس بات کے کہ تجلی ہو، بیوش ہو گئے تو پھر اوروں کا کیا حال ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ جانتا چاہیے کہ بعض مجلسوں کو اجازت دینے سے مقصود یہ تھا کہ اس وجہ سے لوگوں کو گمراہی کے بھنور سے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف رہنمائی کریں۔ اور آپ بھی ان طالبوں کے ساتھ لڑ کر مشغول رہیں اور ترقیات حاصل کریں۔ اور اس سررشتہ کو نگاہ رکھ کر کوشش کریں کہ ان کی اپنی بقیہ بری خصلتیں دور ہو جائیں اور مرید و مسترشد بھی اس رست سے مشرت ہو جائیں۔ نہ یہ کہ اجازت کمال و تکمیل کے وہم میں ڈال دے اور مقصود سے ہٹا رکھے۔

والسلام

فاسد کا کام حکم پہنچانا ہے۔

وَمَا هِيَ إِلَّا الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ

مکتوب نمبر ۲۱۸

پیر و برقیقت کے آداب کو مد نظر رکھنے کے بیان میں مُلّا داؤد دکن طرٹ لکھا ہے۔

میرے عزیز بھائی! مولانا داؤد کا مکتوب شریف پہنچ کر خوشی کا موجب ہوا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی آل پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی طفیل آپ کے ظاہر و باطن کو اپنی مرضیات سے آراستہ و پیراستہ کرے۔

باطنی سبق کے تکرار کرنے اور خواجگان قدس سرہم کے طریقہ پر استقامت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ پانڈہ

توجہوں سے متور پڑ جائے۔ اور اگر بالفرض کچھ ظلمت و کدورت طاری ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا اور زاری اور نیاز و شکستگی بجالائیں اور اپنے سربے کی پیر کی طرف جو اس دولت کے حاصل ہونے کا وسیلہ ہے۔ پورے طور پر متوجہ ہوں اور حضور و غیبت میں اس بڑی دولت کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کو اچھی طرح مد نظر رکھیں اور ان بزرگواروں کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضا مندی کا وسیلہ بنائیں۔ نجات و خلاصی کا طریقہ یہی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۱۹

میرزا ایرج کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ آدمی اپنی نادانی سے اپنی ظاہری مرض کے دور کرنے کی فکر میں لگا ہے اور باطنی مرض

سے جو دل کی گرفتاری سے مراد ہے، غافل پڑا ہے۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

عَصَمَكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُصْمَكُوهُ
صَانِكُمْ عَمَّا تَتَأْكُمُ بِحُرْمَةٍ سَيِّئَةٍ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
اجْمَعِينَ مِنَ الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا وَمِنَ
التَّسْلِيمَاتِ أَكْمَلَهَا۔

سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی آلہ
وسلم کی طفیل آپ کو اس چیز سے بچائے جو آپ
کو ممانعت کرے۔ اور چیز سے محفوظ رکھے جو آپ کو
عیب لگائے۔

اسے سعادت و شرافت کے نشان والے! آدمی کو جب کوئی ظاہری مرض لگ جاتا ہے اور اس کے کسی عضو کو آفت پہنچتی ہے، تو بہت کوشش اور مبالغہ کرتا ہے تاکہ وہ مرض دفع ہو جائے اور وہ آفت دور ہو جائے۔ لیکن مرض قلبی نے جو اسوائے حق کی گرفتاری سے مراد ہے، اس پر اس طرح غلبہ پایا ہوا ہے جو نزدیک ہے کہ اس کو ہمیشہ کی موت تک پہنچا دے، اور ہمیشہ کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دے۔ اس کے دور کرنے کا فکر نہیں کرنا، اور اس کے دفع کرنے میں کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر اس گرفتاری کو مرض نہیں جانتا تو پر لے درجے کا احمق ہے۔ اور اگر جانتا ہے اور پھر فکر نہیں کرتا تو بڑا ہی بلید ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مرض کے سمجھنے کے لیے عقل معاد دور کار ہے۔ کیونکہ عقل معاش اپنی کوتاہ اندیشی سے ظاہر بینی پر مبنی ہوتی ہے۔ اور عقل معاش جس طرح باطنی امراض کو فانی عیش و عشرت کے باعث مرض خیال نہیں کرتی۔ اسی طرح عقل معاد بھی ظاہری امراض کو عاقبت کے ثوابوں کی وجہ سے مرض نہیں جانتی عقل معاش

کی نظر کوتاہ ہے اور عقل معاد کی نظرتیز۔

عقل معاد انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہے اور عقل معاش دولت مندوں اور دنیا داروں کا حصہ ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ اسباب جو عقل معاد کو بڑھانگھٹ کر کے والے ہیں، موت کا ذکر، آخرت کے احوال کا یاد کرنا اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو دار آخرت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔

وادیم تراز گنج مقصود نشانے ماگر نہ رسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکے تو شاید تو پہنچ جائے

جانتا چاہیے کہ جس طرح ظاہری مرض احکام شرعیہ کے مشکل ادا ہونے کا باعث ہے، باطنی مرض بھی اسی

دشواری کو مستلزم ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
بِأَلْسِنَةٍ سِدْرٍ
مُشْرِكُونَ بِرَدِّهِمْ إِلَى اللَّهِ كَيْفَ يُرِيدُ
بِأَلْسِنَةٍ سِدْرٍ
بھاری ہے۔

اور فرماتا ہے:

وَأَن تَأْكُلَ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي
بِأَلْسِنَةٍ سِدْرٍ
بے شک نماز بھاری ہے گر خاشعین پر۔

ظاہری مرض میں قوی اور اعضا کی کمزوری اس دشواری کو مستلزم۔ اور مرض باطنی میں یقین کا ضعف اور

ایمان کی کمی اس دشواری کا موجب ہے۔ مدۃ تکالیف شرعی میں سراسر آسانی اور سہولت ہے۔ آیت کریمہ:

يُرِيدُ اللَّهُ يَكْفُرَ الْيُسْرَ وَلَا يُؤِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہاری سہولت چاہتا

اور آیت کریمہ:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ
اللہ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے اور انسان ضعیف

ضَعِيفًا۔
پیدا کیا گیا ہے۔

دونوں اس مطلب پر گواہ ہیں۔ ج

خوشید نہ مجرم ارکے بنیا نیست

سوء کا کچھ گنہ نہیں اگر کر لی خود ہی نابینا ہے

پس اس مرض کے دور کرنے کا فکر ضروری ہے اور حافظ طیبیوں کی طرف التماس کرنا فرض میں ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔
قاصدوں کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۲

صرفیوں کی بعض غلطیوں اور ان غلطیوں کے منشا کے بیان میں شیخ حمید بنکالی کی طرف

صادر فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - وَعَلَى
آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
تذکرہ تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور
حضرت سید المرسلین اور ان کی سب آئیں و اصحاب
پر صلوة و سلام ہو۔

اس طرف کے فقرا کے احوال و اوضاع و ان بدن شکر کی زیادتی کا موجب ہیں۔ اور در وقت اور وقتوں کے بارہ میں بھی ہی امید رکھتا ہے۔

اے عزیز! اس غیب الغیب یعنی اندھا مندرستہ میں سالکوں کے قدم بہت پھسلتے ہیں۔ آپ اعتقادات اور عملیات میں شریعت کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کریں۔ حضور و غیبت میں فقیر کی یہی نصیحت ہے۔ اس میں غفلت نہ ہونے پائے۔

فقیر اس راستہ کی بعض غلطیوں کو لکھتا ہے اور اس غلطی کا منشا ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ اعتبار کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں گے اور ان مذکورہ جزئیات کے ماسوا ان کے اندازہ کے موافق کام کریں گے۔

جان لیں کہ صرفیہ کی بعض غلطی یہ ہے کہ کبھی سالک مقامات عروج میں اپنے آپ کو دوسروں سے بلند پاتا ہے جن کی افضلیت علماء کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ یقیناً اس سالک کا مقام ان بزرگواروں کے مقامات سے نیچے ہے۔ بلکہ یہ اشتباہ کبھی کبھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت بھی جو قطعی طور پر بہترین خلافت میں واقع ہو جاتا ہے۔ عِبَادًا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ - اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

اس باب میں بعض کی غلطی کا منشا یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء میں سے ہر ایک کا عروج پہلے ان اسماء تک ہے جو ان کے وجودی تعینات کے بعد ہیں۔ اور اس عروج سے ولایت کا اسم مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے عروج ان اسماء میں اور ان اسماء سے الیٰ انشاء اللہ۔ لیکن باوجود اس عروج کے ان میں سے ہر ایک کا مقام و منزل وہی اسم ہے جو اس کے وجودی تعین کا بعد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامات عروج میں جو کوئی ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اکثر انہی اسماء میں پاتا ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے طبعی مکان مراتب عروج میں وہی اسماء ہیں۔ اور ان اسماء سے عروج و ہبوط کرنا عوارض کے سبب سے ہے۔ پس جب بلند فطرت سالک کا سیران اسماء سے بلند تر واقع ہو تو ضرور

ان اسماء سے بھی بالاتر جائے گا۔ اور اس کو یہ وہم پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بچائے کہ یہ وہم اس میں پیلے یقین کو دیر کر دے، اور انبیاء علیہم السلام کے افضل ہونے اور اولیا کے اولی بننے ہونے میں جو اجماع کے ساتھ افضل ہیں، اشتباہ پیدا کرے۔ یہ مقام سالکوں کے قدم پھیلنے کا مقام ہے۔ اس وقت سالک نہیں جانتا کہ ان بزرگواروں نے ان اسماء سے بے نہایت عروج فرمائے ہیں اور فوق الفوق میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور نیز جانتا چاہیے کہ وہ اسماء ان کے عروج کے طبعی مکان ہیں۔ اور اس کا بھی اس جگہ طبعی مکان ہے جو ان اسماء سے بہت نیچے اور پست ہے۔ کیونکہ ہر شخص کا افضل ہونا اس کے اقدام ہونے کے اعتبار سے ہے جو اس کے یقین کا بدم ہوا ہے۔

اسی قسم سے ہے یہ بات جو بعض مشائخ نے کہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارف کو مقامات عروج میں بزرخت کبریٰ حائل نہیں ہوتی، اور اس کے ذیل کے بغیر ترقی کرتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ رابعہ بھی اسی جماعت سے ہے۔ یہ لوگ چونکہ عروج کے وقت اس اسم سے جو بزرخت کبریٰ کے یقین کا بدم ہے اور پرگزردے ہیں اس لیے ان کو وہم ہوا ہے کہ بزرخت کبریٰ دریا میں حائل نہیں رہی۔ اور بزرخت کبریٰ سے ان کی مراد حضرت رسالت خانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہے۔ اور اصل معاملہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔

اور بعض دوسروں کی اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ جب سالک کا سیر اس اسم میں واقع ہوتا ہے جو اس کے یقین کا بدم ہے۔ اور وہ اسم مجمل طور پر تمام اسماء کا جامع ہے۔ کیونکہ انسان کی جامعیت اسی قسم کی جامعیت کے باعث ہے۔ پس ناچار اس ضمن میں وہ اسماء بھی جو دوسرے مشائخ کے تعینات کے بدم ہیں مجمل طور پر اس سیر میں قطع کرے گا، اور ہر ایک سے گزر کر اس اسم کے منتہا تک پہنچ جائے گا، اور اپنی فوقیت کا وہم پیدا کرے گا۔ اور نہیں جانتا کہ مقامات مشائخ سے جو کچھ اس نے دیکھا ہے اور ان سے گزر گیا ہے، ان کے مقامات کا نمونہ ہے، نہ کہ ان مقامات کی حقیقت۔ اور جب اس مقام میں اپنے آپ کو جامع معلوم کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے اجزا خیال کرتا ہے تو اپنے اولی ہونے کا وہم پیدا کرتا ہے۔ اسی مقام میں شیخ بسطام قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ:

لَوَانِي أَرْفَعُ مِنْ لَوَاءِ مُحَمَّدٍ
مِرَابَعًا مُدَّكَ جَهَنَّمَ مِنْ زِيَادِ بِنْدِهِ .

غلبہ سکر کے باعث نہیں جانتا کہ اس کے جہنم کے بناری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہنم سے نہیں ہے بلکہ ان کے جہنم کے نمونہ سے ہے جو ان کے اسم کی حقیقت کے ضمن میں مشہور ہوا ہے۔ اور اسی قسم سے ہے وہ بات جو انہوں نے اپنے قلب کی وسعت کے بارہ میں کہی ہے کہ اگر عرش اور مافیہ کو عارف کے قلب کے گوشہ میں

رکھیں تو محسوس نہ ہو۔ یہاں بھی نمونہ کا حقیقت سے اشتباہ ہے۔ ورنہ عرش کے مقابلہ میں جس کو حق تعالیٰ عظیم فرماتا ہے۔ عارف کے قلب کا کیا اعتبار اور مقدار ہے۔ وہ ظہور جو عرش میں ہے اس کا نتواں حصہ بھی قلب میں نہیں ہے۔ اگرچہ عارف کا قلب ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ رویت اخروی عرش کے ظہور پر مستحق ہوگی یہ بات اگرچہ آج بعض صوفیہ کو ناگوار گزرے گی۔ لیکن آخر کار ایک دن ان کی سمجھ میں آجائے گی۔

اس بات کو ہم ایک مثال سے روشن کرتے ہیں کہ انسان چونکہ عناصر و افلاک کا جامع ہے۔ جب اس کی نظر اپنی جامعیت پر پڑتی ہے تو عناصر و افلاک کو اپنے اجزا دیکھتا ہے۔ اور جب یہ دید غالب آجائے تو کچھ دور نہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ میں کرہ زمین سے بڑا ہوں، اور آسمان سے فراخ تر ہوں۔ اس وقت عاقل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی عظمت و بڑائی اس کے اپنے اجزا سے ہے۔ اور کرہ زمین اور آسمان حقیقت میں اس کے اجزا نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے ان اجزا کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بزرگی ان نمونوں سے ہے جو اس کے اجزا ہیں، نہ کہ کرہ ارضی و سماوی کی حقیقت سے۔ اور اسی وجہ سے کہ کسی شے کا نمونہ اس کی حقیقت کے متشابہ ہوتا ہے۔ فتوحات مکیدہ والے نے کہا ہے کہ جمع محمدی جمع الہی سے اجمع ہے۔ کیونکہ جمع محمدی کوئی اور الہی حقائق پر مشتمل ہے پس اجمع ہوگی۔ اور نہیں جانتا کہ یہاں شمال مرتبہ الریت کے طلال میں سے ایک نل سے ہے۔ اور اس کے نمونوں میں سے ایک نمونہ پر ہے۔ نہ کہ وہ اشمال اس مرتبہ مقدسہ کی حقیقت پر۔ بلکہ اس مرتبہ کے پہلو میں کہ عظمت و کبریائی اس کے لازم سے ہے۔ جمع محمدی کا کچھ مقدار نہیں ہے۔ مَا لِلْعَرَابِ وَدَبَّ الْأَنْبِيَاءِ

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور نیز اس مقام میں جب کہ سالک کی سیر اس لام میں جو اس کا رب ہے واقع ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ بعض بزرگوار جو یقیناً اس سے افضل ہیں اس کے وسیلہ سے بلند مقامات میں پہنچے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ترقی کی ہے۔ یہاں بھی سالکوں کے پھسلنے کا مقام ہے۔ اللہ پناہ دے کہ اس کمال سے کوئی اپنے آپ کو افضل جانے اور ہمیشہ کا خسارہ حاصل کرے۔

اچھا، اگر بادشاہ عظیم الشان کسی زمیندار کی مدد سے جو اسی کی سلطنت میں داخل ہے، جائے اور اس زمیندار کے وسیلہ سے بعض مقامات میں پہنچے۔ اور اس کے ذریعے سے بعض جگہوں کو فتح کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے۔ اور اس میں کیا نفیلت ہے؟

حاصل کلام یہ کہ یہاں جزئی نفیلت کا احتمال ہے، جو بحث سے خارج ہے۔ کیونکہ ہر ایک جہاں اور جہاں اپنی کسی خاص وجہ کے باعث ہر عالم ذہنوں اور حکیم برقلوں پر نفیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہ نفیلت اعتبار سے خارج ہے۔ اور جو معتبر ہے وہ نفیلت کل ہے، جو عالم و حکیم کے لیے ثابت ہے۔

اس تدویش کو بھی اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوئے تھے اور اس قسم کی خیالی باتیں بہت پیدا ہوتی تھیں اور مدتوں تک یہ حالت رہی۔ لیکن باوجود اس کے فضلِ خداوندی شامل حال رہا کہ پہلے دائمی یقین میں تذبذب پیدا نہ ہوا اور متفق علیہ اعتقاد میں فتور واقع نہ ہوا:

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلٰی ذٰلِكَ
وَعَلٰی جَمِيعِ نِعَمَائِهِ۔
اس نعمت پر ادر تمام نعمتوں پر اللہ کی حمد اور اس کا
احسان ہے۔

اور جو کچھ مجھ علیہ کے خلاف ظاہر ہوتا تھا اس کا کچھ اعتبار نہ کرتا تھا اور اس کو نیک توجیہ کی طرف پھیرتا تھا۔ اور محسوس طور پر پاتا جاتا تھا کہ اس کشف کے صحیح ہونے پر بھی یہ زیادتی جزئی فضیلت پر ہوگی۔ اگرچہ یہ دوسرے بھی پیش آتا تھا کہ فضیلت کا مدار قربِ انہی پر ہے۔ اور یہ زیادتی اسی قرب میں ہے۔ پھر جزئی کیوں ہوگی؟ لیکن پہلے یقین کے مقابلہ میں یہ دوسرے گروہ کی طرح اڑھاتا تھا اور کچھ اعتبار نہ رکھتا تھا، بلکہ توبہ واستغفار و انابت سے التجا کرتا تھا اور عاجزی اور زاری سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے کشف ظاہر نہ ہوں۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف سر نہ منکشف نہ ہو۔

ایک دن یہ خوف غالب ہوا کہ مبادا ان کشفوں پر مواخذہ کریں اور ان وہی باتوں کی نسبت پر ہمیں۔ اس خوف کے غلبہ نے بڑے بے قرار اور بے آرام کیا۔ اور بارگاہِ انہی میں بڑی التجا اور زاری کا باعث ہوا۔ یہ حالت بہت مدت تک رہی۔ اتفاقاً اسی حالت میں ایک بزرگ کے مزار پر گزر رہا تھا اور اس معاملہ میں اس عزیز کو اپنا مددگار بنایا۔ اسی اثنا میں خداوند تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کا حقہ ظاہر کر دی گئی اور حضرت رسالت خاتیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت عالمیاں ہیں ان کی روح مبارک نے حضور فرمایا اور غناک دل کی تسلی کی۔ اور معلوم ہوا کہ بیشک قربِ انہی ہی فضلِ کلی کا موجب ہے۔ لیکن یہ قرب جو تجھے حاصل ہوا ہے الہیت کے ان مراتب کے ظلال میں سے ایک ظل کا قرب ہے، جو اس اسم سے مخصوص ہیں جو تیار ہے ہے پس فضلِ کلی کا موجب نہ ہوگا۔ اور اس مقام کی مثالی صورت کو اس طرح پر منکشف کیا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہا، اور اس اشتباہ کا مل بالکل دور ہو گیا۔ اور بعض وہ علوم جو اشتباہ کا محل رکھتے ہیں اور ان میں تاویل و توجیہ کی گنجائش ہے۔ اور اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھی تھی، زیادہ منکشف ہوئی۔

اس فقیر نے چاہا کہ ان علوم کے افلاطون کا منشا جو محض فضلِ خداوندی جل شانہ سے ظاہر ہوا ہے لکھے اور شائع کر دے۔ کیونکہ گناہِ مشہر کے لیے توبہ کا اشتہار ضروری ہے تاکہ لوگ ان علوم سے غلابت شریعت نہ سمجھ لیں۔ اور تقلید کے گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ یا تکلف و تعصب کے گمراہی و جہالت نہ اختیار کریں۔ کیونکہ اس

سے استنانت از صاحب مزار۔

اندھا دھند راستہ میں اس قسم کی عجیب باتیں بہت ظاہر ہوتی ہیں جو بعض کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض کو گمراہی میں ڈال دیتی ہیں۔

اس فقیر نے اپنے والد بزرگوار قدس سرہ سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گروہوں میں سے اکثر جو گمراہ ہیں اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے ہیں ان کا باعث طریق صوفیہ میں داخل ہونا ہے کہ انہوں نے کام کو انجام تک نہ پہنچا کر غلط راہ اختیار کیا اور گمراہ ہو گئے۔

والسلام

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد و نصرت سے دفتر اول حصہ سوم کا ترجمہ ختم ہوا۔ مولیٰ کریم اسے قبول عام کا ثمر بخشنے اور ترجمہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نود عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

خاکسار

محمد سعید احمد

حقی عنہ

وَوَصَّفَ عَظَمَةَ فِيهَا كَتَبَ قِيمَةً و

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اٰخِرَ اٰمِزٍ پَسِ پَرُوهُ تَقْتَدِرِ پَدِید

بِعِیْنِ

(اُرُو وِجْمَک)

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر اول — حصہ چہارم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب و امام مسجد حضرت انا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لا ابو

(ناشر)

حفیظ نمک ڈپو اردو بازار وہلی ۱

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

آفٹ طباعت _____ ۱۹۶۱ء

نام کتاب ————— مکتوبات امام ربانی

مترجم ————— محمد سعید احمد نقشبندی خلیفہ جامع حضرت داتا گنج بخش - لاہور

طابع ————— توہر آفٹ پریس وہلی

ناشر —————

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت —————

فہرست مضامین مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ روز جمعہ دفتر اول حصہ چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵	برابر نہیں، لیکن اس کی نفس جمعیت میں برابر ہے۔		مکتوب نمبر ۲۲۱
"	بعض اوقات تفرقہ ظاہر کے بغیر چارہ نہیں۔		نصائص و کمالات طریقہ نقشبندیہ کے
"	بندوں کے تین حصے خالفتہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔	۲۱	بیان میں۔
"	مشائخ طریقت کی بعض عبارات کے بارے میں سوال و جواب۔	۲۲	اس طرح کے بند معارف کے اظہار کا سبب
۲۶	یہ طریقہ تمام باقی طریقوں سے اقرب ہے۔	۲۲	ان کے بعید ہونے کے باوجود۔
"	اس طریقہ میں ابتداء میں حلاوت اور وجدان ہے اور انتہاء میں بے مزگی، اور فقدان ہے بخلات دوسرے طریقوں کے۔	۲۲	اس طریقہ کے سر حلقہ حضرت صدیق اکبر ہیں
۲۷	اور اس طریقہ میں ابتداء میں قرب و شہود ہے اور انتہاء میں بعد و حرمان ہے۔ اور اس معنی کا راز۔	۲۲	ابتداء کے اتمام میں درج ہونے کے
"	اس طریقہ کے اکابر نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور اذواق اور معارف کو علوم شرعیہ کا خادم گردانا ہے۔	۲۲	تعلق دو سوال اور ان کا جواب۔ اور وصل عریان کے مراد ہی معنی۔
"	یہ بزرگ سماع اور رقص کو جائز نہیں رکھتے اور ذکر جہر کی طرف رُخ نہیں کرتے۔	۲۲	ذات و صفات اور اسمائی تجلیات کے
۲۸	وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کے لیے بجلی کی طرح محسوس سے وقت کے لیے نمودار ہوتی ہے ان بزرگوں ہمیشہ کے لیے	۲۳	غیر متناہی ہونے کے متعلق دو اعتراض اردان دونوں کا جواب۔
		۲۳	تجلی کے معنی کا بیان۔
		"	اگر سوال کریں کہ ان تجلیات کو ذاتی کس اعتبار سے کہتے ہیں، اس کا جواب الخ۔
		"	جاننا چاہیے کہ اس مقام میں وصل مطلوب بھی بے کیف و بے مثال ہے، اس نہایت تنگ پینچنے والے اس طریقہ اور دوسرے طریقوں سے
		"	ہست ہی کم ہیں۔
		۲۵	سفر در وطن اور خلوت و راجس کے معنی۔
			تفرقہ اور عدم تفرقہ منتہی کے حق میں مطلقاً

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	یہ فقیر اپنے ذوق سے محسوس کرتا ہے کہ	۲۸	حاصل ہے۔
	کافر فرنگ بھی اس سے کئی مرتبے بتر ہے،		اس طریقہ میں پیری اور سربیدی طریقوں
	اور اگر اس کی کوئی شخص دلیل طلب کرے تو یہ		کے سکھانے اور سیکھنے سے ہے۔ کلاہ
۳۰	فقیر دلیل پیش کرنے سے عاجز نہیں ہوگا۔	"	اور شجرہ سے نہیں۔
	اس مضمون سے متعلق سوال و جواب		متعدد پیر کپڑے کے جواز کا بیان، اور
	پیر سے غائب ہونے کی صورت میں پیر سے		اس بار سے میں علماٹے بنجارا شریف کا فتویٰ
۳۱	رابطہ عظیم نعمت ہے۔	"	مننی پیر کا بیان۔
	قرب قلوب کے باوجود قرب ابدان کو		اس طریقہ میں نفس امارہ کے مجاہدات و
۳۱	بھی نہیں کھونا چاہیے۔		ریاضات، احکام شریعہ، بجالانے اور روشن
	مکتوب نمبر ۲۲۳	"	سنت کی پیروی کا التزام کرنے میں ہیں۔
	اظہار احوال اور اپنے پیر کی خدمت		اس طریقہ نقش بندیر میں طالب کو چیلانا
	میں واقعات پیش کرنے پر اُبھارنے کے		شیخ مقداد کے تعارف سے وابستہ ہے۔
۳۲	بیان میں۔	۲۹	اس کے تعارف کے بغیر کام نہیں بنتا۔
	مکتوب نمبر ۲۲۴		یہ بزرگ جس طرح نسبت عطا کرنے میں
	رعایت آداب اور نصائح ضروریہ کے		قدرت رکھتے ہیں، اسے چھین لینے کی بھی قدرت
"	بیان میں۔	"	رکھتے ہیں۔
	بزرگوں نے فرمایا ہے جب دشمن لعین		اس طریقہ نقش بندیر میں زیادہ تر افادہ
	نیکی اور نصیحت کی راہ سے آٹے تو اس کا	"	اور استفادہ خاموشی میں ہے۔
۳۳	دفع کرنا مشکل ہوتا ہے۔		مکتوب نمبر ۲۲۴
	فقر اور نامرادی اس گروہ کا جمال ہے		خرابی احوال اور اپنے اعمال کو کم دیکھنے
"	اور عین سید کو زمین علیہ السلام کی اقتدا ہے۔	۳۰	کے بیان میں۔
۳۴	حق تعالیٰ اپنے کمال کرم سے بندوں کے		ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق
	رزق کا کفیل بن چکا ہے، اور ہمیں اور تمہیں		وہ ہے کہ بیس سال تک پڑائیاں دیکھنے والا فرشتہ
	اس فکر سے فارغ کر دیا ہے۔ تو اپنے متعلقین	"	اس سے کوئی برائی صادر نہ دیکھے، جسے وہ دیکھے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷	پیری سے تعلق رکھتے ہیں۔	۳۳	کا غم بھی اسی کے حوالے کرنا چاہیے۔
	عارفین کا ریا مریدین کے اخلاص سے بہتر ہے۔ اور اس کے راز کا بیان اور اس سے دفع و بوجہ کا بیان۔	۳۳	انشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ
۳۷	مکتوب نمبر ۲۲۸		اکابر طریقت نے بعض مریدوں کو بعض مصلحتوں کے پیش نظر مقام پیری تک پہنچنے سے قبل ایک قسم کی اجازت دی ہے۔
۳۹	ان نصاب کے بیان میں جو مقام تکمیل اور تعلیم طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔	۳۴	مکتوب نمبر ۲۲۵
	اس طریقہ کا مدار دو اصول پر ہے، ایک شریعت پر استقامت۔ دوم شیخ طریقت کی نسبت میں بختی اور استحکام۔	۳۵	اس بیان میں کہ اس طریقہ کے ابتداء میں ہی وہ حالات میسر آجاتے ہیں جو دوسروں کو نہایت میں جا کر میسر آتے ہیں اور احوال کا ظہور اس شخص کے کمال کو مستلزم نہیں۔
	اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے تاکہ بوقت موت سلامتی ایمان نصیب ہو۔ اس وقت اجازت نامے اور مریدین کچھ کام نہیں آئیں گے۔	۳۶	مکتوب نمبر ۲۲۶
	مکتوب نمبر ۲۲۹		اس بیان میں کہ فرست بہت تھوڑی ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مرتب ہونے والا ہے اہل اللہ سرہند شریفینا میں جمع ہونے کا بیان اور حضرت شیخ مجدد قاری سرہند کی خدمت میں ان کی جمعیت۔
۴۰	اس بیان میں کہ ہمارا طریقہ حضرت خواجہ کا ہی طریقہ ہے۔ اور ہماری نسبت بھی وہی نسبت ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ نسبت کی تکمیل بہت سے افکار جمع ہونے سے ہوتی ہے۔	۳۷	اہل دعویٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو بلا اور مصیبت میں ڈالنا۔
	شیخ علاء الدولتہ نے فرمایا ہے جس قدر واسطے زیادہ ہوں گے راستہ زیادہ نزدیک ہوتا جائے گا۔		عقل دور اندیش سے بہت بعید بات ہے۔
۴۱	مکتوب نمبر ۲۳۰		دنیا بے وفائی میں مشہور ہے اور اہل دنیا خست و کینگی میں مشہور ہیں۔
۴۲	بہت بلند رکھنے اور جو کچھ حاصل ہو چکا	۳۸	مکتوب نمبر ۲۲۷
			ان نصاب اور مواظف کے بیان میں جو نکات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲	ہے کہ اگرچہ یہ بات کفر ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اتنا اونچا تصور کرنے لگے کہ اگر وہ برہم اور ناراض ہو تو سارا جہان درہم برہم ہو جائے لیکن کیا کیا جائے ہمیں تو ہمارے ارادے کے بغیر ہی اونچا بنا دیا گیا ہے۔	۲۲	ہو، اس پر کفایت نہ کرنے کے بیان میں۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانا گیا وہ سب غیر خدا ہے، وہ ذات تعالیٰ اس سب سے
۴۴	مکتوب نمبر ۲۳۴	۲۳	دراء الوداء ہے۔ مکتوب نمبر ۲۳۱
۴۸	اس بیان میں کہ واجب تعالیٰ کی حقیقت وجود محض ہے، اور تجلی ذاتی کا بیان اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کا معنی اور آیہ کریمہ اللہ نور السموات والارض کا معنی۔	"	درج ذیل سوالات کے جوابات میں: (۱) حصول اور وصول کے درمیان کیا فرق ہے؟ (۲) وہ اسماء جو انبیاء کے مبادی کے تعینات ہیں۔ کیا وہی اولیاء کے مبادی کے بھی تعینات ہیں یا نہیں؟ (۳) ذکر جبر سے کیوں منع کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شوق و ذوق پیدا ہونے کا باعث ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل مبارک دو قسم ہے، ایک بطور عبادت، دوسرا بطریقہ عرف و عادت اول کی مخالفت بدعت ہے۔ دوسرے کی مخالفت بدعت نہیں۔
۵۰	صاحب خصوص کے نزدیک اعیان ثابتہ کا بیان اور حضرت امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک حقائق ممکنات۔	"	مکتوب نمبر ۲۳۲
۵۱	حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ اور اعیان ثابتہ۔	۲۴	کینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی طبع سازیوں کی قباحت کے بیان میں، اور اس کینی دنیا کی محبت کا علاج۔ مکتوب نمبر ۲۳۳
"	تمام المرکت عارف جب حضرت وجود تک ترہی کرنے کے بعد عدم صرف کے مقام میں نزول فرماتا ہے الخ	۲۵	بعض نفاخ کے بیان میں۔ حضرت خواجہ اترار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
۵۲	پس ناچار اس عارف کا شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کا نفس نفس مطمئنہ بن کر اپنے مولیٰ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔	۲۶	
"	یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا	۲۷	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۶	کینی کی مذمت -	۵۲	اسلم شیطان -
۵۷	شیخ محی الدین عربی کے نزدیک حقائق ممکنات		یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان معارف کے
	یہ علوم و معارف کہ کسی بھی اہل اللہ نے ان کے	"	حصہ وافر حضرت امام مہدی کو حاصل ہوگا -
	متعلق لب کشائی نہیں فرمائی - اشرف معارف اور		ممکنات بالذات شرف و فساد کا محل ہیں اور
۵۸	اکمل علوم میں سے ہیں - جو ہزار سال کے بعد منصفہ	"	ان میں کمال حضرت ذات واجب تعالیٰ کی طرف سے
	شہود پر ظہور پذیر ہوئے ہیں -	"	عاریتہ آیا ہوا ہے -
	ہر سو سال کے بعد اس امت کے علماء میں سے		عدم صرف کے وجود صرف کے ساتھ رنگین
	کسی کو مجدد مقرر کرتے ہیں خاص کر ہزار سال گزرنے		ہونے کے متعلق سوال و جواب - اور ایک اور سوال
"	کے بعد -		جواب متعلق باقصاف عدم کہ معقول ثانی ہے ،
	عارف تمام المعرفت جب عروج و نزول	۵۳	وجود خارجی کے ساتھ -
	کے مراتب طے کرنے کے بعد عدم صرف میں		ایک اور سوال و جواب جو صفات حقیقہ
	نزول فرماتا ہے - تو تمام کمالات اس میں ظاہر		کے مرتبہ ظلال میں ہونے سے متعلق ہے ، اور
۶۰	ہو جاتے ہیں -	۵۴	مرتبہ اصل میں ان کے وجود کا نہ ہونا -
	عدم کے وجود کا آئینہ ہونے سے متعلق		من عرف نفسه فقد عرف ربه اور
"	ایک سوال و جواب -	"	آیہ کریمہ اللہ نور السموات والارض کا معنی
	ان الہامات کے وسوسہ شیطان میں	۵۵	من فسر القرآن برایہ فقد کفر
	سے نہ ہونے بلکہ علوم ربانی میں سے ہونے		ممکنات کے اصول و ذوات عدالت بعض
"	کی دلیل - اور ان علوم کے اظہار کی ذمہ -		ہیں - اور ممکنات کے نقائص ان عدالت کے
۶۱	مکتوب نمبر ۲۳۵	"	مقتضی -
	اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت دینیوی		حسن وقع کے مصداق کا بیان ، اور نکاح
"	اور آخر دی سعادتوں کا سرمایہ ہے -		میں لائی جانے والی خوبصورت عورتوں اور لونڈیوں
"	اگر جہاں بھڑک تارکیاں باطن میں ڈال دیں	"	کے لیے آرائش و زیبائش کے جواز کا سبب -
	لیکن اس محبت کو قائم اور ثابت رکھیں تو کوئی غم	"	ایاکم والمردفان فیہم لونا کلون اللہ
	نہیں کرنا چاہیے - اور اگر پہاڑوں کی مقدار میں	۵۶	ما الدنیا والآخرۃ الاضرتان -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۱	مکتوب نمبر ۲۳۸	۶۱	انوار و احوال دل میں ڈالیں لیکن ایک بال برابر اس محبت میں فرق ڈال دیں تو یہ سراسر خرابی ہے۔
	اس میں کہ دینی بھائیوں کی تعداد زیادہ بنانے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ مریضوں کے احوال پیروں کی رکاوٹ کا باعث بن جائیں اور عجب اور خود ستائی میں مبتلا کر دیں۔ مریضوں کے احوال پیروں کی ترقی کا باعث بنتے ہیں نہ کہ تنزل کا۔	۶۲	مکتوب نمبر ۲۳۶
	یہ بھی چاہیے کہ مثلاً طریقہ قادریہ اور نقشبندیہ میں خلط ملط نہ ہو۔	۶۳	بعض اسرار کے بیان میں۔
۶۵	مکتوب نمبر ۲۳۹		تیسری ولایت موسوی میں پایا اور وہاں سے کھینچ کر ولایت محمدیہ خاصہ کے دائرہ میں داخل کیا۔ اب بیس روز سے زیادہ دن ہوس رہے ہیں کہ تمہیں اپنی گود میں رکھ کر پرورش کر دیا ہے۔
	ان استفسارات کے جواب میں جو مکتوب الہ نے کیے تھے۔	۶۴	مکتوب نمبر ۲۳۷
۶۶	احوال سے مقصود محمول احوال (مخاطبات) کے ساتھ گرفتاری ہے۔		روشن سنت کی متابعت اور طریقتہ نقشبندیہ کی مدح کے بیان میں۔
	مخلص لوگوں کی لفر ششیں ممان ہیں۔		اس طریقہ کے اکابر کو اگر سنت کی پابندی کے ساتھ احوال و موجود سے مشرف فرماتے ہیں تو یہ اُسے عظیم نعمت جانتے ہیں۔ اور اگر اس پابندی میں فتور پاتے ہیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔
	جو بھی مقبول ہوتا ہے بلا علت اور بلا علت ہی ہوتا ہے۔		ہندوستان کے برہمن اور جوگی اور یونان کے فلاسفہ تجلیات صوری اور علوم توحیدی کا کافی حصہ رکھتے ہیں۔ لیکن خرابی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں۔
	ہر کام میں استخارہ کرنا مسنون ہے اور استخاروں کی تعداد اور ان کے نتیجہ کا بیان۔		اس طریقہ سے منسلک رہنے والے پر اولاً موافق آراء اہل سنت و جماعت عقائد کی درستی لازم ہے۔ دوسرے فرض واجب۔ سنت اور مستجاب کا علم۔ تیسرے درجے میں علوم سوفیہ کی نوبت آتی ہے۔
	اسی قبیلہ سے ہیں وہ امدادیں جو روحانیت اکابر سے افعال اجسام کی طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں جیسے دشمنوں کو ہلاک کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا۔		
	مکتوب نمبر ۲۴۰		
	اس راہ کی بے نہایتی اور کلمہ طیبہ کے بعض		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	مکتوب نمبر ۲۳۳ اس خط کے جواب میں جو مکتوب ایہ نے	۶۷	فوائد کے بیان میں - جو کچھ دید و دانش میں آئے نفعی کرنے کے
۶۸	اپنی خرابی احوال کے بارے میں تحریر کیا تھا۔	۶۸	قابل ہے - دوسری نصیحت یہ ہے کہ شریعت پر
۶۹	مکتوب نمبر ۲۳۵ ان استفسارات کے جواب میں جو	۶۹	استقامت ہو اور اپنے احوال کو اصول شرعیہ کے ساتھ مطابق لکھا جائے۔
۷۰	مکتوب ایہ نے کیے تھے۔ ذکر اللسان لقلقہ و ذکر القلب و سوسد	۷۰	مکتوب نمبر ۲۳۱ بعض دوستوں کی ترقی کے بیان میں -
۷۱	ذکر الروح شرک و ذکر السر کفر۔ حضرت امام غزالی ابو علی سینا کی تکفیر	۷۱	مکتوب نمبر ۲۳۲ بعض سوالات کے جواب میں۔
۷۲	کے قائل ہیں۔ مکتوب نمبر ۲۳۶	۷۲	اس بات کا جواب کہ اسم ذات کے ساتھ شغل کب تک ہوتا ہے۔ اور اس سے کتنی مقدار
۷۳	اس مقام کے حصول کے بیان میں جس کا میرنہمان امیدوار اور منتظر تھا۔	۷۳	میں مجاہد دور ہوتے ہیں اور نفعی و اثبات کس حد تک ہیں، اور اس کلمہ سے کتنی مقدار میں
۷۴	مکتوب نمبر ۲۳۷ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کے وجود پر دلیل	۷۴	مجاہد دور ہوتے ہیں۔ مکتوب نمبر ۲۳۳
۷۵	بھی خود اس کا اپنا وجود ہے۔ عرفت ربی بفسحة العزائم لابل عفت	۷۵	طریقہ نقشبندیہ اختیار کرنے کی ترغیب میں اور اس بیان میں کہ فنا کے بغیر اخلاص میرے نہیں آتا۔
۷۶	فسحة العزائم بربوبی مکتوب نمبر ۲۳۸	۷۶	اس بلند طریقہ کے اکابر کی عادات کا بیان۔
۷۷	اس بیان میں کہ انبیاء کو متابعت کرنے والے کا ملین کو انبیاء کے تمام کمالات سے حصہ	۷۷	ما سوا اللہ کے نقوش ان اکابر کے باطن سے اس طرح زائل ہو جاتے ہیں، کہ اگر بہ ارسل بھی
۷۸	ملتا ہے۔ اور کوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس بات کی تحقیق کہ تجلی ذاتی جو	۷۸	تکلف کے ساتھ حاضر کرنا چاہیں تو حاضر نہیں ہوتے اور ان اکابر کے لیے تجلی ذاتی دائمی ہے
۷۹	آنحضرت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کس	۷۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۲	اور یہ صفت حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہم السلام کا رب ہے۔	۷۷	معنی سے ہے۔ مکتوب نمبر ۲۲۹
۸۳	حضرات شیخین نبوت کے بوجھ کے حامل ہیں اور حضرت علی ولایت کے بوجھ کے اور حضرت ذوالنورین دونوں طرف کے بوجھ کے حامل ہیں۔		سید الاولین والآخرین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل کے بیان میں۔ مکتوب نمبر ۲۵۰
"	اس وجہ کے بیان میں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی متابعت کا حکم کیوں دیا گیا۔	۸۱	استفسارات کے جواب میں۔ نسبت اگرچہ جمالت اور حیرت تک لی جاتی ہے۔ لیکن اچھی ہے۔
"	اکثر سلاسل صوفیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرف منسوب ہونے کی وجہ۔	"	زاد و راجعہ کی موجودگی میں اس زمانہ میں حج کے لیے جانا فرض ہے یا نہیں؟ اور اس کا جواب۔
"	حضرات شیخین کے ان کمالات کا بیان جو کمالات نبوت کے مشابہ ہیں۔	"	مکتوب نمبر ۲۵۱
۸۴	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک و دروازہ جنت پر ثبت ہے۔	"	خلفائے راشدین کے فضائل اور حضرت شیخ اور سید گل اور حضرت امیر کے بعض خصائص اور تمام صحابہ کرام کی تعظیم کے بیان میں۔ اور ان کی باہمی لڑائیوں کی صحیح توجیحات کے بیان میں۔
"	جنت میں داخلہ حضرات شیخین کی رائے اور تجویز سے ہوگا۔	"	حضرات شیخین انبیاء سابقین کے درمیان حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور ذوالنورین حضرت نوح کے ساتھ اور حضرت علی حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔
۸۶	حضرت مہدی موعود بھی نسبت نقشبندیہ پر ہوں گے۔ اور اس نسبت کی تکمیل کریں گے	۸۲	خلفاء اربعہ کے تعینات کے مبادی
"	مقام اقطاب، ابدال اور اولاد کی ترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امداد کے سپرد ہو گئی ہے۔	"	بصفتہ السلام ہے۔
۸۷	قطب الاقطاب کا سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔	"	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۶	مکتوب نمبر ۲۵۵ روشن سنت کے زندہ کرنے کے بیان میں - حضرت امام ہندی مدینہ کے ایک عالم کے قتل کا حکم صادر فرمائیں گے جو آپ کے بارے میں زبان طعن دراز کرے گا۔	۸۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بزرگی اور شان کا بیان - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے خطا پر تھے۔
۹۷	مکتوب نمبر ۲۵۶ قطب، قطب الاقطاب، غوث اور خلیفہ کے معنی کا بیان - اور اس حدیث کی تحقیق لو اتزن ایمان ابی بک مع ایمان امتی لوجع	۸۸	کسی بھی صحابی کو گالی دینے والے کا حکم - لفظ جوڑ کر کیا ویل جو بعض فقہا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق واقع ہوا ہے۔
۹۸	قربۃ مومنین اور کافران اور فیہا قطب عارف کا معاملہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ آنکھ مھینکنے میں تمام گزشتہ کمالات حاصل کر لیتا ہے اور فقیر کے نزدیک ایک لمحہ میں سابقہ کمالات سے زیادہ کمالات حاصل کر لیتا ہے۔	۸۹	حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ مکتوب نمبر ۲۵۲
۹۹	فرعون مردود کے ہاتھ سے قتل ہونے والے تمام بچوں کی استعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی اور اس کے راز کا بیان -	۹۰	استفسارات کے جواب میں - مکتوب نمبر ۲۵۳
۱۰۰	مرد بھی بیرونوں کے کمالات کا ذریعہ بنتے ہیں - وفات کے بعد ولایت کے سلب ہوجانے	۹۱	سوالات کے جواب اور اس راہ کی بے نہایتی کے بیان میں - شیخ ادیس کے اس قول کا جواب کہ میں اگر جانب زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین مجھے نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح آسمان، عرش اور کرسی الخ کو بھی نہیں پاتا۔ اور اسلام، رزنا اور اطمینان کے مقام کا بیان - نیز ایک سالک کے قول کا بیان کہ میں تیس سال روح کی پرستش کر تا رہا۔
		۹۲	مکتوب نمبر ۲۵۴ رسالہ مبدوء و معاد کی عبارت کے متعلق بعض سوالات کا جواب -
		۹۳	
		۹۴	
		۹۵	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	عشرہ انسانی اور عالم خلق کے عالم امر پر فضیلت کے بیان میں۔ اور عشر خاک کے کمالات اور بر مقام کے مناسب علوم غریبہ کے بیان میں۔	۱۰۰	کابیان جیسا کہ نغمات میں مذکور ہے مگر چار اشخاص سے۔
۱۰۹	فہو سبحانہ وراء الوساء تحہ وراء ادراء۔	"	مستورات کی بیعت کا حکم اور نحوست پیام کابیان۔ اور الایام آیام اللہ الشدکی تحقیق۔
۱۱۵	اس مقام میں ایک سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال روح کو خدا تصور کر کے اس کی پرستش کرتا رہا۔	۱۰۱	مکتوب نمبر ۲۵۷
۱۱۷	تو اس قول کا کچھ معنی نہیں کہ اولیاء کی ابتداء انبیاء کی نہایت ہے۔	۱۰۳	طریقے کا بطریقہ اجمال بیان :- مکتوب نمبر ۲۵۸
۱۲۳	غام صوفی اور بے مقصد عالم فرائض تو ضائع کرتے ہیں اور نوافل کو رواج دینے میں کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا ادا کرنا ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔	۱۰۴	حق تعالیٰ کی اقربیت کے بیان میں۔ مکتوب نمبر ۲۵۹
۱۲۴	لیکن ان سب میں افضل نماز ہے فضائل نماز اور عالم خلق کی عالم امر کی فضیلت کا بیان۔	۱۰۵	ارسال رسل کرام اور پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے کے خصوصی حکم اور زمانہ فترت کے مشرکین اور دوزخ میں اطفال مشرکین کا بیان اور سزایں ہندوستان میں لعنت انبیاء اور دیگر تحقیقات کا بیان۔
۱۲۵	جس عارف کو بھی عالم امر سے مناسبت زیادہ ہوگی اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ آگے بڑھا ہوگا۔ اور جسے عالم خلق سے مناسبت زیادہ ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں آگے ہوگا۔		پہاڑ کی چوٹی میں عمر گزارنے والے اس شخص کے بارے میں جس کو دعوت انبیاء نہ پہنچی ہو مائزیدہ اور اشاعرہ اور صاحب فتوحات اور خاص حضرت امام ربانی قدس سرہ کے مذہب کا بیان۔
۱۲۶	شرح صدر حاصل ہونے کے بعد نفس مطمئنہ		مکتوب نمبر ۲۶۰
			حضرت امام ربانی قدس سرہ کے طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ آپ ممتاز ہیں اور ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ اور ولایت علیا کے بیان میں اور نبوت کی ولایت پر افضلیت اور لطائف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۶	وہ قطب ارشاد جو کمالات فردیت کا بھی جامع ہو نہایت ہی نادر الوجود ہے۔ زمانہ ٹٹے دراز گزرنے کے بعد ایسا موتی ظہور فرماتا ہے اور ایمان اور رشد و معرفت اس کے راستہ سے آتی ہے۔	۱۲۶	کے کمالات کا بیان - نبوت کے کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ پائے جاتے تھے اور تابعین اور تبع تابعین میں قلیل مقدار میں۔ ان کے بعد کمالات نبوت روپوش ہو گئے، اور ایک ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہوئی۔
۱۲۲	اس بات کی تفصیل کہ کون اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور کون اس کے فیض سے محروم رہتا ہے۔	۱۲۷	ان علوم کا بیان جو کمالات نبوت سے مناسبت رکھتے ہیں اور ان علوم کا بیان جو کمالات ولایت کے مناسب ہیں۔
۱۲۳	مکتوب نمبر ۲۶۱	۱۲۸	اس بلذ طریقہ نقش بندیہ کا بیج بخارا شریف اور سمرقند سے لایا گیا۔ اور سرزمین ہندوستان میں نیشرب و بطحا کی خاک سے لاکر لویا گیا۔
۱۲۳	فضائل نماز اور اس کے صحن میں اس کے کمالات مخصوصہ کے بیان میں۔	۱۲۹	اس راہ میں چلنا ان ان صفات والے شیخ مقتدا کی محبت و عقیدت کے ساتھ مربوط ہے۔
۱۲۳	یہ وہ کمال ہے جو ہزار برس کے بعد صحن وجود میں تشریف لایا ہے: اور وہ آخر ہے۔	۱۲۹	اس طریقہ نقش بندیہ میں زندگی سے مراد بچے، بوڑھے، جوان اور ادھیڑ عمر والے سب برابر ہیں۔
۱۲۵	جو اولیت کے رنگ میں برآمد ہوا ہے۔	۱۳۰	اس سلسلے کا نور ہدایت اس کے مریدین میں بے واسطہ اور بالواسطہ اور کئی واسطوں سے اس وقت تک جاری رہے گا۔ جب تک اس مخصوص طریقہ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔
۱۲۵	طریقت اور حقیقت شریعت کی خادم ہیں اور نبوت و ولایت سے بہر حال افضل ہے	۱۳۱	احکام اجتماع و امور محدثہ نہیں ہیں بلکہ دین کے اصول ہیں۔ سے ہیں۔
۱۲۷	اگرچہ اس نبی کی ولایت ہی ہو۔	۱۳۱	
۱۲۷	مکتوب نمبر ۲۶۲	۱۳۲	
۱۲۷	اس بیان میں کہ ہمارا ارتباط چستی ہے اور ہماری نسبت انعکاسی۔ اس میں قربت بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔	۱۳۲	
۱۲۷	مکتوب نمبر ۲۶۳	۱۳۲	
۱۲۷	نمانے کے فضائل اور ان معارف کے بیان میں جو کتبہ ربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔	۱۳۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۵	حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا اور حاصل کیا۔ آپ نے تھوڑے عرصہ میں اس ناقابل کو نسبت نقشبندیہ تک پہنچا دیا۔	۱۳۹	حقائق الہی سے مراد اس کی عظمت و کبریائی کے پردے ہیں، اور حقائق الہی کا کچھ حصہ کثرت کے حصے سے کچھ نصیب ہوتا ہے۔
۱۳۶	عقلندوں پر فرض اولین عقائد کی درستی عقیدہ (۱) اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کے ساتھ موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے وجود میں آئی۔	۱۴۰	اس بیان میں کہ اپنے معاملے کو حیرت اور جہالت تک لے جانا چاہیے۔ اور بعض شائع کے ایک واقع کا بیان اور اس کی تعبیر۔
۱۳۷	صفتہ العلم کا بیان۔	۱۴۱	مکتوب نمبر ۲۶۴
۱۳۸	صفتہ الکلام اور صفتہ الکریم کا بیان۔	۱۴۲	اس بیان میں کہ عزلت اور خلوت نشینی کی صورت میں مسلمانوں کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہئیں۔ اور حقوق کا بیان۔
۱۳۹	عقیدہ (۲) وہ ذات تعالیٰ کسی شے میں علول نہیں کر سکتی اور نہ کوئی شے اس میں علول کر سکتی ہے۔	۱۴۳	دعا کی قبولیت کے شرائط۔
۱۴۰	عقیدہ (۳) اعاطہ اور قرب اور معیت حق تعالیٰ کا بیان۔ اعاطہ اور قرب علمی کا قائل ہونا مشابہات کی تاویل میں داخل ہے اور ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔	۱۴۴	خلوت اختیار سے چاہیے نہ کہ دوستوں سے۔
۱۴۱	اذاتم الفقر فهو اللہ کا معنی قول انا الحق سے کیا مراد ہے۔	۱۴۵	خلوت نشینی کے لیے نیت درست ہونی چاہیے اور جمعیت باطن کو اپنا مقصود قرار دینا چاہیے۔
۱۴۲	عقیدہ (۴) اس کی ذات اور صفات میں تغیر و تبدل کی کچھ گنجائش نہیں۔	۱۴۶	مکتوب نمبر ۲۶۶
۱۴۳	عقیدہ (۵) وہ ذات غنی مطلق ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور افعال میں بھی۔	۱۴۷	آنا سے اہل سنت کے موافق بعض عقائد اور روایات اور طریقہ نقشبندیہ کے کمالات کے بیان میں۔
۱۴۴	عقیدہ (۶) وہ ذات تعالیٰ تمام صفات	۱۴۸	اس فقیر نے اس طریقہ میں الف و با اور اس راہ کے حروف تہجی کا سبق اور نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کی دولت اور سعادت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۸	عقیدہ (۱۰) اللہ تعالیٰ خیر و شر دونوں کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور دونوں کا خالق ہے۔ لیکن خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں۔ اور معتزلہ کے مذہب کا بیان اور کسب اور خلق کے درمیان فرق۔	۱۵۲	نقص اور عدوت کے نشانات سے منزہ ہے صفات کی عینیت اور غیریت کا بیان اور اس مسئلہ میں تفصیل مذاہب۔ عقیدہ (۷) اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے اور اس کے غیر کو قدم اور ازلیت حاصل نہیں۔
۱۵۹	ایک معین وقت تک کے اعمال پر ہمیشہ کی جزا بالکل موافق و مطابق جزا ہے۔ اور اسکی وجہ کا بیان۔	۱۵۳	ور شیخ ابن العربی ارواح کا طین کے قدم کا قابل ہے عقیدہ (۸) اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔ شاہدہ ایجاب و بے بسی سے منزہ ہے۔ اور فلاسفہ کے مذہب کا رد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت افلاطون کا قول۔
۱۶۰	بہشت میں داخل ہونا ایمان پر موقوف ہے۔ اور ایمان اس کا فضل ہے اور دوزخ میں جانا کفر کی وجہ سے ہوگا۔ اور کفر خواہش نفسانی سے پیدا ہوتا ہے۔	۱۵۴	شیخ محی الدین ابن العربی کی عبارات ایجاب کو ظاہر کرتی ہیں۔
۱۶۱	عقیدہ (۱۱) آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رویت بے حمت اور بے کیفیت حاصل ہوگی مسئلہ رویت میں شیخ محی الدین ابن العربی کا مذہب۔	۱۵۵	شیخ محی الدین ابن عربی کے متعلق حضرت امام ربانی قدس سرہ کا عقیدہ۔
۱۶۲	عقیدہ (۱۲) بعثت انبیاء اہل جہاں کے لیے رحمت ہے۔	۱۵۶	عقیدہ (۹) تمام ممکنات، جو اہر ہوں یا اعراض عقول ہوں یا نفوس، اخلاک ہوں یا عناصر سب قادر مختار ذات کی ایجاد سے علم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور اپنے وجود اور قائم اس ذات سبحانہ کے محتاج ہیں۔
۱۶۳	اس مسئلہ سے متعلق سوال و جواب اور بعثت انبیاء کے فوائد کا بیان۔	۱۵۷	انبیاء علیہم السلام والصلوات والتسلیمات اسباب کی رعایت فرماتے ہیں۔ اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔
۱۶۴	عقول انسانی احکام شرعیہ کی شناخت اور اشیاء کے حسن و قبح کے دریافت کرنے میں تعیض اور تزکیہ کے باوجود کافی نہیں ہیں۔	۱۵۸	اسباب کا اختیار کرنا توکل کے نافی نہیں جس طرح کرنا نقص لوگوں کا گمان ہے۔
۱۶۵	لہذا اور بے دین لوگوں کا رد جو تکلیفات	۱۵۹	

مضامین	صفحہ	مضامین
کفر کے خصائص و لوازمات سے اظہار بیزاری ہے۔	۱۶۲	شرعیہ کے منکر ہیں۔ ان پر معترض ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اجتماع کو جائز قرار دینا اور اس میں خطا اجتماع پر قائم رہے بغیر خطا اجتماع کو جائز رکھنا۔ عقیدہ (۱۳-۱۴) کافروں اور کچھ نافرمان مومنوں کے لیے عذاب قبر حق ہے۔ اور قبر میں منکر و نیکر کا سوال کرنا بھی برحق ہے۔ عقیدہ (۱۵) قیامت کا اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ آنا برحق ہے۔
اس اظہار بیزاری کا لہجہ اور اعلیٰ درجہ فرقت شیعہ کا اس تبری کے معنی میں غلطی کھا جانا کوئی عقلمند اس بات کو جائز تسلیم نہیں کر سکتا کہ حضور کے صحابہ کرام حضور کے اطہار کے دشمن ہوں۔	۱۶۳	عقیدہ (۱۶) حساب، میزان اور پل صراط حق ہے۔ عقیدہ (۱۷) بہشت اور دوزخ اس وقت موجود ہیں۔ قیامت کے روز حساب کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک کو دوزخ میں لے جائیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو بزرگی اور شان پائی اس کا سبب یہی تھا۔ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی اس فقیر کی نظر میں رضاٹے کے حصول کے لیے اس بیزاری کے برابر کوئی کام نہیں۔	۱۶۵	صاحب فصوص کتنا ہے انجام کار سب کو اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی اور اس کے قول کا رد۔
حق تعالیٰ کو کفر و کافر سے ذوالجلالت لہذا آخرت میں کافروں کو رحمت سے کچھ حصہ نصیب نہیں ہوگا۔	۱۶۶	عقیدہ (۱۸) ملائکہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور نگاہوں سے معصوم۔
حدیث سبقت رحمتی غیبی کا معنی۔ اس مسئلہ سے متعلق سوال و جواب۔	۱۶۷	عقیدہ (۱۹) دین اس چیز سے متعلق تصدیق قلبی سے عبارت ہے جو ہدایت اور توارک کے ساتھ پہنچی ہے
ایک شخص کے حال کا بیان جو قریب المرگ تھا اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی اس کے حال پر توجہ۔	۱۶۸	اس تصدیق کی علامت کفر اور کافر کی اور
ان مسلمانوں کی نماز جنازہ کا جواز جو ایمان کے باوجود اہل کفر کی رسوم کے ترکیب جوتے ہیں۔	۱۶۹	
فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب چاہے	۱۷۰	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۸	علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت تو اکثر علمائے اہلسنت اس پر ہیں کہ شیخین کے بعد فضیلت میں پہلے حضرت عثمان ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما۔	۱۷۳	کچھ وقت کے لیے ہو چاہے ہمیشہ کے لیے کفر اور صفات کفر اور اہل کبار کے ساتھ مخصوص ہے۔
۱۷۸	حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول من علامات السنۃ تفضیل الشیخین حجۃ الختیم کی مراد کا بیان۔	۱۷۳	اس مسئلہ سے متعلق سوال و جواب اور مسلمان کو عداقت کرنے والے کا حکم۔
۱۷۹	اس مذکورہ ترتیب سے افضلیت کے منکر کا حکم۔	۱۷۳	ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی تحقیق اور مسلمان عداقت کرنے والے کا حکم۔
۱۷۹	حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف خلفائے راشدین کی بے ادبی کے ذریعہ پہنچتی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو آپ کو حضرت امام حسن و امام حسین کی بے ادبی کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ یہاں افضلیت سے مراد خدا تعالیٰ کے ہاں کثرت ثواب کے اعتبار سے ہے۔ نہ کہ فضائل و مناقب کے ظہور کی کثرت کے معنی سے۔	۱۷۳	ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی تحقیق اور اس مسئلہ میں مذاہب علماء کی تفصیل۔ اور اس مسئلہ میں امام اعظم کو نبی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا رد۔
۱۸۰	امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فضائل کے متعلق روایات جس قدر حضرت علی کے متعلق آئی ہیں، کسی صحابی کے متعلق نہیں آئیں۔ وہ شخص احمق ہے جو تمام خلفائے راشدین کو مرتبے میں برابر جانے۔	۱۷۳	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا مؤمن حقا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا مؤمن ان شاء اللہ تعالیٰ فی الحقیقت ان دونوں بزرگوں میں نزاع لفظی ہے۔
۱۸۰	صاحب فتوحات مکیہ کے اس قول کی مراد کا بیان کہ خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کا سبب ان کی عمر میں تھیں۔	۱۷۳	عقیدہ (۲۰) اولیاء اللہ کی کرامات حتیٰ ہیں مجزؤہ اور کرامت کے درمیان فرق۔
۱۸۰	علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے	۱۷۳	عقیدہ (۲۱) خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں افضلیت کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب سے ہے۔
۱۸۰		۱۷۳	شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔
۱۸۰		۱۷۳	لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حضرت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	رکوع اور سجدہ میں اطمینان کو ملحوظ رکھنا		کہ صحابہ کرام میں جو جھگڑے واقع ہوئے وہ غلامت
	یا فرض ہے یا واجب۔ اور قومہ میں میدھا	۱۸۰	میں نزاع کے باعث نہیں تھے بلکہ خطا اجتہادی
	بگڑا ہونے کی شکل میں طمانیت کی ادائیگی جو		کی بنا پر تھے۔
	فرض یا واجب یا سنت ہے۔ اور اسی		ہماری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ
۱۸۲	طرح جلسہ میں۔		کرنے والوں سے کوئی آشنائی نہیں بلکہ یہ
	نماز میں بندہ نظر کہاں رکھے اور اس		وہ مقام ہے۔ جہاں ہم کو رنج محسوس ہوتا ہے
۱۸۳	کے فوائد کا بیان۔		لیکن چونکہ جنگ کرنے والے بھی حضور کے صحابہ
	ان دو اعتقادی اور عملی پروں کو حاصل	۱۰۱	ہیں الخ
	کرنے کے بعد طریقہ صوفیہ میں سلوک اختیار		حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور
	کرے۔ کسی زائد چیز کو حاصل کرنے کے		ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ کچھ
	لیے نہیں، بلکہ اس یقین کو حاصل کرنے کے	"	کتنا نامناسب ہے۔
	لیے جو تشکیک شکک سے زائل نہ ہو۔		درستی عقائد کے بعد احکام فقہیہ کے
"	طریقہ صوفیہ میں سلوک سے مقصود یہ		سیکھنے سے بھی پانہ نہیں نیز اس علم کے
	نہیں کہ فیسی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ	۱۸۲	مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
	کیا جائے۔ کیونکہ لہو و لعب میں داخل ہے		فضائل نماز سب سے اقل و ضونیات
	حسی صورتوں اور انوار کے مشاہدہ میں کیا	"	درستی اور کامل طریقہ پر کرنا چاہیے۔
۱۸۴	نقصان ہے کہ کوئی الخ	"	کسی بھی ستمب امر کو معمول خیال نہ کریں۔
	صوفیہ کے طریقوں میں سے طریقت		اگر تمام دنیا کے مقابلہ میں ایسا فضل معلوم
	نقشبندیہ کو اختیار کرنا بہت اچھا اور بہتر ہے		ہو جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے مطابق
"	اور اس بہتری کی وجہ۔	"	عمل نصیب ہو جائے تو یہ قیمت ہے۔
	حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا		اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی
	شیخ کمال کو ڈاٹنا جس نے کھانا شروع		فرض نماز ہے جماعت ادا نہ ہو۔ بلکہ امام
"	کر کے وقت بلند آواز سے بسم اللہ کہی تھی۔		کے ساتھ تکبیر اول بھی فوت نہیں ہونی
	حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ علماء	۵	چاہیے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۷	مکتوب نمبر ۲۶۷	۱۸۲	بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ انہیں ذکر جہر سے منع کریں۔
۱۸۷	اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسرار و قائل کے ساتھ حضرت امام ربانی قدس سرہ کو نوازا ہے اس کا تصور اس حصہ بھی ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ رمز و اشارہ سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ اسرار و معارف سینہ نبوت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اور بلند شان و اسے ملا کر بھی اس دولت میں شریک ہیں۔	۱۸۳	وہ احوال و مواجید جو خلاف شرع کاموں پر مرتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج میں داخل ہیں۔ اہل استدراج کو احوال و مواجید میسر آتے ہیں۔ یونان کے حکما اور ہندوستان برہمن اور جوگی بھی اس معنی میں شریک ہیں۔
۱۸۷	الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کیے الخ	۱۸۴	صدق احوال کی علامت یہ ہے کہ ایک تو وہ علوم شرعیہ کے موافق ہوں۔ دوسرے صاحب احوال امور محمدیہ کے ارتکاب سے بچتا ہو۔
۱۸۸	طریقت کی برکات اس وقت تک فائز ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک اس میں کوئی بدت پیدا نہ ہو۔	۱۸۵	اس بات کو جان لیں کہ سماع اور قہص فی الحقیقت لہو و لعب میں داخل ہیں۔
۱۸۸	مکتوب نمبر ۲۶۸	۱۸۶	اس امر کا بیان خدا تعالیٰ کے ارشاد ومن الناس من یشری لبوا الحدیث سے مراد صحابہ کرام تابعین عظام اور فقہائے ذوالاقتدار کی نقل کے مطابق گانا بجانا ہے۔
۱۸۹	اس بیان میں کہ وہ علم جو وراثت انبیاء ہے کون سا ہے۔ اور حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میں علماء سے کون سے علماء مراد ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو وراثت کے طور پر ابھی باقی ہے وہ ان اسرار کے علاوہ جن کو ادیان امت نے بیان کیا ہے۔	۱۸۷	حل و حرمت کے بارہ میں صوفیہ کا عمل حجت نہیں۔ اس مقام پر امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول درکار ہے۔ نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری کا عمل۔
۱۸۹	عالم وارث وہ ہے جسے دونوں قسم	۱۸۸	اس وقت کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بانہ بنا کر قس و سرور کو دین و ملت کو فرار دے لیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۱	کفر اور جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت مرتبہ نبوت سے نسبت رکھتا ہے۔	۱۸۹	کے علوم سے حصہ ملا ہو۔ نہ کہ وہ عالم جس کو ایک نوع سے تو حصہ ملا ہو اگر دوسری نوع سے نہ ملا ہو۔
"	منصور ملاح کا قول کفر بت بدین اللہ و الکفر واجب۔ الخ		ایک جماعت نے کمالات نبوت تک نارسائی کے باعث کہا ہے۔ الولایۃ افضل من النبوة اور ایک دوسری جماعت نے اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ ان دونوں گروہوں نے حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی بناء پر غائب پر حکم لگایا ہے۔
"	سوال و جواب۔		
"	انبیاء کرام نے یہ تمام بزرگی اور بلندی شان جو پائی ہے راہ نبوت سے پائی ہے نہ راہ ولایت سے۔ تمت بالخیر۔		
	وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور علیہم	۱۹۰	محو کر کے پر ترجیح بخلاف بعض مشائخ کے
۱۹۲	سیدنا دھولانا محمد والہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔		

اُردو ترجمہ مکتوبات حصہ چہارم

دفتر اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب نمبر ۲۲۱

سید حسین مانک پوری کی طرف صادر فرمایا:

طریقہ علیہ نقشبندیہ کی خصوصیتوں اور کمالات کے بیان میں یعنی اس طریق کے افضل ہونے اور دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں مندرج ہونے اور اس طریق کے انتہا کے بیان میں۔ اور سفر در وطن اور خلوت و راجمن اور سلوک پر جذبہ کے مقدم ہونے کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ اور یہ طریقہ موسیٰ الی اللہ طریقوں میں سب سے اقرب ہے اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس کی ابتداء میں عبادت اور وجدان ہے۔ اور انتہا میں بیہوشی اور فقدان جو ناامیدی کے لوازم سے ہے۔ اور ایسے ہی اس طریق کے ابتداء میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بعد حیران اور اس طریق کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعی کے تابع کیا ہے۔ اور ذوق معرفتوں کو علوم دینی کا خادم قرار دیا ہے اور اس طریق میں سوری و مریدی طریقت کے سیکھنے اور سکھانے پر ہے نہ صرف کلاہ و شجرہ پر۔ اور اس طریق میں نفس آمارہ کے ساتھ ریاضتیں اور مجاہدے احکام شرعی کے بجالانے اور سنت سنۃ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لازم پکڑنے سے ہیں۔ اور اس طریق میں سالک کا سلوک شیخ مقدا کے تصرف پر منحصر ہے اور جس طرح یہ بزرگوار نسبت کے عطا کرنے میں کامل طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری پوری طاقت رکھتے ہیں اور اس طریق میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔ اور خاموشی اس طریق کے لوازمات سے ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں ۛ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَاللِّدِّ الظَّاهِرِينَ
وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

میرے عزیز بھائی! سیادت پناہ میرے سید حسین نے دو پر پڑے ہوؤں کو فراموش نہ کیا ہوگا۔ اور اس طریقہ
علیہ کے آداب کی رعایت کو جو شاخ کرام کے تمام طریقوں سے کئی وجہ سے ممتاز ہے۔ ہاتھ سے نہ دیا ہوگا چونکہ
آپ کو ملاقات کی فرصت کم ملی۔ اس لیے مطلب کو مد نظر رکھ کر اس طریقہ علیہ کی بعض خصوصیتوں اور کمالات کو علم
بلند و معارف ارحمہد کے ضمن میں لکھا ہے۔

اگرچہ معلوم ہے کہ اس قسم کے علوم و معارف کا سمجھنا بالفعل سننے والوں کے فہموں سے بعید ہے لیکن ایسے
معارف اختیار کرنا دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ سننے والے کو ان علوم کی استعداد ہے اگرچہ اس کو بالفعل دور از کا
دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ ظاہر میں مخاطب معین ہے۔ لیکن حقیقت میں مخاطب وہ شخص ہے جو اس معاملہ
سے واقف ہے۔ اَلتَّيْفُ لِلصَّارِبِ (ظہور مارنے والے کے لیے ہے) مثل مشہور ہے۔

اے برادر! اس بلند طریق کے سر ملکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگ اروں کی عبارتوں میں آیا
ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد خاص حضور اور آگاہی ہے
یعنی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور ہے۔ جو تمام آگاہیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس طریق میں
نہایت اس کے ابتدا میں مندرج ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو ابتدا میں درج کرتے ہیں

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اندازہ کر لو۔

اور اگر کوئی پوچھے کہ جب دوسروں کی انتہا ان کے ابتداء میں مندرج ہوئی تو پھر ان کی انتہا کیا ہوگی۔ نیز
جب دوسروں کی نہایت وصول بحق ہے۔ تو پھر ان کو حق سے آگے کہاں تک سیر میسر ہوگا۔ حالانکہ لَبَسَ وَرَاءُ
الْعُبَادَانِ قَرَابَةٍ (جزیرہ عبادان کے آگے اور کوئی گاؤں نہیں ہے) مثل مشہور ہے۔ تو میں اس کے جواب
میں لکھا ہوں کہ:-

اس طریقہ علیہ کی نہایت اگر میسر ہو جائے وصل طریانی ہے۔ جس کے حاصل ہونے کی علامت مطلوب کے حاصل
ہونے سے ناامیدی کا حاصل ہونا ہے۔ پس اس کو سمجھ لے۔ کیونکہ ہمارا کلام وہ اشارات ہیں جن کو خواص بلکہ خاص
میں سے بہت تھوڑے سمجھتے ہیں۔ اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی ہے کہ

اس گروہ میں سے بعض نے وصل عربیانی کا دم مارا ہے۔ اور بعض مطلوب کے حاصل ہونے سے ناامیدی کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دولتوں کا جمع ہونا ان کے پیش کیا جائے تو نزدیک ہے ان کے جمع ہونے کو جمع صدیقین خیال کریں۔ اور محالات کی قسم سے جائیں۔ وہ جماعت جو وصل کا دعویٰ کرتی ہے یاس کو حرام جانتی ہے۔ اور وہ گروہ جو یاس کے مدعی ہے وصل کو عین نفس خیال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بلند مرتبہ تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس عالی مقام کا ایک پرتوان کے باطن پر چمکا ہے۔ جس کو بعض نے وصل خیال کیا ہے اور بعض نے یاس۔ اور یہ تفاوت ہر ایک گروہ کی استعداد سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک گروہ کی استعداد کے مناسب وصل ہے اور دوسرے گروہ کی استعداد کے مناسب یاس۔

اس حقیر کے نزدیک وصل کی استعداد سے یاس کی استعداد بہت اچھی ہے۔ اگرچہ وصل و یاس ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اس جواب سے دوسرے اعتراض کا جواب بھی روشن ہو گیا۔ کیونکہ وصل مطلق اور ہے اور وصل عربیاں اور۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وصل عربیانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ حجاب سب کے سب اٹھ جائیں۔ اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور چونکہ ہر قسم کی تجلیات اور مختلف قسم کے ظہورات بہت بڑے اور قوی حجاب ہیں۔ اس لیے ان سب تجلیات و ظہورات سے گزر جانا اور آگے بڑھنا ضروری ہے۔ خواہ یہ تجلی و ظہور امکانی آئینوں میں ہو۔ خواہ وجوبی مظہور میں۔ کیونکہ اصل حجابوں کے حاصل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو شرف اور رتبہ میں ہے۔ اور وہ طالب کی نظر سے خارج ہیں۔

اگر پوچھیں کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تجلیات کی نہایت ہے۔ حالانکہ مشائخ طریقت نے تفسیر صحیح کی ہے کہ تجلیات کی نہایت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجلیات کا بے نہایت ہونا اس لحاظ سے ہے کہ اسما و صفات میں سیر مفضل طور پر واقع ہو۔ اس تقدیر پر حضرت ذات تک پہنچنا میسر نہیں ہے۔ اور وصل عربیانی حاصل نہیں۔ بلکہ حضرت ذات تک پہنچنا اسما و صفات کو مجمل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اس وجہ سے تجلیات کی نہایت ہوگی۔ اور اگر کہا جائے کہ تجلیات ذاتیہ کو بھی بے نہایت کہا ہے۔ چنانچہ ولوی جامی قدس سرہ نے شرح لمعات میں اس کی تفسیر صحیح کی ہے۔ پس تجلیات کی نہایت کہنا کس وجہ سے درست ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تجلیات ذاتیہ بھی شیخوں و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملاحظہ کے بغیر تجلی کا ہونا ممکن نہیں اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا امر ہے جو تجلیات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ کیونکہ اس مقام میں تجلی کا اطلاق جائز نہیں۔ اس لیے تجلی پر تجلی کا ہونا مراوتہ۔ شے کے ظہور سے جو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے

مرتبہ میں ہو۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور یہاں سب مراتب ساقط ہو گئے ہیں اور تمام مسافت طے ہو چکی ہے۔

اور اگر یہ پوچھیں کہ ان تجلیات کو ذاتی کس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تجلیات اگر معانی زائدہ کے ملاحظہ سے ہیں، تو تجلیات صفات ہیں۔ اور اگر غیر زائدہ معانی کے ملاحظہ سے ہیں۔ تو تجلیات ذات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وحدت کے ظہور کو جو تعین اول ہے۔ اور ذات پر زائدہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے تجلی ذات کہا ہے۔ اور ہمارا مطلب حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ہے جہاں معانی کے ملاحظہ کو ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ خواہ وہ معانی زائدہ ہوں یا غیر زائدہ۔ کیونکہ معانی سب کے سب مجمل طور پر طے ہو کر حضرت ذات تعالیٰ تک وصول میسر ہوا ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ وصل اس مقام میں مطلب کی طرح بچگون ہے۔ اور وہ اتصال جس کو عقل سمجھ سکے وہ بحث سے خارج ہے اور اس جناب پاک کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ چون کہ بچگون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے

لَا يَجِدُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَا ۗ بَادِشَاهِ كَمَا عَطِيَّوْنَ كَمَا أَسَى كَمَا أُنْثِ اَمْطَا سَكْتِي هِي ۗ

اتصالے بے تکلف بے قیاس۔ ہست رب الناس رابا جان ناس

اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی جان سے بے کیف اور بے قیاس اتصال ہے۔

اس طریقہ علیہ کے مشائخ میں سے کسی نے اپنی نہایت کی خبر نہیں دی ہے۔ سب نے اپنے طریق کے ابتدا کی نسبت کہا ہے کہ نہایت اسی میں مندرج ہے۔ جب ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہائی ہوئی ہو۔ تو ان کی نہایت بھی اسی نہایت کے مناسب ہونی چاہیے۔ اور وہی ہے۔ جس کے ظاہر کرنے سے اس فقیر نے امتیاز حاصل کیا ہے۔

اگر بادشاہ بردر پیرزن بسیار تو اسے خواجہ سبلیت مکن

اسے خواجہ اگر برطسیا کے دروازہ پر بادشاہ تشریف لائے تو تجھے غنتے میں آکر اپنی ڈاڑھی

نہیں نوحنی چاہیے۔

بَلِّغْهُم بِمَعَانِهِ الْعَمَدُ وَالْمِثَّةُ عَلَى ذَلِكَ۔ اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

اسے بزا اور! اس طریق سے اور دوسرے طریقوں سے اس نہایت کے حاصل بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اگر ان کے افراد کی تعداد ظاہر کریں، تو نزدیک ہے کہ نزدیک لوگ دوری اختیار کریں اور بیدوں کے انکار سے ترکہ تعجب ہی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے نہایت نہایت تک کمال وصول کے سبب سے ہے۔

اور اس طریقہ علیہ کی خصوصیتوں میں سے ایک سفر در وطن ہے۔ جو سیر النفسی سے مراد ہے۔ اگرچہ سیر النفسی مشائخ کے تمام طریقوں میں ثابت ہے۔ لیکن وہ سیر سیر آفاق کے قطع کرنے کے بعد نہایت میں میسر ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں ابتدا اس سیر سے ہے۔ اور سیر آفاق اسی کی ضمن میں قطع ہو جاتا ہے۔ پس اس سیر کا منشا جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے۔ ابتدا میں انتہا کا مندرج ہونا ہے اور دوسرا خاصہ خلوت در انجمن ہے۔ جو سفر در وطن پر متفرع و مترتب ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہو جائے۔ خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گا۔ پس انجمن کا تفرقہ سفر در وطن کے خلوت خانہ میں تفرقہ نہیں ڈالتا۔ اور آفاق کا تفرقہ نفس کے حجرہ میں راہ نہیں پاتا۔ یہ خلوت در انجمن اگرچہ دوسرے طریقوں کے منتہیوں کو حاصل سے لیکن اس طریق میں چونکہ ابتدا ہی میں میسر ہو جاتی ہے اس لیے اس طریق کے خاصوں میں سے ہے۔

اور جانا چاہیے کہ خلوت در انجمن اس تقدیر پر ہے کہ وطن کے خلوت خانہ کے دروازوں کو بند کیا ہو اور تمام سوراخوں کو سدود کر دیا ہو۔ یعنی انجمن تفرقہ میں کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور متکلم و مخاطب نہ ہونہ یہ کہ آنکھ کو ڈھانپنے اور حواس کو تکلف کے ساتھ بیکار کرے۔ کیونکہ یہ بات اس طریق کے منافی ہے۔

اسے برادر ایسب حیلہ و تکلف ابتدا اور وسط ہی میں ہے۔ اور انتہا میں اس قسم کا حیلہ و تکلف دلکار نہیں ہے۔ عین تفرقہ میں جمعیت ہے۔ اور نفس غفلت میں حاضر ہے۔ اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ غمتی میں تفرقہ و عدم تفرقہ مطلق طور پر مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تفرقہ و عدم تفرقہ اس کے باطن کے نفس جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کر لے اور ظاہر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دے تو پھر بہت ہی بہتر اور مناسب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر کرتا ہوا فرماتا ہے۔ **وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ**
اِلَيْهِ تَبَتُّتًا۔ اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ کر اس سے جوڑ۔

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہر کے تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا۔ تاکہ خلق کے حقوق ادا ہوں۔ پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہے۔ لیکن تفرقہ باطن کسی وقت میں جائز نہیں کیونکہ وہ خالص حق تعالیٰ کے لیے ہے۔

پس مسلمان بندوں سے عین حقے خدائے تعالیٰ کے لیے مقرر ہوئے۔ باطن سب کا سب اور ظاہر سے ایک نصف۔ اور ظاہر کا دوسرا نصف خلق کے حقوق ادا کرنے کے لیے باقی رہا۔ لیکن ان حقوق کے ادا کرنے میں چونکہ حق تعالیٰ کے امر کی بجا آوری ہے اس لیے وہ دوسرا نصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

۱۵ سورہ منزل، پارہ تبارک الذی ۱۲

إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

سب کا اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو اور تیرا رب اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں۔ اور اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے کہ ان کے سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہے۔ اور اس طریق میں سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب طے کرنے کے ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں۔ اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں میسر ہو جاتا ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہیں کہ اس طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے تو گنجائش رکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابتدا کا سیر اس طریق میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے نہ کہ انتہا سے ابتدا کی سیر کے لیے اترتے ہیں۔ اور نہایت کا سیر تمام کرنے کے بعد ہدایت کا سیر کرتے ہیں۔

اس مضمون سے اس شخص کا خیال باطل ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ اس طریق کی انتہا دوسرے مشائخ کلمہ طیبوں کی ابتدا ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ اس طریقہ کے بعض مشائخ کی عبارتوں میں واقع ہے کہ اسما و صفات میں ان کا سیران کی نسبت کے تمام ہونے کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پس درست ہوا کہ ان کی نہایت دوسروں کی ہدایت ہے کیونکہ اسما و صفات کا سیر تجلیات ذاتیہ کے سیر کی نسبت میں ابتدا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا سیر اسما و صفات میں تجلیات ذاتیہ کے سیر کے بعد نہیں ہے۔ بلکہ اسی سیر کے ضمن میں وہ سیر بھی واقع ہو جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب سیر اسمائی و صفاتی کسی عارضہ کے پیش آنے کے باعث ظہور کرتا ہے۔ اور تجلیات ذاتی کا سیر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال میں آتا ہے کہ اس سیر کو تمام کر کے عارضہ کے باعث تجلیات اسمائی و صفاتی میں داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں ولایت کے مدارج میں سیر پورا کرنے کے بعد خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے لیے عالم کی طرف جو رجوع واقع ہوتا ہے اگر اس رجوع کو ان کی نہایت سمجھ کر اپنی ہدایت تصور کیا ہو۔ تو بعید نہیں۔ لیکن فقیر کیا کہے۔ جب کہ اس کے مشائخ نہایت ہی ہی رجوع رکھتے ہیں۔ اور نیز نہایت و ہدایت سے مراد ولایت کا نہایت و ہدایت ہے۔ اور یہ رجوع کا سیر ولایت سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ مرتبہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور بیشک مقصود تک پہنچانے والا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اور فرمایا

لے سورۃ ہود، پارہ ۱۲۔

حق تعالیٰ سے میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصل ہے۔ اور آپ کی یہ التجا مستبول ہو گئی ہوئی ہے۔

چنانچہ رشتہات میں حضرت خواجہ احرار قدس سرہ سے منقول ہے کہ یہ طریقہ کیونکر اقرب اور موصل نہ ہو جب کہ انتہا اس کے ابتدا میں مندرج ہے وہ شخص بہت ہی بد قسمت ہے جو اس طریق میں داخل ہو اور استقامت اختیار نہ کرے اور بے نصیب چلا جائے

خورشید نہ مجرم ارکے بینا نیست

سُورج کا کیا قصور اگر کوئی خود ہی نابینا ہو۔

ہاں اگر کوئی طالب کسی ناقص کے ہاتھ پڑ جائے تو طریق کا کیا گناہ ہے اور طالب کا کیا قصور۔ کیونکہ حقیقت میں اس طریق کا روبرو موصل ہے نہ نفس طریق۔ اور اس راہ میں ابتدا میں علالت و وجدان ہے اور انتہا میں ہمزگی اور فقدان، جو ناامیدی کے لوازمات میں سے ہے۔ برخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ابتدا میں بے مزگی اور فقدان رکھتے ہیں اور انتہا میں علالت و وجدان اور ایسے ہی اس طریق کے ابتدا میں قرب و شہود ہے اور انتہا میں بُرد و حرمان۔ برخلاف دوسرے مشائخ کرام کے طریقوں کے۔

پس اس مضمون سے طریقوں کے فرق کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور اس بلند طریق کی بزرگی کو معلوم کرنا چاہیے کیونکہ قرب و شہود اور علالت و وجدان دوری اور مجہولی سے خبر دیتے ہیں۔ اور بُرد و حرمان اور بیحلاوتی اور فقدان نہایت قرب سے خبر دیتے ہیں۔ عقلمند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔

اس بھید کی شرح میں اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنے نفس سے زیادہ تر اپنے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرب و شہود اور علالت و وجدان اس کے لیے اپنے نفس کے حق میں مفقود ہیں اور اپنے غیر کی نسبت جس سے بیگانگی رکھتا ہے۔ یہ سب نسبتیں موجود ہیں۔ *بِئَالْعَاقِلُ تَكْفِيَةً الْإِشَارَةُ* پس عقلمند کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

اور اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے اور اذواق و معارف کو علوم دینیہ کا نادم بنایا ہے۔

احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح دبدو حال کے اخروٹ و منقہ کے عوض ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کے کلمات سگریہ پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے۔ اور ان کے احوال کو جو شرعی ممنوعات اور سنت سنہ کے خلاف اختیار کرنے سے حاصل ہوں۔ قبول نہیں کرتے۔ اور نہ ہی انہیں چاہتے ہیں۔ وہی وہ ہے کہ سماع و رقص کو پسند نہیں کرتے۔ اور ذکر جبر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان کا حال دائمی ہے

اور ان کا وقت استمراری۔ وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کو برقِ خاطر کی طرح ہے۔ ان کے لیے دائمی ہے اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان بزرگوں کے نزدیک بے اعتبار ہے۔ بلکہ ان کا معاملہ حضور و تجلی سے برتر ہے۔ جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ علیہ کے خواجگان قدس سرہم ہر ادنیٰ و اعلیٰ کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے، ان کا کام اس سے بلند تر ہے۔ اور اس طریق میں پیری و مریدی طریقہ کے تعلم و تعلیم پر موقوف ہے نہ صرف کلاہ و شجرہ پر جو مشائخ کے اکثر طریقوں میں مروج ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے متاخرین نے پیری و مریدی کو کلاہ و شجرہ پر منحصر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کا تعدد و تجویز نہیں کرتے اور طریق سکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں پیر نہیں جانتے۔ اور آداب پیری کے اس کے حق میں مد نظر نہیں رکھتے۔ یہ ان کی بڑی جاہلت اور نادانی ہے۔ نہیں جانتے کہ ان کے مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو بھی پیر کہا ہے۔ اور پیر کا تعدد و تجویز فرمایا ہے۔ بلکہ پیر اول کی صحت میں اگر طالب اپنی بدایت کسی اور جگہ دیکھے تو اس کو جائز ہے کہ پہلے پیر کے انکار کے بغیر دوسرے پیر کو اختیار کرے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اس بات کی تجویز کے لیے علمائے بنام سے اس بات کا فتوے درست فرمایا تھا۔ ہاں اگر ایک پیر سے خرقة ارادت لیا ہو تو پھر دوسرے سے خرقة ارادت نہ لے۔ اور اگر لے تو تبرک کا خرقة لے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا پیر ہرگز نہ پکڑے۔ بلکہ وہ ہے کہ خرقة ارادت ایک سے لے۔ اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت تیسرے کے ساتھ رکھے۔ اور اگر یہ تینوں دولتیں ایک ہی سے میسر ہو جائیں، تو زہے قسمت و نعمت اور جائز ہے کہ مشائخ متعددہ سے تعلیم و صحبت کا استفادہ کیے جانا چاہیے کہ پیر وہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ بات تعلیم طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہے۔ کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا رہنما بھی ہے۔ برخلاف پیر خرقة کے۔ پس پیر تعلیم کے آداب کی زیادہ تر رعایت کرنی چاہیے۔ اور پیر بننے اور کملانے کا زیادہ مستحق یہی ہے۔ اور اس طریق میں ریاضتیں اور مجاہدے نفسِ آمارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجالانے اور سنتِ سنیتِ علیہ صااحبہا التسلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم پکڑنے سے ہیں۔ کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے نفسِ آمارہ کی خواہشوں کو دور کرنا مقصود ہے جو اپنے مولائے جل شانہ کی دشمنی میں قائم ہے۔ پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے۔ جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا۔ اسی قدر خواہشِ نفس سے دور تر ہوگا کیونکہ نفس پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے۔ اور صاحبِ شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور

نہیں ہے۔ وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں۔ کیونکہ جوگی اور ہندو اور برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں اور وہ ریاضتیں ان کے حق میں گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتیں اور سوائے خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ اور اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتدا کی تقلید پر منحصر ہے۔ اس کے تصرف کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتدا میں نہایت کا درجہ ہونا اسی کی شریف توجہ کا اثر ہے اور بیچونی اور بیچکونی کا حاصل ہونا اسی کے کمال تصرف کا نتیجہ ہے۔ بے خودی کی وہ کیفیت جس کے لیے انہوں نے مختص راستہ اختیار کیا ہے اس کا حاصل ہونا مبتدی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور وہ توجہ جو شش جہت سے معرا ہے۔ اس کا وجود طالب کے حوصلہ سے باہر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند

کہ بزداز رہ نہاں بحرم قافلہ را

نقشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ پوشیدہ قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

یہ بزرگوار جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کمال طاقت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضورِ داگاہی بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری طاقت رکھتے ہیں اور ایک ہی آنکھ سے صاحب نسبت کو مفلس کر دیتے ہیں۔ ہاں سچ ہے جو دیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور اپنے اولیائے کرام کے غضب سے بچائے۔

اور اس طریقہ میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہے۔ ان بزرگواروں نے فرمایا ہے کہ جس کو ہماری خاموشی سے نفع حاصل نہ ہوا۔ وہ ہمارے کلام سے کیا نفع حاصل کرے گا۔ اور اس خاموشی کو انہوں نے تکلف کے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لوازم اور ضروریات سے ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کی توجہ ابتدا ہی سے احدیت مجرودہ کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے سوائے ذات کے کچھ نہیں چاہتے اور معلوم ہے کہ اس توجہ کے مناسب اور اس مقام کے موافق خاموشی اور گنگا ہونا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَيْسَانَهُ (جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہو گئی) اس بات کی مصداق ہے۔

اب ہم اس گفتگو کو اللہ کی حمد اور اس کے حبیب کی صلوة پر ختم کرتے ہیں۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالِدِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

۱۔ معلوم ہوا ولی اللہ کا تصرف کرنا برحق ہے ۱۲

۲۔ اولیاء اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر امام ربانی کے ان کلمات کا غور سے مطالعہ کریں۔

۳۔ یہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔

”تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور حضرت سید المرسلین اور آپ کی آل پاک پر صلوات و سلام ہو“

مکتوب نمبر ۲۲۲

خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر فرمایا:

احوال کی خرابی اور اپنے حسناات کو کم دیکھنا اور متم رکھنا اور اس دید قصور کا ولایت کے

کمالات کے ساتھ جمع ہونے بلکہ اس دید کا ان کمالات کا اثر ہونے اور اس کے مناسب بیان میں۔

اللَّهُمَّ دَقِّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَثَبِّتْنَا عَلَى طَاعَتِكَ .. يَا اللَّهُ تَوْمُّوْا كُوْا بِرِضَا مَنَدِيْ كِي تَوْفِيْقٌ بَخْشِشْ-

بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَيْهِ

اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل

وَعَنِيْ اِلَى الصَّلٰوٰتِ وَانْتَبِلِمَا تُ-

اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھ۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ بیس سال تک اس کی بائیں طرف کے عمل لکھنے والے فرشتے

اس کے عمل نامہ میں کچھ لکھنے نہ پائیں، اور یہ فقیر پر تفصیر ذوق سے اپنے حق میں معلوم کرتا ہے کہ کاتب مبین معلوم

نہیں کہ بیس سال کی مدت میں بھی کوئی ایسی نیکی پائے جو اس کے عمل نامہ میں درج کرے خدا نے تعالیٰ جانتا ہے کہ

فقیر اس بات کو بناوٹ اور تکلف سے نہیں کہتا۔ اور نیز از روئے ذوق کے معلوم کرتا ہے کہ کافر فرنگ اس

سے کئی درجے بہتر ہے، اور اس کا باعث پوچھیں تو جواب سے عاجز نہیں ہے۔ اور نیز ذوق کے طریق پر اپنے

آپ کو براہیموں کا احاطہ کیے ہوئے جانتا ہے۔ اور گناہوں کو شامل کیے ہوئے خیال کرتا ہے۔ اور وہ نیکیاں

جو مرزد ہوتی ہیں۔ اپنے کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق پاتا ہے۔ اور معلوم کرتا ہے کہ اس کا کاتب

شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اور کاتب مبین معطل و بیکار ہے اور دائیں طرف کے عمل نامے کو خالی

اور سفید اور بائیں طرف کے عمل نامہ کو بھرا ہوا اور سیاہ جانتا ہے۔ رحمت کے سوا اسے کوئی امید نہیں

اور مغفرت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں جانتا۔

يَا اللَّهُ تَبِيْرِيْ بَخْشِشْ مِيْرَسِيْ كُنَا هُوْنَ سِيْءٌ زِيَادَةً وَسِيْءٌ

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ

ہے۔ اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت پر زیادہ

وَرَحْمَتِكَ اَسْرَبِيْ عِنْدِيْ مِنْ

امید ہے۔

عَمَلِيْ-

اس کے حال کے موافق ہے۔

محب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فیوض و واردات جو ہمیشہ کمال اور تکمیل کے درجوں میں فائز اور

وارد ہیں وہ اس دید قسور کی تائید کرتے ہیں۔ اور اس عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں۔ اور بجائے غور کے منقصد زیادہ کرتے ہیں۔ اور بجائے رفعت و تکبر کے تواضع اور فروتنی کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں کمالات و ولایت سے بھی مشرف ہے اور دید قسور سے بھی موصوف ہے۔ یہ فقیر جس قدر بلند جاتا ہے۔ اسی قدر زیادہ نیچے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہی اوپر جانا زیادہ نیچے دیکھنے کا سبب ہوا ہے۔ وانا اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ اور اگر اس بات کا بھید معلوم کریں۔ تو پھر شاید یقین کر لیں۔

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

جواب :- دونوں متنافی چیزوں کا جمع ہونا اس شرط پر محال ہے جب کہ محل دونوں کا واحد ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں محل متعدد ہیں۔ انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کے عالم امر کے لطائف ہیں۔ اور نیچے آنے والے عالم خلق کے لطائف جس قدر بلند جاتے ہیں۔ اسی قدر عالم خلق سے زیادہ بے مناسب ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی بے مناسبتی عالم خلق کے زیادہ نیچے آنے کا سبب ہے۔ اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچے آتا ہے۔ اسی قدر سالک کو زیادہ بے مزہ کرتا ہے۔ اور عیوب قسور کی دید زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خستی مرجوع اس لذت و علوت کی آرزو کرتے ہیں جو ابتدا میں ان کو حاصل ہونے لگی تھی۔ اور انتہا میں ہاتھ سے جاتی رہی اور اس کی جگہ بے مزگی آگئی اور یہی وجہ ہے کہ عارف اپنے آپ سے کافر فرنگ کو بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ کافر میں اس کے عالم امر کے عالم خلق میں ملنے کے سبب سے نور الہی ظاہر ہے۔ اور عارف میں یہ ملاوٹ دُور ہو چکی ہے۔ عالم خلق تنہا جس کے باعث عارف سے فاسرزد ہوتا ہے، جدا رہ گیا ہے۔ جو سراسر ظلمت و کدورت سے پُور ہے۔ اور عالم امر کے لطائف خواہ کتنے ہی نیچے آئیں۔ عالم خلق کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں رکھتے اور کچھ ملاوٹ حاصل نہیں کرتے، جیسے کہ ابتدا میں رکھتے تھے۔

وہ مکتوب جو برادر م خواجہ محمد طاہر کے ہاتھ آپ نے بھیجا تھا۔ پہنچا۔ رابطہ کا حاصل ہونا جو پوری مناسبت پر مبنی ہے۔ غیبت کے زمانہ میں بڑی نعمت سمجھیں اور موانع کے دُور ہونے تک دلوں کے قرب پر کنایت کریں۔ اور اس قرب کے باوجود بدنوں کے قرب کی خواہش کو ہاتھ سے نہ دیں کیونکہ پوری نعمت اسی قرب پر موقوف ہے۔

خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود قرب قلبی کے چونکہ قرب بدنی حاصل نہ ہوا۔ اس لئے ان سے تسویر شیخ کامل۔

لوگوں میں سے ادنیٰ آدمی کے درجے کو بھی نہیں پہنچا۔ جن کو قرب بدنی حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سونے کا پہاڑ خرچ کرنا ان کے ایک سیر بھر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ پس صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۳

احوال و واقعات کو شیخ بزرگوار کی خدمت میں ظاہر کرنے کی ترغیب میں خواجہ جمال الدین

حسین کو لابی کی طرف صاف فرمایا ہے :-

برادرم خواجہ جمال الدین حسین نے مدت سے اپنے احوال کی کیفیت سے اطلاع نہیں دی۔ آپ نے نہیں سنا کہ مشائخ کبرویر، اُس مرید کو جو تین روز تک اپنے احوال و واقعات کو اپنے شیخ کی خدمت میں عرض نہ کرے۔ کف پا، فرماتے ہیں۔ خیر جو کچھ ہوا، ہوا۔ پھر ایسا نہ کریں۔ اور جو کچھ ظاہر ہوتا رہے، لکھتے رہا کریں۔ میرے بزرگ بھائی کا مبارک انا غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوشش کریں۔ اور ان کی بزرگ صحبت کو بڑا عزیز جانیں۔ ع

دادیم تراز گنج مقصود نشاں

والسلام

ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا نشان بتا دیا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۲۴

آداب کی رعایت کرنے اور آزار کے ظن کو دور کرنے میں جس کا وہم ہوا تھا۔ اور احتیاط کا امر کرنے اور تعلیم طریقت کے بارہ میں تاکید کرنے۔ اور فقر کی سختی اور نامرادی برداشت کرنے۔ اور بعض ان نصیحتوں اور تنبیہوں کے بیان میں جو اُس مکتوب کی پشت پر ٹلایا رملہ قدیم کی طرف لکھیں تھیں میر محمد نعمان بدخشش کی طرف لکھا :-

میرے سعادت مند بھائی یعنی سیادت پناہ میر محمد نعمان کا مکتوب شریف وصول ہوا۔ ان مقدمات کا مضمون جو آپ نے ترتیب دیے تھے۔ اور ان شکوک کا مطلب جو آپ نے لکھے تھے۔ واضح ہوا لوگ آپ کو زمانہ کا عاقل کہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی باتیں اُس شخص کے ساتھ جس سے چارہ نہیں ہے درمیان لانی کیا

مناسب ہیں۔ جب کہ اس سے قطع نہیں کر سکتے اور مفارقت نہیں حاصل کر سکتے۔ باوجود ان باتوں کے خیال نہ کریں کہ اس قسم کی باتوں سے فقیر کے دل میں کسی قسم کا بغیر آیا ہو جس کا انجام آزاہ ہو۔ چہ جائے کہ بیزاری کی نوبت پہنچے۔ آپ کی خوبیاں نظر کے سامنے ہیں اور آپ کی لغزشیں اعتبار سے ساقط ہیں۔ کسی طرح اپنے دل کو پریشان نہ رکھیں۔ اور کسی وجہ سے اس طرف کا آزار تصور نہ کریں۔ کیونکہ کسی وجہ سے آزار واقع نہیں ہے۔ اور آزار کیسے متصور ہو۔ جب کہ آزار کا موجب منتفی ہے۔ وہ امور جو بشریت کے لحاظ سے بھول چوک سے سرزد ہوں مواخذہ کے لائق نہیں ہیں۔ آزار کا وہم دل سے دور کر کے طریقت کی تعلیم دینے اور طالبوں کے فائدہ پہنچانے میں سرگرم رہیں۔ اور استخاروں کا حکم اس امر کی تاکید کے لیے ہے نہ کہ اس امر کی نفی کے لیے۔ کیونکہ جب شیطان بسین اور نفس بدترین اس مسکین کی گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر بڑی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مکر و حیلہ سے پھسلادیں اور اپنے ڈھکوسلوں اور فریبوں سے بُرائیوں کو نیکیوں کی صورت میں ظاہر کریں۔

اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن لعین جب طاعت و نصیحت کے رستہ سے آٹے تو اس کا دفع کرنا بہت مشکل ہے۔ پس ہمیشہ روتے اور التجا کرتے رہیں۔ اور بڑی عاجزی و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دُعا مانگتے رہیں کہ اس راہ سے آپ کی خرابی اور استدراج مطلوب نہ ہو۔ استقامت کا طریق یہی ہے جو سعادت ابدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

دوسرے یہ امر ہے کہ فقر و نامرادی اس گروہ کا جمال اور حضرت سید الکونین علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں کی روزی کا ذمہ دار ہوا ہے اور ہم کو اور آپ کو اس فکر و تردد سے فارغ کر دیا ہے۔ جس قدر آدمی زیادہ ہوں گے اسی قدر رزق زیادہ ہوگا۔ آپ جمعیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں متوجہ ہوں۔ اور متعلقین کا غم حق تعالیٰ کے کرم کے حوالہ کریں باقی ملاقات کے وقت۔

بعض یاروں نے جو اس طرف آٹے تھے ظاہر کیا کہ ابھی تک آزار کا وہم میرے دل میں متمکن ہے اس لیے تاکید اور مبالغہ سے لکھا گیا ہے کہ آزار کے وہم کو دور کر دیں۔

دوسرے یہ کہ ایک خطِ ملامت یا رُحمہ قدیم کی طرف لکھا تھا، جو چند نصیحتوں پر مشتمل تھا۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس خط کا مضمون اس کی طبیعت کے موافق نہیں آیا۔ کیونکہ اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دعا تک نہیں کی اُسے پسند نہ آئے تو نہ آئے۔ وہ لوگ جو اس فقیر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی غلطی اور خطا کو انہیں نہ جتلائے اور حق کو باطل سے جدا نہ کرتے تو اپنے ذمہ سے کس طرح بری ہوگا اور آخرت میں کیا منہ

دکھائے گا۔ آپ اس سے کہہ دیں ۵

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه طلال

میں شرط تبلیغ کے تحت — یہ کہ رہا ہوں تو خواہ میری باتوں سے نصیحت گیر ہو خواہ طلال کر۔

جاننا چاہیے کہ شیخ بننے اور حق کی طرف خلیق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے آپ نے سنا

ہوگا کہ الشیخ فی قلوبہ کالنبی فی ائمتہ۔ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ ہر بے سرو پا
کو اس بلند مرتبہ سے کیا مناسبت ہے ۵

ہر گداٹے مرد میدان کے شود

پشتہ آخر سلیمان کے شود

ہر گداگر مرد میدان نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر سلیمان کیسے بن سکتا ہے۔

احوال و مقامات کا مفصل علم ہونا اور مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کا پہچانا۔ اور کشوف والہامات

کا حاصل ہونا۔ اور واقعات کی تعبیر کا ظاہر ہونا۔ اس بلند مقام کے لوازمات سے ہے۔ وَبَدُّوْنِهَآ
خَوْطُ النَّسَادِ۔ اودان کے بغیر بے فائدہ رنج و تکلیف ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ طریقت کے بزرگوار و قدس سرہم بعض مریدوں کو پیشتر اس کے کہ وہ مقام شغی تک

پہنچیں کسی مصلحت اور بہتری کے لیے ایک قسم کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور ایک طرح تجویز فرماتے ہیں کہ
طالبوں کو طریقہ دکھائیں تاکہ احوال و واقعات پر اطلاع پائیں۔

اس قسم کی تجویز میں شیخ معتد کو لازم ہے کہ اس مرید مجاز کو اس کام میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کا

حکم کرے اور تاکید کے ساتھ غلطی کے مواد کو ظاہر کر دے۔ اور بار بار ان کے نقص پر اطلاع دے۔ اور

بالغہ کے ساتھ ان کا ناقص ہونا ظاہر کر دے۔ اس صورت میں اگر شیخ حق کے ظاہر کرنے میں سستی کرے

تو خیانت ہے۔ اور اگر مرید کو وہ باتیں بڑی معلوم ہوں تو بد قسمت ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی

شیخ کی رضامندی سے وابستہ ہے۔ اور حق تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اس پر

۱۵ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر والنسبہ میں فرمایا کہ اس روایت کو دیلمی نے ابو رافع سے باسند روایت کیا

نیز امام سیوطی نے جامع سفیر میں ان الفاظ سے ذکر کیا۔ الشیخ فی اہل کالبنی فی ائمتہ اور ابن البخاری نے ابو رافع سے باین الفاظ نقل کیا شیخ

فی بیئہ کالبنی فی ائمتہ یاد رہے کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ ضعیف کہا جاسکتا موقوفات میں شمار نہ اور مست نہیں ۱۷

۱۶ خدا تعالیٰ کی رضامندی مرشد کامل کی رضامندی سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی شیخ کامل کی (باقی برصفا آئیں)

کی بلا آپڑی وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے قطع کرنا اس کو کہاں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم سے قطع کرے گا تو اور کس سے جائے گا۔ اور اگر نفوذِ بلا سے اس قسم کا کوئی امر اس کے دل میں راہ پا گیا ہو۔ تو بے توقف اس کو کہہ دیں کہ تو بڑے استغفار کریں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرے کہ اس ابتلا و فتنہ عظیم میں اس کو مبتلا نہ کرے اور اس خطرناک بلا و آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یاروں کی اس بے پروائی اور اضطراب سے کسی قسم کا خیابار اور آزار فقیر کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سبب سے امیدوار ہے کہ تمام کاموں کا انجام بخیر ہوگا۔ اور باقی احوال و اوضاع کو برادرِ سعادت مند مولانا سانچ محمد مغتسل بیان کریں گے اور آپ بعض شبہوں کے مقام کو ان سے دریافت کر لیں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْمَرْءُ مُتَابِعٌ لِمُصْطَفٰی عَآلِہِ وَعَلٰی اٰلِہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا اَتَتْہَا وَاٰکَمَلَتْہَا اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۵

ملاطہر لاہوری کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ وہ احوال جو دوسروں کو نہایت میں میسر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ علیہ کے ابتدا میں میسر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہدایت میں نہایت مندرج ہونے کے طریق پر جو اس طریقہ علیہ کے لوازم سے ہے اور اس قسم کے احوال کا ابتدا میں ظاہر ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ایسے احوال دانیے کو کامل مکمل کہیں اور طریقت کے سکائیے کی اجازت دے دیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی نَبِیْہِ وَنُصَلِّیْ عَلَیْہِ وَعَآلِہٖ الْکَرَامِہٖ اِنَّمَا اللّٰہُ کَانَ کَمَا کَانَ اور آپ کی آل بزرگ دار پر صلوة و سلام بھیجتے ہیں۔

آپ کے شریف خطا پے در پے پہنچے۔ طالبوں کی ترقی اور ان کی اتذا و اد جمعیت کا حال پڑھ کر بہت ہی خوشی حاصل ہوئی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ اس طریق میں نہایت ابتدا میں مندرج ہے۔ اس لیے اس طریقہ علیہ کے بتدیوں

دقیقہ حاشیہ صفحہ سابقہ (نارنگی پر موقوف ہے۔ جو لوگ شیخ کامل کو بے بس اور بے اختیار جانتے ہیں انہیں اپنے اس اعتقاد کی اصلاح کرنی چاہیے۔

کو ابتدا میں اس قسم کے احوال ظاہر ہوتے ہیں، جو مہتممیوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک مشابہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں قسم کے احوال کے درمیان سوائے عارف کے جس کی نظر بصیرت تیز ہو کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ پس اس لحاظ سے احوال کے حاصل ہونے کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ایسے احوال والے کو طریقہ سکھانے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں طالبوں کے نثر کی نسبت اس کا اپنا بڑا نثر ہے۔ ممکن ہے کمال کا خیال کر کے ترقی سے رک جائے۔ یا جاہ و ریاست کے حاصل ہونے سے جو مقام ارشاد کے لیے ضروری ہے فتنہ میں پڑ جائے۔ کیونکہ اس کا نفس بارہ بھی اپنے کفر کی حالت پر ہے۔ اور اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ خیر جو کچھ ہو سو ہو۔ جن لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے انہیں نرمی اور محبت سے سمجھا دیں کہ اس قسم کی اجازت کمال پر مبنی نہیں ہے۔ ابھی بہت کام درپیش ہے اس قسم کے احوال جو ابتدا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہدایت میں نہایت مندرج ہونے کی قسم سے ہیں۔ اور جو نصیحتیں مناسب جائیں عمل میں لائیں۔ اور ان کے نقص پر ان کو اطلاع بخشیں۔ اور چونکہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے اس لیے طریقہ سکھانے سے ان کو منع نہ کریں۔ شاید آپ کی توجہ کی برکت سے مقام ارشاد کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔

دوسرے یہ ہے کہ جب آپ نے اس عظیم القدر کام کو شروع کیا ہے تو مبارک ہے۔ اس کام میں بڑی سعی و کوشش بجالائیں۔ اور بڑے سرگرم رہیں تاکہ طالبوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی کا باعث ہو۔ وَالسَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۲۶

اس بیان میں کہ زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر مترتب ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان اپنے حقیقی بھائی میاں شیخ محمد مودودی کی طرف لکھا ہے :-

میرے عزیز بھائی! کا خط پہنچ کر خوشی کا موجب ہوا۔ اسے بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو توفیق دے۔ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے۔ اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ بڑے انسوس کی بات ہے کہ کوئی اس فرصت کو بہودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ کا رنج و الم خریدے۔

اسے بھائی! لوگ دور دور سے دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر مودودی کی طرح آتے ہیں۔ اور تم اپنے گھر کی دولت کی قدر نہ جان کر دنیا کیسے کی طلب میں بڑے مزے سے باہر دوڑ رہے ہو اور بڑے شوق

سے اس کے حاصل کرنے کے خواہاں ہو :

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ - حیا ایمان کی شاخ ہے۔

حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔

اسے بھائی! اہل اللہ کا اس طرح اکٹھا ہونا۔ اور اس طرح اللہ کی جمعیت جو آج سر ہند میں میسر ہے۔ اگر تمام جہان کے گرد پھرو تو بھی معلوم نہیں کہ اس دولت کا تنواں حصہ بھی کہیں پاسکو۔ اور اس باجراد کیفیت کا کچھ حصہ حاصل کر سکو۔ تم نے اس دولت کو مفت ہاتھ سے کھو دیا اور قیمتی موتیوں کو چھوڑ کر پتوں کی طرح اخروٹ و منقہ پر کفایت کی ج

شرمت بادا ہزار شرمست بادا

تیں ہزار بار شرم کرنی چاہیے۔

اسے بھائی! آئندہ وقت تک شاید فرصت نہ دیں۔ اور اگر دیں بھی۔ تو اس قسم کے اجتماع کو قائم نہ رہنے دیں۔ تو پھر کیا علاج ہوگا۔ اور کس طرح تدارک ہو سکے گا۔ اور کس چیز سے تلافی حاصل ہوگی۔ تم نے خطا کی ہے اور غلط سمجھے ہو۔ چرب و شیریں لقموں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ اور قیمتی اور آراستہ تکیوں پر دھوکا نہ کھا جاؤ۔ ان کا نتیجہ دنیا و آخرت میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ اہل و عیال کی ضمانت کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا عذاب اختیار کرنا، عقل دور اندیشی سے دور ہے۔ حق تعالیٰ تم کو عقل دے اور آگاہ کر دے۔

اسے بھائی! دنیا بے فانی میں ضرب المثل ہے۔ اور اہل دنیا خست اور کینہ پن میں مشہور ہیں۔ پھر بڑے فسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی عمر کو اس بے وفا اور کینہی کے لیے خرچ کرے :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔
قاصد کاکام حکم پہنچا دینا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۷

بعض ان ہند و نواح کے بیان میں جو مقام شہنی اور تکمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے

کی طرف لکھا ہے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ إِنَّمَا نَعْرِفُ اللَّهَ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ

الحمد بخاری و مسلم شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

بندوں پر سلام ہو۔ آپ کا مکتوب شریف پہنچا۔ خوشی کا موجب ہوا۔ اور یاروں کے التذاذ اور حلاوت کا حال پڑھ کر نہایت ہی فرحت حاصل ہوئی۔

اسے بھائی! حق تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کریں اور محافظت کریں کہ کوئی ایسا امر صادر نہ ہو جو مخلوقات کی نفرت کا باعث ہو۔ کیونکہ اس میں بڑی خرابی ہے۔ مخلوق کی نفرت اس ملائنی کردہ کے حال کے مناسب ہے جن کا دعوت اور شیخی سے کچھ واسطہ نہیں ہے بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے برخلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں مقام کو آپس میں ملا دیں اور عین شیخی میں ملامت کی آرزو کریں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو متجمل یعنی زعب و داب سے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ اور مریدوں کے ساتھ کثرت سے میل جول اور انس اقیاناً نہ کریں کہ خفت اور سبکی کا موجب ہے اور افادہ اور استفادہ کے منافی ہے۔ اور حدود شرعیہ کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کریں کہ یہ بھی اس طریقہ علیہ کے منافی اور سنتِ سنیتہ کی تابعداری کے دعوے کے مخالف ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ رِیَاءُ الْعَارِفِينَ خَيْرٌ مِنَ إِخْلَاصِ الْعَرِيدِينَ "عارفوں کا ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے" کیوں کہ عارفوں کا ریا طالبوں کے دلوں کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ پس ضرور مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا۔ اور نیز عارفوں کے اعمال طالبوں کے لیے اعمال بجالانے میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عارف خود عمل نہ کریں تو طالب محروم رہیں گے۔ پس عارف اس واسطے ریا کرتے ہیں۔ تاکہ طالب ان کی اقتدا کریں۔ یہ ریا عین اخلاص ہے۔ بلکہ اس اخلاص سے بہتر ہے جو اپنے نفع کے لیے ہو۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عارفوں کے عمل محض طالبوں کی تقلید کے لیے ہیں۔ اور عارفوں کو عمل کی حاجت نہیں ہے۔ نفوذِ باللہ منہا یہ الحاد و زندقہ ہے۔ بلکہ عارف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں۔ اور اعمال کے بجالانے سے کسی کو چارہ نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بسا اوقات عارفوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مد نظر ہوتا ہے جو تقلید پر دلالت ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ریا کہتے ہیں۔

غرض قول و فعل میں بڑی محافظت کریں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ فساد و ہنگامہ کے درپے ہیں۔ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہونے پائے جو اس مقام کے منافی ہو۔ اور جاہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کا موقع مل جائے۔ اور حضرت حق تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہا کریں۔

دوسرے یہ ہے کہ آپ نے مشائخ کی نسبتوں کے حاصل ہونے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کی وجہ کئی دفعہ رُو برو آپ سے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھیں کہ اس میں خیریت نہیں ہے اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۸

بعض نصیحتوں کے بیان میں جو مقام تکمیل اور تعلیم طریقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے مناسب امور کے بیان میں میر نعمان کی طرف لکھا۔

میر سے بھائی سیادت پناہ کا مکتوب پہنچا۔ خوشی کا باعث ہوا۔ اسے بھائی کئی دفعہ آپ کو لکھا گیا۔ ہے کہ اس طریق کا مدار دو اصولوں پر ہے۔ ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی راضی نہ ہوں۔

دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص پر اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ بلکہ اس کے تمام حرکات و سکنات سرید کی نظر میں زیبا اور محبوب لکھائی دیں۔ خدا محفوظ رکھے کہ ان امور میں سے جو ان دو اصولوں کے متعلق ہیں کسی امر میں خلل واقع نہ ہو اور اگر اللہ کی مہربانی سے یہ دو اصل درست ہو گئے۔ تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے۔ اور بھی بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کو مدنظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور بڑی عاجزی اور زاری سے پہلی کوتاہیوں کا تدارک کریں۔ اور رمضان شریف کے اخیر عشرہ کا اختکاف جو ایک دفعہ آپ سے ترک ہو گیا تھا۔ اس کی قضا کی نیت پر اس ذی الحج کے عشرہ میں اختکاف بیٹھیں تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کر سکیں۔ اور اس عشرہ اختکاف میں گریہ و زاری اور عجز و نیاز سے اپنی تقصیریں اور کوتاہیوں کی غلہ خواہی کریں۔ فقیر بھی ان شاء اللہ اس عشرہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

اجازت نامہ کے لکھنے میں جو آپ اس قدر مبالغہ اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ طریقہ تعلیم کرنے کی اجازت جو آپ کو دی گئی ہے، اگر وہ کافی نہیں ہے تو اجازت نامہ کیا کرے گا۔ یہ لازم نہیں کہ جو کچھ دل میں گزرے اسی کے واسطے کوشش کرنے لگ جائیں۔ کئی ایسی باتیں دل میں گزرتی ہیں جن کا ترک کرنا بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔ نفس بڑا اندری ہے جس امر کو اختیار کرنا ہے

اس کے پورا کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے حق و باطل ہونے کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں آپ کی خاطر لکھی گئی ہیں، حق تعالیٰ آپ کو نفع دے بھائی صاحب اپنے کام کا فکر کرنا چاہیے تاکہ جہان سے ایمان سلامت لے جائیں۔ اجازت نامہ اور مزید کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اپنے کام کے ضمن میں اگر کوئی شخص سچی طلب سے آجائے تو اس کو طریقہ سکھا دیں۔ یہ کہ طریقت کی تعلیم کو اپنے کام کا اصل خیال کریں اور اپنے معاملہ کو اس کے تابع بنا دیں کہ اس میں سراسر ضرر اور خسارہ ہے۔

مکتوب نمبر ۲۲۹

میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ہمارا طریق بعینہ حضرت ایشاں قدس سرہ کا طریق ہے اور ہماری نسبت ہی نسبت ہے۔ لیکن صناعت کا کامل ہونا اور نسبت کا تمام ہونا بہت سے فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پے درپے آنے پر موقوف ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ
تَمَام تَعْرِيفِ الشُّعْلَةِ كَيْ لِي فِيهِ اِدْرَاسُ كَيْ
بِرْكَزِيْدَه بِنْدُوں پَرِ سَلَامِ هُو۔

آپ کے مکتوب شریفنا جو اپنے مخلص شتاق کے نام لکھے ہوئے تھے اسے درپے درپے پہنچ کر بڑی خوشی اور زیادہ محبت کا باعث ہوئے۔ جَزَاكَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ۔ اللهُ تَعَالَىٰ اَبَّ كُوْهُمَارِي طَرَفُ سَعِيْ جَزَائِيْ خَيْرِ دَعِيْ۔

محل طور پر بعض شبہات و تردیدات جو آپ نے لکھے تھے۔ اُن کا جواب یہ ہے کہ ہمارا طریق وہی حضرت ایشاں یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کا طریق ہے۔ اور ہماری نسبت آنحضرت ہی کی شریف نسبت ہے۔ اس طریق سے بڑھ کر عالی اور کونسا طریق ہے۔ اور اس نسبت سے زیادہ بہتر اور مناسب اور کونسی نسبت ہے کہ کوئی اس کو اختیار کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ ہر صناعت کی تکمیل اور ہر نسبت کی تمیز مختلف فکروں کے ملنے اور بہت سی نظروں کے پے درپے آنے پر منحصر ہے۔ مثلاً وہ نحو جو سیبویہ کے زمانہ میں تھی۔ وہ اب متاخرین کے فکروں کے ملنے سے دو چند زیادہ ہو گئی ہے۔ اور یہ علم بہت کامل اور صاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی سیبویہ کی نحو ہے جس کو متاخرین کے فکروں نے پیلے کی نسبت زیادہ آراستہ پیراستہ

کر دیا ہے۔

شیخ علاء الدولہ قدس سرہ کا مقولہ آپ کے مبارک کانون تک پہنچا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے اور وسیلے جس قدر زیادہ ہوں اسی قدر راستہ زیادہ نزدیک اور روشن ہوگا۔

اس نسبت علیہ پر اس قسم کی زیادتی نے جو آرائشی اور پیرائشی کے طور پر پیدا ہو گئی ہے بہت لوگوں کو تخیلات میں ڈال رکھا ہے۔ اصل معاملہ یہی ہے جس میں تکلف اور بناوٹ کو دخل نہیں۔

آپ اس فقیر کے مکتوبات اور رسالوں کو دیکھیں کہ اس طریق کو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریق ثابت کیا ہے۔ اور اس نسبت کو سب نسبتوں سے بڑھ کر مدلل بیان کیا ہے۔ اور اس طریق عالی اور اس طریق کے بزرگوں کی تعریف اور مدح اس طرح پر کی ہے کہ اس بزرگ خاندان کے خلفائے میں سے کسی کو اس کا سوا حصہ بیان کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی اور نیز یہ فقیر روزمرہ اور نشست و برخاست میں اس طریق کے آداب و لوازم کی رعایت پورے طور پر کرتا ہے۔ اور سر موخا الفت اور مٹی بات کو پسند نہیں کرتا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے یہ سب ہنر نظر انداز کر دیے ہیں اور اگر بالفرض آزار کے دلوں میں بعض یاروں کی نسبت کلمہ و کلام میں کوئی نامناسب بات کہی گئی ہو اور آپ کی نظر میں آئی ہو۔ تو پھر بھی تعجب ہے کہ آپ اس قسم کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اور صرف سن کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اگر حسن ظن ہے تو کیا اسی جماعت سے مخصوص ہے یا شاید میں ہی حسن ظن کے قابل نہیں ہوں۔

الغرض اگر گفت و شنود پر ہی مدار ہے۔ تو پھر چغلیخوروں کے ہاتھ سے خلاصی ناممکن ہے اور خلاص کی کوئی توقع نہیں ہے۔ آپ گفت و شنید سے درگزر کریں اور گزشتہ امور کو یاد میں نہ لائیں۔ تاکہ اخلاص متصور ہو، اور پرانی کلفت رفع ہو جائے۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضرات پیرزادوں کی تربیت کا وقت آگیا ہے۔ اور حضرت ایشاں قدس سرہ کی وصیت کو یاد دلایا تھا۔

اے میرے مخدوم و مکرم! اس میں خادموں کی سعادت ہے کہ اپنے مخدوم زادوں کی خدمت سے کامیاب ہوں۔ لیکن اس مدت میں معلومہ رکاوٹوں کے باعث ظاہری خدمت سے دور رہا۔ اور وصیت کے وقت کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اور اب اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی مانع نہیں ہے، اور گفت و شنود کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو فرمائیں تاکہ بندہ چند روز آکر اس خدمت میں مشغول رہے اور اگر اچھی طرح ملاحظہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ اس کام میں صرف وصیت کا حکم بجالانا مقصود ہے ورنہ آپ کی ظاہری باطنی تربیت ان کے لیے کافی ہے کسی اور کی حاجت نہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ برادرِ مولانا عبداللطیف فرماتے تھے کہ میاں محمد قلیچ نے بڑے مخدوم زادہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آپ نے بھی اس بات کو پسند فرمایا ہے۔ اس بات کو سن کر بہت تعجب ہوا۔ اور اگر وہ اپنی نارسائی کے باعث اس بارہ میں کچھ خیال کرے تو خیر۔ مگر آپ کیسے تجویز کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں محمد قلیچ کا آزار کسی اور جگہ سرایت کر جائے۔

مکتوب نمبر ۲۳

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

ہمت بند رکھنے اور اس چیز پر جو حاصل ہو کفایت نہ کرنے میں بلکہ جو کچھ معلوم و مشہود ہو اس کی نفی کرنے اور عبودیت بیچون و بیچگون کے ثابت کرنے میں جو دید و دانش سے باہر ہے۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ . وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ .
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے بزرگ احوال میاں بابونے آپ کے کہنے کے مطابق بتائے اور ان کی حقیقت دریافت فرمائی اس لیے چند کلمے لکھے جاتے ہیں۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال ابتدائی مراتب میں اس راہ کے مبتدیوں کو بہت حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا پتلا اعتبار نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی نفی کرتے ہیں۔ و سل کجا اور نہایت کونسی شعر:

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ دُونَهَا
 قَلَّ الْجِبَالُ وَ دُونََهُنَّ خَيَاطُ

سعادت مشق تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور ان کے درمیان نشیب فرار واقع ہیں۔

اللہ تعالیٰ بے کیف اور بے مثل ہے۔ اور جو کچھ دید و دانش اور مشہود و مکاشفہ میں آئے اس کا غیر ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے وراء الوراہ ہے۔ آپ اس راہ کے جوڑ و موہنہ (معمول چیزوں) پر بچوں کی طرح ہرگز فریفتہ نہ ہو جائیں۔ اور نہایت کو پالینے پر مغرور نہ ہوں۔ اور احوال و واقعات کو ناقص شاخ کے پاس ظاہر نہ کریں۔ کیونکہ یہ اپنی سمجھ کے موافق ٹھوسے کو بہت خیال کرتے ہیں اور بدایت کو نہایت شمار کرتے ہیں پس طالب مستعد اپنے کمال کے خیال میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کی طلب میں فتور آجاتا ہے۔

شیخ کامل کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اپنے باطنی امراض کا علاج اس سے کرانا چاہیے۔ اور جب تک شیخ کامل نہ ملے چاہیے کہ ان احوال کو لا کے نیچے لا کر نفی کریں اور معبود برحق کا جو بیچون و بیچگون سے اثبات کریں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا یہ سب اس کا غیر ہے کلمہ لا سے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ آئندہ جو کچھ نظر آبر ہو، اس کی نفی بھی کریں کہ وہ حق تعالیٰ و راء الراء ہے۔ اور اثبات کی جانب میں کلمہ مستثنیٰ کے کلمہ کے سوا کچھ ہاتھ میں نہ ہو۔ اس طریقیت کے بزرگواروں کا طریق ہی ہے۔

سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر تپا اور
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت
کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ تَرَاهِدِي رَأَيْتَهُ
مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامَاتُ إِنَّهَا وَأَكْبَرُ مَا

مکتوب نمبر ۲۳۱

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا :

چند سوالوں کے جواب میں جو آپ سے کیے گئے تھے اور جن میں پوچھا گیا تھا کہ وضو اور غسل کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور وہ اسما جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اولیائے تعینات کے مبادی بھی وہی اسم ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔ اور آپ نے پوچھا گیا تھا کہ مشائخ نقشبندیہ ذکر جہر سے منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے حالانکہ ذوق و شوق بخشتا ہے۔ اور چیزوں سے جو آنحضرت کے زمانہ میں نہ تھیں۔ مثلاً لباس فرجی اور شال اور سراویل سے کیوں منع نہیں کرتے۔

نَحْمًا، وَتُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
بِمِ اللَّهِ كِي حَمْدُ كَرْتَسِي هِي اُو رَنِي اُو رَسُ كِي اَل
بزرگوار پر صلوٰۃ والسلام بھیجتے ہیں۔

وَعَلَىٰ آلِهِ الْكِيَامِ -

آپ کے دو مکتوب شریفناپے درپے پہنچے۔ پہلا مکتوب تو سوزش اور اضطراب کی خبر دیتا تھا۔ لیکن دوسرا مکتوب اس سے ملازم اور شوق و سرگرمی سے بھرا ہوا تھا۔

میر سے دوست آپ نے اس وقت جب کہ میر سعد الدین روانہ ہوئے خط کا جواب طلب کیا بندہ اس وقت یہاں تک بے دماغ اور مقبوض تھا کہ اپنے ہاتھ سے خط نہ لکھ سکتا تھا۔ مولانا یار محمد جدید کو لکھنے کے لیے کہا۔ بے دماغی کے وقت اگر کوئی نامناسب کلمہ لکھا گیا ہو تو معاف فرمائیں آپ کو چاہیے

کہ کھٹوری سی بات سے نہ بگڑ جائیں اور معاملہ کو درہم برہم نہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ کسی قسم کا ازار درمیان ہو یا بخش و زوگردانی کے باعث کچھ لکھا جائے۔ ہاں اگر نصیحت کے طور پر کچھ لکھا جائے تو خوش حال ہونا چاہیے۔

آپ کے دوسرے خط نے بہت ہی خوش کیا۔ حرارت ہر کام میں درکار ہے۔ پڑمردگی اور فریگی دشمنوں کے نصیب ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ حصول اور وصول کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے بھائی! حصول باوجود بعد کے متصور ہے اور وصول متعذر و دشوار ہے۔ غنقا کو جب ہم عورت مخصوصہ سے تصور کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ غنقا ہماری قوت مدرکہ میں حاصل ہے۔ لیکن غنقا ایک وصول ثابت نہیں ہے۔ کیوں کہ ظلیت جو مرتبہ ثانی میں اُس شے کے ظہور سے مراد ہے۔ اس شے کے حصول کی منافی نہیں ہے۔ لیکن شے کا وصول ظلیت کی تاب نہیں لاسکتا۔ پس دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا۔

اور نیز آپ نے پوچھا تھا کہ وہ اسما جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کا مبداء ہیں، وہی اسما اولیا کے تعینات کا بھی مبداء ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔

اسے عزیز! انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ان اسما کے کلیات ہیں اور اولیا کے تعینات کے مبادی ان اسما کی جزئیات ہیں جو ان کلیات کے تحت میں مندرج ہیں۔ اور ان اسما کی جزئیات سے مراد وہی اسما ہیں جو قیود میں سے کسی قید کے ساتھ ماخوذ ہیں۔ جیسے کہ کسی شے کی ساتھ ارادہ بے قید اور ارادہ مقید ہوتا ہے۔ اور چونکہ اولیا کو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث ترقی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے اس قید کو دور کر کے مطلق کے ساتھ مل جائے گا۔ فقیر نے اس فرق کو اپنے بعض مکتوبات میں مفصل ذکر کیا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ کر لیں۔

نیز اپنے پوچھا تھا کہ ذکر جبر سے منع کرتے ہیں کہ بدعت ہے حالانکہ ذوق و شوق بخشنا ہے۔ اور اور چیزوں سے جو آنحضرت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نہ تھیں مثل لباس فرجی اور شال اور سراویل سے کیوں منع نہیں کرتے۔

میرے مخدوم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے۔ ایک عبادت کے طریق پر دوسرا عرف اور عادت کے طور پر۔ وہ عمل جو عبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ جانتا ہوں، اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں نئی بات ہے اور وہ مردود ہے۔

اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدعت منکرہ نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر، کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے۔ اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے۔ البتہ عادی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور سعادتنوں کا موجب ہے۔

نَبِّئْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَىٰ مَتَابِعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 سَيِّدِ أُمَّرِّسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
 وَالسَّلَامُ كِي مَتَابِعَتِ بِر ثَابِتِ قَدَمِ رَكْعَةٍ
 وَمِنَ التَّحِيَّاتِ أَكْمَنَهَا۔

مکتوب نمبر ۲۳۲

دنیا کینی کی حقیقت اور اس کی ردی زیبائش کی برائی اور اس کینی دنیا کی محبت کے دور

کرنے کے علاج اور مناسب امور کے بیان میں خان خانان کی طرف اشارہ فرمایا۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ناپسندیدہ کینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی زیبائش اور سچ دھج کو آپ کی نظر بصیرت میں منکشف کر کے آخرت کے حسن و جمال کو بہشتوں اور ان کی نہروں کی تروتازگی اور ان میں پروردگار جل شانہ کے دیدار کی زیادتی کے ساتھ جلوہ گر کرے۔ تاکہ اس جلدی دور ہو جانے والی بڑی دنیا کی طرف سے بے رغبتی حاصل ہو جائے اور پورے طور پر عالم بقا کی طرف جو مولیٰ جل شانہ کی رضا کا مقام ہے، توجہ مبسوط ہو جائے۔ اور سب تک اس کینی کی برائی واضح نہ ہو، اس کی قید سے نکلنا مشکل ہے۔ جب تک اس کی قید سے خلاص نہ ہو۔ تب تک آخرت کی نجات اور بچاؤ دشوار ہے:

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا سَأْسُ كُلِّ خَاطِئَةٍ

مشہور اور مانی ہوئی بات ہے۔ اور چونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اس لیے اس کینی دنیا کی محبت دور کرنے کا علاج امور آخرت میں رغبت کرنے اور شریعت روشن کے احکام کے موافق اعمال صالحہ بجالانے پر وابستہ ہے۔ حق تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانچ بلکہ چار چیزوں پر منحہ کیا ہے اور فرمایا ہے:

لَهُ رِزْقٌ وَأَرْزُقُ نَسَبُ الْإِيمَانِ فِي رِوَايَتِ كِي مَشْكُورَةٌ شَرِيفٌ۔

انما الجوارح الدنیا نعب و لیس و زینة و تقاخرًا
 دنیا کی زندگی کھیل کود اور زینت اور باہم فخر کرنا
 بیکتھ و کثرفی الاموال و الاولاد :-
 اور مال و اولاد میں زیادتی کرنا ہے۔

پس جب عمل صالح میں مشغول ہوں، تو جزو اعظم لعب لہو ہی کم ہونے لگتا ہے۔ اور ریشم اور چاندی سونے کے استعمال سے جن پر عمدہ اور اعلیٰ زیب و زینت کا مدار ہے پر مہیز کرنے لگتے ہیں اور دوسرا جزو جو زینت ہے، زائل ہونے لگتا ہے اور جب یقین ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت و بزرگی پر مہیزگاری اور تقویٰ سے ہے نہ کہ حسب نسب سے۔ تو فخر کرنے سے باز آتے ہیں۔ اور جب جانیں کہ مال و اولاد حق تعالیٰ کے ذکر سے مانع ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکتے ہیں۔ تو ان کے زیادہ زیادہ حاصل کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے بڑھانے کو میسر نہیں جانتے ہیں۔ غرض :-

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا كَيْلًا يَصْرَحَ كَمَا نَشَاءُ
 جو کچھ رسول تمہارے پاس لایا اس کو پکڑ لو اور جس سے اس نے منع کیا ہے، ہٹ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی چیز ضرر نہ دے۔

۵ وادیم تراز گنج مقصود نشان

ما اگر نہ رسیدیم تو شاید برسی

ہم نے تجھے خزانہ مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو ہی پہنچ جائے
 باقی مقصود یہ ہے کہ میاں شیخ عبدالمومن بزرگ زاہد ہیں اور تحصیل علوم سے فارغ ہو کر طریقہ صوفیہ کا سلوک فرماتے ہیں، اور سلوک کے ضمن میں عجیب و غریب احوال مشاہدہ کرتے ہیں۔ ضرورت انسان از قسم اہل و عیال ان کو حیران و بے اختیار ناچار کر دیتی ہے۔ اس فقیر نے اس ناچارگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کی جناب کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے :-

مَنْ دَقَّ بَابَ الْكُرْبِيِّ الْفَتَمَ
 جس نے کریم کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ کشادہ حال ہو گیا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۳۳

بعض عمدہ عمدہ نصیحتوں کے بیان میں عالی جناب شیخ فرید کی طرف لکھا:

۲۵ سورہ حشر پارہ ۲۸۔

۲۶ سورہ مدثر پارہ ۲۶۔

ثَبَّتَ اللَّهُ وَيَا كُفَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ جَدُّكَ الْأَجْدُ اللَّهُ تَعَالَى بِمِ كُو اور آپ کو اس چیز پر جس کو آپ کے
عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الصَّلَاتِ أَنْفَلَهَا جَدِّ بزرگوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے
مِنَ التَّسْلِيمَاتِ أَكْمَلَهَا۔ میں ثابت قدم رکھے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس شریف کے دنوں میں وہی حاضر ہو کر ارادہ تھا کہ آپ کی خدمت عالی
میں جی پہنچے کہ اسی اتنا میں کوچ کی خبر پھیل گئی۔ اس لیے توقف کر کے چند ٹوٹے پھوٹے کلموں سے آپ کو تکلیف
دی گئی ہے۔ فقیر خواجہ حضور میں ہو خواہ غیبت میں بہر دم آپ کے لیے دعا گو ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نام سب
اور نالائق امر سے سلامت رکھے۔ بعض اوقات خیر خواہی کا غلبہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ لشدان کی غیبت
کو اختیار کر کے ان چیزوں سے جو آپ کی بلند درگاہ کے لائق نہیں تاکہ وہ مبالغہ کے ساتھ آپ کو ان سے
منع کرے اور مجلس شریف میں نا اہلوں کو نہ رہنے دے۔ لیکن جانتا ہے کہ سب امیدیں حاصل نہیں ہوتیں
ناچار آپ کے حق میں غائبانہ دعا سے تر زبان رہتا ہے۔ شاید قبول ہو جائے۔

حضرت خواجہ احراز قدس سرہ اپنی بزرگی اور کلائی کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ بہ چند یہ کفریت کہ کوئی
ایسا بڑا ہو جائے کہ اگر وہ برہم ہو جائے تو تمام جہان برہم ہو جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم کو
ہماری مصلحت کے بغیر بڑا بنایا ہے۔

آج اس قسم کی بزرگی اور کلائی نزدیک ہے کہ آپ کی جناب کے بارہ میں صادق آئے۔ کیونکہ آپ مخلوقات
کے آرام میں ہیں اور مخلوقات آپ کے آرام میں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے دعائے
خیر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو عام مخلوقات کو فائدہ مند ہے۔ پھر افسوس ہے کہ باوجود اس قدر کلائی
اور بزرگی کے دانہ خشخاش کے برابر خالی بگہرہ جاٹے۔ اور یہ دانہ خشخاش دو سنتوں اور خیر خواہوں
کے دل پر بڑا بھاری بوجھ ہے۔ مہربانی فرما کر ان کو اس بوجھ سے ہلکا کریں۔ مدت ہوئی ہے کہ اس خیر خواہ
نے اس بات کی نسبت کچھ نہیں لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ تکرار و مبالغہ کر ان معلوم ہو۔

یار نازک بدن ز بار ہوا مے رنجد

ہمچو گل برگ ز آسید صبا مے رنجد

میرا یار نازک بدن ہے ہوا کے بوجھ سے بھی رنجیدہ ہوتا ہے، جس طرح پھول کا پتہ باد صبا کے آسب سے رنجیدہ ہوتا ہے

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ مجلس عرس میں شرکت کرتے تھے اور سر ہند شریب سے ان
آتے تھے۔ اگر یہ سفر اور اس طرح کی مجلس میں شریک ہونا بدعت ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ مانعین عرس غور فرمائیں۔ یاد رہے
کہ جس کی اصل حدیث سے بھونٹا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدے اعدا کا قبور پر تشریف (بانی برحق آئندہ)

محسوس کرتا ہے۔

لیکن دوستی سے دور معلوم ہوا کہ آپ کے دل کے ناراض ہونے کا لحاظ کر کے خاموش رہے۔

حافظ و ظیفہ تو دعا گفتن است بس

در بند آں مباحش کشنید یا شنید

اسے حافظ تیرا وظیفہ صرف یہ ہے کہ دعا کرتا رہے۔ اس نگر میں دپڑ کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔

کچھ مدت سے حرمین شریفین (کہ خدا نے تعالیٰ ان کو آفات سے محفوظ رکھے) کی زیارت کا ارادہ و شوق پیدا

ہوا۔ اور اس سفر کا باعث یہی خواہش ہے۔ اور چونکہ یہ ارادہ آپ کے صلاح مشورے اور رضائے

پر وابستہ تھا۔ اس لیے کوچ کی خبر سن کر وہ ارادہ ملتوی ہو گیا:

الخیر فی ما صنعَ اللهُ سبحانہ۔ بہتری اسی بات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۳۲

حقائق کو جاننے والے معارف کے پہچاننے والے عالم ربانی عارف سبحانی مخدوم زاوہ کلال یعنی شیخ

محمد صادق (خدا ان کو سلامت اور باقی رکھے اور اعلیٰ مقصود تک پہنچائے) کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ واجب الوجود کی حقیقت وجود محض ہے جو ہر چیز و کمال کا منشا ہے۔ اور

ممکنات کی حقیقتیں عدمات ہیں جو ہر شے و نقص کا مبداء ہیں۔ اور من عرف نفسه فقد عرف

ربه کے معنی میں اور تجلی ذاتی کے بیان میں جو تمام نسبتوں اور اعتباروں سے بلند ہے۔ اور آیت کریمہ

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا شَيْءٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ كَيْفَ تَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْمَلُوا عَنَّا

کے جو اس نظام کی ترویج کے متعلق ہیں۔ اور معانیات کے جو اس مطلب کی تلخیص کے لائق ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خداوند بچوں کی حمد اور پیغمبر ہمنما کے درود کے بعد میرے فرزند کو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ کی حقیقت وجود

محض ہے کہ اور کوئی امر اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ وجود تعالیٰ ہر چیز و کمال کا منشا اور ہر حسن

جمال کا مبداء ہے۔ اور جزئی حقیقی اور بسیط ہے جس کی طرف ترکیب کو ہرگز راہ نہیں ہے نہ ذہنی طور پر

نہ خارجی طور پر۔ اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا تصور میں آنا محال ہے۔ اور وجود ذات تعالیٰ پر اندر

(بقیہ مشیہ صفحہ سابقہ) سے جاتے اور فاتحہ شریف پڑھتے اور فلانے راشدین کا بھی معمول رہا کہانی التفسیر الکبیر للمازنی۔

مواطات کے محمول ہے نہ از روئے اشتقاق کے۔ اگرچہ حمل کی نسبت کو بھی اس مقام میں فی الحقیقت کچھ گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ تمام نسبتیں وہاں ساقط ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ وجود جو عام و مشترک ہے۔ وہ اس وجود خاص کے ظلموں میں سے ایک ظل ہے۔ اور یہ ظل ذات تعالیٰ و تقدس پر محمول ہے۔ اور اشیاء پر تشکیک کے طور پر از روئے اشتقاق کے نہ از روئے مواطات کے۔ اور اس ظل سے مراد تنزلات کے مرتبوں میں حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کا ظہور ہے۔ اور اس ظل کے افراد میں سے اولیٰ و اقدم و اشرف وہ فرد ہے جو ذات تعالیٰ پر از روئے اشتقاق کے محمول ہے۔ پس اصالت کے ہر مرتبہ میں **اللہ تعالیٰ وجود** کہہ سکتے ہیں، نہ کہ **اللہ تعالیٰ موجود**۔ اور اس ظل کے مرتبہ میں **اللہ تعالیٰ موجود** صادق ہے نہ **اللہ تعالیٰ وجود**۔ اور چونکہ حکما اور صوفیہ کے ایک گروہ نے جو وجود کی غنیمت کے قابل ہیں اور اس فرق کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے۔ اور ظل کو اصل سے جدا نہیں کیا۔ حمل اشتقاق اور حمل مواطات دونوں کو ایک ہی مرتبہ میں ثابت کیا ہے۔ اور حمل اشتقاق کے صحیح کرنے میں بے جا تکلف اور حیلہ کے محتاج ہوئے ہیں۔ اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے ثابت و تحقیق کیا ہے۔ اور یہ اصالت و ظلیت تمام حقیقی صفات کی اصالت و ظلیت کی طرح ہے۔ کیونکہ ہر مرتبہ اصالت میں جو اجمال اور غیب الغیب کا مقام ہے۔ ان صفات کا حمل کرنا مواطات کے طریق پر ہے نہ اشتقاق کے طریق پر۔ پس **اللہ تعالیٰ علم** کہہ سکتے ہیں اور **اللہ تعالیٰ عالم** نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حمل اشتقاق میں مغائرت کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ بالا اعتبار ہی ہو۔ اور وہ یہاں بالکل مفقود ہے کیونکہ مغائرت ظلیت کے مرتبوں میں ہوتی ہے۔ اور اس جگہ کوئی ظلیت نہیں۔ کیونکہ وہ تعین اول سے کئی درجے برتر ہے۔ اس لیے کہ نسبتیں اس تعین میں اجمال طوع پر ملحوظ ہیں اور اس مقام میں اشیاء میں سے کسی شے کا کسی طرح کا ملاحظہ نہیں ہے اور مرتبہ ظل میں جو اس اجمال کی تفصیل ہے۔ حمل اشتقاق صادق ہے نہ حمل مواطات۔ لیکن ان صفات کی عینیت اس مرتبہ میں وجود تعالیٰ کی عینیت کی فرع ہے جو ہر خیر و کمال کا مبداء اور حسن و جمال کا منشاء ہے۔ اور اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں جس جگہ وجود کی عینیت کی نفی کی ہے۔ اس سے وجود علیٰ مراد رکھنا چاہیے۔ جو حمل اشتقاق کا صحیح کرنے والا ہے اور یہ وجود ظلی بھی آثار خارجیہ کا مبداء ہے پس وہ مائتیں جو مراتب موجودات میں سے ہر مرتبہ میں اس وجود کے ساتھ متصف ہوں خارجیہ ہوں گی

فَاذْكُم بِأَنَّهُ يَنْفَعُكَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَوَاقِعِ
پس سمجھ لے کیونکہ یہ بہت جگہ تجھے نفع دے گا

پس صفات حقیقیہ بھی موجودات خارجیہ ہوگی اور ممکنات بھی خارج میں موجود ہوں گی۔

اسے فرزند! اس پوشیدہ سرکوشن کہ کمالات ذاتیہ حضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ میں حضرت ذات کا

عین ہیں۔ مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ذات کا عین ہے۔ اور ایسے ہی قدرت اور ارادہ اور تمام صفات کا حال ہے۔ اور نیز اس مقام میں حضرت ذات بتمامہ علم ہے اور ایسے ہی تمامہ قدرت ہے نہ یہ کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت۔ کیونکہ وہاں بعض ہونا اور جزو بننا محال ہے اور ان کمالات نے جو گویا حضرت ذات سے منتزع اور الگ ہیں۔ حضرت علم کے مرتبہ میں تفصیل پائی ہے اور تمیز پیدا کی ہے۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس اپنی وحدانیت کی اسی اجمالی صرافت پر باقی ہے بعد از ان اس مقام میں کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو اس تفصیل میں داخل نہ ہوئی ہو۔ اور تمیز نہ ہوئی ہو۔ بلکہ تمام وہ کمالات جن میں سے ہر ایک ذات تعالیٰ کا عین ہے مرتبہ علم میں آگئی ہیں۔ اور ان مفصلہ کمالات نے دوسرے مرتبہ میں وجود ظلی پیدا کر کے صفات نام حاصل کیا ہے۔ اور حضرت ذات کے ساتھ جو ان کا اصل ہے قیام پیدا کیا ہے۔ اور اعیان ثابتہ صاحبِ فصوص علیہ الرحمۃ کے نزدیک انہی مفصلہ کمالات سے مراد ہے۔ جنہوں نے خانہ علم میں وجود علمی حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقائق عدم محض ہیں۔ جو جمع ان کمالات کے جو ان میں منعکس ہوئے ہیں۔ ہر شر و نقص کا مبدؤ و ماوئے ہیں۔

یہ بات تفصیل چاہتی ہے گوش ہوش سے سُننا چاہیے۔ خدا تجھے ہدایت دے۔

جان لے کہ عدم وجود کے مقابل ہے اور اس کی نقیض ہے۔ پس عدم بالذات ہر شر و نقص کا منشا بلکہ ہر شرف و نساد کا عین ہوگا۔ جس نے وجود مرتبہ اجمال میں ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اور جس طرح حضرت وجود اصل الاصل مقام میں ذات تعالیٰ پر اشتقاق کے طریق پر محمول نہیں ہے اسی طرح عدم بھی جو اس وجود کے مقابل ہے ماہیت عدم پر اشتقاق کے طوع پر محمول نہیں ہے۔ اس مرتبہ میں اس ماہیت کو معدوم نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ عدم محض ہے۔ اور تفصیل علمی کے مرتبوں میں کہ جس کے ساتھ ماہیت عدم نے تعلق پایا ہے اس ماہیت کی جزئیات عدم سے متصف ہو جاتی ہیں اور اصل اشتقاق ان میں درست آتا ہے۔ اور عدم کا مفہوم کہ گویا اس اجمالیہ عدمیہ ماہیت سے منتزع اور الگ ہے اور اس ماہیت عدمیہ کے لیے ظل کی مانند ہے۔ اس ماہیت عدمیہ کے تمام مفصلہ افراد پر اشتقاق کے طریق پر عمل پاتا ہے جیسے کہ آگے آئے گا اور چونکہ وہ عدم مرتبہ اجمال شرف و نساد کا عین تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شر و دوسرے شر سے جدا اور ہر نساد و دوسرے نساد سے الگ ہو گیا۔ جیسے کہ وجود کی جانب میں اجمال کے مرتبہ میں حضرت وجود ہر خیر و کمال کا عین تھا۔ اور تفصیل علمی کے مرتبہ میں ہر کمال سے الگ اور ہر خیر و دوسرے خیر سے جدا ہو گیا۔ پس ان وجودیہ کمالات میں سے ہر ایک کمال ان نقائص عدمیہ میں سے ہر ایک نقص میں جو اس کے مقابل ہے، خانہ علم میں منعکس ہوا ہے اور ایک دوسرے کی علیحدگی باہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ عداوت جو شر و نقص

سے مراد ہیں بمع ان کمالات منعکسہ کے ممکنات کی ماہیتیں ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ وہ عدیات ان ماہیتوں کے اصول و مواد ہیں۔ اور وہ کمالات ان میں حلول کی ہوئی صورتوں کی مانند ہیں۔

پس اعیان ثابتہ اس فقیر کے نزدیک ان عدیات اور کمالات سے مراد ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل جل گئے ہیں۔ اور جب قادر مختار جل شانہ نے چاہا ان عدیہ ماہیات کو بمع ان کے لوازم اور وجودِ ظلال کے کمالات کے جو ان میں حضرت علم میں منعکس ہو کر ممکنات کی ماہیات نام پایا ہے۔ اس وجودِ ظلی کے رنگ میں کہ موجودات خارجیہ بنایا اور آثار خارجیہ کا مبدؤ کر دیا۔

جاننا چاہیے کہ صورِ علیہ کا جو ممکنات کے اعیان ثابتہ اور ان کی ماہیات سے مراد ہیں۔ رنگ دار کرنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ صورِ علیہ نے غانہ علم سے نکل کر وجود خارجی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے اور جہل کو مستلزم ہے:

تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَلِكِ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

بلکہ ان معنوں میں ہے کہ ممکنات نے خارج میں ان صورِ علیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے اور وجودِ علی کے سوائے اس وجودِ علی کے موافق وجود خارجی حاصل کیا ہے۔ جیسے کہ کاریگر نجار تخت کی صورت کو ذہن میں تصور کر کے خارج میں اس کا اختراع کرتا ہے۔ اس صورت میں تخت کی وہ ذہنیہ صورت جو حقیقت میں اس تخت کی ماہیت ہے۔ اس نجار کے غانہ علم سے باہر نہیں نکلی۔ بلکہ خارج میں اس تخت سے اس صورت ذہنیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے، فافہم۔

جاننا چاہیے کہ ہر عدم نے کمالات وجودیہ کے ظلال میں سے ایک ظل کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے اور اس میں منعکس اور منبغ ہے۔ خارج میں وجود ذہنی پیدا کیا ہے۔ بخلاف عدم صرف کے کہ وہ ان ظلال سے متاثر نہیں ہوا۔ اور ان کا رنگ نہیں پکڑا۔ اور وہ کیسے رنگ پکڑے جب کہ وہ ان ظلال کے مقابل نہیں ہے۔ اگر مقابلہ رکھتا ہے تو حضرت وجود سے صرف رکھتا ہے۔

پس عارف تمام المعرفت جب حضرت وجود سے ترقی کر کے عدم صرف کے مقام میں نزول کرتا ہے تو اس کے وسیلہ سے یہ عدم بھی اس حضرت سے انبعاث پیدا کر کے مزین و متحسن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس عارف کے تمام عدم کے مراتب نے جو فی الحقیقت اس کی تمام اجمالی اور تفصیلی مراتب ذاتیہ ہیں۔ حسن و خیریت پیدا کی ہے۔ اور کمال حاصل کیا ہے۔ اور یہ خیریت جو تمام ذاتیہ میں سرایت کرتی ہے اس قسم کے عارف سے مخصوص ہے۔ اور اس کے غیر کے لیے اگر خیریت نے سرایت کی ہے۔ تو وہ اس کے اعدام ذاتیہ کے بعض تفصیلی مراتب تک ہی منحصر ہے۔ یا بلحاظ اختلاف درجات کے اس کے تمام تفصیلی مراتب میں پھیلی ہوئی

ہے۔ اور یہ قسم اخیر بھی نادر الوجود ہے۔ لیکن عدم کے مرتبہ اجمال میں جو شر و نقص کا عین ہے اس عارف کے سوا اور کسی نے خیریت کی بونہیں پائی اور نہ ہی حسن کا گونہی رنگ پیدا کیا ہے۔

پس ناچار ایسے عارف کا جو خیریت نام سے متصف ہے، شیطان بھی حسن اسلام پیدا کر لیتا ہے اور اس کا نفس امارہ مطمئن ہو کر اپنے مولیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ:

اَسَلَمَ شَيْطَانِي - میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے۔

پس کوئی غازی غزائیں اس سے سبقت نہیں کرتا۔ اور شیطان جیسے کو خیر کی طرف لالت نہیں کرتا۔

سبحان اللہ! وہ معارف جو اس فقیر حقیر سے بے ارادہ و بے تکلف ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر ان کی تصویر میں کوشش کریں تو معلوم نہیں کہ میسر ہو سکے۔ فقیر کا یقین ہے کہ ان معارف کا بہت سا حصہ حضرت مہدی موعود علیہ الرضوان کے نصیب ہو گا۔

اگر پادشاہ بردر پیر زن
بیاید تو اسے خواجہ شہادت مکن

اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آجائے تو اسے خواجہ توحید سے ای کی پٹھاپنی دارھی نہ فوج
فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَائِقِينَ . پس کیا ہی بزرگ اور بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو تمام جہاز
کا پالنے والا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ذوات ممکنات عدمات ہیں کہ وجودی کمالات کے ظلال نے ان میں منعکس ہو کر ان کو مزین کر دیا ہے۔ پس ناچار ممکنات بالذات ہر شر و فساد کا مادے اور ہر شر و نقص کی جائے پناہ ہوئیں۔ اور ہر غیر و کمال جو ان میں آراستہ اور پوشیدہ فرمایا ہے وہ عاریتی ہے جو حضرت وجود سے جو خیر محض ہے فائز ہوا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا
صَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ - جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور
جو تجھے بلائی پہنچے وہ تیرے نفس سے ہے۔

۱۱ مسلم شریف روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

۱۲ پارہ ۵، سورۃ النساء ۱۳۔

اس مضمون کی شاہد ہے۔ اور جب خداوند تعالیٰ کے فضل سے یہ دید غلبہ پا جاتی ہے۔ اور اپنے کمالات کو ٹھیک اسی طرف دیکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شرم محض معلوم کرتا ہے اور خالص نقص جانتا ہے۔ اور کوئی کمال اپنے آپ میں مشاہدہ نہیں کرتا۔ اگرچہ انعکاس کے طریق پر ہو۔ اُس شخص کی طرح جو کہ نگاہ ہو اور اُس نے عاریت کا لباس پہنا ہو۔ اور یہ دید عاریت اس پر اس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خیال میں اپنا سارا لباس اس لباس کے مالک کا سمجھے۔ تو بالضرور وہ شخص اپنے آپ کو ذوق میں نگاہ معلوم کرے گا۔ اگرچہ عاریت درمیان واسطہ ہے اس دید کا صاحب مقام عبدیت سے شرف ہوتا ہے جو تمام کمالات ولایت سے برتر ہے۔

تنبیہ یہ خیر و شر اور نقص و کمال کا اجتماع جو درحقیقت وجود و عدم کا اجتماع ہے۔ جمع نقیضین کی قسم ہے کہ تو اس کو محال جانے کیونکہ وجود صرف کی نقیض عدم صرف ہے۔ اور ان ظلی مراتب نے جس طرح وجود کی جانب میں اصل کی بلندی سے تنزلات کی پستی میں نزول فرمایا ہے۔ اسی طرح عدم کی جانب میں بھی ان ظلی مراتب نے عدم صرف کی پستی سے اُپر کی طرف عروج کیا ہے۔ ان کا اجتماع عناصر متضادہ کے اجتماع کی طرح ہے کہ ہر ایک کے ضدیہ غلبہ اور تیزی کو توڑ کر ان کو جمع فرمایا ہے :

سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالنُّورِ۔
پس پاک ہے وہ ذات جس نے اندھیرے اور نور کو جمع کر دیا۔

اگر کہا جائے کہ تو نے اوپر، عدم صرف کے لیے بھی وجود صرف کے ساتھ جو اس کی ضد ہے منسوخ اور رنگ دار ہونے کا حکم کیا ہے۔ پس اجتماع نقیضین پیدا ہوا۔

اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ دو نقیضوں کا جمع ہونا ایک محل میں محال ہے۔ لیکن ایک نقیض کا دوسرے نقیض کے ساتھ قیام کرنا اور ایک دوسرے سے متصف ہونا محال نہیں ہے جیسے کہ معقول والوں نے کہا ہے کہ وجود کے کو وجود معدوم ہے اور وجود کا عدم کے ساتھ متصف ہونا محال نہیں ہے پس اگر عدم موجود ہو۔ اور وجود کے ساتھ رنگا جانے۔ تو میوں محال ہوگا۔ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ عدم کے مفہوم کو معقولات ثانیہ سے کہا ہے۔ لیکن اگر عدم کے افراد میں سے کوئی فرد وجود سے متصف ہو جائے تو کیا نساوت ہے۔ جس طرح معقول والوں نے وجود کے بارہ میں اشکال کے طریق پر کہا ہے کہ وجود کو چاہیے کہ واجب الوجود تعالیٰ کی ذات کا عین نہ ہو۔ کیوں کہ وجود معقولات ثانیہ سے ہے جو وجود خارجی نہیں رکھتا۔ اور واجب الوجود کی ذات خارج میں موجود ہے پس عین نہ ہوگا اور اس کے جواب میں مانوں نے کہا ہے کہ وجود کا مفہوم معقولات ثانیہ سے ہے نہ کہ اس کی جزئیات۔ پس اس کی جزئیات میں سے جزئی وجود خارجی کے نمانی نہ ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ خارج میں موجود ہو۔

سوال :

پہلی تحقیق سے معلوم ہوا کہ صفاتِ حقیقہ کا وجود ظلال کے مرتبوں میں ہے اور مرتبہ اصل میں ان کا کوئی وجود حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اہل حق شکر اللہ تعالیٰ تعظیم کی رائے کے مخالف ہے۔ کیونکہ وہ صفات کو کسی وقت ذاتِ مقدس سے جدا نہیں جانتے اور متمنع الانفکاک، یعنی ان کا ذات سے جدا ہونا محال تصور کرتے ہیں۔

جواب :- اس کا یہ ہے کہ اس بیان سے انفکاک کا جواز لازم نہیں آتا۔ کیونکہ یہ نکل اس اصل کے لازم ہے۔ پس انفکاک نہ رہا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ عارف جس کی توجہ کا قبلہ احدیت ذات ہے۔ اور اسما و صفات میں سے کچھ اُس کے مد نظر نہیں ہے۔ اس مقام میں ذاتِ تعالیٰ ہی کو پاتا ہے۔ اور صفات سے کچھ ملحوظ نہیں ہوتا نہ یہ کہ صفات اس وقت حاصل نہیں ہیں۔ پس حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس سے صفات کا الگ ہونا نہ ہی عارف کے ملاحظہ کے اعتبار سے ثابت ہوا۔ اور نہ ہی حقیقت امر کے اعتبار سے تاکہ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہو۔ فافہم

اس بیان سے :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا

کے معنی بھی ظاہر ہو گئے۔ کیوں کہ جس نے اپنی حقیقت کو شرارت و نقص کے ساتھ پہچان لیا۔ اور جان لیا کہ ہر خیر و کمال جو اس میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ وہ حضرت واجب الوجود کی طرف سے عاریت کے طور پر ہے۔ پس وہ ضرور ہی حق سبحانہ کو خیر و کمال و حسن و جمال سے پہچان لے گا۔ اس تحقیقات سے آیت کریمہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کے تاویل معنی بھی واضح ہو گئے۔ کیونکہ جب ظاہر ہو چکا کہ ممکنات سب کے سب عبادات ہیں۔ جو سراسر ظلمت و شرارت ہیں۔ اور ان میں خیر و کمال اور حسن و جمال حضرت وجود کی طرف ہے جو نفس ذاتِ تعالیٰ ہے اور ہر خیر و کمال اور حسن و جمال کا عین ہے۔ تو بالضرور آسمانوں اور زمینوں کا نور حضرت وجود ہی ہو گا جو واجب تعالیٰ و تقدس کی حقیقت ہے اور چونکہ یہ نور آسمانوں اور زمین میں ظلال کے واسطے سے ہے اس لیے ان وہم کرنے والوں کے وہم کو دُور کرنے کے لیے جو بواسطہ سمجھتے ہیں۔ اس نور کے لیے مثال بیان کی اور اس طرح فرمایا :

۱۵۔ سماں فرماتے ہیں یہ یحییٰ بن ساذرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ابن جریر نے کہا یہ حضرت کا کلام ہے۔ لیکن

کتاب مادر ہی میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے حضور کا ارشاد بیان فرمایا ہے۔

مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ وَالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ۔

الی آخر الآیۃ الکریمہ تاکہ واسطوں کا ثبوت ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے تاویلی معنی مفصل طور پر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر لکھے جائیں گے۔ کیونکہ اس میں سخن کی بہت مجال ہے۔ اور یہ مکتوب اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کے یہ تاویلی معنی ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ تفسیری معنی نقل و سماع پر مشروط ہیں :

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِوَأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ۔
جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی وہ کافر ہو گیا۔

تم نے سنا ہوگا۔ اور تاویل میں صرف احتمال کافی ہے۔ بشرطیکہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو۔ پس ثابت ہوا کہ ممکنات کے ذوات و اصول عدالت ہیں۔ اور ان کی ناقص اور ذیل صفات ان عدالت کی تقاضا ہیں جو قادر مختار جل سلطانہ کے ایجاد سے وجود میں آتی ہیں۔ اور صفات کاملہ ان میں حضرت وجود تعالیٰ کے کمالات کے نکل سے عاریت کے طور پر ہیں جو انعکاس کے طریق پر ظہور پا کر قادر مختار جل شانہ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اور اشیا کے حسن و قبح کا مہدق یہ ہے کہ جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے۔ وہ حسن ہے اگرچہ بظاہر اچھی دکھائی نہ دے۔ اور جو چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے وسیلہ و ذریعہ ہے وہ قبح ہے اگرچہ بظاہر حسن و خوب دکھائی دے۔ اور عداوت و ظراوت سے ظاہر ہو۔ دنیا کی منخرنات یعنی بے ہودہ زریب زینت کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مصطفوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ میں امر دوس یعنی بے ریشوں اور بیگانی عورتوں کے حسن اور دنیاوی زینت کی طرف رغبت و خواہش سے نظر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ حسن و ظراوت مقتضیات عدم سے ہے جو ہر نساد کا محل ہے۔ اور اگر حسن و جمال کا منشا کمالات وجودیہ ہوتے تو اس سے منع نہ فرماتے۔ مگر اس سبب سے کہ اصل کے ہوتے نکل کی طرف توجہ کرنا بُرا ہے۔ یہ منع منع استحسانی ہے۔ نہ وجوبی برخلاف پہلی منع کے پس وہ حسن جو دنیا کے مظاہر جمیلہ میں ظاہر ہے۔ وہ اس ذات تعالیٰ کے حسن ظلال سے نہیں ہے

۱۸۔ سورہ نور، پارہ ۱۸۔

۱۹۔ اس مضمون کی احادیث ترمذی، ابوداؤد، مسند الفردوس بروایت حضرت ابوہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم میں موجود ہیں

۲۰۔ رد المحتار میں ہے قَالَ فِي الْمَهْنَدِيَةِ وَالغِلَامِ إِذَا بَلَغَ مِبلغَ الرِّجَالِ۔ لَعَلَّكُمْ يَصِيحُوا نَحْمَكَ حَكَمَ الرِّجَالِ وَإِنَّ كَانُ صَبِيحًا

فَحَكَمَ حَكَمَ النَّسَاءِ دَهْوَعِيَّةً مِنْ ثَرْنِ إِلَى قَدَمِ لَعَلَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ عَنْ شَهْوَةٍ۔ یعنی جو جب مردوں کے مقام کو پہنچ جائے اور خرابست نہ ہو تو اس کا حکم مردوں کا ہے اور اگر صبح اور ذوالسبوت ہو تو وہ عورتوں کے حکم میں ہے اور رست بیکر باؤن تک اس کے کسی بھی جسم کو شہوت سے نہ دیکھنا

بلکہ لوازم عدم سے ہے جس نے حسن کی مجاورت کے باعث ظاہر میں حسن پیدا کر لیا ہے اور حقیقت میں قبیح و ناقص ہے۔ جس طرح زہر کو شکر کے غلاف میں رکھیں۔ اور نجاست کو زر سے منڈھیں۔ اور یہ جو منگوارہ خوبصورت عورتوں اور لوتھیوں سے تمتع حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ اولاد کے حاصل کرنے اور نسل کے باقی رکھنے کے لیے ہے جو انتظام عالم کے باقی رکھنے کے لیے مطلوب ہے۔

پس بعض صوفیہ جو مظاہر جمیلہ اور عمدہ عمدہ نعموں میں اس خیال سے گرفتار ہیں کہ یہ حسن و جمال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمالات سے مستعار ہے جو ان مظاہر میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اس گرفتاری اور تعلق کو نیک اور بہتہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ راہ وصول تصور کرتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک ان کے برخلاف صادق و ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا تھوڑا سا مضمون اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے بعض اپنے مطلب کے لیے اس قول کو بطور سند پیش کرتے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ:

إِيَّاكُمْ وَالْمَرَدَّ فَإِنَّ فِيهِمْ كَوْنًا كَلَوْنٍ
تم بے ریشوں سے بچو کیونکہ ان میں رنگ ہے،
اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی طرح۔

کلمہ "كَلَوْنٍ اللہ" ان کو شبہ میں ڈال دیتا ہے اور نہیں جانتے کہ یہ قول ان کی طلب کے منافی ہے اور اس فقیر کی معرفت کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ کلمہ "تخذیر لایا گیا ہے۔ جس سے ان کی طرف توجہ کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس غلط فہمی کا متشابہ بیان فرمایا ہے کہ ان کا حسن حق سبحانہ کے حسن و جمال کے مشابہ اور ماقدّم نہ کہ بعینہ اُس کا حسن۔ تاکہ غلطی میں نہ پڑ جائیں۔

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا صَتَانَانِ إِنْ رَضِيتَ

دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں یعنی دو عورتیں جو ایک

إِحْدَاهُمَا سَخِطْتَ الْآخِرَى۔

مرد کے نکاح میں ہوں اگر ایک راضی ہو تو دوسری نارگ

اس حدیث میں بھی اس امر کی تصریح ہے کہ دنیا و آخرت کا حسن و جمال ایک دوسرے کا نقیض اور ضد ہے

اور مقرر ہے کہ دنیاوی حسن ناپسند ہے اور حسن اخروی پسند۔ پس شر دنیاوی حسن کے لازم ہوگا۔ اور خیر حسن

آخرت کے لازم۔ پس ناچار اول کا منشا عدم ہوگا اور دوسرے کا منشا وجود۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو

ایک وجہ سے دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک وجہ سے آخرت کے ساتھ یہاں شیا پہلی وجہ کے لحاظ

سے قبیح ہیں۔ اور دوسری وجہ کے اعتبار سے حسن۔ اور ان ہر دو وجہ کے درمیان اور ہر ایک کے حسن و قبح کے

درمیان تیز کرنا علم شریعت پر موقوف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا

جو کچھ رسول تمہارے پاس لائے اس کو پکڑ لو۔ اور جس سے
منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔

حدیث میں آیا ہے کہ جبکہ دنیا پیدا ہوئی ہے حضرت حق سبحانہ نے اس پر نظر نہیں کی اور اس پر حق تعالیٰ کا غضب ہے۔

یہ سب کچھ اس کی قباحت اور شرارت اور فساد کے باعث ہے جو عدم کے مقننات کے ہے۔ جو ہر نرد
فساد کا ماویٰ ہے۔ دنیاوی حسن و جمال اور اس کی جلالت و طراوت رستہ میں پھینکے ہوئے کوڑے
کرکٹ کی طرح ہیں۔ اور منظور نظر نہیں ہیں۔ وہ آخرت کا جمال ہی ہے، جو نظر کے لائق اور حق تعالیٰ
کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیا داروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :

يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ

وہ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
آخرت چاہتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَغِيرَ الدُّنْيَا يَا عَيْنَنَا وَكَبِيرَ
الْآخِرَةِ فِي تَلَوْنَا بِحُرْمَةٍ مِّنْ أُمَّتِ خَرِبَ الْفَقْرُ
وَتَجَنَّبَ عَنِ الْغِنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ الصَّلَاةُ
أَنْهَا وَأَكْمَلَهَا۔

یا اللہ تو دنیا کو ہماری آنکھوں میں حقیر کر دے اور
آخرت کو ہمارے دلوں میں بزرگ بنا اس رسول کی
طفیل جس نے فقر کے ساتھ فخر کیا۔ اور دولت مندی
سے الگ رہا اس پر اس کی آل پر اتم و اکمل سلوٰۃ و سلام ہو۔

اور چونکہ شیخ اجل شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرارت اور نقص اور فساد کی حقیقت
پر نظر نہیں ڈالی۔ اور ممکنات کے حقائق کو حق جل و علا کی علیہ صورتیں مقرر کی ہیں۔ کیونکہ ان کی صورتوں نے حضرت
تعالیٰ و تقدس کے آئینہ میں کہ خارج میں اس کے سوا کچھ موجود نہیں جانتا۔ انعکاس پیدا کر کے خارجی نمود و ظہور
حاصل کیا ہے۔ اور ان علیہ صورتوں کو واجب تعالیٰ کی صفات اور شیون کی صورتوں کے غیر نہیں سمجھا ہے
اس لیے وحدت وجود کا حکم کیا ہے۔ اور ممکنات کے وجود کو واجب تعالیٰ و تقدس کے وجود کا عین کہا ہے
اور شر و نقص کو اضافی اور نسبتی کہہ کر شرارت مطلق اور نقص محض کی نفی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کو فی نفسہ
قیم نہیں جانتا حتیٰ کہ کفر و ضلالت کو ایمان و ہدایت کی نسبت بُرا جانتا ہے نہ اپنی ذات کی نسبت سے کہ اس
کو عین صلاح و غیر سمجھتا ہے۔ اور اباب کفر کی نسبت ان کے لیے استقامت کا حکم کرتا ہے۔ اور آیت کریمہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ بِنَاصِيَتِهَا
کوئی زمین پر چلنے والا نہیں جس کو وہ اس کی پیشانی سے

اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
 پکڑنے والا نہیں ہے۔ بیشک میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے
 کو ان معنی پر شاید لاتا ہے۔ ہاں جو کوئی وحدت وجود کے سوا حکم نہ پائے۔ وہ اس قسم کی باتوں سے کیوں
 کنارہ کرے۔

اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکنات کی باتیں بمع ان کے کمالات وجودیہ کے جو
 ان میں منعکس ہو کر ان سے مل گئی ہیں، علامات ہیں جیسے کہ مفصل طور پر گزر چکا:
 وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ يَحِثُّ الْحَقُّ وَهُوَ
 اللہ تعالیٰ ہی حق ظاہر کرتا اور وہی راہِ راست کی
 بیدایت دیتا ہے۔
 يَهْدِي السَّبِيْلَ -

اسے فرزند! یہ علوم و معارف جن کی نسبت کسی اہل اللہ نے نہ ہی صراحت سے اور نہ ہی اشارہ سے
 گفتگو کی ہے۔ بڑے اعلیٰ معارف اور اکمل علوم ہیں جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آئے ہیں اور واجب
 تعالیٰ و ممکنات کی حقیقت کو جیسے کہ ممکن اور لائق ہے بیان فرمایا۔ اور جو نہ ہی کتابِ سنت کی مخالفت
 رکھتے ہیں اور نہ ہی اہل حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا میں جو آپ نے گویا تعلیم کے لیے فرمائی ہے
 اللَّهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ
 یا اللہ تو اشیاء کی حقیقتیں کا حقہ دکھا۔

حقائق سے مراد جن حقائق میں جو ان علوم کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں۔ اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب
 ہیں۔ اور جو کہ نفس و ذلت و انکسار پر جو بندگی کے حال کے مناسب ہے دلالت کرتی ہیں۔ بندہ عاجز جو
 اپنے آپ کو اپنے مولائے قادر کا عین جانے، کمال بے ادب ہے۔

اسے فرزند! یہ وہ وقت ہے جب کہ پہلی امتوں میں سے ایسی ظلمت سے بھرے ہوئے وقت
 میں انوارِ انوار پیغمبرِ معیون ہوتا تھا۔ اور نبی شریعت کو زندہ کرتا تھا۔ اور اس امت میں جو خیر الامم ہے اور
 اس امت کا پیغمبر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علماء کو انبیائے بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا
 ہے۔ اور علماء کے وجود کے ساتھ انبیاء کے وجود سے کفایت کی ہے۔ اسی واسطے ہر صدی کے بعد
 اس امت کے علماء میں سے ایک مجدد مقرر کرتے ہیں۔ تاکہ شریعت کو زندہ کرے۔ خاص کر ہزار سال کے
 بعد جو کہ انوارِ انوار پیغمبر کے پیدا ہونے کا وقت ہے اور ہر پیغمبر پر اس وقت کفایت نہیں کی ہے۔ اسی

۱۵ اس روایت کا نام غزال نے علق مفسنون اور حضرت شاہ عہد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں ذکر کیا ہے

۱۶ بخاری شریف میں ہے العلماء و رثۃ الانبیاء اور ترمذی میں ہے ان علماء ہذا و الامۃ کانبیاء بنی اسرائیل

۱۷ ابوداؤد شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکوٰۃ۔ ۲/۲۰۰

طرح اس وقت ایک تا تم معرفت عالم و عارف درکار ہے جو گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیغمبر کے قائم مقام ہو۔

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید
دیگراں نیز کنند آنچه مسیحا می کرد!

روح القدس کا فیض اگر اب بھی مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کرتے تھے اسے فرزند! وجود صرف عدم صرف کے مقابل ہے۔ اور اوپر گزیر چکا کہ وجود صرف واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی حقیقت اور ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اگرچہ یہ عینیت بھی خواہ اجمال کے طور پر ہی ہو اس مقام میں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ ظلیت کی آمیزش رکھتی ہے۔ اور عدم جو صرف اس وجود کے مقابل ہے وہ عدم ہے جس کی طرف کسی نسبت اور اضافت نے راہ نہیں پایا۔ اور وہ ہر شر و نقص کا عین ہے۔ اگرچہ یہ عینیت بھی وہاں گنجائش نہیں رکھتی۔ کیونکہ اضافت کی بڑھتی ہے۔

اور معلوم ہے کہ کسی شے کا ظہور پورے طور پر اس شے کے حقیقی مقابل میں ظاہر ہوتا ہے:

وَبِضَائِهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ
اشیا اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہیں۔

پس بالفرد وجود صرف کا ظہور پورے طور پر عدم صرف کے آئینہ میں حاصل ہوگا۔ اور مقرر ہے کہ نزول عروج کے اندازہ سے ہے۔ پس جس کا عروج اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وجود صرف تک ثابت ہو۔ ناچار اس کا نزول عدم صرف میں ہوگا۔ جو اس کے مقابل ہے۔ لیکن عروج کے وقت وہاں عارف کا استہلاک ہے جس کو جبل لازم ہے۔ اور نزول کے وقت صحو سے متحقق ہے جو علم و معرفت کا مقام ہے۔ اس وقت اس کے صحو کو اس تجلی ذاتی سے جو ظلیت کی آمیزش سے منزہ اور عائیہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ سے نبرہ ہے مشرف کہتے ہیں۔ اور اس کو جہت لادیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تجلی حاصل ہوتی تھی۔ وہ اسما و صفات و شیون و اعتبارات کے ظلال میں کسی ظل کے پردہ میں تھی۔ اگرچہ عارف اس کو اسما و شیون کے ملاحظہ کے بغیر جانتا ہے۔ اور حضرت وجود صرف کی تجلی گنتا ہے۔ سبحان اللہ! اس عدم نے جو ہر شر و نقص کا ماویٰ ہے۔ حضرت وجود تعالیٰ کے ظہور تام کے باعث حسن کے معنی پیدا کیے۔ اور وہ کچھ پایا جو کسی نے نہ پایا۔ اور جوئی نفسہ قبیح تھا۔ حسن عارضی کے سبب مستحسن ہو گیا۔ نفس آمارہ انسانی جو بالذات شرارت کی طرف مائل ہے۔ اس عدم کے ساتھ سب سے زیادہ کامل مناسبت رکھتا ہے۔ اسی واسطے تجلی خاص میں سب سے فائق ہو گیا۔ اور سب پر ترقی پا گیا

کہ مستحق کرامت گنہگار اتند

جاننا چاہیے کہ تمام معرفت عارف جب عروج کے مقامات اور نزول کے مراتب کو مفصل طور پر طے کرنے کے بعد عدم صرف میں نزول فرمائے گا اور حضرت وجود کی آئینہ داری کرے گا۔ تو اس وقت تمام اسمائے وصفاتی کمالات اس میں ظہور پائیں گے۔ اور مفصل طور پر سب کو ایسے لطائف کے ساتھ ظاہر کرے گا کہ مقام اجمال جن کا متضمن ہے اور یہ دولت اس کے سوا کسی دوسرے کو مستحکم نہیں ہے اور یہ آئینہ داری ایک قیمتی لباس ہے جو اس کے قدر پرستیا ہوا ہے۔ اس تفصیل نے اگرچہ حضرت علم کے خزینہ میں صورت حاصل کی ہے۔ لیکن وہ آئینہ داری مرتبہ علم میں ہے۔ اور اس عارف کا آئینہ مرتبہ خالص میں ہے جس نے خارج میں تمام کمالات کو ظاہر کیا ہے۔

سوال :- مرآتیت عدم کے کیا معنی ہیں۔ اور عدم کو جو لاشے محض ہے کس اعتبار سے وجود کا آئینہ کہا ہے؟

جواب :- عدم باعتبار خالص کے لاشے محض ہے۔ لیکن اس نے علم میں امتیاز پیدا کی ہے بلکہ وجود ذہنی کے ثابت کرنے والوں کے نزدیک اس نے وجود علی بھی حاصل کیا ہے۔ اور اس کو وجود کا آئینہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ مرتبہ عدم میں ہر نقص و شرارت جو وجود سے جو اس کی نقیض ہے ثابت ہو۔ ضرور مسلوب ہوگا۔ اور ہر کمال جو مرتبہ عدم میں مسلوب ہو۔ وہ حضرت وجود میں مثبت ہوگا۔ پس ناچار عدم کمالات وجودی کے ظہور کا سبب ہوا۔ اور آئینہ ہونے کے یہی معنی ہیں اس کے سوا اور معنی کچھ نہیں:

فَافْهَمُوا أَنَّهُ دَرِيْبِيٌّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْعَلِيْبَةُ -
العام کرنے والا ہے۔

اسے فرزند! یہ جو معارف لکھے گئے ہیں امید ہے کہ رحمانی الہامات سے ہوں گے جن میں ہرگز شیطانی دوسوں کی آمیزش نہیں ہے۔ اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ جب فقیران علوم کے لکھنے کے درپے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پاک باہا میں التجا کی تو دیکھا کہ گویا ملائکہ کرام علیٰ علینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس مقام کے گرد و نواح سے شیطان کو دفع کرتے ہیں۔ اور اس مکان کے گرد نہیں آنے دیتے۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْعَالِ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا ظاہر کرنا بڑی اعلیٰ درجہ کی شکرگزاری ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ کے ظاہر کرنے کی دلیری کی۔ امید ہے کہ یہ بات مجب اور خود بینی کے گمان سے پاک ہوگی۔ اور خود بینی کی گنجائش کیسے ہو سکے جب کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اپنا ذاتی نقص و شرارت ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور کمالات سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں:

لَا تُكْفِرُ بَرًّا وَلَا كَافِرًا
أَوَّلُ خَيْرٍ فِي الشَّرْبِ الْعَالِيْنَ كِي حَسْبُكَ اور

اس کے رسول اور اُس کی آل بزرگوار اور اصحاب
عظام پر ہمیشہ صلوة و سلام ہو۔ اور سلام جو ان
سب پر جو ہدایت کے رستہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ كَاثِمًا وَّ
سُرْمًا وَّ عَلٰی اٰلِهِ الْکَرَامِ وَاَصْحَابِهِ الْعِظَامِ
وَالسَّلَامُ عَلٰی سَائِرٍ مِّنْ اَتْبَاعِ الْهُدٰی وَالْاَتْمَمَةُ
الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ عَلٰی الْاَصْلُوٰتِ وَالنَّبِیَّاتِ
اَتْمَمًا وَاکْمَمًا۔

مکتوب نمبر ۲۳۵

اس بیان میں کہ اس طائفہ کی محبت دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے اور احکام شریعہ کے بجا

لانے اور باطنی جمعیت کے حاصل کرنے کی توفیق اس محبت کا ثمرہ ہے۔ اور اس کے مناسب بیان
میں ملاحظہ فرمائی اور حاجی بیگ ذکی اور خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف سادہ فرمایا ہے :-

حمد و صلوات اور دعوات کے بعد دوستانہ حقیقی اور مشتاقانہ تحقیقی کو معلوم شریف ہو، کہ
آپ کے مکتوبات شریفہ جو فرط محبت اور کمال اشتیاق سے بھرے ہوئے تھے، ان کے پہنچنے سے
بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محبت پر ثابت قدم رکھے۔ اس محبت کو دنیا اور آخرت کی سعادت
کا سرمایہ جان کر حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس پر ثابت اور قائم رہنے کی دعا مانگتے رہا کریں۔ اور احکام شریعہ کے
بجالانے کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور باطنی جمعیت کا حاصل ہونا اسی دوستی کا ثمرہ ہے۔ اگر تمام
جہان جنتی ظلمتیں اور کدورتیں باطن میں گرا دیں لیکن اس محبت کو قائم رکھیں تو کچھ غم نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ امیدوار
رہنا چاہیے۔ اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں زیادہ کر دیں لیکن اس محبت سے بال کے
برابر بھی دور کر دیں۔ تو سوائے خرابی کے کچھ نہ باننا چاہیے۔ اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اس سر
رشتہ کو مضبوط پکڑ کر اپنے کام میں متوجہ رہیں اور قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کریں۔

ہمہ اندر ز من جنو این است

کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

میری ساری نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان رنگین اور خوشنما ہے

اور سلام جو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت
کے راہ پر چلے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَّ عَلٰی سَائِرٍ مِّنْ اَتْبَاعِ الْهُدٰی
وَالْاَتْمَمَةُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ عَلٰی الْاَصْلُوٰتِ
وَالنَّبِیَّاتِ اَكْمَمًا۔

مکتوب نمبر ۲۳۶

بعض اہل کفر کے بیان میں مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سادہ فرمایا :-

صدا و صلوة کے بعد میرے فرزند ارشد کو معلوم ہو کہ تمہارے خط سے جو تم نے احوال کی شرح میں لکھا ہوا تھا۔ ایسا مفہوم ہوا تھا کہ تم کو ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات سے ندادند جل سلطانہ کا شکر بجا لایا کہ بہت مدت سے یہ آرزو تھی کہ یہ دولت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب امیدوار ہو کہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ تم کو اس دولت کی طرف جذب کرے۔ اتفاقاً اس جستجو میں تم کو ولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں داخل پایا۔ اور وہاں سے پہنچ کر دائرہ ولایت خاصہ میں داخل کیا۔ **لِلّٰهِ مَبْعَاثُ الْحَمْدِ وَالْمِنَّةُ عَلٰی ذٰلِكَ**۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور جب تم کو قسرو جبر سے اس ولایت میں لائے ہیں۔ اس لیے میں روز سے زیادہ ہونٹے ہیں کہ تم کو اپنی بغل میں نگاہ رکھ کر پرورش کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نسبت کے ضعف سے تمہیں معلوم ہوا ہوگا۔ اور اب چونکہ یہ نسبت قوی ہو گئی ہے امید ہے کہ تم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور حضرت حق سبحانہ کے انعامات کی نسبت جو پے در پے اس عامی کے حق میں پہنچ رہے ہیں، کیا لکھے۔

من آل خاکم کہ ابر نو باری
کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد نہ بانم
چو سبزہ شکر لطفش کے تو انم

میں وہ خاک ہوں کہ فرہار کا بادل لطف و مہربانی سے مجھ پر برس رہا ہے :-

اگر میرے تن پر سوز بانی بھی آگ آئیں تو پھر بھی میں سبزے کی طرح اس کی مہربانی کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں۔

دوسرے یہ کہنے کہ فرزند عزیز محمد سعید نے جو اپنے مکتوب میں اپنے احوال کو ظاہر کیا تھا، بہت ٹھیک ہیں۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ یاروں میں سے کم کسی کو حاصل ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت خاصہ سے مشرف فرمائے گا۔ اور فرزند ہی محمد معصوم بالذات اس دولت کے قابل ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قوت سے فضل میں لائے۔

مکتوب نمبر ۲۳۶

سنت سنیتہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیسیٰ کی تابعداری پر زغیب دینے اور طریقہ علیہ نقشبندیہ

قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح میں محمد طالب بیان کی طرف سے صادر فرمایا :-

تَبَيَّنَّا لِلَّهِ وَإِيَّاكُمْ عَلَى جَادَةٍ تَشْرِيْعِيَّةٍ الْحَقَّائِرَةِ
تَنْصُطِفُوْبِيَّةٍ عَلَى صَدِّجِهَا الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ
وَالنِّيَّةَ وَالْإِيكْرَامَ وَأَصْحَابِيهِ الْعِظَامِ
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حضرت مسیحیٰ علیہ السلام کے
علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کی شریعت حقہ کے
سیسے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔

میرے سعادت مند بھائی! طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کے بزرگواریوں نے سنت سنیتہ کو لازم پکڑا ہے اور عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے۔ اگر اس التزام اور اختیار کے ساتھ ان کو احوال و مواجید سے مشرف کرادیں تو ان کو نعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگر احوال و مواجید تو ان کو بخشیں۔ مگر اس التزام اور اختیار میں فتور معلوم کریں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ اور ان مواجید کو نہیں چاہتے۔ اور اس فتور میں اپنی سراسر خرابی جانتے ہیں۔ کیونکہ برہمنوں اور ہندو جوگیوں اور یونانی فلاسفہ کو علم توحید کی بہت قسم کی تجلیات صوری اور مکاشفات مثالی ہمٹی ہیں۔ لیکن سوائے خرابی اور رسوائی کے ان سے کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ اور سوائے بُعد و حرمان کے ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

اسے بھائی! جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بزرگواریوں کی ارادات کے سلک میں داخل کیا ہے تو چاہیے کہ ان کی متابعت کو لازم پکڑیں اور سرسومان کی مخالفت نہ کریں۔ تاکہ ان کے کمالات سے فائدہ مند اور برخوردار ہوں۔ اول اپنے عقاید کو اہل سنت و جماعت کثریم اللہ تعالیٰ کے عقاید کے موافق درست کریں۔

دوسرے فرض و سنت و واجب و مندوب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کا علم جو فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔

تیسرے درجے پر علوم صوفیہ کی نسبت پہنچتی ہے جب تک وہ دو پر درست نہ کر لیں عالم قدس میں اڑانا محال ہے۔ امداد گمان و کاموں کے حاصل ہونے کے بغیر احوال و مواجید میسر ہوں تو ان میں اپنی سراسر خرابی جانتی چاہیے۔ اور ایسے احوال و مواجید سے پناہ مانگنی چاہیے۔

کار این است غیر این ہمہ بسیج!

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
رسول کا کام حکم پہنچا دینا ہے۔

براہر میاں شیخ داؤد وہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں اور جو فصاحت اور دلالت کریں بجالائیں۔ کیونکہ وہ ان بزرگوں کے مریدوں کی صحبت میں بہت مدت رہے ہیں۔ اور انہیں ان کا راہ و روش معلوم ہو چکا ہے۔ اس جگہ کے ان یاروں کو جو میر نعمان کے ذریعے اس طریقہ علیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ چاہیے کہ مشاڑیہ (شیخ داؤد) کی صحبت کو غنیمت جانیں۔ اور حلقہ میں ایک ہی جگہ بیٹھیں۔ اور ایک دوسری میں فانی ہوں تاکہ جمعیت حاصل ہو۔ اور معاملہ ترقی پائے۔ اور مکتوب کا مطالعہ کیا کریں کہ بہت فائدہ مند ہے۔

دادیم تراز گنج مقصود نشان

ہم نے تجھے گنج مقصود کا نشان بتا دیا ہے۔

اور سلام ہر اس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور
حضرت مسطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید
کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَرَمَّ
مُتَابِعَةَ النَّصِيفِ عَلَيْهِ وَعَنِ الْيَتَامَىٰ
وَالسَّلِيمَاتِ أَتْمَهَا وَكَمْنَهَا۔

مکتوب نمبر ۲۳۸

میر نعمان کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ بجاٹیوں یعنی دوستوں کے زیادہ ہونے میں بہت سی امیدیں ہیں۔ اور اس امر کی تنبیہ میں کہ ایسا نہ ہو کہ مریدوں کے احوال و معارف پیروں کے توقف اور عجب کا موجب بن جائیں اور اس بیان میں کہ مریدوں کے احوال حیا کا موجب بنتے چاہیں۔ تاکہ ترقیات پر راغب کریں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ النَّصِيِّينَ
الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ۔
اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور سید المرسلین
اور ان کی آل پاک و طاہرہ پر صلوٰۃ و
سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو خواہر دہلی کی خدمت گزار کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچ کر نہایت ہی خوشی کا باعث ہوا اور چونکہ آپ کے مریدوں کے احوال مفصل طور پر درج تھے۔ اس لیے خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ کیونکہ بجاٹیوں کے زیادہ ہونے میں :-

اَلْخَيْرُ وَاِخْوَانُكَ فِي الدِّيْنِ -

اپنے دینی بھائیوں کو زیادہ بناؤ۔

کے بوجب بہت بہت امیدیں ہیں۔ اور آیت کریمہ:

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ -

تیرے باند کو تیرے بھائی سے قوی کریں گے

بھی اسی مضمون کی مرید ہے۔ لیکن چاہیے کہ اپنے حوال و اعمال منظور نظر ہوں اور اپنی حرکت و سکون ملحوظ ہو۔

ایسا نہ ہو کہ مریدوں کی ترقیاں پیروں کے توقف کا باعث بن جائیں۔ اور مستر شدوں اور مریدوں کی کوشش

مستردوں کے گھر میں سر وی ڈال دے۔ اس بات سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور مریدوں کے احوال

و مقامات کو شیر و ببر کی صرح جانا چاہیے۔ اور ان پر فخر و مباحات نہ کرنا چاہیے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے

عجب غرور کا دروازہ کھل جائے۔ بلکہ چاہیے کہ:

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

حیا ایمان کی جزو ہے۔

کے موافق مریدوں کی ترقیاں شرمندگی و خجالت کا باعث ہوں۔ اور طالبوں کی گرمی عبرت و غیرت کا موجب

بنے۔ اور چاہیے کہ اپنے اعمال کو قاصر اور اپنی نیت کو کوتاہ سمجھیں۔ اور حال و حال کی زبان کلمہ

سے تر ہے۔ اگرچہ آپ کے پسندیدہ اطوار سے امید ہے کہ آپ اس طرح معاملہ کریں گے۔ لیکن دینی

دشمنوں یعنی نفس امارہ اور شیطان لعین کا خیال کرتے ہوئے تاکید کے طور پر مبالغہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ایسا

نہ ہو کہ طالبوں کی توجہ کی سرگرمی میں سر وی پڑ جائے۔ کیونکہ مقصود ان دونوں حالتوں کا جمع کرنا ہے۔ صرف

ایک ہی کے فکر میں لگا رہنا تصور میں داخل ہے۔

خواجہ رحمی دستید احمد کو آپ کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیے۔ اور آپ ان کے حال پر پورے طور

سے توجہ فرماتے ہیں۔ میر عبد اللطیف نے بھی اگر توجہ کی ترقی پائی ہو۔ تو اس کی بھی مدد کریں۔ تاکہ

استقامت حاصل کر لے۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض طالب طریقہ قادریہ کی التماس کرتے ہیں۔ چاہیے کہ طریقہ نقش ہدایت کے سوا

اور کوئی طریقہ کسی کو نہ سکھائیں۔ تاکہ دو طریقے باہم مل نہ جائیں۔ ہاں اگر کلاہ و شجرہ طلب کریں۔ اور استخار

کی اجازت دیں تو مرید بنالیں۔

آپ پر اور آپ کے تمام دوستوں پر سلام

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ اصْحَابِكُمْ وَاجَابًاكُمْ

ہو۔ اور نیز ان تمام پر جو ہدایت کے راستہ

وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَمَزَ مُتَابِعَةَ

پرچلے۔ اور حضرت مسطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

۷۷ بخاری رسم مشکوٰۃ: ۱۰۱۱

۱۱ پارہ اس غلق، سورہ نفس

کی متابعت کو لازم پکڑا۔

لَبَّهَا وَآكَلَهَا۔

مکتوب نمبر ۲۳۹

ملا احمد برک کی طرف اُس کے اس خط کے جواب میں جو اُس نے لکھا تھا اور اس میں چند سوال استفسار کیے تھے، لکھا :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ۔
اللَّهُبَّ الْعَالَمِينَ کے لیے حمد ہے۔ اور
سید المرسلین اور ان کی آل و اصحاب پاک پر
صلوٰۃ و سلام جو۔

آپ کا مکتوب گرامی جواز روئے شفقت دہر بانی ارسال کیا تھا۔ اس کے مضمون کا مطالعہ کر کے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے لکھا تھا کہ احوال کا عرض کرنا احوال کے اندازہ پر ہے الخ۔

میرے مخدوم! احوال کے حاصل ہونے سے مقصود یہ ہے کہ محفل احوال یعنی احوال کے پھیرنے والے (اللہ) کے ساتھ گرفتاری اور تعلق حاصل ہو جائے۔ جب یہ گرفتاری حاصل ہو تو پھر اگر احوال حاصل ہوں یا نہ ہوں کچھ پروا نہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ حضور میں مذکور ہوا تھا کہ آپ کے حق میں ہم نے بہت تخم ریزی کی الخ میرے مخدوم! واقعی اسی طرح ہے۔ لیکن ثمرات کا ظہور زندگی اور مرنے کے بعد بے شمار زمانوں کے گزرنے پر موقوف ہے۔ اَبْسِرُ وَلَا تَعْجَلْ بِهٖ۔ (خرش ہوا اور بلائی نہ کر)۔

مولانا محمد صالح کے مقولہ کی نسبت آپ نے لکھا تھا۔ چونکہ مولانا مذکورہ حائر نہ تھے تا کہ ان کی مراد سمجھنے اس لیے اس مقولہ سے معترض نہ ہوا۔ لیکن خیر ہے کسی طرح کا فکر دل میں نہ لائیں، اور بے ادبی کی نسبت جو آپ نے لکھا تھا، سو دوستوں کی خطائیں مباح ہیں دل میں کچھ فکر اندیشہ نہ کریں۔ آپ نے اپنے اعمال کی نسبت تفتیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ آپ مقبولوں میں سے ہیں۔

قَبْلَ مَنْ يُدَلِّ بِلَا عِلَّةَ۔ جو قبول کیا گیا وہ بلا علت قبول کیا گیا۔

آپ نے لکھا تھا کہ دو شیخ زادے آئے تھے تاکہ ذکر کی تلقین حاصل کریں الخ میرے مخدوم! استخارہ ہر کام میں مسنون و مبارک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ استخارہ

کے بد خواب یا واقعہ یا بیداری میں ایسا امر ظاہر ہو۔ جو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر دلالت کرے۔ بلکہ استخارہ کے بعد دل کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اگر اس کام کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے تو اس کام کرنے پر دلالت رکھتا ہے۔ اور اگر توجہ اسی قدر ہے جس قدر کہ پہلے تھی اور کچھ کم نہیں ہوئی۔ تب بھی منع نہیں ہے اس صورت میں استخارہ کو دوبارہ سے بارہ کرے۔ تاکہ توجہ کی زیادتی مفہوم ہو جائے۔ استخارہ کے تکرار کی نہایت سات مرتبہ تک ہے۔ اور اگر استخارہ کے ادا کرنے کے بعد پہلی توجہ میں نقصان مفہوم ہو۔ تو منع پر دلالت ہے اس صورت میں بھی اگر استخارہ کرے۔ گنجائش ہے۔ بلکہ ہر تقدیر پر استخارہ کو مکرر کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اور اس امر کے کرنے یا نہ کرنے میں احتیاط ہے۔

رسالہ مبداء و معاد کی اس عبارت کے معنی جو اس جسد کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ جو روح سے مکتسب ہے اپنے پوچھی تھی۔

میرے مخدوم! روح کا ایسے افعال کا اختیار کرنا اور گزرنا جو اجسام کے افعال کے مناسب ہیں جیسے کہ دشمنوں کا ہلاک کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ اسی قسم سے ہے۔

ظالموں کے فتنے سے آپ نے امن طلب کیا تھا۔ حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو بلکہ آپ کی جگہ کو ان ظالموں کی شرارت سے محفوظ رکھا ہے۔ خاطر جمع ہو کہ حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف متوجہ رہیں اور امید ہے کہ اس حفظ کو کسی خاص وقت تک میں نہیں کریں گے :

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْغُفْرَةِ - تیرا رب بڑی بخشش والا ہے۔

لیکن اس جگہ کے رہنے والوں کو نصیحت کریں کہ مسلمانوں کی بہتری اور خیر خواہی کی وضع کو نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْتَرَمُ مَا لِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ - اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلائیں۔

مکتوب نمبر ۲۲

شیخ یوسف بک کی طرف سے صادر فرمایا :

۱۷ معلوم ہوا کہ : اللہ کی رحمت میں مدد کرتا ہوں ۱۲ ۱۷ سورۃ النجم، پارہ نما خطبکم۔

۱۸ سورہ زمر، پارہ ۱۳۔

اس راستہ کی بے نیاز اور کلر طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بعض فائدوں سے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اشد کی حمد ہے اور اس کے بزرگ و بندوں پر سلام ہے۔
وہ رسالہ جو آپ کے خیریت کے انجام والے احوال پر شامل تھا۔ پہنچا اور اس کا مطالعہ خوشی کا باعث ہوا

در عشق چنیں بوا المعجبیہا باشد

ع

عشق میں اس طرح کے بہت سے تعجب آئینہ کام جوتے ہیں

لیکن چاہیے کہ احوال سے گزر کر محمول احوال یعنی احوال کے پلٹانے والے (اللہ) تک پہنچنا چاہیے کہ وہاں سراسر جہالت و نادانی ہے۔ بعد ازاں اگر معرفت سے مشرف فرمائیں تو زہے دولت و سعادت۔ غرض جو کچھ دید و دانش میں آئے نفی کے قاین ہے۔ خواہ کثرت میں وعدت کا شاہد ہی ہو۔ کیونکہ اس وعدت کی کثرت میں گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ دکھائ دیتا ہے اس وعدت کا شیخ و مثال ہے نہ بذات خود وعدت پس اس وقت آپ کے حال کے مناسب کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر اور تکرار ہے۔ اس حد تک دید و دانش میں کچھ نہ چھوڑے اور حیرت و جہالت میں ڈال دے۔ اور معاملہ کو فنا تک پہنچا دے۔ جب تک جہل و حیرت میں نہ پہنچیں۔ فنا نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو آپ نے فنا تصور کیا ہے۔ اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ نہ فنا سے۔ اور جب جہل تک پہنچنے کے پھر فنا حاصل ہوگی۔ تب پہلا قدم اس راہ میں رکھا جائے گا۔ وصل کہاں اور اتصال کس کے لیے ہے

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَىٰ سَعَادٍ وَدُونَهَا

قَلُّ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ خَيْوْفٌ

سعادت مشورہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی جگہ چوڑیاں اور نشیب فرار واقع ہیں۔

آپ کے احوال درست ہیں لیکن ان سے گزرنا لازم ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مَتَابِعَهُ

وَالصُّلْفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ

اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت

وَالسُّلْمَاتِ

دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ شریعت پر استقامت اختیار کریں اور اپنے احوال کو علوم و اعمال شریعی

کے مطابق درست کریں۔ اگر عیازا باشد کسی قول و فعل میں شریعت کا خلاف پیدا ہو تو اس میں رہنمائی بخشنی

چاہیے۔ استقامت والوں کا یہی طریق ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۱

بعض یاروں کی ترقی کے بیان میں مولانا محمد ساج کی طرف لکھا :

میرے سعادت مند بھائی کو حمد و صلوة کے بعد معلوم ہو کہ ان حدود کے احوال حمد کے لائق ہیں اور اس جگہ کے سب یار خوش و خرم ہیں۔ بالخصوص مولانا محمد صدیق ان دنوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ولایت خاصہ کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اسم جزئی سے اسم کلی کے ساتھ ملحق ہوئے باوجود اس کے نظر فوق کی جانب رکھتے ہیں۔ وہاں سے نسیب وافر حاصل کر کے شاید رجوع کی طرف میلان کریں :

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ - اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص

(پ۔ سورہ بقرہ) کرتا ہے۔

کبھی کبھی اپنے اور ان دوستوں کے احوال جو طریقہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لکھتے رہا کریں۔ اور چند روز اسی جگہ استقامت اختیار کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۲

بعض سوالوں کے جواب میں تلامذع الدین کی طرف صادر فرمایا :-

حمد و صلوة کے بعد میرے عزیز بھائی کو معلوم ہو کہ درویش کمال نے آپ کا مکتوب شریف پہنچا یا۔ بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ آپ نے جو اپنے اعمال کو قاصر اور غمتوں کو کوتاہ سمجھنے کے بارہ میں لکھا ہوا تھا۔ واضح ہوا۔ حق تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس وید کو زیادہ کرے۔ اور اس العام کو کمال تک پہنچائے۔ کیونکہ اس راہ میں یہ دونوں دولتیں اصل مقصود میں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریافت کیا تھا کہ اسم ذات کا شغل کہاں تک ہے۔ اور اس مبارک شغل کی مداومت سے کس قدر پردے فکد ہوتے ہیں۔ اور نفعی و اثبات کی نہایت کہاں تک ہے۔ اور اس کلمہ مبارک سے کیا وسعت حاصل ہوتی ہے اور کس قدر عجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے۔ اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چاہ نہیں ہے۔ خواہ ابتلا میں ہو خواہ انتہا میں۔ اس لیے ظاہر ہر وقت ذکر کا محتاج ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ذکر اسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر نفعی واثرات مناسب ہوتا ہے۔ باقی رہا معاملہ باطن کا۔ وہاں بھی جب تک بالکل غفلت دور نہ ہو جائے۔ تب تک ذکر کرنے سے چارہ نہیں ہاں اس قدر ہے کہ ابتدا میں یہ دونوں ذکر متعین ہیں اور توسط و انتہا میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز کے ادا کرنے سے غفلت دور ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت توسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز نوافل کا ادا کرنا انتہی کے حال کے مناسب ہے۔

جاننا چاہیے کہ حضرت ذات کا وہ حضور جو اسما و سنات کے ملاحظہ سے ہو۔ اگرچہ دائمی ہو۔ احدیت مجرورہ کی طرف توجہ کرنے والوں کے نزدیک غفلت میں داخل ہے۔ اس غفلت کو بھی دور کرنا چاہیے اور دراء الورا کی طرف جانا چاہیے۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

دوست کا فراق اگر تھوڑا سا بھی ہو تو تھوڑا نہیں ہے، آنکھ میں اگر آدھا بال بھی پڑ جائے تب تک

آپ نے ان واقعات کی نسبت جو ظاہر ہوتے ہیں لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی جواب میں یہی لکھا تھا کہ یہ

بمشرات ہیں ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ منتظر رہیں اور کام کرتے جائیں۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادٍ وَدُونَهَا

كُلُّ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ خَيْوْفٌ

سعاد مشورہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور

والسلام

نشیب فراز واقع ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۲۳

طریقہ علیہ نقشبندیہ رضی اللہ عنہم کی ترغیب میں مولا ایوب محتسب کی طرف مبادر فرمایا :

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے معزز بھائی کو معلوم ہو کہ کئی دفعہ آپ نے اپنے متعدد خطوں

میں یہ جھٹیں طلب فرمائی تھیں۔ لیکن جب بار بار یہی طلب آپ کی طرف سے ظہور میں آئی۔ اس بنا پر چار ٹوٹے پھوٹے

فقرے لکھے جاتے ہیں، ان کو خود سے سنیں۔ اور جان لیں کہ جو کچھ طالب کے لیے ضروری ہے اور اس کے

ساتھ مکلف ہے وہ ادا کرنا اور نواہی سے بھٹ جانا ہے۔ آیت کریمہ :

مَا أَشْكُرُ الرَّسُولَ فَخَذُّوهُ وَمَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ
عَنْدَ قَاتِلَهُوْا

جو کچھ رسول تمہارے پاس لایا اس کو کھڑو اور جس سے
اس نے نہیں منع کیا ہے اس سے ہٹ جاؤ۔

اس مطلب پر شام ہے۔ اور جب طالب کو اخلاص کا حکم ہے :

أَلَا يَتْلُو التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
خبر دار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔

اور وہ بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور محبت ذاتیہ کے سوا مستور نہیں اس لیے طریق صوفیہ کا سلوک بھی جس سے
نہا اور محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے۔ ضروری ہے۔ تاکہ اخلاص کی حقیقت باقداٹے۔ اور چونکہ صوفیہ کے طریقے
نہاں تکمیل کے مرتبوں میں اساتذہ متفاوت ہیں۔ اس لیے ایسے طریق کا اختیار کرنا جس میں سنت سنیتہ کی نسبت
زیادہ لازم اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے زیادہ موافق ہو۔ بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اور وہ طریق
مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے اس طریق میں سنت کو لازماً پکڑا ہے اور
بدعت سے اجتناب فرمایا ہے۔ جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگرچہ بظاہر اس کا نفع
باطن میں معلوم کریں۔ اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے اگرچہ بظاہر اس کو باطن میں مضر جانیں۔ انہوں نے احوال
و موجد کو احکام شرعیہ کے تابع کیا ہے۔ اور فوق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم جانتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے
قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جوڑ و موڑ کے بدلے ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور صوفیہ کی بے فائدہ
باتوں پر ضرور و مفتون نہیں ہوتے۔ بس کو چھوڑ کر نفس کی طرف خواہش نہیں کرتے۔ اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر
فتوحات کبریٰ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حال دائمی اور ان کا وقت اتم رازی ہے۔ ماسوائے
اللہ کے نقش ان کے باطن سے اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اگر ماسوائے کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک توقف
کریں تو بھی میسر نہ ہو۔ اور وہ تجل ذاتی جو دوسروں کے لیے برقی کی طرح ہے۔ ان بزرگوں کے لیے دائمی
ہے۔ اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان عزیزوں کے نزدیک اعتبار سے ماقط ہے :

رَبِّهِمْ لَا تَلْبِيسُهُمْ بِجَارِدَةٍ وَأَلَابِيَةٍ عَيْنٍ
وہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان
کو ذکرتے فافل نہیں کرتی۔

ان کے حال کا بیان ہے۔

اس کے علاوہ ان کا طریق سب طریقوں سے اقرب اور ضرور موصول ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان کی

۱۷ سورۃ حشر، پارہ قدس اللہ۔ ۲۳ - سورۃ زمر، پارہ ۲۳ -

۱۸ فص سے کتاب فصول الحکم کی طرف اشارہ ہے جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الاراء تعنیف ہے ۱۷

۱۹ سورۃ نمل، پارہ ۱۸ -

ہدایت میں درج ہے۔ اور ان کی نسبت جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تمام مشائخ کی نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہر کسی کا فہم ان بزرگواروں کے مذاق تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے کم ہمت لوگ بھی ان کے بعض کمالات سے انکار کریں۔

قاصرے گر گند ایں طائفہ را طعن قصور

عاشش لشد کہ بر ارم بزبان ایں گلہ را!

کوئی کوتاہ اندیش اگر اس گروہ نقشبندیہ پر اعتراض کرے تو کرتا ہے۔ میں تو ہرگز ان کا گلہ زبان پر نہیں لاسکتا۔

شاعر عرب فرماتا ہے شعر

رَبِّكَ أَبَاؤِي وَجِئْتِي بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَعَلْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعُ

میرے آباء و اجداد تو یہ ہیں، تو بھی ان کی مثل ہے۔ آ۔ جبکہ مجالس منقذ ہوں۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس سلسلہ علیہ کے مشائخ قدس سرہم ہر زرق اور رقاص (دفریب کرنے والے اور رقص کرنے والے) کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے۔ ان کا کارخانہ بتند ہے۔

حیف باشد شرح او اندر جہاں ہم چو راز عشق باید در نہاں

لیک گفتم وصف او تارہ بر بند پیش ازاں کز فوت حسرت آن خورد

اس کی شرح جہاں میں نہیں ہو سکتی اور وہ راز عشق کی طرح پوشیدہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی سفت

بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کا سراغ لگائیں اس سے قبل کہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد افسوس کریں۔

اگر ان بزرگواروں کے خصائص و کمالات میں دفتروں کے دفتر لکھے جائیں۔ تو دریا نئے بے نہایت سے قطرہ

کی طرح ہیں ع

دادیم تراز گنج، مقفون نشان

ہم نے تجھے گنج مقفون کا نشان بتلا دیا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالنَّزْمُ مَتَابَعَةٌ اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کے راستہ پر

چلا۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

وَمِنَ النَّبِيِّاتِ اكْمَلُهَا۔ متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۲

محمد صالح کو لابل کی طرف اُس کے اُس خط کے جواب میں جو اس نے اپنے حال کی خرابی کے بیان میں تحریر کیا تھا،
صادر فرمایا :-

میرے سعادت مند بھائی خواجہ محمد صالح کا مکتوب شریف پہنچا جو آپ نے اپنے احوال کی خرابی کی نسبت
لکھا ہوا تھا، اُمید ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ اور اس خرابی کی نہایت اس مکتوب میں جو انہی دنوں
میں میرے فرزند ارشد کے نام لکھا ہے۔ درج ہو چکی ہے۔ وہاں سے معلوم کر لیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا
وہاں چند روز رہنا یا روں کی جمعیت کا باعث ہے۔ تو بہتر ہے کہ چند روز وہاں ٹھہریں۔ یہ فقیر بھی عنقریب
حضرت دہلی کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اکثر استخارے اور توجہات اس سفر کا باعث ہیں۔ اور یہ مقام میرے
فرزند ارشد کو عنایت فرمایا ہے اور ان کی ولایت میں داخل کیا ہے۔ فقیر اس جگہ مسافروں کی طرح ان کی ولایت
میں بیٹھا ہے۔ وہ یا جو طریقہ علیہ میں داخل ہوئے ہیں خاص کر میر سید مرتضیٰ دمولنا شکر اللہ اور میر سید
نظام بہت بہت دعاؤں سے مخصوص ہیں۔ فرزند خواجہ محمد صادق اور سب بھائی آپ کو اور تمام یاروں
کو سلام و دعا کہتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۲۵

مقام محمد صالح کی طرف بعض استفساروں کے جواب میں لکھا ہے :-

حمد و صلوة و تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ مکتوب شریف جو قاصد کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور
بڑی خوشی کا باعث ہوا۔

آپ نے لکھا تھا کہ ذکر نغی و اثبات اکیس، مذکور پہنچا ہے۔ لیکن ہمیشگی نہیں ہو سکتی اور غیبت بھی کبھی
کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے محبت آثار، ذکر کرنے میں ظاہر کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے جس کے باعث اس
مدد پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ رو برواں شاء اللہ دریافت کر لیں گے۔

دوسرے آپ نے اس قول کے معنی دریافت کیے تھے اور لکھا تھا کہ حضرت رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے کام کو تمام کر کے فرمایا کہ:

ذِكْرُ الْإِسْرَيْنِ لَفَلَقَهُ وَذِكْرُ الْقَنْبِ

زبان کا ذکر کبیا اس اور تلمب کا ذکر و سوسہ اور ریح

دوسوسہ و ذِکْرُ الْإِسْرَيْنِ وَذِكْرُ الْقَنْبِ

کا ذکر شرک اور سر کا ذکر کفر ہے۔

کیونکہ جب ذکر، ذکر اور مذکور کی خبر دینے والا ہے خواہ کوئی ذکر ہو۔ اور اسل مقصود مذکور میں ذکر و ذکر کا فنا ہونا۔
اس لیے ذکر کو لقلقہ و دوسوسہ و شرک و کفر فرمایا ہے

بہرچہ از دوست و ابالی چہ کفر آن حرف و چہ ایمان

بہرچہ از راه و آفتی چہ نہشت آن حرف و چہ زیبا

اس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہو جاؤ، وہ چاہے کفر ہو یا ہے ایمان یکساں ہے۔ اور جس چیز

تم راستے سے ہٹ جاؤ، اس کی اچھال اور برائی برابر ہے۔

لیکن ذکر کے لیے ان ناموں کا عارض ہونا نسا و بقا کے حاصل ہونے سے پہلے جانتا چاہیے۔ کیونکہ بقا کے حاصل ہونے کے بعد ذکر کا وجود اور ذکر کا ثبوت اس سے مذموم نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ پوشیدگی رہی ہو۔ تو حضورؐ میں دریافت فرمائیں گے کیونکہ تحریر کا حوصلہ تنگ ہے تو اس قول کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسب کرنا خاص رکام کے تمام ہونے کے بعد اچھا نہیں ہے۔

دوسرا استفسار یہ تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر نے ابوعلی سینا سے مقصود پر دلیل طلب کی تھی اور اس نے جواب میں لکھا تھا کہ کفر حقیقی میں آجا اور اسلام مجازی سے نکل جا۔ اور شیخ ابوسعید نے عین القضاة کی طرف لکھا کہ اگر میں لاکھ برس تک عبادت کرنا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تو مجھے ابوعلی سینا کے اس کلمہ سے حاصل ہوا۔ عین القضاة نے لکھا کہ اگر آپ سمجھتے تو اس بے چارہ کی طرح مفلوک و ملام کیوں ہوتے۔

جاننا چاہیے کہ کفر حقیقی دوئی کے بالکل دور ہو جانے اور کثرت کے کل طور پر چھپ جانے سے مراد ہے جو کہ فنا کا مقام ہے۔ اور اس کفر حقیقی کے اور پر اسلام حقیقی کا مقام ہے جو بقا کا محل ہے کفر حقیقی کو اسلام حقیقی سے نسبت دینی سراسر نقص و عیب ہے۔ یہ ابن سینا کی کوتاہ نظری ہے کہ اس نے اسلام حقیقی کی طرف دلالت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت میں اس کو کفر حقیقی سے بھی کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے صرف اندرون علم و تقلید کے کہہ دیا اور لکھ دیا ہے۔ بلکہ اس کو تو اسلام مجازی سے بھی حظ وافر حاصل نہ ہوا۔ اور فلسفی بکھیلوں میں عمر بسر کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تکفیر کرتے ہیں اور واقعی اس کے فلسفی اصول اسلوب اسلام کے منافی و مخالف ہیں۔ نیز شیخ ابوسعید، عین القضاة سے بہت مقدم ہے وہ اس کی طرف کیا لکھے اگر کچھ شبہ باقی رہا ہو تو حضورؐ میں اگر دریافت فرمائیں گے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۲۶

میر محمد نعمان کی طرف سے صادر فرمایا :

اُس نام کے حاصل ہونے کے بیان میں جو نماں تکمیل کے مرتبوں میں متوقع اور جس کی انتظار رہتی ہے

اور اس بے توفیق کی ذمہ دہی کے بیان میں جو بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَتَسْلَمُ عَلٰی

سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَیْهِمْ رَاْحَمٰتُہِمْ الطَّاهِرِیْنَ اَجْمَعِیْنَ اور اُن کی آل و اصحاب پاک پر سلوٰۃ و سلام ہو۔

آپ کے مکتوب شریف کے بعد دیگرے صادر ہوئے۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ان حدود کی طرف سے والد کوئی نہ ملتا کہ ہر ایک کا جواب الگ الگ لکھا جاتا۔ امید ہے کہ معذوری فرمادیں گے۔ اس مکتوب کے پہنچنے کے بعد جو میر داد کے ہمراہ ارسال کیا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد دوستوں کے حلقہ میں بیٹھا تھا کہ بیخواسہ آپ کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ اور بقایا آثار جو نظر میں آتے تھے ان کے دور کرنے کے درپے ہوا۔ اور وہ ظلمتیں اور کدورتیں جو محسوس ہو رہی تھیں ان کے دفع کرنے میں کوشش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ آپ کے کمال کا ہلال بدر کامل بن گیا۔ اور جو کچھ ہدایت کے آفتاب میں امانت رکھا تھا سب اس بدر میں منعکس ہوا حتیٰ کہ کمال کی جانب میں کچھ متوقع اور منتظر نہ رہا :

اَلَا اِنَّ یَتَّبِعَ الظَّرْفُ وِیَاخُذُ بِقَدْرِ

دُسَعْتِہٖ شَیْئًا فَشَیْئًا۔

سو اٹھے اس کے کظرف وسیع ہو جائے اور اپنی

وسعت کے موافق کچھ حاصل کرے۔

اور بہت دیر تک اس معنی کی مثالیہ صورت نظر میں رہی۔ یہاں تک کہ وہ یقین جو صدق کا مصداق ہے حاصل ہوا۔ الحمد للہ سبحانہ علی ذالک۔

اس دولت کا حاصل ہونا اس واقع کی تائید ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔ اور اس کے حاصل ہونے کے لیے بڑے مبارک اور تاکید کے ساتھ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ آپ کا فرض سب کا سب ادا ہو گیا۔ اور وعدہ پورا ہوا۔ اب امیدوار ہے کہ اس کمالی کے اندازہ پر تکمیل حاصل ہوگی۔ اور اس طرف کے دُشمت و صحر آپ کے جوہر شریف سے منور ہوں گے۔

آپ نے اپنی بے توفیقی کی نسبت لکھا تھا۔ ظاہر اس کا سبب قبض کی زیادت ہے اور چوں کہ

آپ کی قبض مفرط اور دیر کے بعد دور ہونے والی ہے۔ اس کا سبب بھی سبب کے اندازہ کے موافق طویل ہوگا۔ اس حال میں تکلف کے ساتھ آپ اعمال بجالاتے اور عبادات کرتے رہیں۔ اور تحمل اور بناوٹ کے ساتھ اس پر آمادہ رہیں۔

دوسرے یہ ہے کہ اس سال میں بہت علوم بلند اور معارف ارجمند ظہور میں آئے ہیں۔ ان میں سے دو مسودہ کو اخوند مولانا محمد امین تہراؤ لائے ہیں۔ ان میں ایک مسودہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کی ان بعض رباعیوں کی شرح کے صل میں ہے جو فیروز آبادی دوستوں کی قرأت کے وقت لکھا گیا ہے۔ اس رسالہ میں توحید آمیز علوم ان رباعیوں کے مناسب درج ہوئے ہیں۔ اور علما اور وحدت وجود کے قائل صوفیہ کے درمیان تطبیق دی ہے۔ اور اس طرح تحریر ہوا ہے کہ فریقین کی نزاع لفظ کی طرف راجع ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسودہ وہ مکتوب ہے جو فرزند ہی ارشدی کی طرف بڑے طول و بسط کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو مطالعہ کے وقت معلوم ہو جائے گا یہ علوم کس درجہ بلند ہیں۔ اگر کوئی امر ان سے رہ جائے تو دریافت کر لیں

مکتوب نمبر ۲۲۷

عزفان بناد مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کو حق تعالیٰ کے و بزد پاک پر اس کا اپنا وجود پاک ہی دلیل ہے نہ کہ اس کا ماسوا۔ اور اس

کے مناسب بیان میں۔

عَرَفْتُ بِفَسَخِ الْعَزَائِبِ كَابِلَ عَرَفْتُ
میں نے اپنے رب کو ارادوں کے توڑنے سے
فَسَخَ الْعَزَائِبِ بِرَبِّي -
نہیں پہچانا، بلکہ ارادوں کے توڑنے کو اپنے رب کے ساتھ
پہچان لیا ہے۔

کیونکہ وہ حق تعالیٰ اپنے ماسوے پر دلیل ہے نہ کہ برعکس۔ اس لیے کہ دلیل اپنے مدلول سے اظہر ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ سے بڑھ کر اور کونسی چیز اظہر ہے۔ کیونکہ تمام اشیا اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنی ذات اور اپنے ماسوے پر دلیل ہے۔ اسی واسطے میں کتابوں کہ:

عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَعَرَفْتُ الْأَشْيَاءَ
میں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کے ساتھ پہچانا اور
یہ تعالیٰ۔
اشیا کو اس کے ساتھ پہچانا۔

پس برہان اس جگہ ملتی ہے اور اکثر کے خیال میں اپنی جہ اور تفاوت نظر کے تفاوت سے ہے۔ اور

اختلاف لحاظ منظر کے ہے۔ بلکہ وہاں استدلال اور بہانہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ کے وجود میں کوئی پوشیدگی اور اس کے ظہور میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام بدیہیات سے زیادہ روشن ہے۔ اور یہ بات سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمام اشیا حواس ظاہری سے محسوس ہیں۔ اور ضروری طور پر معلوم ہے کہ ان سب کا وجود اسی ذات پاک کی طرف سے ہے جو مطلوب میں مضرب نہیں ہے۔

اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت پر ہے
اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
کو لازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَىٰ
وَالْغَزَمَ مَتَابِعَهُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَمَّهَا وَأَكْمَمَهَا.

مکتوب نمبر ۲۲۸

عالی جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو ان کے تمام کمالات سے بطریق
تبعیت کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ کوئی دلی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس امر کی
تحقیق میں کہ تجل ذاتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے کس معنی سے ہے۔ اور اس کے
مناسب بیان میں:

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس طرف ہدایت
کی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے
بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے
ہیں، ان پر اور ان کے تابعداروں اور مددگاروں
اور ان کے اسرار کے خزانچیموں پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلًا رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلَوَاتُ
اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ
آبَائِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَخَزَائِنِ
أَسْرَارِهِمْ

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعدار کمال متابعت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت

(حاشیہ صفحہ ۶۶) سے برہان لیتی ہے کہ علت سے معلول کی طرف دلیل پکڑیں اور اتنی یہ ہے کہ معلول سے علت کی طرف دلیل پکڑیں۔

حاشیہ شرمک ۱۷ سورہ اعراف، پارہ دواانا۔

بخشش سے اپنے متبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ تابعوں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت اور تبعیت اور اولیت اور آخریت کے کچھ فرق نہیں رہتا۔ باوجود اس امر کے کوئی تابعدار اگرچہ افضل الرسل کے تابعداروں سے ہو۔ کسی نبی کے مرتبہ کو اگرچہ وہ تمام انبیاء سے کم درجہ کا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں ان کا سر ہمیشہ اس پیغمبر کے نیچے رہتا ہے جو تمام پیغمبروں سے نیچے درجے کا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور ان کے ارباب کے تعینات کے مبادی مقام اصل سے ہیں۔ اور تمام اعلیٰ و اسفل امتوں اور ان کے ارباب کے مبادی تعینات اس اصل کے ظلال کے مقتاب سے اپنے اپنے درجہ کے موافق ہیں۔ پھر اصل و ظل کے درمیان کس طرح مساوات ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغَايِبِينَ
أَنْهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِن جَنَّاتُنَا
لَهُمْ غَايِبُونَ۔
بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا
وعدہ جو چکا کہ وہ قہیاب میں اور ہمارا یہی شکر
غالب ہے۔

اور یہ جو کہتے ہیں کہ تجلی ذاتی جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان حضرت خاتم الرسل سے مخصوص ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل تابعداروں کو بھی اس تجلی سے حصہ حاصل ہے۔ وہ اس معنی کے لحاظ سے نہیں ہے کہ تجلی ذات انبیاء کے نصیب نہیں ہے۔ اور تابعداری کے سبب ان کے کاملوں کو نصیب ہے۔ عا شا وکلا کہ کوئی اس سے یہ مطلب تفسیر کرے۔ کیونکہ اس میں اولیا کی انبیاء پر زیادت ہے بلکہ اس تجلی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہونا اس معنی کے اعتبار سے ہے۔ کہ دوسروں کو اس کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طفیل اور تبعیت سے ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس تجلی کا حاصل ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہے۔ اور اس امت کے کامل اولیا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے سبب سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت غلطی کے دسترخوان پر اس کے طفیل اور جلیس ہیں۔ اور اولیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم پس خوردہ کھانے والے۔ اور جلیس طفیل اور خادم پس خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس مقام پر قدیم لغزش کش کھا جاتا ہے۔

اس شبہ کی تحقیق میں اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسالوں میں کئی قسم کی وجہیں ذکر کی ہیں۔ اور

سورۃ السافات، پارہ ۲۳۔

حق و حقیقت میں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سوردہ میں تحقیق کیا ہے۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگرچہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل اس تجلی سے کامل حصہ حاصل ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس ولایت خاصہ نے ان کی امتوں کے اولیا میں اثر نہیں کیا ہے۔ اور اس تجلی سے وافر حصہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جب ان کی اصلوں میں یہ دولت طفیلی اور انعکاسی ہو تو فروع میں عکس انعکس کے طریق پر کیا پہنچے۔ اس معنی کا مصداق کشف صریح ہے نہ استدلال عقلی۔

اور یہ جو پہلے مذکور ہوا ہے کہ کامل تابعدار کمال متابعت کے سبب اپنے مقبوعوں کے کمالات جذب کر لیتے ہیں، مراد ان سے مقبوعوں کے اصل یہ کمالات ہیں نہ کہ مطلقاً تاکہ تناقض پیدا نہ ہو۔ بلکہ یہ لوگ انبیاء میں سے اپنے ہر ایک نبی کی مخصوص ولایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اور سب امتوں کے درمیان یہی امت تابعداری کے سبب اس تجلی سے مخصوص ہے۔ اور اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے۔ اور اس امت کے علمائے اسرائیل کی طرح ہیں :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دل نے چاہا کہ اس ولایت خاصہ کے کچھ فضائل و خصائص لکھے۔ لیکن وقت کی تنگی نے مدد نہ کی اور کاندھ نے کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے علوم و معارف بھاری بھاری دل کی طرح برس برس رہے ہیں۔ اور عجیب و غریب اسرار پر اطلاع بخش رہے ہیں۔ اس راز کے محرم اپنی اپنی استعداد کے موافق میرے بزرگوار فرزند ہیں۔ اور دوسرے دوست چند روز حضور میں ہیں اور چند روز غیبت میں۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ولی بر چند ولی ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔

آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق حد سے بڑھ کر ہے۔ صحیحہ گرامی جو اس حقیر کے نامزد فرمایا تھا اس کے پہنچنے سے مشرف ہوا۔ اعمال کو قاصر دیکھنا بڑی بھاری نعمت ہے۔ لیکن توسط احوال تمام امور میں اچھا ہے۔ افراط تفریط کی طرح حد اعتدال سے باہر ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْنَكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدَىٰ وَالْتِمَامُ مَنَابِعَ الْمُسْتَلَمَةِ عَلَيْهِ
وَعَلَىٰ اِلَى الصَّلَوَاتِ وَالْتَسْلِيْمَاتِ
اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت
پر چلے اور حضرت مسطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۲۹

میرزا اور اب کی طرف صادر فرمایا :

حضرت سید المرسلین و الآخرین کی متابعت کے فضائل اور اس پر مترتبہ کمالات اور اس کے ساتھ

مخمس میں مراتب کے بیان میں -

أَنحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَّخَتْهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي صَدَادِ اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو

آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی خلاصی حضرت سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی متابعت پر وابستہ

ہے۔ آپ ہی کی متابعت سے حق تعالیٰ کی محبوتیت کے مقام میں پہنچتے ہیں۔ اور آپ ہی کی متابعت سے

تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور آپ ہی کی متابعت سے مرتبہ عبدیت میں جو کمال کے مراتب سے

اوپر اور مقام محبوتیت کے حاصل ہونے کے بعد بے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور آپ کے کامل تابعداروں کو

بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ اور انوار العزم پیغمبر آپ کی متابعت کی آرزو کرتے ہیں۔ اور اگر

موسىٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو آپ ہی کی تابعداری کرتے۔ اور عیسیٰ روح اللہ کے

نازل ہونے اور حضرت یسب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے کا قصہ مشہور و معلوم ہے۔ آپ کی اُمت

آپ کی متابعت کے سبب خیر الالم ہوتی ہے۔ اور اس میں سے اکثر اہل جنت ہیں۔ قیامت کے دن آپ کی تابعداری

کی بدولت تمام اُمتوں سے پہلے آپ کے اُمتی بہشت میں جائیں گے۔ اور ناز و نعمت حاصل کریں گے۔ پس

آپ کو لازم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و علیٰ آخوایہ وسلم کی متابعت اور سنت کو لازم پکڑیں اور شریعت

حقہ کے موافق اعمال بجالائیں۔

دوسرے یہ کہ شیخ اسماعیل کی سفارش کرنا ہے جو معارف آگاہ حاجی عبدالحق کے دوستوں میں سے

ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۵۰

بعض استفساروں کے حل میں مولا احمد برک کی طرف صادر فرمایا :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ اس طرف کے فقرا کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں

اور آپ کی عاقبت حق تعالیٰ سے مطلوب و مستول ہے۔

آپ کا مکتوب شریف صادر ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ وہ ذوق و خوشی جو اول حاصل تھی۔ اب اپنے آپ میں نہیں پاتا۔ اور اس بات کو اپنا تنزل جانتا ہے، سو میرے بھائی کو معلوم ہو کہ پہلی حالت اہل وجد و سماع کی طرح تھی۔ جس میں جسد کو کامل دخل تھا۔ اور جو حالت اب حاصل ہوئی ہے اس میں جسد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا زیادہ تر تعلق قلب و روح کے ساتھ ہے۔ اس معنی کا بیان کرنا تفصیل چاہتا ہے حاصل یہ کہ دوسری حالت پہلی حالت سے کئی مرتبہ بڑھ کر ہے۔ اور ذوق کا نہ پانا اور خوشی کا دور ہونا، ذوق و خوشی کے پانے سے بڑھ ہے۔ کیونکہ نسبت جس قدر جمالت اور حیرت میں ترقی کرے اور جسد سے دور تر ہو۔ اسی قدر اصل اور مقصود حاصل ہونے کے نزدیک تر ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں معجز و جبل کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ جبل کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور معجز کا نام ادراک رکھتے ہیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس نسبت کی وہ تاثیر جو پہلے تھی اب نہیں رہی۔ ہاں تاثیر جسدی نہیں رہی، لیکن تاثیر روحی زیادہ تر حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن ہر ایک شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے آپ کی صحبت اس فقیر کے ساتھ بہت کم ہوئی ہے۔ اور علوم و معارف خاصہ بہت کم مذکور ہوئے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ دوبارہ صحبت حاصل ہو۔ اور پھر چند روز باہم اکٹھے رہیں۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ باوجود زرا دور احوال کے اس زمانہ میں مگر معظمہ جاننا فرض ہے یا نہیں؟ میرے مخدوم! اس بارہ میں فقہ کی روایتوں میں بہت اختلاف ہے۔ اور اس مسئلہ میں مختار فیہ الیوم رحمۃ اللہ علیہ کا فتوئے ہے، جو اس نے کہا ہے کہ اگر راستہ میں امن اور عدم ہلاک کا ظن غالب ہے تو اس کی فرضیت ثابت ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ شرط و وجوب ادا کی شرط ہے نہ کہ نفس و وجوب کی۔ کہا، مواہج۔ پس اس صورت میں حج کی وصیت واجب نہیں ہوتی۔ چونکہ وقت نے موافقت نہ کی۔ اس لیے آپ کے دوسرے استفساروں کے جواب کو کسی دوسرے مکتوب پر موقوف رکھا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۱

مولانا محمد اشرف کی طرف سے صادر فرمایا:

خلفائے راشدین کے فضائل اور حضرت شیخین کی فضیلت اور حضرت امیر کے بعض خاصوں اور اصحاب کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و توثیر امدان کے درمیان جھگڑوں اور لڑائیوں کو محل صیح پر عمل کرنے اور

اس کے متعلق بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے سعادت مند بھائی محمد اشرف کو معلوم ہو کہ بعض علوم غریبہ اور اسرار عجیبہ اور مواہب لطیفہ اور معارف شریفہ جن میں سے اکثر حضرات شیخین وذی النورین وحید کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل و کمالات سے تعلق رکھتے ہیں اپنی ناقص سمجھ کے موافق لکھتا ہے، گوش ہوش سے نہیں۔ حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کمالات محمدی کے حاصل ہونے اور ولایت مصطفوی علیہ و علی آلہ النسلوت والسلام کے درجوں کے پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیاء کے درمیان جانب ولایت میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جانب دعوت میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ دونوں طرف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اس لیے نبوت کی جانب سے ولایت کی جانب ان میں غالب ہے۔ اور حضرت امیر میں بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب غالب ہے۔ اور خلفائے اربعہ کے تعینات کے مبادی جہالت کے اختلاف کے بموجب اجمال اور تفصیلی طور پر صفت العلم ہے۔ اور وہ صفت باعتبار اجمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ اور باعتبار تفصیل کے حضرت خلیل علیہ السلام کا رب اور اجمال و تفصیل کی برزخیت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا رب ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب صفت الکلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب صفت القدرت اور حضرت آدم علیہ السلام کا رب صفت التکوین ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے موافق نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجہ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے غلبہ کے باعث ولایت محمدی کے بوجہ کو اٹھانے والے ہیں اور حضرت ذی النورین کو برزخیت کے اعتبار سے ہر دو طرف کے بوجہ اٹھانے والا فرمایا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔ اور چونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیاء کے درمیان ان میں اتم و اکمل ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید تمام نازل شدہ کتابوں سے بہتر ہے۔ اسی واسطے ان کی

امت گزشتہ امتوں کی نسبت زیادہ بہشت میں جائے گی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت تمام شریعتوں اور ملتوں سے افضل و اتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے افضل پیغمبر کو اس کی ملت کی متابعت کا امر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی تابعدار
 کَرِّهَةً رَاحَةً رَاسِتًا پَرَحْنِي وَالْأَبَى -

اس مضمون کی شاہد ہے اور حضرت مہدی موعود کو اس کا رب بھی صفت العلم ہے حضرت امیر رضی کی طرح حضرت عیسیٰ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ گویا ایک قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سر پر ہے اور دوسرا قدم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سر پر ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف واقع ہوئی ہے اور ولایت عیسیٰ اس ولایت کے بائیں طرف اور چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں۔ اس لیے مشائخ و اولیاء کے اکثر سلسلے ان سے منتسب ہوئے ہیں۔ اور حضرت امیر کے کمالات حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات کی نسبت اکثر اولیائے عظام پر جو کمالات ولایت سے مخصوص ہیں۔ زیادہ تر ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو اکثر اولیائے عظام کا کشف حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا حکم کر دیتا۔ کیونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کے مشابہ ہیں۔ اور صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے دامن سے کوتاہ ہے۔ اور اہل کشف کا کشف ان کے کمالات کے درجوں کی بلندی کے باعث راہ میں ہیں۔ ولایت کے کمالات ان کے کمالات کے مقابلہ میں مطروح فی الطریق (راہ میں پھینکے ہوئے) کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت کمالات نبوت پر چڑھنے کے لیے بمنزلہ زمینہ کے ہیں۔ پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے۔ اور مطالب کو مبادی سے کیا شعور۔ آج یہ بات عہد نبوت کے بعد کے باعث اکثر لوگوں کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جانے ۵

در پس آئینہ طوطی منقہم داشتہ اند

ہر چه استادانل گفت ہماں میگویم

مجھے آئینہ کے پیچھے طوطی کی طرح دکھایا ہے۔ جو کما استادانل نے کہا میں وہی کہتا ہوں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس گفتگر میں علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ

موافق ہوں۔ اور ان کے اجماع سے متفق ہوں۔ ان کے استدلالی علم کو مجھ پر کشفی اور اجمالی
کو تفصیل کیا ہے۔

اس فقیر کو جب تک کہ مقام نبوت کے کمالات تک اپنے نبی کی متابعت میں نہ پہنچایا۔ اور کمالات سے
پورا حصہ عطا نہ فرمایا تھا۔ تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر اطلاع نہ بخشی تھی۔ اور تقلید کے
سوائے کوئی راہ نہ دکھایا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَفَقَدَ
جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ -
اللہ تعالیٰ کی مدد سے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اگر اللہ
تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بیشک
ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔

ایسوں کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے
دل میں گزرا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیتیں ہوں گی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا
کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگواروں کی رائے اور تجویز سے ہوگا گویا حضرت صدیق بہشت
کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما
پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔ اور ایسا شہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نور سے
بھرا ہوا ہے۔

اس حقیر کی نظر میں حضرات شیخین کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے۔
گویا یہ دونوں کسی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گویا
ہم خانہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف علو و سفلی یعنی بلندی اور رستی کا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ کی طفیل اس دولت سے مشرف ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آنحضرت کے ساتھ ہمسرا یا ہم
شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں۔ پھر اولیائے امت کا دباں کیا دخل ہے۔ ح
ایں بس کہ رسد زور بانگ جو رسم!
یہی کافی ہے کہ دوسرے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہے۔

یہ لوگ کمالات شیخین رضی اللہ عنہ سے کیا حاصل کریں۔ یہ دونوں بزرگوار اپنی بزرگی و کلان کی وجہ سے انبیا علیہم
الصلوة والسلام میں محدود اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمِيًّا
اگر میرے پیچھے کرنی ہو تو اتر البتہ عمر جوتا۔

امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی ماتم پر ہی کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ :

مَا تَسْعَةُ أَغْشَارِ الْعِلْمِ
آج نو حصے علم فوت ہو گیا۔

جب بعض میں اس معنی کے سمجھنے میں توقف دیکھا تو کہا کہ میری مراد علم سے علم باللہ ہے نہ علم حیف و نفاس۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کیا بیان کیا جائے جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ جیسے کہ مخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ اور وہ انحطاط یعنی کمی جو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے اس انحطاط و کمی سے زیادہ ہے۔ جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ دوسروں کا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے انحطاط کس قدر ہوگا۔ اور حضرات شیخینؒ موت کے بعد بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوئے اور ان کا شہر بھی یکجا ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا ہے۔ پس ان کی فضیلت قربیت کے باعث ہوگی۔

یہ قلیل البفصاحت یعنی بے سرو سامان ان کے کمالات کو کیا بیان کرے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے ذرہ کی کیا طاقت کہ آسمان کی نسبت گفتگو کرے۔ اور قطرہ کی کیا مجال کہ بحر عمان کی بات زبان پر لائے۔

ان اولیاء نے جو دعوت خلیفہ کی طرف راجع ہیں اور ولایت و دعوت کی دونوں طرفوں سے حصہ رکھتے ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے علما نے مجتہدین نے کشف صحیح کے نور اور اخبار صادقہ اور آثار متابہ سے شیخین رضی اللہ عنہم کے کمالات کو دریافت کیا ہے۔ اور ان کے فضائل کو پہچان کر ان کے افضل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور اس پر اجماع کیا ہے اور اس کشف کو جو اس اجماع کے برخلاف ظاہر ہو، غلط خیال کر کے اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جب کہ صدر اول میں ان کی افضلیت صحیح ہو چکی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے :-

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو ابو بکرؓ یا عمرؓ پر شیخ عثمانؓ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیتے تھے۔

قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ
عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا نَقْدِرُ
بِيْنَهُمْ۔

(عاشیہ صفحہ ۸۴) لے ترمذی، حریف، ابویعلیٰ، جبرانی، حاکم اسد ابو نعیم۔

اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے :

قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَيُّ أَفْضَلُ أُمَّةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ذَا أَبُو بَكْرٍ تَعْرَعُرًا
عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل
ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اور جنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے
ہیں۔ جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کی نظر میں آیا ہو گا کہ فقیر نے اپنے بعض
رسالوں میں تحقیق کی ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو۔ اور یہی حق ہے اور
جس نے اس کے برخلاف کہا وہ مقام نبوت کے کمالات سے جاہل ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ اولیاء کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ علیہ نقشبندیہ حضرت صدیقؓ کی
طرف منسوب ہے۔ پس صحیح کی نسبت ان میں غالب ہوگی اور ان کی دعوت اتم ہوگی۔ اور حضرت صدیقؓ رضی اللہ
عنہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے۔ تا چار ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ دوسروں
کو ان کے کمالات کا کیا پتہ اور ان کے معاملہ کی حقیقت کی کیا خبر۔ میں نہیں کتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ اس
معاملہ میں برابر ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی اس صفت کا بل جائے تو غنیمت ہے
میرا خیال ہے کہ حضرت مہدی موعود جو ولایت کی اعلیٰ کیلئے کے لیے مقرر ہیں ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی۔ اور
اس سلسلہ علیہ کی تمیم و تکمیل فرمائیں گے۔ کیونکہ تمام ولایتوں کی نسبت اس نسبت علیہ سے نیچے ہے۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے۔ اور یہ ولایت
حضرت صدیقؓ کی طرف منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ ابھی بیان
ہو چکا۔ ع

یہ میں تفاوت رہ از کجا سمت تا بکجا

دیکھو دونوں راستوں میں کس قدر فرق ہے۔

اسے بھائی! چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ ولایت مہدی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام کا بوجہ اٹھانے
و اسے میں اس لیے اقطاب ابدال و اوتاد (جو اولیائے عزلت میں سے ہیں۔ اور کمالات ولایت کی جانب
ان میں غالب ہے) کے مقام کی تربیت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی امداد و اعانت کے سپرد ہے۔

سے اولیاء کرام کی مدد کا انکار کرنے والے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے اس عقیدہ پر غور فرمائیں۔

قطب الاقطاب یعنی قطب مدار کا سر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے قدم کے نیچے ہے۔ قطب مدار انہی کی حمایت و رعایت سے اپنے ضروری امور کو سرانجام کرتا اور مداریت سے عمدہ برا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؓ اور امینؓ بھی اس مقام میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب بزرگ ہیں اور سب کو بزرگی سے یاد کرنا چاہیے۔

خلیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَأَخْتَارَنِي أَصْحَابًا
وَأَخْتَارَنِي مِنْهُمْ أَصْهَارًا وَأَنْصَا سَا
فَمَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ وَمَنْ
أَذَانِي فِيهِمْ أَذَانُ اللَّهِ تَعَالَى -

اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو پسند
کیا اور ان میں سے بعض کو میرے لیے رشتہ دار اور
مددگار پسند کیا۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ
رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے
حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالسَّلْبُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ
اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

اور ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي أَجْرُهُمْ عَلَى أَصْحَابِي
مِثْرِي أُمَّتِي مِنْ سِوَى ذَلِكَ لَيْسَ بِمِثْرِي -

میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب
پر دلیر ہیں۔

اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ نیک محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ہواؤ
تغصب سے دور رکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ مخالفین تاویل و اجتہاد پر مبنی تھیں، نہ ہواؤ ہو س پر۔ یہی
اہل سنت کا مذہب ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت
امیر کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ یہ خطا، خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لیے ملامت سے دور ہے اور اس پر

کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسے کہ شارح مواقف، آمدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفیں کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔

اور شیخ ابوشکور سلمیٰ نے تمہید میں تصریح کی ہے اہل سنت و جماعت اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مع ان کے تمام اصحاب کے جو ان کے ہمراہ تھے سب خطا پر تھے۔ لیکن ان کی خطا اجتہادی تھی۔ اور شیخ ابن حجر نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور امیر کے درمیان جھگڑے اندرون اجتہاد کے ہوئے ہیں۔ اور اس قول کو اہل سنت کے معتقدات سے فرمایا ہے۔

اور شارح مواقف نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر ہیں کہ وہ منازعات اندرون اجتہاد کے نہیں ہوئے۔

معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے۔ جب کہ اہل سنت اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور قوم کی کتابیں خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اور ستانی ابو بکر رحمہ وغیرہ نے تصریح کی ہے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے حق میں فسق و ضلال کا گمان جائز نہیں ہے۔

قاضی نے شفا میں بیان کیا ہے:

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے	قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَدَّ
کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب	أَحْدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
میں سے کسی کو یعنی ابو بکر رضی و عمر رضی و عثمان رضی و عمرو	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
بن العاصؓ کو گالی دی۔ اور کہا کہ وہ کفر اور گریہ	وَعُثْمَانَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَإِنْ قَالَ
پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح	كَانُوا أَعْلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ أَوْ إِنْ شَتَّمَهُ بَعِيرٌ
لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں۔ تو وہ سخت	هَذَا مِنْ مَشَاتِمَةِ النَّاسِ تُعِيدَ
مذاب کا استحقاق ہوا۔ کیونکہ حضرت امیرؓ کے ساتھ	فَكَالْمَشْدِيدِ أَفَلَا يَكُونُ لِحَارِ بُو عَيْبٍ
لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جیسے کہ بعض فلاں	كَفْرَةً كَمَا زَعَمَتِ الْفُلَاةُ مِنْ

۱۔ یعنی میر سید شریف علی بن محمد جہانی ستونی ۱۰۳۵ھ

۲۔ یعنی سیف الدین ابوالحسن علی بن ابی علی محمد بن سالم تغلبی فقیر اصول ستونی ۱۰۳۱ھ وفيات الاميان۔

۳۔ محمد بن اسید بن شیبان الحنفی۔

۴۔ یعنی شیخ شہاب الدین احمد بن محمد البیتسی نزہی کہ سطر۔

الرَّفِضَةَ وَلَا نَسَقَهُ كَمَا زَعَمَ الْبَعْضُ
وَنَسَبَهُ شَارِحُ الْمَوَاقِفِ إِلَى كَثِيرٍ
مِنَ أَصْحَابِهِ كَيْفَ وَقَدْ كَانَتْ
الصَّدِيقَةُ وَالطَّلْحَةُ وَالزُّبَيْرَةُ
وَكَثِيرٌ مِّنَ أَصْحَابِ الْكِرَامِ مِنْهُمْ
وَقَدْ قَاتَلَ الطَّلْحَةُ وَالزُّبَيْرَةُ فِي قِتَالِ
الْجُمَلِ تَبَدُّ خُرُوجٍ مُّعَاوِيَةَ مَعَ ثَلَاثَةِ
عَشَرَ النَّاقِمِينَ أَلْقَوْا فَتَضَلُّهُمْ وَ
تَفْسِيفُهُمْ مِمَّا لَا يَجْرُءُ عَلَيْهِ الْمُنَادِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَفِي
بَاطِنِهِ خُبْرٌ

راضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فسق پر تھے جیسے
کہ بعض نے خیال کیا ہے، اور بہت سے اصحاب کی
طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے
جب کہ حضرت صدیقہؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ اور بہت
سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے۔ اور طلحہؓ اور
اور زبیرؓ جمل کی لڑائی میں معاویہؓ کے خروج سے
پہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ قتل ہوئے پس
ان کو نسالت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پر
سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں مرض اور
اس کے باطن میں خبث ہو، کوئی مسلمان دلیری
نہیں کرتا۔

اور یہ جو بعض فقہا کی عبارتوں میں جوہر کا لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں واقع ہوا ہے اور کہا ہے کہ
معاویہؓ جوہر کرنے والا امام تھے تو اس جوہر سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ
میں وہ خلافت کا حق دار نہ تھے۔ نہ کہ وہ جوہر جس کا انجام فسق و ضلالت ہے تاکہ اہل سنت کے احوال کے
موافق ہو۔ اور نیز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولنے سے جن سے مقصود کے برخلاف وہم پیدا
ہو، پر ہیز کرتے ہیں۔ اور خطا سے زیادہ کنا پسند نہیں کرتے۔ اور وہ کس طرح جائز ہو سکتے ہیں، جبکہ
مصحح و تحقیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے۔ جیسے کہ صواعق میں ہے
اور حضرت مولانا جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے اس نے بھی زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو کچھ زیادہ کریں خطا
ہے اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے، تو یہ بھی نامناسب کہا ہے۔ اس کی تردید کیا
حاجت ہے۔ اور اس میں کوئی ساحل اشتباہ ہے۔ اگر یہ بات یزید کے حق میں کہتے تو بے شک جائز تھا
لیکن حضرت معاویہؓ کے حق میں کنا برا ہے۔ اور احادیث نبوی میں معتبر اور ثقافت کی اسناد سے مروی ہے
کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے معاویہؓ کے حق میں یہ دعا کی ہے:

اللَّهُمَّ عَلِمَهُ الْكِتَابُ وَالْحِسَابُ
وَقِهِ الْعَذَابُ

یا اللہ تو اس کو کتاب و حساب سکھا اور عذاب
سے بچا۔

اصحری جگہ دعا میں فرمایا:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا وَمُهْتَدِيًا - يَا اللّٰهُ تَوَّاسٌ كُوْبَادِيٍّ اَوْرِ مَهْدِيٍّ بِنَا -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مولانا سے سمونسیان کے طور پر سرزد ہوئی ہوگی۔ اور نیز مولانا نے انہی ابیات میں نام کی تصریح نہ کر کے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے۔ اور یہ عبارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے:

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا يَا اللّٰهُ هَمُّ كُوْبَجُوْلٍ جُوْكٍ پُرُوَاغِدِهٖ نَزَكَ -

اور وہ جو بعض نے امام شعبیؒ سے معاویہؓ کی مذمت میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کی بُرائی کو فسق سے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے شاگردوں میں سے ہیں، اس نقل کے زیادہ مستحق تھے۔ اور امام مالک نے جو تابعین میں سے ہیں۔ اور اس کے معاصر اور علمائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں۔ معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ اگر وہ گالی کا مستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم کیوں دیتے، تو معلوم ہوا کہ اس کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ جان کر اس کے گالی نکالنے والے کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اور نیز اس کو گالی دینا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کی طرح خیال کیا ہے۔ جیسے کہ اوپر گزر چکا۔ تو حضرت معاویہؓ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی! معاویہؓ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہے۔ کم و بیش آدھے اصحاب کرام اس کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافر یا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جو ان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کو سوائے اس زندگی کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور ان کے قاتل سے ان کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو اول مدینہ سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے۔ اور حضرت صدیقؓ نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار آدمی قتل ہوئے۔ اور طلحہ و زبیر بھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں قتل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے اکران کے ساتھ شریک جو کر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ جھگڑا اسر خلافت پر نہیں ہوا۔ بلکہ قصاص کے پورا کرنے کے لیے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدا میں ہوا ہے۔ اور شیخ ابن حجرؒ نے بھی اس بات کو اہل سنت

کے معتقدات سے کہا ہے۔ اور شیخ ابو شکور سلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگ علمائے حنفیہ میں سے ہیں کہا ہے کہ حضرت معاویہؓ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہما کے درمیانی جھگڑے خلافت کے بارہ میں ہوئے ہیں۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ:

إِذَا مَلَكَتِ النَّاسَ فَأَرْفِقْ بِهِمْ
جب تو لوگوں کا مالک بنے تو ان کے ساتھ نرمی کر

شاید اس بات سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا طمع پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن وہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے، اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر۔ کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد تھا۔ اور ان دونوں قولوں کے درمیان موافقت اس طرح پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس منازعت کا منشا قساص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کا طمع بھی پیدا ہو گیا ہو۔ بہر تقدیر اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے۔ اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق والے کے لیے دو درجے بلکہ دس درجے۔

اسے برادر! اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لڑائی جھگڑوں سے خاموش رہیں۔ اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي

میرے اصحاب کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں ان سے
اپنا آپ کو بچاؤ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا۔

یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روکو۔

(طبرانی)

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

اللَّهُ أَكْبَرُ فِي أَصْحَابِي لِأَتَّخِذُ وَهُمْ

یعنی میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو

عَرَضًا۔

اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی منقول ہے کہ:

وَلَقَدْ دَمَّاهُمْ اللَّهُ عَنْهَا أَيَّدَيْتَ

یہ وہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے

فَلتَطهر عَنْهَا أَلَيْسَتْ نَجَسًا۔

تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک

۱۷ سلم شریف و ابن ابی شیبہ و طبرانی و امام احمد۔ ۱۸ ابن اثیر جلدی نے نہایت الغریب میں روایت کی۔

۱۹ حکوۃ شریف بوالترمذی۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لانا چاہیے۔ اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور کچھ نہ بیان کرنا چاہیے۔

یزید بد بخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے۔ اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے۔ کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لیے اگرچہ کافر ہو لعنت جائز نہیں کی۔ مگر جب یقیناً معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے جیسے کہ ابولہب جہنمی اور اس کی عورت زیدہ کہ وہ لعنت کے لائق نہیں:

رَبِّكَ الْكَافِرِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

جاننا چاہیے کہ چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہم السلام کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے۔ اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدعتیوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ اور کئی نامناسب امور ان کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ معلوم تھا، تحریر میں لاکر دوستوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ وَالْبِالِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا
ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوْ قَالَ الْإِدْمُ وَسُبَّتْ
أَهْوَائِي فَلْيُظْهِرْ الْعَالِمُ عَلَيَّ فَمَنْ كَرِهَ
ذَلِكَ فَلَيْتَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عُدُوًّا وَلَا
فَرَضًا.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے

اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ

اپنے علم کو ظاہر کرے۔ پس جس نے ایسا نہ کیا،

اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت

ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض و نفل قبول نہ کرے گا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ سلطان وقت اپنے آپ کو حنفی مذہب قرار دیتا ہے اور اہل سنت و جماعت میں سے جانتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا۔ اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

پس چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے مقتضات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں۔ اور زید و عمر کی باتوں کو نہ نہیں۔ جموٹے قبیلوں پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو فانی کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے۔ تاکہ نجات کی امید پیدا ہو۔ وَدُونَهُ خَرَطُ الْقَتَاةِ وَرَدْنُ بِي فَاذَهُ بِكَ لَيْفُ هِيَ۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعْتُمْ

اور سلام ہو آپ پر امدان سب پر جنہوں نے ہدایت

۲۵ صواعق محرقة مستنفاط علامہ ابن حجر کی رحمة اللہ علیہ۔

۲۵ صواعق احزاب پارہ ۷۲۔

النُّهْدَى وَالتَّزَمُّ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ
اقتیاریں اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔
کی متابعت کو لازم پکڑنا۔

مکتوب نمبر ۲۵۲

بعض سوالات کے جواب میں جناب شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عَمَلًا يُّرِيحُ رُوحِي وَيُغْنِي عَنِّي
برادر جنڈ کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے چند استفسار درج کیے تھے۔ ان
کے جواب میں آپ کو معلوم ہو کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعین کا مبدع
صفت العلم ہے جیسے کہ تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبدع وہی صفت ہے۔ فرق جہات و اعتبارات
کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ اس صفت کی ایک جانب عالم کی طرف ہے۔ اور دوسری معلوم کی طرف۔ پہلی جانب
وعدت کے مناسب ہے اور دوسری کثرت کے موافق۔ اور اس صفت کے لیے لہجی اجمال و تفصیل ہے کہ
ہر ایک اس بزرگ کے مبدع تعین کے اعتبار سے ہے۔

دوسرے وہ معارف جو بار نبوت و ولایت کے برواشت کرنے سے متعلق تھے۔ وہ اس خط میں
جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا تھا مفصل درج ہو چکے ہیں۔ دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ وہاں سے
معلوم کر لیں۔

دوسرے یہ کہ فقیر نے چاہا کہ اس استفسار کے جواب میں کہ قطب و غوث و خلیفہ کے درمیان کیا
فرق ہے کچھ لکھے۔ لیکن اذن نہ ہوا۔ ان کو دوسرے وقت پر موقوف رکھیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۳

مشيخت پناہ شيخ اديس ساماني کی طرف صادر فرمایا :

چند سوالات کے جواب میں اور اس ماہ کی بے نہایتی اور نر و اجمال کے طور پر طریقت کے

بعض مقامات و منازل کی تفصیل کے بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض کرتا ہے کہ اس طرف کے فقرا کے احوال حمد کے لائق ہیں۔

اور آپ کی خیر و عافیت اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پسندیدہ طریقہ پر استقامت و ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مطلوب و مستول ہے۔

ان احوال و مواجید کا بیان جو مولانا عبداللہ المومنین کی زبان کے حوالہ کیا تھا۔ مولانا نے مفصل طور پر ظاہر کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین کو نہیں پاتا۔ اور اگر آسمان کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس کو بھی نہیں پاتا۔ اور جس کسی کے آگے جاتا ہوں اس کا وجود بھی نہیں پاتا، اور ایسے ہی عرش و کرسی و بہشت و دوزخ کا بھی وجود نہیں پاتا، اور اپنا وجود بھی نہیں جانتا ہوں۔ حق تعالیٰ کا وجود بے پایاں ہے اس کی نہایت کو کسی نے معلوم نہیں کیا۔ بزرگ بھی اسی جگہ تک رہ گئے ہیں اور یہاں تک اگر سیر سے عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اس معنی سے زیادہ کچھ اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اس کو کمال جانتے ہیں اور اسی مقام میں ہیں تو پھر میں آپ کے پاس کس لیے آؤں اور کیوں تکلیف اٹھاؤں۔ اور آپ کو بھی تکلیف دوں۔ اور اگر اس کمال کے سوا کوئی اور امر ہو تو اطلاع بخشیں۔ تاکہ ایک اور بار کے ساتھ جو درود طلب بہت رکھتا ہے وہاں آؤں۔ اسی ترقی کے حاصل ہونے کی وجہ سے چند سال تک وہاں آنے میں توقف رہا۔

میرے مخدوم! اس قسم کے احوال قلب کے تلویحات سے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے احوال والے شخص نے قلب کے مقامات سے ابھی چوتھے حصے سے زیادہ طے نہیں کیا۔ مقامات قلب سے تین حصے اور طے کرنے چاہئیں تاکہ قلب کا معاملہ پورے طور پر طے ہو۔ اور پھر قلب کے آگے رُوح اور دُوح کے آگے ستر اور ستر کے آگے خفی اور اس کے بعد انخفی ہے۔ ان باقیماندہ چاروں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ احوال و مواجید ہیں۔ اور سب کو جدا جدا طے کرنا چاہیے۔ اور ہر ایک کمالات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ عالم امر کے ان پنج گانہ لطائف سے گزرنے اور ان کے اصولوں کی منازل کو درجہ بدرجہ طے کرنے اور اسما و صفات کے ظلی مدارج کو جبران اصول کے اصول ہیں۔ درجہ بدرجہ قطع کرنے کے بعد اسما و صفات کی تجلیات اور شیونات و اعتبارات کے ظہورات ہیں۔ اور ان تجلیات سے گزر کر آگے تجلیات ذات ہیں۔ تب نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑتا ہے۔ اور پروردگار تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کمالات جو اس مقام میں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پہلے کمالات ایسے ہیں جیسے کہ دریاٹے محیط ناپیدا کنار کے مقابلہ میں

تھو۔ اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ ع

کارا میں است غیرا میں ہمہ اسبح

اصل کام یہ ہے باقی سب بیچ ہے۔

لے تلویح گوناگون کرنا۔ اہل تصوف کی اصطلاح میں مقامات فقر میں سے ایک مقام کا نام ہے۔

اسما و صفات کی وہ تجلیات جو عالم امر کی ان پنج گانہ منزلوں کو جمع ان کے اصول اور اصول کے قطع کرنے سے پہلے متوہم ہوتی ہیں۔ وہ عالم امر کے بعض خواص کے ظہورات ہیں جو بے چینی اور لامکانیت سے کچھ حصہ رکھتے ہیں نہ کہ اسما و صفات کی تجلیات۔ ایک سالک نے اسی مقام میں کہا ہے کہ میں تیس سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ پس وصول کہاں ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادٍ وَ دُونَهَا
قَلَّلُ الْجِبَالِ وَ دُونَهَا خَيْوَةٌ

سعاد مشوقہ کسب ہینچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز

واقع ہیں۔

چوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس راہ کی حقیقت کو بیان کرنا طلب فرمایا تھا۔ اس لیے مختصر طور پر اس کا کچھ بیان لکھا گیا ہے :

وَالْأَمْرُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَہُ - اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ - آپ پر اور آپ کے حاضرین مجلس پر سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۴

بعض سوالات کے جواب میں ملاحمد بک کی طرف صادر ہوا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ کرنا چاہے اپنے صاحب زمان کے حکم سے کرے۔ تاکہ نیک نتیجہ حاصل ہو۔ اگرچہ شرعی کام ہوں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو بندہ تمام مشروعات میں فرمان کا امیدوار ہے۔

میرے مخدوم! بزرگوں کی بات صحیح ہے۔ اور آپ کو اذن حاصل کر کے ماذون کیا ہے، لیکن جانا چاہیے کہ نتیجہ سے مراد معتد بہ نتیجہ بہت نہ کہ مطلق۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ ایک رسالہ میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ ابراہیم قادری سرہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مرتبہ عین جمع یعنی احدیت ذات تعالیٰ سے ہے۔ پس رسالہ مبدرہ و معاد کی اس عبارت کے معنی کہ کعبہ

ربانی حقیقت قرآنی حقیقت سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم احدیت ذات سے مراد احدیت مجردہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی صفت و نشان ملحوظ نہیں ہے۔ کیوں کہ حقیقت قرآن کا منشا صفت کلام ہے جو صفات ثنائیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اور حقیقت کعبہ کا منشا وہ مرتبہ ہے جو شیونات و صفات کی تلویحات سے برتر ہے۔ اس لیے اس کی برتری کی گنجائش ہے نیز اپنے لکھا تھا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں کعبہ کو بجدہ کرتا ہوں تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ بجدہ کعبہ کی طرف ہے نہ کعبہ کو۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ابتداء سے اسلام میں بجدہ کے وقت لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا تیرے لیے بجدہ کیا، کہتے تھے۔ ضمیروں کا مدلول نفس ذات ہے۔ پس رسالہ مبدا، و مواد کی اس عبارت کے معنی کہ کعبہ کی صورت جس طرح اشیا کی صورتوں کی سجود ہے۔ اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقائق اشیا کی سجود ہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم! یہ عبارتوں کی فروگزاشتوں سے ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آدم سجود ملائکہ ہے۔ حالانکہ بجدہ خالق کے لیے ہے نہ کہ اس کی کسی مخلوق و مصنوع کے لیے۔ خواہ کوئی مخلوق ہو۔ آپ کو ادا کیجئے تمام دوستوں اور یاروں اور خاص کر مولا پائندہ و شیخ حسن کو سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۵۵

سنت سننیہ کے زندہ کرنے اور نامرضیہ بدعت کے دور کرنے کی ترغیب میں ملاحظہ ہر اہوری کی طرف لکھا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَىٰ -
اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں
پر سلام ہو۔

آپ کا کتب شریف جو حافظ بہاؤ الدین کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کس قدر بھاری نعمت ہے کہ محبت مخلص ہمہ تن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اور منکرہ اور نامرضیہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کے دور کرنے کے خواہنا ہوں۔ سنت و بدعت دونوں پورے طور پر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا وجود دوسرے کے نقص و نفی کو مستلزم ہے۔ پس ایک کا زندہ کرنا دوسرے کو مارنے کا مستلزم ہے۔ یعنی سنت کا زندہ کرنا بدعت کے مارنے کا موجب ہے، اور بالعکس۔

پس بدعت خواہ اس کو حسنہ کہیں یا سیئہ۔ رفع سنت کو مستلزم ہے۔ شاید حسن نسبی یعنی انسانی کا کہیا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ حسن مطلق وہاں گنجائش نہیں رکھتا۔ کیونکہ تمام سنتیں حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہیں۔ اور ان کے افسد اور یعنی بدعتیں شیطان کی پسندیدہ ہیں۔ آج یہ بات بدعت کے پھیل جانے کے بلوٹ اکثر لوگوں کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا یہ لوگ۔

منقول ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنی سلطنت کے زمانہ میں جب دین کو رواج دیں گے۔ اور سنت کو زندہ فرمائیں گے۔ تو مدینہ کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بناٹی ہوگی۔ اور اس کو حسن خیال کر کے دین کے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ تعجب سے کہے گا کہ اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے۔ اور ہمارے مذہب و ملت کو ماریا اور خراب کر دیا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے۔ اور حسنہ کو سیئہ خیال کریں گے :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ

اور آپ پر اور ان سب پر جو آپ کے پاس

مَنْ لَدَيْكُمْ۔

ہیں سلام ہو۔

نسیان فقیر پر غالب ہے معلوم نہیں رہا کہ آپ کا مکتوب کس کے سپرد تھا۔ تاکہ سوالوں کے موافق جواب لکھتا۔ معذرت فرمائیں گے۔ میاں شیخ احمد فرملی، دوستوں میں سے ہے۔ چونکہ آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے اس لیے امید ہے کہ اس کے حق میں التفات و توجہ کو مد نظر رکھیں گے۔

مکتوب نمبر ۲۵۶

چند سوالات کے جواب میں یعنی اس سوال کے جواب میں کہ قطب قلب الاقطاب وغوث و خلیفہ کے کیا معنی

ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ حدیث تَوَاطُّؤُنْ اَیْمَانِ اَبْنِ بَكْرِ اَلْحَکَمِیِّ کیا تحقیق ہے۔ اور اس کے

مناسب مد کے بیان میں میاں شیخ بدیع الدین کی طرف صاف فرمایا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ

الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا مکتوب شریف جو ایک مددش کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچا بہت خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے پرچہ

تھا کہ قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفہ کے کیا معنی ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے کس کس خدمت پر مامور ہے اور اپنی خدمت کی نسبت اطلاع رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور قطب الاقطاب کی بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے۔ کچھ اصل رکھتی ہے۔ یا کہ وہ ہم و خیال کا اختراع ہے؟

جاننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے کامل تا بعد از کامل تا بعد از تکمیل کے باعث جب مقام نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب امامت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور بعض کو صرف اس کمال کے حاصل ہونے پر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ اس کمال کے نفس حسوس میں برابر ہیں۔ فرق صرف منصب اور مقام منصب اور ان امور میں ہے جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب کامل تا بعد از ولایت نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو صرف ان کمالات کے حاصل ہونے پر کفایت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اوپر گزرا۔

یہ دونوں منصب کمالات اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا یہ دونوں مقام جبروت میں ہیں۔ ان دونوں مقاموں کے جو اوپر میں ہیں ظہور ہیں۔

اور شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث ہی قطب مدار ہے۔ اس کے نزدیک منصب غوثیت منصب قطبیت سے کوئی علیحدہ منصب نہیں ہے اور جو کچھ فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے۔ بلکہ اس کے روزگار کا مدد معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار قطب حکمی ہیں۔ اسی واسطے صاحب فتوحات مکیہ لکھتا ہے کہ :

مَا مِنْ قَرْيَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةٍ
مُؤْمِنِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ
أَلَا وَفِيهَا قُطْبٌ
جس میں قطب نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ صاحب منصب کو البتہ اپنے منصب کا علم ہوتا ہے۔ اور وہ جو اس منصب کا کمال لکھتا ہے اور منصب نہیں رکھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ صاحب علم ہو۔ اور اپنی خدمت سے مطلع ہو۔ اور وہ بشارت جو عالم غیب سے پہنچتی ہے اس مقام کے کمالات حاصل ہونے کی بشارت ہے نہ اس مقام کے منصب کی بشارت جو علم سے وابستہ ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث :

لَوَاتَرُونَ اِيْمَانٍ اِنِّي نَكِرٌ مَّعَ اِيْمَانٍ
اگر البرکریہ کا ایمان میری اُمت کے ایمان کے ساتھ
اقتنی تر ہے۔
وزن یہ جاوے تو البتہ غالب آجائے۔

میں واقع ہے، کیا مراد ہے اور اس کی تریح کا کیا سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ ایمان کا رُجحان مَوْزُونٌ یہ کے رُجحان کے باعث ہے چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا متعلق تمام اُمت کے ایمان کے متعلقات سے برتر ہے۔ اس لیے راجح و غالب ہوگا۔ میرے مخدوم! عروج و جات میں معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اگر ایک نقطہ زیادہ بلند جائے۔ تو وہ کمالات جو اس ایک نقطہ کے عروج و جات کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔ تمام گزشتہ کمالات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ نقطہ اپنے تمام ماتحتوں سے افزوں تر ہے۔ یہی حال اُس نقطہ کا ہے جو اس نقطہ کے ماتقدم کے اوپر ہے۔ کیونکہ نقطہ ماتقدم مع اپنے ماتحت کے نقطہ فوق کے مقابلہ میں حقیر و فقیر ہے۔ تو اس قیاس پر جس کے ایمان کا متعلق کمال فوق ہو۔ وہ بے شک اپنے تمام ماتحت سے راجح و غالب ہوگا۔ اسی بنا پر سے کہتے ہیں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک سطح میں تمام ماتقدم کمالات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور فقیر کی تحقیق کے اندازہ کے موافق ایک لمحہ میں تمام ماتقدم کمالات سے زیادہ تحصیل کر لیتا ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور نیز لو چھپا تھا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تابعداروں نے لکھا ہے کہ جس قدر لڑکے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کے سبب قتل کیے گئے۔ ان سب مقتولوں کی استعدادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اس بات کی حقیقت مفصل طور پر لکھیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ درست ہے کیونکہ تحقیق سے لکھا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو جماعت کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ اسی طرح جماعت کو بھی ایک شخص کے کمالات حاصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ پیر اگرچہ مریدوں کے کمالات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ لیکن مرید بھی پیر کے کمالات کا سبب ہیں اس مطلب کو فقیر ماکولات و مشروبات میں بھی جن کو اپنے بدن کا اجزا بنا تا تھا محسوس کرتا تھا، کہ جو طعام اور پینے کی چیز کھاتا پیتا تھا۔ استعداد کی جامعیت کا سبب ہوتا تھا۔ اور ایک الگ قابلیت پیدا کرتا تھا۔ اور جب کبھی ماکولات لذیذہ کے چھوڑنے کا قصد کرتا تھا۔ تو روک دیا جاتا تھا۔ اور اس جامعیت اور قابلیت کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس لذیذ طعام کو چھوڑنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلا

سے امام بیہوش نے الدر المنثورہ اور ابن عدی نے کمال میں یہ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمادہ روایت کیا۔

استعداد دوسرے میں گئی اور جزئی طور پر انتقال کر جاتی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک حال ہے اور دوسری جمیعت سے پڑ ہے۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ شیخ نجم الدین گبرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ذریعے معلوم کریں کہ آپ کس پیغمبر کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تیرا جمود کس کام میں ہے۔ شیخ نے اس عبارت سے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہیں۔ اس عبارت سے یہ مطلب کس طرح سمجھ لیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جمود، یهود کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت تھے۔ نیز آپ نے پوچھا تھا کہ نفعات میں لکھا ہے کہ چار آدمیوں کے سوا تمام اولیا کی ولایت مرنے کے بعد سلب ہو جاتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ ولایت سے مراد تصرفات اور کرامات کا ظہور ہوگا نہ کہ اصل ولایت جو قرب الہی سے مراد ہے۔ اور نیز سلب سے مراد کرامات کے بجزرت ظاہر ہونے کا سلب ہوگا۔ نہ کہ اس ظہور کے اصل کا سلب۔

چونکہ یہ بات کشفی ہے اور کشف میں خطا کی بہت مجال ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا ہے۔

آپ نے اولیا کی بعض کرامات کا ظہور طلب فرمایا تھا۔ آپ منتظر رہیں :

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - اللہ تعالیٰ جلدی تگلی کے بعد فراخی لائے گا۔

آپ نے پوچھا تھا کہ نیشاپوری میں لکھا ہے۔ اِنَّ شَائِنَكَ هُوَ الْاَكْبَرُ يَعْنِي شَائِنَكَ يَا كَے ساتھ ہے یا ہمزہ (ع) کے ساتھ۔ اس کی تحقیق کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ شَائِنَكَ ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اور جس نے یا سے لکھا ہے وہ غیر مشہور قرأت ہوگی۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض عورتوں میں مشغولی یعنی ذکر کا طلب ظاہر کرتی ہیں۔ اگر عہدات میں تو کوئی منع نہیں مدنیہ پر وہ میں بیٹھ کر طریقہ اخذ کریں۔

نیز آپ نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث نے ہر مہینہ میں نحوس ایام مقرر کیے ہیں۔ اور اس بارہ میں حدیث نقل کرتے ہیں فرمائیں کہ کس طرح کرنا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ فقیر کے والد قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ عبداللہ و شیخ رحمت اللہ جو اکابر محدثین

سے تھے۔ اور حرمین میں شیخین کے لقب سے مشہور تھے۔ کسی تقریب پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کو کرمانی شاعر صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ لیکن ضعیف ہے۔ صحیح حدیث اس بارہ میں آیاتہم اللہ والعباد حبا د اللہ۔ (دن اللہ کے دن ہیں اور بندے سے بھی اللہ کے بندے ہیں) ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ دنوں کی نحوست رحمت عالمیان علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے دور ہوگئی۔ نیکاریم یحسبات یعنی منحوس دن گزشتہ امتوں کی نسبت تھے۔ اور فقیر کا عمل بھی اسی پر ہے۔ اور کسی دن کو دوسرے دن پر ترجیح نہیں دیتا، جب تک کہ اس کی ترجیح شاعر سے معلوم نہیں کرتا۔ جیسے کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ وہ معارف جو بارہ نبوت کو برداشت کرنے سے تعلق رکھتے ہیں خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں نہیں ملے۔ آپ ان کو کہاں پاسکیں کیونکہ وہ مکتوب انہی دنوں میں لکھا گیا ہے اور اس کی نقل بھی آپ کو نہیں پہنچی۔ مکتوب بہت لمبا ہے۔ شاید ایک جزو سے زیادہ ہوگا۔ فقیر نے اس کی نقل آپ کی طرف بھیجنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۷

بمحل طور پر طریقہ نقل کے بیان میں میر نعمان کی طرف صادر فرمایا:

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو شیخ احمد فرہلی کے ہمراہ ارسال کیا تھا، پہنچا بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وہ رسالہ جس میں طریقہ کا بیان ہے طلب فرمایا تھا۔ ابھی اس کے سوتھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو پرامن میں لکھ کر بھیجا جائے گا۔ فی الحال مختصر طور پر چند فقرے طریقہ کے بیان میں لکھتا ہے۔ گوش ہوش سے سنیں۔

میرے سیادت پناہ! وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے سیر کی ابتدا قلب سے ہے۔ قلب سے گزر کر مراتب روح میں جو اس سے اوپر ہے سیر واقع ہوتا ہے۔ اور روح سے گزر کر یہ معاملہ برتر کے ساتھ جو اس کے اوپر ہے پڑتا ہے۔ یہی حال خفی اور اخفی میں ہے۔

ان لطائف پنجانہ کی منزلوں کے طے کرنے اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق جدا جدا علوم و معارف کے حاصل ہونے اور ان احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پنجانہ میں سے ہر ایک کے ساتھ جدا جدا مخصوص

ہیں متحقق ہونے کے بعد ان پنجگانہ لطائف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہیں، سیر واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ عالم صغیر میں ہے اس کا اصل عالم کبیر میں ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے اور عالم کبیر سے مجموعہ کائنات۔ اور پنجگانہ لطائف کے اصول میں سیر کا آغاز عرش مجید سے ہے جو انسان کے قلب کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر روح انسانی کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر سر انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل ستر کے اوپر خفی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی کے اوپر اخفی کا اصل ہے۔

جب عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کو مفصل طور پر طے کر کے اس کے اخیر نقطہ تک پہنچتے ہیں اس وقت دائرہ امکان تمام طے ہو کر فنا کی منزلوں میں سے اول منزل میں قدم رکھا جاتا ہے۔

بعد ازاں اگر ترقی واقع ہو تو اسما و صفات واجب تعالیٰ کے ظلال میں سیر واقع ہوگا۔ اور یہ ظلال و جوہر امکان کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔ اور عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کے لیے اصول کی مانند ہیں۔ اور ان ظلال میں بھی اسی ترتیب سے سیر ہوگا۔ جس طرح ان کے فروع میں ذکر ہو چکا ہے۔ اگر اثناء جل شانہ کے فضل سے ان ظلال کی بہت سی منزلوں کو بھی طے کر کے ان کے اخیر نقطہ تک پہنچ جائیں۔ تو پھر اسما و صفات واجب تعالیٰ میں سیر شروع ہوگا۔ اور اسما و صفات کی تجلیات ظاہر ہونگی۔ اور شیون اعتبارات کا ظہور جلوہ فرمائے گا۔ اس وقت عالم امر کے پنجگانہ لطائف کا معادلہ سب کا سب طے ہو جائے گا۔ اور ان کا حق ادا ہو چکے گا اس کے بعد اگر خدا نے تعالیٰ کے فضل سے اس مقام سے بھی ترقی واقع ہو جائے تو نفس کے اطمینان سے معادلہ طے گا۔ اور مقام رضا جو سلوک کے مقامات میں سے نہایت کا مقام ہے حاصل ہو جائے گا۔ اس مقام میں شرع مدد حاصل ہوتا ہے، اور اسلام حقیقی سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ کمالات جو عالم امر سے متعلق ہیں، ایسے ہیں جیسے دریائے محیط کے مقابلہ میں قطرہ۔

یہ سب کمالات جن کا ذکر ہو چکا ہے اسم ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ کمالات جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اور ہیں۔ جو استتار اور تملین (پوشیدگی اور باطن) کے مناسب ہیں۔ جب ان دونوں مبارک اسموں کے کمالات سب کے سب حاصل ہو جائیں تو گویا ساک کے لیے اڑنے کے دو بازو میسر ہو جاتے ہیں۔ جن کی قوت سے عالم قدس میں پرواز کرتا اور بے انداز ترقیاں حاصل کرتا ہے، اس معادلہ کی تفصیل بعض ستودوں میں تحریر ہو چکی ہے۔ میر سے فرزند ارشد ان کے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

دوسرے یہ عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ضرور اس جگہ تشریف لائیں۔ بشرطیکہ اس مقام کو خالی نہ چھوڑیں اور اس انتظام کو درہم برہم نہ کریں۔ آپ ہی کیلئے آئیں اور یاروں میں سے جس کسی کو پیش قدم جائیں

اس جماعت کا پیشوا بنا کر ان حدود کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم دوسرے وقت تک فرصت دیں یا نہ دیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۵۸

حق تعالیٰ کی اقربت (اقرب و اقرب ہونے) کے بیان میں شریف خاں کی طرف سادہ فرمایا :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
 الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اُس کے برگزیدہ بندوں پر
 سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو از روٹے کرم ان حدود کے فقرا کے نامزد فرمایا تھا۔ اس کے پینچنے سے بہت مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

میرے مخدوم! اگر حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ اقرب ہونا نفسِ قطعی سے ثابت ہے لیکن کیا کہا جائے کہ حق تعالیٰ ہماری عقلوں اور ذہنوں اور ہمارے علوم و ادراکات سے وراہ الوراہ ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ماوراء ہونا اقرب میں ہے نہ جانبِ بعد میں۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ بہ نزدیک سے زیادہ نزدیک ہے حتیٰ کہ اس کی ذاتِ احدیت کو ان صفات کی نسبت جن کے آثار و افعال ہم میں زیادہ نزدیک پاتے ہیں۔ یہ معرفتِ نظرِ عقل سے ماوراء ہے۔ کیونکہ عقل اپنے سے زیادہ نزدیک کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی مثال جو اس بحث کی تشریح و توضیح کر سکے۔ بہرچند تلاش کی گئی، پر نہ ملی۔ اس معرفت کی دلیل و سند نفسِ قطعی اور کشفِ صحیح ہے۔

مشائخِ طریقت نے توحید و اتحاد کی نسبت بہت گفتگو کی ہے۔ اور قرب و معیت کی نسبت کچھ نہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی اقربت کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی بیان شافی اس بارہ میں نہیں فرمایا :

عجب معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اقربت (زیادہ قریب ہونا) ہماری ابدیت (زیادہ دور ہونا) کا سبب ہوئی ہے :

هَذَا إِلَىٰ أَنْ يُبَلِّغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ -
 فَأَنهَذَا فَإِنَّ كَلَامَنَا إِشَارَاتٌ
 وَبَشَارَاتٌ -
 یہی کافی ہے۔ بیان تک کہ کتاب اپنے مقرر وقت کو پہنچے
 پس سمجھ تو کیونکہ ہمارا کلام اشارت و بشارت کے
 قبیلہ سے ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِهِمْ مِنْ أَتْبَعِ
 اود سلام ہو آپ پر اودمان سب پر جنہوں نے
 الْهُدَىٰ وَالْتِزَمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ
 ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وَعَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ أَتْمَاهَا وَكَمَلَهَا
 وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۵۹

پہنچنے کے صحیحے کے فائدوں اور واجب الوجودتعالیٰ کی معرفت میں عقل کے مستقل نہ
 ہونے اور حکم خاص کے بیان میں جو شاہق جبل اور پیغیروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں اور دارحیب
 کے مشرکوں کے اطفال کے حق میں فرمایا ہے۔ اور گزشتہ آیتوں میں زمین بند میں اہل بند سے انبیا
 کے مبعوث ہونے کی تحقیق اور اس کے مناسب بیان میں مخدوم زاد خواجہ محمد سعید کی طرف جو علوم
 عقلیہ و تعلیمیہ کے جامع اور نسبت علیہ کے صاحب ہیں صادر فرمایا :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
 لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
 دی، اود ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر ہم کو اللہ تعالیٰ
 جَاءَتْ رُسُلٌ سَرِينًا بِالْحَقِّ -
 ہدایت نہ کرتا۔ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق نے
 کرائے ہیں۔

انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارسال کرنے کی نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس دل
 سے اُس منعم کا اعتقاد کیا جائے۔ اور وہ اعضا کہاں ہیں جو اعمالِ حسنہ کے ساتھ اس نعمتِ عظمیٰ کا بدلہ ادا
 کر سکیں۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا۔ ہم بے سمجھوں کو صانع کے وجود اور اس کی وحدت کی
 طرف کون ہدایت کرتا۔

یونان کے قدیم فلاسفہ باوجود بڑے دانا ہونے کے صانع کے وجود کی طرف ہدایت نہ پاسکے۔ اور
 کائنات کے وجود کو دھڑھکی سے نہ ماننے کی طرف منسوب کیا۔ لیکن جب انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے
 انوار کا دن چڑھا تو تاخرین فلاسفہ نے انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے انوار کی برکت سے اپنے
 متقدمین کے مذہب کو ترک کیا۔ اور صانع جل شانہ کے وجود کے قائل ہوئے اور حق تعالیٰ کا اثبات ثابت کیا
 پس ہماری عقلیں انارہ نبوت کی تائید کے بغیر اس کام سے معزول ہیں اور ہمارے فہم وجود انبیائے عظیم الصلوٰۃ
 والسلام کے وسیلہ کے سوا اس معاملہ سے دور ہیں پھر معلوم نہیں کہ ہمارے اصحاب ما ترید یہ نے بعض امور

مثل وجود مانع کے اثبات اور اس کی وحدت میں عقل کے استقلال سے کیا مراد لی ہے کہ انہوں نے شاہق جبل بت پرست کو ان دونوں یعنی وجود مانع کے اثبات اور اس کی وحدت کے لیے مکلف کیا ہے۔ اگرچہ اس کو پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ہو۔ اور ان دونوں میں نظر و غور کے ترک کرنے پر اس کے کفر اور خلود فی النار کا حکم لگایا ہے۔ لیکن ہم بلاغ مبین اور حجت بالغہ کے بغیر جو پیغمبروں کے ارسال کرنے پر وابستہ ہے۔ کفر اور خلود فی النار کا حکم دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عقل اللہ کی جھتوں میں سے ایک جھت ہے۔ لیکن جھت میں ایسی جھت بالغہ نہیں ہے جس پر ایسا سخت عذاب مترتب ہو سکے۔

سوال :

اگر شاہق جبل میں رہنے والا جو بت پرست ہے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے تو پھر وہ بہشت میں جائے گا۔ اور یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ جنت میں داخل ہونا مشرکوں پر حرام ہے۔ ان کی جگہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام
ہے اور اس کی جگہ دوزخ ہے۔

اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور واسطہ ثابت نہیں۔ اور اصحاب اعراف بھی چند روز کے بعد بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یا جنت میں داخل ہو گیا یا دوزخ میں۔

یہ سوال واقعی بہت مشکل ہے۔ اس فرزند ارشد کو معلوم ہے کہ مدت تک اس فقیر پر اس سوال کا ٹکرا ہوتا رہا لیکن جواب شافی کچھ نہ پایا۔ اور جو کچھ فتوحات مکیہ واسے نے اس سوال کے حل میں کہا ہے۔ اور قیامت کے دن ان لوگوں کی دعوت کے لیے پیغمبر کا مبعوث ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اس دعوت کے رد و انکار کے بموجب ان کے لیے بہشت و دوزخ کا کیا حکم ہے۔ اس فقیر کے نزدیک پسند و بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار جزا ہے نہ دار تکلیف تاکہ کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ بہت مدت کے بعد خداوند تعالیٰ کی عنایت نے رہنمائی کی اور اس سہما کر حل کر دیا۔ اور منکشف فرمایا کہ یہ لوگ نہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعد و اجبا کے بعد ان کو مقام حساب میں کھڑا رکھ کر گناہوں کے اندازہ کے موافق ان کو عتاب و عذاب دیں گے۔ اور حقوق پورے کر کے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیں گے۔ پس خلود کس کے لیے اور مخلد کون ہو گا اس معرفت غریبہ کو جب انبیاء علیہم السلام والسلام کے حضور میں پیش کیا گیا۔ تو سب نے اس کی تصدیق کی اور اس کو مقبول فرمایا۔ وَالْعِلْمُ

عِنْدَ اللّٰهِ سُبْحٰنًا

فقیر پر یہ بات نہایت ناگوار گزرتی ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنی کمال رافت و رحمت کے بغیر اس بات کے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فیصے ابلاغ مبین فرمائے، صرف عقل کے اعتبار پر جس میں غلطی اور خطا کی بہت مجال ہے، پس اپنے بندے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے اور ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرے۔ جس طرح کہ باوجود شرک کے اس کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کا حکم کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنت و دوزخ کے درمیان واسطہ کے قائل نہ ہونے کے باعث اشعری کے مذہب کے لازم آتا ہے پس حق یہی ہے جو مجھے الہام ہوا کہ قیامت کے دن محاسبہ کے بعد وہ معدوم کیا جائے گا۔ اور فقیر کے نزدیک دار حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ میں بھی یہی حکم ہے کیونکہ بہشت میں داخل ہونا ایمان پر وابستہ ہے۔ خواہ ایمان اصالت کے طور پر ہو یا تبعیت کے طور پر اگرچہ تبعیت دار اسلام میں ہوتی ہے جیسے کہ اہل ذمہ کے لڑکوں کے لیے۔ لیکن ان کے حق میں ایمان مطلق طور پر مفقود ہے۔ پس بہشت میں ان کا داخل ہونا مستصواب نہیں ہوتا۔ اور دوزخ میں داخل ہونا، اور اس میں ہمیشہ رہنا تکلیف کے ثبات ہونے کے بعد مشرک پر منحصر ہے۔ اور یہ بھی ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس ان کا حکم حیوانوں کا سا حکم ہے کہ بعث و نشور کے بعد حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور ان سے حقوق پورا کر کے ان کو معدوم و نیست و نابود کر دیں گے۔ اور ان مشرکوں کے حق میں بھی جو پیغمبروں کی فترت کے زمانہ (دو پیغمبروں کا درمیان زمانہ) میں ہونے ہیں اور جن کو کسی پیغمبر کی دعوت نصیب نہیں ہوئی یہی حکم ہے۔

اسے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی طرح سب جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا سب جگہ نور پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ یا جوج ماجوج میں بھی جن کو دیوار عالم ہے پہنچا ہوا ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے، معلوم کرتا ہے کہ اہل ہند سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور صانع جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے۔ اور ہندوستان کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار شرک کے اندھیروں میں متعللوں کی طرح روشن ہیں۔ اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہے تو کہہ سکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر ہے جس کی کس نے تاجدار کی نہیں کی اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا پیغمبر ہے کہ وہ

ایک ہی آدمی اس پر ایمان لایا ہے اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو شخص ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ نین آدمی ایمان لائے ہیں۔ تین آدمیوں میں سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ جو بند میں کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں تاکہ چار آدمی ایک پیغمبر کی امت ہوں اور جو کچھ ہند کے زمیں کفار نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے تزیید تقدیس کے بارے میں لکھا ہے، سب الہار نبوت سے متینس ہے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک کے زمانہ میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور گزرا ہے۔ جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے ثبوت اور اس کے تزیید تقدیس کی نسبت خبر دی ہے۔ اگر ان بزرگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا ان بد بختوں کی لنگڑی اور اندھی عقل جو کفر و مہامی کے ظلمات سے آلودہ ہے، اس دولت کی طرف کس طرح ہدایت پاتی۔ ان بد بختوں کی ناقص عقلیں اپنی حد ذاتہ میں اپنی الوہیت کا حکم دیتی ہیں۔ اور اپنے سوا کوئی اور خدا ثابت نہیں کرتیں۔ جس طرح کہ فرعون مصر نے کہا کہ:

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ آلِهٍ غَيْرِي
میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔

اور یہ بھی کہا کہ:

لَئِنْ اتَّخَذَتِ الْهَمَّا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ
اگر تو میرے سوا کوئی اور خدا بنائے گا تو میں تجھے
مِنَ الْمَسْجُورِينَ۔ قید کروں گا۔

اور جب انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آگاہ کرنے سے انہوں نے معلوم کیا کہ عالم کے لیے ایک صانع واجب الوجود ہے۔ تو ان کم بختوں میں سے بعض نے اپنے دعوئے کی بُرائی پر اطلاع پا کر تقلید و آستہر کے طور پر صانع کو ثابت کیا اور اس کو اپنے آپ میں حلول کیا ہوا اور سرایت کیا ہوا سمجھا۔ اور اس جیلہ سے لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف بلایا:

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ
اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت
عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بڑا ہے۔

اس جگہ کوئی بے وقوف یہ سوال نہ کہے کہ اگر زمین بند میں پیغمبر مبعوث ہوتے۔ تو ان کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچتی بلکہ وہ خبر بکثرت دعوتوں کی جہت سے تو اتر کے طور پر منقول ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو ویسا ہی نہیں ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت عام نہ تھی۔ بلکہ کسی کی دعوت ایک قوم سے اور بعض کی ایک گاؤں سے یا شہر سے مخصوص تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم یا گاؤں میں کسی شخص کو اس دولت سے مشرف فرمایا ہو۔ اور اس شخص نے اس قوم یا اس گاؤں کے لوگوں

کو مانعِ جبلِ شانہ کی معرفت کی طرف دعوت کی ہو۔ اور حق تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت سے منع کیا ہو۔ اور اس قوم یا گاؤں والوں نے اس کا انکار کیا ہو۔ اور اس کو ذلیل و جاہل سمجھا ہو۔ اور جب انکار و تکذیب عد سے بڑھ گیا ہو۔ تو حق تعالیٰ کی مدد سے اگر ان کو ہلاک کر دیا ہو۔

اسی طرح کچھ مدت کے بعد ایک اور پیغمبر کسی قوم یا گاؤں کی طرف مبعوث ہوا ہو۔ اور اس پیغمبر نے بھی اُن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہو جو پہلے پیغمبر نے کیا تھا۔ اور اس پیغمبر کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے پہلوں نے کیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ہوتا رہا ہو۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے۔ لیکن وہ دعوت کا کلمہ ان کے ہم عصروں کے درمیان باقی رہا :

بَعَثْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ۔

اور اس کلمہ کو اس واسطے بھیجے باقی رکھا کہ
شاید وہ رجوع کر آئیں۔

ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت کی خبر ہم تک تب پہنچتی جب کہ بہت سے لوگ ان کے تابع ہوتے اور بڑی بھاری قوم بہم پہنچاتے۔ جب ایک آدمی آیا اور چند روز دعوت کر کے چلا گیا۔ اور کسی نے اُس کو قبول نہ کیا۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی وہی کام کیا۔ اور ایک آدمی اس کے ساتھ ایمان لایا۔ اور تیسرے کے ساتھ دو یا تین آدمی ایمان لائے۔ تو پھر خبر کس طرح پھیلتی اور عام ہوتی۔ اور کفار سب کے سب انکار کے درپے تھے اور اپنے باپ دادا کے دین کے مخالفوں کو رد کرتے تھے۔ تو پھر نقل کرن کرتا اور کس کی طرف نقل کرتا۔

دوسرے یہ کہ نبوت و رسالت و پیغمبر کے الفاظ ان پیغمبروں اور ہمارے پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے متحد ہونے کے باعث عربی اور فارسی لغت کے تھے۔ اور یہ الفاظ ہندی لغت میں نہ تھے۔ تاکہ ہند کے مبعوث انبیاء کو نبی یا رسول یا پیغمبر کہتے اور ان ناموں سے ان کو یاد کرتے۔

اور نیز اس سوال کے جواب میں ہم معارفہ کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہند میں انبیاء مبعوث نہ ہوئے ہوں اور ان کی زبان میں ان کو دعوت بھی نہ کی ہو تو پھر ان کا حکم بھی شاہقِ جبل کا حکم ہوگا کہ باوجود سرکشی اور دعویٰ الوہیت کے دوزخ میں نہ جائیں۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ رہیں۔ اس بات کو بھی نہ تو عقل سلیم پسند کرتا ہے اور نہ ہی کشفِ صبح اس کی شہادت دیتا ہے کیونکہ ہم ان میں سے بعض سرکش مردوروں کو دوزخ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُحَقِّقَةِ الْحَالِ۔ وَالسَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۶

حقائق آگاہ معارف دستگاہ منظر فیض الہی و منبع رحمت نامتناہی مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق سلاطین
کی طرف صادر فرمایا :

اس طریق کے بیان میں جس سے آپ کی ذات کو مست از کیا گیا ہے۔ اور جس میں ولایت سگاز
یعنی ولایت صغریٰ، جو اولیا کی ولایت ہے۔ اور ولایت کبریٰ، جو پیغمبر صل کی ولایت ہے۔ اور ولایت
علیہ کا جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے، بیان مندرج ہے۔ اور جس میں ہر قسم کی ولایت پر نبوت کے افضل
ہونے کا بیان ہے۔ اور لطائف عشرہ انسان کے بیان میں کہ ان میں سے پنج عالم امر سے ہیں اور دوسرے
پنج عالم خلق سے جو نفس اور عناصر اربعہ ہیں، مع ان کمالات کے جو ان لطائف میں سے ہر ایک کے ساتھ
مخصوص ہیں۔ اور عالم امر پر عالم خلق کے افضل ہونے کے بیان میں۔ مع ان کمالات کے جو عنقریب تک
سے مخصوص ہیں۔ اور ان عجیب و غریب علوم و معارف کے بیان میں جو ہر مقام کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِیْنَ
الشدیب العالین کی حمد ہے اور حضرت سید المرسلین
اور ان کی آل و اصحاب پاک پر صلوة و سلام ہو۔

اے فرزند! اندا تجھے سعادتمند کرنے۔ جانا چاہیے کہ عالم امر کے پنجگانہ لطائف یعنی قلب روح و سر و
نخعی و اشقی جو انسانی عالم صغیر کے اجزا ہیں۔ ان کے اصل عالم کبیر میں ہیں۔ جس طرح کہ عناصر اربعہ جو انسان کے اجزا
ہیں اپنی اصل عالم کبیر میں رکھتے ہیں۔ اور ان پنجگانہ لطائف کے اصولوں کا ظہور عرش کے اوپر ہے جو لامکانیت
سے موصوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم امر کو لامکانی کہتے ہیں۔ دائرہ امکان یعنی خلق د امر اور صغیر و کبیر ان اصول
کی نہایت تک تمام ہو جاتا ہے اور عدم کا وجود سے ملنا جو امکان کا منشا ہے اس مقام میں منتہی ہو جاتا ہے
جب سالک رشید محمدی الشرب لطائف پنجگانہ کو ترتیب وار طے کر کے ان کے اصول میں جو عالم کبیر میں
ہیں سیر فرماتا ہے اور بلند فطرتی بلکہ محض فضل ایندی سے ان سب کو ترتیب و تفصیل کے ساتھ طے کر کے ان
کے اخیر نقطہ تک پہنچتا ہے تو اس وقت دائرہ امکان کو کبیر الی اللہ کے ساتھ تمام کر لیتا ہے۔ اور فنا کے اسم
کا اطلاق اپنے اوپر حاصل کر کے ولایت صغریٰ میں جو اولیا کی ولایت ہے، سیر شروع کرتا ہے۔ اور اس کے
بساگر اسمائے و جوبی تعالت و تقدست کے ظلال میں جو حقیقت میں ان پنجگانہ عالم کبیر کے اصول ہیں۔ اور

اور جن میں علوم کی کچھ آمیزشیں نہیں ہے سیر واقع ہو جائے۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیر فی اللہ کے طریق سے طے کر کے ان کی نہایت تک پہنچ جائے تو اسمائے وجہی کے ظلال کا دائرہ سب کا سب تمام ہو جاتا ہے۔ اور اسماء و صفات واجبی جل شانہ کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت سعریٰ کے عروج کی نہایت یہیں تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فنا کا آغاز تحقق ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ کی ابتدا میں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے قدم رکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ دائرہ ظل انبیاء نے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا تمام مخلوقات کے مباوی تعینات کو متضمن ہے۔ اور ہر ایک اسم کا ظل ہر ایک شخص کا مبداء تعین ہے۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سکا شرف ہے مبداء تعین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔

اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ جب سالک اس اسم تک جو اس کا مبداء تعین ہے۔ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت سیر الی اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراد اسم اللہ جل شانہ کا ظل اور اسم کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے نہ کہ اس اسم کا اصل۔ اور یہ دائرہ ظل حقیقت میں مرتبہ اسماء و صفات کی تفصیل ہے۔ مثلاً علم ایک حقیقی صفت ہے جس کی بہت سی جزئیات ہیں۔ اور ان جزئیات کی تفصیل اس صفت کے ظلال میں۔ جو اجمال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اس صفت کی ہر ایک جزئی انبیاء کرام و ملائکہ عظام کے سوا باقی اشخاص میں سے ہر ایک شخص کی حقیقت ہے۔ اور انبیاء و ملائکہ کے مباوی تعینات ان ظلال کے اصول یعنی ان مفصلہ جزئیات کی کلیات ہیں۔

مثلاً صفت العلم اور صفت القدرت اور صفت الارادت وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سے اشخاص ایک صفت میں جو مبداء تعین ہے مختلف اعتباروں کے لحاظ سے باہم شرکت رکھتے ہیں۔

مثلاً حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبداء تعین شان العلم ہے۔ اور یہی صفت العلم ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔ اور نیز یہی صفت ایک اعتبار سے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔ اور ان اعتبارات کا تعین خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اور یہ جو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ حقیقت محمدی تعین اول ہے جو حضرت اجمال ہے اور وحدت کے نام سے موسوم ہے۔ ان کی مراد جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوئی ہے، یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد اسی دائرہ ظل کا مرکز ہے۔ اس دائرہ ظل کو تعین اول سمجھے ہیں اور اس کے مرکز کو اجمال جان کر اس کا نام وحدت رکھا ہے۔ اور اس

مرکز کی تفصیل کو جو اس دائرہ کا محیط ہے واحد میت گمان کیا ہے۔ اور دائرہ وظل کے مقام فوق کو جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے۔ ذات بیچون جو تعین سے بہتے تصور کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دائرہ وظل کا مرکز دائرہ فوق کے جو اس کا اصل سجا اور اسماء و صفات اور شیون اعتبارات کے دائرہ سے موسوم ہے۔ مرکز کا ظل ہے حقیقت میں حقیقت محمدی اس دائرہ اسل کا مرکز ہے جو اسماء و شیونات کا اجمال ہے۔ اور اس دائرہ میں ان اسماء و صفات کی تفصیل و احدیت کا مرتبہ ہے اور ظلال اسماء کے مرتبہ و مدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا ظل کو اسل کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے اور سیر فی اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں ماسی قسم سے ہے۔ حالانکہ وہ سیر و حقیقت سیر الی اللہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اگر دائرہ اسماء و صفات میں جو اس دائرہ وظل کا اصل ہے۔ سیر فی اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے۔ تو ولایت کبریٰ کے کمالات کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ولایت کبریٰ اسلی طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان کی تابعداری کے باعث ان کے اصحاب کرام کو بھی یہ درایت حاصل ہوتی ہے۔ اس دائرہ کا پچھلا نصف حصہ اسماء و صفات فائدہ کو منتظم ہے اور اوپر کا نصف حصہ شیون و اعتبارات و تاثیر پر مشتمل ہے۔

عالم امر کے بیچگانہ اطاعت و مراتب کا عروج اس دائرہ اسماء و شیونات کے زمانت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے صفات و شیونات کے مقام سے زیادہ تر واقع ہو۔ تو ان کے اصول کے دائرہ میں سیر واقع ہوگا۔ اور اس دائرہ اصول کے آگے ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے اور اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق کی ایک قوس ظاہر ہوگی۔ اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ دائرہ فوق سے ایک قوس کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ اس لیے اسی قوس پر بس کی گئی۔ شاید یہاں کوئی ستر ہوگا جس پر اطلاع نہیں بخشی اور اسماء و صفات کے یہ اصول سہ گانہ جو مذکور ہوئے جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں محض اعتبار ہی اعتبار ہیں۔ جو صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔ ان اصول سہ گانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور ساک اسلام حقیقی سے شرف ہوتا ہے۔

یہ وہی مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ تحت صدر پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا و ارتضا پر ترقی کرتا ہے ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا انتہائی مقام ہے۔

جب سیر یہاں تک ہو چکا تو وہم و خیال میں آیا کہ اب کام سب ختم ہو چکا۔ اتنے میں آواز آئی کہ یہ سب کچھ ابھی اسم ظاہر کی تفصیل تھی۔ اور ابھی پر دانہ کے لیے ایک ہی بازو میسر ہوا ہے۔ اور اسم باطن۔ جو عالم تقدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ ابھی درپیش ہے۔ جب تو اس کو بھی مفصل طور پر

سرا انجام کرے گا۔ تو پرواز کے لیے دونوں بازو تھبے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرا انجام پا چکا۔ تو دونوں بازو میسر ہو گئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنُضْطَدِّي لَوْلَا اَنْ هَدَانَا
اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ سُرْسُلٌ مَّرِيئًا
يَا لِحَقِّ -

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
بخشی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم کبھی ہدایت
نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر
آئے ہیں۔

اسے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جائے۔ اس سیر کا حال استعارہ بطن (دو پردہ رہنے) کے مناسب ہے۔ البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا سیر صفات میں ہے۔ بغیر اس بات کے کہ ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہو۔ اور اسم باطن کا سیر بھی اگرچہ اسم میں ہے لیکن ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہے۔ اور یہ اسما ڈھالوں کی طرح ہیں جو حضرت کے ردپوش ہیں۔

مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات ملحوظ نہیں ہے لیکن اس کے اسم عظیم میں پردہ صفت کے چھپے ذات ملحوظ ہے۔ کیونکہ عظیم ایک ذات ہے۔ جس کی صفت علم ہے۔ پس علم کی سیر اسم ظاہر کی سیر ہے۔ اور عظیم کی سیر اسم باطن کی سیر۔ باقی تمام صفات و اسماء کا حال اسی قیاس پر ہے۔

یہ اسما جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ ملائعہ اعلیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور ان اسماء میں سیر کا آغاز ولایت علیا میں جو ملائعہ اعلیٰ کی ولایت ہے، قدم رکھنا ہے۔ اب علم و عظیم اور اسم ظاہر و اسم باطن کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس فرق کو تھوڑا نہ خیال کرے اور نہ کہے کہ علم سے عظیم تک تھوڑا رستہ ہے نہیں۔ بلکہ وہ فرق جو مرکز خاک اور محدب بلعش کے درمیان ہے۔ اس فرق کی نسبت ایسا ہے، جیسے دریا ٹے محیط کی نسبت قطرہ کہنے کو نزدیک ہے پر حاصل ہونے میں دور ہے۔ اور مقامات کا ذکر جو مجمل طویل پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ بچگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول کا سیر کرے تاکہ دائرہ امکان تمام ہو جائے اس تھوڑی سی عبارت میں سیر الی اللہ کا پورا ذکر آچکا ہے۔ لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں پنجاہ ہزار سال کی راہ کا اندازہ کیا گیا ہے۔

آیت کریمہ:

تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي يَوْمٍ كَانَ

فرشتے اور رُوح پڑھتے ہیں اُس دن میں جس کا

سُورَةُ مَارِعِ پارہ تبارک الذی۔

مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

اندازہ پچاس ہزار سال کا ہے۔

اسی مطلب کی رمز کو بیان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حق تعالیٰ کے جذبہ عنایت کے آگے کچھ دود نہیں ہے کہ اس قدر مدت و راز کے کام

کو ایک لمحہ میں سیر کر دے

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

کریوں کے لئے کون کام مشکل نہیں۔

اور اسی طرح ہے جو کہا گیا ہے کہ دائرہ اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کو طے کر کے ان کے اصول

میں سیر کرے۔ تمام اسماء و صفات و شیون و اعتبارات کا طے کرنا کھنہ میں آسان ہے۔ لیکن طے کرنے میں

مشکل ہے۔ اس طے کی نسبت مشائخ نے فرمایا ہے کہ :

مَنَازِلُ الْوُصُولِ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا لِأَيِّدِينَا

وصول کی منزلیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔

اور ان مراتب کے تمامی سیر سے منع کیا ہے

زینتِ فایتیہ دار و نہ سعدی را سخن پایاں

بیر و تشنہ مستقی و دریا، پیمناں باقی

نہ اس کے حسن کی اتمام ہے اور نہ سعدی کے بیان کی اتمام ہے۔ مرض استقامت و الامر جاتا ہے اور دنیا

اسی طرح بھلا جاتی ہے۔

قریب گمان نہ کرے کہ مراتب کا منقطع نہ ہونا تجلیات ذاتیہ کے اعتبار سے کہا ہو۔ نہ کہ تجلیات صفاتیہ کے اعتبار

سے۔ اور حسن سے مراد حسن ذاتی ہو نہ کہ حسن صفاتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تجلیات ذاتیہ شیون و اعتبارات

کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہیں۔ اور وہ حسن ذاتی صفات جمالیہ کے روپوش کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس

مقام میں ان روپوشوں کے بغیر گفتگو کی مجال نہیں ہے :

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ

جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان لگ ہو گئی۔

اور تجلیات اسم کی ظہور چاہتی ہے۔ اس لیے اس مقام میں شیون کے ملاحظہ سے چاہ نہیں۔ پس یہ منانہ

و اصول اور مراتب حسن دائرہ اسماء و شیونات میں داخل ہیں۔ جن کا منقطع ہونا ان کے نزدیک مشکل ہے لیکن

وہ امر جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ تجلیات و ظہورات کے ماوراء ہے۔ خواہ وہ تجلیات ذاتی ہوں خواہ

صفاتی۔ اور حسن و جمال کے ماوراء ہے خواہ وہ حسن ذاتی ہو خواہ صفاتی۔

غرض مطالب بلند اور مقام سدا جہند کے موتیوں کو مختصر طور پر چھپوٹی چھوٹی عبارتوں کی لڑی میں پرو دیا

ہے۔ اور بے نہایت دریاؤں کو چند کوزوں میں بند کر دیا ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاصِرِينَ پس کوتاہ ہمت نہ ہو اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اور اسم باطن کے دونوں پڑوں کے حاصل ہونے کے بعد جب پرواز سیر ہوئی اور عروج واقع ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ترقیات اصالت کے طور پر عنصر ناری اور عنصر ہوائی اور عنصر آبی کے نصیب ہیں۔ بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان عناصر سے گانہ سے نصیب حاصل ہے۔ جیسے کہ وارد ہوا ہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے مخلوق ہیں۔ اور ان کی تسبیح :

سُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالْتَّيْبِ پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کر دیا۔

ہے۔ اس سیر کی اٹنا میں حالت واقع میں ظاہر ہوا کہ میں ایک راستہ میں جا رہا ہوں اور بہت چلنے کے باعث تھک گیا ہوں۔ اور لامٹی اور عصا کی خواہش رکھتا ہوں کہ شاید اس کی مدد سے چل سکوں، لیکن نہیں ملتی اور ہر خس و خاشاک کی طرف ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تاکہ راستہ پر چلنے کی طاقت حاصل ہو۔ کیونکہ راہ طے کرنے سے چارہ نہ تھا۔ اور جب کچھ مدت اسی طرح چلتا رہا۔ ایک شہر کی بنا (گردنواح کا میدان) ظاہر ہوئی۔ اس فنا کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ شہر تعین اقل سے مراد ہے جو تمام مراتب اسما اور صفات و شیون و اعتبارات کا جامع ہے۔ اور نیز ان مراتب کے اصول اور ان کے اصول کے اصول کا جامع ہے۔ اور اعتبارات ذاتیہ کا مہتما ہے۔ جن کے درمیان تیز کرنا علم حصولی کے مناسب ہے۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو علم حضوری کے مناسب ہوگا۔

اے فرزند! آنحضرت جل سلطانہ میں علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق مثال اور نظیر کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ وہ صفات جن کا وجود ذات تعالیٰ کے وجود پر زائد ہے ان کا علم علم حصولی ہے۔ مناسب ہے، اور اعتبارات ذاتیہ جن کا ذات تعالیٰ پر زیادہ ہونا ہرگز متصور نہیں، ان کا علم علم حضوری کے مناسب ہے۔ ورنہ وہاں تو سوائے اس تعلق کے جو علم کو اپنے معلوم سے ہے بغیر اس امر کے کہ معلوم کی نسبت کچھ اس میں حاصل ہوا۔ اور کچھ نہیں ہے۔ فافہم۔ اور یہ تعین اول جس سے وہ شہر جامع مراد ہے انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیہم السلام والسلام کی تمام ولایات کا جامع اور ولایت علیا کا مہتما ہے جو اصلی طور پر ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس مقام میں ملاحظہ کیا گیا کہ آیا تعین اول حقیقت محمدی ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ اور اس کا تعین اول اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اسما و صفات و شیون و اعتبارات کی جامعیت کے اعتبار سے اس تعین اقل کے ظل کا مرکز ہے۔ اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہو، وہ کمالات حق کا شروع ہے۔ ان کمالات کا حاصل ہونا انبیاء علیہم السلام والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ کمالات مقام نبوت سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام والسلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی تابعداری کے سبب

ان کمالات سے کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اور لطائف انسانی کے درمیان عنصر خاک کو اصالت کے طور پر ان کمالات کا بہت سا حصہ حاصل ہے۔ باقی تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امر سے ہوں خواہ عالم خلق سے سب اس مقام میں اسی عنصر پاک کے تابع ہیں۔ اور اسی کے طفیل اس دولت سے شرف ہیں۔ اور چونکہ یہ عنصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ کیونکہ جو کچھ اس عنصر کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو وہ میسر نہیں ہوا۔ اور ذنوب کے بعد تدریج کی حقیقت اسی مقام سے ظاہر ہوتی ہے اور قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی کا سراسی جگہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا کے کمالات سب مقام نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ اور وہ کمالات ان کمالات کی حقیقت کے لیے شیخ و مثال کی طرح ہیں۔ اور روشن ہوتا ہے کہ اس سیر کے ضمن میں ایک نقطہ کا طے کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ ان سب کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ دریاٹے محیط کو بھی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہے لیکن یہاں تو یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو غیر متناہی کو متناہی کے ساتھ ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰہ! اس تر سے جاہل کتنا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور دوسرا اس معاملہ سے واقف ہونے کے باعث اس کی توجیہ میں کتنا ہے کہ نبی کی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ کَبُوْتُ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ جِھُوْا مَنْہ بڑی بات۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا۔ تو شہر و ہوا کہ اگر ایک قدم اور سفر میں زیادہ کرے تو عدم محض میں جا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچھ نہیں۔

اسے فرزند! اس ماجرا سے تو یہ وہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا۔ اور سیمرغ جال میں پڑ گیا ہے

عنقا شکار کس نشو و نام باز ہیں

کاینبجا ہمیشہ باد بدست ست دام را

عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا، لہذا جال سمیٹ لے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال کے حصہ میں ہوا ہی آتی ہے۔

کیونکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ و راء العباد ثم و راء العباد ہے

ہنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی استغنا اور بپردہ ہی کامل بہت بلندی پہنچا اور مجھے دہاں تک پہنچنے کی فکر نہیں۔

وہ وراثتِ نجیب کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ نجیب سب کے سب مرتفع ہو گئے ہیں۔ بلکہ عظمت و کبریا کے ثبوت کے اعتبار سے ہے جو ادراک کے مانع اور وجدان کے منافی ہے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہ وجود میں اقرب ہے اور وجدان و ادراک سے بعد ہے۔ ہاں بعض کامل مراد والوں کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طفیل عظمت و کبریا کے ان پردوں میں جگہ دیتے ہیں :

نَعُوذُ بِمَعْنَمِ مَا عُوذُ بِمَعْنَمِ
تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہوا۔

اسے فرزند! یہ معاملہ انسان کی اس ہیئت و مدانی سے مخصوص ہے جو عالمِ مخلوق اور عالمِ امر کے مجہود سے ناشی ہوئی ہے۔ باوجود اس کے اس مقام میں بھی سب کا رُفیس غنہر خاک ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ :

نَيْسَ زَاوَاةَ إِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ
اس کے آگے سوائے عدمِ محض کے کچھ نہیں۔

وہ اس لیے کہ وجودِ خارجی اور وجودِ علمی کے تمام ہونے کے بعد عدم کا حاصل ہونا ہے جو اس کی نقیض ہے۔ اور حق سبحانہ کی ذات اس وجود و عدم کے مادہ ہے جس طرح عدم کہ وہاں راہ نہیں۔ وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ وجود جس کی نقیض عدم ہو، اس بارگاہِ جل شانہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر عبارت کی تکی کے باعث اس مرتبہ میں وجود کا اطلاق کریں، تو اس سے وہ وجود مراد ہوگا۔ جس کی نقیض بننے کی عدم کو مجال نہیں ہے۔

اور یہ جو اس فقیر نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت وجود محض ہے۔ اس معاملہ کی حقیقت کو نہ پانے کے باعث لکھا ہے۔ اور وہ بعض معارف جو توحید و جود و غیرہ میں لکھے ہیں وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ ان کا سربو بھی یہی عدم اطلاق ہے۔ جب معاملہ کی اصل حقیقت سے فقیر کو آگاہ کیا جو کچھ ابتداء اور وسط میں لکھا اور کہا ہے اس سے ناوم ہوا۔ اور استغفار کیا :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ
میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس
جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے جو
وَتَعَالَى
اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

اس بیان سے روشن ہوا کہ کمالاتِ نبوت و اتبِ صمد میں ہیں۔ اور نیز نبوت کے عروج و جات میں توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ نہ جیسے کہ اکثر نے گمان کیا ہے کہ ولایت میں حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اور نبوت میں توجہ خلق کی طرف۔ اور ولایت مراتبِ عروج میں ہے اور نبوت مدارجِ نزول میں اسی وجہ سے بعض نے وہم کیا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ ہاں نبوت و ولایت میں سے ہر ایک کے لیے عروج و سبوح ہے۔ عروج میں دونوں کا منہ حق کی طرف ہے اور سبوح میں دونوں کا منہ خلق کی طرف۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت کے مرتبہ مہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ مہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف نہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رُوح ہے اور اس کا ظاہر رُوحِ بخلق اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ولایت نے عروج کے مقامات کو تمام ذکر کے نزول کیا ہے اسی واسطے فوق کی نگرانی ہر دم اس کی دامن گیر ہے۔ اور خلق کی طرف کلی طور پر اس کی توجہ کی مانع ہے۔ برخلاف صاحب نبوت کے کہ اس نے مقامات عروج کو تمام کر کے مہبوط فرمایا ہے۔ اسی واسطے وہ کلی طور پر خلق کو فوق کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہے:

فَانصِبْ زَوْجًا مِّنْ مَّاءٍ فَالْمَعْرِفَةُ الشَّرِيفَةُ
وَأَمَّا نَهْدًا بِمَا وَكَلَّمْتُمْ بِهَا أَحَدًا
کے ہیں کہ پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔

جاننا چاہیے کہ غنہ خاک جس طرح مراتب عروج میں سب سے بالاتر جانا ہے اسی طرح منازل مہبوط میں وہ غنہ سب سے زیادہ نیچے آجاتا ہے۔ اور کیونکہ نیچے نہ آئے جب کہ اس کا طبیعی مکان سب سے نیچے ہے اور چونکہ سب سے زیادہ نیچے ہے اسی واسطے اس کے صاحب کی دعوت آتم ہے اور اس کا انارہ اکل ہے۔

اسے فرزند! جان لے کہ جب طریقہ نقش بندہ میں سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو عالم امر سے ہے تو بات کی ابتدا بھی عالم امر سے کی گئی۔ برخلاف مشائخ کرام کے باقی طریقوں کے جو شروع میں تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قالب یعنی وجود کو پاک فرماتے ہیں۔ اور بعد ازاں عالم امر میں آتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں عروج کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگواریوں کی ہدایت میں مندرج ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ کیونکہ ان کے اس سیر کے ضمن میں تزکیہ و تطہیر بہت اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے اور مسافت کوتاہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواریوں نے عالم خلق کی سیر کو قصد انصاف اور بے کار ہی نہیں جانا بلکہ مطلب کے پانے میں مضر و مانع یقین کیا ہے۔ کیونکہ سالکان طریق مشکل سے مشکل ریاضتوں اور سخت سے سخت مجاہدوں اور تزکیہ کے قدم کے ساتھ عالم خلق کی سورت کے جنگلوں کو قطع کر کے جب عالم امر کا سیر شروع کرتے ہیں۔ اور انجذاب قلبی اور التذافر وحی میں پڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ اکثر اسی انجذاب پر قناعت کرتے اور اسی التذافر پر کفایت کرتے ہیں۔ اور اس عالم کے لامکان ہونے کا گمان دامن گیر ہو جاتا ہے۔ اور اس عالم کی بیچینی کی آمیزش ان کو بیچون حقیقی سے ہٹا رکھتی ہے۔

شاید اسی مقام پر کسی سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال تک رُوح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ اور دوسرے نے کہا ہے کہ استونے کا سر اور پریش پر تشریح کا ظلم و معارف نامست ہے۔

اور بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تنزیہ بھی دائرہ امکان میں داخل ہے۔ ہاں تنزیہ کما ہے۔ اور حقیقت میں تشبیہ ہے۔ برخلاف اس طریقہ علیہ کے بزرگوں کے جسم مقام جذبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس التذاد کی مدد سے ترقی کرتے ہیں۔ یہ انجناب والتذاد ان بزرگوں کے حق میں ایسا ہے، جیسے دوسروں کے حق میں ریاضتیں اور مجاہدے۔ پس جو کچھ دوسروں کے لیے وصول کا مانع ہے۔ وہ ان بزرگوں کے لیے ممد و معاون ہے۔ عالم امر کی لامکانیت کو عین مکانیت تصور کر کے حقیقی لامکانی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اس عالم کی بے چوٹی کو عین چوٹی جان کر چون حقیقی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ اسی واسطے دوسروں کی طرح وجد و حل کے غرور پر مفتون نہیں ہوتے۔ اور بچوں کی طرح اس راہ کے جزو و مویز پر فریفتہ نہیں ہوتے اور تربات کفہ پر خوش نہیں ہوتے۔ اور شطیحات مشائخ پر فخر نہیں کرتے اور احدیت صرف کی طرف متوجہ ہیں اور اسم و صفت سے ذات مقدس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

جاننا چاہیے کہ عروج جو پہلے ذکر ہو چکا ہے مہدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو تمام الاستعداد ہے اور جو عالم امر کے جواہر خمسہ کے کمالات سے حتمہ رکھتا ہے۔ خواہ عالم صغیر ہو خواہ کبیر۔ اور ایسے ہی پنجگانہ اصل سے جو اسما و جوبی کے ظلال میں خط وافر رکھتا ہے اور ایسے ہی ان ظلال کے اصول سے جو اسما و صفات کا تمام ہے۔ برہ و دہوتا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ تمام الاستعداد ہو۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظام محمدی الشرب کو کمالات اخفے سے بھی جو مراتب امر کا نہایت ہے۔ حتمہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عاقل اخفے کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ اور اس کے اخیر نقطہ تک منتہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی ابتدا یا وسط میں رہ جاتا ہے اور جب اخفی میں کوتاہی کرے تو اس کے اندازہ کے موافق اس کے اصول میں بھی کوتاہی کرے گا اور کام کو انجام تک نہ پہنچائے گا۔ عالم امر کے باقی چارگانہ مراتب میں بھی یہی نسبت ہے کہ ہر مرتبہ کی استعداد کا کامل ہونا اس کے اخیر نقطہ تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ابتدا اور وسط نقص کی خبر دیتا ہے اگرچہ نہایت سے بال کے برابر کم ہو۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

ورون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

دوست کی جہاں اگر تھوڑی بھی ہو تو تھوڑی نہیں، آنکھیں اگر آدھا بال پٹھانے تو وہ بھی بست ہے

اور یہ کوتاہی اصول ادا اصول میں سرایت کر جائے گی۔ اور مطلب تک پہنچنے سے روک دے گی

اور یہ جو کہا ہے کہ یہ بیان مہدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ مہدی الشرب کے سوا کسی

ایک کا کمال درجات ولایت میں سے اول درجہ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور درجہ اول سے مراد مرتبہ قلب ہے۔ اور دوسرے کا کمال درجات ولایت میں سے دوسرے درجہ یعنی مقام روح تک محدود ہوتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے کمال کا عروج تیسرے درجے تک ہوتا ہے۔ جو مقام سر ہے۔ اور چوتھے شخص کے کمال کا عروج چوتھے درجے تک ہوتا ہے جو مقام خفی ہے۔ درجہ اول کی مناسبت صفات افعال کی تجلی کے ساتھ ہے۔ اور درجہ دوم کی مناسبت صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی تجلی سے۔ اور درجہ سوم کی مناسبت شیون و اعتبارات ذاتیہ کے ساتھ۔ اور درجہ چہارم کو صفات سلبیہ کے ساتھ جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے، مناسبت ہے۔ اور درجات ولایت میں سے ہر ایک درجہ انبیائے اولوالعزم میں سے ایک نبی کے قدم کے نیچے ہے۔

ولایت کا درجہ اول حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہے، اس کا رب صفت انگوبین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ اور درجہ دوم حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں مشارکت رکھتے ہیں۔ ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے اجمع ہے اور درجہ سوم حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اور درجہ چہارم حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب صفات سلبیہ سے ہے جو مقادیر تقدیس و تنزیہ ہے نہ ثبوتیہ سے۔ اور اکثر ملائکہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں۔ اور ان کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے۔ اور درجہ پنجم خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرہ کامرکز ہے اور مرتبہ شیونات و صفات میں اس رب جامع کی تعبیر شان العلم کے ساتھ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ شان عظیم الشان تمام کمالات کا جامع ہے۔ اسی مناسبت کے سبب کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہوئی۔ اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ بنا علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

جاننا چاہیے کہ اقدام ولایت کا ایک دوسرے سے افضل ہونا درجوں کے مقدم و مؤخر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تاکہ صاحب اخفی دوسروں سے افضل ہو۔ بلکہ اصل سے قریب و بعید ہونے اور درجات ظلال کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحب اخفی سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں۔ افضل ہو اور کیونکہ نہ ہو جب کہ

نبی کی وہ ولایت جو ولایت کے درجہ اول میں ہے، اس دل کی ولایت سے قطعی طور پر افضل ہے جو اخیری درجہ میں ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ لطائف کا مذکورہ بالا ترتیب کے ساتھ سلوک کرنا یعنی قلب سے روح اور روح سے سر اور سر سے خفی اور خفی سے اخفی تک پہنچنا بھی محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو ترتیب وار ان پتھکانہ عالم ہر کو تمام کر کے ترتیب ان کے اصول میں سیر کرتا ہے۔ بعد ازاں اصول اصول میں اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کر کام کو سر انجام کرتا ہے۔ اور احدیت کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے یہ راستہ اس مذکورہ بالا ترتیب سے وصول کے لیے شاہراہ اور صراط مستقیم ہے۔ برخلاف دوسری ولایتوں کے کہ ان میں گویا ہر درجہ سے نقب کھود کر مطلوب تک لے گئے ہیں۔ یعنی مقام قلب سے نقب کھود کر صفات افعال تک جو اس کی اصل کا اصل ہے لے گئے ہیں۔ اور اسی طرح مقام روح سے نقب کھود کر صفات ذاتیہ تک لے گئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور شک نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال و صفات اس کی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ اگر انفکاک ہے تو ظلال میں ہے۔ پس اس مقام میں افعال و صفات کے واسلوں کو بھی ذات بیچون تعالیٰ و تقدس کی تجلیات سے حصہ حاصل ہوگا۔ جس طرح کہ صاحب اخفی کو اس کام کے تمام کرنے کے بعد یہ دولت سیر ہوگی۔ اگر پہلو و سفلی یعنی بندی و پستی کے اعتبار سے تفاوت باقی رہے گا۔ اور صاحب قلب صاحب اخفی کے ساتھ برابری نہ کر سکے گا۔ لیکن اس جگہ تو یہ غلطی نہ کرے کہ یہ تفاوت اولیا کے درمیان مستور ہے۔ کیونکہ مرتبہ کمال تک دونوں کے پہنچنے کے بعد ولایت قلب والا، ولایت اخفی والے سے کم درجے کا ہے۔ لیکن اولیا اور انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت یہ تفاوت منقود ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام قلب سے قاضی ہے۔ دل کی ولایت سے جو مقام اخفی سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔ اگر چہ اس دل نے اخفی کے کمالات کو انجام تک پہنچا یا ہو۔ اور اس صاحب ولایت کا سر اس ولایت کے نبی کے زیر قدم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْرَّحْمٰنِ ۗ

اِنَّهُمْ لَكٰهِنُ الْمُنٰوَدُوْنَ ۗ وَاَنْ جُنَدُنَا

دَعَوْا اِلَيْهِمْ فَاٰتٰوْهُمُ الْغَالِبِیْنَ ۗ

ہاں یہ تفاوت انبیا کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ مستور ہے۔ اور بندی والا پستی والے

سے افضل ہے۔ لیکن یہ تفاوت انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بھی عالم امر کے دائرہ کمالات کے اخیر

سے سُنَّةُ الْقِسَافَاتِ ۱۰ پارہ ۲۳۔

تک ہے۔ بعد ازاں یہ تفاضل اس بلندی دستی پر منحصر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں اس دستی والا اس بلندی والے سے افضل ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس مقام میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اس تفاوت کو مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اس مقام میں جسیم اور شان عظیم کے ساتھ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ جسامت اور شان حاصل نہیں ہے۔

لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس مقام میں یہ تفاوت اس بلندی دستی کے سوا ایک اور امر کے سبب سے ہے جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ احسن توفیق اور کمال منت اور کرم کے ساتھ اس کے بعد مفصل طور پر بھی بیان کریں گے۔

اسی طرح یہ تفاوت حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام اور حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ان کے کمالات میں جو کبہ ربانی کی حقیقت کے ساتھ جو تمام حقائق بشریت اور ملکیت سے برتر ہے۔ تعلق رکھتے ہیں، مشاہدہ کیا کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جگہ وہ شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔

اس مقام عجیب میں جو عظمت و کبریا کے پردوں کے ظہور کا مقام ہے اس مقام کے مرکزی مقام اجمال کے کمالات حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہیں۔ اور باقی سب مفصل طور پر حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مسلم ہیں۔ اور باقی جس قدر انبیا اور کامل اولیا علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، سب اس جگہ ان کے طفیلی ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل طلب فرمائی ہے چنانچہ اپنے مسنونہ صلوات و برکات کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوات و برکات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعد وہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہوگئی۔ اور آپ کا سوال مستجاب ہوا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمَائِهِ۔ اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

اس مقام خال کے کمالات تمام ولایتوں کے کمالات اور نبوت و رسالت کے کمالات سے برتر ہیں۔ اور کیونکر برتر نہ ہوں جب کہ یہی حقیقت انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بجزو الیہ ہے اور اس فقیر نے رسالہ مبدیہ و معاد میں جو یہ لکھا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج کے حقیقت کبہ کے مقام تک جو اس سے برتر ہے پہنچ کر متحد ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت محمدی اس بجز حقیقت احمدی نام پاتے ہیں۔ کبہ کی وہ حقیقت اس حقیقت کے ظلال میں سے ایک ظل ہے کہ یہ فقیر اس حقیقت کے عدم ظہور

کے وقت ان سب کو حقیقت سمجھتا تھا۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں کہ اصل کے ظاہر نہ ہونے کے وقت ظل کو اصل سمجھتا ہے اور اس کا نام حقیقت رکھتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ایک مقام چند مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کے ظہورات اس مقام کے ظلال کے اعتبار سے ہیں۔ اصل میں اس مقام کی حقیقت وہی ہے جو مرتبہ اخیر میں ظاہر ہوئی ہے۔

اگر کہیں کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ اس کے ظہورات کا اخیر مرتبہ ہے تاکہ اس کو حقیقت سمجھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ظہورات سابق کی ظلیت کا علم حاصل ہونا۔ اس ظہور کی آخریت پر شاہد عدل ہے۔ کیونکہ یہ علم ظہورات سابقہ کے وقت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ہر ظہور کو حقیقت جانتا ہے۔ اور کسی کو ظلال خیال نہیں کرتا اگرچہ نہیں جانتا کہ ان حقائق کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ فافہم

اسے فرزند! معارف سابقہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمالات جو عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمالات کے لیے جو عالم خلق کے متعلق ہیں مقدمات اور زینوں کی طرح ہیں۔ پہلے کمالات ظلیت سے خالی نہیں ہیں اور مقامات ولایت سے مخصوص ہیں۔ اور دوسرے کمالات نے ظلیت کی آمیزش سے جو اس نشا و نیویہ کے ظہورات کے مناسب ہے۔ خالی ہو کر مقامات نبوت سے کمال حصہ حاصل کیا ہے۔ پس طریقت و حقیقت جو ولایت سے وابستہ ہیں۔ دونوں شریعت کے لیے جو مقام نبوت سے ناشی ہے وہ بمنزلہ خادموں کے ہیں۔ اور نبوت کے مروج کے لیے ولایت بمنزلہ زینہ کے ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو بزرگانِ نقشبندیہ قدس سرہم نے اختیار کی ہے اور اس کو عالم امر سے شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ کیونکہ ادنیٰ سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جو عالم خلق ہے) ترقی کرنی چاہیے۔ نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ لیکن کیا کیا جاٹے یہ معناسب پر نہیں کھلا دوسرے نے صورت پر نظر ڈال کر عالم خلق کو پست دیکھا ہے۔ اور پستی سے شروع کر کے بلندی صوری کی طرف ترقی کی ہے اور یہ نہیں سمجھے کہ اصل معاملہ و گرگوں ہے اور پستی حقیقت میں بلندی ہے اور بلندی پستی ہے۔ ہاں نقطہ آخر جو عالم خلق ہے نقطہ اول سے کہ اصل الاصل ہے نزدیک ہوا ہوا ہے۔ یہ قرب کسی اور نقطہ کو میسر نہیں ہوا۔

کہ مستحق کرامت گناہ گار انند

گناہ گار مستحق کرامت ہیں۔

یہ دید چراغ نبوت سے مقبوس ہے۔ اور اباب ولایت کو اس معرفت سے بہت کم حصہ حاصل ہوتا ہے انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نے عالم امر سے سیر شروع کیا ہے۔ اور حقیقت سے شریعت کی طرف آٹے ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ان کامل اولیاء کے لیے جن کا سیر انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سیر کے موافق ہوا ہے۔ ابتدا میں شریعت کی صورت ہے اور وسط میں طریقت و حقیقت جو ولایت سے تعلق رکھتی ہیں اور عالم امر کے مناسب ہیں۔ اور آخر میں شریعت کی حقیقت ہے جو نبوت کا ثمرہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ طریقت و حقیقت کا حاصل ہونا شریعت کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے مقدم ہے۔ پس اولیائے کامل کی ہدایت اور انبیائے مرسل کی ہدایت حقیقت ہے اور دونوں کی نہایت شریعت تو جس نے یہ کہا کہ اولیاء کی ہدایت انبیاء کی نہایت ہے اور اولیاء کی ہدایت اور انبیاء کی نہایت سے شریعت مراد رکھی ہے۔ اس کے کچھ معنی نہیں ہیں۔ چونکہ وہ بے چارے اصل حقیقت سے واقفیت نہ رکھتا تھا۔ اس لیے اس طرح کا سطحی کلام کہ دیا۔ ان معارف کو اگرچہ کسی نے نہیں کہا بلکہ اکثر نے ان کے برخلاف کہا ہے۔ اور ادراک سے بعید معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ منصف جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بزرگی کی طرف نظر کرے اور شریعت کی عظمت اس پر غالب ہو، امید ہے کہ ان اسرار غامضہ کو قبول کرے گا۔ اور اس قبول کو اپنے ایمان کی زیادت کا وسیلہ بنائے گا۔

اے فرزند! سن لے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت کو عالم خلق پر منحصر رکھا ہے:

بِئْتِي الْإِسْلَامَ عَلَى حَتْمٍ - اسلام کی بنا پانچ ہیں۔

اور چونکہ قلب کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت تھی۔ اس لیے اس کی تصدیق کی بھی دعوت فرمائی اور قلب کے ماسوئی کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ بلکہ اس کو مطروح فی الطریق (راستہ کے کوڑے کرکٹ) کی طرح سمجھا اور اس کو بے مطلب جانا۔ ہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کے رنج اور دیدار کی دولت اور حرمان کی بدبختی سب عالم خلق سے وابستہ ہیں۔ عالم امر کے ساتھ ان کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ عمل جو فرض و واجب و سنت ہیں۔ ان کا بجا لانا قالب سے تعلق رکھتا ہے جو عالم خلق سے ہے۔ اور اعمال ناظر عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس وہ قرب جو ان اعمال کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے اعمال کے اندازہ کے موافق ہوگا۔ پس ناچار وہ قرب جو فرائض کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے عالم خلق کا نصیب ہے۔ اور وہ قرب جو ادائے نوافل کا ثمرہ ہے عالم امر کے نصیب ہے۔ اور شک نہیں کہ نفل فرض کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دیانے محیط کی ہی نسبت ہوتی۔ بلکہ نفل کی سنت کے مقابلہ میں ہی نسبت ہے۔ اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دیانے کی نسبت ہے۔ پس دونوں قریبوں کے درمیان تفاوت اس سے قیاس کرنا چاہیے اور عالم خلق کی زیادت عالم امر پر اس تفاوت سے سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگ چونکہ اس معنی سے بے نصیب ہیں۔

لہ بخاری و مسلم بروایت عبدالشہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔

فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیہ عام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں۔ اور چلہ اور ریاضتیں اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کیساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آداب شرعیہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔

اور علمائے بے سرانجام بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں مثلاً نماز عاشورا کو جو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی، جماعت اور جمعیت تمام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں فعلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔ اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں۔ بلکہ اصل وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جماعت کی بھی چنداں قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دو آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہو۔ تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی کم بختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی فعل کی ظلمت سے بدعت و ہوا ظاہر ہو گئی ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے تصور اساد دل کا غم بیان کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تو دل آزرہ ہوگا، ورنہ باتیں بہت ہیں۔

نیز نوافل کا ادا کرنا ظلی قرب بخشتا ہے۔ اور فرائض کا ادا کرنا قرب اصل جس میں ظلیت کی آمیزش

نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے مدد و معاون ہیں

اور فرض کے طمعات میں سے ہیں۔ پس ناچار فرائض کا ادا کرنا عالم خلق کے مناسب ہے۔ جو اصل کی طرف

متوجہ ہے۔ اور نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا منہ ظل کی طرف ہے۔ فرائض اگر چہ سب کے

سب اصل قرب بخشتے ہیں۔ لیکن ان میں سے افضل و اکمل نماز ہے۔ حدیث :

الصَّلَاةُ وَمَعَابِجُ الْمُؤْمِنِينَ - نماز روضوں کا سراج ہے۔

اور :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي

بندے کو زیادہ مشرب نماز میں ہوتا ہے

الصَّلَاةِ -

۱۵ یہ حدیث صوفیہ میں مشہور ہے۔

۱۶ مسلم، ابوداؤد، نسائی، بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔

تو نے سنا ہوگا۔ وہ وقت خاص جو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھا جس کی تعبیر لی مع اللہ وقت سے کی ہے۔ فقیر کے نزدیک نماز ہی میں ہوا ہے۔ نماز ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز ہی بخشا اور منکر سے روکتی ہے۔ وہ نماز ہی ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی راحت ڈھونڈتے تھے۔ جیسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اَرِحْنِي يَا كَلْبُ - (اے بلال مجھے آرام دے) اور نماز ہی دین کا ستون ہے۔ اور نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں، اور عالم امر پر عالم خلق کی زیادت کی نسبت کچھ کہتے ہیں کہ عالم امر نے اسی جگہ پورا حظ لے لیا ہے اور مشاہدہ اور معاینہ حاصل کیا ہے۔ کل بہشت میں معاملہ عالم خلق کے ساتھ پڑے گا۔ اور بلا کیف دیدار اسی کو میسر ہوگا۔

اور نیز مشاہدہ کا متعلق وجوب کے ظلال میں سے ایک نخل ہے۔ اور آخرت میں واجب الوجود کا دیدار۔ پس جس قدر مشاہدہ اور رویت اور ظلیت اور اصلیت کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر فرق عالم امر و عالم خالق میں پہچان ہے۔

اور نیز جان لے کہ مشاہدہ ولایت کا ثمرہ ہے اور رویت نبوت کا ثمرہ۔ جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے باعث عام تابعداروں کو بھی میسر ہوگی۔ اس بات سے ولایت و نبوت کے درمیان بھی فرق معلوم کرے۔

تنبیہ :

جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی۔ اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہو گا اور جس کو عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی، اس کا قدم کمالات نبوت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ولایت میں قدم آگے رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم امر کی نسبت بلند ہے جس کے باعث وہ روحانیوں سے مل گئے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم خلق کی جانب غالب ہے۔ جس کے باعث انہوں نے مشاہدہ پر کفایت نہ کر کے رویت لہر طلب فرمائی۔

کمالات نبوت میں انبیاء کے اقدام کے متفاوت ہونے کا سبب جس کے بیان کرنے کا پہلے وعدہ کیا تھا۔ یہی ہے نہ کہ بعض لطائف کی بلندی اور بعض کی پستی جو کمالات ولایت کے تفاوت میں معتبر ہے

۱۵ رسالہ نشیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ ۱۶ دارالطنین والبروانہ۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ السَّمٰوٰتُ لِلصَّوَابِ - اللہ تعالیٰ بستی کا الوام کہنے والا ہے۔

اسے فرزند! چونکہ علوم نبوت یعنی شرائع و احکام قالب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور انہیں علم علیہم القلوۃ والسلام کو بھی عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس لیے بعض نے گمان کیا ہے کہ نبوت مقامات قرب تک جو ولایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عروج کرنے کے بعد خلق کی دعوت کے لیے نزول کرنے سے مراد ہے۔ اور نہیں سمجھے کہ نہایت عروج اور غایت قرب اسی مقام میں ہے۔ اور وہ قرب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ اس قرب کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ جو بعد کی صورت میں تصور ہوتا ہے۔ اور وہ عروج جو اول میں ہوا تھا۔ وہ اس عروج کے عکسوں میں سے ایک عکس ہے جو بظاہر نزول دکھائی دیتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ دائرہ کا مرکز دائرہ کے محیط کی نسبت سب سے زیادہ بعید نقطہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی نقطہ مرکز کے سوا محیط کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ کیونکہ محیط اس نقطہ اجمال کی تفصیل ہے اور یہ نسبت کسی اچھے نقطہ کو برتر نہیں۔ عوام ظاہر میں اس اقرابت کو نہیں پاسکتے۔ اس لیے اس نقطہ کے بعد ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس نقطہ کے اقراب ہونے کے حکم کو جبل مرکب تصور کرتے ہیں۔ اور اس حکم کے دینے والے کو جاہل اور احمق سمجھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ - اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے جو تم اس کی وصف بیان کرتے ہو۔

جاننا چاہیے کہ مٹنہ شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جو ولایت کبریٰ کے لازم سے ہے اپنے مقام سے عروج فرما کر تخت صدر پر چڑھ جاتا ہے۔ اور وہاں تکین و سلطنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ممالک قرب پر غلبہ پالیتا ہے۔ یہ تخت صدر حقیقت میں ولایت کبریٰ کے عروج کے تمام مقامات سے بڑا ہے۔ اس تخت پر چڑھنے والے کی نظر ابطن بطون کی طرف نفوذ کرتی ہے۔ اور غیب الغیب میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہاں جو شخص بہت اُدبے مکان پر چڑھ جائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔ اور اس مٹنہ کی تکین کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نکل کر اس سے مل جاتی ہے اور عقل مسا د نام پاتی ہے۔ اور دونوں اتفاق بلکہ اتحاد سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اسے فرزند! اس مٹنہ کے لیے اب مخالفت کی گنجائش اور سرکشی کی مجال نہیں رہی۔ اور پورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے درپے ہے۔ رضا شے پروردگار کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے سوا شے اس کا کچھ مطلب نہیں۔ سبحان اللہ! وہ امارہ جو اول بدترین خلایق تھا۔ اطمینان اور حضرت سبحان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم امر کے لطائف کاڑ میں ہو گیا اور اپنے ہمسروں کا سردار بن گیا۔

تجربہ صادق علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا سچ فرمایا ہے :

خَيَاذُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَاذُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ
جو لوگ جاہلیت میں تم سے اچھے تھے وہ اسلام
میں بھی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین سمجھ لیا۔
إِذَا فَعَهُوْا۔

اس کے بعد اگر خلافت اور سرکشی کی صورت ہے تو اس کا نشانہ اربع عناصر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو غالب کے اجزائیں۔ یعنی اگر قوت غضبیہ ہے تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر شہویہ ہے تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اور اگر خست و کمینہ پن ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس امارہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اوصاف رفیضہ پورے اور کامل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ مراد اس جہاد اکبر سے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ
ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی

جہاد باقالب ہونے کہ جہاد بانفس۔ جیسے کہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نفس الطمینان تک پہنچ چکا ہے۔ اور راضی و مرضی ہو گیا ہے۔ پس خلافت و سرکشی کی صورت اس سے متصور نہ ہوگی۔ اور اجزائے غالب سے خلافت و سرکشی کی صورت سے مراد ترک اولیٰ اور امور منقطعہ کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہ اشیا محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائض و واجبات کا ارادہ کہ یہ اس کے حق میں نصیب اعدا ہو چکا ہے۔

اسے فرزند! عناصر اربعہ کے کمالات اگرچہ مطمئنہ کے کمالات سے برتر ہیں جیسے کہ گزر چکا۔ لیکن مطمئنہ چونکہ مقام ولایت سے مناسبت رکھتا ہے اور عالم امر سے ملحق ہوا ہے۔ اس لیے صاحب سر ہے اور مقام استغراق میں ہے۔ اور اسی سبب سے اس میں مخالفت کی مجال نہیں رہی۔ اور عناصر کی مناسبت چونکہ مقام نبوت کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس لیے صحوان میں غالب ہے۔ اور اسی سبب سے بعض منافعوں اور فائدوں کے لیے جو ان سے متعلق ہیں مخالفت کی صورت ان میں باقی ہے۔ فافہم! جانتا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے باعث آپ کے تابعداروں کو بھی کامل حصہ حاصل ہوا ہے۔ یہ کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی اس دولت نے کچھ کچھ اثر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کمالات پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور ولایت ظلی کے کمالات جلوہ گر ہوئے ہیں۔

۱۴۔ بخاری و مسلم شریف بروایت ابو ضریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۵۔ اس حدیث کی تخریج و تحقیق مکتوب نمبر ۴۴ دفتر اول میں ہو چکی ہے۔

لیکن امید ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہو۔ اور غلبہ اور شیوع پیدا کرے۔ اور کمالات اعلیٰ ظاہر ہوں۔ اور ظلیہ پوشیدہ ہو جائیں۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر و باطن میں اسی نسبت علیہ کو رواج دیں گے۔

اسے فرزند! نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کامل تابعدار، تابعداری کے سبب جب کمالات نبوت کو تمام کر لیتا ہے تو پھر وہ اگر اہل مناصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کو سرفراز کرتے ہیں۔ اور جب ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کر لیتا ہے اور اہل منصب سے ہوتا ہے۔ تو اس کو منصب خلافت شرف کرتے ہیں۔ اور کمالات ظلی کے مقامات سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا نیچے کے یہ دونوں مقام ان اوپر کے دونوں مقاموں کا نقل ہیں۔

شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث ہی قطب مدار ہے ان کے نزدیک غوثیت کا علیحدہ مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن جو فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار نہیں ہے۔ بلکہ قطب اس سے بعض امور میں مدد لیتا ہے۔ اور ابدال کے مراتب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۗ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

اللہ بڑے فضل والا ہے۔

تذویر

وہ علوم و معارف جو نبوت اور اس نبوت کی ولایت کے مقام کے مناسب ہیں۔ انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کے شرائع ہیں۔ اور چونکہ اقدام نبوت میں تفاوت ہے اس لیے انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کی شرائع میں بھی اس تفاوت کے موافق اختلاف پیدا ہوا ہوا ہے۔ اور وہ معارف جو مقام اولیا کے مناسب ہیں۔ مشائخ کے شطحیات اور وہ علوم ہیں جو توحید و اتحاد کی خبر دیتے ہیں اور احاطہ و سریان اور قرب و معیت کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور مرآتیت و ظلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور مشہور و مشاہدہ ثابت کرتے ہیں۔ غرض انبیاء کے معارف کتاب و سنت ہیں۔ اور اولیا کے معارف فصوص اور فتوحات کہتے

ع - قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میری بار کا قیاس میرے باغ سے کر۔

اولیا کی ولایت حق کے قرب کی طرف سراغ لے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت حق تعالیٰ کی اقربیت

کا نشان بتلاتی ہے۔ اولیا کی ولایت شہود کی طرف دلالت کرتی ہے، اور انبیاء کی ولایت اس شہود کو

ثابت کرتی ہے، جس کی کیفیت مجہول ہے۔ اولیاء کی ولایت اقربیت کو نہیں جانتی کہ کیا ہے اور جہالت کو نہیں پہچانتی کہ کیسی ہے اور انبیاء کی ولایت باوجود اقربیت کے قُرب کو عین بُعد جانتی ہے۔ اور شہود کو نفس غیب سمجھتی ہے۔ ع

گر بگویم شرح میں بے حد شور

اگر میں اس کی شرح کھوں تو وہ بے حد بے حساب

اسے فرزند! کمالات نبوت اور ولایت پر اس کی برتری اور ولایت سے گناہ یعنی ولایتِ صغریٰ و ولایتِ کبریٰ و ولایتِ علیا کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے مناسب علوم اور ہر ایک کے متعلق محل کا بیان طول طویل اس لیے کیا ہے۔ اور بار بار بے چوڑے فقرے اس واسطے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کمال غرابت کے سبب لوگ ان کو فہم سے بعید نہ سمجھیں۔ اور کسی کو ان کے انکار کی مجال نہ رہے۔ یہ علوم کشفی اور ضروری ہیں، نہ کہ استدلالی اور نظری۔ اور ان میں بعض مقدمات کا ذکر عوام کے فہموں کی تشبیہ اور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے ادراک کے لیے تبیین و تشریح ہے۔ یہ سب شروع سے اخیر تک اس طریقہ کا بیان ہے۔ جس طریقہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے اس حقیر کو ممتاز کیا ہے اس کی بنیاد نسبت نقشبندیہ ہے جس کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا مندرج ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور کئی قسم کے محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ یعنی بخارا و سمرقند سے اس بیج کو لاکر زمین ہند میں جس کا خمیر شرب و بطحا کی خاک سے ہے، بویا۔ اور فضل کے پانی سے کئی سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب وہ کھیتی کمال تک پہنچ گئی، ان علوم و معارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَيْنَا بِالْحَقِّ
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
دی۔ اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت
نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے
ساتھ آئے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس طریقہ علیہ کا سلوک شیخ معتدا کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر
مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو۔ اور قوتِ انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی
نظر دل امراض کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ باطنی مضمون کو دود کرتی ہے۔ ان کمالات کا صاحب
اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانہ کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں۔

اور اوتاد و نجا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اُس کے ارادہ و خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح سب پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جب کہ وہ خود چاہے۔ اگرچہ یہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلے سے راہِ راست پر آجائیں، اس بات کو جان لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رُشد و ہدایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے۔ حالانکہ شیخ مقداد کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں۔ جن کے سبب جہان کو ہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے۔ اور سیر مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کے وجود شریف پر طرق و وصول میں سے کسی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحب علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو اسی کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقا سے مشرف کرتے ہیں۔ ع

خاص کند بندہ مصلحت عام را +

اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کر لیتا ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انکاسی اور انصباعی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جو وہ اپنے شیخ مقداد کے ساتھ رکھتا ہے، دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا درکار ہے۔

خریزہ جو سورج کی گرمی سے دم بدم پکتا جاتا ہے اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنے پک جانے کا علم ہو یا سوڈج کو اس کے پکانے کا علم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک تسلیم کے لیے جو دوسرے سلسلوں میں سرٹوط ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جو اصحاب کرام علیہم السلام کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیم کا علم کچھ درکار نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ مقداد جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور دفر و معرفت سے متحقق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندگی اور مردے اور بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب وصول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحب دولت کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک پہنچتے ہیں:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ . يٰۤاَللّٰهُمَّ فَضِّلْ بِيْ جِسْمِيْ وَتِلْكَ اَوْدَانِيْ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ . اللّٰهُ تَعَالٰی بڑے فضل والا ہے۔

لیکن جانتا چاہیے کہ منتہی اگرچہ صاحب علم نہیں ہوتا، لیکن خوارق کے ظہور سے اس کو چارہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور میں اُس کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات اُس کو اس ظہور کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لوگ اس سے خوارق ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ منتہی صاحب علم نہیں ہوتا۔ اس عدم علم سے مراد احوال کا تفصیلی علم نہ ہونا ہے نہ کہ مطلق طور پر علم کا نہ ہونا۔ اس حیثیت سے کہ اپنے احوال کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا یہ نوع اس کے مریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ اس وقت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ جب تک کہ اس کا طریق مخصوص تغیرات اور تبدیلیات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اور محرمات اور مبتدعات کے ملنے سے خراب نہ ہو جائے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّىٰ يُعْزِبُوا
مَا يَأْتِفِيهِمْ - وَهُوَ خَدَّاءُ فِي حَالَتِهِمْ
مَا يَأْتِفِيهِمْ - وَهُوَ خَدَّاءُ فِي حَالَتِهِمْ

بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ ان تبدیلیات کو اس طریقہ کی تکمیلات خیال کرتے ہیں۔ اور ان الحاقات کو اس نسبت کے تہمتات تصور کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی تکمیل و تکمیل ہر بے سرا انجام کا کام نہیں ہے۔ اور الحاق و اختراع ہر بے سرو سامان کے لائق نہیں ہے۔

ہزار نکتہ باریک تر زمواں جا ست

نہ ہر کہ سر بر ترا شد قلندری داند

یہاں ہاں سے بھی باریک ہزار نکتہ ہے، ہر سر منڈا قلندری نہیں جانتا۔

سنت نبیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے نور کو بدعتوں کے اندھیروں نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور ملت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی رونق کو امور محارثہ کی کدورتوں نے ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان محدثات کو امور مستحسنہ جانتے ہیں اور ان بدعتوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں۔ اور ان حسنات سے دین کی تکمیل اور ملت کی تکمیل ڈھونڈتے ہیں اور ان امور کے بجالانے میں ترغیبیں دیتے ہیں۔ خدا نے تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ دین تو ان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کی رضامندی اس سے حاصل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور اپنی

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا۔
نعت کو تم پر پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے دین اسلام
پسند کیا۔

پس ان محدثات سے دین کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے انکار
کرنا ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غمِ دل ترسیدم
کہ دل آزرہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے دل کا غم تھوڑا سا بیان کیا ہے، ڈرتا ہوں کہ تو دل آزرہ ہو گا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

علمائے مجتہدین نے احکام دین کو ظاہر کیا ہے۔ اور از سر نو کسی ایسے امر کو ظاہر نہیں کیا جو دین
میں سے نہیں ہے۔ پس لگا۔ اجتہاد یہ امور محدثہ میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ
اصل چہارم ہی قیاس ہے۔

اسے فرزند! وہ معرفت جو رسالہ مبدء و مساو میں اسی افادہ اور استفادہ کے بارہ میں جو قطب
ارشاد سے تعلق رکھتا ہے لکھی گئی ہے۔ چونکہ اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اور بہت مفید تھی۔
اس لیے وہ معرفت اس مکتوب میں بھی لکھی گئی ہے۔ اسی جگہ سے اعتبار حاصل کریں۔ قطب ارشاد جو کمال
فزیہ کا بھی جامع ہوتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور نایاب ہے اور بہت سے قرونِ اولیٰ شمار زمانوں
کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور میں آتا ہے۔ اور عالم تاریخ اس کے نور ظہور سے نورانی ہوتا ہے۔ اور
اس کی ہدایت و ارشاد کا نور محیط عرش سے لے کر مرکز فرشتوں تک تمام جہان کو شامل ہوتا ہے۔ اور
جس کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہونا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا
ہے۔ اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پاسکتا۔ مثلاً اس کی ہدایت کے نور نے
دیرائے محیط کی طرح تمام جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ دریا گویا منجمد ہے۔ اور ہرگز حرکت نہیں کرتا۔
اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے۔ یا یہ کہ وہ بزرگ طالب
کے حال کی طرف متوجہ ہے۔ تو توجہ کے وقت گویا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔ اور اس
راہ سے توجہ و اخلاص کے موافق اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو ذکر الہی کی طرف توجہ
ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے۔ انکار سے نہیں بلکہ اس کو پھپھاتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ
افادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہل صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بہتر اور بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ
شخص جو اس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزرہ ہے۔ اگرچہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ لیکن وہ

رشد و ہدایت کی حقیقت سے محروم ہے۔ یہی انکار و آزار اس کے فیض کا مانع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس امر کے کہ وہ بزرگ اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہو یا اس کے ضرر کا قصد کرے۔ کیونکہ ہدایت کی حقیقت اس سے مفقود ہے۔ وہ صرف مرشد کی صورت ہے اور صورت بے منی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور وہ لوگ جو اس عزیز کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتے ہیں۔ اگرچہ توجہ مذکورہ اور ذکر الہی سے خالی ہوں۔ لیکن فقط محبت ہی کے باعث رشد و ہدایت کا نور ان کو پہنچ جاتا ہے۔ وَ لَیْسَ هٰذَا الْمَعْرِفَةُ اٰخِرَ الْمَكْتُُوْبِ اور یہی معرفت مکتوب کا اخیر ہے۔

بس کتم خود زیر کاں را این بس است
بانگ دو کروم اگر در وہ کس است

میں بس کتابوں زیرک لوگوں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے دو آوازیں دیدی ہیں اگر گاؤں میں کوئی ہے
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْلَادِ اٰخِرَ اَزَ الصَّلٰوۃِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ دٰاِیْمًا وَاَسْرَمًا۔
اول و آخر اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور
حضرت رسول اللہ اور آپ کی آل پاک پر ہمیشہ
صلوٰۃ و سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۶۱

نماز کے فضائل اور معارف بلند اور حقائق ارجمند کے ضمن میں نماز کے مخصوصہ کمالات کے بیان میں سیادت
آب بیزنمان کی طرف سادہ فرمایا :-

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو کہ خدا اس کو ہدایت دے معلوم ہو کہ اسلام
کے پانچ ارکان میں سے، نماز، دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور جزو ہے جس نے
جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور تمام مقربہ اعمال سے بزر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولت
رویت جو سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہشت میں متیسر ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے
کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا ہے :-

اَلصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ
نماز مومنوں کا معراج ہے۔
نیز فرمایا :-

کب زیادہ اعلیٰ قرب جہنم سے کورب سے موتا ہے

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ

وہ نماز میں ہے۔

فِي تَصَلَاةٍ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگرچہ رویت میسر نہیں کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا چہرہ مقسود سے نقاب کون کھولتا۔ اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی غم زدوں کی غمگسار ہے اور نماز ہی بیماروں کے لیے راحت بخش ہے :

راحت دے مجھے اسے بلال۔

أَرِحْنِي يَا بِلَالُ۔

اسی ماجرا کی رمز ہے اور :

نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔

قِرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فوق و مواجید اور علوم و معارف اور مقامات و الوار اور تلویحات و تکینات اور تجلیات تکلیف اور غیر تکلیف اور ظہورات متلوٰنہ اور غیر متلوٰنہ وغیرہ جو کچھ ان میں سے نماز کے سوا میسر ہوں۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں۔ ان کا منشا ظلال و امثال بلکہ وہم و خیال ہیں۔

نماز جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے، نماز کے ادا کرنے کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر

نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلمت کی آمیزش کے بغیر اصل کا فائدہ پالیتا ہے۔ کیونکہ عالم دنیا کمالات ظلی پر منحصر ہے۔ اور وہ معاملہ جو ظلال سے باہر ہے وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ پس معراج سے چارہ نہ ہوگا۔ اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے سبب کہ شب معراج میں دنیا سے آخرت میں چلے گئے۔ اور بہشت میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اس سعادت سے فیضیاب ہوئے :

یا اللہ تو ہماری طرف سے ان کو ایسی جزا دے

اللَّهُمَّ اجْزُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزُهُ

جس کے وہ لائق ہیں اور ان کو ہماری طرف سے

عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَن

اس سے افضل جزا دے جو تو نے امت کی طرف سے

أُمَّتِهِ وَاجْزِ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ

لَهُ نَأَىٰ أَوْ عَالِمٌ بِرَأْيِ النَّبِيِّ الرَّضَىٰ عَنِ

جَزَاءً خَيْرًا فَإِنَّهُمْ دُعَاءُ الْخَلْقِ
 اِنِّي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَهُدَاتُهُمْ
 لِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ -
 کس نبی کو دی اور ہماری طرف سے تمام انبیاء کو جزا خیر عطا
 کرے گا وہ سب کے سب خلق کو اللہ کی طرف بلانے والے اور اس
 کے نفاک طرف ان کو ہدایت دینے والے ہیں۔

اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اور اس کے مخصوصہ کمالات پر اطلاع
 نہ بخشی۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج اور امور سے کیا۔ اور اپنی مرادوں کا حاصل ہونا اور اشیاء پر وابستہ
 جانا۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور دوراز کار سمجھ کر اس کی بنیاد غیہ اور غیریت پر رکھی۔
 اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔

صاحب فتوحات مکیہ لکھتا ہے کہ روزہ میں جو کھانے پینے کی ترک ہے، وہ صفات صمدیت
 سے مستحق ہونا ہے۔ اور نماز میں غیر وغیریت کی طرف آنا اور عباد و معبود کا جاننا ہے۔

اس قسم کی باتیں اہل سکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید و جود کی پر مبنی ہیں۔ اور ایسی باتوں کا بولنا نماز
 کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے سبب ہے۔ بلکہ اس طائفہ میں سے جم غفیر یعنی بہت سے لوگوں نے
 اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین سماع و نغمہ و وجد و تواجہد سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے
 پر وہ میں مطالعہ کیا۔ اسی واسطے رقص و رقاصی کو دیکھنا عادت بنالی۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہو گا کہ:

مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الْحَرَامِ شِفَاءً -
 اَللّٰهُ تَعَالٰی نَعْمَ حَرَامٌ مِّنْ شِفَاۤئِیْ رُكِّیْ -
 ہاں :- الْغَرِیْبُ یَتَعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِیْبٍ وَحُبُّ
 الشَّیْءِ یُعْمِیْ دَیْبُهُ -
 ڈوبنے کو تنکے کا سمارا۔ اور کسی شے کی محبت اندھا
 اور بہرہ کر دیتی ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ مارتے۔ اور
 وجد تواجہد کو یاد نہ کرتے۔

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

جب حقیقت کو نہ جان سکے تو افسانے کا لہجہ اختیار کیا۔

اسے برادر! جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے۔ اسی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نغمہ سے پیدا
 ہوئے ہوئے کمالات میں ہے :
 الْعَاقِلُ تَكْفِيْهِ الْاِشَارَةُ
 عاقل کو ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور آخریت ہے جو اولیت کے رنگ

سے حضرت علیؑ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت ائمہ سلوٰتی نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ

میں ظاہر ہوئی ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سبب سے فرمایا ہے کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمَّا اٰخِرُهُمْ۔
ان میں سے اول بہتر ہیں یا ان میں سے آخر۔

اور یہ نہ فرمایا کہ:

اَوَّلُهُمْ خَيْرٌ اَمَّا اَوْسَطُهُمْ۔
ان کے اول بہتر ہیں یا ان کے اوسط۔

کیونکہ آخر کو اول کے ساتھ زیادہ مناسبت دیکھی جو تردد کا محل ہے۔

اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں سے بہترین اول میں

آخر۔ اور درمیان میں کدورت و تیرگی ہے۔

ہاں اس امت کے متاخرین میں اگرچہ وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور متوسطوں

میں وہ نسبت اگرچہ بلند نہیں ہے، لیکن کثیر بلکہ اکثر ہے:

وَلِكُلٍّ وَّجْهَةٌ كَيْفِيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ
برائیکے یہ کیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک جہت ہے

لیکن اس نسبت کے اقل ہونے نے متاخرین کو درجہ بلند میں پہنچایا۔ اور سابقین کے ساتھ مناسبت دیکر

خوشخبری دی۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے :-

اَلْاِسْلَامُ بَدَاَ غَيْرِ بَيِّنٍ وَّسَيَعُوذُ كَمَا
اسلام غریب شروع ہوا، اور پھر وہ سبھی غریب ہو

بَدَاَ فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ۔
جائے گا۔ پس غریبوں کو خوش خبری ہے۔

اور اس امت کی آخریت کا شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ثانی یعنی

دوسرے ہزار سال کی ابتدا ہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزار سال کے گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی خاصیت ہے

اور استیسا کی تبدیلی میں قوی تاثیر ہے۔ اور چونکہ اس امت میں نسخ و تبدیل نہیں ہے۔ اس لیے سابقین

کی نسبت اسی تروتازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور الف ثانی میں از سر نو شریعت کی تجدید

اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنی پر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ

دونوں عادل گواہ ہیں۔

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگر اہم بکنند آنچه مسیحی کرد!

روح القدس اگر پھر مدد فرمائے، تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

۱۔ سلم و ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ اور طبرانی بروایت سلمان فارسی اور امام احمد و ترمذی اور دافعی اور خلیب

اور ابن عساکر وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اسے برا اور ایہ بات آج اکثر لوگوں کو ناگوار اور ان کے فہم سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انصاف کریں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا موازنہ کریں۔ اور احوال کی صحت و سقم علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں۔ اور شریعت و نبوت کی تعظیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو امید ہے کہ یہ تعجب ان کا جاتا رہے۔ اور یہ بات ان کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خام ہیں۔ اور نبوت و ولایت سے افضل ہے۔ اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی اس قسم کی بہت سی باتیں اس مکتوب میں جو طریقہ کے بیان میں اپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور پر لکھی گئی ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اس گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اور اس طریقہ کے طالبوں کو ترغیب ہو نہ یہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت و بزرگی ثابت ہو۔ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بہتر جانے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو بزرگان دین سے اپنے آپ کو افضل جانے

وے چوں شہ مر ابرداشت از فلک
سز در گنبد رانم سر ز افلاک
من آں خاکم کہ ابر نو بہن ساری
کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد زبانم
چو سوسن شکر لطفش کے تو انم

ہاں جب بادشاہ نے مجھے خاک ہے اور اٹھایا تو لائق ہے کہ اپنا سر آسمان سے اوپر سے جاویں۔ میں وہ

خاک ہوں نو بار کا بادل اپنی مہرانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔ اگر میرے جسم پر سوز بائیں نکل آئیں تو بھی

سوسن کی طرن میں اس کی مہرانی کا شکر کیجیے کہ کتنا ہوں۔

اس کے مطالعہ کے بعد اگر تمہیں نماز کے سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور وہ شوق تم کو بے آرام کر دے۔ تو استخاروں کے بعد ان حدود کی طرف آ جاؤ اور عمر کا کچھ حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کریں۔

اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْهَادِيَ إِلَى سُبُلِ الرَّشَادِ

اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهَادِيَ وَالْتَزَمَ

اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی

مَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ

اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو

وَالسَّلَامُ رَاتَمَهَا وَآكَمَهَا

لازم پکڑنا۔

مکتوب نمبر ۲۶۲

مولانا محب علی کی طرف سے صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ہمارا تباہ و تہمتی اور ہمارا نسبت انکاسی ہے۔ اور قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں

رکھتے۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ

بندوں پر سلام ہو۔

الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ کا صحیفہ شریفہ جو اتفادات و توجہ سے لکھا ہوا تھا اس کے پہنچنے سے خوشی حاصل ہوئی۔ اور چونکہ فرط محبت اور کمال اختصاص سے بھرا ہوا تھا اس لیے فرحت پر فرحت حاصل ہوئی۔ آپ نے سابقہ حمد کے پورا کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔

میرے مخدوم! اوضاع شرعیہ میں سے جس وضع پر آپ رہیں کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ رشتہ محبت نہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ دن بدن قوت پیدا کرے۔ اور اس اشتیاق کی چنگاری سرور نہ ہو جائے۔ بلکہ ہر گھڑی زیادہ بھڑکتی جائے۔ کیونکہ ہمارا ارتباط حسی ہے۔ اور ہماری نسبت انکاسی اور انصباعی ہے۔ اور جلدی اور ویر اور طریق کے بعض خصوصیات کا علم ہونے اور نہ ہونے کے سوا قرب و بعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے خاتمہ سے جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریق کے بیان میں لکھا ہے، طلب فرمائیں۔ اس مکتوب کی نقل بر اورم سیادت پناہ میر محمد نعمان کے دوست سے گئے ہیں۔ وہاں سے منگوا لیں۔ زیادہ طول کلام کیا کی جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۳

جناب معارف آگاہ میان تاج الدین کی طرف سے صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو کتب ربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور نماز کے فضائل اور اس کے

مناسب بیان میں۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ

تَذِيْنِ اصْصَفِي -

مبدوع پر سلام ہو۔

آپ کے قدمِ مُہرّت لزوم یعنی تشریف آوردنی کی خوشخبری سن کر مشتاق و دستوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس پر اللہ کی حمد اور اس کا اسمان سے ہے۔

انصاف بدہ اسے فلک سینا قام تازیں دو کلام خوب تر کرد خرام
خوشید جہاں تاب تو از جانب شفق یا ماہ جہاں گرد من از جانب شام
اسے سینا نام آسمان تو ہی انصاف کر کہ ان دونوں میں سے کس کا آنا زیادہ بہتر ہے۔ تیرے سورج کا
شرف سے طلوع ہونا یا میرے عشق کا شام کے وقت تشریف لانا۔

جب آپ نے قدمِ رنجہ فرمایا ہے تو جلدی تشریف لائیں۔ کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کے حالات سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا، فرشتے کیا۔ بشر تمام خلایق کی صورتوں کے لیے مجرود الیہ ہے اسی طرح اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کی حقائق کے لیے مجرود الیہ ہے۔ اسی لیے لازماً وہ حقیقت تمام حقائق سے برتر ہے۔ اور اس کے متعلقہ کمالات تمام حقائق کے متعلقہ کمالات سے بڑھ کر ہیں۔ گویا یہ حقیقت حقائق کوئی اور حقائق الہی کے درمیان برتر ہے۔ حقائق الہی سے مراد عظمت و کبریا کے پردے میں جن کے پاک دامن کو کوئی رنگ و کیفیت نہیں لگی۔ اور کسی ظلیت نے ان کی طرف راہ نہیں پایا۔ وغیرہ عروجات اور ان کے ظہورات کی نہایت حقائق کوئی کے انتہا تک ہے۔ اور حقائق الہی سے کامیاب ہونا آخرت پر مخصوص ہے۔ ہاں نماز میں جو مومن کا معراج ہے۔ اور اس معراج میں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اس خط میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الہی جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے۔ نمازی کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبہ دنیا میں ایک اعلیٰ محبوب ہے جو صورت میں دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے اور صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ دائرہ ظل سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ حالت اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ پس جس قدر اصل اور ظل کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ اور مشاہدہ میں آتا ہے کہ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے بڑھ ہوگی۔ کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات سے ہے۔ اور جو حالت

آخرت کے زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے اور وہاں حقیقت کا ظہور۔ پس دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل شانہ کے کرم و فضل سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی۔ اس حالت سے جو موت کے وقت میسر ہوگی، بڑھ کر ہوگی۔ اور برزخ کبریٰ یعنی روز قیامت کو کہ جہاں کا مشہود اتم و اکمل ہے، برزخ صغریٰ کے ساتھ ہی نسبت ہے۔ اور اسی طرح برزخ کبریٰ کی مشہود کی نسبت جنات النعیم کا مشہود اتم و اکمل ہے۔ اور تمام مقامات سے بلند تر وہ مقام ہے جس کی نسبت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ:

إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَيْسَ فِيهَا حُورٌ وَلَا
 قَصُورٌ يَتَجَلَّى فِيهَا سَابِنًا
 ضَاحِكًا۔
 اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس میں نہ حور
 ہے اور نہ کوئی محل۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے
 تجلی فرمائے گا۔

پس تمام ظہورات میں سے ادنیٰ ظہور دنیا و مافیہا ہے۔ اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ جنت۔ بلکہ دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں ہے وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں شمار ہیں۔ اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات ہوں۔ سب دائرہ مکان میں داخل ہیں:

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوًا
 كَبِيرًا۔
 اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں بہت
 بلند ہے۔

فقیر جب دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے۔ اور مطلوب کی کچھ بُو اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور خواب و خیال میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل سے کچھ حقہ رکھتی ہے اور مطلوب کی بولالہ ہے وَدُونِهِ حَرْطُ النِّقْتَادِ۔ اس کے سوا بے فائدہ رنج ہے۔

مکتوب نمبر ۲۶۴

میر سید باقر سہارنپوری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اپنے معاملہ کو حیرت و جہالت میں سے جانا چاہیے۔ اور احوال و کشوف پر جھوٹا
نہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں اس واقع کا ذکر اور تعبیر بیان کی ہے۔ جو گرد و نوح کے مشائخ میں سے
کسی شیخ نے ظاہر کیا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو بڑی محبت اور کمال اشتیاق سے صادر فرمایا تھا، پہنچا۔ اور بڑی خوش
حاصل ہوئی۔ آپ اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اسما و صفات کے ملاحظہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ
میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک پہنچ جائے اور کام حیرت تک انجام پائے کیونکہ اسما و صفات
کا ملاحظہ اکثر اوقات احوال کے ظاہر ہونے کا باعث اور موجد کے صادر ہونے کا سبب ہو جاتا ہے
اور آپ نے سنا ہوگا کہ احوال و موجد میں خطا کا بہت احتمال ہے۔ اور اس مقام میں حق باطل کے
ساتھ بہت ملتا رہتا ہے۔

اور واضح ہو کہ انہی دنوں میں گرد و نوح کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے اس فقیر کی طرف بیغام بھیجا
اور اپنا احوال ظاہر کیا کہ فنا و محویت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرف نظر کرتا ہوں۔ کچھ نہیں دیکھتا ہوں
اور زمین و آسمان کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں۔ اور عرض و کرسی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کو بھی
کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بھی جب ملاحظہ کرتا ہوں کچھ نہیں پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا
ہوں تو اس کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور خدا نے تعالیٰ بے نہایت ہے اس کی نہایت کو کسی نے نہیں پایا
ہے۔ اور مشائخ نے اسی کو کمال سمجھا ہے۔ اگر تو بھی اسی کو کمال جانتا ہے تو پھر میں طلب حق کے لیے پیر
پاس کس لیے آؤں۔ اور اگر کسی اور امر کو کمال جانتا ہے تو لکھ۔

فقیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ احوال قلب کے تلویحات میں سے ہیں۔ اور قلب اس
راہ کا پہلا زینہ ہے۔ اور ان احوال کے صاحب نے ابھی مقام قلب سے صرف چوتھا حصہ ہی طے کیا
ہے تین حصے اور قلب سے اُس کو طے کرنے چاہئیں۔ بعد ازاں دوسرے زینہ پر جو روح سے مراد
ہے جہاں تک خدا نے تعالیٰ چاہے عروج کرنا چاہیے۔

اس ماجرا سے کچھ مدت کے بعد فقیر کے دوستوں میں سے ایک دوست نے جو طریقہ خدا کر کے
اپنے وطن کو گیا ہوا تھا۔ جب واپس اگر حال بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال اس شیخ کے حال کے موافق
ہے جس کا حال دریافت کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ دوست اس مقام میں اس شیخ سے قدم آگے رکھتا ہے۔ اور

جب اچھی طرح اس کے حال کا ملاحظہ کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس کی یہ فنا و محویت مختصر ہوا میں ہے۔ جو ذرات سے ہر ذرہ کو محیط ہے۔ اور ہوا کے سوا کوئی اور امر مشہود نہیں ہے اور اسی کو اس نے خدا سے بے نہایت سمجھ لیا ہے۔
 تَعَالَى اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ عَن ذَلِكِ عَلَوًا كَبِيرًا۔
 اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے۔

دوسری دفعہ اس کو بلا کر پھر اُس کے احوال کی تفتیش کی تو یقین ہو گیا کہ اس کی گرفتاری مختصر ہوا کے سوا کسی اور امر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اس بات پر مطلع کیا۔ اور جب اُس نے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیا تو اس نے بھی معلوم کر لیا کہ ہوا کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے ان احوالات تو یہ کی اور قدم آگے بڑھایا۔

جاننا چاہیے کہ عالم خلق یعنی عالم عناصر اربعہ اور عالم ارواح کے درمیان قلب بمنزلہ برزخ کے ہے اور دونوں عالم کارنگ رکھتا ہے۔ گویا قلب کا نصف حصہ عالم خلق سے ہے اور اس کا دوسرا نصف حصہ عالم ارواح سے ہے۔ اور جب اس کے عالم خلق والے نصف حصہ کو پھر نصف کریں تو معاملہ مختصر ہوا پر جا پڑے گا۔ پس قلب کا چوتھا حصہ مقام ہوا سے مراد ہے۔ جس کو قلب شامل ہے۔ پس یہ جو آخر ظاہر ہوا جواب اول کے موافق ہے۔ اور اس کی حقیقت کے کشف کا بیان ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ
 جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ۔
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی
 اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے
 بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لاتے ہیں۔

اس سے زیادہ لکھنا وقت کے مناسب نہ تھا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ
 الْهُدَىٰ وَالَّذِينَ تَابُوا مِنَّا فَتَابْنَا وَرَبُّهُمُ
 عَلِيمٌ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أُمَّةٍ مِّنَ النَّاسِ
 أَعْتَبْنَا
 اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے
 ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۵

شیخ عبدالہادی بدایونی کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ عزت اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے میں چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ

ہوں۔ اور حقوق اور اُس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوٰۃ اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ میرے سعادت مند بھائی کا مکتوب مرغوب پہنچا۔

بہت خوش کاموجب ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ مفارقت اور جدائی کے زمانہ دراز نے محبت و اخلاص اور

دوستی و اختصام میں کچھ تاثر نہیں کی۔ باوجود اس کے اگر آپ تشریف لے آتے تو بہت ہی مناسب ہوتا۔

وَخَيْرٌ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى
اور بہتری اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

آپ نے گوشہ نشینی کی خواہش نکالی۔ ہاں بے شک گوشہ نشینی ساری یقین کی آرزو ہے۔ آپ

کو مبارک ہو۔ آپ غرلت و گوشہ نشینی اختیار کریں۔ لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے

نہ جانے دیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ
مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں، سلام کا جواب

دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دعوت
الذَّعْوَةُ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ۔

کا قبول کرنا اور پھینکنا جواب دینا۔

لیکن دعوت کے قبول کرنے میں چند شرائط ہیں۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کافر شمس حلال نہ ہو۔ یا

وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں۔ یا پھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں۔ یا باجے یا

سماع کی کوئی چیز موجود ہو۔ یا کسی قسم کی لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو یا غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی

مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت

کاموجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا لہو یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فخر و

مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔

اور شرفۃ الاسلام میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو زیادہ اپنی شہت کے لیے تیار

کیا گیا ہو۔

اور محیط میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا سرو و کاسا مان ہو۔ یا لوگ غیبت کرتے اور شراب

۱۔ بخاری و مسلم شریف۔

۲۔ کتاب امام محمد بن ابوبکر معروف بہ امام زادہ رحمہ اللہ حنفی متوفی ۲۴۱ھ کی تصنیف ہے۔

۳۔ کتاب امام رضی الدین محمد بن محمد رضی عنہ کی تصنیف ہے۔

پتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ مطالب المؤمنین میں ہے۔

اگر یہ سب موانع موجود نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں ان موانع کا مفقود ہونا دشوار ہے۔ اور نیز جان لیں کہ حج

غزلت ازاغیار باید نہ زیار۔

غزلت اغیار سے چاہیے اپنوں سے نہیں۔

کیونکہ ہم رازوں کے ساتھ صحبت رکھنا اس طریقہ علیہ کی سنت ٹوکہ ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق صحبت ہے۔ کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت۔ اور صحبت سے مراد موافقانِ طریقت کی صحبت ہے نہ کہ مخالفانِ طریقت کی کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو بغیر موافقت کے میسر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی شخص خبر گیری ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ورنہ اس بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکوٰۃ میں کہا ہے۔ اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے۔ اور جمعہ و جماعت و نماز پنجگانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہونا ضروریات اسلام سے ہے ان سے چارہ نہیں اور باقی اوقات کو تمکل و انقطاع میں بسر کریں۔ لیکن چاہیے کہ اول نیت کو درست کریں۔ اور گوشہ نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باطنی جمعیت کے حاصل ہونے اور لا ظاہل اور بے فائدہ اشغال سے منہ موڑنے کے سوا غزلت سے اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں بڑی احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ضمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تضرع اور عجز و انکسار بہت کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو جائے اور سات استخارے ادا کر کے درست نیت کے ساتھ غزلت اختیار کریں۔ امید ہے کہ بڑے بڑے فائدے اس پر مرتب ہوں گے۔ باقی احوال کو ملاقات پر موقوف رکھا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۶

اپنے پیر نادوں یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں صادر فرمایا:

۱۵۔ مرناتہ حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی سنت ہے جبکہ اس کی دیکھ بھلنے والی ہو اور اگر نہ ہو تو پھر واجب ہے ۱۲

اہل سنت و جماعت دُخداں کی کوشش قبول فرماتے، کی رائے کے موافق بعض ان عقاید کلامیہ کے بیان میں جو آپ کو از روئے الہام و فراست حاصل ہوئے تھے نہ از روئے تقلید و تخمین۔ ابتدائے احوال میں حضرت پیغمبر علیہ وعلی آرا الصلوٰت و التسلیمات کو خواب میں دیکھا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو علم کلام کے مجتہدوں میں سے ہے اور اس واقع کو اپنے خواجہ بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی دن سے مسائل کلامیہ میں ہر مسئلہ میں آپ کی رائے علیحدہ اور حکم جدا ہے۔ لیکن مسائل میں مشائخ ماہرین سے موافقت رکھتے ہیں اور فلسفہ کے رد کرنے اور اہل فلسفہ کی مذمت اور بُرائی کے بیان کرنے اور ان مُلحدوں اور زندقوں کی تردید میں جو صوفیہ کی مراد کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور بعض ان فقہی احکام کے بیان میں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور طریقہ نقشبندیہ کے کمالات اور اس میں سنت کی متابعت کو لازم پکڑنے کے بیان میں۔ اور سماع و سرود سننے اور ناقول یعنی ناچنے اور گانے والوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ
یا اَکْخِرْ
اے رب کام آسان کر، مشکل نہ کر اور خیریت سے
مکمل فرما۔

حمد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے کہ یہ فقیر مر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں غرق ہے۔ فقیر نے اس طریق میں الف و بے کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور اس راہ کے حروف تہجی انہی سے سیکھے ہیں اور اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی ہے۔ اور سفر در وطن کی سعادت کو ان کی خدمت کی طفیل پایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس ناقابل کو دو اڑھائی ماہ کے عرصہ میں نسبت نقشبندیہ تک پہنچا دیا اور ان بزرگواروں کا حضور خاص عطا فرمایا۔ اور وہ تجلیات اور ظہورات اور انوار اور رنگ اور بے رنگیاں اور بے کیفیتیاں جو ان کی طفیل اس عرصہ میں ظاہر ہوئیں شرح و تفصیل سے باہر ہیں۔ اور ان کی بزرگ توجہ کی برکت سے معارف توحید اور اتحاد اور قرب و معیت اور احاطہ اور سر بیان میں شاید ہی کوئی دقیقہ رہ گیا ہوگا جو اس فقیر پر نہ کھلا ہو۔ اور اس کی حقیقت سے اطلاع نہ دی ہو۔ وحدت کا کثرت میں اور کثرت کا وحدت میں مشاہدہ کرنا ان معارف کے مقامات اور مبادی میں سے ہے

غرض جہاں نسبت نقشبندیہ اور ان بزرگواروں کا حضور خاص ہے وہاں ان معارف کا زبان پر لانا اور اس شہود و مشاہدہ کا نشان بتانا نادانی ہے۔

ان بزرگوں کا کارخانہ بہت بلند ہے اور ہر ذراق (مکّار) اور ہر تقاص (ناچنے والے) کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جب اس قسم کے بلند درجے والی دولت جناب کے حضور سے اس فقیر کو ملی ہو، تو پھر اس کے عوض اگر تمام عمر کے لیے اپنے سر کو جناب کی بلند درگاہ کے خادموں کے پامال کرتا ہے تو بھی جناب کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ فقیر اپنی تقصیروں کو کیا عرض کرے اور اپنی شرمندگیوں کا کیا اظہار کرے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے معارف اگاہ خواجہ حسام الدین احمد کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہم کم ہمتوں کا بار شققت اپنے ذمے لے کر کرمیت کو بلند بارگاہ کی خدمت کے لیے باندھا ہے۔ اور ہم دُور پڑے ہوؤں کو اس سے فارغ کر دیا ہوا ہے۔

گر برتن من شود زبان ہر مومے

یک شکر تواز ہزار تو انم کرد!

اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تب بھی ہزار شکر سے ایک بھی ادا نہیں کر سکتا۔

یہ فقیر تین مرتبہ حضرت ایشاں یعنی خواجہ بزرگوں کی قدم بوسی کی دولت سے شرف ہوا۔ اخیر دفعہ حضور نے اس فقیر کو فرمایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئی ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ بچوں کے احوال سے خبردار رہنا ہوگا۔ اور اسی وقت اپنے حضور میں آپ کو بلایا۔ اور آپ اس وقت دائیوں کی گود میں تھے یعنی دو دو پیتے پکے تھے۔ اور فقیر کو فرمایا کہ ان کی طرف توجہ کرو۔ فقیر نے حکم کے بموجب حضور کی خدمت میں آپ کی طرف توجہ کی حتیٰ کہ اس توجہ کا اثر بھی اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی ماؤں کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو۔ حکم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئی۔ امید ہے کہ حضور کی برکت سے اس توجہ سے کئی قسم کے فائدے اور نتیجے حاصل ہوں گے۔ آپ ہرگز تصور نہ کریں کہ حضور کے کسی واجب الامثال امر اور حضور کی وصیت لازمہ میں کسی قسم کی سستی یا غفلت واقع ہوئی ہو۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کے اور اذن کا منتظر ہے۔

اب چند فقرے نصیحت کے طور پر لکھے جاتے ہیں، امید ہے کہ گوش ہوش سے سنیں گے:

أَسْعَدَكُمَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ - خدائے تعالیٰ آپ کو سعادت مندر سے۔ عقلمندوں پر سب سے اول

فرض ہے کہ اپنے عقائد کو علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم (جو فرقہ ناجیہ ہیں) کے عقائد کے موافق درست کریں۔ بعض ان عقائد کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن میں قدر سے پوشیدگی ہے۔

عقیدۃ اول

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ و تقدس خود موجود ہے۔ اور تمام اشیاء و اسی کی ایجاد سے موجود ہیں۔

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ اور فی الحقیقت کسی امر میں خواہ وجودی ہو یا غیر وجودی، کوئی بھی اُس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مشارکت اسکی اور مناسبت لفظی بحث سے خارج ہے۔

عقیدہ دوم

اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال اس کی ذات کی طرح بیچوں اور بیچوں ہیں۔ اور ممکنات کے صفات و افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت العلم حق تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور بسیط حقیقی ہے جس میں تکثر اور تعدد کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تکثر اور تعدد و تعلقات کے تعدد کے اعتبار سے ہو۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ہی بسیط انکشاف ہے کہ جس سے ازل وابد کے معلومات منکشف ہوتے ہیں، اور تمام اشیاء کو ان کے متضادہ اور متناسبہ احوال کے ساتھ کلی اور جزئی طور پر ہر ایک کے مخصوصہ اوقات میں اُن واحد بسیط جانتا ہے۔ یعنی اسی اُن میں زید کو موجود بھی جانا ہے اور معدوم بھی اور جنین بھی جانا ہے اور پچھ بھی۔ اور جوان بھی جانا ہے اور بوڑھا بھی۔ اور زندہ بھی جانا ہے اور مردہ بھی۔ اور کھڑا ہوا جانا ہے اور بیٹھا ہوا بھی۔ اور تکیہ لگانے والا جانا ہے اور لیٹا ہوا بھی۔ اور ہنستا ہوا جانا ہے اور روتا ہوا بھی۔ اور لذت پانے والا جانا ہے اور رنج و دکھ پانے والا بھی۔ اور عزیز جانا ہے اور ذلیل بھی۔ اور برزخ میں جانا ہے اور حشر میں بھی۔ اور جنت میں جانا ہے اور لذت و نعمت میں بھی۔ پس تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفقود ہے۔ کیونکہ تعلقات کا تعدد وقتوں کا تعدد اور زمانوں کا تکثر چاہتا ہے۔ اور وہاں ازل سے ابد تک صرف ایک ہی اُن واحد بسیط ہے۔ جس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ پر زمانہ اور تقدم و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے۔

پس حق تعالیٰ کے علم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق ثابت کریں تو ایک ہی تعلق ہوگا جو تمام مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور وہ تعلق جس مجہول اکیلیفیت ہے۔ اور صفت العلم کی طرح بیچوں و بیچوں نہ ہے۔

ہم اس تصور کے استبعاد (یعنی قیاس اور فہم سے دور اور بید ہونے) کو ایک مثال بیان کر کے دود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو اس کی مختلف قسموں اور متغائرہ احوال اور متضادہ اعتباروں کے ساتھ جان لے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اسم بھی اور فعل بھی اور حرف بھی اور ثلاثی بھی اور رباعی بھی اور عربی بھی اور مبنی بھی اور متکون بھی اور غیر متکون بھی اور منصرف بھی اور غیر منصرف بھی اور معرفہ بھی اور ماضی بھی اور مستقبل بھی اور امر بھی اور نہی بھی جان لے۔ بلکہ اگر وہ شخص یوں کند سے کہ میں کلمہ کے تمام اقسام اور اعتبارات کو کلمہ کے آئینہ میں ایک ہی وقت میں مفصل طور پر دیکھتا ہوں تو

بھی جائز ہے۔ جب ممکن کے علم بلکہ ممکن کی دید میں اضداد کا جمع ہونا متصور ہے تو پھر اس واجب الوجود و قدیہ
المثل الاعلیٰ کے علم میں یہ بات کس طرح بعید معلوم ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس جگہ اگرچہ بظاہر جمع ضدین ہے۔ مگر حقیقت میں ان کے درمیان ضدیت مفقود ہے
کیونکہ ہر چند زید کو آن واحد میں موجود اور معدوم جانا ہے کہ اس کے وجود کا وقت مثلاً ہزار سال سے
کے بعد ہے اور اس کے عدم سابق کا وقت اس سال معین سے پہلے ہے اور اس کے عدم لاحق کا
وقت گیارہ سو سال کے بعد ہے۔ پس حقیقت میں ان دونوں کے درمیان زمانہ کے تغیر کے باعث کوئی
ضدیت نہیں ہے۔ اور باقی احوال کو بھی اسی قیاس پر سمجھنا چاہیے۔ فافہم ۛ

اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا علم اگرچہ جزئیات کے ساتھ متعلق ہو۔ لیکن تغیر کی آمیزش
اس میں دخل نہیں پاتی۔ اور حدوث کا گمان اس صفت میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا
ہے۔ کیونکہ تغیر اس تقدیر پر مقصور ہو سکتا ہے۔ جب کہ ایک کو دوسرے کے بعد جانا ہو۔ اور جب
سب کو آن واحد میں جان لے۔ تو پھر تغیر و حدوث کی گنجائش نہیں ہے۔ پس کچھ حاجت نہیں ہے کہ ہم
اس کے واسطے تعلقات متدوہ ثابت کریں تاکہ تغیر و حدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہو نہ کہ صفت
علم کی طرف جیسے کہ بعض متکلمین نے فلاسفہ کے مشبہ کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں اگر معلومات
کی جانب میں تعلقات کا تعدد ثابت کریں تو ہو سکتا ہے۔

اور اسی طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابد تک اسی ایک کلام کے ساتھ گویا ہے۔ اگر امر
ہے، تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر نہی ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر اعلام ہے، تو
وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور اگر استعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر تمنیٰ یا ترجیٰ
ہے، تو وہ بھی وہیں سے مستفاد ہے۔

تمام نازل شدہ کتابیں اور مرسلہ صحیفے اس کلام بسیط کا ایک ورق ہیں۔ اگر تورات ہے
تو وہیں سے لکھی گئی ہے۔ اور اگر انجیل ہے تو اس نے بھی وہیں سے لفظی صورت حاصل کی ہے۔ اور
اگر زبور ہے تو وہیں سے مسطور ہے۔ اور اگر فرقان ہے تو وہ بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔

واللہ کلام حق کہ علی الحق یکبیت و بس

واللہ در حقیقت ایک ہی کلام ہے اور بس۔

ہاں نزول میں مختلف آثار آئے ہیں۔

اور اسی طرح ایک ہی فعل ہے۔ اور اسی ایک فعل کے ذریعے اولین و آخرین مصنوعات وجود میں

آ رہے ہیں۔ آیت کریمہ :

وَمَا أَفْرَأْنَا إِلَّا دَاخِرَةً كَلْعَجِ الْبَصْرِ - آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہمارا امر صرف ایک ہی ہے

میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اچھا اور امانت ہے تو اسی فعل سے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام یا ایلام ہے تو اسی فعل سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایجاد ہے یا اعدام تو وہ بھی اسی فعل سے پیدا ہے پس حق تعالیٰ کے فعل میں بھی تعدد و تعلقات ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ہی تعلق سے تمام اولین و آخرین مخلوقات اپنے اپنے وجود کے مخصوص اوقات میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ تعلق بھی حق تعالیٰ کے فعل کی طرح بیچون و بیچگونہ ہے کیونکہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں :

لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَيْثِ إِلَّا مَطَايَا ۙ

پادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اُونٹ اٹھا سکتے ہیں

اشعری نے چونکہ حق تعالیٰ کے فعل کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی۔ اس لیے تکوین کو حادث کہہ دیا۔ اور حق تعالیٰ کے افعال کو بھی حادث جان لیا۔ اور نہ جانا کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ازلی فعل کے آثار ہیں نہ کہ حق تعالیٰ کے افعال۔

اور بعض سوفیہ نے جو تجلی افعال ثابت کی ہے اور اس مقام میں ممکنات کے افعال کے آئینہ میں اس واحد جل شانہ کے فعل کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ یعنی وہ تجلی و حقیقت حق تعالیٰ کے فعل کے آثار کی تجلی ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے فعل کی تجلی کیونکہ حق تعالیٰ کے فعل کے لیے جو بیچون اور بیچگون اور قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جس کو کہ تکوین کہتے ہیں۔ محدثات کے آئینوں میں کوئی گنجائش نہیں اور ممکنات کے منظروں میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہے

در تنگناٹے صورت معنی چگونہ گنجد

در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے سما سکتا ہے۔ گداگروں کی کلبیا میں بادشاہوں کا کیا کام۔

افعال و صفات کی تجلی ثقیہ کے نزدیک ذات کی تجلی کے سوا متصور نہیں ہے۔ کیونکہ افعال و صفات حق تعالیٰ و تقدس کی ذات پاک سے الگ نہیں ہیں۔ تاکہ ان کی تجلی ذات کی تجلی کے سوا متصور ہو سکے۔ اور وہ چیز جو حق تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے وہ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال کے ظلال ہیں۔ جن کی تجلی کو افعال و صفات کے ظلال کی تجلی کہنا چاہیے نہ کہ افعال و صفات کی تجلی۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

۱۷ سورہ قمر، پارہ ۲۷

۱۸ یعنی امام ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام کے امام ہوئے ہیں۔

تک نہیں پہنچ سکتا :

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

عقیدہ تیسرا :

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اُس میں حلول کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ تمام اشیا کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور قرب اور معیت سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے فہم قاصر میں آسکے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لائق نہیں۔ اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لانا چاہیے۔ اور جو کچھ مکشوف و شہود ہو اُس کو لا کی نفی کے نیچے لانا چاہیے۔

غنقا شکار کس نشود دام باز چیں

کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

غنقا کس کے شکار میں نہیں آسکتا، لہذا مجال سمیٹ لے۔ کیونکہ ریاں مجال کے ہاتھ میں ہمارے سوا کچھ نہیں آتا۔

حضرت ایساں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی مثنوی کا یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند است

مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی بے نیازی کا محل بہت اونچا ہے، اور مجھے وہاں پہنچنے کی فکر سے نفرت ہے۔

پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیا کو محیط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔ لیکن اس کے

قرب اور احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے۔ اس کو احاطہ و قرب علی کہنا بھی متشابہ تاویلوں سے ہے۔ لیکن ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔

عقیدہ چوتھا :

اور حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے اور جو کچھ کہ صوفیہ کی بعض

عبارات سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ ان کی مراد کے برخلاف ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا

دہم گزرتا ہے یعنی اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ سے یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور محض مستی حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ذکر یہ خدا کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ کفر اور زندہ قبر ہے:

تَعَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
اللَّهُ تَعَالَى ظَالِمُونَ كَمَا يَدْعُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ
ظَالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ عبارت اَنَا الْحَقُّ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں حق ہوں۔ بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے، اور تغیر و تبدل کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی طرف راہ نہیں ہے:

فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ بِذَاتِهِ
وَلَا يَصِفَايَهُ وَلَا يَفْعَالَهُ بِحُدُوثِ
الْأَكْوَانِ۔

اور صوفیہ وجودیہ نے جو تنزیلاتِ خمسہ ثابت کیے ہیں وہ مرتبہ و وجوب میں تغیر و تبدل کی قسم سے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ کفر و گمراہی ہے بلکہ ان تنزیلات کو حق تعالیٰ کے کمال کے مراتب ظہورات میں اعتبار کیا ہے۔ بغیر اس بات کے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں تغیر و تبدل راہ پائے۔

عقیدہ پانچواں:

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بھی غنی مطلق ہے۔ اور کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے ظہور میں بھی محتاج نہیں ہے۔ اور بعض صوفیہ کی عبارت سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اسمائی و صفاتی ظہور میں ہمارا محتاج ہے۔ یہ بات اس فقیر پر بہت گراں ہے۔ بلکہ جانتا ہے کہ ان کی بدائش سے مقصود ان کے اپنے کمالات کا حاصل ہونا ہے۔ نہ وہ کمال جو حق تعالیٰ کی پاک باگاہ کی طرف عاید ہو سکے۔ آیت کریمہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آتَىٰ لِيَعْبُرَ فُونِ۔

میں نے جن و انسان کو عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔

میں اسی مطلب کی تائید ہے۔

پس جن و انسان کی پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے جو ان کا کمال ہے۔ نہ کوئی ایسا امر جو حق سبحانہ کی جناب کی طرف عاید ہو سکے۔ اور حدیث قدسی میں جو یہ واقع ہے

لے سورہ ذاریات، پارہ ۲۷۔

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ - میں نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ پہچانا جاؤں۔

اس جگہ یہی اُن کی معرفت مراد ہے نہ یہ کہ میں معرفت بنوں، اور ان کی معرفت کے ذریعے کمال حاصل کروں،
تَعَالَى اللَّهُ عَن ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا - اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بزرگ ہے۔

عقیدہ چھٹا:

اور حق تعالیٰ نقصان کی تمام صفیوں اور محدث کے نشانوں سے منزہ اور مبرا ہے نہ جسم و جسمانی ہے اور نہ مکانی اور زمانی۔ اور صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں جن میں سے آٹھ صفات کمال وجود ذات تعالیٰ پر وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور وہ صفات یہ ہیں۔ حیات، علم، قدرت، ارادت، بصر، سمع، کلام اور تکوین۔ اور یہ صفات خارج میں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ وجود ذات پر علم میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور خارج میں نفس ذات تعالیٰ و تقدس ہے۔ جس طرح کہ بعض صوفیہ وجودیہ نے گمان کیا ہے اور اس طرح کہا ہے

از روئے عقل ہمہ غیر اند صفات

با ذات تو از روئے تحقق ہمہ عین

از روئے عقل و علم کے سب صفات غیر ہیں اور از روئے تحقق سب ذات کی عین ہیں۔

کیونکہ اس میں درحقیقت صفات کی نفی ہے۔ کیونکہ صفات کی نفی کرنے والوں یعنی معتزلہ اور فلاسفہ نے بھی تنائر علی اور اتحاد خارجی کہا ہے اور تنائر علی سے انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ علم کا مفہوم عین ذات کا مفہوم ہے یا عین قدرت و ارادت کا مفہوم ہے۔ بلکہ عینیت اور اتحاد باعتبار وجود خارجی کے کہا ہے۔ پس جب تک وجود خارجی کا تنائر اعتبار نہ کریں صفات کی نفی کرنے والوں سے نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ تنائر اعتباری کچھ نفع نہیں دیتا، گمنا عرفت

عقیدہ ساتواں:

اور حق تعالیٰ قدیم اور ازل ہے۔ اور اس کے ہوا کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ اور جو کوئی حق تعالیٰ کے ماسوا قدیم اور ازل ہونے کا قائل ہوا ہے، وہ کافر ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا اور فارابی کی تکفیر اسی واسطے کی ہے کہ وہ مقول اور نفوس کے قدم کے قائل ہوئے ہیں اور صورت اور بیوتی کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے۔ اور آسمانوں کو مع اُن اشیاء کے

لے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے معنی بالکل صحیح ہیں۔

جوان میں ہیں تسلیم سمجھا ہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مین کے ارواح کے قدم کا قابل ہوا ہے۔ اس بات کو ظاہر کی طرف سے پھیر کر تاویل پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اہل ملت کے اجماع کے مخالف نہ ہو۔

عقیدہ آٹھواں:

اور حق تعالیٰ قادرِ مختار ہے۔ اور ایجاب کی آمیزش اور اضطرار کے گمان سے منزہ اور مبرا ہے۔ فلاسفہ بے خروئے کمال کو ایجاب میں جان کر حق تعالیٰ سے اختیار کی نفی کر کے ایجاب کو ثابت کیا ہے اور ان بے وقوفوں نے اس واجب الوجود کو معطل و بے کار سمجھا ہے۔ اور سوائے ایک مضموع کے کہ وہ بھی ایجاب سے بے زمین و آسمان کے خالق سے صادر ہوا ہوا نہیں جانا ہے اور حوادث کے وجود کو عقل فعال کی طرف نسبت دی ہے۔ جس کا وجود ان کے دہم کے سوا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ اضطرار و اضطرار کے وقت معطل فعال کی طرف التجا کرتے۔ اور حضرت حق سبحانہ کی طرف رجوع نہ کرتے۔ کیونکہ حوادث کے وجود میں اس کا کچھ دخل نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ صرف عقل فعال ہی حوادث کے ایجاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ فعال کی طرف بھی ان کا رجوع نہیں۔ کیونکہ ان کی بلیات کے دفع کرنے میں اس کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے۔ یہ بدبخت اپنی نادانی اور بے وقوفی کے باعث فرقہ ضالہ یعنی گمراہ فرقوں کے پیشرو ہیں۔ حالانکہ کافر بھی ان بدبختوں کے بر خلاف حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور بلیات کا دفع کرنا اسی سے طلب کرتے ہیں ان بدبختوں میں بہ نسبت اور تمام فرقوں کے دو چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ احکام منزلہ کا کفر اور انکار کرتے۔ اور اخبار رسالہ کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے یہود اور وہابی مطالب اور مقاصد سے ثابت کرنے میں جس قدر ان کو ضبط الاحق ہوا ہے، اور کسی بے وقوف کو اس متبرہ لاحق نہیں ہوا۔ آسمان اور ستارے جو ہر وقت بے قرار اور سرگرداں ہیں۔ ان کا مدار کاران کی اپنی حرکات اور اوضاع پر رکھا ہے۔ اور آسمانوں کے خالق اور ستاروں کے موجد اور محرک اور مدبر کی طرف سے آنکھیں بند کی ہیں۔ اور دور از مقام سمجھے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی بخیر و اور بے وقوف ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ کینہ اور بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور عقلمند جانتا ہے۔ ان کے متشیق اور منتظر یعنی متبع علوم میں سے ایک علم ہندسہ ہے جو محض لایعنی اور بے مورد اور لا طائل ہے۔ بھلا شلٹ کے تینوں زاویوں کا دونوں زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل غریبی اور مامونی جوان کے

زویک بڑی شکل اور جانکاہ ہے۔ کس غرض کے لیے ہے۔

علم طب و نجوم اور علم تہذیب اخلاق جو ان کے تمام علوم میں سے بہتر علم ہے۔ گزشتہ انبیا علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں سے چرا کر اپنے باطل اور بیہودہ علوم کو راجح کیا ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اَلْمُنْقِذُ عَنِ الضَّلَالِیْنَ میں اس امر کی تشریح اور تصریح کی ہے۔

اہل ملت اور انبیا سے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تابعدار اگر دلائل اور براہین میں غلطی کریں تو کچھ ڈرتیں۔ کیونکہ ان کے کام کا مدار انبیا سے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید پر ہے اور اپنے مطالب علیہ کے ثبوت کے لیے دلائل اور براہین کو صرف تبرع کے طور پر لاتے ہیں۔ یہی تقلید ان کے لیے کافی ہے برخلاف ان بد بختوں کے جو تقلید سے نکل کر صرف دلائل کے ساتھ اپنے مطالب کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ضَلُّوا فَاَضَلُّوا یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی دعوت جب افلاطون کو جو ان بد بختوں کا رئیس ہے، پہنچی۔ تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ:

مَنْ قَوْمٌ مُّهْتَدُونَ لَا حَاجَةَ بِنَا

إِلَى مَنْ يَهْدِيْنَا

نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دلوے۔

اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کو جو مردوں کو زندہ کرتا، اور مادر زاد اندھوں، اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہے۔ جو ان کی حکمت کے طور سے خارج ہے۔ پہلے دیکھتا اور اس کے حالات کو دریافت کرتا۔ اور پھر جواب دیتا۔ بن دیکھے اس کا جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کینہ پن ہے۔

فلسفہ چوں اکثر شش باشد سفر پس کل آں

ہم سفد باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

فلسفہ کا اکثر حقہ جب بے وقوفی اور سفاہت کی باتوں پر مشتمل ہے تو وہ سارا ہی اسی طرح ہے کیونکہ اکثر

کا حکم کل کا حکم ہے۔

بِحَسَنَاتِ اللَّهِ عَنْ مُّعْتَقِدَاتِهِمُ السُّوءِ

اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقائد سے بچائے۔

فرزندِ محمد معصوم نے انہی دنوں میں جواہر، شرح مواقف کو تمام کیا ہے اثنائے سبق میں ان

بیوقوفوں کی بڑی بڑی قباحتیں ظاہر ہوئیں اور بہت سے فائدے سے ان پر مترتب ہوئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور

لِنَهْتِدِي لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدْ
 جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے
 بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے کر آئے ہیں۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتیں بھی ایجاب کی طرف ناظر ہیں۔ اور قدرت کے معنی میں فلسفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یعنی ترک کی صحت قادر سے تجویز نہیں کرتا۔ اور فعل کی جانب کو لازم جانتا ہے۔ مجب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولوں میں سے نظر آتا ہے۔ اور اس کے اکثر علوم جو آرائے اہل حق کے مخالف ہیں خطا اور ناصواب ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید خطا و کشفی کے باعث اس کو مذکور رکھا ہے۔ اور خطائے اجتہادی کی طرح ملامت کو اس سے ہٹا رکھا ہے۔

شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص بھی یہی ہے کہ اس کو مقبولوں میں سے جانتا ہے اور اس کے مخالف علوم کو خطا اور مضور دیکھتا ہے۔

اس طائفہ میں سے بعض لوگ شیخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطا پر جاتے ہیں اور بعض لوگ شیخ کی تقلید اختیار کر کے اس کے تمام علوم کو بہتر اور صواب جانتے ہیں اور ان علوم کی حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور راہ اعتدال سے دور رہے ہیں۔ شیخ کو جو مقبول اولیا میں سے ہے خطائے کشفی کے باعث کس طرح رد کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جو صواب سے دور اور اہل حق کی آرائے کے مخالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کیے جائیں:

قَالَ حَقُّهُ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِي وَفَّقَنِي اللهُ
 سُبْحَانَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ

پس حق یہی درمیانی راہ ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ
 نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخشی ہے۔

ان مسئلہ وحدت و تجرد میں اسی گروہ میں سے ایک جم غفیر یعنی بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ شریک ہیں۔ اگرچہ شیخ اس مسئلہ میں بھی طرز خاص رکھتا ہے۔ لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں۔ یہ مسئلہ بھی اگرچہ بظاہر اہل حق کے مخالف ہے۔ لیکن توجہ کے قابل اور جمع کے لائق ہے۔

اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضرت ایشاں (خواجہ باقی باللہ صاحب) قدس سرہ کی باہیات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے معتقدات کے ساتھ جمع کیا ہے اور فریقین کی نزاع کو لفظ کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کا محل نہیں رہا:

كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاطِلِ فِيهِ
 جیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔

عقیدہ نواں :

جاننا چاہیے کہ ممکنات کیا جوامہ کیا اغراض اور کیا اجسام اور کیا عقول اور کیا نفوس اور کیا افلاک اور کیا عنانہ سب کے سب اس قادرِ محنتِ ار کی ایجاد کی طرف منسوب ہیں جو ان کو علم کی پوشیدگی سے وجود میں لایا ہے۔ اور جس طرح یہ سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اسی طرح بقایاں بھی اس کی محتاج ہیں۔ اور اس نے اسباب اور وسائل کے وجود کو اپنے فعل کا روپوش بنایا ہے۔ اور حکمت کو اپنی قدرت کا پردہ بنایا ہے۔ نہیں بلکہ اسباب کو اپنے فعل کے ثبوت کے لیے دلائل بنایا ہے۔ اور حکمت کو قدرت کے وجود کا وسیلہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ دانا لوگ جن کی بعیرت کی آنکھ انبیائے علیہم السلام کی متابعت کے سمر سے سرگیں اور روشن ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسباب و وسائل جو اپنے وجود اور بقا میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اپنا ثبوت و قیام اسی سے اور اسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جمادِ محض ہیں۔ وہ کس طرح دوسرے میں جو وہ بھی انہی کی طرح جمادِ محض ہے تاثر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اختراع و اعدات کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے سوا اور قادر ہے جو ان کو ایجاد کرنا اور ہر ایک کے لائق اور مناسب کمالات ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کہ عقل مند جمادِ محض سے فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل اور محرک کی طرف سراغ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فعل اس جماد کے حال کے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سوا کوئی اور فاعل ہے جو اس فعل کو اس میں ایجاد کرتا ہے۔ پس جماد کا فعل عقل مندوں کے نزدیک فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ثابت نہ ہوا۔ بلکہ اس کی جمادیت کی طرف نظر کرنے کے لحاظ سے اس کا وہ فعل فاعل حقیقی کے وجود پر دلیل ہے۔ پس یہاں بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اس بیوقوف کے فعل میں جماد کا فعل فاعل حقیقی کے فعل کا روپوش ہے، جس نے اپنی کمال نادانی اور بیوقوفی کے باعث جمادِ محض کو اس فعل کے سبب صاحبِ قدرت سمجھا ہے اور فاعل حقیقی کی طرف سے کافر اور شکر ہوا ہے :

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
بِهِتًا كَثِيرًا
بہت کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت کو اس سے
ہدایت دیتا ہے۔

یہ معرفت مشکوٰۃ نبوت سے نقبس ہے۔ لیکن ہر ایک شخص کا فہم یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگ کمال کو اسباب کے رفع کرنے میں جانتے ہیں اور اشیاء کو ابتداء ہی سے اسباب کے ذریعہ کے بغیر حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسباب کے رفع کرنے میں اس حکمت کا رفع ہوتا ہے جس کے ضمن میں بہت سی مصلحتیں مد نظر ہیں :

دَبَّتْ مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا بَابًا ۱۔ اے رب ہمارے تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔

انبیاء علیہم السلام اسباب کو بد نظر رکھتے ہیں اور باوجود اس رعایت کے اپنے امر اور کام حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علی بنیاء و علیہ السلام نے بد نظری کا لحاظ کر کے اپنے بیٹوں کو فرمایا:

يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ۲۔ اے میرے بیٹو ایک دروازہ سے داخل نہ
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۳۔ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

اور باوجود اس رعایت کے پھر اپنے امر کو حق جل سلطانہ کے سپرد کر کے فرمایا:

مَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ ۴۔ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بے پرواہ
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ ۵۔ نہیں کرتا حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں نے اسی
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۶۔ پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس معرفت کو پسند فرمایا۔ اور اپنی طرف نسبت دے کر اس طرح فرمایا ہے:

وَأَنَّهُ لَدُوْعِمْ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ ۷۔ اور وہ بے شک بہت ہی صاحب علم تھا، اس لیے
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۸۔ کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا، لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسباب کے توسط کی طرف اشارہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ۹۔ اے نبی! تجھے اللہ اور تابدار موس
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۰۔ کافی ہیں۔

باقی رہی اسباب کی تاثیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تاثیر کو ان میں پیدا کرے اور کوئی اثر ان پر مرتب نہ ہو۔ جیسے کہ ہر روز مرہ اسباب میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ان اسباب پر سببیت کے وجود مرتب ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسباب کی تاثیر کا مطلق انکار کرنا مبارک اور ہٹ دھرمی ہے۔ تاثیر کو ماننا چاہیے اور اسی تاثیر کو اس سبب کے وجود کی طرح حضرت حق سبحانہ و

۱۔ سورہ یوسف، پارہ ۱۳۔

۲۔ سورہ یوسف، پارہ ۱۳۔

۳۔ سورہ یوسف، پارہ ۱۳۔

تعالیٰ کی ایجاد سے جاننا چاہیے۔ فقیر کی رائے اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔
اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اسباب کا توسط اور وسیلہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ اکثر ناقصوں
نے گمان کیا ہے۔ بلکہ اسباب کے توسط میں کمال توکل ہے۔

حضرت یعقوب علی بنیما و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسباب کو مد نظر رکھ کر اپنے کام کو حق سبحانہ و
تعالیٰ کے سپرد کرنے کو توکل فرمایا ہے :

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ قَدَيْتُ وَكَلَّ
الْمُتَوَكِّلُونَ۔

میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے
اسی پر توکل کرتے ہیں۔

عقیدہ و سوال :

اور حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن خیر سے راضی ہے
اور شر سے راضی نہیں ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ
نے اہل سنت و جماعت کو ہدایت فرمائی ہے۔ باقی تمام فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے کے باعث
گمراہ ہو گئے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور کفر و معاصی کی ایجاد کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں
اور شیخ محی الدین اور ان کے متبعین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ اسم الہامی
کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح کفر و معاصی بھی اسم المفضل کے پسندیدہ ہیں۔

یہ بات بھی اہل حق کے مخالف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے، جو رضا کا منشا ہے۔ جس
طرح کہیں کہ اشراق واقعات آفتاب کی پسندیدہ ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو قدرت
ارادہ دیا ہے کہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتے ہیں۔ افعال کا پیدا کرنا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف منسوب ہے۔ اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری
ہے کہ پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ بندہ کا فعل اپنے
قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے بھج و قوم اور ثواب و عذاب بھی اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اور
یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف ہے۔ تو بجا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے کہا ہے کہ فعل مامور
کے ادا کرنے میں کافی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے :

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُكَلِّفُ يَمًا

لَيْسَ فِي دُسْعِهِ بَلْ يُرِيدُ الْيُسْرَ

کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل کے لیے تکلیف نہیں دیتا
جو بندے کی طاقت سے باہر ہے بلکہ وہ تو آسانی

وَلَا يُرِيدُ الْعُصْرَ -

ہی چاہتا ہے اور نیکی کا ارادہ نہیں کرتا۔

غرض یہ کہ فعل موقت یعنی چند روزہ فعل پر ہمیشہ کی جزا کا مقرر کرنا حق تعالیٰ عزیز و حکیم کی تقدیر کے حوالہ ہے جس نے کفر موقت کے لیے ہمیشہ کا عذاب برابر برابر جزا فرمائی۔ اور دائمی لذت و نعمت کو ایمان موقت پر وابستہ کیا۔ ذَلِكْ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

حق تعالیٰ کی توفیق سے اس قدر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کی نسبت دجو ظاہری اور باطنی نعمتوں کا دینے والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس کی پاک بارگاہ کے لیے ہر قسم کی بزرگی اور کمال ثابت ہے، کفر اختیار کرنے کے لیے جزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمام عذابوں سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے اور ایسے ہی اس منعم بزرگ پر غیب کے ساتھ ایمان لانے اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجود اس کو راست گو جانتے کے لیے جزا بھی ویسی ہونی چاہیے۔ جو سب جزاؤں سے بہتر اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور وہ ناز و نعمت و لذت میں ہمیشہ رہنا ہے۔

بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں داخل ہونا اور حقیقت حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور ایمان کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا اس لیے ہے کہ جو کچھ اعمال کی جزا ہوتی ہے وہ زیادہ لہذا ہوتی ہے۔

فقیر کے نزدیک بہشت میں داخل ہونا ایمان سے وابستہ ہے لیکن ایمان حق تعالیٰ کا فضل اور اس کا عطیہ ہے۔ اور دوزخ میں داخل ہونا کفر پر منحصر ہے۔ اور کفر نفس امارہ کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو تجھے نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ جو تجھے برائی پہنچے تو وہ تیرے نفس سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ بہشت میں داخل ہونے کو ایمان کے ساتھ وابستہ کرنے میں درحقیقت ایمان کی تعظیم ہے۔ بلکہ توہین بہ کی تعظیم ہے جس پر اتنا بڑا عظیم الشان اجر مرتب ہوا ہے۔ اور ایسے ہی دوزخ میں داخل ہونے کو کفر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ کفر کی حقارت اور اس ذات بزرگ کی کہ جس کی نسبت یہ کفر وقوع میں آیا ہے، فضیلت ہے۔ جس پر ایسا ہمیشہ کا عذاب مرتب ہوا ہے۔ برخلاف اس بات کے جو بعض مشائخ نے کہی ہے، جو اس دقیقہ سے خالی ہے۔ اور نیز ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے جو اس کا عدیل ہے کوئی مثال اس طرح پر جاری نہیں ہے۔ کیونکہ دوزخ میں داخل ہونا اور حقیقت

لہ سورہ نساء، پارہ ۵۔

کفر پر زقوف ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا

عقیدہ گیارھواں:

اور آخرت میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حمت و بے کیف اور بے شہرہ بے مثال جنت میں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کے سوا تمام اہل ملت و غیر اہل ملت فرقے منکر ہیں اور بے حمت اور بے کیف دیدار کو جائز نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ شیخ محی الدین بن عربی بھی دیدار آخرت کو تجلی صوری کی حالت میں بیان کرتا ہے۔ اور تجلی صوری کے سوا تجویز نہیں کرتا۔

ایک دن حضرت ایشاں قادس سرہ اپنے شیخ سے نقل کرتے تھے کہ اگر معتزلہ دیدار کو تنزیہ کے مرتبہ میں مقید نہ کرتے اور تشبیہ کے بھی قائل ہوتے اور دیدار کو اس تجلی میں بھی جانتے تو ہرگز دیدار کا انکار نہ کرتے۔ اور محال نہ سمجھتے۔ یعنی ان کا انکار بے جنتی اور بے کیفی سے ہے جو مرتبہ تنزیہ کے ساتھ مخصوص ہے بر خلاف اس تجلی کے کہ اس میں جنت و کیف ملحوظ ہے۔

پرشیدہ نہ رہے کہ دیدار آخرت کو تجلی صوری کی طرح بیان کرنا اور حقیقت دیدار سے انکار کرنا ہے کیونکہ وہ تجلی صوری اگرچہ دنیا کی صوری تجلیات سے جدا ہے۔ تاہم حق تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔

يَرٰٓءُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِغَيْرِ كَيْفٍ

وَادْرٰٓءُكَ وَصَرِيْحٌ مِّنْ مِّثَالٍ

مومن اسے بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر کسی مثال کے دیکھیں گے۔

عقیدہ بارھواں:

انبیائے علیہم السلام کا بعوث ہونا اہل جہان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اگر ان بزرگوں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا۔ تو ہم گمراہ ہوں کہ اس واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرماتا۔ اور ہمارے مولیٰ جل شانہ کی پسند اور ناپسند کی چیزوں میں کون تمیز کرتا ہماری ناقص عقلیں ان بزرگوں کے نور و دعوت کی تائید کے بغیر معزول و بیکار ہیں۔ اور ہمارے ناتمام اور ادھورے فہم ان تقلید کے بغیر اس معاملہ میں بے بس و خوار ہیں۔ ہاں عقل بھی اگرچہ حمت ہے لیکن حمت ہونے میں ناتمام ہے اور مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ حمت بالغہ انبیائے علیہم السلام والسلام کی بعثت ہے۔ جس پر آخرت کا دائمی عذاب و ثواب وابستہ ہے۔

سوال:

جب آخرت کا دائمی عذاب بعثت پر موقوف ہے تو پھر بعثت کو رحمت عالمیان کہنا کس جہ سے ہے؟

جواب:

بعثت عین رحمت ہے جو واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کو متضمن ہے۔ اور بعثت کی بدولت معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب ہے۔ کیونکہ ہمارا اندھی اور لنگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغ دار ہے، کیا جانتی ہے کہ اس حضرت و جوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے سما و صفات و افعال میں سے کون سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب۔ تاکہ ان کا اطلاق کیا جائے۔ اور ان سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نقص کی ذمہ سے کمال کو نقصان اور نقصان کو کمال سمجھتی ہے۔ یہ تیز فقیہ کے نزدیک تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو امور نامناسب کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب کرے۔ اور ناشائستہ اشیا کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دے۔ بعثت ہی کی بدولت حق باطل سے جدا ہوا ہے۔ اور بعثت ہی کی وجہ سے عبادت کی مستحق ذات اور غیر مستحق میں تمیز ہوئی ہے۔ وہ بعثت ہی ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف دعوت کرتے ہیں اور بندوں کو مولیٰ جل سلطانہ کے قرب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ اور بعثت کے ذریعے حق تعالیٰ کی مرفیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے، جیسے گزر چکا، اور بعثت ہی کے طفیل حق تعالیٰ کے ملک میں تصرف کے جواز اور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے۔ بعثت کے اس طرح کے فائدے بکثرت ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعثت سراسر رحمت ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس آمارہ کی خواہش کے تابع ہو جائے اور شیطان لعین کے حکم سے بعثت کا انکار کر دے اور بعثت کے موافق عمل نہ کرے تو بعثت کا کیا گناہ ہے اور بعثت کیوں رحمت نہیں ہے۔

سوال:

عقل ذی دانہ اگرچہ جل شانہ کے احکام میں ناقص و ناتمام ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تصفیہ اور تزکیہ کے حاصل ہونے کے بعد عقل کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بے تکلیف مناسبت اور اتصال پیدا ہو جائے۔ جس کے سبب احکام کو وہاں سے اخذ کر لے اور اس کو اس بعثت کی جو فرشتہ کے واسطے سے ہے کوئی حاجت نہ رہے؟

جواب:

عقل اگرچہ یہ مناسبت اور اتصال پیدا کر لے لیکن یہ تعلق جو اس کا اس مادی صورت کے ساتھ ہے پوری طرح دور نہیں ہوتا اور اس کو پورا پورا تجرد حاصل نہیں ہوتا۔ پس واہمہ ہمیشہ اس کا دامن گیر رہتا

ہے۔ اور تخیلہ ہرگز اس کا خیال نہیں چھوڑتی۔ اور قوت غفیبی اور شہوی ہمیشہ اس کی دوست رہتی ہیں اور حرص و شرک و ذلیل صفتیں اس کی ہمنشیں ہوتی ہیں۔ اور سمودنسیان جو نوع انسان کا لازمہ ہے۔ اس سے دور نہیں ہوتے۔ اور خطا اور غلطی جو اس جہان کا خالقہ ہے، اس سے الگ نہیں ہوتے۔ لہذا عقل اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے حاصل کیے ہوئے دہم کے غلبہ اور خیال کے تصرف سے نہیں بچ سکتے۔ اور نقصان کی آمیزش اور خطا کے گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ برخلاف فرشتہ کے کہ وہ ان اوصاف سے پاک اور ان رذائل سے بے ہوا ہے۔ پس وہ بالفرض اور اعتماد کے لائق ہوگا۔ اور اس کے مانوہہ احکام و ہم و خیال کی آمیزش اور نسیان و خطا کے گمان سے محفوظ ہوں گے۔ اور بعض اوقات ان علوم میں جو تعلق روحانی سے افادہ کیے ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ قوی و حواس کے ساتھ ان کی تبلیغ کی اثناء میں بعض مقدمات مسلمہ غیر سادہ و قہر جو دہم و خیال وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس وقت ہرگز تمیز نہیں کر سکتے۔ اور ثانی الحال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ پس وہ علوم ان مقدمات کے مل جانے کے باعث کذب کی ہیئت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اعتماد کے قابل نہیں رہتے یا دوسرا اس کا یہ جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ کے بجالانے پر موقوف ہے جو حق تعالیٰ کو پسند میں۔ اور یہ امر بخت پر موقوف ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔

پس ثابت ہوا کہ بخت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ صفائی جو کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتی ہے وہ نفس کی صفائی ہے نہ قلب کی صفائی اور نہ نائے نفس سے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور خسارہ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور بعض امور غیبی کا کشف جو صفائی کے وقت کافروں اور فاسقوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ استدراج ہے جس سے مقصود ان لوگوں کی تباہی

اور خسارت ہے :

اللہ تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی طفیل ہم کو اس بلا سے

بچائے۔

بِحَنَّا اللَّهُ مُبْتَلَاً عَنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ

بِحَرَمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ وَعَلَىٰ آلِهِ

اور اس تحقیق سے واضح ہوا کہ تکلیف شرعی جو بخت کی راہ سے ثابت ہوئی ہے وہ بھی رحمت

ہے نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکروں یعنی ملحدوں اور زندہ بقیوں نے گمان کیا ہے۔ اور تکلیف کو

کلفت سے تصور کر کے غیر مقبول اور ناپسند جانا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کونسی مہربانی ہے کہ بندوں کو

سخت مشکل امور کی تکلیف دیں اور کہیں کہ اگر تم اس تکلیف کے بموجب عمل کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے اور اگر اس کے برخلاف کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے ان کو ایسے امور کی کیوں تکلیف دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ کھائیں پیں اور سو رہیں اور اپنے حال میں رہیں۔ یہ بد بخت اور بیوقوف نہیں جانتے کہ نعم کا شکر از روئے عقل کے واجب ہے۔ اور یہ تکلیفات شرعیہ اس شکر کے بجالانے کا بیان ہے پس تکلیف عقل کی رو سے واجب ہے، اور نیز جہان کا انتظام اس تکلیف پر منحصر ہے۔ اگر ہر ایک کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ان سے سوائے شرارت اور فساد کے کچھ ظاہر نہ ہوتا۔ ہر لوہوں دوسرے کے جان و مال میں دست درازی کرتا اور خبیث و فساد سے پیش آتا۔ اور خود بھی ضائع ہوتا اور دوسرے کو بھی ضائع کرتا۔ عِيَاذًا بِاللّٰهِ سُبْحٰنَہٗ اِذَا شَرِحِيْ مَوَانِعِ اَوْ رَزُوْا جِرْمَہٗ مَوْتِی۔ تو معلوم نہیں کس قدر شرارت اور فساد ظاہر ہوتا:

وَلَا تُكْفِرُ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوۃً يٰۤاٰوٰی الْاَلْبَابِ اے داناؤ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

کنہ زنگئے مست در کعبہ تے

اگر چوب حاکم نباشد ز پئے!

زنگئی ست کعبہ میں تے کر دے۔ اگر حاکم کی لالچی سر پر نہ ہو۔

یہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود مختار مالک ہے اور بندے اس کے مملوک اور غلام ہیں۔ پس جو حکم و تصرف جو

وہ ان میں فرماتا ہے عین خیر و صلاح ہے۔ اور ظلم و فساد کی آمیزش سے منزہ اور بتر ہے:

لَا يُسْئَلُ عَنَّا يَفْعَلُ۔ جوڑہ کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔

کرا زہرہ آنکہ از بیم تو

کشاید زباں جز بہ تسلیم تو

کے طاقت ہے کہ تیرے خوف کے باعث تسلیم حکم کے سوا کبھی کرے۔

اگر سب کو دوزخ میں بھیج دے اور ان کو ہمیشہ کا عذاب فرمائے۔ کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ اور غیر کے ملک

میں یہ تصرف نہیں ہے جو ستم کی صورت پیدا کرے۔ برخلاف ہمارے اطلاق کے جو درحقیقت اسی کے

اطلاق ہیں۔ ان اطلاق میں ہمارے تمام تصرفات عین ستم ہیں کیونکہ صاحب شرع نے بعض مصلحتوں کے

باعث ان اطلاق کو ہماری طرف منسوب کیا ہے اور درحقیقت اسی کے اطلاق ہیں۔ پس ہمارا تصرف ان

اطلاق میں اسی قدر جائز ہے جس قدر کہ اس مالک مختار نے اسی تصرف کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ہمارے

۱۰ پارہ اقرب، سورہ انبیاء

۱۱ پارہ سیقول، سورہ بقرہ

لیے مباح کیا ہے۔ اور جو کچھ ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہم السلام نے حق صل و علا کے تہلہ سے خبر دی ہے اور جن احکام کا بیان فرمایا ہے سب سچ اور واقع کے مطابق ہیں۔ اور اگرچہ ان بزرگوں کے اجتہادی احکام میں خطا کو جائز کہا گیا ہے۔ لیکن خطا کی تقریر کو ان کے حق میں جائز نہیں رکھا اور کہا ہے کہ ان کو خطا پر عہدی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور صواب و بہتری سے اس کا تدارک فرماتے ہیں :

فَلَا اَعْتَدَا بِذَلِكَ الْخَطَاۗءِ
لِذٰلِكَ خَطَاۗءِ كُنْتُمْ فِيْهَا نَسِيۡتُمْ

عقیدہ تیرھواں :

اور قبر کا عذاب کافروں کو اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے حق ہے۔ منجر صادق علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔

عقیدہ چودھواں :

اور قبر میں مومنوں اور کافروں سے منکر و نکیر کا سوال بھی حق ہے۔ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک برزخ ہے۔ اس کا عذاب ایک وجہ سے عذاب دنیوی سے مناسبت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آخرت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو درحقیقت آخرت کے عذابوں سے ہے۔ آیت کریمہ :

اَلتَّارِیْعَرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَعَشِیًّا ۗ

صبح و شام وہ آگ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قبر کا آرام بھی دو پہلو رکھتا ہے۔ وہ شخص بہت ہی سعادت مند ہے جس کی لہز نشوں اور قصوروں کو کمال کرم اور مہربانی سے بخش دیں اور اس کا مواخذہ نہ کریں۔ اور اگر مواخذہ کے مقام میں آئے بھی تو کمال مہربانی سے دنیا کے رنجوں اور مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں۔ اور جو کچھ بقیہ رہ جائے تو قبر کی تنگی اور ان تکلیفوں کو جو اس مقام میں مقرر کی ہوئی ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں تاکہ پاک و پاکیزہ محشر میں اٹھے۔ اور جس شخص کے لیے ایسا نہ کریں اور اس کا مواخذہ آخرت پر موقوف رکھیں اس کے حق میں بھی عدل ہے۔ لیکن گنہگاروں اور شرمساروں کے حال پر افسوس ہے۔ ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے۔ اس کا انجام رحمت سے ہے اور عذاب ابدی سے محفوظ ہے۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

رَبَّنَا اٰتِنَا لَنَا نُوْرًا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَّحْرَمٰتِ سَيِّدِ
اے ہمارے رب سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہمارے نور کو

۱۲ سورہ یونس، پارہ نمبر ۱۲

اِنَّهُمْ سَائِلِيْنَ عَلَيِّهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلِيْمٰتُ
کامل کر اور ہمارے گناہوں کو بخش تو بہت
پڑتا ہے۔

عقیدہ پندرہواں :

روز قیامت حتیٰ ہے اور اس دن آسمان وزمین اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور حیوان اور نباتات اور معاون سب کے سب معدوم اور ناپیچر ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے پراگندہ ہو کر گر پڑیں گے۔ اور زمین و پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ اعدام اور فنا نغمہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور نغمہ ثانیہ میں قبروں سے اٹھیں گے اور محشر میں جائیں گے۔

اہل فلسفہ آسمانوں اور زمینوں کے نیست و نابود ہونے کو نہیں مانتے۔ اور ان کا خالی اور فاسد ہونا جائز نہیں سمجھتے۔ اور ان کو ازلی ابدی کہتے ہیں۔ اور باوجود اس امر کے ان میں سے متاخرین لوگ اپنی بیوقوفی کے باعث اپنے آپ کو اہل اسلام کے گروہ سے جانتے ہیں اور بعض اسلامی احکام کے بجالانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض اہل اسلام ان کی ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور بے تحاشا ان کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ان لوگوں میں بعض کے اسلام کو کامل جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو طعن و تشنیع کرے تو بہت برا مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ نفوس قطعہ کے منکر ہیں۔ اور انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙ وَ اِذَا النُّجُوْمُ
انْكَدَرَتْ ۙ
جس وقت آفتاب کے نور کی چادر کو لپیٹ
لیا جائے۔ اور جس وقت تارے جھڑ پڑیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۙ وَاِذْ نَتَّ
لِرَبِّهَا وُحُقَّتْ ۙ
اور جب آسمان پھٹ جاوے اور سن لے چکاپنے
پروردگار کا اور اسی لائق ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَتُبَيِّنُ السَّمَاءَ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ
اِی شَقَّتْ
اور آسمان پھٹ کر اُس میں دروازے دروازے
ہو جائیں گے۔

۱۶ سورہ الشقاق، پارہ ۱۰۔

۱۷ سورہ تکویر، پارہ ۱۰۔

اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ صرف کلمہ شہادت کا منہ سے بول لینا اسلام میں کافی نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں کی تصدیق ضروری ہے۔ جن کا بجالانا اور ان پر عمل درآمد کرنا دین کی ضروریات سے بچھا گیا ہے۔ اور کفر و کافرئی سے تبرا یعنی بیزا رہنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اسلام ثابت ہو جائے۔ **وَيَذُودُنِهِ خَرَطُ الْقَتَادِ**۔ (ورنہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

عقیدہ سولہواں :

اور حساب اور میزان اور پل صراط حق ہے کہ مخبر صادق علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی نسبت خبر دی ہے۔ اور نبوت کے حال سے بعض جاہلوں کے نزدیک ایسے امور کا بعید از عقل ہونا اعتباراً سے ساقط ہے۔ کیونکہ نبوت کی حقیقت عقل کی حقیقت سے برتر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سچی خبروں کو نظر عقل کے ساتھ موافق کرنا اور حقیقت طور نبوت سے انکار کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں تو معاملہ تقلید پر ہے۔ نہیں جانتے کہ شان نبوت طور عقل کے مخالف ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے ایسے عالی مطالب کی طرف ہدایت نہیں پاسکتی۔ مخالفت اور چیز ہے اور وہاں تک نہ پہنچنا اور شے۔ کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہوتی ہے۔

عقیدہ ستارہواں :

بہشت و دوزخ موجود ہیں۔ قیامت کے دن حساب لینے کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اور ان کا ثواب و عذاب ابدی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسے کہ قطعی اور پختہ نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔

صاحب نصوص کتا ہے کہ سب کا انجام رحمت سے ہے :

إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
میری رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب تین حقبتہ تک ثابت کرتا ہے۔ اور بعد ازاں کتا ہے کہ آگ ان کے حق میں برد اور سلام یعنی ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہو گئی تھی۔ اور حق تعالیٰ کی وعید میں خلاف جائز سمجھتا ہے۔ اور کتا ہے کہ کوئی اہل دل صوفی کفار کے ہمیشہ کے عذاب کی طرف نہیں گیا۔ اس مسئلہ میں بھی صواب سے دور جا پڑا ہے۔ اور اس نے نہیں جانا ہے کہ مومنوں اور کافروں کے حق میں رحمت کا وسیع ہونا صرف دنیا ہی میں مخصوص ہے اور آخرت میں کافروں کو رحمت کی کبھی نہ پہنچے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لے خبر اتنی برس کے عرصے کو کھتے ہیں۔

اِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ - میری رحمت سے کافروں کے سوا اور کوئی ناہید
نہ ہوگا۔

اور رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد فرماتا ہے :

فَسَاكِنِبَهَا الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ - پھر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کیلئے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

شیخ نے آیت کے اول حصہ کو پڑھا ہے اور آخر حصہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الدُّحٰنِيْنَ
اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

اور آیت کریمہ :

فَلَا تَخْسَبَنَّ اللّٰهُ مَخْلَفًا وَعَدِيْكَ رُسُوْلًا
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - پس ہرگز تو گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کریگا۔

خلف وعدہ کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتی :-

ہو سکتا ہے کہ اس جگہ وعدہ خلافی کے نہ ہونے کا اطمینان و انحصار اس سبب سے ہو کہ وعدہ سے اس
مراد رسولوں کی نصرت اور فتح اور کفار پر ان کا غلبہ ہے۔ اور یہ بات وعدہ و وعید کو متضمن ہے۔ یعنی رسولوں
کے لیے وعدہ ہے اور کفار کے لیے وعید۔ تو گویا اس آیت میں خلف وعدہ کی بھی اور خلف وعید
کی بھی نفی ہے۔ فالآیة مُّسْتَشْهِدَةٌ عَلَيْنَا لَا لَهَا "تو آیت مذکورہ شیخ کے خلاف ہے اس کی موبد نہیں"
اور نیز وعید میں خلاف ہونا وعدہ کے خلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کی بلند بانگاہ
کے مناسب نہیں ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب نہ دوں گا۔ اور پھر
باوجود اس بات کے کسی مصلحت کے لیے اپنے علم کے خلاف کہہ دیا کہ ان کو ہمیشہ کا عذاب کروں۔ اس
امر کا تجویز کرنا نہایت ہی بُرا ہے۔

۱۷ سورۃ یوسف، پارہ ۱۳ - ۱۸ سورۃ اعراف، پارہ قال الملأ۔

۱۹ سورۃ ابراہیم، پارہ وما ابترئ۔

۲۰ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان
کذب کے عیب سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ اس بار سے میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کے اصل فارسی الفاظ یہ ہیں

پس گویا دریں کریمہ ہم خلف وعدہ منفی شد پس اس آیت میں گویا خلاف وعدہ کی بھی نفی

وہم خلف وعید۔ ہر گئی اور خلاف وعید کی بھی۔

مکتوبات چہارم

والنسا خلف در وعید و رنگ خلف وعدہ نیز خلف وعید بھی خلف وعدہ کی طرح مستلزم

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
تیرا ربی عزت والا رب اس بات سے برتر و پاک ہے
جس کے ساتھ اس کو صوف کہتے ہیں۔ اور مرسلین پر
سلام ہو۔

اور کفار کے لیے دائمی عذاب نہ ہونے پر اہل دل کا اجماع صرف شیخ کا اپنا کشف ہے۔ اور کشف میں خطا کی مجال بہت
ہے۔ اور چونکہ یہ کشف مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے اس لیے اس کا کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔
عقیدہ اٹھارہ سوال:

فرشتے اللہ جل شانہ کے بندے ہیں جو گناہوں سے معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ ہیں:
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ .
جو امر ان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں اس کی نافرمانی
نہیں کرتے۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔

اور کھانے پینے اور زین و مرد ہونے سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کے لیے مذکر ضمیر وں کا استعمال
اس اعتبار سے ہے کہ مردوں کا گروہ عورتوں کے گروہ سے افضل اور شریف مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
حاشیہ صفحہ سابقہ ۱۔

مستلزم کذب است و ناشایان آنحضرت صلوات
این معنی را تجویز نمودن شناعیت تمام
کذب واجب تعالیٰ ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں۔
واجب تعالیٰ کے لیے ایسے معنی کو جائز قرار دینا
جس سے خلاف وعدہ یا وعید لازم آئے نہایت ہی بڑا ہے۔
دارد۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
خبر او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در
کلام نقصان نیست عظیم کہ ہرگز بصفات او راہ
بھوٹا ہونا کلام میں نقصان عظیم ہے کہ ہرگز اس
کی صفات تک راہ نہیں پاسکتا کیونکہ وہ تمام عیوب
نقصان سے منزہ اور خبر کا خلاف واقع ہونا خالص
است خلاف خبر مطلقاً نقصان محض است۔
(تفسیر عزیزی ذریعہ تذکرہ)
نقص و عیب ہے۔

علاوہ ازیں تمام خلف و سلف اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ واجب تعالیٰ کذب کے امکان سے تبراد منزد ہے۔
کیونکہ بھوٹا عیب اور نقص ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کا مطالعہ اگر درکار ہو تو کتاب مستطاب بھان السبوح مصنفہ اعظم
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ (مترجم معنی عنہ)
(حاشیہ صفحہ ۱۷۸) لہ سورہ تحریم، پارہ تدمع اللہ۔

حق تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے لیے مذکر نمبروں کا استعمال فرمایا ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو رسالت کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔ جس طرح کہ بعض انسانوں کو بھی اس دولت سے مشرف کیا ہے:

اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں سے بعض

کو رسول بنا لیتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ

تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔

امام غزالیؒ اور امام الحرمین اور صاحب فتوحات مکہ اس بات کے قائل ہیں کہ خاص ملک خاص انسان سے افضل ہیں۔ اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت کے درمیان نبی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہ نہیں پہنچا ہے۔ اور وہ درجہ عنصر خاک کی راہ سے ظاہر ہوا ہے۔ جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس فقیر پر یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاشش کہ ان کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی، جو قطرہ کو دریاٹے محیط کے ساتھ ہے، مگر نہیں ہے۔ پس وہ فضیلت جو راہ نبوت سے حاصل ہو وہ اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو راہ ولایت سے حاصل ہو۔ لہذا افضلیت مطلق انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے اور فضل جزئی ملائکہ کرام کے لیے ہے پس بہتر وہی ہے جو صبور علما شکر اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس ولی کا سر ہمیشہ اس نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں صوفیہ و علما کا باہم اختلاف ہے، جب اچھی طرح غور اور ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ تو حق بجانب علما معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علما کی نظر نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں نفوذ کیا ہے۔ اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اور اس کے معارف تک ہی محدود ہے۔ پس وہ علم جو نبوت کی پیش گاہ سے حاصل کیا جاوے وہ بالضرور اس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا جائے۔ کئی درجے بہتر اور حق ہوگا۔

بعض معارف کی تحقیق اس مکتوب میں جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریقہ کے بیان میں لکھا ہے،

سہ آفرسہ ج، پارہ قداقرب۔

درج ہو چکی ہے۔ اگر کچھ وقت اور پوشیدگی رہ جائے۔ تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقیدہ اُنیسواں:

ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور تواتر کے طریق پر ہم تک پہنچے ہیں۔ تصدیق قلبی سے مراد ہے۔ اور اقرار زبانی بھی ایمان کا رکن کہا ہے جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ اور کفر اور کافر کی اور کفر کے خصائص اور لوازم مثلاً زنا، باندہنی اور اس قسم کی اور رسوم سے جو اس میں پائی جاتی ہیں تبری کرنا اور بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت میں سے ہے۔ اور اگر عیاذ باللہ کوئی اس تصدیق کا بھی دعویٰ کرے۔ اور کفر سے بیزاری اور تبری بھی ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دینوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ارتداد کے نشان سے داغ دار ہے۔ اور حقیقت میں اس کا حکم منافق کا سا حکم ہے۔ **وَلَا إِلَىٰ هُوَ كَاذِبٌ** (نہ ادھر کا نہ ادھر کا)۔

پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبری کرنا ضروری ہے۔ ادنیٰ تبری یہ ہے کہ دل سے ہو، اور اعلیٰ یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ اور تبری سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے وہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر ہو۔ خواہ دل اور جسم سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر نہ ہو۔

آیت کریمہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ
اور ان پر سختی کر۔

اسی مضمون کی تائید کرتی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اس جگہ یہ مفسر صادق آتا ہے **وَ**
توئی بے تبری نیست ممکن

شیعہ نے جو یہ قاعدہ اہل بیت کی محبت اور دوستی میں جاری کیا ہوا ہے۔ اور خلفائے ثلاثہ کے تبری کو اس محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ نامناسب ہے۔ کیونکہ دوستوں کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے دشمنوں سے تبری کیا جائے نہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے سوا غیروں سے بھی۔ اور کوئی منصف ماقبل اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے دشمن ہوں۔ جب کہ ان بزرگوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے مالوں اور جانوں کو صرف کر دیا اور جاہ و ریاست کو برباد کر دیا ہے اور کس طرح اہل بیت کی دشمنی کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب کہ نص قطعی کے ساتھ آنحضرت

۱۵ سورہ توبہ، سورہ تحریم۔

۱۶ یعنی دوستی دشمنوں سے بیزاری کے بغیر ممکن نہیں۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت والوں کی محبت ثابت ہے اور دعوت کی اجرت ان کی محبت مقرر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا

اسے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اہل قرابت کی دوستی کے سوا اور کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اور جو شخص ایک نیکی کا ٹیگا ہم اس کی نیکیوں میں اور نیکیاں زیادہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو یہ بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء بن گئے سب حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبریٰ کرنے کے باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًّا

تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے اصحاب میں نہایت اعلیٰ درجہ کی بہت پیروی تھی۔ جب کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں۔ اور تم تم سے انکار کرتے ہیں اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ تمہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔

اور حق جل وعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے فقیہ کی نظر میں اس تبریٰ سے (دشمنوں سے بیزاری)

کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بیزاری کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حسرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو کفر اور کافری کے ساتھ عداوت ہے۔ اور آلہ آفاقی مثل لات و عزریٰ اور ان کے عبادت کرنے والے بالذات حق سلطانہ کے دشمن ہیں۔ اور ووزخ کا دائمی عذاب اس بُرے فعل کی جزا ہے۔ اور آلہ انفسی یعنی ہوائے نفسانی اور تمام بے اعمال یہ نسبت نہیں رکھتے۔ کیونکہ غضب و عداوت ان کی نسبت ذاتی نہیں ہے۔ اگر غضب ہے تو صفات کی طرف منسوب ہے اور اگر عقاب و عتاب ہے تو افعال کی طرف راجع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ووزخ کا دائمی عذاب ان بُرے فعلوں کی جزا نہیں بنا۔ بلکہ ان کی معرفت کو اپنی مشیت اور ارادہ پر منحصر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب کفر اور کافروں کے ساتھ ذاتی عداوت ثابت ہو چکی تو ناچار رحمت و رافت جو

صفات جمال میں سے ہے آخرت میں کافروں کو نہ پہنچے گی۔ اور رحمت کی صفت عداوت ذاتی کو دور نہ کرے گی کیونکہ وہ چیز جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اقویٰ اور ارفع ہے۔ پس مقتضائے صفت مقتضائے ذات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي (میری رحمت غضب پر بڑھی ہوئی ہے) اس غضب سے مراد غضب صفاتی سمجھنا چاہیے جو گنہگاروں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ غضب ذاتی جو مشرکوں کے ساتھ مخصوص ہے

سوال:

اگر کس کو دنیا میں کافروں کو رحمت نصیب ہے۔ جیسے کہ تو نے اوپر تحقیق کی ہے تو پھر دنیا میں رحمت کی صفت نے ذاتی عداوت کو کیسے دور کر دیا؟

جواب:

میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت کا حاصل ہونا ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے اور درحقیقت ان کے حق میں استدراج اور کرہ ہے۔

آیت کریمہ:

کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے ان کی ملداد کیے چلے جا رہے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچانے میں ہم جلدی کر رہے ہیں (نہیں) بلکہ یہ لوگ اس مطلب کو سمجھتے نہیں۔

أَيُّحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ
مِن مَّالٍ وَبَيْنَيْنَا لَكُم
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .
(پ۔ ع۔ ۲۶)

اور آیت کریمہ:

ہم انہیں اس طرح پرکھ ان کو خبر بھی نہ ہو، مسترا ہستہ دجہنم کی طرف گھسیٹ کر، لے جائیں گے۔ اور ہم ان کو (دنیا میں) ملالت دیتے ہیں ہمارا داؤ بیشک دچکا، داؤ ہے۔

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُونَ ۗ وَأَمْ لِي لَهْمٌ إِنْ كِيدِي
مَتِينٌ . (پ۔ ع۔ ۱۳)

انہی معنوں پر شاہد ہیں،

فائدہ جلیلہ:

دوزخ کا دائمی عذاب صرف کفر کی جزا ہے۔ پھر اگر پوچھیں کہ ایک شخص باوجود ایمان کے کفر کی رسمیں

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۲۔ سورۃ مومن، پارہ تفریح۔

۳۔ سورۃ اعراف پارہ وقال الملاء

بجالاتا اور کفر کی رسموں کی تنظیم کرتا ہے۔ اور علماء اس پر کفر کا حکم لگاتے اور اس کو مرتد سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں کے اکثر مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ پس چاہیے کہ علماء کے فتوے کے بموجب وہ شخص آخرت کے عذاب ابدی میں گرفتار ہو۔ حالانکہ اخبار صحیحہ میں آچکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا۔ اس کو دوزخ سے باہر نکال لیں گے۔ اور دائمی عذاب میں نہ رہنے دیں گے۔ تیرے نزدیک اس مسئلہ کی کیا تحقیق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص کافر محض ہے تو دائمی عذاب اس کے نصیب ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اور کفر کی رسموں کے بجالاتے کے باوجود ذرہ ایمان بھی رکھتا ہے تو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس ذرہ بھر ایمان کی برکت سے امید ہے کہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے گی اور دائمی گرفتاری سے نجات پائے گا۔

فقیر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ جس کا معاملہ نزع کی حالت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ فقیر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا، تو دیکھا کہ اس کے دل پر بہت سی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل پر سے دور ہو جائیں۔ لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بہت سی توجیہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ظلمتیں صفات کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پرشیدہ تھیں۔ اور وہ کدورتیں کفر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجیہ کے ساتھ یہ ظلمتیں دور نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان ظلمات سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ذرہ بھر ایمان بھی رکھتا ہے جس کی برکت سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال لیں گے جب اس میں اس حال کا مشاہدہ کیا، تو دل میں گزرا کہ آیا اس شخص پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہ۔ توجیہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کرنی چاہیے۔

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کافروں کی رسمیں بجالاتے اور ان کی تنظیم کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اور کفار کے ساتھ نہ ملنا چاہیے۔ جیسے کہ آج اسی پر عمل ہے۔ اور امیدوار ہونا چاہیے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پا جائیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ اہل کفر کے لیے عفو اور مغفرت نہیں ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى شَرُّ كُفْرٍ نَجَسٍ بَخْسٍ كَا۔

اور اہل کفر محض ہے تو عذاب ابدی اس کے کفر کی جزا ہے۔ اور اگر ذرہ بھر ایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا مغفرت کا عذاب موقت ہے۔ اور اس کے تمام کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں چاہے تو ان کو

بخش دے اور چاہے تو ان پر عذاب دے۔

فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موقت ہو خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئے گی، اور وہ اہل کبار کہ جن کے گناہ تو بہ یا شفاعت یا صرف عفو و احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے سچ اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ (پ۔ ۱۵۵)

وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے
نہ ملایا ان کے لیے امن ہے۔

اسی مضمون کی تفسیر ہے کیونکہ ظلم سے مراد شرک ہے:

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ
الْأُمُورِ كُلِّهَا۔

اور تمام امور کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا
ہے۔

اگر کہیں کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جزا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا متعمداً فجراً
جہنم خالداً فیہا۔

جس نے کسی مومن کو عمداً قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے
اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو عمداً قصداً کرے گا۔ اس کو ایک خقبہ دوزخ میں عذاب
دیں گے۔ پس دوزخ کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کہتا ہوں کہ قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو حلال جانے، کیونکہ قتل کو حلال جانے
والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دوزخ کا عذاب آیا
ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش سے خالی نہ ہونگی۔ جیسے کہ اس بُرائی کو خفیف سمجھنا اور اس کے بجالانے
کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو خوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شَفَاعَتِي لَا تَهْدِي الْكَبَائِرَ مِنْ
أُمَّتِي۔

میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے
والوں کے لیے ہوگی۔

۱۵ ترمذی والوداؤد و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

۱۶ سورہ انعام، پارہ ۷۔

أُمَّتِي أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ لَا عَذَابَ
نَهَا فِي الْآخِرَةِ -
میری امت امت مرحومہ ہے۔ اس کو عذاب آخرت
نہ ہوگا۔

اور آیت کریمہ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنَةُ اسی مضمون کی
مؤید ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہنقان جبل اور پیغمبروں کے زمانہ ذہنیت کے
مشرکوں کا حال اُس مکتوب میں جو فرزندِ محمد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ذکر ہو چکا ہے وہاں سے معلوم
کر لیں۔

اور ایمان کے کم و زیادہ ہونے میں علما کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ :

الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ -
ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

يَزِيدُ وَيَنْقُصُ -
ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ایمان قلبی تصدیق اور یقین سے مراد ہے جس میں زیادت اور نقصان کی گنجائش
نہیں۔ اور وہ جو زیادت اور نقصان کو قبول کرے دائرہ ظن میں داخل ہے نہ یقین میں۔ ہاں اتنی بات ضرور
ہے کہ اعمال صالحہ کا بجالانا اس یقین کو روشن کر دیتا ہے۔ اور بُرے اعمال کا بجالانا اس یقین کو مکدر و سیاہ
کر دیتا ہے۔ پس زیادت اور نقصان اعمال کے اعتبار سے اس یقین کے روشن ہونے میں ثابت ہوئی
نہ کہ نفس یقین میں۔ بعض نے اس یقین کو جب کہ منجلی اور روشن معلوم کیا تو اس یقین کی نسبت جو انجلا اور
روشنی نہیں رکھنا زیادہ نہیں کہ دیا۔ گو یا بعض نے غیر منجلی یقین کو یقین نہ جانا۔ اور انہی بعض نے منجلی کو یقین
جان کر ناقص کہ دیا۔ اور بعض دوسروں نے جو زیادہ تیز نظر رکھتے تھے، جب دیکھا کہ یہ زیادت اور نقصان
صفات یقین کی طرف راجع ہے نہ کہ نفس یقین کی طرف۔ تو اس سبب سے یقین کو غیر زائد و ناقص کہہ دیا جس
طرح کہ دو آئینے جو باہم برابر ہوں، لیکن انجلا اور نورانیت میں تفاوت رکھتے ہوں تو ایک شخص اس
آئینہ کو جو زیادہ روشن ہے اور نمائندگی زیادہ رکھتا ہے، کہہ دے کہ یہ آئینہ بہ نسبت اُس آئینے کے
جس میں ویسی روشنی اور انجلا نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور دوسرا شخص کہ دے کہ یہ دونوں آئینے برابر ہیں
اور ان میں کسی قسم کی زیادت اور نقصان نہیں ہے۔ فرق صرف انجلا اور نمائندگی میں ہے جو ان دونوں

۱۰ خلیفہ اور ابن النجار بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

آئینوں کی صفات ہیں۔ پس دوسرے شخص کی نظر صائب ہے اور حقیقت شے تک نافذ ہے۔ اور شخص اول کی نظر کوتاہ ہے۔ اور صفت سے بڑھ کر ذات تک نہیں پہنچتی ہے :

يَرْقِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ صاحب درجات

(پت - ج ۲) بلند ہیں۔

اس تحقیق سے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو توفیق بخشی۔ مخالفوں کے وہ سب اعتراض جو انہوں نے ایمان کے کہ و بیش نہ ہونے پر کیے ہیں۔ زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا ایمان تمام وجوہ میں انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کی طرح نہ ہوا۔ کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان جو کامل طور پر منجلی اور نورانی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے جو مومنوں کے درجوں کے اختلاف کے بموجب بہت سی ظلمتیں اور کدورتیں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان جو وزن میں اس امت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ انجلا اور نورانیت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ اور زیادت کو صفات کاملہ کی طرف راجع کرنا چاہیے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس انسانیت میں عام لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور حقیقت اور ذات میں سب باہم متحد ہیں۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں یہ صفات کامل نہیں ہیں، گریا وہ اس نوع سے خارج ہے اور اس نوع کے فضائل اور خواص سے محروم ہے۔ لیکن باوجود اس تفاوت کے نفس انسانیت میں زیادت اور نقصان کا کوئی دخل نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسانیت زیادت و نقصان کے قابل ہے۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْمُتَعَالِي

اور نیز کہتے ہیں کہ تصدیق ایمان سے مراد بعض کے نزدیک تصدیق منطقی ہے، جو ظن اور یقین کو شامل ہے۔ اس تقدیر پر نفس ایمان میں زیادت اور نقصان کی گنجائش ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ اس جگہ تصدیق سے مراد دلی یقین اور اذعان ہے نہ کہ معنی عام جو ظن کو بھی شامل ہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ **أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا** اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ : **أَنَا مُؤْمِنٌ** **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** تعالیٰ درحقیقت ان میں نزاع لفظی ہے۔ لیکن مذہب اول باعتبار ایمان حال کے ہے اور مذہب ثانی باعتبار ایمان انجام اور عاقبت ہے۔ لیکن صورت استثنائے کنارہ کرنا بہتر اور مناسب ہے **كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَوَصِّفِ** جیسے کہ منصف آدمی پر مخفی نہیں ہے۔

عقیدہ بسیواں اور اولیاء اللہ کی راستیوں میں۔ اور ان سے بکثرت خرق عادات کے واقع ہونے کے

باعث ان کی یہ بات عادتِ مستمرہ ہو گئی۔ اور کرامت کا منکر علمِ عادی اور ضروری کا منکر ہے۔ نبی کا معجزہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کرامت اس بات سے خالی ہے۔ بلکہ اس نبی کی متابعت کے اقرار کرنے کے ساتھ مل ہوتی ہے :

فَلَا اشْتَبَاهَ بَيْنَ الْمُعْجَزَةِ وَالْكَرَامَةِ
كَمَا زَعَمَ الْمُتَكِرُّونَ -
پس معجزہ اور کرامت کے درمیان کوئی اشتباہ
نہ رہا جیسے کہ منکروں نے گمان کیا ہے۔

عقیدہ اکیسواں :

اور فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کی ایک جماعت نے جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے :

تَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ
الْأَشْعَرِيُّ إِنَّ تَفْضِيلَ أَبِي بَكْرٍ
ثُمَّ عُمَرَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ
قَالَ الذَّهَبِيُّ قَدْ تَوَاتَرَ عَنِ
عَلِيٍّ فِي خِلَافَتِهِ وَكَرْسِيِّ مَمْلَكَتِهِ
وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْغَفِيرِ مِنْ شَيْخَتِهِ
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ
ثُمَّ قَالَ دَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ
تَعَالَى وَجْهَهُ نَيْفٌ دَرْتَمَانُونَ نَفْسًا
وَعَدَمِهِمْ جَمَاعَةٌ - ثُمَّ قَالَ
نَفَّحَ اللَّهُ الرَّاغِضَةَ مَا أَجْهَلُهُمْ

شیخ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی فضیلت باقی امت پر قطعی ہے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم
اللہ وجہہ سے ان کی خلافت و مملکت کے زمانہ میں اور
آپ کے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر کے درمیان
یہ بات بطریق تواتر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور
حضرت عمرؓ تمام امت میں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے
ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اتنی سے کچھ
زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اودان میں سے ایک
جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و
کوبرا کرے یہ کیسے جاہل ہیں۔

وَدَرِيُّ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ
الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ
ثُمَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَبِيبِ

اور بخاری نے ان سے روایت کی فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر
حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ پھر ایک اور شخص۔
پس اس کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر تو۔ پس فرمایا

تَمَّانَتْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنَ النَّسِيِّينَ
میں تو ایک سمان شخص ہوں۔

رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ عُبَيْدِ بْنِ
امام ذہبی نے حضرت علی رضی سے صحیح کیا ہے

أَنَّهُ قَالَ أَلَا وَرَنَّهُ بَلَفَنِي أَن رَجَا لَا يُفْضِلُونِي
آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ مجھے ان

عَلَيْهِمَا وَمَنْ وَجَدْتُهُ تَفْضِلُنِي عَلَيْهِمَا
دونوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور جس کو میں پاؤں لگا کر

فَوَؤُ مَفْتَرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِيِّ
مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے اور اسکی

سزا بھی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔

وَآخِرُهَا الدَّارُ تَضِيُّ عَنْهُ لَا يَجِدُ
اور دار تلتی نے آپ سے روایت کی ہے کہ جس

أَحَدًا فَضَلْتَنِي عَلَى ابْنِي بَكْرٍ وَعُصَيْبٍ
کو میں دیکھوں کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اور حضرت عمر رضی

إِلَّا جَلَدْتُهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِيِّ
پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں

لگا جو مفتری کی سزا ہے۔

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور ان کے سوا اور بہت سے صحابہ سے متواتر

آئی ہیں، جن میں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے، حتیٰ کہ عبدالرزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے کتا ہے کہ:

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ
میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی

إِنَّا هَمَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا لَمَّا
کرم اللہ وجہہ نے خود اپنے آپ کو پر ان کو فضیلت دیا ہے

فَضَلْتُهُمَا كَفَى بِي وَزُرًّا أَنْ أُجِبَّ
ورنہ میں ان کو کبھی فضیلت نہ دیتا مجھے یہی گناہ کافی ہے کہ

ثُمَّ أَخَالَفَهُ
میں اس کو دوست رکھوں اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الصَّوَابِ (یہ سب کچھ صوابی سے لیا گیا ہے۔)

لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں اکثر اہل سنت اس

بات پر ہیں کہ شیخین کے بعد افضل حضرت عثمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما اور ابوبکر مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا

بھی یہی مذہب ہے اور وہ توقف جو حضرت عثمان کی فضیلت میں امام مالک سے نقل کیا ہے۔ اس کے بارے

میں قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امام مالک نے توقف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تفضیل کی طرف رجوع کیا ہے

اور قرطبی نے کہا ہے کہ هو الأصح إن شاء الله تعالیٰ یہی درست ہے۔ اور ایسے ہی توقف جو بعض نے

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے سمجھا ہے کہ:

مِنْ عَلَامَاتِ الشُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيلُ
شیخین کی تفضیل اور غنہ کی محبت سنت و جماعت

الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّهُ الْخَتَّابِينَ
کی علامات میں سے ہے۔

اس فقیر کے نزدیک اس عبادت کے اختیار کرنے کا محل اور ہے۔ چونکہ حضرات حقین رضی اللہ عنہم کی خلافت کے زمانہ میں فتنہ و فساد لوگوں میں بہت ظاہر ہو گیا تھا۔ اور اس سبب سے لوگوں کے دلوں میں بہت کدورت آگئی تھی۔ اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر ان کے حق میں محبت کا لفظ اختیار کیا ہے اور ان کی دوستی کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے۔ بغیر اس امر کے کہ کسی قسم کا توقف ملحوظ ہو۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ خفیہ کی کتابیں اس مضمون سے بھری ہیں کہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔

الفرض شیخین کی افضلیت یعنی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت اس سے کتر ہے۔ لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے منکر بلکہ شیخین رضی اللہ عنہم کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضال جانیں کیونکہ اس کی تکفیر میں علما کا اختلاف ہے۔ اور اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت قیل و قال ہے۔ ایسا منکر یزید بد بخت کا ساتھی اور بھائی ہے کہ اسی احتیاط کے باعث علما نے اس کے لعن کرنے میں توقف کیا ہے۔ وہ ایذا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین کی جہت سے پہنچی ہے۔ وہ بعینہ اسی ایذا کی طرح ہے جو امین رضی اللہ عنہ کی جہت سے پہنچی ہے۔ علیہم السلام والصلوات والتسلیمات۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے	قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ
صحابہ کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ان کو میرے	اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ
بد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا	عَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ
میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا۔ اور جس نے	فِي حَبِيئِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
ان سے بغض کیا اُس نے گویا میرے ہی بغض کے باعث	فِي بَغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ
ان سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذا دی۔ اُس نے	فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ
گویا مجھے ایذا دی۔ اور جس نے مجھ کو ایذا دی۔ اُس نے	آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَتَوَشَّكَ
اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی	بَنِيَّ أَحَدًا ۝

وہ اُس کو مواخذہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔	لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

اور جو کچھ مولانا سعد الدین نے شرح عقاید نسفی میں اس افضلیت کے حق میں انصاف سمجھا ہے۔ وہ

۱۷ سونہ ازاب و پارہ دمن یقینت۔

۱۷ ترمذی شریف۔

انصاف سے دُور ہے۔ اور وہ نزدیک جو اس نے کی ہے وہ سراسر لاجواہل ہے۔ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ بات ظہور ہے کہ اس جگہ افضلیت سے وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکثرت ثواب کے اعتبار سے ہے نہ کہ وہ افضلیت جو فضائل اور مناقب کے بکثرت ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ ایسی افضلیت بظلمندوں کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتی۔ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیرِ رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل کیے ہیں وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہیں جتنے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ :

مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ
أَوْ جَوْضَائِلِ حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بَارِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ
مَا جَاءَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
بِأَيِّ صَحَابِيٍّ كُنْتُمْ نَبِيٌّ أَكْثَرَ مِنْ

اور باوجود اس امر کے امام مذکور نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے۔ اور اس افضلیت پر اطلاع پانا دولتِ وحی کی ان مشاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر یا قرائن سے معلوم کیا ہے۔ اور وہ صحابہ پیغمبرِ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں پس جو کچھ شارح عقائد نسفی نے کہا ہے اگر مراد افضلیت سے کثرتِ ثواب ہے تو پھر توقف کی جہت یا قیاس ہے۔ کیونکہ توقف کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کہ اس افضلیت کو صاحبِ شریعت کی طرف سے صریح طور پر یا دلالت کے طور پر معلوم نہ کیا ہو۔ اور جب معلوم ہو چکی ہو تو پھر کیوں توقف کریں۔ اور اگر معلوم نہ کیا ہو تو پھر افضلیت کا حکم کیا کریں۔ اور جو شخص سب کو برابر جانے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول سمجھے۔ وہ بوالفضول اور احمق ہے۔ وہ کیسا عجیب بوالفضول ہے جو اہل حق کے اجماع کو فضول جانتا ہے۔ شاید فضل کا لفظ اس کو اس فضول کی طرف لے گیا ہے اور یہ جو صاحبِ فتوحات مکینہ نے کہا ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ فضیلت میں مساوات پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت امر دیگر ہے۔ اور افضلیت کی بحث دیگر اور اگر مان بھی لیں تو یہ بات اور اس قسم کی اور باتیں اس کے شطوہات کی قسم سے ہیں، جو تشکک کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے اکثر کشفیہ معارف جو اہل سنت کے علوم سے جدا واقع ہوئے ہیں، صواب اور بہتری سے دُور ہیں۔ ایسی باتوں کی وہی شخص متابعت کرتا ہے جس کا دل بیمار ہے یا مقلد صرف ہے۔

اور جو کچھ صحابہ کے درمیان لڑائی جھگڑے واقع ہوئے ہیں ان کو نیک توجیہ پر مہمول کرنا چاہیے۔ اور ہوا و تعصب سے دُور بگھنا چاہیے۔

تفتانانی نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی محبت میں افراط کرنے کے باوجود فرمایا ہے :

وَمَا وَقَعْنَا مِنَ الْمَخَالَفَاتِ وَالْمَحَادِّثَاتِ
لَمْ يَكُنْ عَنَّا نِزَاعٌ فِي خِلَافَةٍ بَلْ عَنَّا
خَطَايَا فِي الْإِجْتِهَادِ

اور جو لڑائی جھگڑے ان کے درمیان واقع ہوئے
ہیں وہ خلافت کے بارے میں نزاع کے باعث نہ
تھے۔ بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے۔

اور اس کے حاشیہ خیالی میں ہے:

فَإِنَّ مَعَاوِيَةَ وَأَحْزَابَهُ بَغَوَا عَن طَاعَتِهِ
مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ
الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ بِشِبْهِهِ هِيَ
تَرَكَ الْقِصَاصَ عَنِ ثَلَاثَةِ عُثْمَانَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

کہ معاویہ اور اس کے لشکر نے اس کی طاعت
سے سرکشی کی، باوجودیکہ وہ مانتے تھے کہ وہ تمام
اہل زمانہ سے افضل ہے۔ اور نیز وہ اس سے امامت
کا زیادہ مستحق ہے از روئے شہد کے اور وہ حضرت
عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص کا ترک کرنا ہے۔

اور حاشیہ قرۃ کمال قری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

إِخْوَانُنَا بَغَوَا عَلَيْنَا وَلَيْسُوا كُفْرًا وَلَا
فَسَقَةً لِمَا لَهُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ -

ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالانکہ نہ ہی
وہ کافر ہیں اور نہ ہی نامق کیونکہ ان کے لیے تاویل ہے۔

اور شک نہیں کہ خطائے اجتہادی ملامت سے دور ہے اور طعن و تشنیع سے مرفوع ہے۔

حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتیمات کی صحبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب کرام
کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتیمات کی دوستی کے باعث ان
کو دوست رکھنا چاہیے:

مَنْ أَحَبَّهُمْ نَبِحِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ
أَبْغَضَهُمْ قَبِضِي أَبْغَضَهُمْ -

جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت سے
ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا

اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔

یعنی وہ محبت جو میرے اصحاب کے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی وہ بغض
جو ان سے متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہم کو حضرت امیرؓ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں
سے کچھ شنائی نہیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب حضرت پیغمبر
صلوات اللہ وسلامہ کے اصحاب کرام ہیں جن کی محبت کے لیے ہم مامور اور ان کے بغض و ایذا سے ممنوع ہیں۔

اس لیے ہم حضرت پیغمبر علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والتیمات کی دوستی کے باعث سب کو دوست رکھتے ہیں
اور ان کے بغض و ایذا سے دور بجا گتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بغض و ایذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض و ایذا

تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن بحق کو بحق اور مخطی کو مخطی کہتے ہیں۔ یعنی حسرت امیرِ مہدی پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ کتنا فضول ہے۔

اس سبب کی تحقیق اس مکتوب میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا ہے، مفصل ذکر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقائد کے درست کرنے کے بعد احکام فقہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور فرض و واجب و حلال و حرام و سنت و مندوب و مشتبہ و مکروہ کے جاننے سے چارہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری سمجھیں اور اعمالِ صالحہ کے بجالانے میں بڑی کوشش مد نظر رکھیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے اس کے ٹھوڑے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں۔

اول وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بار تمام و کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو بروجہ سنت ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاستیعاب یعنی سارے سر کا مسح، کرنا چاہیے۔ اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بائیں ہاتھ کی خنصر یعنی چنگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلل کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجالانے کو ٹھوڑا نہ جانیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور دوست ہے اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے، اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی قیمت ہے۔ اس کا بعینہ ہی حکم ہے کہ کوئی خزانہ ریزوں یعنی ٹھیکروں سے قیمتی موقی خریدے۔ یا بے بیودہ اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے ربح کو حاصل کرے۔

کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے۔ جو مومن کا معراج ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہونے پائے بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ ترک نہ کرنی چاہیے اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور قرأت میں تدریسوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور رکوع و سجود میں طہائیت ضروری ہے۔ کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب اور قومہ میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آجائیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طہائیت و کار ہے۔ کیونکہ فرض ہے یا واجب یا سنت علی اختلاف الاقوال۔ ایسے ہی جلسہ میں جو دو سجودوں کے درمیان ہے۔ درست بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے جیسے کہ قومہ میں۔ اور رکوع و سجود کی کیفیت تبیین تین بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں، علی اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح

مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت کے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو پانچ یا سات بار تو کہے۔ اور سجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضا زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں۔ پس اول دونوں زانوں زمین پر رکھے پھر دو ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور زانو اور ہاتھ رکھنے کے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور سر کے اٹھانے کے وقت اول ان اعضا کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں۔ پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے انہم اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدہ کے وقت نوک بینی پر اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا دونوں بطنوں کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پرانگدہ ہونے سے روک رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگاٹھے رکھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ متر ہو گئی۔ اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی جس طرح کہ نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب اور بے فائدہ نہیں ہے۔

صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہیہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجالانے پر ترغیب ہو۔

وَقَفْنَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَآيَاتِهِ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ
الصَّالِحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْعَاوِمِ الشَّرِيعَةِ
بَعْدَانٍ وَقَفْنَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ بِتَضَرُّعٍ
الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ مَحْرَمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ آلِ كُلِّ مَنِ الصَّلَاةِ
أَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيمَاتِ الْكَمَلَاتِ

اللہ تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی طفیل ہم کو اور آپ کو دینی مفائد
کے درست ہونے کے بعد شرعی
علوم کے موافق اعمال صالحہ کے بحبا
لانے کی بھی توفیق دیوے۔

اگر نماز کے فضائل اور اس کے مخصوص کمالات کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ تو تین مکتوبوں کو جو ایک دوسرے کے قریب و متصل ہیں مطالعہ کریں۔ پہلا مکتوب فرزندِ محمد صادق کے نام پر۔ اور دوسرا میر محمد زینان کے نام پر۔ اور تیسرا شیخت مآب میاں شیخ تاج کے نام لکھا ہے۔

ان اعتقادی اور عملی دو پرووں کے حاصل ہونے کے بعد اگر اللہ جل سلطانہ کی توفیق رہنمائی کرے

تو صوفیہ کے طریقہ علیہ کا سلوک کرے۔ نہ اس غرض کے لیے کہ اس اعتقاد اور عمل سے بڑھ کر کچھ چیز حاصل ہو اور کوئی نئی بات ناسخ آئے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ معتقدات کی نسبت ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں۔ جو ہرگز کسی مشکک سے زائل نہ ہو۔ اور کسی شبہ کے وارو ہونے سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چوپاؤں ہوتے ہیں اور مستدل بے تمکین ہوتا ہے :

اَلَا يَذِيكِرُ اللّٰهُ تَطْمِيْنُ الْقُلُوْبِ - خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

اور اعمال کی نسبت آسانی اور سہولت حاصل کریں۔ اور سرکشی کو جو نفسِ امارہ سے پیدا ہوتی ہے دور کریں۔ اور طریقہ صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اور الوان و انوار کا معاشرہ کریں۔ یہ بات خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ کیا حسی صورتیں اور شکلیں کم ہیں کہ ان کو چھوڑ کر ریاضتوں اور مجاہدوں کے ساتھ غیبی صورتوں اور انوار کی تمنا کریں۔ یہ صورتیں اور وہ صورتیں اور یہ انوار اور وہ انوار سب حق جل و علی کے مخلوق اور اس کے وجود پر دلالت کرنے والے نشانات ہیں۔

اور طریق صوفیہ میں سے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعت کی دولت حاصل ہو۔ اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر احوال کے باوجود متابعت میں فتور جائیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو جائز نہیں سمجھا اور ان احوال کا جو ان پر مترتب ہوتے ہیں کچھ اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ذکر جبر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۔ اور وہ فائدے اور ثمرے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کی۔

ایک دن میں حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت میں مجلس طعام میں حاضر تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہ کے مخلص دوستوں میں تھا کھانا شروع کرتے وقت حضرت ایشاں کے حضور میں اسم اللہ کو بلند کہا، حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک جھڑکا اور فرمایا کہ اس کو کہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔

اور میں نے حضرت ایشاں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علمائے بنجارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہ کی خانقاہ میں لے گئے تھے تاکہ ان کو ذکر جبر سے منع کریں۔ علمائے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جبر بدعت ہے نہ کیا کریں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ذکر کریں گے۔

جب اس طریقہ کے بندگان ذکر جبر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع اور رقص اور وجد کا ذکر کیا ہے اور اعمال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم

سے ہیں کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و اذواق حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و توجید اور مکاشفہ و معائنہ ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکمائے یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا اور محرر اور مشتبہ امور کے از کتاب سے بچنا ہے۔

جاننا چاہیے کہ سماع و رقص و حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ :
 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ
 الْحَدِيثِ - (سورہ لقمن) و ایات (غزوات) قصے کہانیاں مول لے لیتا ہے۔
 اور لوگوں میں کوئی، ایسا بھی (نالائق) ہے جو

سرود کے منع ہونے کے شان میں نازل ہوئی ہے :-

چنانچہ مجاہد رحمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے اور کبار تابعین سے ہے کتاب ہے، لہو
 الْحَدِيثِ سے مراد سرود ہے۔

فِي الْمَدَارِ : لَهْوُ الْحَدِيثِ، التَّسْرِ وَالْغِنَاءُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَجْلِفَانِ
 أَنَّهُ الْغِنَاءُ - تفسیر مدارک میں ہے کہ لَهْوُ الْحَدِيثِ سے مراد سمر یعنی بے ہودہ قصے کہانیاں اور سرود
 ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ غنا اور سرود ہے۔
 حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے قول لَا يَشْهَدُونَ الرَّؤْسَ دُورًا فِي حَاضِرِيهِمْ ہوتے، کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں :

أَمْ لَا يَحْضَرُونَ الْغِنَاءَ - یعنی سرود و سماع میں حاضر نہیں ہوتے۔

اور امام الحدیث ابو منصور ماتریدی سے حکایت کی گئی ہے کہ :

مَنْ قَالَ لِمُقْرِئِ زَمَانِنَا أَحْسَنَتْ
 عِنْدَ قِرْعَتِهِ يَكْفُرُ وَيَأْتِي مِنْهُ
 امْرَأَتُهُ وَاحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى كَلِمَاتِ
 حَسَنَاتِهِ
 جس نے ہمارے زمانہ کے کسی قاری کو قرأت کے
 وقت کہا کہ تو نے بہت اچھا پڑھا کافر ہو جاتا ہے اور اس
 کی عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نماز نیکیاں
 دور ہو جاتی ہیں۔

اور ابو نعیم الدبوسی سے نقل کی گئی ہے اور انہوں نے قاضی ظمیر الدین خوارزمی سے نقل کی ہے کہ :

مَنْ سَمِعَ الْغِنَاءَ مِنَ الْمُغْنِي
 وَغَيْرِهِ أَدْرَى فِعْلًا مَنْ
 جس نے کسی گانے والے یا کسی اور سے سرود سنا
 یا نسل حرام کو دیکھا اور اس کو اچھا جانا اذہر من الشمس اعتقاد

لہ عمدہ لقمان، پارہ ۲۱ -

الْحَرَامُ فَيُحْسِنُ ذَلِكَ بِإِعْتِقَادِ أَوْ بَعْدِ
 كَيْسَ يَا بَعِيرُ اِعْتِقَادِ كَيْسَ تُوَاسِي وَتَمْتَدُّ هُوَ جَانِبٌ
 اِعْتِقَادِ يَصِيرُ مَرْتَدًا فِي الْحَالِ بِنَاءً عَلَى
 كَيْونَكَ اس نے شریعت کے حکم کو باطل کر دیا۔ اور جس نے
 اِنَّهُ اَبْطَلَ حُكْمَ الشَّرِيعَةِ وَمَنْ اَبْطَلَ
 شریعت کے حکم کو باطل کر دیا، وہ کسی مجتہد کے نزدیک
 حُكْمَ الشَّرِيعَةِ فَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا عِنْدَ
 مومن نہیں رہتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طاعت کو
 كُلِّ جُحْتِهْدٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتَهُ
 قبول کرتا ہے اور اس کی سبب نیکیوں کو دور
 وَاجْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ حَسَنَاتِهِ
 کر دیتا ہے۔

اَعَاذَنَا اللَّهُ بِسُحَّانَهُ مِنْ ذَلِكَ - اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔

آیات و احادیث اور روایات فقہیہ غنا اور سرود کی حرمت میں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص مسوخ حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فقہ نے کسی زمانہ میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور نہ ہی رقص و پا کوئی کو جائز قرار دیا ہے۔

چنانچہ امام ہمام ضیاء الدین شامی کی ملقط میں مذکور ہے: اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ یہاں تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول معتبر ہے نہ ابو بکر شبلیؒ اور ابی حسن نوریؒ کا عمل۔

اس نمانہ کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے بیروں کے عمل کو بہانہ کر کے سرود و رقص کو اپنا دین و ملت بنالیا ہے۔ اور اسی کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ كَهَوَاذِلِجًا
 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین بنالیا ہے

اور روایت سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو مستحسن اور اچھا جانے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کی تعظیم کرنا بلکہ اس کو طاعت و عبادت سمجھنا کیسا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور ہم تابعداروں کو اس قسم کے امور کی تقلید سے چھڑا دیا۔

سننے میں آتا ہے کہ مخدوم زاد سے سرود کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور سرود و قصیدہ خوانی کی مجلس جمعہ کی راتوں میں منعقد کرتے ہیں۔ اور اکثر بار اس امر میں موافقت کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ سب سلسلوں کے مرید تو اپنے بیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر اس امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور شرعی حرمت کو اپنے

پیروں کے عمل سے دفع کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت اس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اس سلسلہ کے بار اسس ارتکاب میں کونسا عذر پیش کریں گے۔ ایک طرف حرمت شرعی اور دوسری طرف اپنے پیروں کی مخالفت نہ اہل شریعت اس فعل سے راضی ہیں۔ اور نہ ہی اہل طہلیقت۔ اور اگر حرمت شرعی بھی نہ ہوتی۔ تو پھر بھی طہلیقت میں صرف کسی شے امر کا پیدا کرنا بڑا تھا۔ پھر ایسے امر کیوں کر بڑے سے نہ ہوں۔ جب کہ حرمت شرعی بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائے۔ مجھے اُمید ہے کہ جناب مرزا جی اس امر سے راضی نہ ہوں گے۔ لیکن آپ کے آداب کو مد نظر رکھ کر صریح طور پر منع نہ کرتے ہوں گے۔ اور یاروں کو اس اجتماع سے نہ روکتے ہوں گے۔ اس فقیر نے چونکہ اپنے آنے میں کچھ توقف دیکھا ہے اس لیے چند فقرے جمع کر کے لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ اس سبق کو مرزا جی کی خدمت میں لے جائیں۔ اور اول سے آخر تک ان کے سامنے پڑھیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۶۷

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ وہ اسرار و دقائق، جن کے ساتھ حضرت ایشاں یعنی حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ متمیز ہوئے ہیں۔ ان میں سے تھوڑا حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتے۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ بھی ان کی نسبت گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ اور وہ اسرار چراغ نبوت سے مقبتس ہیں اور ملائکہ علیین بھی اس دولت میں شریک ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و سلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا صحیفہ شریفہ جو از روئے کرم اس حقیر کے نام لکھا ہوا تھا، اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جزاکم اللہ مبہمانہ خیراً۔ واللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے۔

یہ فقیر، حق جل سلطانہ کے انعامات کیا کیا لکھے اور ان کا کیا شکر ادا کرے۔ وہ علوم و معارف جن کا فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانہ کی توفیق سے ان میں سے اکثر لکھے جاتے ہیں۔ اور ہر اہل ناماہل یعنی کس دناس کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر متمیز ہے ان کا تھوڑا سا حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتا۔ بلکہ رمز و اشارہ کے ساتھ بھی اس مقولہ کی نسبت گفتگو نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز کے ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقامات سلوک و جذبہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرار و دقائق کی کوئی رمز بیان نہیں کرتا۔ اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں بڑی کوشش

کرتا ہے۔ حالانکہ فقیر جانتا ہے کہ فرزند عزیز محمدان اسرار سے ہے۔ اور خط و غلط سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا کرے کہ معافی کی وقت اور باریکی زبان پر ملتی ہے۔ اور اسرار کی لطافت لبوں کو بند کر دیتی ہے :

وَيَضِيقُ صَدْرِي دَلَّاءَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي
میرا سینہ بند ہو جاتا ہے اور میری زبان نہیں ملتی

نقد وقت ہے۔ اور وہ اسرار اس قسم کے نہیں ہیں، کہ فقیر ان کو بیان نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ایسے ہیں کہ بیان میں لائے ہی نہیں جاسکتے۔

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر بہر زہ نیست
ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی یہ تمام فریادیں فائدہ نہیں۔ دراصل قصہ بھی غریب اور حالت بھی عجیب ہے

یہ دولت جس کے چھپانے میں ہم کوشش کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے چراغ نبوت سے مقبتس ہے۔ اور ملائکہ ملائے اعلیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے تابعداروں میں سے جس کسی کو اس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی اس دولت میں میرا شریک ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تمہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہوں اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے پاس ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دو۔

اور یہ دوسرا علم، علم اسرار ہے کہ جس علم تک کسی کا فہم نہیں پہنچتا :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ
وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دوسرے امید ہے کہ وہ مکتوب جو حضرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھا ہے آپ کی نظر شریف سے گزرا ہوگا۔

میرے کرم مخدوم! کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں فقیر کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں ہے جو حیرن میں پیدا کریں۔ طریقت کی برکتیں اسی وقت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدا نہ ہو اور جب کوئی نیا امر طریقت میں پیدا ہو جائے تو اسی وقت اس طریق کے فیوض و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی محافظت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچنا

لے مشکوٰۃ شریف بحوالہ صبح بخاری

نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ جہاں کہیں اپنی طریقت کی مخالفت کسی سے دیکھیں زبرد و مبالغہ سے اس کو منع فرمائیں اور طریقت کی ترویج و تقویت میں کوشش کریں۔ والسلام والاکرام

مکتوب نمبر ۲۶۸

خانخان کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت کا علم کونسا ہے، اور ان علماء سے جو حدیث حکماء اُمّتی کا نبیاء بنی اسرائیل میں واقع ہونے سے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت سے باقی رہا ہے وہ علم توحید جوئی کے ان اسرار سے ماسوا ہے جن کے ساتھ اولیاء امت نے تکلم کیا ہے۔ اور احاطہ دسریان و قرب معیت اور ان کے مناسب بیان میں :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ -

ان حدود کے فقر کے احوال و اوضاع شکر کے لائق ہیں :

وَالْمَسْئُولُ مِنَ اللَّهِ مَبْعُوثٌ سَلَامَتَكُمْ

وَعَائِنَتِكُمْ وَثَبَاتِكُمْ وَاسْتِقَامَتِكُمْ

چونکہ علم وراثت کی بحث درمیان آگئی ہے اس لیے چند کلمے اس کی نسبت بمقتضائے وقت لکھے جاتے ہیں :

انبار میں آیا ہے کہ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (علماء انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں) وہ علم جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے باقی رہا ہے، دو قسم کا ہے۔ ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ اور عالم وراثت وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہو۔ نہ کہ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم نصیب ہو۔ اور دوسرا علم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وراثت کو موروث کے سبب قسم کے ترکہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کو چھوڑ کر بعض سے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصہ ملتا ہے۔ وہ غریبا یعنی قرض خواہوں میں داخل ہے کہ جس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے اور ایسے ہی آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے :

لے اس حدیث کو احمد ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ شریف۔

عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيرِ اُمت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔

ان علماء سے مراد علمائے وارث ہیں نہ کہ غیر ما کہ جنہوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا ہے۔ کیونکہ وارث کو قرب و جنسیت کے لحاظ سے موروث کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے۔ پس جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم بھی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے ساتھ مقید کریں۔ اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ علم احکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہو۔ اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ علم اسرار علم توحید و جود سے مراد ہے۔ اور کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا مشاہدہ کرنا اور حق تعالیٰ کے احاطہ اور سر بیان وجود اور قرب و صمیمیت سے کنایہ ہے، جس طرح پر کہ ارباب احوال کے نزدیک مکشوف و مشہود ہے۔ حَاشَا وَكَلَّا ثُمَّ حَاشَا وَكَلَّا۔ کہ اس قسم کے علوم و معارف علم اسرار سے ہوں۔ اور مرتبہ نبوت کے لائق ہوں۔ کیوں کہ ان معارف کی بنا سکر وقت اور غلبہ حال پر ہے جو صحو کے منافی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا علم کیا علم احکام اور کیا علم اسرار سب نسحو در صحو ہے کہ سکر کا ایک شمرہ بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ بلکہ یہ معارف اس مقام ولایت کے مناسب ہیں جو سکر میں قدم راسخ رکھنا ہے۔ پس یہ علوم اسرار ولایت کے ہیں نہ کہ انبیاء کی نبوت کے اسرار سے۔ اگرچہ نبی سے ولایت بھی ثابت ہے لیکن اس کے احکام مغلوب ہیں اور احکام نبوت کے مقابلہ میں مضمحل اور ناپ چیز ہیں۔

بٹے ہر جا شود مسر آشکارا

سہارا جز نہاں بودن چہ یارا

فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے اور تحقیق کی ہے کہ کمالات نبوت دریاٹھے محیط کا حکم رکھتے ہیں۔ اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں ایک قطرہ ناپ چیز کا حکم۔ لیکن کیا کریں جن لوگوں کو کمالات نبوت تک رسائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ :

أَوْلَايَتُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اور ایک جماعت نے اُس کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، ان دونوں گروہوں نے نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر غائب پر حکم کیا ہے۔ صحو پر سکر کو ترجیح دینے کا حکم بھی اسی حکم کے نزدیک ہے۔ اگر صحو کی حقیقت کو جانتے ہرگز سکر کو صحو کے ساتھ نسبت نہ دیتے۔ و

۱۵ اس حدیث کو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات کے باب ۱۴ میں بیان کیا ہے لیکن محدثین نے اس حدیث میں قبل و قال کی ہے۔

۱۶ ان جہاں جہاں صبح چمک رہا ہو وہاں سہا ستارے کو چھپنے کے بغیر چارہ نہیں۔

چہ نسبت، خاک را با عالم پاک

جن لوگوں نے خواص کے صحیح کو عوام کے صحیح کی مانند سمجھ کر مسکر کو اس پر ترجیح دی ہے۔ کاشس کہ خواص کے مسکر کو بھی عوام کے مسکر کی طرح سمجھتے اور اس حکم پر جبروت نہ کرتے۔ کیونکہ علما کے نزدیک یہ بات ثابت و مقرر ہے کہ صحیح مسکر سے بہتر ہے۔ اگر صحیح مسکر مجازی ہے تو یہ حکم ثابت ہے۔ اور اگر حقیقی ہے تو پھر ولایت کو نبوت سے افضل کہنا۔ اور مسکر کو صحیح پر ترجیح دینے کا حکم ایسا ہے۔ جیسے کہ کوئی کفر کو اسلام پر ترجیح دے۔ اور جہل کو علم سے بہتر جانے۔ کیونکہ کفر و جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت مرتبہ نبوت کے مناسب۔ منسور کہتا ہے۔

كَفَرَتْ بِيَدَيْنِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ
لَدَىٰ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے استعاذہ اور پناہ مانگتے ہیں:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَأْنِهِ - کہ ہر ایک اپنی وضع و طرز پر عمل کرتا ہے۔

جس طرح عالم مجاز میں اسلام کفر سے بہتر ہے۔ اسی طرح حقیقت میں بھی اسلام کو کفر سے بہتر جاننا چاہیے:

فَإِنَّ الْمَجَازَ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ - مجاز حقیقت کا پل ہے۔

اگر کہیں کہ مقام ولایت میں جس طرح کہ مرتبہ جمع میں کفر و مسکر و جہل ثابت ہے۔ اسی طرح مرتبہ فرق بعد الجمع میں اسلام و صحیح و معرفت بھی تحقق و ثابت ہے۔ تو کفر و مسکر و جہل کو مقام ولایت کے مناسب کہنا کس معنی کے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحیح وغیرہ کو مرتبہ فرق ثابت کرنا مرتبہ جمع کی نسبت سے ہے جو مسکر و مسکر و استتار ہے۔ ورنہ اس مرتبہ کا صحیح بھی مسکر کے ساتھ اور اس کا اسلام کفر کے ساتھ اور اس کی معرفت جہل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر فقیر کتاب میں گنجائش جانتا تو مرتبہ فرق کے احوال و معارف کو مفصل طور پر ذکر کرتا۔ اور اس مرتبہ میں مسکر وغیرہ کے ملنے کو بیان کرتا۔ وانا لوگ شاید اس معنی کو دانائی سے بھی معلوم کریں گے۔ العجب کل العجب۔ نہایت ہی تعجب ہے کہ یہ لوگ کمالات نبوت سے کیسے بے خبر رہے ہیں۔

اس قدر تو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام نے جو اس قدر بڑائی اور بزرگی حاصل

۱۵ میں نے اللہ کے دین سے کفر کیا اور یہ سے نزدیک کفر ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نزدیک کفر قبیح ہے یا وہ ہے کہ منسور جلاہ کا یہ قول شیطانی اور کلمات مسکریہ میں سے ہے اسکو دلیل نہیں بنا سکتے۔

۱۶ سعید بن اسرار، پارہ سبحان النبی۔

کی ہے تو وہ نبوت کی راہ سے حاصل کی ہے۔ نہ ولایت کی راہ سے۔ ولایت نبوت کے لیے خادم کی طرح ہے اگر ولایت کو نبوت پر کچھ زیادتی ہوتی تو ملائکہ ملائے اعلیٰ جن کی ولایت تمام ولایات سے اکمل ہے انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات سے افضل ہوتے۔ اور اس طائفہ میں سے ایک گروہ نے جب ولایت کو نبوت سے افضل جان کر ملائے اعلیٰ کی ولایت کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا، تو ناچار ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات سے افضل قرار دے دیا اور جمہور اہل سنت سے دور جا پڑے۔ یہ سب کچھ ان سے نبوت کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کے باعث ہوا۔

اور جب کہ لوگوں کی نگاہ میں عہد نبوت کے دور ہو جانے کے باعث کمالات نبوت ولایت کے کمالات کے سامنے حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے) اس باب میں (فقیر نے) کلام کو طوالت دی ہے۔ اور حقیقت معطر کو تھوڑا سا ظاہر کر دیا ہے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثِقَلْنَا قَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

میرے برادر ارشد میاں شیخ داؤد چونکہ آپ کی طرف آرہے تھے اس لیے اس دروسری کے باعث بن گئے والسلام۔

اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور فضل و کرم سے حصہ چہارم دفتر اول کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ رب قلب و س اسے سب اہل اسلام کے لیے ذریعہ ہدایت اور ترجمہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

خاکسار

محمد سعید احمد نقشبندی

غفرلہ

اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش اور اعمال و افعال میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے۔ اور ہمارے

قدم ثابت رکھ، اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔

صَفْحَةُ مَطَهْرَةٌ فِيهَا كِتَابٌ قِيمَةٌ ٥

لشہدالحمد سہراں چیز کہ خاطر می خواست
آخر آمد پس پردہ تفتدیر پدید

یعنی

(اردو ترجمہ)

مکتوبات امام ربانی

تذکرہ مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

کے فتاویٰ اول — حصہ پنجم

(تصحیح و حواشی و ترجمہ)

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب و امام مسجد حضرت اناجی بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

(ناشر)

حفظ ملک ڈپو اردو بازار دہلی

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

آفسٹ ایڈیشن _____ ۱۹۶۱ء

نام کتاب _____ مکتوبات امام ربانی

مترجم _____ محمد سعید احمد نقشبندی خطیب جامعہ حضرت داتا گنج بخش - لاہور

طابعہ _____ جوہر آفسٹ پریس وہلی

ناشر _____

تعداد _____ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت _____

فہرست مضامین حصہ پنجم اور جمعہ فہرست مکتوبات شریف انام ربانی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹	رجوع اور توجہ کے درمیان فرقی اور اول کی دوسرے پر فضیلت -	۲۵	مکتوب نمبر ۲۶۹ دشمنان دین کو ذلیل و خوار رکھنے اور ان بدبختوں کے باطل الذہن کو ویران کرنے اور حقیر رکھنے کی ترغیب میں اور اپنے لیے اس امر عظیم کی آرزو کرنے کے بیان میں -
۲۱	آیہ کریمہ: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا رَمِيَتْ اَعْيُنُ اُولَئِكَ کے مراد کی معنی -	۲۶	مکتوب نمبر ۲۷۰ اس بیان میں کہ بعض صحبتیں خلوت گزینی سے افضل ہوتی ہیں -
۲۳	ایک وجود کے قائلین پر الزام و اعتراض اور دوہنی کے متعلق سوال و جواب -	۲۷	مکتوب نمبر ۲۷۱ ایک واقعہ کے استفسار کے حل میں -
۲۳	شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ خاتم النبوت بعض علوم خاتم الولاية سے اخذ کرتا ہے - اور اس کی توجیہ کا بیان	۲۸	مکتوب نمبر ۲۷۲ ایمان غیب کے بیان میں - اور غیب کا بیان - اور ایمان شہودی اور ایمان بالغیب کی فضیلت کے بیان میں -
۲۵	حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو کبھی پہلے توحید وجودی کے راستے سے سیر واقع ہوئی تھی اور اس کے علوم سے آپ نے حصہ وافر اٹھایا لیکن جب عنایت خداوندی الخ	۲۹	اور توجیہ شہودی اور وجودی کا بیان اور اس بیان میں کہ سب سے پہلے جس نے توحید وجودی کی تصریح کی ہے وہ صاحب فتوحات ہے - اس سے پہلے مشائخ کی عبارت توحید وجودی کا صرف احتمال رکھتی ہیں - اور حصول فنا میں توحید شہودی دیکھا ہے نہ کہ توحید وجودی -
۳۶	بعض صوفیہ وجود کی تصریح کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی کمالات نبوت کے حصول کے بعد شہود وحدت در کثرت کے مقام میں تھے اور آیہ کریمہ: اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْنُ اَوَّلًا سے اس پر دلیل لانا -		
۳۷	حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ نقشبند) کا قول کہ جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانا گیا سب		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱	کلام لفظی اور نفسی کی تحقیق اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا اور اس کے منکر کا کفر۔		غیر حق تعالیٰ ہے۔ نیز آپ کا یہ قول مبارک کہ خدا کی معرفت بہاء الدین پر حرام ہے۔ اگر اس کی ابتداء بایزید کی اتھانہ ہو۔ اور اچھے اس قول کا بیان کہ ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔
۳۲	جاننا چاہیے کہ ممکنات کے لیے جو وجود ثابت کرتے ہیں وہ ممکن کی باقی صفات کی طرح ایک کمزور اور ضعیف وجود ہے۔	۳۷	
۳۳	انبیاء کرام علیہم السلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔	۳۸	وہ جماعت جو تہذیب صرف پر ایمان نہیں رکھتی اور شاہدہ سفلی کے سوا کسی اور امر کے قائل ہیں، محمدین میں سے ہیں۔
۳۴	منقول ہے کہ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا ایک فرزند فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا۔ سگ بچہ مر گیا ہے۔ اور جب سید بشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صاحبزادہ فوت ہوا تو آپ اس کی وفات پر روئے الخ	۳۹	صوفیہ کی پر غرور باتوں سے فتنہ میں نہ پڑ جانا۔
۳۵	انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان اور صحابہ اور ان اولیاء کا ایمان جو صحابہ سے ملحق ہیں شہود کے بعد غیبت میں قرار پذیر ہوا۔		یہ جماعت اگر غلبہ حال کے باعث معذور قرار پائے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو مقلد نہیں کیا معاملہ کیا جائے گا۔
۳۶	علمائے آخرت کا ایمان اگر ایمان بالغیب ہے۔ لیکن اس غیب نے انبیاء کرام کی متابعت کے نور کے باعث حدس کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اور عام مومنین کے ایمان بالغیب کی اقسام میں سے بہترین قسم وہ ہے جو تقلید انبیاء سے مربوط ہے۔		علماء مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے، اور صوفیہ جو کچھ مجتہدین کی آرا کے خلاف کہتے ہیں، اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسن ظن کے تحت صوفیہ کے حق میں زبان طعن بھی نہیں کھولنی چاہیے۔
۳۷	سوال :- علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تقلیدی ایمان سے استدلال ایمان بہتر ہے اور اس کا جواب الخ	۴۰	ان مدعیوں کا رد جو اسی دنیا میں رویت بصری کے قائل ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے ساتھ کلام و مکالمہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔
۳۸		۴۱	علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آنور علیہ السلام نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۲	کر میں نہ تو یہ کام کرتا ہوں اور نہ اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور اس کی سزا کا بیان۔ مکتوب نمبر ۲۶۲	۳۶	اس صاحب استدلال پر افسوس جس کا ایمان صرف استدلال سے حاصل ہو اور تقلید انبیاء نہ کرے۔ مکتوب نمبر ۲۶۳
۵۳	بندہ مت بننے اور سفل شہوات کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیان میں جو کثرت کے آئینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا احمد برکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا۔ مکتوب نمبر ۲۶۵	۳۷	اس بیان میں کہ سائل کو اپنے شیخ مقتدا کے طریقہ کا پابند ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مشائخ کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے۔ اور اگر واقعات اس کے خلاف رونما ہوں تو ان کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے۔
۵۴	استفسار کے جواب اور علوم دینیہ سیکھنے اور احکام فقہیہ کی اشاعت کی ترغیب میں۔ اپنے اور دوستوں کے احوال سے واقف نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اسے بے حاصلی کی دلیل نہ قرار دیں۔	۳۸	اس بات کا جواب کہ کچھ دوستوں نے دیکھا کہ آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ اس مضمون سے متعلق سوال و جواب۔ اور شیطان کے آنسور علیہ السلام کی صورت میں متمثل نہ ہو سکنے کا بیان۔
۵۵	اس راہ میں قدم اول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہ دیکھے۔ اور اسی حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر ۲۶۶	۳۹	ایک روز حضور ید بشر علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے، قریش مکہ کے سردار بھی وہاں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے ساتھی صورت و النجم تلاوت فرمائی۔
۵۶	محکمات اور منشاہات قرآن کے بیان میں اور علماء انجمن اور ان کے کمالات کا بیان۔ کتاب کاتب اور علامہ منشاہات میں اور محکمات اس کا چھلکا ہیں۔ صرف چھلکے کا علم حاصل کرنے والے علماء چھلکے پر خوش ہیں	۵۰	مخالفت طریقہ سے منع فرمانا وہ مخالفت خواہ سماج و رقص کی صورت میں ہو خواہ مولود اور شعر خوانی کی شکل میں۔ کیونکہ مطلب خاص تک وصول ان امور کے ترک کرنے سے ہو گا۔ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ نقشبند کا قول
		۵۱	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۵	قلب کی سلامتی اس وقت میسر آتی ہے کہ اس میں حق کا سوا کسی شے کا گزرنہ رہے۔ فرضا اگر ہزار سال بھی زندگی و فاکرے الخ اس دولت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے قریب طریقہ۔ طریقہ نقش بندیرہ ہے کیونکہ ان بزرگوں نے الخ	۵۷	اور اسی پر اکتفاء کیے بیٹھے ہیں۔ نام سرفی اس بات کے درپے ہیں کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی رسی سے نکال لیں۔ اور آیۃ دَاعِبُدُّرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی۔ عارضین مبتدیوں کی نسبت عبادت کے زیادہ محتاج ہیں۔ علماء ظاہر نے شریعت کے قشر چھلکے، پر کفایت کی ہے۔ مگر راجحین نے چھلکے کو مغز کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔
۶۶	حدیث فان امنيت كالقرين ينتظر دعوتك مکتوب نمبر ۲۷۹	۶۰	ایک مدت تک یہ فقیر متشابہات کے علم کو الٹ تعالیٰ کے سپرد کرتا تھا۔ آخر کار حضرت حق تعالیٰ نے اپنے فضل محض سے ان کی تادیب الخ مکتوب نمبر ۲۷۷
۶۷	ملاحسن کے طریقہ نقش بندیرہ کی طرف رہنمائی کرنے کی نعمت سے شکر کی ادائیگی اور نعمت خداوندی جل شانہ کی نعمت پر اظہار شکر کے بیان میں۔ مکتوب نمبر ۲۸۰	۶۱	علم الیقین، عین الیقین، اور حق الیقین کے معنی میں۔
۶۸	اس بیان میں کہ اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت سرمایہ سعادت ہے۔ اور جس کو اس نعمت سے مشرف فرمانا چاہیں اسے سب کچھ دیں گے بشرطیکہ وہ استقامت دکھائے مکتوب نمبر ۲۸۱	۶۲	علم الیقین کی تفسیر۔ خواجہ عبید اللہ کا قول کہ سیر و قسم ہے۔ سیر مستطیل اور سیر مستدیر عین الیقین اور حق الیقین کی تفسیر۔
۶۹	سلسلہ نقش بندیرہ کے ساتھ منسلک ہونے کی نعمت کے شکر کے بیان میں۔ نیز اس بیان میں کہ اس طریقہ میں اتباع کی وجہ سے کمالات نبوت کے راستے سے عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو اس طریقہ میں واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرتا ہے۔	۶۳	تجلی صوری اور حق الیقین کے درمیان فرق۔ مکتوب نمبر ۲۷۸ اس بیان میں کہ ہر شخص پر درستی عقائد اور برتقافنائے شریعت کے بعد غیر حق سے دل کی سلامتی لازم ہے۔ اور طریقہ نقش بندیرہ کی مدح و ثنا۔ اور مُردوں کی امداد کی ترغیب میں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	مکان کے دائرہ سے باہر نکل گئے۔ اور ازل وابد کو ان واحد میں پایا۔		اور نئی نئی باتوں کا اختراع کرتا ہے۔ وہ غائب خاص ہے۔
۴۳	مکتوب نمبر ۲۸۴	۴۹	اس فقیر کے نزدیک اس راہ میں ایک قدم ترقی کرنا۔ دوسرے راستوں میں سات قدم ترقی کرنے سے بھی بہتر ہے۔
	اس بیان میں کہ احوال دو اجید عالم امر کا حصہ ہیں۔ اور ان احوال کا علم عالم خلق میں سے ہے۔	۵۰	مکتوب نمبر ۲۸۵
	حقیقت معاملہ وہ بات جو مخدوم زادہ کلاں کی طرف لکھے گئے مکتوب میں بیان فرمائی ہے۔		حضرت ایسا اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کے بیان میں اور اس امر کے بیان میں کہ دونوں حضرات روحانیوں میں سے ہیں اور اب احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔
۴۴	مکتوب نمبر ۲۸۵	۵۱	قلب مدار امام شافعی کے مذہب پر ہوتا ہے۔
	سماع، وجد اور رقص کے احکام اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔		کمالات ولایت کو فقہ شافعی سے موافقت ہے اور کمالات نبوت کو فقہ حنفی سے۔
۴۵	وہ جماعت جس کے احوال بدلتے رہتے ہیں، سماع اور وجدان کے لیے نافع ہے۔ تجلیات ذاتیہ والے سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ ہاں منتہی حضرات کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع انہیں نفع دیتا ہے۔	۵۲	فصلوں ستہ میں خواجہ محمد یار سا کا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام ابوحنیفہ کے مذہب سے مطابقت عمل کریں گے۔
	سوال و جواب۔ اور آنحضرت علیہ السلام کے ارشاد مبارک لی مع اللہ وقت الخ کا معنی۔		مکتوب نمبر ۲۸۳
			حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شب معراج میں خدا تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بیان میں اور اس بیان میں کہ یہ رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی، بلکہ آخرت میں واقع ہوئی۔
			آنحضرت علیہ السلام شب معراج زمانہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۶	کا عالم ارواح سے ہونا اور عالم ارواح کا عالم جنات سے اوپر ہونا۔ روح کی نسبت تمام مکانات کے ساتھ برابر ہے۔	۷۶	سوال و جواب اور حدیث قوۃ عینی فی الصلوٰۃ کا بیان۔
۸۱	جاننا چاہیے کہ روح اس جہان کی نسبت اگرچہ بے چون ہے، لیکن بے چون حقیقی کی نسبت چوں میں داخل ہے تو روح گویا عالم چون اور حق تعالیٰ کے درمیان برزخ ہے۔	۷۷	حدیث اقرب ما یكون العبد من الرب فی الصلوٰۃ۔
۸۲	مطلوب حقیقی کو تمام جہانوں، مراتب اسما اور ظلی واصلی اور کونی والہی شیونات سے مادراء میں تلاش کرنا چاہیے۔	۷۸	دوام وقت کا انکار ناسانی کی علامت ہے۔
۸۳	دوام وصل اور استمرار وقت اس شخص کے لیے مسلم ہے جو بعد از النہم۔	۷۹	اس طرح کا کامل مکمل نہایت ہی نادر الوجود ہے۔
۸۴	مکتوب نمبر ۲۸۶	۸۰	بہت حدیثوں اور دراز زمانوں کے بعد بھی اگر ایسا شیخ کامل مکمل ظہور فرمائے تو غینمت جانتا چاہیے۔ ایک عالم اس سے منور اور روشن ہو گا النہم۔
۸۵	اہل سنت و جماعت کی درست آراء کے مطابق کتاب و سنت سے افذکرہ اعتقاد صحیح کے بیان میں۔	۸۱	بتدی کے لیے سماع اور وجد مضر اور عروج کے متانی ہے، اگرچہ شرائط کے مطابق ہو۔
۸۶	اس جماعت کا رد جس نے کتاب و سنت سے اہل سنت کے معتقدات کے خلاف سمجھا ہے اور اہل حق کے کشف کے خلاف معلوم کیا ہے۔	۸۲	مختصر یہ کہ سماع صرف متوسط لوگوں اور منتہی حضرات میں سے ایک خاص قسم کے لیے نفع مند ہے۔
۸۷	اگر بعض علماء حقیقت اعتقاد کے باوجود فروعاً میں مداخلت کے مرتکب ہوں تو انہیں دیکھ کر سب علماء کا انکار کرنا اور سب کو لعن طعن کا نشانہ بنانا صریح بے انصافی ہے	۸۳	سماع اور رقص کی اگرچہ بعض منتہی حضرات کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ النہم۔
۸۸		۸۴	اس بات کے مراد ہی معنی کا بیان کہ سیر فی اللہ کے لیے نہایت نہیں۔ اور اس سیر کی بے نہایتی کا معنی یہ ہے النہم
۸۹		۸۵	فوق العرش تنزیہ کا بیان اور اس مکشوف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۸	نیز جس طرح کتاب و سنت کے موجب اعتقاد ضروری ہے۔ اس کے مقتضی کے مطابق کتاب و سنت سے آئمہ مجتہدین کے بیان کردہ معانی کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔	۸۵	بالآخر سونیہ کے معتقدات بھی وہی ہیں جو علماء اہل حق کے معتقدات ہیں، ہاں بعض سونیہ کو دورانِ راہ النحر
۸۸	مقلد کو اس امر کی اجازت نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب و سنت سے براہِ راست احکام اخذ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو عمل میں قول مختار کو اختیار کرے۔	۸۶	اس طالبِ فہم کی مخالف حق باتوں سے ایک بات و حدت وجود کا حکم ہے۔ اور احاطہ اور قرب اور رعیت ذاتی کا قول ہے اور خارج میں وجود زائد کے ساتھ وجود صفات کا انکار ہے۔
۸۸	حتی الامکان مجتہدین کے اقوال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔	۸۷	ان مخالف باتوں میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا حکم لگانا جو ایجاب واجب کو مستلزم ہیں۔
۸۸	ان دو اعتقاد و عمل کے پڑوں کے حاصل ہونے کے قرب ایزدی کے مدارج کے عروج کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان منازل کا قطع کرنا ماہِ داہ راہ بین رہنا شیخ کامل مکمل کی توجہ کے ساتھ وابستہ ہے۔	۸۸	اور ان کے مخالف حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بایں معنی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل۔ یہ لوگ پہلے قفسیہ شرطیہ کو واجب الصدق جانتے ہیں اور دوسرے کو مستنع الصدق۔
۸۹	شیخ الاسلام ہرودی کا قول الی وہ کیا چیز ہے جو تم نے اپنے دوستوں کو عطا کر دی ہے جس نے ان کو پہچانا اس نے تجھے شناخت کر لیا۔ اور جب تک تجھے شناخت نہیں کیا انہیں شناخت نہیں کر سکتا۔	۸۹	اور ان مخالف امور میں سے مسئلہ قضا و قدر میں ان کی تحقیق ہے جس کے ظاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔ اس طرح کی مخالف باتیں بہت سی ہیں۔ مثلاً رویت کا عدم امکان تسلیم کرنا۔ کامیابین کے ارواح کو قدیم جاننا۔ پس سائل کو چاہیے کہ حقیقت کا رنگ پہنچنے سے قبل اپنے کشف کی مخالفت کے باوجود علماء اہل حق کی تقلید کو ضروری جانے۔
۸۹	کارکنانِ قضا و قدر اگر محض فضل ایزدی سے کسی کو شیخ کامل مکمل کی خدمت میں پہنچا دیں تو چاہیے کہ وہ اپنا اختیار بالکلیتہ اس		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔		میں گم کر دے۔
۹۳	جاننا چاہیے کہ نا تمام سلوک والے مجذوب اگرچہ جذب قوی رکھتے ہیں۔	۸۹	اور اگر اس قسم کے شیخ کی ملاقات سے مشرف نہ ہو۔
۹۶	ایک بزرگ فرماتے ہیں جو میر سے نزدیک ہے وہ درحقیقت دور ہے۔ اور جو دور ہے وہ نزدیک ہے۔	۹۰	انسان حرام سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک فصول مباحات سے اجتناب نہ کرے۔
۹۷	حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا قول کہ ہم انتہاء کو ابتداء میں درج کرتے ہیں۔ درج کے لیے بدن سے تعلق گیر ہونے سے قبل مقصود کی طرف ایک طرح توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کے اکابر الخ		اس امر کا بیان کہ ترقی اور عروج و ریح سے وابستہ ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اعمال کے دو جز ہیں۔ اوامر کو بجالانا اور شاہی سے بچنا اور اس سے متعلق سوال و جواب۔
۹۸	معرفت۔ ارباب قلوب مجذوب جب مقام نیکن میں قرار پذیر ہوتے ہیں الخ	۹۱	متاخرین کی اس جماعت کا رد جس نے اس طریقہ میں نئی باتیں نکال لی ہیں اور سماج رقص اور وجد اختیار کر لیا ہے۔
۹۹	اور شیخ کامل کو جب مقام قلب میں نیچے لاتے ہیں تو وہ برزخیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے۔	۹۲	مکتوب نمبر ۲۸۷۔ جذبہ اور سلوک کے بیان میں نیز ان معارف کے بیان میں جو ان دو مقام سے مناسبت رکھتے ہیں۔
۱۰۰	مشارح نے کہا ہے کہ جہت جذبہ کے حصول میں شیخ مقتدا واسطہ نہیں بنتا۔ لیکن جہت سلوک میں شیخ مقتدا کا واسطہ درکار ہے۔		اس جماعت کی مذمت جنہیں جو کچھ راستے میں میسر آجائے اسی پر اکتفاء کر لیتے ہیں۔ اور اسے ہی اپنا مقصد قرار دے لیتے ہیں اور اسی کے حصول کے ساتھ اپنے آپ کو کامل اور منتہی گمان کرتے ہیں اور بے چون کو چھوڑ کر چون سے آرام پکڑتے ہیں۔
۱۰۱	شیخ مقتدا کو مناسب نہیں کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت دے اور پیری کے مقام میں بٹھائے۔	۹۳	مقصد اول ان معارف کے بیان میں جو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۷	سے مراتب فوق سے کسی مرتبہ میں الخ عرفت۔ سلوک کئی قسم ہے۔ بعض کو جذبہ سے پہلے ہوتا ہے۔ اور بعض کے لیے سلوک پر جذبہ مقدم ہوتا ہے۔ معرفت بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ تجلی ذاتی شعور کو دور کرتی ہے اور جو اس کو معطل اور بے کار کر دیتی ہے۔ الخ	۱۰۱	جناب حق میں التجا اور مضبوطی کو تھا منافذ کی ہے۔ اور یہ التجا تمام امور میں اور تمام اوقات میں سبحانہ نے اُسے عطا کر دی ہوتی ہے۔ مقصد ثانی اس بیان میں جو سلوک سے تعلق رکھتا ہے۔ حق سبحانہ کا فیض دو قسم ہے ایک ایجاد اور ابقاء اور اس طرح کے امور سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا ایمان اور معرفت سے۔
۱۰۹	عرفت۔ مشائخ کرام حدیثی مع اللہ وقت میں دو گروہ ہیں۔	۱۰۲	نوع اول کا فیض صفات کے واسطے سے ہوتا ہے۔ اور بس، اور نوع ثانی کا فیض بعض کو صفات کے واسطے سے اور بعض کو شیونات کے واسطے سے۔ صفات اور شیونات کے درمیان فرق نہایت ہی دقیق ہے۔ جو اولیاء اللہ میں سے بھی کسی کسی پر ظاہر ہوتا ہے۔
۱۱۰	صفات والے منتہی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں کے نزدیک ہیں۔	۱۰۳	باجملہ صفات فاسح میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور شیونات ذات میں مجرد عبارت کا نام ہے۔
۱۱۱	بعض کے اس قول میں تردید اور شک کا اظہار کہ اقطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات۔	۱۰۴	داسل کے رجوع کے جواز اور عدم جواز کے اختلاف کا بیان۔ اور اس باب میں حق بات کا بیان۔
۱۱۲	إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صَوْتِهِ (حدیث) کا بیان۔ اور صفات روح کا بیان۔ عرش عظمت اور فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے اس لامکانی یعنی روح کے سامنے رائی کے دانے بلکہ اس سے بھی کم تر کا حکم رکھتا ہے۔	۱۰۵	فنا کے بعد سالک کے وجود کے اثر کے زوال میں اختلاف اور اس بارے میں امر حق کا بیان۔
۱۱۳	اگر بعض مشائخ کی عبارتوں میں ایسا لفظ واقع ہو جو حق تعالیٰ کی شان کے لیے ظرفیت یا منظر و فیت کا وہم ڈالے تو اُسے ہمیدان عبارت میں تنگی پر محمول کرنا چاہیے۔	۱۰۶	معرفت۔ اگر سالک راہ سلوک غیر متعارف
۱۱۴	عالم چاہے صغیر ہو چاہے کبیر سب اسماء، اور صفات الیہ کا منظر ہے۔		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۰	مکتوب نمبر ۲۸۹ قضا و قدر کے اسرار کے بیان میں اور جبر و اختیار کے مسئلہ کی تحقیق۔ اور بندوں کے افعال اختیار یہ میں اقوال مختلفہ کا بیان اور قدرت عباد کی تاثیر اور معتزلہ اور جبر یہ کے مذہب کا رد اور اس باب میں احقاق حق حجیت اور تقلید کے لائق صرف علماء کے اقوال ہیں۔ باقی رہے صوفیہ کے اقوال تو جو اقوال علماء کے موافق ہیں۔ مقبول ہیں۔ اور غیر موافق غیر مقبول ہیں۔	۱۱۳	عالم کے اسماء اور صفات کے لیے نظر ہونے سے مراد۔ آنحضرت علیہ السلام کے کامل تاباں اردوں کے لیے بواسطہ پیردی آنحضرت علیہ السلام اس تجلی ذات سے جو بالامسالہ حضور کا خاصہ ہے، بھی حصہ ملتا ہے۔
۱۲۷	مکتوب نمبر ۲۸۸ نماز نوافل کو باجماعت ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں جیسے نماز عاشورا و شب قدر اور شب براءہ وغیرہ۔	۱۱۵	اس زمانے میں اکثر لوگ اداٹھے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں سستی نوافل کو عزت والا جاننے میں اور فرائض کو بے وقت۔
۱۲۸	مکتوب نمبر ۲۹۰ اس طریقہ کے بیان میں جس سے حق تعالیٰ نے حضرت مجدد قدس سو کو اوائل میں مخصوص فرمایا تھا۔ اور طریقہ نقش بندہ کے بیان میں اور نہایت کبرایت میں درج ہونے کے بیان میں۔ اور اس حضور کا بیان جو ان کے نزدیک لائق اعتبار ہے۔ نیز ان بزرگوں کے بعض احوال افواق اور جذبات کا بیان۔	۱۱۸	علماء حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو مطلق ہی رہنے دیتے ہیں۔ لیکن روایات فقیہہ میں مطلق کا مقید پر حمل کرنا جائز، بلکہ ضروری جانتے ہیں حرام کو مباح جاننا کفر تک لے جاتا ہے اور مکروہ کو اچھا جاننا اس سے ایک مرتبہ کم بڑا ہے۔
۱۲۹	اسے برا اور اس درویش کو جب اس راہ گئی	۱۱۹	لفظ نداعی کے معنی کی تحقیق جو بعض روایات میں نوافل کی جماعت کی کراہت کی شرط قرار دیا گیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	اہل سنت کا اعتقاد، سنت مصطفویہ کی پیروی اور بدعت سے اجتناب اور عزیمت پر عمل اور رخصت پر عمل کرنے سے احتراز اور اولاجہت جذبہ میں فنا اور مضحکہ منہاجی ہونا ہے۔	۱۲۹	ہوس پیدا ہوئی تو عنایت خداوندی اس کی ہادی کار بنی اور ولایت پناہ حقیقت آگاہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔
۱۲۳	ان حضرات کی اصطلاح میں عدم اور وجود عدم اور وجود فنا کا بیان۔		اپنے پیرومہرشد کی خدمت میں رہ کر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے اس راستے کو طے کرنے کی تفصیل اور تفصیل سے نسبت نقش بند یہ کو حاصل کرنا۔
	حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کا قول کہ وجود عدم وجود بشریت کے ساتھ نمود کرتا ہے۔ لیکن وجود فنا وجود بشریت کے ساتھ ہرگز نمود نہیں کرتا۔	۱۳۰	اس درویش کو یہ ناورد الوجود نسبت تعلیم ذکر کے ابتدائی زمانہ میں دو ماہ اور چند روز کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔
	وجود عدم والا اگرچہ راہ میں ہے۔ لیکن نہایت سے بھی آگاہ اور واقف ہے۔		پوری تفصیل سے فنا اور بقا کے ان احوال کا ذکر جو اس نسبت کے طاری ہونے کے بعد حاصل ہوئے۔
۱۳۵	مشائخ کے نزدیک فنا، بقا، تجلی ذاتی اور شہود ذاتی کا اطلاق۔	۱۳۱	فصوص کی عبارت کہ ان شئت قلت انہ ای العالم حق وان شئت قلت انہ خلق۔
	اسی قبیلہ سے ہے فنا، بقا، تجلی ذاتی، شہود ذاتی اور وصل اور یادداشت جو کتاب فقرات حضرت خواجہ احرار میں واقع ہے۔		اپنے احوال کا بیان یعنی صحیحی طرف لانا۔ اور حیرت کی طرف لے جانا۔
	نیز اسی قبیلہ سے ہے رسالہ سلسلہ الاحرار جو خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر ہے اور رباعیات مشرہ بھی جو ہمارے خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔	۱۳۲	اس جماعت کا رد جو حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کو توحید وجودی کا منکر جانتی ہے۔
۱۳۶	حضرت خواجہ احرار کے ساتھ بعض مخصوص اصطلاحات کا بیان۔	۱۳۳	جب حضرت خواجہ قدس سرہ نے مجھے کامل کمال جان کر تعلیم طریقہ کی اجازت فرمائی تو جاننا چاہیے کہ ان حضرات کے طریقہ کا اصل
	حضرت خواجہ احرار کا قول کہ بعض اکابر کی	۱۳۴	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۲	بعد ایمان حقیقی کے حصول، مقام دعوت اور انحضرت علیہ السلام کی کمال متابعت کا بیان ان بزرگوں کا جذبہ دو قسم ہے۔ قسم اول جو حضرت صدیق اکبر سے پہنچی ہے۔ اور دوم وہ جو حبس کا مبدؤظہور اس طریقہ میں حضرت خواجہ نقشبند ہیں۔	۱۳۷	خدمت میں رہنے کی برکت سے مجھے دو باتیں عطا فرمائی گئیں ایک یہ کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ نیا ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ مقبول ہوتا ہے بعض کو اگر خدا تعالیٰ حصول جذبہ کے بعد سلوک سے مشرف فرمائے تو جذبہ کی مدد سے پچاس ہزار برس کی مسافت کو ٹھوڑی سی مدت میں طے کر سکتا ہے۔
۱۳۳	وہ سلوک جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سلوک کے حصول کے بعد ہوتا ہے، دو قسم ہے بلکہ کئی قسم ہے۔	۱۳۸	سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور عین تابتہ کے معنی۔
۱۳۴	امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول: ولدنی ابو بکر حدتین الخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب مدینہ منورہ کی وجہ اور حضرت صدیق کا خلعت کی قابلیت پیدا کرنا	۱۳۹	دوسرے سلسلوں کے واسلوں اور اس بزرگ زادہ کے واسلوں کے درمیان فرق اور مضمون سابق سے متعلق ایک سوال و جواب شہود یا تو صورت کے آئینہ میں ہوتا ہے یا معنی کے آئینہ میں یا ان دونوں کے داوراء اور اس بے پردہ شہود کو برقی کہا ہے نسبت کے معنی اور اس کے نہایت مراتب کا بیان اور اس طریقہ کے مشائخ کے ساتھ اس کی خصوصیت کا اعتبار۔
۱۳۵	پھر اس نسبت کا حضرت خواجہ نقشبند کے وقت ظہور فرماتا اور ان کے خلفاء تک پہنچنا نسبت فرودیت کی اقسام کی تفصیل۔ اور اس بات کا بیان کہ قطبیت کی نسبت حضرت جنید کو حضرت شیخ سری سقطی سے حاصل ہوئی اور فرودیت کی نسبت شیخ محمد قصاب سے۔	۱۴۰	شیخ ابو سعید اپنے استاد سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ حالت دائمی ہوتی ہے استا نفعی میں جواب دیتا ہے۔ شیخ کا پھر دریافت کرنا اور یہی جواب ملتا۔
۱۳۶		۱۴۱	اس بات کا بیان کہ نہایت مطلق وراہ الوراہ اور حیرت کبریٰ، مقام معرفت، کفر حقیقی کے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۸	انکار سے پناہ پکڑتا ہے۔ لیکن جانتا ہے کہ اس معرفت سے اوپر ایک دوسری معرفت بھی ہے۔	۱۴۸	خواجہ نقشبند قدس سرہ کے خلفاء کے بعد اس خاندان کا چراغ حضرت خواجہ احرار ہیں۔ تفاریح تبتین کی وجہ سے حضرت خواجہ احرار کے علوم میں تفاوت کا بیان۔
۱۵۱	منشا سوم۔ اپنے مشہور میں مکمل طور پر فنا اور انجم لال کا پیدا کرنا ہے۔ اس قسم کی توحید کی تفصیل اور اس توحید والوں کے احوال کا بیان۔ اور ایک مثال سے اس کی وضاحت اور اس مثال سے متعلق سوال و جواب۔	۱۴۹	حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسبت اپنی والدہ ماجدہ کے آبا، واجداد کی طرف سے بھی حاصل کی ہے۔ اور بارہ قطبوں کے مقام سے بھی آپ کو دافر حصہ ملا ہے۔ ان بزرگوں کے بعد ہندوستان میں اس طریقے کے احیاء کا ظہور ارشاد پناہی حضرت مجدد بانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے۔
۱۵۲	شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں جو شخص مجھے حق سبحانہ سے غافل کرے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بخشنے۔	۱۴۹	مکتوب نمبر ۲۹۱
۱۵۳	توحید کی یہ تیسری قسم اقسام توحید سے اعلیٰ قسم ہے۔	۱۵۰	توحید وجودی اور شہودی کے مراتب اور ان سے متعلقہ معارف کے بیان میں۔ توحید وجودی کے منشا اول کا بیان اور یہ منشا مراتب توحید کی مہارت ہے۔ اس قسم کا ظہور حیلے اور تخیل کے بعد غلبہ خیال کے واسطے سے ہے۔ اس توحید والا ارباب احوال میں سے نہیں ہے۔
۱۵۴	توحید کی اس قسم اخیر کا منشا اس حقیقہ کو کشف و ذوق سے اس وقت تک معلوم نہ ہوا تا آنکہ دہلی میں اپنے پیر بزرگوار کے مزار مبارک کی زیارت کی خاطر وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو عید کے روز مزار شریف کی طرف توجہ کے دوران پیر و مرشد کی روحانیت کی طرف سے پوری توجہ ظاہر ہوئی اور اپنی خاص نسبت مرحمت فرمائی۔	۱۵۱	منشا دوم کا بیان جو انجذاب اور محبت قلبی کا نام ہے۔ اس کی ابتداء اذکار اور مراقبات کے اشتغال سے کی ہے اور یہ قسم احوال میں سے ہے۔ اور یہ علت تخیل سے پاک ہے۔ اس سطور کا کاتب اس معرفت والوں کے
۱۵۵	شیخ عبدالحق نقل کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت خواجہ نے رحلت سے صرف چند روز		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۱	دوسرے مشائخ سے فیض پہنچ رہا ہے۔ بعض مریدین کیلئے اس امر کی گنجائش ہے کہ الہامی امور میں اپنے پیر کے خلاف کرے		پہلے فرمایا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہوا ہے کہ۔ توحید و وجودی تنگ کچھ ہے شاہراہ کچھ اور ہے۔
۱۴۲	کہا گیا ہے کہ الشیخ یحییٰ و میت احیاء اور امانت پیری کے مقام کے لوازمات سے ہے۔ لیکن مراد احیاء و امانت رومی ہے نہ جسمی۔	۱۵۶	جذبہ نقشبندیہ کے مقام تک پہنچنے کے بعد خواجہ بزرگ اور خواجہ احرار کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔
۱۴۳	مکتوب نمبر ۲۹۳ حدیث لی مع اللہ وقت سے متعلق سوال و جواب کے بیان میں۔ نیز قول حضرت شیخ عبد القادر حیلانی رضی اللہ عنہ قد می ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کی تحقیق اور اس کے قول سے مراد۔	۱۵۷	مکتوب نمبر ۲۹۲ مریدوں کے ضروری آداب اور ان کے رفع مشبہ کے بیان میں۔
۱۴۴	حضرت شیخ عبد القادر حیلانی قدس سرہ کے مریدین کی ایک جماعت شیخ کے بارے بہت غلو سے کام لیتی ہے اور انہیں تمام اولیا گزشتہ اور آیندہ سے افضل قرار دیتی ہے اور انبیاء کے سوا معلوم نہیں کہ کسی ولی کو شیخ سے افضل تسلیم کرتے ہوں۔ یہ ان کے محبت میں افراط کے باعث ہے۔	۱۵۸	اس راہ کے سالک یا مرید ہوتے ہیں یا مراد۔ اگر مراد ہوتے ہیں تو انہیں انجذاب کے راستے سے کشاں کشاں لے جائیں گے۔ اور اگر مرید ہوتے ہیں تو پیر کامل کے بغیر ان کا کام بننا و شواربے۔ ایسا پیر چاہیے جو دولت جذبہ و سلوک النور۔
۱۴۵	اس سے متعلق سوال و جواب اور اس امر کا بیان کہ کثرت سے ظہور کرامت افضلیت کی دلیل نہیں۔	۱۵۹	اگر کسی طالب کو اس طرح کا پیر بتا دیا جائے تو اس کے وجود کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے۔
۱۴۶	اسے برادر اسن خوارق عادات دو قسم ہیں	۱۶۰	پیر کے آداب اور شرائط ضروریہ کا بیان اپنے پیر سے کرامات اور خوارق کا مطالبہ نہ کرے اگرچہ یہ مطالبہ خواطر دوساوس کی شکل میں ہی ہو۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۱	حضرت محمد علیہ السلام کا شہود تعینات کے پردے کے بغیر ہے۔ اور دوسروں کا شہود تعینات کے پردہ میں ہے۔	۱۴۷	فروع اول علوم معارف الہی ہیں اور فروع ثانی مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور کیفیات متعلق خبریں ہیں۔
"	ذات کی تجلی حضرت محمد علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ دوسروں کی تجلی پردہ صفات میں ہے	۱۴۸	اہل معرفت کی فراست اور اہل ریاضت کی فراست کے متعلق شیخ الاسلام ہروی کے قول کا بیان۔
"	حضور کے سوا دوسرے انبیاء اور اولیاء امت کے شہود سے متعلق سوال و جواب۔	۱۴۹	مکتوب نمبر ۲۹۴
"	دوسرے انبیاء شہود کا بیان۔ اور ان دو شہود کا علی سبیل الترقی حصول۔ اور دونوں کا ایک ساتھ حاصل نہ ہونا۔		ان معارف کے بیان میں جو صفات ثمانیہ واجب تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انبیاء اور تمام مخلوق کے مبادی تعینات کی تحقیق اور جزئی کا کلی سے لاحق ہونا۔ اور ایک کلی کی جزئی کا دوسری کلی کی طرف منتقل ہونے کا عدم جواز اور شہود و تجلی انبیاء و اولیاء کے درمیان فرق۔ اور انبیاء کے واسطے سے کامل متبعین کے لیے وصل عریان کے حصول کے بیان میں نیز لفظ محو اضمحلال کی تحقیق کے بیان میں۔
۱۴۲	سوال۔ صفت الحیاء کے تعین کے راہ میں حائل ہونے کے باوجود حقیقت الحقائق کا وصل عریان کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تجلی ذات کیوں نام رکھتے ہیں۔ اور اس کا جواب۔	۱۵۰	صفات ثمانیہ حقیقہ واجب الوجود تین قسم ہیں۔
۱۴۳	محو و اضمحلال کی تحقیق کہ آیا نظری ہے یا عینی۔ اور اس جماعت کا رد جو اسے قیامت کبریٰ خیال کرتی ہے۔		ایک قسم وہ ہے جس کا زیادہ تعلق عالم سے ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم سے ہے۔ مگر پہلی قسم سے گتر۔ تیسری قسم سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ جس کا عالم سے کچھ تعلق نہیں۔
"	سوال۔ تو نے بعض رسالوں میں کہا ہے فنا اخفی ولایت مہدی سے مخصوص ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اور تحقیق ما تقدم سے اس کا	"	کسی کے ذیل قدم ہونے سے مراد جس طرح کھتے ہیں، ظلال مہدی کے ذیل قدم ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	میں یعنی نظر بر قدم، ہوش و دروم، سفر و وطن اور خلوت و دراجمن۔	۱۷۳	جواب۔ سوال۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے کہ کمالات سے جو کچھ نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے کامل پیروکاروں کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔ تو پھر وصل عریان سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ حالانکہ وہ نبی درمیان میں حائل ہے۔ نبی کے وصل عریان کے درمیان حائل ہونے کا جواب۔
۱۷۶	نظر بر قدم کے چار معانی کا بیان۔ اور ہوش و دروم اور سفر و وطن کے معنی کا بیان۔		جائنا چاہیے کہ اصالت اور تبعیت انبیاء ما تقدم اور اس امت کے کامل پیروکاروں کے درمیان انبیاء کی افضلیت کا موجب ہے اگرچہ متبعین پر وصل عریان کا اطلاق درست ہے اور متبعیوں پر درست نہیں۔
۱۷۸	خلوت و دراجمن کے معنی کا بیان۔ اور اس امر کا بیان کہ بعض اوقات تفرقہ ظاہر سے چارہ نہیں۔	۱۷۵	سوال۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں کی پیدائش سے مقصود حضرت خاتم الرسل کی ذات ہے۔ اور تو نے کہا ہے کہ وصول کی دولت تمام باقی انبیاء علیہم السلام کو بھی بطریق اصالت حاصل ہے نہ کہ بطریق تبعیت۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کا جواب۔
۱۷۹	مکتوب نمبر ۲۹۴ حق جل و علا کی صفات کی بساطت کے بیان میں۔ اور ان کے اشیاء کے ساتھ تعلق کے تعدد کی نفی کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ یہ معرفت عقل کی رسائی سے برتر ہے۔ ارباب معقول اس معنی کو جائز نہیں رکھتے۔ اور مخلوقات میں اس کی مثال کا بیان۔ اور اس سے متعلق سوال و جواب۔		سوال۔ کیا مراتب عروج میں مرتبہ صفت الحیوۃ سے بھی کاملین کو حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس کا اثبات میں جواب۔ اور اس سے متعلق ایک دوسرا سوال و جواب۔
۱۸۱	مکتوب نمبر ۲۹۷ حق تعالیٰ کے احاطے اور سر بیان کی تحقیق کے بیان میں اور مثالوں سے اس کی توضیح اور مراتب و خوبی و امکانی کے حفظ رعایت کے بیان میں۔	۱۷۶	مکتوب نمبر ۲۹۵ طریقہ نقشبندیہ کے اصول مقررہ کے بیان
۱۸۳	مکتوب نمبر ۲۹۸ بطریق اشارہ و عبارت لطیفہ نہایت کار تک وصول کے بیان میں۔ اور اس معنی کے علاوہ پر مخدوم زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق) کے سوا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ ولایت کا زبدۃ اور خلاصہ بطریق احسن میسر آ جاتا ہے۔	۱۸۳	کوئی مطلع نہیں ہوا۔ مکتوب نمبر ۲۹۹
۱۸۹	کمالات نبوت کا حصول اللہ تعالیٰ کی بخش عطا اور اس کی کرم نوازی سے وابستہ ہے۔ بخلاف ولایت کے کمالات کے کہ ان کے مبادی کسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ نفس ولایت وہی شے ہے۔	۱۸۳	مصیبت پر اظہار ہمدردی، صبر کی تلقین رضا بقضا اور مرگ طاعون کی فضیلت کے بیان میں اور اس بیان میں کہ طاعون سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے جس طرح کفار سے جنگ کے دن صف قتال سے بھاگنا
"	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد ریاضات و مجاہدات کے اغراض کا بیان۔	۱۸۵	مکتوب نمبر ۳۰۰ رمز و اشارہ کی صورت میں اسرار غامضہ اور معارف غریبہ کے بیان میں اور مقام قبابِ قوسین کی طرف اشارہ۔
۱۹۰	جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام کے حتیٰ بعد عطا بلا واسطہ ہے اور اصحاب کو بلا واسطہ انبیاء کرام حاصل ہوتی ہے۔	۱۸۷	مکتوب نمبر ۳۰۱ قرب نبوت اور قرب ولایت کے بیان میں نیز ان راستوں کے بیان میں جو ضرور قرب تک لے جاتے ہیں۔
"	میرا گمان ہے کہ یہ دولت کبار تابعین اور تبع تابعین پر پرتو ڈالنے کے بعد روپوش ہو گئی۔ تاکہ نوبت الف تانی تک پہنچی۔	"	پس حضور علیہ السلام کے مہر و کاروں کو بعثت خاتم الرسل کے بعد تعینت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حصول آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں۔
"	مکتوب نمبر ۳۰۲ ولایت بہ گمان، یعنی ولایت اولیاء و انبیاء اور علماء اعلیٰ کے درمیان وجوہ فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اور بعض ان خاص معارف کے بیان میں، جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ولایت قرب الہی سے عبارت ہے۔	۱۸۸	کمالات نبوت تک پہنچانے والے راستے دو ہیں۔ ایک راہ دور دراز ہے۔ البتہ دوسرا شاہراہ اور وصول کے زیادہ قریب ہے۔
۱۹۱	وصول اور حصول کے درمیان فرق۔ اور	۱۸۹	جاننا چاہیے کہ دوسرے راستے سے وصول کے بعد اگرچہ مقامات ولایت کے کمالات مفصل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۸	مکتوب نمبر ۳۰۴ ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن کے ساتھ اکثر آیات قرآن میں دخول بہشت کا وعدہ وابستہ کیا گیا ہے۔ اور اوائلی مشکر اور نماز کے بعض معانی اور اسرار کے بیان میں اعمال صالحہ سے مراد اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ جن پر اسلام کی بنا ہے۔	۱۹۲	نبوت میں بھی اصل ولایت سے چارہ نہیں۔
۱۹۹	مکتوب نمبر ۳۰۵ اسرار نماز کے بیان میں اور مبتدی اور منتہی کی نماز کے درمیان فرق۔	۱۹۳	راہ اجتناب اور راہ انابت کے درمیان وجہ فرقی اور حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کا قول کہ ہم لوگ فضلی ہیں۔
۲۰۱	عارف کاریابی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت صدیق فنی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے سہو کو اپنے عمل سے بہتر جانتے ہوئے حضور علیہ السلام کے سہو کی آرزو کرتے ہیں۔	۱۹۴	مقام ولایت میں ہاتھ دینا اور آخرت سے دھونے پڑتے ہیں۔ اس امر کا بیان کہ کمالات نبوت کے مرتبہ میں گرفتاری آخرت اور اس کا درد اور آخرت کے حالات یاد کر کے گریہ اور نالہ اچھی چیز ہے۔ لیکن توسط احوال میں مقام فنا کے اندر دنیا اور آخرت سے نسیان مینا ہونا بہشت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کچھ
۲۰۲	کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی نماز کی وقت قراءت قرآن مجید کے دوران اپنے آپ کو شیخ موسوی کی طرح پاتا ہے۔ اور کبھی نہیں پاتا ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے	۱۹۵	مناسبت نہیں۔ اور بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔
		۱۹۶	اس امر کا بیان کہ جس طرح تنزیہی کمالات کو کلمہ سبحان اللہ میں حروف و اصوات کے لباس میں روپوش کیا گیا ہے۔ بہشت میں ان کمالات کو درخت کی صورت میں ظاہر فرمائیں گے۔
		۱۹۷	مکتوب نمبر ۳۰۳ کلمات اذان کے معانی کے بیان میں۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۶	حدیث سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زناہ عن شہد و مداد کلماتہ سے متعلق سوال و جواب۔	۲۰۶	انگ ہو کر عالم غیب سے لاحق ہو چکا ہے۔ مکتوب نمبر ۳۰۶
۲۰۸	مکتوب نمبر ۳۰۸		مخدوم زاوہ کلاں اور مخدوم زادگان محمد فرخ اور محمد عیسیٰ کے بعض مذاہب کے بیان میں اور ارباب ولایت کی فنا کا بیان۔ اور اس امر کا بیان کہ قرب نبوت میں اس فنا کی کچھ حاجت نہیں۔
۲۰۹	حدیث کلمات خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان جیبستان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے معنی کا بیان مکتوب نمبر ۳۰۹		فنا یعنی ماسوا سے نسیان کے مقصود کا بیان۔ اور ماسوائے حق تعالیٰ کے نسیان کی نسبت سے طریق ولایت و نبوت کا فرق۔
۲۱۰	رات اور دن کے محاسبہ کے بیان میں۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔		ایک وقت میں ماسوائے حق کے علم کے حق جل و علا کے علم کے ساتھ جمع ہونے کے متعلق سوال و جواب اور اقل کے علم حصولی اور دوسرے کے علم حضوری کے مشابہ ہونے کا بیان۔
۲۱۱	اس طریق محاسبہ کا بیان جسے مشائخ کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور اس طریق محاسبہ کے بیان میں جسے حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا ہے اور حضرت کے طریقہ کی دوسروں پر فضیلت کا بیان۔ مکتوب نمبر ۳۱۰		مکتوب نمبر ۳۰۷ کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی کا بیان۔
۲۱۲	انسان کی جامعیت اور بعض ان اسرار نامضہ کے بیان میں جو اس مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انسان کے خلیفہ بننے کا راز اور زنادقہ اور مجسمہ فرقوں کا راز۔		عبادت بلکہ تمام عالم میں حسن و کمال کی جنس سے جو کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ جناب قدس خداوندی کی طرف لٹتا ہے اور عبادت میں کوتاہی بلکہ سارے عالم میں شر و نقص کی جنس سے جو کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ نفس اور بواڑہ کمالات کی لوثتا ہے۔
۲۱۳	متشابہات قرآنی کا تاویل پر محمول ہونا اور علما، راہنماؤں کو اس علم		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۸	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے مراد کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو ترک کر دو۔		اور رسولوں کو اس علم غیب پر مطلع کرنا جو ذات سبحانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور صفات کے حق جل و علا کے عین ہونے کا رد جیسا کہ شیخ اور پیر و کاروں نے کیا ہے۔
۲۲۰	اگر یہ کہیں کہ علمائے حنفیہ نے جواز اشارہ کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو میں اس کا جواب دوں گا کہ جب جواز اور عدم جواز میں تعارضی ہو تو امام ابن ہمام کے قول کا بیان کہ مشرف یدین میں احادیث رفع اور عدم رفع متعارضی میں ہم قیاس سے عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیں گے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون پر ہے۔	۲۱۳	مکتوب نمبر ۳۱۱
	مکتوب نمبر ۳۱۳		رمز و اشارہ کے طور پر اسرار غامضہ اور حقائق نادرہ کے بیان میں۔ یہ اسرار حروف مقطعات، قرآنی سے تعلق رکھتے ہیں اور علمائے ریاضیہ کو بھی ان کی تاویل سے مطلع کیا گیا ہے۔
	مکتوب نمبر ۳۱۳	۲۱۵	مکتوب نمبر ۳۱۲
	خواجہ محمد ہاشم کے سات سوالات کا حل اور پیر کے آداب کی رعایت کا بیان۔ اور حضرت مجدد قدس سرہ کا امر فرمانا کہ اس دفتر اول کے اسی مکتوب پر ختم کریں کہ یہ رسولوں کے عدو اور اہل بدر کی تعداد کے موافق ہے۔		ان سوالات کے جواب میں جو میر نعمان نے اٹھائے تھے۔ اور اشارہ سبابہ کی تحقیق اور اس مسلک کا بیان جو اس باب میں حنفیہ کا مختار ہے۔
۲۲۱	اصحاب کرام کی فنا و بقا سے متعلق سوال اول اور اس کا جواب۔	۲۱۶	مدینہ پاک میں روضہ منبر کی زمین افضل ہے یا مکہ مسئلہ اس کے متعلق سوال و جواب۔
۲۲۳	دوسرا سوال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات سے متعلق، اور اس طریقہ نقش بندیر میں التزام سنت کے باوجود ان ریاضات و مجاہدات سے منع کرنا اور اس کا جواب۔		تشدد میں اشارہ سبابہ کے جواز کے متعلق سوال و جواب۔
۲۲۴	اصحاب کرام علیہم الرضوان صحت کی برکت	۲۱۸	حل و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں۔ بلکہ اس باب میں ظن مجتہد معتبر ہے۔ کیفیت اشارہ میں اختلافات رعایات کا بیان اور نفس اشارہ میں اضطراب کا اثبات۔
			تلمیح اور جمع بین العیایات سے متعلق سوال و جواب۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳۰	اس کا جواب - ساتواں سوال - اور اس کا جواب - اور یہ نفی اثبات کے ذکر سے متعلق ہے - یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس گروہ اولیاء اللہ کا انکار زبرد قائل ہے - ان بزرگوں کے افعال واقوال پر اعتراض زہریلے ترین سانپ کے زہر کی طرح ہے - جو موت ابدی تک پہنچا دیتا ہے - ۲۳۰ پیر کے آداب، اور اس پر اعتراض کے نقصان کا بیان -	۲۲۴	سے بھوک کی خفیہ مضر توں سے محفوظ رکھتے - دوسروں کو یہ حفاظت میسر نہیں - اور اس بات کی مزید وضاحت - تیسرا سوال - اس طریقے کی نسبت کی حضرت صدیق سے تخصیص بخلاف دوسرے طریقوں کے اور اس کا جواب -
۲۳۱	مخدوم زادہ کللاں جناب خواجہ محمد صادق قدس سرہ کی پہلی اور دوسری اور تیسری، عرضداشت -	۲۲۴	چوتھا سوال - حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دو اقوال میں تضاد و تناقض سے متعلق اور اس کا جواب -
		۲۲۸	پانچواں سوال - پیراہن کی شکل سے متعلق یعنی حلقے کی شکل میں چاک کا آگے کی طرف ہونا اور اس کا جواب اور اس باب میں قول فیصل -
		۲۲۹	چھٹا سوال - اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ ابتداء میں ہی احدیت صرف کی طرف ہوتی ہے - چاہے کہ یہ نسبت نفی اثبات کے - جمع نہ ہو - کیونکہ نفی میں توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حصہ پنجم دفتر اول کی اردو
فہرست مکمل ہوئی - وصلى الله تعالى على خير خلقه
ونور عرشه محمد وآله واصحابہ وسلم -

مترجم محمد سعید احمد نقشبندی مجددی غفرلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اُردو ترجمہ مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم

مکتوب نمبر ۲۶۹

مرفعی علی غاں کی طرف صادر فرمایا :-

دینی دشمنوں کی اہانت کرنے اور ان بیوقوفوں اور بد بختوں کے جھوٹے خداؤں کی توہین و تخریب پر ترغیب دینے اور اس عظیم مرتبہ کام کے لیے اپنی تمنا ظاہر کرنے اور اس کے مناسب بیان میں -

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ
الَّذِیْنَ اصْطَفٰی -
اللہ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام -

ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی امر کی تمنا ضرور ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس فقیر کی تمنا یہی ہے کہ
خدا نے تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ اور ان
بد بختوں کی اہانت کی جائے۔ اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ فقیر یقیناً جانتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ بار بار آپ کو اس عمل پسندیدہ کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور اس کام کا بجالانا نہایت ضروری
سمجھتا ہے۔ چونکہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس گندے مقام اور وہاں کے
رہنے والوں کی تحقیر و اہانت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرنا
چاہیے۔ کیونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے رہنے والوں کی تعظیم و توقیر کے لیے وہاں جاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اُس نے ہم کو اس بلا میں مبتلا نہ کیا۔ اس نعمت عظیم

کے شکر ادا کرنے کے بعد ان بد نعتوں اور ان کے جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور توہین میں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر و باطن میں جس قدر ہو سکے ان لوگوں کی بربادی میں کوشش کرنی چاہیے اور اس تراشیدہ و ناتراشیدہ بت کی ہر طرح اہانت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ بعض سستیاں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں۔ اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائے گا۔ بدن کی کمزوری اور سردی کی شدت مانع ہیں۔ ورنہ فقیر خود حاضر خدمت ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا۔ اور اس تقریب سے اس پتھر پرفٹ ڈالتا۔ اور اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا۔ اس سے زیادہ کیا مبالغہ کیا جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶

شیخ نور محمد کی طرف صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ بعض صحبتیں گوشہ نشینی سے افضل ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
پر سلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں

شیخ نور محمد آپ نے (ہم) دور افتادوں کو اس طرح فراموش کیا ہے کہ سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔ آپ کی ولی خواہش گوشہ نشینی کی تھی، سو آپ کو میسر ہو گئی۔ لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں، جو گوشہ نشینی اور تنہائی پر فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر قیاس کرنا چاہیے کہ چونکہ گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کر کے حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر نہ ہو سکے۔ اس لیے صحبت کے کمالات ان کے نصیب نہ ہوئے۔ اور تابعین میں سے ہو گئے۔ اور پہلے درجہ کی فضیلت اور خیریت سے نکل کر دوسرے درجہ میں جا پڑے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہر روزہ صحبت نئی طرز پر ہے :

مِنَ اسْتَوَىٰ يَوْمَآءَ فَهُوَ
مُغْبُورٌ
جس کے دنوں دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰٰٓ أَهْلِ بَيْتِهِ
اتَّبِعِ الْهُدَىٰ وَاتَّقِ الْمُنَافِقَةَ
اور سلام ہو آپ پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کے راستے پر چلے اور حضرت محمد

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ
والتَّحِيَّاتُ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت
کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۱

ایک واقع کے استفسار کے صل میں شیخ حسن بسکی کی طرف صادر فرمایا ہے :-
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام۔

میرے معزز بھائی شیخ حسن (خدا شے تعالیٰ اُس کے حال کو اچھا کرے اور اُس کو کمال تک
پہنچائے) کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ وہ واقع جو آپ پر ظاہر ہوا تھا۔ اور آپ نے لکھا تھا اس کا
حال واضح ہوا۔ آپ امیدوار رہیں۔ اور جو کچھ آپ کو امر کیا گیا ہے اس کے بجالانے میں جان
کے ساتھ کوشش کریں اور احکام شرعیہ کے بجالانے سے سب کو تجاوز نہ کریں۔ اور اہل سنت
و جماعت کے عقائد حقہ کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و پیراستہ رکھیں و

کارا میں استغیرا میں ہمہ ہیج

اصل کام ہی ہے باقی سب اسبج ہے۔

اگر آپ کے والدین پسند کریں اور اخوند و استاد بھی راضی ہوں۔ تو ہندوستان کے سیر کو
غنیمت جانیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۲

میر سید محب اللہ مانپوری کی طرف صادر فرمایا :

ایمان بالغیب اور ایمان شہودی۔ اور توحید شہودی اور توحید وجودی کے بیان میں
اور اس بیان میں کفرنا کے حاصل ہونے میں جو درکار ہے وہ توحید شہودی ہے۔ توحید
وجودی کچھ درکار نہیں۔ اعدان میں سے ہر ایک کے اقسام کے بیان میں اور اس بیان میں
کہ ایمان غیب کو ایمان شہادت پر فضیلت ہے۔ اور اس بیان میں کہ اول اول جس شخص نے

توحید وجودی کو ظاہر کیا ہے، فتوحات کبیرہ والا ہے۔ اور گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید و اتحاد کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر محمول ہیں۔ اور اس کے مناسبت بیان میں حمد و صلوة کے بعد سیادت پناہ برادر معزز میر محب اللہ کو واضح ہو کہ اُس واجب الوجود کی ذات پاک اور اس کی تمام صفات کے ساتھ غیب سے ایمان لانا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان اولیاء کا جو کلی طور پر مخلوق کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور ان کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی نسبت ہے۔ اگرچہ قلیل بلکہ اقل ہے اور علماء اور عامہ مومنین کا حصہ ہے۔ اور ایمان شہودی عامہ صوفیہ کا حصہ ہے۔ خواہ وہ ارباب عزلت یعنی گوشہ نشین ہوں۔ خواہ ارباب عشرت یعنی لوگوں میں رہنے والے ہوں۔ کیونکہ ارباب عشرت اگرچہ مرجوع ہیں۔ لیکن انہوں نے پورے طور پر رجوع نہیں کیا ہے۔ ان کا باطن اسی فرق کی طرف نگران ہے۔ یعنی ظاہر میں خلق کے ساتھ ہیں اور باطن میں حق جل شانہ کے ساتھ۔ اسی لیے ایمان شہودی ہر وقت ان کے نصیب ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام چونکہ کلی طور پر مرجوع ہیں اور ظاہر و باطن میں خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہیں۔ اس لیے ایمان بالغیب ان کا حصہ ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے کہ باوجود رجوع کے فوق کا نگران رہنا نقصان اور انجام تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔ اور کلی طور پر رجوع کرنا نہایت نہایت تک پہنچنے کی علامت ہے۔ صوفیہ نے کمال کو جمع بین التوجہین یعنی دونوں توجہوں کے جمع ہونے میں جانا ہے۔ اور تشبیہ اور تنزیہ کے جامع کو کاملین میں سے سمجھا ہے۔

اَلْاِیْثَانُ سَدُّ مَنِّ حَنِیْنِمُ یَارِب

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جب مقام دعوت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجوع کی مصلحت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بڑے شوق کے ساتھ اَلتَّارِیْقِیْنِیْقِیْنَ اَلْاَعْلٰی کی ندا لگا کر کلی طور پر حق جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور مراتب قرب میں ناز و ادائیگی حالت میں آجاتے ہیں۔

هٰنِیْثًا لَا زَبَابِ النَّعِیْمِ لَعِیْمَهَا
وَلِلْعَاشِیْقِ الْمُسْکِیْنِ مَا یَجْعَلُ رَمَّ

۱۷ یا اللہ وہ تو اُس طرح ہیں۔ اور میں اس طرح ہوں۔

۱۸ ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور بے چارے عاشق مسکین کے لیے وہی جو وہ مدد و غم کے گھونٹ پی رہا ہے

فقیر کے نزدیک کمال یہ ہے کہ عروج کے وقت کثرت بالکل نظر سے دور ہو جائے۔ حتیٰ کہ اسماء صفات بھی ملحوظ نہ ہوں اور احدیت مجروحہ کے سوا اور کچھ مشہور نہ ہو:

تَعُوْمِلَ مَعَهُ مَا عُوْمِلَ مَعَهُ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا جو کیا گیا۔

اور رجوع کے وقت نظر سب کی سب کثرت پر پڑے۔ اور عامہ مومنین کی طرح خلق کے سوا اور کوئی امر مشہور نہ ہو۔ اور طاعت کے ادا کرنے اور خلق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو۔ اور جب دعوت کے کام کو پورا کرے اور عالم فانی کو وداع کرے تو پورے طور پر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سامان غیب سے شہادت کی طرف لے جائے اور معاملہ گوش سے آغوش تک پہنچ جائے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

کوئی ناقص پورے طور پر رجوع کرنے کو نقص خیال نہ کرے۔ اور توجہ باطن کو جو حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے۔ بہتر نہ جانے۔ کیونکہ صاحب رجوع اپنے

اختیار کے ساتھ مقام رجوع میں نہیں آیا۔ بلکہ اُس نے حق تعالیٰ کی مراد کے موافق اعلیٰ سے اسفل کی طرف نزول کیا ہے۔ اور وصل سے ہجر کے ساتھ قرار پڑا ہے پس صاحب رجوع حق تعالیٰ کی مراد پر قائم اور اپنی مراد سے فانی ہے۔ اور صاحب توجہ وصل و شہود کے ساتھ ملحوظ اور قرب معیت کے ساتھ خوش ہے۔

ہجر سے کہ بود مراد محبوب
از وصل ہزار بار خوش تر

لَا رَفِي فِي الْوَصَالِ عُبَيْدُ نَفْسِي
وَفِي الْهَجْرَانِ مَوْلَى لِلْمَوَالِي

وَشَغْلِي بِالْحَبِيبِ بِكُلِّ حَالٍ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُغْلِي بِحَاكِي

رجوع کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ صاحب توجہ کو صاحب رجوع کے ساتھ وہ نسبت ہے جو قطرہ کو دریاٹے محیط کے ساتھ ہے۔ یہ رجوع نبوت کے فضائل میں سے ہے اور وہ توجہ و لا کے آثار سے۔ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

۱۷ وہ ہجر جو ہے محبوب پا ہے، وصل سے ہزار بار بہتر ہے۔

۱۸ میں حالت وصال میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں، اور ہجر میں اپنے مولیٰ کا۔ اور ہر حال میں

میرا اپنے حبیب کے ساتھ مشغول رہنا اپنے حال میں مشغول رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔

یک نہیں پہنچتا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا
ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

تشبیہ اور تنزیہ کے جمع کرنے والوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ تنزیہ کے ساتھ ایمان سب
مومنوں کو حاصل ہے۔ عارف وہ ہے جو ایمان بہ تشبیہ کو بھی اس کے ساتھ جمع کرے۔ اور خلق کو
خالق کا ظہور دیکھے۔ اور کثرت کو وحدت کا لباس جانے۔ اور صنایع کا صنوع میں مطالعہ کرے۔
غرض صرف تنزیہ کی طرف توجہ کارہنہ ان کے نزدیک نقص ہے۔ اور کثرت کے ملاحظہ کے
بغیر وحدت کا مشاہدہ کرنا ان کے نزدیک سراسر عیب ہے۔ یہ لوگ احدیت صرف کی طرف متوجہ
ہونے والوں کو ناقص خیال کہتے ہیں اور کثرت کے ملاحظہ کے بغیر وحدت کے ملاحظہ کرنے کو محدود
و مقید خیال کہتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت تنزیہ صرف کی طرف ہے۔ اور
تمام آسمانی کتابیں ایمان تنزیہی کو بیان کرتی ہیں۔
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آفاقی و انفسی خداؤں کی نفی کہتے ہیں۔ اور ان کے باطل ہونے
کی دعوت فرماتے ہیں۔ اور اس واجب الوجود کی وحدت کی طرف جو بیچون و بیچگون ہے رہنمائی
کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی پیغمبر نے ایمان تشبیہی کی طرف دعوت کی ہو اور خلق کو
خالق کا ظہور کہا ہو۔ تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام واجب الوجود کی توحید کے کلمہ میں متفق ہیں۔
اور حق تعالیٰ کے سوا تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

قُلْ يَا هَذِهِ الْكُتُبُ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَهَوَآءُ الشَّهَادَاتِ

اے اللہ کے رسول اہل کتاب سے کہو
کہ اڈ ایک کلمہ کی طرف جو ہمارے اور
تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی کسی کو
اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ
کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ

۱۷ سورہ آل عمران، پارہ تک الرسل۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ .

بنائے۔ پس اگر وہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو

(پ - ۱۵)

کہ ہم مسلمان ہیں۔

یہ لوگ بے شمار اسباب ثابت کرتے ہیں اور سب کو رب الارباب کا ظہور خیال کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو جو اپنے مطالب کے لیے بطریق شہادت پیش کرتے ہیں۔ (کہ کتاب)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ

یعنی اول و آخر و ظاہر و باطن وہی ہے۔

الْبَاطِنُ .

نہیں مارا تو نے جب کہ مارا۔ مگر اللہ تعالیٰ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ

نے مارا۔

اللَّهُ رَمَى .

جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ

سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ

اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ .

کے ہاتھوں پر ہے۔

(پ - ۱۶)

(سنت)

یا اللہ تو ہی اول ہے اور تیرے اول کوئی

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ

شے نہیں ہے۔ اور تو ہی آخر ہے تیرے

شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

بعد کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی ظاہر ہے،

شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ

تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ اور تو ہی

شَيْءٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ

باطن ہے، تیرے سوا کوئی شے نہیں ہے۔

شَيْءٌ .

اس میں کچھ شہادت نہیں ہے۔ کیونکہ ان عبارتوں میں کامل طور پر وجود ماسوا کے کمال کی نفی کا حکم ہے نہ کہ اصل وجود کی نفی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ کتاب کے ساتھ

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

اور فرمایا :-

جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ .

۱۷ سورۃ انفال، پارہ قال الملاء

۱۷ سورہ صید، پارہ فی خطبکم۔

۱۸ مسلم شریف وابن ابی شیبہ والبولعی وغیرہ۔

۱۹ سورہ فتح، پارہ تمم

۲۰ بیہقی شریف۔

۲۱ بخاری و مسلم شریف وغیرہما۔

کتاب و سنت میں اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ توجیہ نصوص کی تاویل نہیں ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ کمال بلاغت پر نصوص کو حمل کیا گیا ہے۔ اور عرف میں جب کسی شخص کے امر رسالت کو ضروری اور مہتمم بالشان ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس سے مقصود حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے جو حقیقت سے ابلغ ہے۔ اور جب فاعل سے جو کامل قدرت والے مالک کا غلام اور بندہ ہے۔ اس کے قدر و اندازہ سے بڑھ کر کوئی فعل صادر ہو۔ اور اس فعل میں اس مالک قادر کی التفات و توجہ مد نظر ہو۔ تو اس وقت مالک کو لائق ہے کہ یہ کہہ دے کہ اس فعل کو میں نے ہی کیا ہے۔ یہ بات بھی نہ اتحاد فعل پر اور نہ اتحاد ذات پر دلالت کرتی ہے۔ حاشا و کلا کہ بندہ غلام کا فعل عین مالک مقدر کا فعل ہو۔ یا اُس کی ذات کا عین بن جائے ان لوگوں نے شاید انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذاق کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ ان کی دعوت کا مدار، اثنینیت یعنی دوئی اور غیر کے وجود اور غیریت پر ہے۔ ان کی عبارتوں کو توحید و اتحاد پر حمل کرنا بے ہودہ تکلف ہے۔ اگر حقیقت میں ایک ہی موجود ہوتا۔ اور اس کے سوا سب اس کے ظہور ہوتے۔ اور اس کے ماسوائے کی عبادت اسی کی عبادت ہوتی، جیسے کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبالغہ اور تاکید کے ساتھ ان کی پرستش سے کیوں منع کرتے۔ اور ان کی پرستش پر دائمی عذاب کیوں مترتب کرتے۔ اور ان کے پجاریوں کو خدا کا دشمن کیوں کہتے۔ جب تک ان لوگوں کو ان کی غلطی پر اطلاع نہ بخشیں عینیت کی دید جو جہالت سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، دور نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ان کی عبادت کو حق تعالیٰ کے غیر کی عبادت جانتے ہیں۔

ان لوگوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے عوام لوگوں کے قصور و غم کے باعث تہجد و جود کی اسرار کو پوشیدہ رکھا ہے اور اپنی دعوت کی بنا غیر و غیریت پر رکھی ہے۔ اور وحدت کو چھپا کر کثرت پر دلالت کی ہے۔

یہ بات شیعہ کے تقیہ کی طرح سننے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ کہ واقعی اور نفس الامری ہے اس کی تبلیغ کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔ جب نفس الامری میں ایک ہی موجود ہو اور اس کا غیر کچھ موجود نہ ہو۔ تو مناسب نہیں کہ اس کو چھپا کر نفس الامر کے خلاف ظاہر کریں۔ خاص کر وہ احکام جو واجب الوجود کی ذات و صفات و افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اظہار اور اعلان کے وہ زیادہ مستحق دار ہیں۔ کوتاہ نظر خواہ ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ کیا نہیں

دیکھتے کہ قرآن کی آیات متشابہات یا احادیث متشابہات جن کے سمجھنے سے عوام کیا خوانس بھی عاجز ہیں۔ ان کے اظہار کرنے سے منع نہیں ہوئے۔ اور نہ ہی عوام کی غلطی اور کوتاہ فہمی ان کے اظہار کی مانع ہوئی۔ یہ لوگ اس شخص کو جو دو وجود کا قائل ہے اور ماسوا کی عبادت سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے، مشرک کہتے ہیں۔ اور اس شخص کو جو ایک وجود کا قائل ہے موصد کہتے ہیں اگرچہ ہزار بت کی عبادت کرے اس خیال سے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں۔ اور ان کی عبادت حق تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انصاف کرنا چاہیے کہ ان دونوں گروہوں میں سے مشرک کون ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نہیں کی۔ اور نہ ہی دو وجود کہنے والے کو مشرک کہا ہے۔ بلکہ ان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے۔ اور انہوں نے ماسوا سے کی عبادت کو مشرک کہا ہے۔

اگر صوفیہ وجودیہ ماسوا کو غیریت کے طریق پر نہ بھی جانیں، تو بھی مشرک کو دفع نہیں کر سکتے کیونکہ ماسوا، کو ماسوا ہی جانیں یا نہ جانیں۔ ان میں سے بعض متاخرین، عالم کو، حق تعالیٰ کا عین نہیں جانتے۔ اور عینیت سے کنارہ کرتے ہیں۔ اور عینیت کے قائلوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور شیخ محی الدین اور اس کے تبعین کے ساتھ انکار سے پیش آتے اور ان کو بُرائی سے یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لوگ عالم کو حق تعالیٰ کا غیر بھی نہیں جانتے۔ بلکہ نہ ہی حق تعالیٰ کا عین اور نہ ہی حق تعالیٰ کا غیر جانتے ہیں۔ یہ بات بھی ثواب سے دُور ہے :

الْإِنْسَانُ مُتَعَايِرَانِ -
دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں

قضیہ مقررہ ہے۔ اثنینیت یعنی دوئی کا منکر و رجبہ عقل کا مخالف ہے۔ ہاں متکلمین نے صفات واجبہ جل سلطانہ کے بارہ میں لاکھوں کلاموں کو لکھا ہے۔ اور غیر سے غیر اصطلاحی مراد لے کر اس امر کو مد نظر رکھا ہے کہ دو متغائر چیزوں کا باہم جدا اور الگ ہونا جائز ہے۔ کیونکہ واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات حضرت ذات سے الگ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی حق تعالیٰ کی ذات و صفات قدیمہ کے درمیان انفکاک یعنی الگ ہونا جائز متصور ہو سکتا ہے۔ پس لاکھوں کلاموں کو لکھنا صرف اس میں صادق ہے۔ بر خلاف عالم کے کہ یہ نسبت اس میں مقصود ہے :

كَانَ اللَّهُ وَكَهْ يَكُنْ مَعَهُ
اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی۔

پس عالم کی غیریت کی نفی کرنا لعنت میں بھی اور اصطلاح میں بھی صدق سے دُور ہے۔ ان لوگوں

اپنے حقیقت حال تک نہ پہنچنے کے باعث عالم کو صفات قدیمہ کی طرح سمجھ کر اس کے مخصوص حکم کو اس جگہ اطلاق کیا ہے۔ یہ لوگ جب عینیت عالم کی نفی کے قائل ہوئے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ غیریت عالم کے قائل ہوں۔ اور توحید و جود یظاہر کے زمرہ سے نکل آئیں۔ اور عالم کے متعدد وجودوں کے قائل ہو جائیں۔ اور توحید و جود ی میں عین کمنے سے چارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ شیخ محی الدین اور اس کے تابعین نے کہا ہے۔ اور عین کمنان معنوں کے لحاظ سے نہیں ہے کہ عالم اپنے صانع کے ساتھ متحد ہے۔ عا شا و کلا بلکہ ان معنوں کے اعتبار سے ہے کہ عالم معدوم ہے اور حق تعالیٰ کا جود واجب۔ جیسے کہ اس فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے۔

سوال :

صوفیہ و جود یہ، دو وجود کے کمنے والے کو جو شرک کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ دو بین ہیں اور وہ میں طریقت کا شرک ہے؟

جواب :

دو بینی جو طریقت کا شرک ہے، توحید شہودی سے دفع ہو جاتا ہے۔ توحید و جود ی اس مقام میں کچھ درکار نہیں ہے۔ کیونکہ سالک کا مشہود و ملحوظ ایک ذات مقدس کے سوا اور کوئی امر نہیں ہے تاکہ فنا متحقق ہو۔ اور طریقت کا شرک دور ہو جائے۔ دن میں جو آفتاب کو تنہا دیکھتے ہیں۔ اور ستاروں کو نہیں دیکھتے، دو بینی، کا دفیہ حاصل ہے۔ اگرچہ ہزاروں ستارے دن میں موجود ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ ایک آفتاب مشہود ہو۔ خواہ ستارے معدوم ہوں یا موجود بلکہ میں کتنا ہوں کہ کمال اس صورت میں ہے کہ اشیاء موجود ہوں اور سالک کمال فنا کے باعث جو اپنے مطلوب حقیقی سے رکھتا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ بلکہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کے دیدہ بصیرت میں نہ آئے۔ اور اگر اشیاء موجود نہ ہوں۔ فنا کس سے متحقق ہوگی۔ اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا۔

سب سے اول جس شخص نے توحید و جود ی کی تصریح کی ہے۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہے اس سے گزشتہ مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید و جود ی کی خبر دیتی ہیں۔ لیکن توحید شہودی پر عمل کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ حق جل شانہ کے غیر کو جب نہیں دیکھتے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ:

لَيْسَ فِي جَبَّتِي سِوَى اللَّهِ - میرے جہ میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں

لے دو دیکھنا ۱۲

اور بعض سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ سُبْحَانِي کی ندا پکار اٹھتے ہیں۔ اور بعض :

لَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّاسًا۔ گھر میں اُس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے۔

کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ سب پھول ایک ہی یک بینی، کی شاخ سے کھلے ہیں۔ ان عبارتوں میں کوئی بھی وحدت وجود پر دلالت نہیں کرتی۔ اور جس شخص نے اس مسئلہ کو ابواب اور فصول کی شکل میں لکھا ہے اور صرف و نحو کی طرح اس کو جمع کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ خاتم النبوت بعض علوم و معارف کو خاتم الولايت سے اخذ کرتا ہے۔ اور خاتم الولايت محمدی اپنے آپ کو جانتا ہے اور شارحین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ پادشاہ اپنے خزاہی سے اگر کوئی چیز لے لے تو اس میں کیا نقصان ہے۔

غرض فنا و بقا اور ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لیے توحید وجودی کی کوئی ضرورت نہیں۔ توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے۔ تاکہ فنا متحقق ہو جائے۔ اور ماسوے کانیٰ حاصل ہو جائے۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی سالک ابتدا سے انتہا تک سیر کر جائے۔ اور توحید وجودی کے علوم و معارف سے کوئی بھی اس پر ظاہر نہ ہو۔ بلکہ نزدیک ہے کہ ان علوم سے انکار کر دے۔

فقیر کے نزدیک وہ راستہ جو ان معارف کے ظہور کے بغیر سلوک کے ساتھ میسر ہو جائے وہ اس راستہ سے زیادہ قریب ہے۔ جو اس ظہور کو متضمن ہے۔ اور نیز اس راہ کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ اور اکثر راہ ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اور دریا سے قطرہ کے ساتھ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور اتحاد کے وہم میں پڑ کر ظل میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور وصل سے محروم رہتے ہیں۔ یہ امر تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے۔ وَاللَّهُ سُبْحَانُ الَّذِي هَدَىٰ لِلصَّوَابِ۔

اور نیز فقیر کو اگرچہ راہ ثانی سے سلوک میسر ہوا ہے اور توحید وجودی کے علوم و معارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہونی اور سیر مجبوری کے ساتھ راستہ کے جنگلوں اور میدانوں کو فضل و عنایت کی امداد سے طے کر دیا اور کہاں کرم کے ساتھ ظلال سے گزار کر اصل تک پہنچایا۔ اور جب معاملہ مستر شدوں یعنی مریدوں تک پہنچا، تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ ایک اور راہ ہے جو وصول کے زیادہ قریب اور حصول میں زیادہ آسان ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِهَذَا وَ
مَا كُنَّا نَهْتَدِي لَوْلَا اَنْ هَدَىَٰنَا
اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي هَدَيْتَ جِسْمَ نَحْنُ كُو اس ك
هَدَيْتَ دِي اَكْرَدِه هَم كُو بَدَيْتَ نَدِيَا تَوْبَم

اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا
 کبھی ہدایت نہ پاتے، بے شک ہمارے رب
 بِالْحَقِّ - کے رسول حق بات لائے۔

تنبیہ۔ سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اگرچہ موجودات متعدد ہوں اور حق تعالیٰ کا ماسویٰ بھی موجود ہو
 تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ فنا و بقا متحقق ہو جائے نہ یہ کہ ماسوئے معدوم و ناپسند ہو جائے یہ بات باوجود
 ظہور کے اکثر خواص پر پوشیدہ رہی ہے۔ پھر عوام کا کیا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے توحید شہودی کو عین
 وجودی خیال کر کے وحدت وجود کی معرفت کو راستہ کی شرط جانا ہے۔ اور دو وجود کہنے والے کو
 ضلّ و مضل (گمراہ و گمراہ کرنے والا) سمجھا ہے اور کثرت کے ایمنوں میں وحدت کے مشاہدہ کو انجام
 کار تصور کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر علیہ و علیٰ جمع
 اخوانہ من الصلوات افضلنا و من التسلیمات اکملنا کمالات نبوت حاصل ہونے کے بعد شہود وحدت
 و کثرت کے مقام میں رہے۔ اور آیت کریمہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے اس مقام کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تجھ کو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ
 عطا کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوثر کی واڈ کے درمیان آنے سے جو حروف کثر کے درمیان ہے
 یہ اشارات کبھے ہیں۔ حاشا و کلا اس قسم کے معارف مقام نبوت کے لائق ہوں۔ کیونکہ انبیاء سے علیم
 الصلوٰۃ والسلام خدا نے بیچون بل شانہ کی طرف دعوت کرتے رہے ہیں۔ اور جو چیز چون کے ایمنوں
 میں گنجائش نہیں رکھتی۔ وہ بے چونی سے بے نصیب ہے۔ اور چونی اور چندی کے داغ سے داغدار
 ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دے۔ شاید یہ لوگ انبیاء سے علیم الصلوٰۃ والسلام
 کو اپنے کمالات کے ترازو پر تولنا چاہتے ہیں اور ان کے کمالات کو اپنے کمالات کی طرح جانتے
 ہیں۔ کَبُوْتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَخْوَاهِمُ۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے
 چھوٹا کرمی کہ در سنگی نہاں است
 زمین و آسماں او ہماں است

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں کا یہ کینہ اور عاجز اس قسم کی معرفت سے جو اول اول
 حاصل ہوئی تھی تداومت و استغفار کرتا ہے۔ اور اس شہود کو نصاریٰ کے حلول کی طرح اس پاک جناب
 سے نفی کرتا ہے۔

۱۔ جس طرح وہ کپڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہاں ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا۔ سب اس کا غیر ہے۔ کلمہ لا کی حقیقت سے اس کی نفی کرنی چاہیے، پس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ سے منتقلی اور دور ہے۔

حضرت خواجہ قدس سرہ کی اس کلام نے مجھ کو اس شہود سے نکال دیا ہے۔ اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے نجات بخشی ہے۔ اور میرے اسباب کو علم سے جہل کی طرف اور معرفت سے حیرت کی طرف لے گیا ہے۔

بِحَازَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِّي خَيْرَ
الْحِزَاءِ
اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے جزائے
خیر دے۔

میں صرف ایک ہی بات سے حضرت خواجہ قدس سرہ کا مرید اور حلقہ بگوشس ہوں۔ اور واقعی اولیاء میں سے شاید ہی کسی نے اس طرح کی عبارت بیان کی ہو۔ اور تمام مشاہدات و معائنات کی اس طرح پر نفی کی ہو۔

اس مقام میں آپ کے اس سخن کی حقیقت کو جہاں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی معرفت بہا والدین پر حرام ہے۔ اگر اس کی ابتدا بایزید کی اتہانہ ہو، ڈھونڈنی چاہیے۔ کیونکہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس بزرگی کے شہود و مشاہدہ سے آگے نہیں نکلے۔ اور سُبْحَانِي مَا أَعْظَمُ شَانِي کے تنگ کوپہ سے قدم باہر نہیں رکھا۔ بر خلاف ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے کہ جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا سے اس کے تمام مشاہدات کی نفی فرمادی اور سب کو حق تعالیٰ کا غیر ثابت کر دیا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تنزیہ حضرت خواجہ قدس سرہ کے نزدیک تشبیہ ہے اور اس کا بیچون ان کے نزدیک چون اور کمال نقص ہے۔ ناچار اس کی انتہا جو تشبیہ سے آگے نہیں بڑھا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہوگی۔ کیونکہ ہدایت تشبیہ سے ہے، اور نہایت تنزیہ کے ساتھ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نقص پر اطلاع بخشی گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے:

مَا ذَكَرْتُكَ إِلَّا عَنِ غَفْلَةٍ وَمَا
خَدَمْتُكَ إِلَّا عَنِ فَتْرَةٍ۔
میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر غفلت سے
اور میں نے تیری خدمت نہیں کی، مگر
سستی سے۔

اس نے اپنے پہلے حضور کو غفلت جانا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا حضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال میں سے

ایک ظل کا حضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ناچار حق تعالیٰ سے غافل رہے۔ اور حق تعالیٰ وراء الوراہ ہے۔ ظلال و ظہورات سب کے سب مبادی اور مقدمات اور معارج اور معدیات ہیں۔ اور یہ جو حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کوہدایت میں درج کرتے ہیں۔ واقع کے موافق ہے۔ کیونکہ ابتدا ہی سے ان کی توجہ اہدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم و صفت سے ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

اس طائفہ علیہ کے بتدیوں کو یہ دولت اپنے شیخ مقتدا سے جو اس کمال کے ساتھ مشرف ہوتا ہے، بطریق انعکاس حاصل ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ پس ناچار کاملوں کی نہایت ان بزرگواروں کی ہدایت میں مندرج تسلیم کرنی پڑے گی۔

حاصل کلام یہ کہ اہدیت کی توجہ ان میں غالب آجائے۔ اور ظاہر کو بھی باطن کے ہم رنگ کر دے۔ تو سبک مشاہدات سفلی سے جو ممکنات کے آئینوں میں ظاہر ہوتے ہیں آزاد ہو جاتا ہے اور معارف تشبیہی سے خلاصی پا جاتا ہے۔ اور اگر یہ توجہ غالب نہ ہو سکے اور صرف باطن پر ہی لگی رہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کثرت میں وحدت کے مشاہدہ کی لذت پاتا ہے۔ اور توجید و اتحد سے محظوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شہود ان کے حق میں ظاہر پر ہی محدود رہتا ہے۔ باطن میں کچھ سرایت نہیں کرتا۔ ان کا باطن اہدیت صرف کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کا ظاہر کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن ہے کہ ظاہری نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ معلوم نہ ہو۔ اور شہود ظاہر کے سوا اور کوئی امر مفہوم نہ ہو۔ جیسے کہ ابتدا میں ان سطور کے لکھنے والے کا حال تھا کہ ظاہری نسبت کے غلبہ کے باعث باطنی توجہ سے جو اہدیت صرف کی طرف تھی، بالکل آگاہی نہ رکھتا تھا اور کلی طور پر اپنے آپ کو کثرت میں وحدت کی طرف متوجہ پاتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت حق سبحانہ نے باطن کی توجہ پر اطلاع بخشی اور باطن کو ظاہر پر نصرت دی۔ اور معاملہ کو یہاں تک پہنچایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔

وہ معارف توجیدی اور مشاہدات سفلی جو اس خاندان بزرگ کے بعض خلفا سے سرزد ہوئے ہیں، وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ نہ یہ کہ یہ لوگ ظاہر و باطن میں اسی شہود کی طرف متوجہ اور اسی معرفت کے گرفتار رہے ہیں۔ بر خلاف دوسرے بزرگوں کے جو ظاہر و باطن میں اور اس شہود کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع جان کر اسی کو کمال سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا باطن بھی اگرچہ تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان

رکھتا ہے۔ لیکن گرفتاری اور ہے اور ایمان کچھ اور۔ اور حال اور ہے اور علم کچھ اور چیز۔ وہ لوگ جو تنزیہ صرف کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور شاہدہ سفلی کے سوا کسی اور امر کے معتقدات نہیں ہیں۔ وہ مقلدوں میں سے ہیں۔ جو اس بحث سے خارج ہیں۔

فقیر کے نزدیک ممکنات کے آئینوں میں حق تعالیٰ کا وہ شہود جس کو صوفیہ کی ایک جماعت کمال جانتی ہے۔ اور تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان جمع خیال کرتی ہے، درحقیقت حق تعالیٰ کا شہود نہیں ہے۔ اس میں ان کا مشہود ان کا خیالی اور من گھڑت امر ہے۔ کیونکہ جو کچھ ممکن میں دیکھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے۔ اور جو کچھ حادث میں پاتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے۔ اور جو کچھ تشبیہ میں ظاہر ہوتا ہے وہ تنزیہ نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز صوفیہ کی اس قسم کی ترہات یعنی بے ہودہ باتوں پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ اور حق تعالیٰ کے غیر کو خدا نہ جاننا چاہیے۔ مانا کہ یہ لوگ خطا کار مجتہد کی طرح معذوب ہیں اور خطا کار مجتہد کی طرح مواخذہ سے بری ہیں۔ لیکن ان کے مقلدوں کے ساتھ معلوم نہیں کس طرح معاملہ کریں گے۔ کاش کہ مجتہد مغلطی کے مقلدوں کی طرح ہی ہوتے۔ اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا تو پھر ان کا کام نہایت مشکل ہے۔ قیاس و اجتہاد اصول شرعی میں سے ایک اصل ہے جس کی تقلید کا ہم کو امر ہوتا ہے۔ برخلاف کشف اور الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے اور الہام غیر رجحت نہیں ہے۔ لیکن اجتہاد مقلد پر رجحت ہے۔ پس علمائے مجتہدین کی تقلید کرنی چاہیے اور دین کے اصول کو ان کی آراء کے موافق تلاش چاہیے اور صوفیہ جو کچھ علمائے مجتہدین کی آراء کے برخلاف کہیں یا کریں اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسن ظن کے ساتھ ان کے طعن سے لب بند رکھنے چاہئیں۔ اور ان کی اس قسم کی باتوں کو شیطیات سے جاننا چاہیے۔ اور ظاہر کی طرف سے مصروف و پھرا ہوا خیال کرنا چاہیے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں بعض صوفیہ عام لوگوں کو اپنے کشفیہ اور الہامیہ امور مثلاً وحدت وجود کے ساتھ ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کی تقلید کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کے عدم ایمان پر دھمکاتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ ان امور کے عدم انکار پر دلالت کرتے اور ان کے منکر پر تمہید اور دھمکی فرماتے۔ کیونکہ ایمان اور چیز ہے اور عدم انکار اور چیز۔ ان امور کے ساتھ ایمان لانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کا انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے۔ اور حق تعالیٰ کے اولیا کے ساتھ بغض و عداوت پیدا ہو جائے۔ علمائے اہل حق کے موافق کام کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ کی کشفیہ باتوں

سے حسن ظن کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور کا و نعم پر جرات نہ کرنی چاہیے :

هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمُنَوِّسُ بَيْنَ الْاِقْرَابِ
وَالْتَفْرِيطِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِيحُ
بِهِ وَهُوَ حَقٌّ هُوَ جَوَافِرُ طَرَفٍ وَتَفْرِيطِ
وَرَمِيَانٍ هُوَ، اَوَّلُ الشَّيْءِ اَلْبَسْرِيِّ كِي طَرَفٍ
اَلْمَامِ كَرْنِ وَالْاَسْبِ -

عجب معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے مدعی اسی شہود و مشاہدہ پر بھی تناعت نہیں کرتے۔ بلکہ اس شہود کو تنزیل خیال کر کے اس اثنا میں رویت بصری کے بھی قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم واجب الوجود جل سلطانہ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں حاصل ہوئی تھی۔ ہم کو ہر روز میسر ہے۔ اور وہ نور جو ان کے دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کو صبح کی سفیدی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اس نور کو مرتبہ بے کنہی خیال کرتے ہیں۔ اور مراتب عروج کی نہایت اس نور کے ظہور تک تصور کرتے ہیں :

تَعَالَى سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ
عُلُوًّا كَبِيرًا -
اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے
ہیں بہت بلند ہے۔

اور نیز حضرت حق جل شانہ کے ساتھ مکالمہ و کلام ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ کبھی دشمنوں کے حق میں حضرت حق سبحانہ کی طرف سے کئی قسم کی باتیں نقل کرتے ہیں اور کبھی اپنے دوستوں کو بشارت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ رات کی تھائی یا چوتھی حصہ تک میں حق تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتا رہا۔ اور ہر طرح کی باتیں پوچھتا رہا اور جواب لیتا رہا :

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا
عُنُوًّا كَبِيْرًا -
ان لوگوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا
اور بڑی سرکشی کی۔

ان لوگوں کی باتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ اس نور مرئی کو عین حق تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ اور اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات تصور کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے ظہورات میں سے کوئی ظہور یا اس کے ظلال میں سے کوئی ظل جانتے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ اس نور کو حق تعالیٰ کی ذات کہنا محض افتراء اور صرف الحاد اور خالص زندقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی علم و تحمل ہے کہ اس قسم کے مفتریوں کے لیے طرح طرح کے عذالوں

۱۷ سورۃ فرقان -

میں جلدی نہیں کرتا۔ اور ان کی بیخ کنی نہیں فرماتا:

سُبْحَانَكَ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ
عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ
قُدْرَتِكَ

یا اللہ تو پاک ہے کہ ہماری برائیوں کو
جان کر علم فرماتا ہے۔ اور قدرت کے باوجود
معاف کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم صرف رویت یعنی دیدار کی طلب ہی کے باعث ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے طلب رویت کے بعد کن ترانی کا زخم کھایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اس طلب سے تائب ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم جو رب العالمین کے محبوب اور تمام اولین و آخرین موجودات میں سے بہترین ہیں۔ باوجود اس کے معراج بدنی کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور عرش و کرسی سے گزر کر مکان و زمان سے بھی اوپر چلے گئے۔ باوجود قرآنی اشارتوں کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت میں علما کا اختلاف ہے اکثر علما حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عدم رویت کے قائل ہیں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَالْأَصَحُّ أَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا سَأَىٰ سَرَّيْهٖ سُبْحَانَہٗ لَيْلَةً
الْمَعْرَاجِ -

یعنی صحیح یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں
دیکھا ہے۔

یہ بے سرو سامان اپنے خیال باطل میں ہر روز خدا کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دیدار میں بھی علما کی قیل و قال ہے:

فَصَحَّهٗمُ اللهُ سُبْحَانَہٗ -
اللہ تعالیٰ ان کو خوار کرے۔

اور نیز ان لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کو جس کو یہ لوگ سنتے ہیں۔ حق سبحانہ سے وہی نسبت ہے جو کلام کو اپنے تکلم کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہ عین الحاد ہے حاشا وکلا کہ حضرت حق سبحانہ سے تکلم کے طریق پر کوئی ایسا کلام صادر ہو۔ جس میں ترتیب، تقدیم اور تاخیر ہو، جو حدوث کی علامات میں سے ہیں۔ شاید مشائخ کبار کی باتوں نے ان کو غلطی میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ مشائخ نے بھی حضرت حق جل سلطانہ کے ساتھ کلام و مکالمہ کیا ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ مشائخ کبار اس کلام کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ ایسی نسبت نہیں دیتے جو کلام کو اپنے تکلم کے ساتھ دے سکیں۔ بلکہ وہی نسبت ثابت کرتے ہیں جو مخلوق کو اپنے خالق کے

ساتھ ہے۔ اور اس میں کوئی مخطوطہ اور قباحت نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو شجرہ مبارکہ سے حق تعالیٰ کا کلام سُننا تو اس کلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وہ نسبت جو کلام کو اپنے تکلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ کلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرئیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے سُننا اس کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ کلام بھی حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا منکر کافر و زندیق ہے گویا حق تعالیٰ کا کلام، کلام لفظی اور کلام نفسی کے درمیان مشترک ہے۔ جس کو حق تعالیٰ کسی امر کے ذریعے ایجاد فرماتا ہے۔ پس کلام لفظی بھی حق تعالیٰ کا کلام ہوگا۔ ناچار اس کا منکر بھی کافر ہوگا:

فَأَفْهَمُ فَيَأْتِ هَذَا التَّحْقِيقَ يَنْفَعُكَ
 فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَاللَّهُ بِمَحَافَئِ
 الْمَوْقِفِ -

دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا

۷

جاننا چاہیے کہ وہ وجود جو ممکنات کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تمام صفات کی طرح ایک ضعیف وجود ہے۔ ممکن کے علم کی واجب کے علم کے مقابلہ میں کیا مقدار ہے، اور قدرت قدیمہ کے مقابلہ میں قدرت حادثہ کیا اعتبار رکھتی ہے۔ ایسے ہی ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں لاشعہ محض ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا ان دونوں وجودوں کے فرق کے باعث شک میں پڑ جائے کہ آیا وجود کا اطلاق ان دونوں فردوں پر حقیقت کے طور پر ہے یا ایک فرد پر بطریق حقیقت ہے اور دوسرے پر بطریق مجاز۔ کیا نہیں جانتے کہ صوتیہ میں سے بعض لوگوں نے شق ثانی پر یقین کیا ہے۔ اور ممکن کے وجود پر وجود کا اطلاق کرنا مجاز کے طور پر سمجھا ہے۔ اور ممکنات کے وجود کو ثابت نہیں کرتے۔ مگر عوام یا اخص خواص۔ اخص سے مراد انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی اُمتوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ان کی ولایتِ اصلیہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور دائرہ ظلال کو پورے طور پر طے کر چکے ہیں۔ عوام ظاہرین ہیں۔ جو واجب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے اقسام سے جانتے ہیں۔ اور دونوں کو موجود تصور کرتے ہیں۔ اخص خواص تیز نظر والے ہیں۔ جو ہر دو وجود کو مطلق وجود کے افراد سے جانتے ہیں۔ اور افراد وجود کے مراتب کے

لہ نکادٹ ۱۲۱۔

تفاوت کو وجود کے صفات اور اعتبارات کی طرف لوٹاتے ہیں۔ نہ کہ وجود کی حقیقت اور ذات کی طرف تاکہ ایک حقیقت ہو اور دوسرا مجاز۔ اور گروہ متوسلین جو عوام کے رتبہ سے قدم آگے رکھتے ہیں۔ اور انھیں خواص کے کمالات سے کوتاہ دست ہیں، مشکل ہے کہ ممکنات کے وجود کے قائل ہوں۔ اور ممکن کے وجود پر بطریق حقیقت وجود کا اطلاق کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ممکن کو اس علاقہ سے موجود کہتے ہیں کہ وجود کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی سورج کی دھوپ سے گرم ہے۔ نہ یہ کہ وجود اس کے ساتھ قائم ہے، تاکہ حقیقت کے طور پر موجود ہو۔ اس گروہ میں سے بعض لوگ ممکن کے وجود سے ساکت و خاموش ہیں اور نفی و اثبات کے ساتھ اس کی تصریح نہیں کرتے۔ اور بعض ممکن سے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اور واجب تعالیٰ کے سوا اور کسی کو موجود نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانتے وجود کا غیر بھی جانتے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح تصریح کی ہے کہ جس وجود کے ساتھ واجب تعالیٰ موجود ہے۔ اس وجود کے ساتھ ممکن بھی موجود ہے۔ اس عبارت سے بھی ممکن کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ مغرض ممکن کا وجود ثابت کرنے کے لیے بڑی تیز نظر ہونی چاہیے۔ تاکہ واجب تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کو دیکھ سکیں۔ تیز نظر والے لوگ دن میں آفتاب کی روشنی کے باوجود ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور جس کی نظر تیز نہیں ہوتی، وہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ممکنات کا وجود دن میں ستاروں کے وجود کی طرح ہے کہ جو تیز نظر والا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جس کی نظر کمزور ہے اس دید سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔

اگر کوئی پرچھے کہ عوام باوجود ضعف بصر اور کوری بصیرت کے کس طرح ممکنات کے وجود کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ واجب تعالیٰ کے وجود کے انوار کی چمک اس کے دیکھنے سے مانع ہے تو میں کہتا ہوں کہ عوام ارباب علم میں سے ہیں نہ کہ ارباب دید میں سے۔ ہماری گفتگو ارباب دید کی نسبت ہے نہ کہ ارباب علم کی نسبت۔ کیونکہ ارباب علم اس بحث سے خارج ہیں۔ گویا واجب تعالیٰ کے انوار کا ظہور ان کے حق میں مفقود ہے۔ پس وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع نہ ہو گا۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انوار کا ظہور وجود ممکنات کے دیکھنے سے مانع ہے نہ کہ وجود ممکنات کے علم سے مانع ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشیا کا علم سماع و تقلید سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور نظر و استدلال سے بھی متصور ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ روز روشن میں آفتاب کی روشنی

کے باوجود۔ ستاروں کے وجود کا علم ضعیف نظر والوں کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح عوام کو وجود ممکنات کا علم حاصل ہے، نہ کہ وجود ممکنات کا شہود۔ کیونکہ شہود و صفات بصیرت سے ہے۔ اور ان کی بصیرت کی آنکھ اندھی۔ مشہور ملک ہو یا ملکوت۔ جبروت ہو یا لاہوت۔

اے عزیز! عوام جس طرح اس بحث میں خواص کے ساتھ شریک ہیں۔ اور کئی باتوں میں بھی ان کے درمیان شرکت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اور خلقت اور اہل و عیال کے ساتھ رہنے سہنے میں عوام کی طرح گزارہ کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن معاشرت کے حالات مشہور ہیں۔

منقول ہے کہ ایک دن سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین رضی اللہ عنہما کے بوسے لے رہے تھے اور کمال انبساط اور خوشی کے ساتھ ان سے سلوک کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گیارہ لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ اپنے مہربان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔

چونکہ انہیں خواص بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں۔ خواہ وہ شرکت باعتبار صورت کے ہو۔ اس لیے عوام اپنی نارسائی کے باعث ان کے کمالات سے کھوڑا حصہ پاتے ہیں۔ اور ان کو اپنی ہی طرح خیال کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اوصاف و شمائل میں ان سے جدا ہو۔ اُس کو بہتر اور بزرگ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے ان اوصاف و اخلاق کو جو ان کے اوصاف و اخلاق سے جدا ہیں۔ اُن اخلاق و اوصاف سے جو ان کے اوصاف و اخلاق کی مانند ہیں بہتر جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اخلاق انبیاء میں موجود ہوں۔

مخدوم فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حکایت منقول ہے کہ جب ان کا کوئی لڑکا

لے آپ اعیان اولیاء اور ارکان انقیاء میں سے ہوئے ہیں ولادت با سعادت ۵۸۴ھ آپ قلب الموحدین قلب الازہدین اور گنج شکر کے القابات سے مشہور ہوئے۔ گنج شکر کے لقب سے شہرت پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک سوداگر سوار یوں پر شکر لا کر ملتان سے دہلی کی طرف جا رہا تھا۔ جب مقام اجودھن میں پہنچا تو شیخ فرید قدس سرہ نے اس سے دریافت کیا کہ اونٹوں پر کیا لا کر لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا نمک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک ہی ہوگا۔ جب منزل پر پہنچ کر بوریاں کھولیں تو سب نمک سے (باقی صفحہ ۴۵)

فوت ہو جاتا اور اس کے مرنے کی خبر ان کو پہنچتی تو ان کی طبیعت میں کچھ تغیر و تبدل نہ آتا۔ اور اس طرح فرما دیتے کہ سگ بچہ مر گیا ہے جاؤ اس کو باہر پھینک دو۔

اور جب حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرنے پر روپڑے اور نہایت غمناک ہو کر فرمایا:

إِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمَ لَدَحْزُونٍ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمزدہ ہیں

یعنی بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ اپنے غم کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت گنج شکر بہتر ہے یا حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام کا لانعام کے نزدیک معاملہ اول بہتر ہے۔ اور اس کو بے تعلق جانتے ہیں اور دوسرے کو عین تعلق اور گرفتاری سمجھتے ہیں:

اعاذنا الله سبحانه عن اعتقادهم اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بڑے عقیدے

سے بچائے۔ السوء۔

چونکہ یہ ابتلا و آزمائش کا مقام ہے۔ عوام کو مشتبہ کرنا اور شبہ میں ڈالنا عین حکمت و مصلحت ہے۔

اے اللہ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ

اللهم اربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا

والہ وسلم کی طفیل ہم کو حق دکھا۔ اور حق کی

الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحرمه

تا بعداری ہمارے نصیب کر اور باطل کو باطل

سید البشر علیہ وعلى الہ واصحابہ الصلوٰۃ

کر کے دکھا۔ اور اس سے ہم کو بچا۔

افضلها ومن التليمات اكملها۔

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان ادران کے اصحاب کا ایمان ادران اولیا کا ایمان جو اصحاب سے ملحق ہیں دعوت کی طرف رجوع کرنے کے باعث غیب کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دن میں آفتاب دیکھے۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴) بھری ہوئی تھیں ہشکر کی جگہ نیک دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ آخر سمجھ آئی کہ یہ خرابی میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوئی وہاں سے واپس لوٹ کر حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور بڑی نیاز مندی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ آپ کا وصال مبارک ۵ محرم ۶۶۵ھ ہفتہ کے روز ۹۵ برس کی عمر میں ہوا۔ پاکسٹن میں آپ کا مزار پر انوار مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ اس وقت یعنی ۱۹۷۱ء میں مزار مبارک اور محققہ وقف جاٹو کا انتظام و انصرام محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر تحویل ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر تحویل آنے کے بعد ناٹرین کے لیے بہت سی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ جن کی یہاں بہت ضرورت تھی۔ اور رونق میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ از مترجم عفی عنہ ۱۲

آفتاب کے وجود کے ساتھ ایمان شہودی حاصل کر لے۔ اور جب رات ہو جائے تو اس کا ایمان شہودی ایمان غیب کے ساتھ بدل جائے۔ اور علما کا ایمان اگرچہ غیب کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کے غیب نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث حدس کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اور نظریات سے نکل چکا ہے۔

علما سے مراد اس جگہ علما سے آخرت میں نہ کہ علما سے دنیا۔ کیونکہ علما سے دنیا عام مومنین میں داخل ہیں۔ اور ایمان بالغیب جو عام مومنین کی طرف منسوب ہے اس کے اقسام میں سے بہترین قسم وہ ایمان ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے وابستہ ہے۔ اور قال اللہ اور قال الرسول سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال :

علمائے فرمایا ہے کہ ایمان استدلالی ایمان تقلیدی سے بہتر ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے علمائے استدلال کو ایمان کی شرائط میں سے بیان کیا ہے۔ اور ایمان تقلیدی کو معتبر نہیں جانتے۔ اور تو نے ایمان تقلیدی کو بہتر کہا ہے؟

جواب :

وہ ایمان جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہی ایمان استدلالی ہے۔ کیونکہ صاحب تقلید دلیل کے ساتھ جانتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تبلیغ رسالت میں صادق ہیں۔ کیونکہ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ معجزات کے ساتھ تصدیق کرے بے شک سچا ہے پس انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کی تائید معجزات کے ساتھ ہوئی ہے، سب کے سب صادق اور راست ہیں۔ تقلید غیر معتبر یہ ہے کہ ایمان میں اپنے دادا کی تقلید کرے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت اور ان کی تبلیغ کی حقیقت کو منظور نہ رکھے۔ یہ ایمان اکثر علما کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔

باقی رہا وہ استدلال جو ارباب نظر (منطقی) اپنے مقدمات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اور صغریٰ و کبریٰ کی ترتیب سے ایمان کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ استدلال ایک ایسا امر ہے جو امکان کے نزدیک اور وقوع سے دور ہے۔ اور مقام استدلال میں واجب تعالیٰ کے اثبات کیلئے ارباب نظر میں سے مولانا جلال الدین ودانی جیسا معلوم نہیں کہ اور بھی کوئی گزرا ہو۔ کیونکہ وہ محقق بھی ہے اور متاخر بھی۔ اس نے اس امر عالی کے ثبوت کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ باوجود اس

اس کے اس کے استدلالی مقدمات میں سے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، جس میں اُس کے رسالوں کے محشی منع یا نقض کے ساتھ پیش نہ آئے ہوں۔ اور اچھے اچھے اعتراض نہ کیے ہوں۔ اس صاحب استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جو ایمان کو صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید اس کی دستگیری اور مدونہ کرے۔

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا
الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّٰهِدِيْنَ۔

اے ہمارے رب ہم اُس چیز کے ساتھ ایمان
لائے جو تو نے نازل فرمائی اور رسول کی تابعداری
کی پس ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں سے
لکھ دے۔

مکتوب نمبر ۲۷۲

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

اس بیان میں کرسالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے طریقہ کو لازم پکڑے۔ اور دوسرے
مشائخ کے طریقہ کی طرف التفات اور توجہ نہ کرے۔ اور اگر اس کے برخلاف واقعات ظاہر
ہوں تو ان کا کچھ اعتبار نہ کرے کیوں کہ شیطان بڑا بھاری دشمن ہے۔ اس کے کردار میں
سے فاعل نہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلًا رَّبِّنَا بِالْحَقِّ۔

آپ کا بزرگ محبت نامہ جو از روئے کرم اس حقیقہ کے نام تحریر کیا تھا، پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل
ہوئی۔ جزاکم اللہ سبحانہ خیراً۔ واللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

آپ کو لکھا جا چکا تھا کہ سماع کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے
جو نعتیہ قصیدوں اور غیر نعتیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے۔ لیکن برادر عزیز میر محمد نعمان اور
بعض اس جگہ کے یار جنہوں نے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس
مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ ان پر مولود نہ سننا اور ترک کرنا بہت مشکل ہے۔

میرے مخدوم! اگر واقعات کا کچھ اعتبار ہوتا، اور منامات اور خوابوں کا کچھ بھروسہ ہو۔ تو مریدوں کو پیروں کی حاجت نہ رہتی۔ اور طرق میں سے کسی ایک طریق کا لازم پکڑنا باعث معلوم ہوتا کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا۔ اور اپنی خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا خواہ وہ واقعات و منامات پیر کے طریقہ کے موافق ہوتے یا نہ ہوتے۔ اور خواہ پیر کے پسند ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس تقدیر پر سلسلہ پیری و مریدی درہم برہم ہو جاتا۔ اور ہر بوالہوس اپنی وضع پر مستقل و برقرار ہو جاتا۔ حالانکہ مرید صادق، ہزار بار واقعات کو اپنے پیر کے باوجود نیم جو کے ساتھ نہیں خریدتا۔ اور طالب رشید حضور پیر کی بدولت منامات کو اصغاث احلام یعنی جھوٹی خوابیں جانتا ہے۔ اور کچھ التفات ان کی طرف نہیں کرتا۔ شیطان لعین بڑا بھاری دشمن ہے۔ جب فتنی اس کے مکر سے امن میں نہیں ہیں۔ اور اس کے مکر سے ترساں و لرزاں ہیں تو پھر متوسطوں اور مبتدیوں کا کیا ذکر ہے۔

حاصل کلام یہ کہ منتہی محفوظ ہیں اور شیطان کے غلبہ سے بچے ہوئے ہیں۔ برخلاف بتدیوں اور متوسطوں کے۔ پس ان کے واقعات اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ اور نہ ہی دشمن کے مکر سے محفوظ ہیں۔

سوال - وہ واقعہ جس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں وہ صادق ہے اور

شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے :

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِهِ
كَمَا وَرَدَ - کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے متماثل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔

پس یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ صادق اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہیں؟

جواب - صاحب فتوحات کثیر نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت

خاصہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ متماثل نہیں ہو سکتا۔ اس خاص صورت کے سوا اور

لے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رأی فی المنام فقد رأی فی فان الشیطان

لا یتماثل فی صورتی - (بخاری و مسلم شریف) یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تو بے شک اس نے

مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں متماثل نہیں ہو سکتا۔ یعنی شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ خواب میں کسی

کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور حضور کی طرف اس جھوٹ کی نسبت

کرے۔

جس صورت میں کہ حضورؐ کو دیکھیں متمثل ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام صورتوں میں متمثل نہ ہونے کا حکم تجویز نہیں کرتا۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس صورت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تشخیص خصوصاً منامات میں بہت مشکل ہے۔ پھر کس طرح اعتماد کے لائق ہو۔ اور اگر شیطان کے متمثل نہ ہونے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مخصوصہ کے ساتھ مخصوص کریں اور ہر صورت میں کہ دیکھیں عدم متمثل کو تجویز نہ کریں۔ جیسے کہ بہت سے علما اس طرف گئے ہیں۔ تو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندی شان کے نامناسب ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صورت سے احکام کا اخذ کرنا اور مرضی کا معلوم کرنا مشکل ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن یمن درمیان آگیا ہو۔ اور خلافت واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کیا ہو۔ اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو۔ اور اپنی عبارت و اشارت کو اس صورت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی عبارت و اشارت کر دکھایا ہو۔

چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اور قریش کے سردار اور کفار کے رئیس بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اور بہت سے اصحاب کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی جب ان کے باطل خداؤں کا ذکر آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام سمجھا۔ اور اس میں کچھ تمیز نہ کر سکے۔ تو کافروں نے جو وہاں موجود تھے شور مچایا۔ اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے متحیر ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان لعین کے کلام سے اطلاع نہ ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اصحاب کرام نے عرض کی کہ اثنائے کلام میں اس قسم کے فقرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متفکر اور غمناک ہوئے۔ اسی اثنا میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور وحی لائے

۱۵ یہ واقعہ سیرت کی تمام کتابوں اور تفاسیر میں موجود ہے۔ علما نے اس کی توجیہ میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن ان اقوال میں سے زیادہ بہتر اور احسن وہ قول ہے جسے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام میں لکھا ہے کہ شیطان لعین نے آپ جیسی آواز بنا کر اور ان کلام اپنی طرف سے چند کلمات کہہ دیئے نہ اس طرح کہ حضورؐ کی زبان مبارک سے اس نے اپنے کلمات نکلوائے۔ کیونکہ شیطان لعین اس طرح کے القاء پر قادر نہیں۔

کہ وہ کلام القائے شیطانی تھا۔ اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا ہے۔ جس کے کلام میں شیطان نے القائے کیا ہو۔ پس ازاں اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے۔ اور اپنے کلام کو محکم کیا ہے۔

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان لعین نے اپنے کلام باطل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں القا کر دیا۔ اور کسی نے تمیز نہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خواب کی حالت میں جو جو اس کے معطل و بے کار ہونے کا محل اور شک و شبہ کا مقام ہے باوجود دیکھنے والے کی تنہائی کے کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ شیطان کے تصرف اور کرد فریب سے محفوظ اور مامون ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ نعتیہ قصیدوں کے پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں ممکن ہو چکا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے راضی ہیں۔ جیسے کہ ممدوح اپنی مدح کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ معنی ان کی قوت تخیل میں متفلسف ہو گئے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اسی اپنی تخیل صورت کو دیکھا ہو۔ بغیر اس بات کے کہ وہ واقعہ حقیقی ہو یا مثل شیطانی۔ اور نیز واقعات اور روایاتے صادقہ کبھی ظاہر پر محمول ہوتے ہیں۔ اور ان کی حقیقت وہی ہے جو دیکھنے والے نے دیکھی ہے۔ مثلاً زید کی صورت کو خواب میں دیکھا ہے اور مراد اس سے عمر و رکھا ہے۔ اس مناسبت کے لحاظ سے جو زید و عمر و کے درمیان ہے۔

تو کس طرح معلوم ہو سکے کہ دوستوں کے یہ واقعات ظاہر پر محمول ہیں۔ اور ظاہر سے مفروض اور پھر سے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان واقعات سے مردان کی تفسیریں ہوں۔ اور وہ واقعات دوسرے امور سے کنایہ ہوں۔ بغیر اس بات کے کہ شیطانی مثل کی گنجائش ہو۔ غرض واقعات کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ اشیا خارج میں بہت موجود ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اشیا کو بیداری میں دیکھیں جو اعتبار کے لائق ہے۔ اور اس میں تفسیر کی بھی گنجائش نہیں۔ جو کچھ خواب و خیال میں دیکھا جائے خواب و خیال ہی ہے۔ وہاں کے دوست مدت سے اپنی ہی وضع و طرز پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اختیار کی باگ ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میر محمد نعمان کا کیا چارہ ہے کہ منع کے بعد ایک لمحہ بھی توقف کرے۔ اور اگر بالفرض توقف کے تو اس کو کون بخشنے گا۔

اس منع کرنے میں فقیر کا مبالغہ اپنی طریقت کی مخالفت کے باعث ہے۔ طریقت کی مخالفت خواہ سماع و رقص سے ہو۔ خواہ مولود اور شعر خوانی سے ہر طریق کے لیے ایک مطلب خاص تک

وصول ہوتا ہے۔ اور اس طریق میں خاص مطلب تک وصول کا حاصل ہونا ان امور کے ترک کرنے کے سبب سے ہے۔ جس شخص کو یہ طلب ہو کہ اس طریق کے مطلب حاصل تک پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ اس طریق کی مخالفت سے بچے۔ اور دوسرے طریقوں کے مطالب کو منظور نظر نہ رکھے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے فرمایا ہے کہ :

”میں نہ یہ کام کرتا ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں“

یعنی یہ کام ہمارے خاص طریق کے منافی ہے۔ اس لیے نہیں کرتا۔ اور چونکہ اس کام کو دوسرے مشائخ کرتے ہیں اس لیے انکار بھی نہیں کرتا :

لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلِيْنَا۔ ہر ایک کے واسطے ایک نہ ایک جہت ہے جس کی

طرف وہ اپنا منہ کرنے والا ہے۔

فیروز آباد جو ہم فقرا کا ماویٰ اور ہم پیروں اور معتقدوں کا جائے پناہ ہے۔ جب اس میں کوئی ایسا امر حادث ہو جائے جو اس طریقہ علیہ کے مخالف ہو۔ تو پھر ہم فقرا کیونکر مضطرب و بے قرار نہ ہوں حضرت مجددوم زاد سے اپنے والد بزرگوار کے طریق کو محفوظ رکھنے کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کے فرزندوں نے اپنے والد بزرگوار کے تغیر کے بعد ان کے اصل طریق کی مخالفت کی اور تغیر کرنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا چنانچہ آپ کے مبارک کانوں میں بھی پہنچا ہوگا۔

نیز آپ نے ہمارے حضرت خواجہ قاسم سرہ کے مشرب قوی الغیب کی نسبت لکھا تھا ہاں اول اول بعض امور میں مذہب ملامتیہ کی رعایت کر کے مسائل اور سستی کیا کرتے تھے۔ اور ملامت کو ترجیح دے کر بعض اشیا میں ترک عزیمت کیا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں ان امور سے پرہیز کی اور پھر ملامت و ملامتیہ کو کبھی یاد نہ کیا۔ آپ نظر انصاف سے کام لیں۔ اگر بالفرض حضرت ایشاں قدس سرہ اس وقت دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس واجتماع ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا۔ تو حضرت قدس سرہ اس امر سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے یا نہ۔ فقیر کا یقین ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پسند نہ کرتے۔ بلکہ انکار کرتے۔ فقیر کا مقصد آپ کو بتلادینا ہے

(حاشیہ صفحہ سابقہ) ۱۵ ایک دوسرے مقام پر حضرت امام ربانی قدس سرہ سے تصریح فرمائی ہے کہ مولود خوانی اس صورت میں منع ہے، جب کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز پائی جائے۔ نافع دلائل من المذہب۔

آپ قبول کریں یا نہ کریں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اور نہ آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑائی جھگڑے کی گنجائش ہے۔ اگر مخدوم زاد سے اور وہاں کے یار اپنی اسی وضع پر استقامت رکھیں اور اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت سے سوائے ما یوسے کے اور کچھ چارہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ وَالسَّلَامُ اَدْوَا وَاخِرًا۔

مکتوب نمبر ۲۷۲

شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا :

بند ہمت بننے کی ترغیب اور شہودات سفلی کی طرف جو کثرت کے آئینوں سے تعلق رکھتے

ہیں، التفات نہ کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں :

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کے تینوں خط جو آپ نے ارسال کیے تھے، پہنچے۔ اور احوال و کرامات کے واقعات جو ان میں درج تھے، سب واضح ہوئے۔ وہ حال جو (شہود و حدت در کثرت) کے حال کے بعد لکھا ہے اور اس عبارت میں ادا کیا ہے کہ دیگر انتہا یہ ہے کہ اول حال کی طرح شہود اور گم ہونا کم کرتا ہے یعنی میں بندہ ہوں اور مخلوق ہوں اور مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ یہ حال اصل ہے اور مذکورہ احوال سے بڑھ کر ہے لیکن اتنا اور چیز ہے اور نہایت اس سے کئی منزلیں دور ہے۔

هنوز ایوان استغنا بلند است

مرا فکر رسیدن ناپسند است

کہ طیبہ لآ الدنیا لا اللہ کے تکرار سے جو فقیر نے اس سے پہلے مکتوب میں آپ کی طرف لکھا تھا یہی مقصود تھا کہ اُس شہود کی نفی ہو جائے جو کثرت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے یہ شہود آپ سے زائل ہو گیا۔ آپ ہمت کو بلند رکھیں۔ اور اس راہ کی جو زومویز پر کفایت نہ کریں :

إِنَّ اللَّهَ بِبِحَاثَةِ يُّحِبُّ مَعَالِي الْهَمَمِ اللہ تعالیٰ بند ہمت کو دوست رکھتا ہے۔

اور توجید کے تنگ کو چہرے سے نکل کر شاہراہ پر آجائیں اگر آپ پہلے احوال کا تذکرہ نہ کریں اور کثرت

لے ابھی بے نیازی کا محل بہت بندی پر ہے۔ اور مجھے وہاں پہنچانا ناپسندیدہ بھی ہے۔

آمین شہود کی لذتوں کو یاد نہ کریں اور عمر بھر کی انتقامت کے ساتھ اس راہ میں کوشش فرمادیں۔ تو کس قدر بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ بہت سے پوستیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے فعل کی برائی پر اطلاع پا کر پوست پینا چھوڑ دیا۔ اتفاقاً پھر مدت کے بعد جب کبھی پوست پینے کا حال اور اس کی لذت یاد آئی پھر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے۔

میرے مخدوم! وہ شہود جو کثرت کے اُمنوں سے تعلق رکھتا ہے لذت بخش ہے اور شہود تنزیہی جو جہالت و نادانی کی طرف میلان رکھتا ہے، اس التذاذ یعنی لذت بخشی سے بعید ہے۔ شیخ نقدا کی مدد کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے۔

برادر عزیز مولانا احمد برکی جس کو عام لوگ علما ظاہر سے جانتے ہیں۔ اور وہ بھی اپنے احوال اور اپنے دوستوں کے احوال کی خبر نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باطن شہود تنزیہی کی طرف متوجہ ہے جو جہل و نادانی کا مقام ہے۔ اور اس کا ایمان علما کی طرح ایمان بغیب ہے اس کے باطن نے بتد فطرتی کے باعث کثرت آمیز شہود کی طرف انفعات نہیں کی۔ اور بظاہر ترہات صوفیہ کے ساتھ فریفتہ اور مغرور نہیں ہوا۔ اس کا وجود مبارک ان اطراف میں غنیمت ہے۔ یہ حالت جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ مولانا مذکور مدت سے اس حالت کے ساتھ متحقق ہیں۔ لیکن اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ فقیر کے نزدیک اس جگہ کا مدار مولانا کے وجود پر ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان اطراف کے صاحبان کشف پر کس طرح مخفی رہا ہے۔ حالانکہ فقیر کے نزدیک مولانا کا وجود آفتاب کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ فقط دعا و فاتحہ کی التماس ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۵

ملا احمد برکی کی طرف صادر فرمایا:

ایک استفسار کے جواب میں جو اپنی قبولیت کے بارہ میں کیا تھا۔ اور اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے احوال میں۔ اور علوم شرعیہ کی تعلیم اور احکام فقہیہ کے پھیلانے پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد (یہ فقہیہ) عرض کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک

نوازش نامے جو شیخ حسن وغیرہ کے ہمراہ ارسال کیے تھے، پہنچے۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ ایک خط میں خواجہ اولیس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے تھے۔ اور دوسرے خط میں اپنی قبولیت کی نسبت استفسار فرمایا تھا۔ اسی اثنائیں آپ کے حال پر توجہ کی۔ دیکھا کہ اس گرد و نواح کے لوگ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں۔ اور آپ کی طرف التجا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اس زمین کا مدار بنایا گیا ہے۔ اور ان حدود و اطراف کے لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا ہے :

بَلِّغِ سُبْحَانَہُ الْحَمْدَ وَالْمِنَّةَ عَلٰی ذٰلِکَ اس امر پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے

اس معاملہ کے ظنوں کو واقعات سے نہ خیال کریں۔ کیونکہ واقعات میں شک و شبہ کا گمان ہوتا ہے بلکہ مشاہدات اور محسوسات سے جائیں۔

اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس محبت و اخلاص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں محض اپنی عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ ایسے مقامات میں جہاں کفر متمکن ہو اور بدعتیں جاری ہوں، علوم شرعیہ کی تعلیم دیں اور احکام فقہیہ کو پھیلائیں :

فَعَلَيْكُمْ بِتَعْلِيمِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ
وَنَشْرِاحِ احْكَامِ الْفَقْهِيَّةِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
فَاِنَّهَا مِلَاكُ الْاٰمْرِ وَمَنَاطُ الْاِرْتِقَاءِ
وَمَدَارُ النَّجَاةِ -
آپ کو لازم ہے کہ علوم دینی کی تعلیم دیں اور
جہاں تک ہو سکے احکام فقہیہ کو پھیلائیں کیونکہ
یہ دونوں اصل مقصود ہیں اور انہی پر ترقی
اور نجات کا مدار ہے۔

اپنی کرمیت کو مضبوط باندھ کر علما کے گروہ میں داخل رہیں۔ اور امر معروف اور نہی منکر کے خلق کو حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذْ اِلٰی رَبِّہِ سَبِيْلًا -
یہ قرآن وعظ و نصیحت ہے جو شخص چاہے
اللہ کی طرف راستہ حاصل کرے۔

ذکر تبلی بھی کہ جس کے ساتھ آپ مجاز ہیں، احکام شرعیہ کے بجالانے میں مدد دینے والا اور نفس امارہ کی سرکشی کو دور کرنے والا ہے۔ اس طریق کو بھی جاری رکھیں۔ اور اپنے دوستوں کے احوال سے اطلاع نہ پانے پر آزر نہ ہوں۔ اور اس امر کو اپنی بے حاصلی کی دلیل نہ جائیں۔ ان طریقیت کے احوال آپ کے کمالات کی آئینہ داری میں کافی ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کے احوال ہیں جو بطریق انوکھا ان میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیخ حسن آپ کے ارکان و دولت میں سے ہے۔ اور آپ کے معاملہ کا

ممدومعاون ہے۔ اور اگر بالفرض آپ کو ماوراء النہر یا ہندوستان کی سیر کی خواہش پیدا ہو جائے۔ تو وہاں آپ کا قائم مقام شیخ حسن ہے۔ اس کے حق میں اپنی التفات و توجہ کو بخوبی مدنظر رکھیں۔ اور بہت کوشش فرمائیں۔ تاکہ ضروری علوم دینی کی تحصیل سے جلدی فارغ ہو جائے۔ ہندوستان کی یہ سیر آپ کے حق میں بھی قیمت ہے اور اس کے حق میں بھی:

رَزَقَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَآيَاكُمْ الْإِسْتِقَامَةَ اللهُ تَعَالَى هَمُّكُمْ وَأَنْتُمْ كَوْنُكُمْ
عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ
پُرِ اسْتِقَامَتِ عَطَا فَرَمَانِے۔

آپ نے لکھا تھا کہ اس دوست کے لیے چھ مہینے ہونے ہیں کہ ترقی واقع ہوئی ہے جو کچھ اس کو غیبت اور بے شعوری کی حالت اور ارواح طہیات سے حاصل ہوتا تھا۔ اب وہ حالت بیداری میں دیکھتا ہے۔

میر سے مخدوم! یہ دید ترقی پر کچھ دلالت نہیں کرتی خواہ شعور میں دیکھیں یا بے شعوری میں کیونکہ قدم اول اس راہ میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے غیر کو کچھ نہ دیکھیں اور اندیشہ میں ماسوائے اللہ کا خیال نہ رہے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیا کو حق تعالیٰ کا غیر نہ دیکھے اور ماسوائے کے عنوان پر نہ جانے۔ کیونکہ یہ بات بجائے خود کثرت بینی ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کے بغیر کو ہرگز نہ دیکھے اور نہ جانے اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے دَبْدُونِ خَطِّ الْقَتَادِ۔ (ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔)

وہ مکتوب جوان دنوں میں لکھے گئے ہیں۔ بہت نادر الوجود ہیں۔ اور بہت عجیب و غریب فوائد ان میں درج ہیں۔ ان کی نقل شیخ حسن لے گئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سے اپنی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی التماس کی تھی، وہ التماس آپ کی قبول ہو گئی ہے۔ ان اطراف کے باقی احوال کو شیخ حسن مفصل طور پر بیان کر دیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُنَابَعَةَ الْمُسْتَظْفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ
اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی راہ پر چلا اور حضرت مسطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

فقیر اور فقیر زادے سے سلامت خاتمہ کے لیے دعا کی التماس کرتے ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۷۶

شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا :

قرآن مجید کی آیات محکمات اور تشابہات کے بیان اور علمائے راہنمون اور ان کے کمالات اور اس کے بیان میں -

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ
وَعَلَىٰ آلِهِمُ وَأَصْحَابِهِمُ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
اجْمَعِينَ جَعَلَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَبِآيَاتِهِ
مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ -

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام
جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور حضرت سید المرسلین
اور ان کی تمام آل و اصحاب پر جو طیب و طاہر و
پاک و عفاف ہیں صلوٰۃ و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ
ہم کو اور آپ کو راہنمون فی العلم میں سے بنا۔

اسے براہِ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کی آیات کو دو قسم پر فرمایا ہے۔ ایک محکمات

دوسری متشابہات -

قسم اول علم شراعی اور احکام کا منشا اور مبداء ہے۔ اور قسم ثانی حقائق اور اسرار کے علم
کا مخزن ہے۔ اور (اللہ کے لیے) وجہ (چہرہ) اور قدم اور ساق (پنڈلی) اور اصابع (انگلیاں)
اور انامل (پورے) جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ سب متشابہات میں سے ہیں۔ اور ایسے
حروف بھی مقطعات جو قرآنی سورتوں کے اول میں واقع ہوئے ہیں، سب متشابہات میں سے ہیں
جن کی تاویل پر علمائے راہنمون کے سوا اور کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ خیال نہ کریں کہ تاویل مراد قدرت
سے ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ ہے یا مراد ذات سے ہے جس کو وجہ سے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ ان
کی تاویل ان پوشیدہ اسرار سے ہے جو اخص و خواص پر ظاہر کیے گئے ہیں۔

یہ فقیر قرآن مجید کے حروف مقطعات کی نسبت کیا لکھے۔ کیونکہ ان حروف میں سے ہر ایک
حرف عاشق و معشوق کے پوشیدہ اسرار کا ایک بھر تواج ہے۔ اور محب و محبوب کے دقیق اور
باریک امور کی ایک پوشیدہ رمز ہے۔ اور محکمات اگرچہ کتاب کی امہات یعنی اصل ہیں لیکن ان
کے نتائج اور ثمرات جو متشابہات ہیں کتاب کے اصل مقاصد میں سے ہیں امہات نتائج کے حاصل
ہونے کے لیے وسائل سے زیادہ نہیں۔ پس کتاب کاتب یعنی مغز متشابہات ہیں۔ اور محکمات اس

کا قشر یعنی پوست۔ وہ متشابہات ہی ہیں جو رمز و اشارہ کے ساتھ اصل بیان ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس مرتبہ کی حقیقت معاملہ کا نشان بتلاتی ہیں؛ برخلاف محکمت کے۔ متشابہات گویا حقائق ہیں۔ اور محکمت متشابہات کی نسبت ان حقائق کی صورتیں ہیں۔ عالم راسخ وہ شخص ہے۔ جو لب یعنی مغز کو قشر یعنی پوست کے ساتھ جمع کر سکے اور حقیقت کو صورت کے ساتھ ملا سکے۔

علمائے قشریہ قشر کے ساتھ خوشش ہیں اور صرف محکمت پر ہی کفایت کیے ہوئے ہیں اور علمائے راسخین محکمت کے علم کو حاصل کر کے متشابہات کی تاویل سے بھی حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور صورت و حقیقت کو جو محکم و متشابہ ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو محکمت کے علم اور ان کے موافق علم کے بغیر متشابہات کی تاویل ڈھونڈے اور صورت کو چھپوڑ کر حقیقت کی طرف دوڑے، جاہل ہے جس کو اپنی جہالت کی بھی خبر نہیں ہے۔ اور گمراہ ہے اور اس کو اپنی بھی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ جہاں صورت اور حقیقت سے مرکب ہے۔ اور جب تک یہ جہان قائم ہے۔ کوئی حقیقت صورت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

دَعْبُدْرَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
أَيُّ الْمَوْتِ كَمَا قَالَ الْمُفْسِرُونَ

اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے یقین

یعنی موت آجائے جیسے کہ مفسرین نے

کہا ہے۔

(سورہ حجر، پارہ ۱۴)

اللہ تعالیٰ نے عبادت کو موت کے زمانہ تک منتہی کیا جو اس جہان کا منتہا ہے:

لَإِنَّ مِنْ مَّامَاتٍ لَقَدْ تَأْمُرُ قِيَامَتُهُ۔
جو شخص مر گیا اس کی قیامت آگئی۔

اور جہانِ آخرت میں جو حقائق کا ظہور ہے وہاں حقائق سے صورتوں کا الگ ہونا حاصل ہے۔ پس ہر جہان کا حکم علیحدہ ہے۔ ایک کو دوسرے کے ساتھ سوائے اُس جاہل یا زندیق کے جس کا مقصود شراعی کا باطل کرنا ہے، غلط ملط نہیں کرتا۔ کیونکہ شریعت کا جو حکم مبتدی پر ہے وہی حکم منتہی پر ہے عام مومنین اور انھیں خواص عارف اس امر میں مساوی اور برابر ہیں۔ اکثر کچے متصفوۃ اور بے سرو سامان ملحد اس امر کے درپے ہیں کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی اطاعت سے نکال لیں۔ اور احکام شرعیہ کو عوام کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خواص صرف معرفت ہی کے ساتھ مکلف ہیں۔ جیسے کہ اپنی جہالت کے باعث امیروں اور پادشاہوں کو عدل و انصاف کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مکلف نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بجالانے سے مقصود یہ ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر شرعی تکلیفات

ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اس آیت کو بطریق شہادت پیش کرتے ہیں :
 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
 الْيَقِينُ۔
 حاصل ہو جائے۔

اور یقین کے معنی اللہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سہل تستری نے کہا ہے۔ یعنی عبادت کی انتہا خدا کی معرفت حاصل ہونے تک ہی ہے۔ بظاہر جس شخص نے یقین کے معنی اللہ سبحانہ کے کیے ہیں۔ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ عبادت کی تکلیف کی انتہا حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانے تک ہے نہ کہ نفس عبادت کی انتہا۔ کیونکہ یہ امر الحاد و زندقہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عارفوں کی عبادت ریائی ہے۔ یعنی عارف اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے مقتدی اور متبعین ان کی اقتدا کریں۔ نہ یہ کہ عارف عبادت کے محتاج ہیں۔ اور اس قول کی تائید میں مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک پیر منافق اور مرئی یعنی ریاکار نہ ہو۔ مرید اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

خَذَلَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَ مَا
 اللَّهُ تَعَالَىٰ ان كُوْخَار كَرَسَ يَه لُوْكَ
 اَجْهَلَهُمْ۔
 کیسے جاہل ہیں۔

عارفوں کو عبادت کی اس قدر حاجت ہے کہ اس کا دسواں حصہ بھی مبتدیوں کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کے خروج عبادت پر ہی وابستہ ہیں۔ اور ان کی ترقیاں شرائع اور احکام کے بجالانے پر منحصر ہیں عبادت کے ثمرے اور فائدے جن کی امید عوام کو کل قیامت کے دن ہے، عارفوں کو وہ ثمرات آج ہی حاصل ہیں۔ پس یہ عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کو شریعت کی بہت زیادہ حاجت ہے۔

جاننا چاہیے کہ شریعت صورت اور حقیقت کے مجموعہ سے مراد ہے۔ صورت ظاہر شریعت ہے اور حقیقت باطن شریعت۔ پس قشر و لب یعنی پوست و مغز، دونوں شریعت کے اجزا ہیں۔ اور محکم و متشابہ دونوں اس کے افراد۔

علمائے ظاہر نے اس کے قشر (پھلکے) پر کفایت کی ہے اور علمائے راجحین نے اس کے

لب یعنی سہل بن عبد اللہ تستری۔ آپ کی کینت ابو محمد ہے۔ اس گروہ علمائے اکابر اور انوار معرفت کے علماء

میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت سید العالمین ابن عبد اللہ بغدادی کے ہم عصر ہوئے

ہیں۔ سیدنا بھری ماہ محرم الحرام میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بدعتی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم ہوا اور اس

عمل نہ ہو۔ اور عمل ہوا اور اس میں اخلاص نہ ہو۔ ماخوذ از نغمات (۵۸) الانس۔

قشر کوب کے ساتھ جمع کیا ہوا ہے اور مجموعہ صورت و حقیقت سے خط وافر حاصل کیا ہے پس شریعت کو اس شخص کی طرح جو صورت و حقیقت سے مرکب ہے تصور کرنا چاہیے۔ ایک جماعت نے اس کی صورت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا اور اس کی حقیقت سے انکار کیا۔ اور ہدایہ و بزوری کے سوا اپنا پیر و مقتدی کسی کو نہ جانا۔ یہ لوگ علمائے قشر ہیں۔ اور دوسری جماعت کے لوگ اس کی حقیقت کے گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس حقیقت کو شریعت کی حقیقت نہ جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت پر محدود رکھا اور قشر خیال کیا۔ اور اس کے سوائب کو تصور کیا۔ اور باوجود اس کے احکام شریعت کے بجا لانے سے سر مو نہ ہٹے اور صورت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور احکام شریعت میں سے کسی ایک حکم کے ترک کرنے والے کو بطلان اور نسال یعنی جموہا اور گمراہ سمجھا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے اولیاء ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کی محبت میں اس کے ماسویٰ سے قطع تعلق کیا ہے۔

ایک اور گروہ کے لوگ ہیں جو شریعت کو صورت اور حقیقت سے مرکب جانتے ہیں۔ اور قشر و لب کے مجموعہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شریعت کی صورت کا حاصل ہونا اس کی حقیقت کے حاصل ہونے کے بغیر اعتبار سے ساقط ہے۔ اور اس کی حقیقت کا حاصل ہونا صورت کی اثبات کے بغیر ناممکن و ناقص ہے۔ بلکہ صورت کے حاصل ہونے کو جو حقیقت کے ثبوت کے بغیر ہوا اس کو بھی اسلام ہی سے جانتے ہیں اور نجات بخش تصور کرتے ہیں۔ جیسے علمائے ظاہر اور عام مومنین کا حال ہے۔ اور صورت کے بغیر حقیقت کا حاصل ہونا محال تصور کرتے ہیں اور اس کے قائل کو زندیق اور گمراہ کہتے ہیں۔

غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات ان بزرگواروں کے نزدیک کمالات شرعیہ میں منحصر ہیں۔ اور علوم و معارف الہیہ ان عقاید کلامیہ سے وابستہ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے لیے ثابت ہو چکے ہیں۔ ہزار ہا مشہور اور مشاہدات کو حق تعالیٰ کی بے چوٹی اور بے چگونگی کے ایک مسئلہ کے (جو مسائل کلامیہ میں سے ہے) برابر نہیں جانتے۔ اور ان احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات کو جو احکام شرعیہ کے کسی حکم کے خلاف ظاہر ہوں جو کے برابر نہیں خریدتے اور ایسے ظہور کو استدراج خیال کرتے ہیں:

۱۔ ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور دستاویز کتاب ہے شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر غیبناقی المتوفی ۱۰۴۳ھ کی تصنیف ہے ۲۔ علم اصول فقہ میں فخر الاسلام علی بن محمد بزوری حنفی المتوفی ۴۸۲ھ کی تصنیف ہے۔ کشف الظنون۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فِيهِدَاهُمُ انْتَدِي ۝۵
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی
ہے۔ پس تو بھی ان کی ہدایت پہ چل۔

یہ لوگ علمائے راسخین ہیں جن کو حقیقت معاملہ پر اطلاع دی گئی ہے اور آداب شریعت کو مد نظر رکھنے کی برکت سے ان کو شریعت کی حقیقت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ برخلاف فرقہ ثانیہ کے کہ اگرچہ وہ بھی حقیقت کی طرف منوجہ اور اس کے ساتھ گرفتار ہیں۔ اور حتی المقدور شریعت کے بجالانے میں برہم ٹو تجاوز نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے حقیقت کو شریعت کے ماسوا جانا ہے اور شریعت کو اس حقیقت کا پرست تصور کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے نلال میں سے کسی نخل میں رہ گئے ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ تک پہنچنے کی راہ نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت ظلی ہے اور ان کا قرب صفاتی برخلاف علمائے راسخین کی ولایت کے کہ اصلی ہے اور انہوں نے اصل تک پہنچنے کا راستہ پایا ہے۔ اور نلال کے تمام حجابات اور پردوں سے گزر گئے ہیں۔ پس ان کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے اور ان اولیاء کی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کا ظل ہے۔

ابتداء میں فقیر یہ سمجھتا تھا کہ علمائے راسخین کو تشابہات کے ساتھ ایمان لانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور ان تاویلوں کو جو علمائے صوفیہ نے بیان کی ہیں تشابہات کی شان کے لائق نہ سمجھتا تھا۔ اور ان تاویلوں کو ان اسرار سے جو چھپانے کے قابل ہوں، تصور نہ کرتا تھا۔ جیسے کہ عین العتساء نے بعض تشابہات کی تاویل میں کہا ہے۔

مثلاً الف، لام، میم سے آلم مراد لی ہے جس کے معنی درد کے ہیں جو عشق و محبت کو لازماً ہے وغیرہ وغیرہ۔

آخر کار جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے تشابہات کی تاویلات کا تصور ٹا سا حال اس فقیر پر ظاہر کیا۔ اور اس سکین کی استعداد کی زمین میں اس دریائے محیط سے ایک چھوٹی سی نہریلاوی تو معلوم ہوا کہ علمائے راسخین کو بھی تشابہات کی تاویلات کا بہت سا حصہ

۱۔ سورہ انعام پارہ ۷۔

۲۔ یعنی عین العتساء ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کنیت اور نام ابو الفضائل عبداللہ بن محمد الیاسی ہے۔

عین العتساء لقب ہے۔ آپ شیخ محمد بن حمویہ اور احمد غزالی قدس سرہما کے محبت یافتہ تھے۔ صوری اور معنوی کمالات و فضائل کے جامع تھے۔

حاصل ہے۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
 لقد جاءت رسالت ربنا بالحق۔
 لقد جاءت رسالت ربنا بالحق۔

اللہ تعالیٰ ہی کے یہ حمد ہے جس نے ہم کو اس
 کی ہدایت دی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم
 کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب
 کے رسول حق بات لائے ہیں۔

واقعات مذکورہ کی تعبیر جو آپ نے طلب فرمائی تھی اس کو حضور اور ملاقات پر منحصر رکھا گیا ہے
 اسی واسطے ان کی نسبت کچھ نہیں لکھا۔ کیا کیا جائے بقلم اور ہی معارف کی طرف جاری ہو گیا اور
 یہی معاملہ پیش آگیا۔ امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ
 اور سلام ہو آپ پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت
 مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ
 کی راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ
 وعلیٰ آلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔
 الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ الْعُلَىٰ۔

مکتوب نمبر ۲۷۷

علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے بیان میں ملاح عبدالحمی کی طرف
 صادر فرمایا۔

اور یہ علوم ان علوم سابقہ میں سے ہیں جو آپ نے توسط حال میں تحریر کیے تھے۔ اس معرفت
 میں نہایت شہود شہود نفسی ہے۔ اور وہ معارف جو اخیر میں لکھے ہیں ان میں انفسی کو شہود آفاقی
 کی طرح لا حاصل سمجھ کر انفسی و آفاقی شہود کے ماسویٰ اور شہود کو ثابت کیا ہے۔ بلکہ نفس شہود کو وصول
 کا دروازہ جان کر اس کے علاوہ اور علوم و معارف لکھے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی کتابوں اور رسالوں سے
 یہ بات ظاہر ہے۔

بہاں ارشادك الله تعالى! (خدا تجھے ہدایت دے جان لے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی ذات
 میں علم الیقین ان آیات و نشانات کے شہود سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں اور
 ان آیات کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں۔ لیکن ذاتی شہود اور حضور سیر انفسی کے سولے منظور نہیں۔ اور

وہ سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے۔

ذرا گر بس نیک و بس بدود

گرچہ عمر سے تنگ زند در خود بود

اور جو کچھ اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے سب حق تعالیٰ کی ذات پر دلائل و آثار کے مشاہدہ کی قسم سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ۔

قطب المحققین سید العارفين ناصر الدین خواجہ عید اللہ قدس سرہ الاقدس نے فرمایا ہے

کہ سیر و قسم پر ہے۔ ایک سیر مستطیل۔ دوسری سیر مستدیر۔

سیر مستطیل بعد در بعد ہے اور سیر مستدیر قرب در قرب

سیر مستطیل یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کیا جائے۔ اور سیر مستدیر یہ ہے کہ

اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی میں تلاش کریں۔

پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں اور انوار کے پردہ میں ہوں، خواہ کوئی صورت ہو

اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو۔ وہ نور خواہ رنگین ہو یا بیرنگ۔ اور متناہی ہو یا غیر متناہی اور کائنات کو

محیط ہو یا نہ ہو، سب علم الیقین میں داخل ہیں۔

حضرت مخدومی مولیٰ عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی لمعات میں اس طرح فرماتے ہیں

اے دوست ترا بہر مکان می جستم

ہر دم خبرت ز این و آن می جستم

اس مضمون میں بھی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لیے مفید ہے۔ اور یہ شہود چونکہ

مقصود کی خبر نہیں دیتا، اور سوائے نشان و استدلال کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشتا اس لیے دھوئیں اور

گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ پس یہ شہود علم کے دائرہ سے

نہیں نکل سکتا۔ اور نہ ہی عین الیقین کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے

فانی ہو سکتا ہے۔

عین الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ علم الیقین سے معلوم کر چکیں۔ اور

یہ شہود سالک کے فنا کو مستلزم ہے۔ اور اس شہود کے غلبہ میں اس کا تعین بالکل گم ہو جاتا ہے۔

۱۷۔ نہ اگر کتنا ہی اچھا یا برا ہو، اگرچہ ساری عمر تنگ دو دو کرتا رہے، اپنے دائرے ہی میں رہے گا۔

۱۸۔ اے دوست! میں نے تجھے ہر مکان میں تلاش کیا اور ہر این و آن سے تیرے حالات کی جستجو کی۔

اور اس کے دیدہ شہود میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اور اس شہود میں قافی و مستملک یعنی مستغرق ہوتا ہے۔ یہ شہود اس طائفہ علیہ قدس مترہم کے نزدیک ادراک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور معرفت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس ادراک میں خواص و عوام شریک ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خواص کو خلق کا شہود و حق تعالیٰ کے شہود سے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے دیدہ شہود میں حق جل شائے کے سوا اور کچھ شہود نہیں ہوتا۔ اور عوام کو یہ شہود مانع ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس شہود سے غافل اور اس ادراک سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور یہ عین الیقین علم الیقین کا حجاب ہے۔ جیسے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے۔ اس شہود کی تحقیق کے وقت سراسر حیرت و نادانی ہے۔ علم کی اس میں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کا حجاب ہے اور عین الیقین علم الیقین کا حجاب۔

اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی علامت جس نے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا، یہ ہے کہ اُس کے سر پر واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا اس کو علم نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اس معرفت میں کامل ہے، جس کے سوا اور کوئی معرفت نہیں ہے۔ اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ حیران و پریشان ہے۔

حق الیقین حق تعالیٰ کے شہود سے مراد ہے بعد اس کے کہ تعین دور ہو جائے اور تعین قافی اور تابود ہو جائے۔ لیکن یہ شہود حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی طرف ہے۔ کیونکہ:

لَا يَحْمِلُ الْعَطَايَا الْمَلِكُ إِلَّا
مَطَايَاً

بادشاہ کے مہلبوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں۔

اور یہ شہود (مقام) بقا باللہ میں جو بِنِي يَسْمَعُ اور يَبْصُرُ کا مقام ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور کبھی ساک کو فنا سے مطلق کے ساتھ متحقق ہونے کے بعد جو ذات و صفات کی فنا ہے حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے اپنے نزدیک سے ایک وجود عطا کرتا ہے۔ اور سکر حال اور بخوردی سے صحوا اور افاقہ یعنی ہوشیاری میں لے آتا ہے۔ اور اس وجود کو وجود مہرب حقانی یعنی خدا کا دیا ہوا وجود کہتے ہیں۔ اس مقام میں علم و عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے۔ عین میں علم کا شہود اور علم میں عین کا مشاہد ہوتا ہے جس کو عارف اس مقام میں عین حق پاتا ہے۔ نہ یہ کہ تعین کوئی کے ساتھ کیونکہ اس کے دیدہ شہود میں اس کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ اور ان تجلیات صورتہ سے کہ جن میں اپنے تعینات اور

صورتوں کو حق تعالیٰ معلوم کرتے ہیں۔ مراد وہ تعینات کوئیہ ہیں جن کی طرف فنا نے راہ نہیں پایا۔ نَآئِنَ
أَحَدُهُمَا عَيْنَ الْآخِرِ (ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے) مَا لِلثَّوَابِ وَدَرَبِ الْأَرْبَابِ ع
چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اگرچہ ظاہر عبارت سے عوام کے نزدیک تجلی صوری (کہ جس میں اپنے آپ کو حق پاتے ہیں) اور حق الیقین
کے درمیان (جہاں کہ اپنے سر کو حق پاتے ہیں) کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن تجلی صوری میں انا صورت
پر پڑتا ہے اور حق الیقین میں حقیقت پر۔ اور نیز تجلی صوری میں حق کو اپنے آپ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس
مقام میں حق کو حق سے دیکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حق کو اپنے آپ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حق الیقین
ہی کا مرتبہ ہے جہاں کہ شہود کی حقیقت متحقق ہے۔ اور بعض مشائخ زمانہ نے جب اس فرق پر اطلاع
نہ پائی اور تعین کوئی کے سوا اس تعین کو نہ جانا تو انہوں نے ان بزرگواروں پر جنہوں نے حق الیقین کی اس
طرح پر تفسیر و تشریح کی ہے۔ جیسے کہ مقرر و ثابت ہو چکی ہے زبان طعن و راز کی۔ بدیں خیال کہ یہ تعین
تجلی صوری میں جو سلوک کا اول قدم ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس تعین کی انہوں نے حق الیقین کے
ساتھ جو سلوک میں نہایت قدم ہے، تفسیر و تشریح کی ہے۔ یہ ان کا خیال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے
جب کہ یہ امر ثابت ہے کہ وہ حق الیقین جو ان کو نہایت میں حاصل ہوتا ہے وہ ہم کو تجلی صوری میں
حاصل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا اول قدم ہے۔

اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی
ہدایت دیتا ہے۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

مکتوب نمبر ۲۷۸

لا عبد الا للکریم سنائی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عقاید کے درست کرنے اور شریعتِ غرا کے موافق عمل کرنے کے بعد ہر شخص کو
لازم ہے کہ اپنے دل کو اسوائے حق سے سلامت رکھے جس کو نسیان ماسوا کہتے ہیں۔ اور طریقہ علیہ
نقشبندیہ کی مدح اور مروتی یعنی سردوں کی امداد و اعانت پر ترغیب دینے اور اس کے مناسب امور
کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ

اصطفاً۔

سلام ہو۔

برادر عزیز کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ وہ نصیحتیں جو آگے دوستوں کو کی گئی ہیں اور اب بھی کرتے کے لائق ہیں یہ ہیں کہ پہلے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیدم کی کلامیہ عقائد کی کتابوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ پھر احکام فقہیہ یعنی فریض و واجب و سنت و مستحب و حلال و حرام و مکروہ و مستحبہ علمی اور عملی طور پر بجالائیں۔ اس کے بعد لازم ہے کہ ماسوائے حق کی گرفتاری سے اپنے دن کو سلامت رکھیں۔ اور دن کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دل میں ماسوائے حق کا گزر نہ رہے۔ یعنی اگر بالفرض ہزار سال تک زندگی و فاکر سے تو بھی حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ دل میں نہ گزرے۔ نہ اس معنی سے کہ اشیاء دل میں گزریں اور ان کو غیر حق نہ جانیں۔ کیونکہ یہ بات ابتدا میں توحید کے مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس معنی سے کہ اشیاء ہرگز دل میں نہ آنے پائیں۔ اور اشیاء کا دل پر گزر نہ ہونا اس بات پر معنی ہے کہ دل ماسوائے حق کو اس طرح قبول جائے کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی اشیاء سے یاد دلائیں تو یاد نہ آئیں۔ اس دولت کو فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس راہ میں یہ پہلا قدم ہے۔ اور باقی جتنے ولایت کے کمالات ہیں سب اسی دولت کی فرع ہیں۔

ہیچکس را تا نگردد او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا

اور اس دولت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ قریب راستہ طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہ کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اپنی سیر کی ابتدا عالم امر سے کی ہے۔ اور قلب کے پھیرنے والے یعنی خدا کی طرف راستہ لے گئے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بجائے سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے لیکن سنت کو لازم پکڑنا بہت مشکل کام ہے:

فَطَوُّنِي لِيَمَّنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ وَاقْتَدَى
تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ
وَسِيلَ پکڑا اور ان کی ہدایت کا راستہ
بِهْدَاهُمْ۔

اختیار کیا:

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

اے کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام حاصل نہ کرے بارگاہ کبریا تک راہ نہیں پاسکتا۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار آند کہ بزند از روپنہاں بحر م قافلہ را
از دل سالک ہ جا ذیہ صحبت شاں می برد و سوسہ خلوت و متکر چلہ را
قاصرے گردن این طائفہ را طعن قصو حاش بشد کہ برارم بزباں این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ آند رو بہ از جیلہ چساں بجلد این سلسلہ را

دوسرے یہ کہ قاضی محمد شریف کا محبت سے بھرا ہوا نواز ششما سپنچا چونکہ فقرا کی محبت سے پرتھا

کمال خوشی کا باعث ہوا۔ فقیر کی دعا و سلام اس کو سپنچا دیں۔

تیسرے واضح ہو کہ شیخ حبیب اللہ کا مکتوب مرغوب سپنچا۔ اس نے اپنے والد مرحوم کے فوت ہوجانے
کی نسبت لکھا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ فقیر کی طرف سے دعا سپنچا کرتا تم پر سی بجالائیں، اور
کہیں کہ دعا و فاتحہ و استغفار سے اپنے والد مرحوم کی امداد و اعانت کریں:

فَاِنَّ الْمَيِّتَ كَالْقَرِيْبِ يَنْتَظِرُ دَعْوَاً مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو دعا کا منتظر
تَلْحِقُهُ مِنْ وَاٰدِآءِ اَوْ اٰقِرَّ اَوْ اٰیْخِ اَوْ صَدِیْقِ رہتا ہے جو اس کو بیٹھے یا باپ یا ماں یا بھائی یا
دوست کی طرف سے سنہتی ہے۔

چوتھے واضح ہو کہ شیخ احمد ان بزرگواروں کا طریقہ اخذ کر کے بہت متاثر ہوا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو
استقامت عطا فرمائے۔ مشار ایہ چونکہ از سر نو اسلام لایا ہے یعنی تو مسلم ہے، اس لیے اس کو عقائد
کلامیہ جو فارسی کتابوں میں مذکور ہیں سکھائیں اور احکام فقہیہ کی بھی تعلیم دیں۔ تاکہ فرض و واجب و سنت
و مستحب و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ کو پہچان لے۔ اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور
کتاب گلستاں و بوستاں کا پڑھنا پڑھانا بیکاری میں داخل ہے۔ والسلام

۱۔ نقشبندی بزرگ عجب قافلہ سالار ہیں جو چپکے سے قافلہ کو حرم تک سپنچا دیتے ہیں۔

سالک کے دل سے ان کی صحبت کی کشش و سوسہ خلوت اور فکر چلہ کشی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

اگر کوئی کرتاہ فہم ان کر ناقص جلسہ یا ان پر زبان طعن دراز کرے تو اس کی مرضی میں تو خدا کی پناہ کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں
جہاں کے تمام شیرازی سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ لوتری اپنے ریک جیلوں سے اس سلسلہ کو درہم برہم نہیں کر سکتی۔

۲۔ بیعتی شریف۔

مکتوب نمبر ۲۷۹

ملاحسن کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔

اس کی اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے بیان میں کہ اس نے آپ کو طریقہ علیہ نقشبندیہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اظہار کیا ہے جو اس کے وسیلے سے حاضر ہوئی تھیں۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ
 اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر
 الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 سلام ہو۔

آپ کا مبارک صحیفہ جواز روئے کرم و التقات اس فقیر کے نام لکھا تھا، جناب مولانا محمد علی نے پہنچایا، بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
 آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی یہ عبارت:
 سَبَبُ تَرْتِيبِ خِلَافَتِهِمْ مُدَا
 ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی
 اَعْمَارِهِمْ۔
 مدت ہے۔

شیخ مصوف کی کونسی تصنیف شدہ کتاب میں واقع ہے؟

میر سے مخدوم! مدت ہوئی ہے کہ فقیر نے اس عبارت کو فتوحات مکیہ میں دیکھا تھا۔ لیکن اب وہ مقام ہر چند تلاش کیا نہ ملا۔ اگر دوسری بار نظر سے گزرا تو عرض کر دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
 دوسرے یہ کہ فقیر آپ کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور آپ کے اس احسان کا بدلہ دینے میں قصور اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ سب کاروبار اسی نعمت پر مبنی ہے اور یہ سب دید و واد اسی احسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے حسن توسط اور وسیلے سے فقیر کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آپ کے توسل کی یمن و برکت سے وہ کچھ بخشا گیا ہے کہ کسی نے اس کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ خاص خاص عیلمیں اس قدر عطا فرمائے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان عیلموں کا علم بھی نہیں۔ احوال و مقامات اور اذواق و مواجیس اور علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات سب کو عروج کے زینے بنا کر قرب کے درجوں اور وصول کی منزلوں تک پہنچا دیا۔

قرب وصول کا لفظ میدان عبارت کی تنگی کے باعث اختیار کیا ہے۔ ورنہ وہاں نہ قرب ہے نہ وصول نہ عبارت ہے نہ اشارت۔ نہ شہود ہے نہ حصول نہ اتحاد ہے نہ کیفیت نہ این نہ آن، نہ زمان

نہ مکان، نہ احاطہ نہ سر بیان، نہ علم نہ معرفت، نہ جہل نہ حیرت سے

چہ گویم یا تو از مرغی نشاند! کہ با عنفت بود ہم آشیانہ

ز عنقا ہست نامے پیش مردم ز مرغ من بود آن نام ہم گم

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کے اظہار میں جن کا ظہور عالم اسباب میں آپ کی اسی نعمت سے ہوا ہے۔ آپ کی نعمت کا شکر بھی شامل تھا۔ اس لیے چند فقروں میں درج کر کے تحریر کیا گیا تاکہ آپ کی نعمت کا تصور اس اشکر ادا ہو جائے۔

سلام ہو آپ پر اور ان تمام لوگوں پر جو ہدایت کی

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ

راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اتَّبِعَ الْهُدَىٰ وَالنَّزْرَةَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ

کی متابعت کو لازم پکڑا۔

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ

مکتوب نمبر ۲۸۰

حافظ محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اس گروہ کی محبت سعادت کا سرمایہ ہے۔ اور جس کسی کو اس نعمت سے شرف

فرمائیں اور استقامت دیں اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو جناب مولانا حامد علی

کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء

کی محبت جو دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے، آپ کو کامل طور پر حاصل ہے اور مفارقت کی دراز

مدت نے اس میں کچھ تاثیر نہیں کی۔

دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت،

دوسرے شیخ مفقدا کی محبت و اخلاص۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں، سب نعمت ہی

نعمت ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو پھر کچھ غم نہیں، آخر ایک دن

دے دیں گے۔ اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں غفل پڑ جائے۔ اور احوال و اذواق

سہ میں تجھے اس پرندے کا نشان کیا تاؤں جو عنقا کا ہم آشیانہ ہو۔ عنقا کا نام تو لگ جانتے ہیں ہیر

پرندے کا کسی کو نام بھی معلوم نہیں۔

بھی بدستور اپنے حال پر رہیں تو ان کو استدراج جانا چاہیے اور اسی حجابی اور بربادی خیر مال کرنا چاہیے۔ استقامت کا طریق یہی ہے **سَوَّالِلّٰهُ مَجْبَحًا نَدُّ الْمَوْفِقُ** اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۱

سیادت آب میر نعمان کی طرف صفا فرمایا۔

سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی نسبت حاصل کرنے کی نعمت کے شکر میں۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں جمعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس طریق میں اپنے واقعات اور مناسبات میں خواہوں پر بھروسہ کرے اور نئے نئے امور پیدا کرے اور آداب طریقت کی رعایت نہ کرے وہ زیاں کار اور ناامید رہتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں
الَّذِينَ اصْطَفٰی۔
پر سلام ہو۔

اس اعلیٰ نعمت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم فقراء کو اہل سنت و جماعت شد اللہ تعالیٰ علیہم کی آراء کے موافق اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد طریقہ علیہ نقشبندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا اور اس بزرگ خاندان کے نسبت یافتہ مریدوں میں شامل کیا۔ فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم آگے بڑھانا دوسرے طریقوں میں سات قدم آگے بڑھنے سے بہتر ہے۔ وہ راستہ جو جمعیت اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ اسی طریقہ علیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کے انتہا تک ہے۔ وہاں سے آگے کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ نہیں کھلا یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتاب اور رسالوں میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کا طریق اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے جس طرح اصحاب کرام نے وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حفا وافر حاصل کیے اس طریق کے منتہی بھی جمعیت کے طور پر ان کمالات سے کمال حصہ پالیتے ہیں۔ وہ مستندی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو لازم پکڑا ہے اور اس طریق کے منتہیوں کے ساتھ کمال محبت رکھتے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ لَهُ

آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے

دوران قادیوں اور مجبوروں کے لیے بڑی بھاری بشارت ہے۔ اس طریق میں بایوس اور خسارہ والا وہ شخص ہے جو اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں داخل ہو کر اس طریق کے آداب کو مدنظر نہ رکھے اور نئے نئے امور اس طریق میں پیدا کرے۔ اور طریقت کے برخلاف اپنے واقعات اور خوابوں پر اعتماد کرے۔ اس صورت میں طریق کا کیا گناہ ہے۔ وہ اپنے واقعات و منامات کی راہ پر چلتا ہے۔ یعنی اپنے اختیار سے کعبہ کی طرف سے منہ پھیر کر ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔

ترجمہ نہ رسی بجھے اعرابی
ابن وہ کہ تو میری تبرکستان ست

یہ اچھا نہیں ہے کہ اس طریق کے ارباب طریقت کی جمعیت اور طالبوں کی سرگرمی کے باوجود آپ کو اس جگہ سے بجا کروں۔ اس سے پہلے بھی اگر ان حدود کی سیر کے لیے اشارہ ہوا تھا تو شرائط پر مشروط تھا اور اب بھی انہی شرائط پر مشروط ہے۔ ہاں مکرر استخاروں اور انشراح قلب کے بعد اگر کسی اور شخص کو اپنے قائم مقام بٹھا کر تاکہ وضع سابق میں کوئی فتور نہ پڑ جائے۔ بے شبہ و بے تردد اگر اس طرف آجائیں تو ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے سوا وہاں کے معاملہ کو درہم برہم نہ کریں اور طالبوں کی جمعیت میں فتور نہ ڈالیں اس سے زیادہ مبالغہ کیا گیا جائے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۲

حضرت ایاس و حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات اور ان کے کچھ حالات

کے بیان میں میاں بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔

۱۷۰ بخاری و سلم شریف بروایت سیدنا حضرت عبدالشہین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۷۱ اعرابی بھمے ڈر ہے کہ تر کبے نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ جبراً تو نے اختیار کی ہے وہ کبھی نہیں بلکہ ترکستان

کو جاتی ہے۔

۱۷۲ تفسیر معالم التنزیل میں بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ایاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا

دوسرا نام ہے مگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے نہ تھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسع کے چچا زاد بھائی ہیں محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ حضرت ہارون بن عمران (باقی برص ۱۷۳)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفٰى -
اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

دست سے یارانِ طریقت حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات کی نسبت دریافت
کیا کرتے تھے۔ چونکہ فقیر کو ان کے بارے میں پوری پوری اطلاع نہ تھی اس لیے جواب میں توقف کیا کرتا
تھا۔ آج صبح کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت ایاس و حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں
کی صورت میں حاضر ہوئے۔ اور تلقی روحانی یعنی روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے
کہ اجسام کی صورت میں تمثیل ہو کر وہ کام جو جسموں سے وقوع میں آئیں یعنی جسمانی حرکات و سکنات اور
جسدی طاعات و عبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثنا میں پوچھا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ
ہم شراعی کے ساتھ مکلف نہیں ہیں؛ لیکن چونکہ قطب مدار کے کام ہمارے سپرد ہیں اور قطب مدار امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے اس لیے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے
موافق نماز ادا کرتے ہیں۔

اس وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی طاعت پر کوئی جزا مترتب نہیں ہے۔ صرف طاعت کے ادا
کرنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مدنظر رکھتے ہیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات
نبوت کی مناسبت فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو
فقہ حنفی کے موافق عمل کرتا۔

اس وقت حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ کے اس سخن کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی جو انہوں نے
(بقیہ حاشیہ ص ۱) برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت حزقیل نبی کے بعد مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کے
داعی حق بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ نے حضرت ایسح کو اپنا خلیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا۔ اب
آپ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں اور ملا علی میں تشریف فرما ہیں۔

خواجہ محمد پارسا قدس سرہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔
اسلامی علوم کے ماہر کامل اور درع و تقویٰ سے آراستہ تھے۔ پارسا آپ کا لقب ہے جو حضرت خواجہ نے آپ کو
عطا فرمایا۔ نام مبارک محمد بن محمود الحافظ البخاری۔

فصول ستر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبیہ الصلوٰۃ والسلام نزول کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔

اس وقت دل میں گزرا کہ ان دونوں بزرگواروں سے کچھ سوال کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیا۔ اور حضرت ایسا علی نبیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس گفتگو میں کوئی بات نہ فرمائی۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۸۳

صوفی قربان کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ شب معراج میں حضرت رسالت خاتمت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات

کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں واقع ہوئی ہے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رویت دنیا میں واقع

نہیں ہے۔ اور اکثر علمائے اہل سنت و جماعت نے شب معراج میں حضرت رسالت خاتمت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی رویت سے منع فرمایا ہے۔

قَالَ بِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَصْحَمِ أَنَّهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ
الْمَعْرَاجِ

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ صحیح یہی ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔

اور تو نے اپنے رسالوں میں شب معراج کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت کے دنیا میں واقع ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ شب معراج میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ آخرت میں واقع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اس رات چونکہ دائرہ مکان و زمان اور تنگی امکان سے باہر نکل گئے تھے۔ اس لیے ازل وابد کو آن واحد میں معلوم کر لیا۔ اور ہدایت و نہایت کو ایک ہی نقطہ میں متحد دیکھا۔ اور ان اہل بہشت کو جو کئی ہزار سال کے بعد بہشت میں جائیں گے بہشت میں دیکھ لیا۔ عبدالرحمن بن عوف کو جو فقراے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے

پانچ سو سال کے بعد بہشت میں جائیں گے دیکھا کہ اس مدت کے گزرنے سے پہلے ہی آگئے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس توقع کی وجہ پر تھی۔ پس وہ رویت جو اس مقام میں واقع ہوئی وہ رویت آخرت ہے اور اس اجماع کے منافی نہیں ہے جو رویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کو رویت ربوبی کہنا تجویز پر محمول ہے اور ظاہر پر مبنی ہے۔

وَاللّٰهُ سَمِيحٌ اَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْر
اللہ تعالیٰ تمام امور کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے
کَلِمًا

مکتوب نمبر ۲۸۴

لا بعد العادرات ابالی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ احوال و مواجید عالم امر کا حصہ میں اور ان احوال کا علم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے حضرت امام ربانی قدس سرہ کا معرفت سے متعلق یہ بیان پہلے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملے کی اصل حقیقت وہی ہے جو آپ نے اُس مکتوب میں بیان فرمائی ہے جو آپ نے طریقت کے بیان میں اپنے بڑے صاحبزادے (حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف تحریر کیا ہے۔

جاتا چاہیے کہ انسان کا ظاہر عالم خلق سے مرکب ہے اور باطن عالم امر سے۔ اسی طرح ہجرت، جمالت، عجز اور ناامیدی جو انتہا میں جا کر نصیب ہوتی ہے عالم امر سے ہے۔ جو باطن سے انسان ہے۔ ظاہر کو مطابق

وَلِلّٰلْاَرْضِ مِمَّنْ كَاثِرٌ اَلْكَرَامِ نَحِيْبٌ
زمین کو بھی سخی لوگوں کے پیالہ سے حصہ ملتا ہے۔

فادات کی قوت اور زیادتی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ثبات اور قرار نہیں ہوتا لیکن کچھ رنگ ضرور چڑھ جاتا ہے۔ انسان کے ظاہر سے جو چیز بالذات تعلق رکھتی ہے وہ ان احوال کا علم ہے۔ کیونکہ باطن کو تو ان احوال کا حصول ہوتا ہے نہ ان کا علم۔ احوال اگر ظاہر نہ ہوتے تو دانش اور تمیز کا راستہ نہ کھلتا۔ صورت ثالیہ اور معارج و مقامات کا ظہور ظاہر کے ادراک کے لیے ہے پس باطن تو حال سے آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر حال کے علم سے موصوف ہوتا ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ اولیاء اللہ جو صاحب علم ہیں، اور وہ جو علم سے حصہ نہیں رکھتے، دونوں میں احوال کے نفس حصول میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک گروہ ان احوال

کا علم بھی رکھتا ہے اور دوسرا احوال کے علم سے موصوف نہیں۔

مثلاً ایک شخص جس پر بھوک کی حالت طاری ہو اور بھوک نے اسے بے قرار اور بے آرام کر رکھا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہو جس پر بھوک کی ایسی ہی حالت طاری ہو لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں شخص اس حالت کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف جاننے اور نہ جاننے کا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو جماعت علم نہیں رکھتی ہے دو قسم ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو احوال کے نفس حصول کو بھی بالکل نہیں جانتے اور نہ احوال کے اختلافات اور تغیر و تبدل کو جانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تلویحاً (تغیر) احوال سے خبر رکھتے ہیں لیکن احوال کی تعیین و تشخیص نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری جماعت اگرچہ احوال کی تشخیص و تعیین نہیں کر سکتی لیکن ان کا شمار احوال والوں میں ہے اور پیر بننے کے لائق ہیں۔ تشخیص احوال بہر شیخ کا کام نہیں بلکہ تشخیص کی یہ دولت زمانہ دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور کسی ایک کو اس دولت سے نوازتے ہیں اور دوسروں کو اس کے علم کے حوالہ کرتے ہیں اور اس کا طفیل بنا دیتے ہیں۔ انبیاء اولوالعزم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علیہم مدتنا دراز کے بعد معجوت ہوتے تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ احکام کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا۔ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والرحمات ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لاتے تھے اور انہی احکام پر اکتفا کرتے تھے۔

خاص کنندہ مصلحت عام را

مکتوب نمبر ۲۸۵

میر سید محبت اللہ ناکیپوری کی طرف صادر فرمایا۔

سماح و جد، رقص اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ

اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے۔ اور اس کے برگزیدہ

اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی مصلحت اور بہتری کے لیے کسی ایک بندے کو خاص کر لیتا ہے۔

بندوں پر سلام

انذین اصصفا۔

اسے بلاور تو اس بات کو جان! ارشدك الله تعالى طريق السداد والهدى صراط الرشاد
کہ سماع اور وجد اس جماعت کے لیے نفع مند ہے جو احوال کے تغیر سے متصف اور اوقات کے تبدل
کے ساتھ واقف رہے جو ایک وقت میں حاضر اور دوسرے وقت میں غائب ہوتی ہے۔ نیز جو ایک
وقت میں اپنے مقصود کو پانے والے اور دوسرے وقت میں اسے گم کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ
اربابِ قلوب ہیں جو تجلیات صفا تیرہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک
اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل ہوتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا تغیر و تبدل ان کا نقد
وقت ہے اور امیدوں کی پراگندگی ان کے مقام کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ دائمی حال کا نصیب ہونا
ان کے لیے محال ہے اور وقت کا ایک ہی کیفیت پر قائم رہنا ان کے حق میں ممنوع ہے۔ ایک
وقت حالت قبض میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت بسط میں۔ یہ لوگ ابن الوقت ہیں اور اس کے
مغلوب ہیں۔ ان کو کبھی تو عروج نصیب ہوتا ہے اور کبھی نیچے اتر آتے ہیں۔

(اس کے برعکس) تجلیات ذاتیہ والے جو مقام قلب سے مکمل طور پر باہر آچکے ہیں۔ اور قلب
قلب (اللہ تعالیٰ) سے پیوستہ ہو چکے ہیں اور کلیتہً احوال کی غلامی سے نکل کر احوال میں تبدیلی پیدا
کرنے والے (رب تعالیٰ) کے ساتھ آزادی حاصل کر چکے ہیں سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ کیونکہ
ان کا وقت اور حال دائمی ہے۔ بلکہ ان کے لیے کچھ وقت اور حال نہیں۔ تو یہ لوگ اب الوقت اور
اصحاب تکلیف ہیں۔ اور یہی واصل ہیں جو رجوع سے قطعاً محفوظ ہیں۔ اور نہ ان سے ان کا مقصود گم ہو سکتا
ہے۔ اور جب عدم یافت ان کے لیے متصور نہیں تو یافت اور وجد بھی ان کے لیے نہیں۔

ہاں ہنستی لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع ان کے لیے نافع ہے
اس کا مفصل بیان اس مکتوب کے آخر پر ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت رسالت خاتبت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتحیۃ نے فرمایا ہے:

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ

مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا يَبِيءُ مَرْسَلٌ

میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے
جس میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی

گنجائش نہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا اور نیکی کا راستہ دکھائے۔

۲۔ یہ حدیث مبارک رسالہ قشیرہ میں بھی موجود ہے۔

اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ وقت دائمی نہیں ہوتا۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی صورت میں بعض مشائخ نے یہ معنی بیان کیے ہیں:

اَیُّ لِي مَعَ اللَّهِ وَتُتُّ مُسْتَمِرٌّ
یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایسا وقت نصیب رہتا ہے۔

اگر حدیث کا مطلب یہ ہو تو پھر کچھ اشکال ہی نہیں۔ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس وقت مستمر میں کسی وقت کوئی خاص کیفیت میسر آتی ہو اور وقت سے وہ نادر وقت مراد ہو۔ اس صورت میں بھی اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوال کریں ممکن ہے کہ اس کیفیت کے حاصل کرنے میں سُریٰ آواز سننے کا بھی دخل ہو۔ لہذا منتہی بھی اس کیفیت کے حصول کے لیے سماع کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس کیفیت کا حصول غالباً ادا مئے نماز کے وقت ہوتا تھا۔ اور بیرون نماز بھی کسی وقت اس کیفیت کا حصول ہوتا ہو تو وہ بھی نماز کے نتائج و ثمرات سے ہوگا۔ ہر سکتا ہے کہ حدیث: قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح وارو ہے:

اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ
بندہ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

سجدہ کر اور (اپنے رب کے) قریب ہو جا

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ تمام اوقات جن میں قرب الہی جل شانہ زیادہ ہوگا غیر حق کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوگی۔ پس اس حدیث اور مذکورہ آیه کریمہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وقت نماز ہی ہے۔ استمرار وقت اور دوام وصل کی دلیل مشائخ کرام کا اتفاق و اجماع ہے۔ پچنانچہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بھی واپس لوٹا وہ راستے ہی سے واپس لوٹا۔ اور جس کو وصل نصیب ہو گیا وہ واپس لوٹنے سے محفوظ و مامون ہے۔

اور "یادداشت" جو جناب قدس خداوندی جل سلطانہ میں دوام حضور سے عبارت ہے طریقہ حضرات

لہ دارقطنی۔

۷۵ مسلم ابوداؤد اور نسائی شریف بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

خواجگان (نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ایک مقرر اور طے شدہ امر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوام وقت کا انکار عدم وصول کی علامت ہے۔ مشائخ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جیسے حضرت ابن عطا اور ان کی طرح کے لوگ جو واصل کے لیے صفات بشریت کی طرف رجوع جاز فرماتے ہیں۔ اور ان کی اس بات سے عدم دوام وقت مفہوم ہوتا ہے، جواز رجوع میں اختلاف کرتے ہیں وقوع میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے۔ کیونکہ واصل کے لیے رجوع کا وقوع ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔ پس عدم رجوع پر مشائخ کرام کا اجماع و اتفاق ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض کا اختلاف صرف جواز رجوع میں ہے نہ اس کے وقوع میں۔ اس مضمون کو ذہن میں رکھو۔

ارباب طریقت کے منتہی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جنہیں درجات کمال اور شاید وجمال لایزال کے وصول کے بعد زور کی سردی لاحق ہوتی ہے اور مکمل تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انہیں منازل وصول تک عروج سے روک لیتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابھی منازل وصول اور طے کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مدارج قرب ابھی تک حد نہایت تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اس کے باوجود عروج کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور مطلوب کے کمال قرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے لیے سماع مفید اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کو ہر وقت سماع کی مدد سے منازل قرب تک عروج میسر آتا ہے۔ تسکین حاصل ہونے کے بعد ان منازل سے نیچے آتے ہیں۔ لیکن ان مقامات عروج کا رنگ ساتھ لاتے ہیں اور اس رنگ سے رنگین ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی یہ یافت عدم یافت کے بعد نہیں ہوتی۔ کیونکہ عدم یافت ان کے حق میں مفقود ہے۔ بلکہ دوام واصل کے ہوتے ہوئے یہ وجد اور یافت منازل قرب تک ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ منتہی اور واصل لوگوں کا سماع اسی جنس سے ہے۔ ان لوگوں کو سماع کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ فنا اور بقا کے بعد اگرچہ انہیں جذبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی طبیعت کا شدید طور پر سرد ہو جانا جذبے پر غالب آ جاتا ہے اور منازل عروج تک ترقیات کے لیے تنہا جذبہ کفایت نہیں کرتا تو سماع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا ایک اور گروہ ہے جن کے نفوس درجہ ولایت تک وصول کے بعد مقام بندگی میں اتر آتے ہیں۔ ان کی ارواح نفس کی نزاحت بہ کے بغیر اپنے مقام اصلی میں جناب قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ انہیں ہر وقت نفس مطمئنہ کے مقام میں جو مقام بندگی میں قرار پذیر اور راسخ ہو چکا ہوتا ہے روح کو مدد پہنچتی رہتی ہے۔ روح کو اس امداد کے ذریعے اپنے مطلوب کے ساتھ

مناسبت خاص پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو عبادات میں آرام نصیب ہوتا ہے اور حقوق بندگی اور طاعات کے ادا کرنے میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں عروج کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ اور ان کے باطن میں بلندی کی طرف پڑھنے کا شوق بھی قلیل ہوتا ہے۔ ابھی ان کی پیشانی متابعت شریعت سے روشن ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کے سر سے ان کا دیدہ بعیرت سر مگیں ہوتا ہے اس لیے یہ حضرات تیز نظر ہوتے ہیں اور دور سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جسے نزدیک والے دیکھنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ عروج کم رکھتے ہیں لیکن نورانی ضرور ہوتے ہیں۔ اور اپنے مقام بندگی میں ہوتے ہوئے نور اصل سے منور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مذکورہ مقام میں ہوتے ہوئے عظیم شان رکھتے ہیں اور اونچی قدر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سماع اور وجد کی کوئی حاجت نہیں۔ عبادات ہی ان کے لیے سماع کا کام کرتی ہیں اور اصل کی نورانیت عروج سے کفایت کر جاتی ہے۔

اہل سماع اور وجد کے مقلدین کی جماعت جو ان بزرگوں کی عظمت شان سے ناواقف ہے اپنے آپ کو زمرہ عشاق میں تصور کرتی ہے۔ اور ان بزرگوں کو خشک زاہد۔ گویا یہ جامد مقلدین عشق و محبت کو رقص و وجد میں منحصر جانتے ہیں۔ (حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے)۔

مستفی ارباب طریقت کا ایک اور گروہ ہے جس کو سیرالی اللہ اور بقا باللہ کے راستے طے کرنے کے بعد جذبہ قوی عنایت فرمایا جاتا ہے اور کارکنان قضا و قدر انجذاب کی کنڈی سے قرب و وصال تک کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ اس گروہ میں سردی سرایت اور تاثیر نہیں کر سکتی۔ اور ان کے لیے تسلی نادر ہے۔ یہ حضرات اپنے عروج میں نادرا مور اختیار کرنے کے محتاج نہیں۔ سماع اور رقص کا ان کی خلوت کے تنگ کوچہ میں گز نہیں ہو سکتا۔ اور وجد و تواجد کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ حضرات ممکن الوصول مرتبہ نہایت نہایت تک اس عروج انجذابی کے ذریعے پہنچتے ہیں اور حضور سرور کائنات علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والقیلہات والقیات کی متابعت کے وسیلہ سے اس مقام سے جو حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کچھ حصہ پا لیتے ہیں۔ وصول کی قسم طائفہ افراد کے ساتھ مخصوص ہے اقطاب بھی اس مقام سے حصہ نہیں پاسکتے۔

اگر محض فضل ایزدی جل سلطانہ سے اس نہایت نہایت تک پہنچنے والے گروہ کو دعوت کے لیے عالم طرف واپس لائیں اور طالبان حق کی تربیت ان کے حوالہ کریں تو ان کا نفس مقام بندگی میں نیچے اتر آتا ہے اور اس کی روح نفس کی آمیزش کے بغیر جناب مقدس حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یہی گروہ ہے جو کمالات فردیت کا جامع اور کیمیلات قطبیت پر حاوی ہے۔ یہاں قطب سے میری مراد قطب ارشاد قطب اوتاد

نہیں۔ مقاماتِ ظلی کے علوم اور مدارجِ اصلی کے معارف اس کو میسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نہ ظن ہے اور نہ اصل۔ ظن اور اصل سے اسے آگے گزار کر لے گئے ہیں۔ اس طرح کے کامل و مکمل نہایت قلیل الوجود ہیں۔ اگر مدتوں سے دراز اور طویل زمانوں کے بعد بھی ایسے شخص کا ظہور ہو تو بہت غنیمت ہے۔ ایک جہاں اس کے فیض سے منور ہوگا۔ اس کی نظرِ امراضِ قلبیہ کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ اخلاقِ ربوبہ اور ناپستیدہ کو دفع کرتی ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو مدارجِ عروج کو مکمل کر کے نیچے مقامِ بندگی میں اتر آئی ہے۔ اور عبادات کے ساتھ اس نے اور آرام پکڑا ہے۔

مقامِ عبدیت سے کہ مقاماتِ ولایت میں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں اس گروہ میں سے بعض کو منتخب کر کے اس مقام سے مشرف کرتے ہیں۔ اور مرتبہِ محبوبیت کے لائق بھی یہی لوگ ہیں۔ تمام کمالات کا جامع تو مرتبہِ ولایت ہے اور تمام مقامات پر حاوی درجہِ دعوت ہے۔ جو مرتبہِ ولایت خاصہ اور نبوت سے برہ ور ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس پر یہ مصرع صادق آتا ہے

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اس بات کو ذہن نشین کر لو۔

علوم ہونا چاہیے کہ مبتدی کے لیے سماع اور وجد مضر ہے اور عروج کے منافی ہے، اگرچہ شرائطِ سماع کے مطابق ہو۔ سماع کی شرائط کا کچھ بیان اس مکتوب کے آخر میں ان شاء اللہ تعالیٰ تحریر کیا جائیگا۔ مبتدی کا وجد بیماری کا شکار ہے اور اس کا حال وبال ہے۔ اس کی حرکت طبعی ہوتی ہے اور خواہش نفسانی سے مخلوط ہوتی ہے۔ اور مبتدی سے میری مراد وہ شخص ہے جو اربابِ قلوب میں سے نہ ہو۔ اور اربابِ قلوب منتہی اور مبتدی لوگوں کے درمیانی مقام میں ہیں۔ اور منتہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو۔ یہی حاصلِ کامل ہوتا ہے۔ اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور وصول کے اس متدرج مراتب میں جو ابداً آباد تک طے نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سماع صرف متوسط اور منتہی حضرات کے ایک طبقے کے لیے نفع مند ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

لیکن جانتا چاہیے کہ تمام اربابِ قلوب (متوسط) حضرات کے لیے سماع مفید نہیں۔ بلکہ ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کے لیے نفع مند ہے جو دولتِ جذبہ سے مشرف نہیں اور ریاضات اور مجاہداتِ ثناء کے ذریعہ قطع مسافت کرنا چاہتے ہیں۔ سماع اور وجد اس صورت میں ان لوگوں کے لیے مدد و معاون ہے اور اگر اربابِ قلوب صاحبِ جذبہ ہوں تو ان کا سلوک کے راستوں کو طے کرنا جذبہ کی مدد سے ہوتا ہے۔

لے جو کمالات سارے حسین الگ الگ رکھتے ہیں تو ایک! ان سب کا جامع ہے۔

سماع کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے لیے سماع نفع مند ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً نفع مند نہیں۔ شرائط کے بغیر سماع نقصان دہ چیز ہے۔

ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کامل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ اپنے کامل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو ترقی سے رکار ہے گا۔ ہاں اس شخص کو بھی سماع کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن تسکین اور اطمینان کے بعد اس مقام سے پھر نیچے آجاتا ہے۔ اور سماع کی دوسری شرائط مستقیم الاحوال اکابر کی کتابوں مثلاً عوارف المعارف وغیرہ میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔

ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں۔ بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو اس وقت عام ہے اور اس قسم کا اجتماع جو آج کل مروج ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور تربیت باطنی کے بالکل مٹانی ہے۔ ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اور اس صورت میں روحانی ترقی تصور نہیں ہو سکتی۔ اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے۔ بلکہ اس کی جگہ ضرر اور مافات موجود ہے۔

تنبیہ:

سماع اور رقص اگرچہ بعض منتہی ارباب طریقت کو بھی درکار ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کو ابھی مراتب عروج درپیش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے متوسط لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جب تک ممکن الحصول مراتب عروج مکمل طور پر طے نہ کر لیں، انتہا کی حقیقت ان سے مفقود ہوتی ہے۔ نہایت کتنا "سیرالی الشد کی نہایت کے اعتبار سے ہے۔ اور اس سیر کی نہایت اس اسم تک ہے جو اس سالک کا منظر ہے۔ اس کے بعد اس اسم اور اس کے تعلقات میں سیر ہوتی ہے۔ اور جب اسم اور اس کے تمام تعلقات جو ارباب طریقت پر منکشف ہوتے ہیں سے گزر کر مستحقیقتی تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں فنا اور بقا سے مرصوف ہوتا ہے۔

اے عوارف میں ہے کہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا سے سنا کہ فرماتے تھے کہ محفل سماع میں شریک ہونے والے کو چاہیے دل زندہ اور نفس مردہ کے ساتھ محفل میں شریک ہو۔ اور جس کا دل مردہ اور نفس زندہ ہو اس کے لیے سماع حلال نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا معلوم میں فرمایا ہے کہ آپ سماع میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سماع میں شریک ہونے والا وقت، جگہ اور شریک محفل ہونے والا کی رعایت کرے۔

۱۲۔ یہ کتاب شیخ الشیوخ شباب الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ سرمدی المتوفی ۶۳۲ھ کی تصنیف منیف ہے اور ۶۳ ابواب پر مشتمل ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی المتوفی ۸۱۶ھ نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں، کشف الظنون۔

تو اس وقت منہی حقیقی بتا ہے۔ اور فی الحقیقت سیرانی اللہ کی نہایت اسی صورت میں متحقق ہوتی ہے۔ نہایت اول کو جو اسم کی نہایت تک ہے اسے بھی نہایت سیرانی اللہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور اس فنا اور بقا کے لحاظ سے جو اس مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے، اسم ولایت کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو صوفیہ نہ کہ ہے کہ سیرانی اللہ کی کوئی نہایت نہیں تو یہ سیر بقا میں ہے اور منازل عروج طے کرنے کے بعد ہے۔ اور سیر فی اللہ کی بے نہایتی کا یہ معنی ہے کہ اس اسم میں سیر واقع ہوتی ہے۔ اور اس اسم میں مندرج تمام شیونات سے تفصیل کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، تو اس سیر کی نہایت تک بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ ہر اسم بے انتہاء شیونات پر مشتمل ہوتا ہے لیکن وقت عروج میں (کارکنان فنا و قدر) اگر چاہتے ہیں تو اس کو آگے گزار کر لے جانا چاہیں تو ممکن ہے کہ ایک ہی قدم میں اس اسم کو طے کر لے اور نہایت تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ ہیں فنا ہو جائے تو زہے سعادت اور بزرگی۔ اور اگر مخلوق کی تربیت کے لیے اسے واپس لائیں تو زہے فضیلت۔ یہ گمان نہ کرنا کہ اس اسم تک پہنچنا آسان کام ہے۔ جان کو ہلاک کرنا پڑتا ہے تب جا کر اس دولت سے شرف کرتے ہیں۔ دیکھیے، ارباب طریقت کے گروہ سے کس صاحب نصیب کو اس اعلیٰ درجہ کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔

اور اسے نارسیدہ سالک اجسے تو تنزیہ اور تقدیس خیال کرتا ہے وہ مقام روح سے بھی بہت نیچے ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ جو تیرے خیال میں فوق العرش معلوم ہوتی ہے وہ بھی دائرہ تشبیہ میں داخل ہے۔ اور وہ منزہ مکشوف عالم ارفاع میں سے ہے۔ کیونکہ عرش تمام جہات کو محیط اور عالم اجسام کی منتہا ہے۔ عالم ارفاع عالم جہات و اجسام سے ماوراء ہے۔ کیونکہ روح لامکانی شے ہے۔ مکان میں نہیں سما سکتی۔ اور روح کو عرش سے اوپر ثابت کرنا تجھے اس وہم میں نہ ڈال دے کہ روح تجھ سے دور ہے اور تیرے اور روح کے درمیان مسافت دراز واقع ہے۔ حقیقت حال اس طرح نہیں بلکہ روح کے لامکانی ہونے کے باوجود اسے تمام جگہوں سے نسبت برابر ہے۔ ماوراء عرش کہنے کے دورے سے معنی ہیں جب تک تو وہاں نہ پہنچے اس معنی کا ادراک نہیں کر سکتا۔

صوفیہ کا ایک گروہ جو تنزیہ روحی تک پہنچا ہے اور اسے فوق العرش پایا ہے اسی تنزیہ کو تنزیہ الہی تصور کر لیا ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف کو علوم دقیقہ قرار دیا ہے۔ اور استواد کے راز کو حواسی مقام حل کیا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ نور روح کا نور ہے۔ اس فقیر کو بھی اس مقام کے حصول کے وقت اس قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا لیکن جب عنایت خداوندی جل سلطانہ نے اس گرداب سے آگے گزارا تو جان لیا کہ وہ نور روح کا نور ہے، نہ کہ نور الہی جل سلطانہ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس راہ
کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم
ہدایت نہ پا سکتے۔

اور رُوح چونکہ لامکانی شے ہے اور بے چونی و بے چگونگی کی صورت پر پیدا ہوئی ہے اس لیے اس طرح
کے اشتباہ کا محل بن جاتی ہے۔

وَاللَّهُ يُحِقُّ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
اللہ تعالیٰ ہی احقاق حق فرماتا ہے اور سیدھے
راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

اور صوفیائے کرام کا وہ گروہ جو اس نور کو فوق العرش سے لے کر نیچے اترتا ہے اور اس سے بقا
پیدا کرتا ہے اپنے آپ کو تشبیہ اور تمثیہ کا جامع تصور کرتا ہے۔ اور اگر اس نور کو اپنے سے جدا پاتا ہے
تو اسے مقام "فرق بعد الجمع" گمان کرتا ہے۔ اس طرت کے مخالف صوفیہ کو بہت لائق ہوتے ہیں۔ وہی سبحانہ
تعالیٰ غلطیوں کے مقامات جملہ کے مواقع سے بچانے والا ہے۔

جاننا چاہیے کہ روح اگرچہ عالم کی نسبت بے چوں ہے، لیکن حق جل و علا کی نسبت سے دائرہ چوں
میں داخل ہے۔ تو یہ روح گویا عالم چوں اور جناب قدس خداوندی جو حقیقی بے چوں ہے کے درمیان بندخ ہے
تو روح دونوں طرف کا رنگ رکھتی ہے اور دونوں اعتبار اس میں صحیح ہیں۔ برعکس بے چوں حقیقی کے کہ اس تک
چوں کی بوجہ نہیں پہنچ سکتی۔ پس جب تک روح کے تمام مقامات سے عروج واقع نہ ہوں تب تک اس نام
تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا پہلے تمام طبقات سموات و ارض سے بھی گزرنا پڑے۔ اور مکمل طور پر
لازم امکان سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد عالم ارواح کے مراتب لامکانیت بھی طے کرے تب جا کر
سالک اس اسم تک پہنچتا ہے۔

خواجہ پندار کہ مراد حاصل است حاصل خواجہ بجز پندار نیست

تو وہ سبحانہ و تعالیٰ و راہ الورد ہے۔ اس عالم خلق سے اوپر عالم امر ہے۔ اور عالم سے اوپر اسماء اور شیونات
کے مراتب ہیں بالاداماتہ، اجمالاً اور تفصیلاً۔ اور ان مراتب علی واصلی، کرنی والی اور اجمالی و تفصیلی سے
اوپر مطلوب حقیقی کو تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے کس خوش نصیب کو اس جستجو سے فواز تے ہیں اور کس صاحب
دولت کو اس سعادت سے مشرف فرماتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
اے حضرت صاحب گمان ہے کہ مطلوب سے حاصل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں صرف یہ بے بنیاد گمان ہی حاصل
ہے حقیقتہً کچھ بھی انہیں حاصل نہیں۔

العظیم۔ ہمت بلند رکھنی چاہیے اور جو کچھ راہ میں ہاتھ آجائے اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔
 اور وراہ الوراہ میں اپنا مطلوب تلاش کرنا چاہیے۔
 کیف الوصول الی سعادہ و دود نہا
 قلل الجبال و دونہن مخیوف

تنبیہ آخر:

دوام وصل اور استقامت اور وقت اس شخص کے لیے تسلیم کیا جاسکتا ہے جو فنا کے بعد بقا باللہ کے ساتھ موصوف اور اس کا علم حصولی علم حضوری سے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم اس بحث کو زیادہ واضح اور روشن طریقہ سے بیان کرتے ہیں:

جان لے کہ عالم کو جو علم اپنی ذات کے سوا حاصل ہوتا ہے وہ عالم کے ذہن میں حصول صورت کے طریقہ سے ہوتا ہے اسے علم حصولی کہتے ہیں۔ اور جو علم حصول صورت کا محتاج نہیں ہونا اور وہ عالم کی اپنی ذات کا علم ہے یہ علم حضوری ہے۔ کیونکہ اس میں ذات بنفسہا عالم کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اور علم حصولی میں جب تک معلوم کی صورت ذہن میں موجود رہتی ہے اس وقت تک عالم معلوم کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور جب وہ صورت ذہن سے زائل ہو گئی تو ذہن کی وہ توجہ بھی زائل ہو جاتی ہے۔ پس علم حصولی میں دوام توجہ محال عادی ہے۔ بخلاف علم حضوری کے کہ اس میں معلوم سے غفلت غیر مقصود ہے۔ کیونکہ اس کے تحقق کا منشا عالم کی ذات کا حضور ہے۔ اور جب یہ حضور دائمی ہے تو ذات کا علم بھی دائمی ہوگا۔ اپنی ذات سے توجہ کا زوال ممکن نہیں۔ اور بقا باللہ کے مقام میں علم حضوری ہوتا ہے جس کا زوال نہیں ہو سکتا۔

یہ گمان نہ کرنا کہ بقا باللہ اس امر سے عبارت ہے کہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا عین پائے جیسا کہ اس گروہ کے بعض لوگوں نے حق یقین کی یہی تعبیر کی ہے۔ بات اس طرح نہیں بقا باللہ جو فنا کے بعد میسر آتی ہے اس قسم کے علوم سے مناسبت نہیں رکھتی۔ یہ مذکورہ حق یقین جو بعض نے کہا ہے اس بقا کے مناسب ہے جو جذبہ میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقا جو ہمارا مقصود ہے اور ہے ع

ذوق این مے شناسی بخدا تا پختی

۱۰ سعاد (معتوقہ) تک وصول کس طرح ممکن ہے جبکہ میرے اور اس کے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز مائل ہیں۔

۱۱ بخدا اس شراب کو چکھنے سے پہلے تم نہیں پہچان سکتے۔

پس استمرار توجہ اور دوام حضور بقا باللہ کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ بقا باللہ کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل دوام ممکن نہیں۔ اگرچہ بہت سے حضرات کو اس مقام میں پہنچنے سے پہلے اس معنی کا وہم ہوتا ہے۔ خاصکر طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں۔ اور حق بات وہی ہے جس کی میں نے تحقیق کی ہے، اور درست وہی چیز ہے جس کا مجھے العلم ہوا ہے۔

والیہ تعالیٰ اعلم بالصواب واللہ تعالیٰ المرجع والمآب۔ والحمد للہ رب العالمین
اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی رسولہ دائماً مدامداً۔

مکتوب نمبر ۲۸۶

ان اللہ فقیہ کی طرف صادر فرمایا:

اعتقاد صحیح کے بیان میں جو آرائے صاحبہ اہل سنت و جماعت کے موافق کتاب سنت سے ماخوذ ہے۔ اور اس جماعت کا وہ جس نے اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سمجھا ہے یا اہل حق کے خلاف کشف سے معلوم کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جان سے ارشادك اللہ تعالیٰ والہم لك سوا الصراط، کہ سالک کے طریق کی جملہ ضروریات میں ایک اعتقاد صحیح ہے جسے علمائے اہل سنت و جماعت نے کتاب سنت اور آثار سلف سے استنباط کیا ہے۔ اور کتاب و سنت کو ان معانی پر محمول کرنا جنہیں جمہور علماء اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت نے کتاب سنت سے سمجھا ہے، بھی ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ان معانی مفہومہ کے خلاف کشف والعمام سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور ان سے پناہ پکڑنی چاہیے۔

مثلاً آیات و احادیث جن کے ظاہر سے توحید و جود مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح احاطہ و سر بیان اور قرب و محبت ذاتی معلوم ہوتی ہے جب علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے تو اگر دریاں راہ سالک پر یہ معانی منکشف ہوں یا ایک ذات کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا اسے محیط بالذات اور اس کا قرب ذاتی جانے تو اس وقت اگرچہ قلبہ حال اور سکر وقت کی وجہ سے معذور ہے۔ لیکن چاہیے کہ ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور تضرع کرے کہ اسے اس گرداب سے باہر نکال کر ان امور کا اس پر

سے اللہ تعالیٰ تجھے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت اور اس کا الام فرمائے۔

انکشاف کرے جو آرائے صاحبہ علماء اہل حق کے مطابق ہیں۔ اور ایک بال برابر بھی ان کے معتقدات حقہ کے خلاف ظاہر نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معانی مفہوم علماء اہل حق کو کشف کی صداقت کا نشان قرار دے اور اپنے الہام کی کسوٹی ان کے سوا کسی شے کو قرار نہ دے۔ کیونکہ وہ معانی جو ان علمائے حق کے معانی مفہوم کے خلاف ہوں درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے معتقدات کا مقتدا کتاب و سنت ہی کو جانتا ہے اور اپنے روی افہام کی وجہ سے کتاب و سنت سے معانی غیر مطابقت سمجھ لیتا ہے :

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا
اللہ اس کے ساتھ بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت
لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ علمائے اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی ہی لائق اعتبار ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں اس بنا پر ہے کہ انہوں نے یہ معانی صحابہ اور سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اشارہ اور تتبع سے اخذ کیے ہیں اور اللہ کی ہدایت کے ستاروں کے انوار سے حاصل کیے ہیں۔ اس لیے نجات ابدی انہی کے ساتھ مخصوص ہو گئی اور صلاح سرمدی ان کا حصہ قرار پائی :

أُولَٰئِكَ جَذَبَ اللَّهُ ۖ أَلَّا إِنَّ جَذَبَ
اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں بسن لو کہ اللہ کا گروہ ہی
فلاح پانے والا ہے۔

اور اگر بعض علماء درستی اعتقاد کے باوجود اعمال میں سستی اور کوتاہیوں کے مرتکب ہیں ان کو دیکھ کر مطلق علماء کا انکار کرنا اور سب کو مفلحون کرنا محض بے انصافی اور بے بنیاد مکارہ ہے۔ بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے ناقل یہی علماء کرام ہیں اور کھرے کھوٹے کی پرکھ کرنے والے یہی حضرات ہیں۔ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور اگر وہ درست کو خطا سے الگ نہ کرتے تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے دین توہم کا کلمہ بلند کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ اور بے شمار لوگوں کو صراطِ مسقیم پر چلایا۔ تو جس نے ان کی پیروی کی نجات اور فلاح پا گیا۔ اور جو ان کا مخالف ہوا وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنا۔

جاننا چاہیے کہ آخر کار صوفیہ کرام کے معتقدات بھی تمام منازل سلوک طے کرنے اور درجات ولایت کی نہایت کے بعد انہیں علماء اہل حق بے معتقدات ہیں۔ غایۃ مافی الاباب اتنی بات ہے کہ علماء کے لیے ان معتقدات کا حصول نقل یا استدلال سے ہے اور صوفیہ کے لیے کشف یا الہام کے ذریعہ۔ اگرچہ بعض صوفیہ کو لاوسلوک کے درمیان سکر وقت اور غلبہ حال کے باعث ان معتقدات کے خلاف کچھ امور ظاہر ہوتے ہیں

۱۷ پارہ ۲۸، سورہ مجادلہ۔

لیکن اگر انہیں ان مقامات سے گزار کر نہایت کا رنگ نہ پہنچائیں تو پھر وہ مخالف باتیں بے مقدار ذرات کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ اور اگر انہیں نہایت کا رنگ نہ پہنچائیں تو وہ اسی مخالفت پر قائم رہتے ہیں لیکن امید ہے کہ انہیں اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ ایسے صوفیہ کا حکم مجتہد محضی کا حکم ہے مجتہد نے استنباط میں خطا کی اور ان سے کشف میں خطا واقع ہو گئی۔

اس گروہ کے بعض لوگوں کی مخالفت باتوں میں سے ایک تو وحدت وجود کا حکم اور احاطہ اور قرب اور معیت ذاتی کا قول ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

دوسری مخالفت بات یہ ہے کہ وہ خارج میں ذات واجبہ سے سلطانہ سے زائد وجود کے ساتھ صفات سبعہ یا ثمانیہ کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ علمائے اہل سنت و جماعت صفات کو موجود جانتے اور خارج میں ذات تعالیٰ کے وجود سے ان کا زائد وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ان صوفیہ میں یہ انکار اس بنا پر پیدا ہوا کہ اس وقت ان کو صفات کے آئینہ میں ذات تعالیٰ و تقدس کا شہود ہوتا ہے۔ اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کی نظر سے پرشیدہ ہوتا ہے پس اس پر شیدگی کی وجہ سے خارج میں صفات کے وجود کو معدوم خیال کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر صفات موجود ہوتیں تو مشہود بھی ہوتیں۔ لہذا جب ان کا شہود نہیں تو ان کا وجود بھی نہیں۔ اور اپنے اس فیصلے کے تحت علماء پر وجود صفات تسلیم کرنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں بلکہ کفر اور بت پرستی کا حکم لگاتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مُبَعَاثَهُ عَنِ الْجِرَافَةِ فِي الطَّعْنِ۔

اور اگر ان صوفیہ کو اس مقام سے ترقی واقع ہوتی اور ان کا شہود پر وہ سے باہر آجاتا اور صفات کے آئینہ ہونے کی کیفیت زائل ہو جاتی تو صفات کو ذات سے جدا دیکھتے اور صفات کا انکار نہ کرتے۔ اور ان کا کام اکابر علماء پر طعن و اعتراض تک نہ پہنچتا۔

ان صوفیہ کی علماء اہل حق کے خلاف تیسری بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا حکم لگاتے ہیں جو ایجاب واجب تعالیٰ و تقدس کو مستلزم ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ پر لفظ ایجاب کا اطلاق نہیں کرتے اور ارادے کا اثبات کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ارادے کی نفی کرتے ہیں۔ اور اس حکم میں تمام اہل شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔

صوفیہ کی مخالفت باتوں میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ قادر ہے۔ قدرت یعنی ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل کے ساتھ یعنی اگر چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔

لَعَلَّ اللهُ سُبْحَانَہُ ہمیں اعتراض کی جرأت سے بچائے۔

پہلے تفسیر شریعیہ کو واجب الصدق جانتے ہیں اور دوسرے کو متمنع الصدق۔ اور سی قول سے ایجاب لازم آتا ہے۔ بلکہ یہ قدرت کے اس معنی کا انکار ہے جو اہل مل کے نزدیک متعین ہے۔ کیونکہ اہل مل کے نزدیک قدرت بمعنی صحت فعل و ترک ہے۔ اور ان صوفیہ کے قول سے وجوب فعل اور امتناع ترک لازم آتا ہے۔ پس اس معنی کی اہل مل کے بیان کردہ معنی سے کیا نسبت۔ اس مسئلہ میں ان بعض صوفیہ کا مذہب بعینہ حکماء کا مذہب ہے۔ اور تفسیر اولیٰ کو واجب الصدق اور دوسرے کو متمنع الصدق تسلیم کرتے ہوئے ارادے کا اثبات کرنا اور اس اثبات کے لئے اپنے آپ کو حکماء سے جدا کرنا کچھ سود مند نہیں کیونکہ ارادہ دو متساوی چیزوں میں سے ایک کی تخیس کا نام ہے۔ اور جب تساوی نہیں تو ارادہ بھی متعین ہے۔ اور یہاں وجوب اور امتناع کے درمیان تساوی معدوم ہے۔ فافہم۔

ان بعض صوفیہ کی مخالف باتوں میں سے پانچویں بات یہ ہے کہ یہ حضرات مسئلہ قضاء و قدر کی لیے طریقہ پر تحقیق کرتے ہیں جس کے ظاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔ اور اس بحث میں ان کی عبارتوں سے ایک عبارت یہ ہے:

الحاکم محکوم والمحکوم حاکم
یعنی حاکم محکوم ہے اور محکوم حاکم ہے۔
حق تعالیٰ پر کسی شے کو واجب ماننے سے قطع نظر حق سبحانہ کو کسی کا محکوم کہنا اور اس پر کوئی حاکم مسلط کرنا
بہت بری بات ہے:

إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ
وَذُورًا۔
میشک یہ لوگ ایک بُری اور جھوٹ بات کہتے
ہیں۔

ان صوفیہ کی اس طرح کی مخالف باتیں اور بھی بہت ہیں۔ جیسے رویت حق تعالیٰ کو ممکن نہ جانا اگر نہ بت تجلی صوری کی صورت میں۔ اور یہ قول حق تعالیٰ کے انکار رویت کو مستلزم ہے۔ اور وہ رویت جیسے تجلی صوری کی شکل میں انہوں نے جائز مانا ہے حق تعالیٰ سبحانہ کی رویت نہیں بلکہ وہ شبہ اور مثال کی ایک قسم ہے۔

بِرَأْيِ الْمُؤْمِنِينَ بغير كَيْفٍ وَاذْرَاكَ وَضَرْبٍ مِّنْ مِّثَالٍ

اور بعض صوفیہ کا یہ قول بھی اہل اسلام کے مخالف ہے کہ کالمین کی ارواح قدیم اور ازلی ہیں۔ ان کا یہ قول سراسر اہل اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے۔ اور کالمین کی ارواح بھی عالم میں سے ہیں۔ کیونکہ عالم جمیع ماسوی الشہ کا نام ہے۔ فافہم۔

سہ نہ من خدا تعالیٰ کو بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر مثال کے دیکھیں گے۔

پس سالک کو چاہیے کہ حقیقت کا تک پہنچنے سے قبل کشف والہام کی مخالفت کے باوجود علماء اہل حق کی تقلید کو لازم جانے اور علماء کو محق اور اپنے آپ کو مخفی تصور کر کے کیونکہ علماء تقلید انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات سے استناد پکڑتے ہیں جو وحی قطعی سے موید ہیں اور خطا اور غلط سے معصوم ہیں اور سالک کا کشف الہام وحی سے ثابت شدہ احکام سے مخالفت کی صورت میں خطا اور غلط ہے۔ نو اپنے قول کو علمہ کے قول پر مقدم رکھنا حقیقت میں نازل شدہ احکام قطعیہ پر مقدم رکھنے کے مترادف ہے۔ اور یہ عین ضلالت اور محض خسار ہے۔

نیز جس طرح کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح کتاب و سنت پر اس طریقہ کے مطابق جو ائمہ مجتہدین نے ان سے استنباط فرمایا ہے اور ان سے حلال و حرام فرض و واجب اور سنت و مستحب اور مکروہ و مشتبہ احکام پر عمل کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور مقلد اگر اس امر کی اجازت نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف از خود ہی کتاب و سنت سے احکام اخذ کرتا پھرے۔ اور ان پر عمل کرے۔ اہل میں اپنے مجتہد نمبر میں جس کا تابع ہے قول محنت ار کو اختیار کرے اور شخصیت سے بچنے ہوئے عزیمت پر عمل کرے۔ اور حتی الامکان اقوال مجتہدین کے جمع کرنے میں پوری کوشش کرے تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو میں نیت کرنا فرض قرار دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بے نیت وضو نہ کرے۔ اسی طرح امام شافعی وضو میں ترتیب اور پے در پے دھونے کو لازم جانتے ہیں، تو ترتیب اور پے در پے کا خیال رکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اعضاء دھوتے وقت ان کو ملنا فرض جانتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ بھی اعضاء کو مل کر دھوئے۔ اسی طرح یہ ائمہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کو وضو ٹوٹنے کا سبب قرار دیتے ہیں، تو چاہیے کہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کی صورت میں میں نیا وضو کرے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

یہ دو اعتقادی اور عملی پر حاصل ہونے کے بعد قرب ایزدی جل شانہ کے مدارج عروج کی طرف

۱۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی مسئلہ تقلید میں متصل اور پختہ تھے۔ بعض غیر مقلد حضرات کا یہ کہنا کہ وہ فرعی مسائل میں بڑی آزاد و سے امام شافعی کے ساتھ بعض اہم مسائل مختلف فیہ پر اتفاق فرماتے اور اس کے باوجود وہ حنفی کھلانے میں مسرت محسوس کرتے۔ یہ اس علمی جہاد کا اثر تھا جو حضرت مجدد نے فقہی جمود کے خلاف فرمایا۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے یہاں بیان کردہ مسلک و عقیدہ کے خلاف ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے دوسرے کئی مقامات پر اپنے امام کی تقلید پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں مکتوب نمبر ۳۱۷ دفتر اول کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں آپ نے رفع سبابہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

متوجہ ہو اور تاریک اور نورانی راستوں اور منزلوں کے طے کرنے کا طالب بنے۔ لیکن سالک کے ذہن میں یہ بات موجود رہتی چاہیے کہ منازل و مدارج عروج کا طے کرنا کامل مکمل راہ دان راہ بین اور راہ نمائش عقدا کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے جس کی نظر امراض قلبیہ سے شفا بخشتی ہے اور توجہ اور اخلاق رویہ ناپسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ پہلے شیخ کامل تلاش کرے۔ اگر محض فضل ایزدی جل شانہ سے اسے شیخ کامل بتادیں تو ایسے شیخ کی معرفت و پہچان کو نعمت عظمیٰ تصور کرتے ہوئے خود کو اس کے آستانے کا لازم بنادے اور مکمل طور پر اس کے تصرفات کا مطیع کر دے شیخ الاسلام ہر وی فرماتے ہیں :

”یا الہی! تو نے اپنے دوستوں کو کیا کر دیا ہے کہ جس نے انہیں شناخت کر لیا تجھے پایا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کی شناخت نہ کر سکا۔“

اپنے اختیار کو بالکلینہ شیخ کے اختیار میں گم کر دے اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے اپنی کم ہمت اس کی خدمت کے لیے باندھ دے۔ اور جس کام کے متعلق شیخ اسے حکم دے اپنے لیے سراپا سعادت جانتے ہوئے بجا آوری میں پوری کوشش کرے شیخ مقتدا اگر ذکر کو اس کی استعداد کے مناسب پائیکا تو اسے ذکر کی تلقین کرے گا اور توجہ اور مراقبہ مناسب ہوگا تو اس کا اشارہ کرے گا۔ اور اگر صرف صحبت کو ہی کافی جانے لگا تو صحبت اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ مختصر یہ کہ صحبت شیخ کی موجودگی میں راہ سلوک کی شرائط میں سے کسی شرط کے تحت ذکر کی حاجت نہیں بلکہ جو کچھ طالب صادق کے حال کے مناسب جانے لگا اس کا حکم دے گا۔ اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی امر میں اس سے کوتاہی واقع ہوگی تو شیخ کی صحبت اس کی تلافی کرے گی اور اس کی توجہ اس کے نقصان کو پورا کر دے گی۔

اور اگر اس طرح کے شیخ مقتدا کی صحبت کے شرف سے شرف نہ ہوا تو اگر یہ سالک مرادوں میں ہوگا اسے اپنی طہت کیسے لیں گے اور محض عنایت بے عنایت سے اس کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اور جو شرط یا ادب درکار ہوگا اسے بتادیں گے۔ اور منازل سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کو اس کی راہ کے وسائل و ذرائع بنا دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں مشائخ کی روحانیات کا واسطہ درکار ہوتا ہے۔

اور سالک اگر مریدوں میں سے ہو تو شیخ مقتدا کے وسیلہ کے بغیر اس کا چلنا خطرے سے خالی نہیں۔ شیخ کامل سے ملاقات اور اس کی صحبت نصیب ہونے تک چاہیے کہ طالب صادق حق سبحانہ کی بارگاہ

میں انتہا وزاری کرتا رہے کہ اللہ سے شیخ مقتدا سے داد سے نیز یہ بھی نہ دری ہے کہ راست کی شرائط کو لازم جانے۔ شرائط مشائخ طریقت کی کتابوں میں تفصیل مذکور ہیں وہاں سے ملاحظہ کرے ان کی رعایت کرے۔

راہ طریقت کی شرائط میں سے بڑی شرط نفس کی مخالفت ہے۔ اور یہ مخالفت مقام ورع و تقویٰ کی رعایت کرنے پر موقوف ہے۔ اور یہ مقام ورع و تقویٰ حرام کاموں سے بچنے سے عبارت ہے۔

اور حرام اشیاء سے بچنے کی اس وقت تک کوئی صورت نہیں جب تک سالک فضول مبامات سے اجتناب نہ کرے کیونکہ مبامات کے ارتکاب میں نفس کی لگام ڈھیلی رکھنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے۔ اور اس طرح حرام میں مبتلا ہو جانے کا احتمال بڑا قوی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

مَنْ حَاوَرَ حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ
جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھرتا ہے قریب ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔

پس محرمات سے اجتناب فضول مبامات سے اجتناب پر موقوف ہے۔ لہذا ورع اور تقویٰ کے حصول کے لیے فضول مبامات سے اجتناب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔

ترقی اور عروج ورع اور تقویٰ سے وابستہ ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اعمال کے دو جزو ہیں: اوامر کو بجالانا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر کے بجالانے میں فرشتے بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں اور صرف اوامر کے بجالانے سے ترقی واقع ہوتی تو فرشتے بھی ضرور ترقی کرتے۔ اور نواہی سے بچنا فرشتوں میں نہیں کیونکہ وہ فطر تاگناہوں سے معصوم ہیں مخالفت کی مجال نہیں رکھتے تاکہ انہیں روکنے کی ضرورت پیش آئے۔ نو اس سے لازم آیا کہ ترقی اس جزو دوم سے وابستہ ہے۔ اور یہ اجتناب سراسر مخالفت نفس کا نام ہے۔ کیونکہ شریعت خواہشات نفسانی کو دور کرنے اور تاریک اور غلط رسوم کو دفع کرنے کے لیے وارد و نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نفس کی طبیعت کا تقاضا یا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے یا فضول کا اکتیفا کرنا جو انجام کار حرام تک پہنچا دیتا ہے پس حرام اور فضول سے بچنا عین مخالفت نفس ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اوامر کی بجا آوری میں بھی نفس کی مخالفت ہے کیونکہ نفس نہیں چاہتا کہ عبادات میں مشغول ہو۔ لہذا اوامر کا بجالانا بھی ترقی کو مستلزم ہے۔ اور ملائکہ میں چونکہ بجا آوری میں بھی مخالفت مفقود ہے اس لیے وہ ترقی کا باعث نہیں۔ لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ادائے عبادات میں نفس کی عدم رضا اس وجہ سے ہے کہ وہ فراغت کا طالب ہے۔ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت نعمان بن بشیر و الحدیث طویل و بذات قطعہ منہ

مقبول کرے اور یہ فراغت اور بے قید رہنا حرام یا کم از کم فضولوں میں داخل ہے۔ پس اداس کے بجائے
 میں بھی نفس کی مخالفت اس حرام یا فضول سے اجتناب کی بنا پر ہے۔ نہ صرف اداس کی بنا پر ہر
 فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ لہذا قیاس بالکل درست ہے۔ اس لیے ہر وہ طریقہ جس میں نفس کی مخالفت
 زیادہ ہے، اتنی صل و عدا تک پہنچانے میں سب طریقوں سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اس میں کچھ شک
 نہیں کہ مخالفت نفس کی رعایت میں طریقہ علیہ نقش بند یہ سب بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے
 عزیت پر عمل اختیار کیا ہے اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ عزیت میں
 دونوں چیزوں (حرام اور فضول سے اجتناب) کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت کے
 کہ اس میں صرف حرام سے اجتناب ہے۔

اگر کہا جائے ہو سکتا ہے کہ دوسرے طریقوں نے بھی عزیت کو اختیار کیا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ
 اکثر طریقوں میں سماع اور رقص کا جواز تسلیم کیا گیا ہے جس کی نوبت حیلہ ہائے بسیار کے بعد صرف
 رخصت تک پہنچتی ہے۔ اس میں عزیت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ذکر جہر کہ اس کا جواز
 بھی رخصت کی حد تک ہی تصور ہو سکتا ہے۔ نیز دوسرے سلاسل کے مشائخ نے بعض حقانی نیتوں کے
 تحت نئے نئے امور جاری کیے ہیں جن کی نہایت دستی صرف رخصت تک ہے۔ بخلاف اس
 سلسلہ علیہ کے اکابر کے کہ یہ ایک بال برابر بھی سنت کی مخالفت جائز نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے
 نئی چیزیں لانا اور پیدا کرنا روا نہیں رکھتے۔

پس نفس کی مخالفت اس طریقہ میں بروہا تم ہے۔ لہذا یہی طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔
 اس لیے طالب نے اسے یہ طریقہ اختیار کرنا اولیٰ اور انسب ہے۔ کیونکہ یہ نہایت ہی قریب ترین راہ ہے
 اور ان بزرگوں کا مطلب تصور وہی کمال بندہ پر واقع ہے۔ ان نقشہ بندی بزرگوں کے مشائخین خلفا کی
 ایک جماعت نے ان بزرگوں کے طور و اسلوب بھی سیکھا اور بس نہیں بائیں اس طریقہ میں نکال لیں اور سماع
 اور نفس اور ذکر جہر اختیار کر لیا ہے۔ اس کا منشا اس بزرگ خاوادہ کے اکابر کی نیتوں کی حقیقت تک
 نہ پہنچنا ہے۔ ان مشائخین کا خیال ہے کہ محاذات اور بقدرات سے اس طریقہ کی تکمیل و تمہیم کر رہے
 ہیں۔ نہیں کہ اس طریقہ میں اس طریقہ کی تخریب اور اسے ضائع کرنے میں کوشاں ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِقُّ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔

مکتوب نمبر ۲۸

حضرت امام ربانی مجید و الف ثانی رضی اللہ عنہ کے برادر حقیقی خفایا آگاہ میاں غلام محمد کی طرف
صادر فرمایا۔ جذبہ اور سلوک اور ان معارف کے بیان میں جوان و دو مقاموں کے مناسب ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَّبِّنَا بِالْحَقِّ وَتَمَّوْمٌ
بِاَنْضِدِیْمٍ وَاَكْمِیَاهُمْ مُحَمَّدِیْنَ الَّذِیْنَ جَاءُوا
بِالصِّدْقِ صَلَوَاتِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ وَبَرَكٰتُهُ
وَتَحِیَّاتِهِ عَلَیْهِ وَعَنْ اٰلِهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى
مَنْ تَابَعَهُمْ اٰجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت
دی اور ہم ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر وہ ہم کو ہدایت
نہ دیتا۔ بیشک اس کے رسول حق سے نہ تشریف لائے
اور نبیوں کے سلسلے کو ان کے افضل و افضل نبی
حضرت محمد پر جو سچا وین نے کہ تشریف لائے، ختم
فرمایا۔ سلوات اللہ سبحانہ و برکاتہ و تحیاتہ علیہ
و علی آلہ و علیہم و علی من تابعہم اجمعین االی یوم الدین
آمین۔

جب یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ طالبانِ طریقت کبھی ہمت اور سچی فطرت اور شیخِ کامل مکمل کی
صحبت نسیب نہ ہونے کے باعث راہِ طویل اور مطلبِ بلند کو چھوڑنے راستے اور پست مقصد میں پڑ کر
نیچے لے آئے ہیں۔ اور راستے میں جو بھی حقیر اور معمولی چیز انہیں میسر آئی اسی پر کفایت کر لی اور اسی کو اپنا
مقصد گمان کر لیا۔ اور اپنے آپ کو اتنا کچھ حاصل ہونے پر کامل و منتہی خیال کرتے ہوئے منتہی حضرات اور
واسطین درگاہ کو ان سالانہ کے بیان فرمانے پر جو انہیں انجام کار اور نہایت پر جا کر میسر آتے ہیں اس
پست فطرت جماعت نے توت متخدد کے غائبہ کے باعث ان احوال کا لہ کر اپنے احوال ناقصہ سے مطابق
کیا ہے۔ یہ تو وہ قصہ ہوا۔ ع

بخواب اندر مگر موٹے شتر شد

ان کم ہمت لوگوں نے نہایت گہرے سمندر سے ایک قطرے بلکہ سورت نسر و اور دریائے عمان سے
ایک چھینٹے بلکہ سورت چھینٹے پر زناعت کر لی ہے۔ چون کہ بے چوں تصور کرتے ہوئے بے چوں کو چھوڑ کر

لے خواب میں چوہا اڈٹ بنا ہوا نظر آیا۔

چوں کے ساتھ آرام پذیر ہو گئے ہیں۔ مثل کو بے مثل خیال کرتے ہوئے بے مثل ذات کو بجا کر مثل پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے برعکس اس جماعت (عوام مسلمین) کے حالات جو تقلید سے بے چون ذات پر ایمان لائے ہیں اور بے مثل ذات کے گرد ویدہ ہو چکے ہیں ان نا تمام سلوک والوں اور سراب کے ساتھ آرام پزیرانے والے تست نہ لبوں کے حالات سے کئی مرتبے بہتر ہیں۔ محق اور مبطل اور معیوب کے درمیان بہت فرق ہے۔ ان مطالب نارسیدہ طالبوں پر انسوس جو محدث کو قدیم اور چوں کو بے چوں خیال کرتے ہیں، اگر ان کے کشف غیر صحیح پر انہیں معذور قرار نہ دیا گیا اور اس خطا اور غلطی پر ان کا مواخذہ کیا گیا — اسے القہہ ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔

نارسیدہ طالب کی مثال اس شخص کی ہے جو کعبہ جانے کا طالب ہوا اور شوق سے اس تک پہنچنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق سے راستہ میں اسے خانہ کعبہ کی مثل ایک مکان نظر آیا۔ اگرچہ وہ مشابہت صرف صورت میں ہے۔ اس شخص نے خیال کیا کہ یہی مکان کعبہ ہے اور وہاں معتکف ہو گیا۔

اس کے برعکس دوسرا شخص جس نے واصلان کعبے سے کعبہ کے خواص معلوم کر کے اس کی تصدیق کی ہو تو اس شخص نے اگرچہ طلب کا کوئی قدم بھی کعبے کی طرف نہیں اٹھایا، لیکن اس نے غیر کعبہ کو کعبہ نہیں سمجھا اور اپنی تصدیق میں سچا ہے، اس کا حال خطا میں مبتلا ہو جانے والے مذکورہ طالب سے بہتر ہے۔

ہاں اس طالب کا حال جو ابھی طلب تک نہیں پہنچا، لیکن غیر طلب کو طلب بھی نہیں جانتا، بقلہ محق سے جس نے طلب کے راستہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا، بہتر ہے۔ کیونکہ اس نے مطلوب کی درست تصدیق کے ساتھ ساتھ راہ مطلوب کی مسافت کا کچھ حصہ بھی طے کر لیا ہے۔ لہذا فضیلت اس کے لیے ثابت ہے۔

اور ان میں سے بھی ایک گروہ نے خیالی کمال اور وہی وصال کی بنا پر اپنے آپ کو شیخی کے مستند اور خلقت کی پیشوائی کی طرف کھینچ لائے ہیں اور اپنے نقصان کے سبب بہت سے کمالات کی استعداد رکھنے والے ذمی استعداد لوگوں کی استعداد کو ضائع کر چکے ہیں۔ اور اپنی صحبت کی ٹھنڈک کی شومی کے باعث طالبوں کی طلب کی حرارت کو زائل کر چکے ہیں۔ ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا۔ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی ضائع ہوئے اور دوسروں کو بھی ضائع کیا،

کمال کا یہ تخیل اور وصال کا یہ دہم سلوک نامکمل کردہ مجذوبوں میں بذریعہ جذب نہ پہنچنے والے سالکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مبتدی اور منتہی صورت جذب میں شریک ہیں اور بظاہر عشق و محبت میں مسادی ہیں، اگرچہ فی الحقیقت ایک دوسرے سے کچھ مناسب نہیں رکھتے۔ اور ہر ایک

کے حالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ع

چ نسبت خاک را با عالم پاک

ابتدا میں جو کچھ بھی ہے علت اور نقص سے خالی نہیں اور عرض پر محمول ہے۔ اور انتہا میں چونکہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے سب کچھ حق کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب ذکر کی جائے گی۔ یہ صورتی مشابہت اور یہ ظاہری مناسبت اس تخیل کا باعث ہے۔

اور جب کہ طریقہ علیہ نقش بندہ میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے، اس طریق کے مجذوبوں کو جو دولت سلوک سے مشرف نہیں ہوتے ہیں۔ اس قسم کا تخیل اور اس طرح کا دہم بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت کو کہ مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل ہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اس انتقال احوال کو منازل سلوک کا قطع کرنا اور سیرانی اللہ کے راستے کو طے کرنا گمان کرتے ہیں۔ اور ان گردشوں کی بنا پر اپنے آپ کو مجذوب سالک تصور کرتے ہیں۔ اس بنا پر دل سست میں یہ بات قرار پذیر ہوتی کہ حقیقت جذبہ و سلوک اور ان دونوں مقاموں کے درمیان فرق کے بیان میں چند فقرے لکھے جائیں۔ نیز وہ غائبین بھی لکھی جائیں جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور جذب مبتدی اور جذب منتہی کے درمیان فرق اور مقام تکمیل و ارشاد کی حقیقت اور دوسرے علوم جو اس مقام کے مناسب ہیں احاطہ تحریر میں لائے جائیں۔

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

کہا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرے اور باطل کو مٹا دے۔ اگرچہ مجرم لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔

تو میں حق تعالیٰ سبحانہ کی حسن توفیق سے اس کا بیان شروع کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ ہی صحیح راہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہی اچھا کارساز اور اچھا وکیل ہے۔

یہ مکتوب دو مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقصد اول ان معارف کے بیان میں جو مقام جذبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مقصد ثانی معارف سلوک سے متعلق ہے۔ اور خاتمہ ان متفرق علوم معارف میں ہے جن کا جاننا طالبوں کے لیے کثیر المنفعت ہے۔

مقصد اول:

جاننا چاہیے کہ سلوک نامکمل کردہ مجذوب اگرچہ جذب قوی رکھتے ہیں۔ اور جس راہ سے بھی ان کو کھینچا جائے، ارباب قلوب کے گروہ میں داخل ہیں۔ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقام قلب سے آگے نہیں گذر سکتے۔ اور نہ منقلب قلب ذات (حق تعالیٰ) تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا انجذاب انجذاب قلبی

ہے۔ ان کی محبت عرق ہے ذاتی نہیں۔ نیز ان کی محبت غرض پر مبنی ہے۔ اصل نہیں کیونکہ اس مقام میں نفس روح سے اور ظلمت نور سے ملی ہوئی ہے۔ مکمل طور پر مقام قلب سے نکلنا اور مقلب قلب ذات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روحی پیدا کرنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مطلوب کی طرف توجہ کے لیے روح نفس سے آزاد نہ ہو۔ اور نفس کا روح سے جدا ہونا اور مقام بندگی میں نیچے آنا اس علیحدگی کے بغیر متصور نہیں جب تک یہ دونوں حقیقت میں اکٹھے ہیں حقیقت جامعہ قلبیہ اپنی بلکہ مضبوط اور قائم ہے۔ اور خالص روحی انجذاب ممکن نہیں۔ اور روح کا نفس سے علیحدہ ہونا منازل سلوک قطع کرنے، سیرالی اللہ کے راستے طے کرنے اور سیر فی اللہ سے موصوف ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بلکہ مقام "الفرق بعد الجمع" جو سیر عن اللہ بعد سے تعلق رکھتا ہے، کے حصول کے بعد ہی اس کی صورت بنتی ہے۔

ہر گدائے مرد میدان کے شود پشہ آخر سلیمان کے شود

نواس سے منتہی کے جذب اور مبتدی کے جذب کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔

ان اربابِ قلوب مجذوبوں کا شہود پردہ کثرت میں ہے۔ لہٰذا اس معنی کو جانیں یا نہ جانیں اور ان کا شہود اس عالم کثرت میں نہیں۔ مگر صرف عالم ارواح جو لطافت، احاطہ اور سر بیان میں اپنے موجد سے صورتاً مشابہت رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ - اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اس مناسبت کے سبب روح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود سمجھ لیتے ہیں۔ اور احاطہ و سر بیان اور قرب و معیت بھی اسی قیاس پر ہے۔ اس لیے کہ سالک کی نگاہ صرف مقام فوق تک عبور کر سکتی ہے مقام فوق فوق تک نہیں جاسکتی۔ اور ان کا مقام فوق مقام روح ہے پس ان کی نظر مقام روح سے زیادہ بلند نہیں جاسکتی۔ اور ان کا شہود روح کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا۔ روح سے اوپر نظر کا جانا اس پر موقوف ہے کہ سالک مقام روح میں پہنچ جائے۔ محبت اور انجذاب بھی شہود کی طرح ہیں۔ حق سبحانہ کا شہود بلکہ جناب قدس خداوندی کی محبت اور اس کی طرف انجذاب فنا کے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جسے سیرالی اللہ کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہیچکس راتانہ گردا و فنا نیست راہ در بار گاہ کبریا

۱۰ ہر گد اگر مرد میدان نہیں بن سکتا۔ پھر آخر سلیمان کا ہم پایہ کیسے ہو سکتا ہے؟

۱۱ کوئی شخص بھی جب تک فنا کا مقام نہ پائے بارگاہ کبریا تک راستہ نہیں پاسکتا۔

اس مقام میں شہود کا اطلاق میدانِ عبارت کی تنگی کے باعث ہے۔ ورنہ ان بزرگوں کا کارخانہ متعارف شہود سے وراء الورد ہے اور جس طرح ان کا مقصد بے چین و بے چگون ہے ان کا اتصال بھی حق سبحانہ کے ساتھ بے چین و بے چگون ہے۔ چون کے لیے بے چین ذات کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَا كَاهِ

اقصائے بے تکلیف و بے قیاس! ہست رب الناس را با جانِ ناس

احاطہ، سر بیان اور اس ذات سبحانہ کا قرب و معیت محققین ارباب سلوک کے نزدیک جو نماز کا تک پہنچ چکے ہیں، علمی ہے۔ جیسا کہ علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ علیہم کاسلک ہے۔ قرب ذاتی اور اس طرح کی دوسری باتیں ان کے نزدیک بے حاصلی اور دوری میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی کے فائل نہیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”جو یہ کہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں وہ دور ہے۔ اور جو اپنے آپ کو دور سمجھے وہ نزدیک ہے۔“

تصویر یہ ہے۔

وہ علم جو توجید و جود سے فعلق رکھتا ہے اس کا منشا انجذاب اور محبت قلبی ہے۔ اربابِ قلوب جنہوں نے جذبہ پیدائش کیا ہو اور سلوک کے راستے سے منازل طے کر رہے ہوں یہ علم ان سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو مجذوب سلوک کے ذریعے قلب سے کلیتہً مقلب قلب (حق تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہیں وہ بھی ان علوم سے برأت کا اظہار اور استغفار کرتے ہیں۔

بعض مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ سلوک کے راستے سے آتے ہیں اور منازا طے کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر مقامِ مالوت سے قطع نہیں ہوتی، اور رخ اوپر کی طرف نہیں کرتے۔ اس قسم کے علوم ان کا دامن نہیں چھوڑتے، اور اس گرداب سے باہر نہیں آتے۔ اس لیے مدارج قرب میں عروج اور مدارج قدس تک چڑھنے سے قاصر اور لنگرے ہیں۔

لے اشد ہمیں ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے
دائے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس کوئی
دن مقرر نہ اور چنے پاس سے ہمارے لیے کوئی

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ
اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

۱۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سوا بیاں اٹھا سکتی ہیں۔

۲۔ لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ اتصال بے کیف ہے اور قیاس میں نہیں آسکتا۔

۳۔ سرورِ نسا، پارہ و الحسنات۔

مددگار کھڑا کر۔

نہایت مطلب تک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے علوم سے سالک بیزاری کا اظہار کرے کیونکہ جس قدر تیز بہہ کے ساتھ زیادہ مناسبت پیدا ہوگی عالم کو صنایع کے ساتھ زیادہ بے مناسب پائے گا۔ اس وقت عالم کو صنایع کا عین جائنایا صنایع کو عالم کا محیط بالذات گمان کرنا کچھ سمی نہیں رہتا۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

معرفت: حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ تبارہ الافدس نے فرمایا ہے کہ ہم نہایت کو ہایت میں درج کرتے ہیں۔ اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جو انجذاب و محبت منتهی عظمت کو انتہاء میں جاتا ہے اس طریقہ میں وہ انجذاب و محبت ابتدا میں درج ہے۔ اس سے کہ منتهی کا انجذاب انجذابِ روحی سے اور مبتدی کا جذب جذبِ قلبی۔ اور قلب چونکہ روح اور نفس کے درمیان درج ہے۔ اس لیے جذبِ قلبی کے ضمن میں جذبِ روحی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تمام جذبات میں اس معنی کے حاصل ہونے کے باوجود اندراج کی تخصیص اس طریقہ کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ اس خانوادہ کے اکابر نے اس معنی کے سہول کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے اور اس مطلب تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے اور دوسروں کو یہ معنی اتفاق سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ضابطہ اور تقابلاً کلیہ نہیں ہے۔ نیز ان بزرگوں کی جذبہ کے مقام میں خاص شان ہے جو دوسروں کو ملے نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو بہت کم۔ اسی بنا پر اس سلسلہ کے بعض کو اس مقام میں منازل سلوک طے کرنے کے بغیر ہی ارباب سلوک کی فتاویٰ کے مشابہ ایک فتاویٰ حاصل ہوتی ہے۔ اور مقام تکمیل سے جو مقام پر عین اللہ باشد کے مشابہ ہوتا ہے کچھ حصہ میرا آتا ہے جس کے ساتھ وہ استعداد کی تربیت کرتے ہیں۔ اس بحث کی پوری تحقیق ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب سپرد قلم کی جائے گی۔

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا بیان یوں ہے کہ روح کے لیے بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے اپنے مقصود کی طرف توجہ حاصل تھی جب بدن سے متعلق ہوئی تو وہ توجہ زائل ہو گئی۔ اس بلند سلسلہ کے اکابر نے اس توجہ سابق کے ظہور کے لیے طریقہ وضع فرمایا۔ لیکن جب کہ روح بدن سے متعلق ہو تو توجہ قلبی موجود رہتی ہے جو نفس اور روح دونوں کی توجہ کی جامع ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ روحی توجہ قلبی میں مندرج ہے۔ لیکن وہ روحی توجہ جو منتهی حضرات کو نصیب ہوتی ہے روح کو فنا اور خفانی وجود کے ساتھ بقا حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اور اس بقا کو بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو روحی توجہ توجہ قلبی کے ضمن میں ہوتی ہے۔ بلکہ روح کی جو توجہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے

تھی وہ توجہ ہے جو ہستی روح کے ہوتے ہوئے ہے جس کی طرف ابھی فنا کو راستہ نہیں ملا۔ اور روح کی ہستی کے ہوتے ہوئے اور اس کی اس توجہ میں جو فنا ہونے کے بعد ہے بہت فرق ہے پس توجہ قلبی میں درج شدہ توجہ روحی کو نہایت کمنا اس اعتبار سے ہے کہ روح ہی کی توجہ ہے جو نہایت میں جا کر باقی رہتی ہے تو نہایت کے ہدایت میں درج ہونے سے مراد یہ ہے کہ صورت نہایت ہدایت میں درج ہے نہ کہ نہایت کی حقیقت۔ کیونکہ اس کا ہدایت میں اندراج محال ہے۔ ممکن ہے صورت کا لفظ اس طریقہ کے طالبین کی ترغیب کے لیے ظاہر نہ کرتے ہوں۔ اور اصل بات وہی ہے جس کی میں نے بعون اللہ تعالیٰ تحقیق کی ہے۔

اور سابقین جن کا انجذاب بلا عمل اور بلا کسب ہے۔ بلکہ وہ توجہ اور حضور سے آئے ہیں ان کا انجذاب بھی قلبی ہے۔ اور روح کی توجہ سابق کا اثر ہے جو بدن سے متعلق ہونے کے باوجود بالکل زائل نہیں ہوا۔ توجہ سابق کے ظہور کے لیے کسب عمل کی ضرورت اس جماعت کے لیے ہے جو بدن سے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ سابق کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ کسب توجہ سابق پر گویا تیسرہ ہے اور اس گم شدہ دولت کی یاد دہانی ہے۔ لیکن توجہ سابق کو بھلا دینے والے مذکورہ سابقین سے زیادہ لطیف الاستعداد ہیں۔ اس لیے کہ توجہ سابق کا بالکل نہ نسیان بدن کی طرف بالفعل کلی توجہ اور اس میں گم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور توجہ کا عدم نسیان اس طرح نہیں۔ غایت مافی الیاب یہ ہے کہ سابقین میں وہ توجہ عموم و سر بیان کو کایتہ ان میں پیدا کرتی ہے اور ان کا بدن بھی روح کا حکم اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ محبوب و مراد لوگوں کی شان ہے۔ لیکن مجبوروں کی سرایت اور سابقین کی سرایت میں ایسا فرق ہے۔ جیسا حقیقت شے اور صورت شے میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کے جاننے والوں پر ظاہر ہے۔ ہاں مجتہدین واصل اور مریدان کامل کے لیے بھی اس قسم کے شمول (ایک قسم کی کیفیت) کا تحقق ہوتا ہے، لیکن بجلی کی طرح لمحہ بھر کے لیے۔ دائمی نہیں۔ دائمی شمول مجبوروں کا خاصہ ہے۔

معرفت:

ارباب قلوب مجذوب جب مقام قلب میں قرار اور کسب حاصل کرتے ہیں اور معرفت و صحو جو اس مقام کے مناسب ہے انہیں میسر آتی ہے تو ان سے بھی طالبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور طالبوں کی جماعت کو ان کی صحبت سے انجذاب اور محبت قلبی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ ان سے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ وہ ابھی خود کمال کو نہیں پہنچے ہوتے۔ دوسرے کے لیے حصول کمال کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ ناقص سے کامل چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ ان مجذوبوں سے جو فائدہ بھی پہنچتا ہے

ارباب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ارباب سلوک نہایت سلوک کو پہنچ چکے ہوں اور منتہی حضرات کا جذب اپنے اندر پیدا کر لیں لیکن انہیں مقام قلب میں براستہ سبب عن اللہ بالشریحہ نیچے نہیں لایا گیا۔ کیونکہ عالم کی طرف غیر مرجوع منتہی تکمیل و افادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ اس کی عالم سے کچھ مناسبت اور توجہ باقی نہیں۔ ہی تاکہ اس سے فائدہ پہنچ سکے۔

اور شیخ مقداکو جو برزخ کہتے ہیں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ مقام برزخیت کے مقام میں جو مقام قلب ہے نیچے آچکا ہوتا ہے۔ اور روح و نفس دو جہت سے اس نے حصہ وافر لے لیا ہوتا ہے روح کی جہت سے فوق سے استفادہ کرتا ہے اور نفس کی جہت سے اپنے ماتحت کو فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے لیے حق سبحانہ اور خلق دونوں کی طرف توجہ جمع ہر چکی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی توجہ دوسری کے لیے حجاب اور پردہ نہیں۔ لہذا ایک وقت افادہ اور استفادہ اس کے لیے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برزخیت کو برزخیت بین الخلق والحق کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب برزخ کو جامع بین التبیئہ و التئز یہ قرار دیتے ہیں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اس طرح کی برزخیت جس کی بنا سکر پر ہے شیخی کے مقام کے لائق نہیں۔ جس کا مبنی صحو پر ہے۔ اس لیے کہ ان کا نفس اس مقام میں انوار روح کے غلبات میں مندرج ہے۔ اور یہی اندراج سکر کا منشا ہے۔ اور قلب کی برزخیت کے مقام میں نفس اور روح ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس لیے لامحالہ یہاں سکر کی گنجائش نہیں بلکہ یہاں صحو ہی صحو ہے جو مقام دعوت کے لائق ہے اسے ذہن میں رکھو۔

شیخ کالی کو مقام قلب میں جب نیچے لاتے ہیں تو وہ برزخیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور کمالات کی استعداد رکھنے والوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب بھی عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ ان سے روک کر نہیں رکھتا۔ اور انجذاب اور محبت سے بھی اگر چہ قلبی ہی ہے حصہ رکھتا ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے کا راستہ اس پر بھی کھلا ہے۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجذوب متمکن (مقام قلب میں قرار پذیر) سے فائدہ پہنچنے کی مقدار خلق کی طرف لڑائے گئے منتہی کے افادہ کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن منتہی کی کیفیت افادہ مجذوب کی کیفیت افادہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ خلق کی طرف لڑائے گئے منتہی کو بھی اگرچہ جہاں سے مناسبت پیدا ہو چکی ہے تاہم یہ مناسبت صرف صورت میں ہے۔ ورنہ منتہی حقیقت میں عالم سے جدا ہے اور

اصل کے رنگ سے رنگین اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے۔ اور اس مجذوب کو عالم کے ساتھ حقیقتہً مناسبت ہے اور اس کا شمار عالم کے افراد میں ہے۔ اور اسی بقا کے ساتھ باقی ہے جس کے ساتھ عالم باقی ہے۔ اس لیے لامحالہ طالبین مناسبت حقیقی کی وجہ سے مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف برائے دعوت لوٹائے گئے منتہی سے کم۔

لیکن کمالات ولایت کے مراتب کا افادہ منتہی کے ساتھ مخصوص ہے پس ضروری بات ہے کہ فائدہ پہنچانے میں منتہی کا پہلو راجح ہے۔ نیز منتہی کے لیے فی الحقیقت ہمت اور توجہ نہیں ہے۔ اور مجذوب صاحب ہمت اور صاحب توجہ ہے۔ ہمت اور توجہ سے طالب کا کام آگے لے جاتا ہے، اگرچہ کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ نیز طالبوں کو مجذوبوں سے نہایت توجہ جو حاصل ہوتی ہے وہی روح کی پہلی توجہ ہے جس کو وہ فراموش کر چکے تھے۔ اور مجذوبوں کی صحبت میں پھر انہیں یاد آئی اور توجہ قلبی کے اندراج کی صورت میں حاصل ہوئی۔ بخلاف اس توجہ کے جو منتہی حضرات کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ نئی توجہ ہے جو پہلے بالکل موجود نہ تھی۔ اور یہ فنائے روح بلکہ اس کے وجود حقانی کے ساتھ بقا پر موقوف تھی۔ تو ضروری طور پر توجہ اول بہت ہی سہل الحصول ہے۔ اور دوسری توجہ کا حصول دشوار ہے۔ آسان چیز زیادہ پائی جاتی ہے اور مشکل شے کم یہیں سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ہمت جذبہ کے حاصل کرنے میں شیخ مقتدا واسطہ نہیں۔ کیونکہ یہ نسبت طالب کو اول سے ہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ نیاں کے باعث طالب کو صرف تنبیہ اور تعلیم کی حاجت تھی۔ لہذا اس شیخ کو شیخ تعلیم کہتے ہیں، نہ کہ شیخ تربیت۔

اور ہمت سلوک میں منازل سلوک طے کرنے کے لیے شیخ مقتدا کی حاجت اور اس کی تربیت ضروری ہے۔ شیخ مقتدا کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت دے اور تکمیل اور پیری کے مقام پر بٹھائے۔ کیونکہ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد بلند ہوتی ہے اور کمال تکمیل کی قابلیت اپنے اندر بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس مجذوب کی صحبت میں آپڑے تو احتمال ہے کہ وہ استعداد ضائع ہو جائے اور وہ قابلیت برطرف ہو جائے۔ مثلاً وہ زمین جو زراعت گندم کی پوری قابلیت رکھتی ہو، اگر اعلیٰ بیج اس میں بویں گے تو بیج کی استعداد کے اندازہ کے مطابق اچھا پھل دیگی اور اگر اس زمین میں ردی گندم یا چنایج دیں گے تو اچھا پھل کیا زمین کی قابلیت ہی سلب ہو کر رہ جائیگی۔ فرضاً اگر شیخ مقتدا اسے اجازت دینے میں مصلحت دیکھے اور فائدہ پہنچانے کا معنی اس میں پائے تو چاہیے کہ اس کے افادے کو بعض فیود کے ساتھ مفید کرے۔ مثلاً یہ کہ اس کے طریق افادہ میں

طالب کی مناسبت ظاہر ہو۔ اور یہ کہ اس کی صحبت میں طالب کی استعداد ضائع نہ ہونے پائے۔ اور یہ کہ وہ مجذوب اس سرداری اور اقتدار میں نفس کی سرکشی کا شکار نہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کے باعث بھی اس سے خواہش نفسانی زائل نہیں ہوتی۔ اور جب اس مجذوب متمکن کو یہ معلوم ہو جائے کہ طالب اس سے پیچھے والے فائدہ کی انتہا کو پہنچ چکا ہے لیکن طالب کی استعداد میں ابھی ترقی کی قابلیت موجود ہے۔ تو اس پر اس معنی کو ظاہر کر دے اور اسے اپنے پاس سے جانے کی اجازت دیدے تاکہ وہ اپنا کام کسی دوسرے شیخ سے جا کر مکمل کرے۔ اور اپنے منہ سے ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ اور اس حیلہ سے طالبوں کی راہ زنی کے مرتکب نہ ہوں۔ اسی طرح کی اور شرائط جو اس کے وقت اور حال کے مناسب جانے انہیں بیان کرے۔ اور یہ وصیت مکمل کر کے اسے رخصت کر دے۔

لیکن دعوت و ارشاد کی خاطر مخلوق کی طرف لڑایا یا امتیاز صاحب معرفت افادہ اور تکمیل میں ان قیود کا محتاج نہیں۔ کیونکہ اس میں جامعیت کی وجہ سے تمام طرق و استعدادات کے ساتھ مناسبت ہے۔ ہر شخص استعداد اور مناسبت کے اندازہ کے مطابق اس سے حصہ پائے گا۔ اگرچہ شیوخ اور مقتدا ارباب معرفت کی صحبت میں قوت اور ضعف کی مناسبت جلد یا بدیر فیضیاب ہونے میں فرق ہے تاہم اصل افادہ میں تمام مساوی الاقدام ہیں۔

شیخ مقتدا کے لیے افادہ طالب کے وقت جناب حق سبحانہ میں التجار اور اس اشتہار کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ گرفت کے خوف سے اس کی مضبوطی کو بھلا کر رکھے۔ اور یہ التجار نہ صرف اس کام میں بلکہ تمام کاموں اور تمام اوقات میں حق سبحانہ نے اس کو عطا فرمادی ہے اور وقت اور ہر فعل میں اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

مقصد ثانی:

ان امور کے بیان میں جو سلوک سے تعلیم رہلتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ طالب جب سلوک کے راستہ سے فوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر اس اسم تک جماس کا رب ہے پہنچ جائے اور اس میں فانی اور ہلاک ہو جائے تو فنا کا اطلاق اس پر درست ہو جاتا ہے۔ اور اس اسم کے ساتھ بقا کے بعد بقا کا اطلاق بھی اس کے لیے مسلم ہو جاتا ہے۔ اور فنا اور بقا کے ساتھ ثلاث کے مرتبہ اول کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تفصیل ہے جس کے لیے بات پھیلا کر کرنا ضروری ہے۔

تہیہ:

ذات تعالیٰ و تقدس سے جو فیض پہنچتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا بندے کی

ایجاد، بقا، تخلیق، تزئین اور اسے زندگی دینے اور مارنے وغیرہ سے تعلق ہے۔ اور دوسری قسم ایمان، معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے کمالات سے تعلق رکھتی ہے۔ فیض کی قسم اول صرف واسطہ صفات سے ہے، اور بس۔ اور فیض کی دوسری قسم بعض کو صفات کے واسطہ سے اور بعض کو شیونات کے ذریعہ سے پہنچتی ہے۔ اور صفات اور شیونات کے درمیان فرق بہت باریک ہے، جو محمدی المشرب اولیاء میں سے بھی بہت کم پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو۔ خلاصہ فرق یہ ہے کہ صفات تو ذات تعالیٰ و تقدس پر زائد وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہیں۔ اور شیونات ذات عز سلطانہ میں صرف درجہ اعتبار میں ہیں۔

یہ بحث ایک مثال سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ پانی بالطبع اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم اپنے نقل کے واسطہ سے اپنے علم کے تقاضا کے مطابق اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور علم حیات کے تابع ہے، اور ارادہ علم کے تابع ہے۔ اور ارادہ سے قدرت بھی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ ارادہ احد المفذورین کی تخصیص کا نام ہے۔ یہ اعتبارات پانی کی ذات میں بتزلزلہ شیونات ہیں۔ اگر پانی کی ذات میں ان اعتبارات کے ساتھ پانی کی ذات پر صفات زائد بھی ثابت تسلیم کی جائیں تو وہ زائد وجود کے ساتھ بتزلزلہ صفات ہیں۔ پانی کو پہلے اعتبارات کی وجہ سے ہی، عالم، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے۔ ان ناموں کے لیے صفات زائدہ کا وجود درکار ہے۔ پس بعض مشائخ کی عبارت میں جو پانی کے لیے مذکورہ ناموں کے اثبات کے لیے واقع ہوا ہے۔ اس کا مثبتی ثبوت اور صفات میں عدم فرق ہے، اسی طرح وجود صفات کی نفی کا حکم بھی عدم فرق پر معمول ہے۔

شیون اور صفات میں دوسرا فرق یہ ہے کہ شیون صاحب شیون کے روبرو ہیں اور صفات کا مقابلہ اس طرح نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے قدم پر ہیں۔ ان کے لیے فیض ثانی کا وصول شیونات کے واسطہ سے ہے۔ اور باقی انبیاء اور اولیاء صلوات اللہ تعالیٰ وبرکاتہ علی نبینا وعلیہم وعلیٰ جمیع اتباعہم کی وہ جماعت جو ان کے قدم پر ہے ان کے لیے اس فیض بلکہ فیض اول کا پہنچنا صفات کے واسطہ سے ہے۔ پس ہم کہتے ہیں جو اسم آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رہ اور دوسرے فیض کے پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ شان العلم کا تعلق ہے۔ اور یہ شان تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی جامع ہے۔ اور وہ ظل شان علم کیسے ذات تعالیٰ و تقدس کی قابلیت بلکہ تمام اجمالی اور تفصیلی شیونات کی قابلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

جاتا چاہیے کہ یہ قابلیت اگرچہ ذات عز سلطانہ اور شان العلم کے درمیان برزخ ہے۔ لیکن جبکہ اس کی ایک جہت بے رنگ ہے۔ اور وہ ذات تعالیٰ و تقدس کی جہت ہے۔ لہذا برزخ میں بھی اس کا رنگ پیدا نہیں ہوتا۔ پس وہ برزخ دوسری جہت کے رنگ سے جو کہ شان العلم ہے رنگین ہے۔ اس لیے ناچار سے اس ظل شان کا ظل کہا ہے۔ نیز ظل سے دوسرے مرتبہ میں ظہور شے سے عبادت ہے۔ اگرچہ شبہ اور مثال کی صورت ہی میں ہو۔ اور جبکہ برزخ کا حصول طرفین کے حصول کے بعد ہے۔ تو لامحالہ یہ برزخ مکاشفہ کے وقت اس شان کے تحت منکشف ہوتا ہے۔ تو اول سے آخر تک اس ظہور کے اعتبار سے فلطیت کا اطلاق مناسب واقع ہوا۔

اور اولیاء اللہ کا ایک گروہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک کے قدم مبارک پر ہے۔ وہ اسماء جو ان کے رب میں فیض ثانی کے وصول میں، اس قابلیت کے ظلال ہیں۔ اور اس ظل مجمل کے لیے تفصیل کی طرح ہیں۔ اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماًتہ، علی نبینا وعلیہم کے رب اور بعض کے لیے فیض اول اور ثانی کے وصول کا واسطہ قابلیت کا ذات عز سلطانہ کے ساتھ انصاف ہے صفتاً موجودہ زائدہ کے ساتھ۔ اور وہ گروہ جو ان کے قدموں پر ہے فیض اول و ثانی کے پہنچنے میں ان کے رب صفات ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ نام صفات کے ساتھ ذات تعالیٰ و تقدس کی قابلیت انصاف ہے۔ گویا وہ تمام قابلیتیں جو باقی انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و برکاتہ، علی نبینا وعلیہم کے لیے فیوض کے وسائل کی قابلیت ہیں اس قابلیت جامع کے ظلال ہیں۔ اور اس جامع مجمل کے لیے بمنزلہ تفصیل ہیں۔ اور وہ گروہ جو اس سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتیمتہ کے قدم مبارک پر ہے، ان کے لیے بھی فیض اول کے وصول کے وسائل ایک جدا چیز یعنی صفات ہیں۔ پس محمدی سالک کے لیے فیض اول کے وصول کے ذرائع اور وسائل فیض ثانی کے وصول کے وسائل سے جدا ہیں۔ بخلاف دوسروں کے کہ ان کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ یعنی صفات۔

جن بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رب کو قابلیت انصاف میں منحصر قرار دیا ہے ان کے اس قول کا منشا شیون اور صفات کے درمیان عدم فرق بلکہ مقام شیون سے عدم علم ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَارُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتیمتہ کا رب رب الارباب ہے۔

مقام شیون میں بھی اور خانہ صفات میں بھی۔ اور وہی دونوں قسم کے فیض کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت کے مراتب کمالات کے فیض کا وصول ذات ہے بے واسطہ امر زائد۔ کیونکہ شیون عین ذات ہیں۔ ان میں زیادتی کا اعتبار منتزعات عقل میں سے ہے۔ لہذا تجلی ذاتی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور آپ کے کامل پیروکار چونکہ آپ کے راستے سے فیض لیتے ہیں اس لیے انہیں بھی اس مقام سے حصہ ملتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے چونکہ صفات کے وسائط درمیان میں ہیں اور صفات وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں اس لیے ایک مضبوط مانع درمیان میں واقع ہو گیا اور تجلی ذاتی ان کے حصے آگئی۔

جاننا چاہیے کہ قابلیت اتصاف اگرچہ ایک اعتبار ہے تاہم اس کا کوئی وجود زائد نہیں۔ کیونکہ صفات موجود ہیں ان کی قابلیت موجود نہیں۔ لیکن چونکہ قابلیت ذات و صفات بلکہ شیون و صفات کے درمیان برزخ ہیں اور برزخ اپنی دونوں طرفوں کا رنگ رکھتا ہے۔ اس بنا پر قابلیت نے بھی صفات کا رنگ پکڑ کر حاصل اور مانع ہونے کی حیثیت اختیار کر لی ہے

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

اس سے واضح ہوا کہ ذات تعالیٰ و تقدس کا بے پردہ ظہور تجلی شہودی کے منافی نہیں۔ لیکن تجلی وجودی کے منافی ہے۔ لہذا آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام والنتیجہ کے لیے مختلف کمالات ولایت کے وصول فیض کی جانب میں کوئی حائل اور حجاب واقع نہ ہوا۔ اور فیض وجودی کے وصول کی جانب میں حائل درمیان میں آیا جسے قابلیت اتصاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اس کا بیان گزرا۔

سوال:

یہ نہ کہا جائے کہ جب شیون اور ان کی قابلیت اعتبارات عقل میں سے ہیں تو ان کے لیے وجود عقلی ثابت ہوا۔ اور اس سے حجاب علمی لازم آتا ہے۔

غایۃ مافی الباب اتنی ریات ہے کہ صفات کے حجابات خارجی ہیں اور شیون کے علمی۔ اس لیے کہ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ موجود ذہنی، موجود خارجی کے درمیان پردہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ موجود خارجی کے لیے پردہ صرف موجود خارجی ہی بن سکتا ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بعض معارف کے حصول سے حجاب علمی کا درمیان سے ارتفاع ممکن ہے۔ بخلاف حجاب خارجی کے کہ اس کا

لے دوست کا فراق اگر تھوڑا بھی ہو تو تھوڑا نہیں۔ آگہ میں آدھا بال بھی پڑا ہوا ہوتی ہے۔

نذوال ممکن نہیں۔

جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو جان لو کہ سالک اگر محمدی ہے تو اس کی سیر کی منتہا جس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں شان کی تطل تک ہے جو اس کا اسم ہے۔ اور اس اسم میں فنا کے بعد فنا فی اللہ سے مشرف ہوتا ہے۔ اور اگر اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی تو بقا باللہ بھی اسے میسر آگئی اور اس فنا و بقا کے ساتھ ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محمدی المشرب نہ ہو تو صفت کی قابلیت یا نفس صفت تک جو اس کا رب ہے پہنچتا ہے۔ اور اگر اس اسم میں فنا ہو گیا تو اس پر فنا فی اللہ کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس اسم میں بقا کی صورت میں وہ باقی باللہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسم اللہ اس مرتبہ سے عبارت ہے جو تمام شیون و صفات کا جامع ہے اور جب شیون ذات پر محض درجہ اعتبار میں زائد ہیں اس لیے وہ درحقیقت عین ذات ہیں اور ایک دوسرے کا بھی عین ہیں۔ لہذا ایک اعتبار میں فنا ہونا سب اعتبارات میں فنا ہونا بلکہ ذات تعالیٰ و تقدس میں فنا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اعتبار کے ساتھ بقا تمام اعتبارات کے ساتھ بقا ہے پس فنا فی اللہ اور باقی باللہ اس صورت میں کتنا درست ہو جاتا ہے۔ بخلاف جانب صفات کے کہ وہ ذات پر زائد وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی معاشرت ذات عز سلطانہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک امر واقعی ہے اعتباری نہیں۔ لہذا ایک صفت میں فنا ہونا تمام میں فنا ہونے کو مستلزم نہیں یہی حال بقا کی جانب میں ہے۔ تو اس فنا کی کو کسی طور بھی فنا فی اللہ اور باقی باللہ نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ مطلق فنا اور باقی کہہ سکتے ہیں۔ یا کسی صفت کے ساتھ مفید کر کے کہہ سکتے ہیں۔ یعنی صفت علم میں فنا یا صفت علم کے ساتھ باقی۔ اس صفت ظاہر ہوا کہ محمدیوں کی فناسے اتم اور ان کی بقاسے اکمل ہے۔

نیز عروج محمدی چونکہ جانب شیون میں ہے۔ اور شیون کو عالم کے ساتھ کچھ بھی متاسبت نہیں کیونکہ صفات کا تطل ہے نہ کہ شیون کا پس سالک کی ایک شان میں فنا اس کی فنا سے مطلق کو مستلزم ہے۔ ایسے بلور پر کہ سالک کے وجود کی بقا اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بقا کی صورت میں پورے طور پر اس شان کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ بخلاف صفت میں فنا کی کہ اس میں پورے طور پر اپنے سے باہر نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ کیونکہ سالک کا وجود اسی صفت کا اثر اور اس کا تطل ہے۔ پس اصل کا تطل کے وجود کو بالکل محو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور بقا فنا کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے پس محمدی المشرب صفات بشریت کی طرف رجوع سے مامون اور رد کے خوف سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کلیتہً اپنے سے باہر آچکا ہوتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کے

ساتھ بقا حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام میں رجوع محال اور ممنوع ہے۔ بخلاف فنا کے صفاتی کی صورت میں کہ یہاں سالک کے وجود کا اثر باقی رہنے کے واسطے سے رجوع اور عود ممکن ہے بشانخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے درمیان واسل کے رجوع اور عدم رجوع میں جو اختلاف ہے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ سے شروع ہوا ہو۔ حق بات یہ ہے کہ سالک اگر محمدی المشرب ہے تو رجوع سے محفوظ ہے ورنہ خطر میں ہے۔

اور اسی طرح ہے وہ اختلاف جو مشائخ کے درمیان سالک کی نسبت سے بعد وجود سالک کے اثر کے زوال میں واقع ہوا ہے۔ بعض مشائخ ذات اور صفت کے زوال کے قائل ہیں اور بعض دوسروں نے زوال کو جائز نہیں رکھا۔ اس باب میں بھی حق بات مفصل گفتگو کی متقاضی ہے۔ اگر سالک محمدی المشرب ہے تو عین اور اثر دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ اور غیر محمدی المشرب کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ صفت جو اس کی اصل ہے باقی ہے۔ اس لیے اس کے نکل کا بالکل زائل ہونا ممکن نہیں۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جانتا چاہیے کہ ذات اور صفت کے زوال سے مراد زوال شہودی ہے نہ کہ زوال وجودی۔ کیونکہ زوال وجودی کا قول الحاد اور زندقہ (بے دینی) کو مستلزم ہے۔ اور اس گروہ میں سے ایک جماعت نے زوال وجودی تصور کیا ہے۔ یہ لوگ ممکن کے اثر کے زوال سے دور جھاگے ہیں اور انہوں نے اس کو الحاد اور بے دینی خیال کیا ہے۔ لیکن حق بات وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ کے بتانے سے میں نے تحقیق کی ہے

تعجب ہے کہ یہ لوگ زوال وجودی کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ زوال عین کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ عین وجود کے زوال کا حکم زوال اثر کے حکم کی طرح الحاد اور زندقہ کو مستلزم ہے۔ الغرض عین اور اثر میں زوال وجودی محال ہے۔ اور زوال شہودی دونوں میں ممکن بلکہ واقع ہے۔ لیکن یہ زوال محمدی المشرب سالک کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو محمدی المشرب سالک قلب کے پورے طور پر باہر نکل آتے ہیں اور متقلب قلب (حق تعالیٰ) سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات حالات کے اول بدل اور غیر حق کی غلامی سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ آثار کا وجود وامن گیر اور احوال میں رد و بدل ان کا نقد وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مقام قلب سے نجات نہیں پاسکتے۔ کیونکہ آثار کا وجود اور احوال میں رد و بدل حقیقت جامعہ قلبیہ کی تنویر کی شاخوں میں سے ہے۔ لہذا دوسروں کا شہود ہمیشہ پردہ میں رہتا ہے۔ کیونکہ جس قدر سالک کے وجود کا حصہ باقی رہتا ہے۔ اسی قدر

مطلوب بھی پردہ میں رہتا ہے۔ اور جبکہ اثر باقی ہے تو پردہ یہی اثر ہے۔

معرفت:

اگر سالک غیر معارف راستہ سے مراتب فوق کے اسم میں سے کسی مرتبہ میں پہنچے جو اس کا رب ہے اور بغیر اس کے کہ اس اسم میں پہنچے بلکہ کسی نیچے کے مرتبہ میں ہی فانی اور ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی فانی اللہ کما درست ہے۔ اور یہی اس مرتبہ کے ساتھ بقا کا حال ہے پس اس اسم کے ساتھ فنا فی اللہ کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ تمام فناؤں کے مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے۔

معرفت:

سلوک چند قسم ہے بعض کا سلوک تو بے تقاریم جذبہ ہے۔ اور بعض دوسروں کے لیے جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ اور ایک جماعت کو منازل سلوک سے لڑنے کے دوران جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک جماعت کو منازل سلوک کا طے کرنا تو میسر آتا ہے لیکن جذبہ کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ جذبہ کا سلوک پر مقدم ہونا محبوبوں کا حصہ ہے۔ اور باقی اقسام محبت لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ محبوبوں کا سلوک ترتیب و تفصیل کے ساتھ مقامات عشرہ مشہورہ کے طے کرنے سے عبارت ہے۔ اور محبوبوں کے سلوک میں مقامات عشرہ کا خلاصہ میسر آتا ہے۔ وہ ترتیب و تفصیل سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ وحدت وجود کا علم اور اس کے مانند احاطہ۔ سر بیان اور معیت ذاتیہ جذبہ مقدم یا متوسط سے وابستہ ہیں۔ سلوک خالص اور منتهی حضرات کے جذبہ کو اس طرح کے علوم سے کچھ مناسبت نہیں، بسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور منتهی حضرات کا حق الیقین بھی توحید و وجودی کے ساتھ مناسبت رکھنے والے علوم سے مناسبت نہیں رکھتا۔ نہ وہ مقام جہاں توحید و وجودی والوں کے مناسب مقام حق الیقین کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ بتدی یا متوسط مجذوبوں کا حق الیقین ہے، نہ کہ منتهی حضرات کا حق الیقین۔

معرفت:

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب طالب کا کام جذبہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جذبہ ہی اس کا رہبر بن جاتا ہے۔ یعنی کسی اور رہبر کے واسطے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہی جذبہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر اس جذبہ سے مشائخ نے جذبہ سیر فی اللہ مراد لیا ہے تو البتہ یہ کافی ہے۔ لیکن رہبر کا لفظ اس ارادہ کے منافی ہے کیونکہ سیر فی اللہ کے بعد کوئی مسافت نہیں جس کے طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت پیش آئے۔ اسی طرح جذبہ مقدم بھی مراد نہیں جیسا کہ عبارت سے متبادرا مفہوم ہوتا ہے۔ تو لازماً انہوں نے جذبہ متوسط ہی مراد لیا ہے۔ لیکن اس کا مطالبہ تک وصول کے لیے کافی

ہونا علم میں نہیں آتا۔ کیونکہ بہت سے متوسط حضرات اس جذبہ کے حصول کے وقت اوپر کی طرف عروج سے رہ گئے ہیں۔ اور جذبہ کو انہوں نے جذبہ نہایت گمان کر لیا ہے۔ اگر یہ جذبہ کافی ہوتا تو انہیں ناہ میں نہ چھوڑتا۔ ہاں جذبہ متقدم چونکہ مجبوروں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کافی ہو جائے تو گنجائش رکھتا ہے۔ مجبوروں کو قلاب (حلقہ) عنایت کے ساتھ کھینچ کر لے جائیں گے۔ راستہ کے درمیان ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ کنایت تمام متقدم بذات کے حق میں بھی ممنوع ہے۔ ہاں وہ جذبہ جو انجام کار سبک تک لے جاتا ہے وہ کافی ہے۔ اور اگر سلوک تک نہ پہنچائے تو اس طرح کا صاحب جذبہ بے نصیب مجذوب ہے۔ مجبوروں میں سے نہیں ہے۔

خاتمہ:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں سے ایک گروہ نے کہا ہے کہ تجلی ذاتی شعور سے غافل اور ظاہری حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ ان مشائخ میں سے بعض نے اپنے حال سے یوں خبر دی ہے کہ اس تجلی ذاتی کے ظہور کے وقت ایک مدت تک سہوہ بے حس و حرکت پڑے رہے ہیں۔ اور لوگ انہیں مرڈ خیال کرتے تھے۔ اور بعض دوسروں نے تجلی ذات میں کلام کرنے سے روکا ہے، وغیر ذالک۔

اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ ذات کی یہ تجلی اسماء میں سے ایک اسم کے پردہ میں ہوتی ہے۔ اور بقائے پردہ صاحب تجلی کے وجود کے اثر کے باقی رہنے کے باعث ہے۔ اور وہ بے شعوری اس باقی ماندہ اثر کی وجہ سے ہے۔ اگر پردے طور پر فنا ہو جاتا اور بقا باللہ سے مشرف ہو جاتا تو وہ تجلی اسے ہرگز بے شعور نہ کرتی ہے

يُحْرَقُ بِالنَّاسِ مَنْ يَمْسُ بِهَا

وَمَنْ هُوَ النَّاسُ كَيْفَ يُحْرَقُ

پہلا شخص تو آگ کو چھونے والا ہے۔ اُسے تو یہ جلا دیتی اور لاشے کر دیتی ہے۔ اور دوسرا عین آگ ہے۔ تو آگ آگ کو کیسے جلائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو تجلی کسی پردے میں ہوتی ہے وہ ذات کی تجلی نہیں بلکہ تجلی صفات میں داخل ہے۔ تجلی ذات جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے بے پردہ تجلی ہے۔ اور پردے کی علامت بے شعوری ہے۔ اور بے شعوری دوری کے باعث ہے۔ اور بے پردگی کی دلیل شعور ہے۔ اور شعور کمال حضور میں ہے۔ ایک بزرگ علیہ الرحمۃ نے اس تجلی بالاصاتہ والا استقلال والے صاحب حال کے متعلق یوں خبر دی ہے۔ جب کہ اس نے کہا ہے

اے آگ اسے جلا دیتی ہے جو اسے پھرتے۔ لیکن جو خود ہی آگ ہو وہ کیسے جلے۔

موسمی زہوش رفت یک پر تو جمال

تو عین ذات می تگری در تبتسی!

اور یہی تجلی ذاتی جو بے پروہ ہے مجبوروں کو دائماً حاصل ہے اور محبتوں کو صرف ایک لحظہ کے لیے کیونکہ مجبوروں کے اجسام نے ان کے ارواح کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اُس نسبت نے ان میں بالکل سرایت کر لی ہے۔ اور محبتوں میں یہ نسبت برسبیل ندرت ہے۔ اور وہ جو حدیث نبوی علیہ من الصلوات اتھا ومن الیجات الکدما میں واقع ہوا ہے:

بِی مَعَ اللّٰهِ وَقَتُّ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب ہوتا ہے۔

اس میں وقت سے مراد یہ تجلی برقی نہیں کیونکہ یہ تجلی آنسو و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جو تمام مجبوروں کے بادشاہ ہیں دائمی ہے۔ بلکہ اس وقت سے اس تجلی ذاتی دائمی میں ایک خاص نوع مراد ہے جو برسبیل قلت آپ کو میسر آتی تھی۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔

معرفت:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم حدیث:

بِی مَعَ اللّٰهِ وَقَتُّ لَا یَسْعُنِیْ فِیْہِ مَلٰٓئِکَۃٌ

مُقَرَّبٌ وَلَا یَبِیْئُ مُرْسَلٌ۔ جس میں کسی فرشتہ مقرب آمدنی مرسل کی گنجائش نہیں۔

میں دو گروہ ہیں۔ ایک جماعت نے وقت سے وقت دائمی مراد لیا ہے۔ اور دوسری جماعت نے ایک خاص اور نادر وقت مراد لیا ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ استمرار اور دوام وقت کے باوجود آپ کو ایک خاص اور نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ بیان میں اس کی طرف اشارہ گزرا ہے۔ اور اس حقیر کے نزدیک اس نادر وقت کا میسر آنا نمازیں ہونا تھا۔ اور شاید آنسو و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث

قُرَّةٌ عَلَیْہِ فِی الصَّلٰوٰۃِ۔

میری آنکھوں کی ٹنڈک نمازیں ہے۔

میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو۔

نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

۱۔ حضرت موسیٰ تو ایک ہی پر تو جمال سے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن آپ عین ذات کو مبسم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

۲۔ یہ حدیث باختلاف سیر رسالہ قشیرہ میں مذکور ہے۔ علاوہ ازیں شماک ترمذی کی ایک روایت سے بھی اس مضمون کی

تائید ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں وارد ہے: اذ لست کھیتکم ان ابیت یطعمنی ربی ویسقیہنی۔

۳۔ نسائی شریف و مستدرک حاکم۔

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ السَّائِبِ
بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں
فی الصلوة۔ ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَأَسْبَغْ دَاوَابًا قَرِيبًا
سجدہ کر اور نزدیک ہو۔

پس ہر اس وقت میں کہ قرب الہی زیادہ حاصل ہوتا ہے اس میں غیر کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوتی ہے۔

اور وہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے فرمایا ہے اور اپنی قوت حال اور استمرار وقت سے یوں خبر دی ہے کہ میرا حال نماز میں بھی غیر نماز کے حال کی طرح ہوتا ہے۔ تو احادیث مذکورہ بلکہ نص مذکور مساوات اور استمرار کی نفی کرتی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ استمرار وقت تو مستحق ہے گفتگو اس میں ہے کہ استمرار وقت کے باوجود حالت نادرہ بھی واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کو جسے اس نادرہ وقت پر اطلاع نہیں دی گئی اس کی نفی کے قائل ہیں۔ اور دوسری جماعت کو جسے اس مقام سے حصہ دیا گیا ہے اس نادرہ وقت کے معترف ہوئے ہیں۔ اور حق بات یہ ہے کہ جسے بطیفیل آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والتحیۃ نماز میں جمعیت عطا کی گئی ہے اور اس دولت قرب سے حصہ دیا گیا ہے بہت قلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ اپنے کمال کرم سے بھرت حضرت محمد علیہ علیہ السلام والتحیۃ اس مقام سے ہمیں بھی حصہ عطا کرے۔

معرفت:

صفات والے فتنی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں کے زیادہ نزدیک ہیں اور دولت شہود میں بھی دونوں ایک رنگ ہیں۔ کیونکہ دونوں اربابِ قلوب سے ہیں۔ غایتہ ما فی الباب اتنی بات ہے کہ اربابِ صفات تفصیل سے بھی مطلع ہیں۔ اور مجذوب تفصیل صفات سے مطلع نہیں۔

نیز اربابِ صفات سلوک اور فوق کی طرف عروج کی وجہ سے عروج ناکر وہ مجذوبوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں۔ لیکن اصل کی محبت ان (مجذوبوں) کے دامگیر ہے۔ اگرچہ پردے درمیان میں عامل ہیں۔ کیا عجب ہے اگر مطابق النساء مع من أحب انسان اپنے محبوب کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ مجذوبوں میں بھی قرب اور محبت اصل کا اعتبار کر لیں۔ پس مجذوب محبت میں مہدیوں کے ساتھ مناسب رکھتے ہیں۔ کیونکہ

لے مسلم شریف بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوٰۃ شریف۔

۳۰ پارہ ۳۰ داں۔ سورہ مطلق۔

حبت ذاتی اگرچہ حجابات کے ساتھ ہے مجذوبوں میں بھی پائی جاتی ہے۔

معرفت:

اس گروہ صوفیاء کے بعض حضرات کی عبارات میں واقع ہے کہ اقطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات۔ یہ بات محل غور ہے۔ کیونکہ قطب محمدی المشرق ہوتا ہے۔ اور محمدیوں کے لیے تجلی ذات ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اس تجلی میں بہت سا تفاوت ہوتا ہے۔ وہ قرب جو افراد کو حاصل ہے اقطاب کو حاصل نہیں۔ لیکن دونوں کو تجلی ذات سے حصہ ضرور ملا ہوا ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ قطب سے مراد قطب ابدال ہے جو حضرت اسرافیل کے قدم پر ہوتا ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر۔

معرفت:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے کیف ہے۔ اس نے آدم کی روح کو جو آدم کا خلاصہ ہے، بے مثل بے کیف پیدا فرمایا۔ تو جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ لامکانی ہے، روح بھی لامکانی ہے۔ روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ و تقدس کو عالم کے ساتھ ہے۔ کہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج۔ نہ متصل ہے نہ منفصل۔ قیومیت یعنی تدبیر و تصرف کے سوا اور کوئی نسبت مفہوم نہیں ہوتی۔ بدن کے ہر ذرے کا منتظم روح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام عالم کا قیوم و مدبر ہے۔ بدن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قیومیت و تدبیر روح کی قیومیت کے واسطے سے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو فیض بھی وارد ہوتا ہے، اس فیض کا محل درود اولاً اور ابتداءً روح ہے۔ پھر روح کے واسطے سے وہ فیض بدن کو پہنچتا ہے۔ اور جبکہ روح بے چونی اور بے چگونگی (بے مثل و بے کیف) کی حالت پر پیدا کیا گیا ہے تو لامحالہ بے چوں و بے چگون حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی اس میں گنجائش ہے۔

میری گنجائش نہ تو میری زمین رکھتی ہے اور نہ میرا

لَا يَسَعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَا كُن

آسمان۔ ہاں میری گنجائش میرے بندہ مومن کا قلب

يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

رکھتا ہے۔

اس حدیث کا امام غزالی نے اجماع العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور محدث دہلی نے اسے مسند الفردوس میں بڑا

انس بن مالک رضی اللہ عنہ ذکر کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے الدر المنثورہ میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

کیونکہ ارض و سما اس وسعت و فراخی کے باوجود چونکہ دائرہ مکان میں داخل ہیں۔ اور چونکہ چگون کے داغ سے داغدار ہیں۔ اس لیے لامکانی ذات جو کسبت اور مقدار سے مقدس اور پاک ہے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ لامکانی شے مکان میں سما نے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اور بے چون چون میں آرام پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو لامحالہ بعد مومن کے قلب میں جو لامکانی اور کسبت و مقدار سے پاک ہے میں اس کا سما نا ثابت ہو گیا۔ بعد مومن کے قلب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ غیر مومن کا قلب لامکانی کی بلندی سے نیچے آچکا ہے اور مقدار و کیفیت کا گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا حکم اختیار کر چکا ہے۔ پس اس نزول اور گرفتاری کی بنا پر چونکہ اُردو مکانی میں داخل ہو چکا ہے، اور کیفیت و ثقل کی حالت پیدا کر چکا ہے اس لیے اس قابلیت کو ضائع کر چکا ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْدَبًا ۗ
یہ لوگ چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے

اور شاخ میں سے جس نے بھی اپنے قلب کی وسعت سے خبر دی ہے تو اس کی مراد یہی قلب کی لامکانیت ہے۔ اس لیے مکانی شے اگرچہ کتنی بھی وسیع ہو بہر حال تنگ ہی ہے۔ عرش عظمت و فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے، لامحالہ لامکانی (روح) کے سامنے رائی کے دانہ کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قلب چونکہ انوارِ قدم کی تجلی کا محل بن چکا ہے، بلکہ قدیم ذات کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے اس لیے عرش و باقیہا اگر اس میں آئیں تو بالکل محو و لاشے ہو جائیں، اور ان کا کچھ اثر و نشان باقی نہ رہے۔ جیسا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ محدث (فانی) کو جب قدیم کے ساتھ ملایا جائے تو فانی اور محدث کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔

یہ ایک یکتا لباس ہے جو صرف روح کے قدر ہی سیا گیا ہے۔ ملائکہ بھی یہ خصوصیت میں رکھتے۔ کیونکہ یہ بھی دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چوں کے ساتھ متصف ہیں۔ اسی بنا پر انسان رحمان جل سلطانہ، کا خلیفہ قرار پایا۔ ہاں ہاں! شے کی صورت ہی شے کا خلیفہ بن سکتی ہے۔ جب شے کی صورت پر پیدا نہ کیا گیا ہو تو اس کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک خلافت کے لائق نہ ہو امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ
امانت پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے	وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس	وَأَسْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
امانت کو اٹھایا۔ بیشک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔	إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

سورہ احزاب - پارہ ۲۲ - سورہ احزاب

یعنی انسان اپنی ذات پر بہت ہی ظلم کرنے والا ہے کہ اپنے وجود اور توابع وجود کا کچھ اثر اور حکم باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور کثیر الجہل ہے کہ اسے اپنے مقصود سے متعلق کچھ ادراک نہیں اور نہ ہی علم رکھتا ہے جس کی اپنے مطلوب کی طرف نسبت ہو۔ بلکہ اس مقام میں ادراک سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ اور جہالت کا اعتراف معرفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ حیرت میں ہوگا۔

تنبیہ:

اگر بعض عبارات میں ایسا لفظ واقع ہو جائے جس سے ذات واجب تعالیٰ کے لیے ظرفیت یا منظر و فست کا وہم پڑتا ہو تو اسے میدان عبارت کی تنگی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور کلام کی مراد کو علمائے اہل سنت کی آراء کے مطابق کرنا چاہیے۔

معرفت:

عالم چاہے صغیر (انسان) ہو چاہے کبیر (مجموعہ کائنات) سب اسماء اور صفات الہیہ تعالیٰ شانہ کے مظاہر اور اس ذات سبحانہ کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں۔ اور وہ ذات سبحانہ و تعالیٰ ایک پوشیدہ خزانہ اور مخفی راز تھی۔ اس نے چاہا کہ خفا سے ظہور میں آئے اور اپنے آپ کو اجمال سے تفصیل کی طرف لائے جہان کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اصل پر دلالت کرے اور اپنی حقیقت کے لیے علامت اور نشانی بنے پس عالم کو اپنے ممانع اور خالق کے ساتھ اس کے سوا اور کچھ نسبت نہیں کہ عالم مخلوق ہے اور اس ذات تعالیٰ و تقدس کے کمالات پوشیدہ پر دلیل ہے۔ اس نسبت کے ماسوا جو حکم بھی لگایا جائے جیسے اتحاد عینیت، اعاطہ اور معیت، سب سکر و قبت اور غلبہ حال کے باعث ہے۔

مستقیم الاحوال اکابر جنہیں صحوا اور ہوش کے پیالہ سے حصہ ملا ہے اس طرح کے علوم سے بیزار اور استغفار کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مستقیم الاحوال بزرگوں کو راہ سلوک کے درمیان یہ علوم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بالآخر انہیں ان علوم سے راز لرا آگے لے جاتے ہیں اور علوم شریعت کے مطابق ان پر علوم لدنی وارد فرماتے ہیں۔

اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ زیرک اور صاحب کمالات عالم جب چاہتا ہے کہ اپنے ذہن میں پوشیدہ کمالات کو میدان ظہور اور اپنے مخفی فنون کو سامنے لائے تو وہ حروف و اصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ ان دلالت کرنے والے حروف و اصوات کو خزانہ ذہن میں موجود معانی بلکہ اس عالم موجود کے ساتھ اس کے سوا کچھ نسبت نہیں کہ وہ عالم ان کا موجود ہے۔ اور یہ حروف و اصوات کو اس ایجاد کرنے والے عالم کا عین یا ان معانی کا عین کہنا بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح اعاطہ اور معیت کا حکم

بھی اس واقعہ میں بغیر موجود ہے۔ معانی اپنی اسی سادگی اور تنہائی کی حالت میں ہیں۔ ہاں جبکہ معانی اور صوات معانی اور حروف و اصوات کے درمیان ولایت اور مدلولیت کی نسبت متحقق اور موجود ہے۔ اس بنا پر بعض معانی زائدہ غیر مطابق واقع تخیل میں آجاتے ہیں۔ فی الحقیقت وہ عالم اور اس کے ذہن میں موجود معانی اس نسبت زائدہ سے منزہ اور مبرا ہیں۔ اور یہ حروف و اصوات خارج میں موجود ہیں اور حروف و اصوات محض ادہام و خیالات میں۔ پس عام جبرائیل اللہ سے عبارت ہے، خارج میں وجود ظلی اور کون تعلق کے ساتھ موجود ہے۔ نہ یہ کہ عالم ادہام و خیالات ہے۔

یہ مذہب بعینہ سفسطائی کا مذہب ہے جو عالم کو ادہام و خیالات تصور کرتا ہے۔ عالم کی حقیقت کو ثابت ماننا عالم کو ادہام و خیالات سے نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں تو حقیقت موجود ہوگی نہ کہ عالم۔ کیونکہ عالم اس کی حقیقت مفروضہ سے الگ ایک شے ہے۔

تذکرہ:

جہان کا واجب تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا منظر اور آئینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت اسماء اور صفات کا آئینہ ہیں۔ نہ کہ بے واسطہ صورت عین صفات اور اسماء کا آئینہ اور منظر ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی مستحق کی طرح کسی آئینے کا محاط نہیں ہو سکتا۔ اور صفت بھی بے مثل برصوف کی مانند کسی منظر کی قید میں نہیں آسکتی ہے۔

درنگنا سے صورت معنی چگونہ گنجد

درکلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

معرفت:

اگرچہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل متبعین کے لیے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتمیمہ کی اتباع کی برکت سے تجلی ذات سے جو بالا صاف آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے، حصہ ملتا ہے۔ اور باقی تمام انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتمیمات کے لیے تجلیات صفات ہیں اور تجلی ذات تجلی صفات سے اشرف اور اعلیٰ ہے۔ لیکن انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتمیمات کے لیے تجلیات صفات میں وہ قرب حاصل ہے جو اس امت کے کامل متبعین کے لیے بطریق تبعیت تجلی ذات حاصل ہونے کے باوجود حاصل نہیں۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کی محبت میں مدارج عروج کو طے کر کے آفتاب تک پہنچے اور اس کے اور

لے صورت کے تنگ مقام میں معنی نہیں سما سکتا۔ گداؤں کی کیٹیاں سلطان کا کیا کام۔

آفتاب کے درمیان سوائے ایک باریک پردہ کے کچھ حائل نہ رہے۔ اور ایک دوسرا شخص ذات آفتاب کی محبت کے باوجود ان مراتب تک عروج سے عاجز ہوا اگرچہ اس کے اور آفتاب کے درمیان باریک سا پردہ بھی حائل نہ ہوتا تاہم اس امر میں کچھ شک نہیں کہ شخص اول آفتاب کے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالاتِ دقیقہ کو زیادہ جانتے والا ہے۔

پس اس امت کے اولیاء کرام میں باوجود اس امت کے خیر الامم ہونے کے اپنے پیغمبر کے افضل ہونے کے باوجود کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس ولی کو اپنے پیغمبر کی متابعت کے واسطے سے مقامِ ماہِ الافضلیت سے حصہ ملا ہوا ہے۔ فضیلتِ نعلی وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ اولیاء کرام طفیلی ہیں۔ اب ہمیں اپنے اس مکتوب کو ان ہی الفاظ پر ختم کرنا چاہیے ہم اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔

وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی اَفْضَلِ الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰی حَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ
وَعَلٰی الصِّدِّیْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ۔

مکتوب نمبر ۲۸۸

سید انبیاء ساز پکیری کی طرف سادہ فرمایا:

ناز نوافل جیسے نماز عاشورا، تہ تبرک اور شبِ برات وغیرہ باجماعت ادا کرنے سے روکنے اور منع کرنے

کے بیان میں اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں سید المرسلین کی متابعت سے مشرف فرمایا اور جس نے ہم کو دین میں بدعات سے بچایا، اور سلوٰۃ و سلام نازل ہوا اس ہستی پر جس نے فضائل و کمراہی کی بنیادوں کا قلع و قمع فرمایا اور ہدایت کے جھنڈوں کو بند فرمایا، اور آپ کی نیکو کار آل اور پسندیدہ اصحاب پر بھی رحمت و سلامتی کا نزول ہو۔

جاننا چاہیے کہ اس زمانہ کے اکثر عوام و خواص اداسے نوافل کا اہتمام بڑا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی میں مستحبات کی رعایت کرتے ہیں۔ اور فرائض میں سنن و مستحبات کی بہت کم رعایت کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذلیل و خوار بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقاتِ مستحبہ

میں ادا کریں۔ مسنون جماعت کے بڑھانے بلکہ نفس جماعت میں کچھ اہتمام نہیں کرتے اور سستی اور تساہل کے ساتھ فرائض کے ادا کرنے کو غنیمت شمار کرتے ہیں۔ اور عاشور کے روزے ماہِ رجب کی ستائیسویں رات اور ماہِ مذکور کی اول شب جمعہ میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے، کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کثیر جماعت کے ساتھ نوافل کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور اس عمل کو نیک اور مستحسن خیال کرتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ یہ شیطان آرائشوں میں سے ہے جو برائیوں کو حسنات کی شکل میں دکھاتا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ: "نوافل جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا ابلیس لعین کے پھیلائے ہوئے جالوں میں سے ہے۔" (۲) جانتا چاہیے کہ نوافل کو پوری دل جمعی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعات مذمومہ مکروہہ میں سے ہے۔ ایسی بدعتوں کے متعلق حضرت رسالتِ خاتیت علیہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا نے فرمایا ہے:

مَنْ أَحَدَثَ فِي دِينِنَا هَذَا فَهُوَ
جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات
نکالی تو وہ بات مردود ہے۔

(۳) جانتا چاہیے کہ نوافل باجماعت ادا کرنا بعض فقہی روایات میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری فقہی روایات میں یہ کراہت تداعی اور اجتماع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ پس اگر تداعی کے بغیر ایک دو آدمی مسجد کے کونہ میں نوافل باجماعت ادا کریں تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر نفلوں کی جماعت میں تین افراد جمع ہو جائیں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور اگر چار افراد شریک ہو جائیں تو بعض روایات کے مطابق باتفاق فقہاء کرام مکروہ ہے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ چار افراد کامل کر نوافل باجماعت ادا کرنا زیادہ صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

کرمہ التطوع بالجماعة بخلاف التواضع
نفل نازبا جماعت ادا کرنا مکروہ ہے بخلاف نماز
و صلوة الكسوف
تاریخ اور سورج گہن کی ناز کے ادا سے باجماعت

۱۔ بخاری و مسلم شریف بروایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باختلاف سیر۔

۲۔ یہ فتاویٰ سراج الدین ادشی بن عثمان بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے مصنف نے اس فتاویٰ میں

میں وہ نادر مسائل بیان کیے ہیں جو اکثر کتب میں نہیں ملتے۔ یہ فتاویٰ بزرگ مرصوف نے مقام اوشس محرم ۱۲۱۵ھ میں مکمل فرمایا۔

ادا کرنا مکروہ نہیں)

(۵) فتاویٰ غیاثیہ میں شیخ الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ سبحانہ علیہ فرماتے ہیں :

التطوع بجماعة خارج رمضان انما
یکرہ اذا کان علی سبیل التداعی اما
اذا اقتدی واحدا واثان لا یکرہ
وفي الثلاث اختلاف وفي الاربعة
یکرہ بلا خلاف

غیر رمضان میں نوافل باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے
جب تداعی کے طور پر ہو لیکن اگر ایک مقتدی یا دو
ہوں تو مکروہ نہیں۔ اور تین میں اختلاف ہے اور
چار مقتدیوں کی صورت میں بلا اختلاف مکروہ
ہے۔

(۶) فقہ کی مشہور کتاب خلاصہ میں مذکور ہے :

التطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل
التداعی یکرہ اما اذا صلوا بجماعة
بغیر اذان واقامة فی ناحية المسجد
لا یکرہ۔

نفلوں کی جماعت جبکہ تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ
ہے لیکن اگر بغیر اذان واقامت مسجد کے ایک کونے
میں باجماعت نفل پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔

(۷) شمس الائمہ الحلوانی فرماتے ہیں :

اذا کان سوا الائمة الثلاثة لا یکرہ
بالاتفاق وفي الاربعة اختلاف —
والاصح انه مکروہ

جب امام کے سوا تین افراد ہوں تو نوافل کی جماعت
بالاتفاق مکروہ نہیں۔ اور چار میں فقہاء کا اختلاف
ہے۔ اور صحیح تر یہی ہے کہ مکروہ ہے۔

۱۷ یعنی محمد بن احمد بن سہل ابو بکر شمس الائمہ الشری۔ آپ امام علامہ دین کی حجت، تکلم، مناظر، علم اصول کے ماہر اور
مسائل میں مجتہد تھے۔ ۶۰۰ دراز تک شمس الائمہ الحلوانی کی خدمت میں رہے۔ سن ۹۰۰ یا سن ۹۰۵ میں وصال فرمایا۔ آپ نے اور خند
کی جیل میں پندرہ جلدوں میں تبسوط تصنیف فرمائی۔ آپ نے بادشاہ وقت خاقان کوزلی کی تلقین کی جس کی پاداش میں آپ کو
جیل میں قید کر دیا گیا۔ شمس بلاد خراسان میں مشہور اور قدیم شہر ہے۔

۱۸ یعنی عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری الحنفی الحلوانی المتوفی چار سو اڑتالیس یا اچھاس ہجری۔ آپ کے والد
امجد احمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ حلوسے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ فقراء کو بلا قیمت حلوا دیتے اور فرماتے میرے بچے کے لیے دعا
کہ۔ آپ کی سخاوت حسن اقتقاد اور بارگاہ ایزدی میں مجز و زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماہر زادے حضرت
شمس المائتہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور اگر حلوانی شہر کی طرف نسبت ہو تو پھر یہ لفظ حلوانی کو بجائے حلوانی ہوگا۔

کشف الطنون

(۸) تقاضی شافیہ میں ہے:

ولا یصلی التطوع بالجماعة الا فی شهر
رمضان وذلک انما یکره اذا کان علی
سبیل التداعی یعنی باذان واقامتہ اما
واقتدی واحد او اثنان لا علی سبیل
التداعی فلا یکره واذ اقتدی ثلاثه
اختلف المشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ و
ان اقتدی اربعۃ کبرہ اتفاقاً۔

کوئی شخص بھی نوافل جماعت کے ساتھ اذکرے تو اسے
رمضان شریف کے مہینہ کے اور نوافل باجماعت
ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ اذان اور اقامت کے ساتھ
ان کی جماعت کرائی جائے۔ اور اگر ایک آدمی یا دو
آدمی اذان اور اقامت کے بغیر اذکرے تو مکروہ
نہیں۔ اور جب تین مقتدی ہوں تو اس میں مشائخ رحمہ
اللہ تعالیٰ علیہم کا اختلاف ہے۔ اور اگر مقتدی چار
ہوں تو بالانفاق مکروہ ہے۔

اور اس طرح کی روایات بہت ہیں اور فقہی کتابیں ایسی روایات سے پر ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی روایت
ملے جس میں تعداد کا ذکر نہ ہو اور مطلقاً جواز ظاہر کرے تو اس بارے میں مقتدی روایات پر محمول کرنا چاہیے۔
اور مطلق سے مقتدی مراد لینا چاہیے اور جواز کو دو یا تین افراد میں ہی منحصر جانا چاہیے۔ اس لیے کہ علمائے
حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو اپنے اطلاق پر ہی رکھنے کے قائل ہیں اور مقتدی پر عمل نہیں کرتے لیکن روایات
میں ہانہوں نے مطلق کو مقتدی پر محمول کرنا جائز بلکہ لازم قرار دیا ہے۔ اور اگر بطریق فرض محال حمل نہ کریں اور
مطلق ہی رہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مطلق اس مقتدی کے قابل اور منافی ہو جائے گا، اگر قوت میں
برابر ہو۔ اور قوت میں مساوات ممنوع ہے کیونکہ کراہت کی روایات کثرت کے باوجود محنت راور
مفتی بہا ہیں بخلاف اباحت کی روایات کے۔ اور اگر دونوں کی مساوات تسلیم کر لی جائے تو ہم کہیں گے
کہ کراہت اور اباحت کی دلیلوں کے تعارض کی صورت میں جانب کراہت کو ترجیح حاصل ہے۔ کیونکہ اسی
میں احتیاط کی رعایت ہے جبکہ اصول فقہ والوں کے ہاں یہ امر طے شدہ ہے۔

پس وہ لوگ جو عاشورہ کے دن اور شب بارات اور ستائیسویں رجب کی رات میں نماز یا جماعت
ادا کرتے ہیں، کم و بیش دو سو اور تین تین سو افراد مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس نماز اور اجتماع اور
جماعت کو نیک خیال کہتے ہیں، باتفاق فقہا مکروہ امر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور مکروہ چیز کو اچھا جانتا
برے گناہوں میں سے ہے۔ کیونکہ حرام کو مباح جانتا کفر تک کیسے کر لے جاتا ہے۔ اور مکروہ چیز کو اچھا
گمان کرنا اس سے صرف ایک مرتبہ کم ہے۔ اس فصل کی بُرائی کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا
چاہیے۔

نوافل کی جماعت جائز کہتے والوں کی دلیل عدم تداعی ہے۔ ہاں بعض روایات کے مطابق عدم تداعی کراہت کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہ بھی ایک دو مقتدیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں ہو۔ اور اس شرط کے نہ ہونے کی صورت میں جواز کی کوئی صورت نہیں۔

علاوہ ازیں تداعی کا معنی یہ ہے کہ نفل نماز کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کو بلانا اور آگاہ کرنا۔ اور یہ معنی اس طرح کی جماعتوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ قبیلوں کے قبیلے عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کی مسجد میں چلنا چاہیے اور نفل نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے اس فعل کو عادت بنا رکھا ہے۔ اس طرح بتاتے پھرنے اذان اور اقامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس اس صورت میں تداعی بھی ثابت ہے۔ اور اگر ہم تداعی کو اذان اور اقامت کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے۔ اور تحقیقاً اذان اور اقامت ہی مراد لیں تو پھر اس کا جواب وہ ہے جو اوپر گزرا۔ کہ ایسی نماز مذکورہ شرط کے ساتھ ایک یا دو مقتدیوں کے ساتھ خاص ہے۔

جاننا چاہیے کہ نوافل کے ادا کرنے کی بنیاد انخفا اور پوشیدگی پر ہے۔ کیونکہ نفل عبادت ریا اور نمائش کا مقام ہے اور جماعت انخفا اور پوشیدگی کے منافی ہے۔ اور ادا سے فرائض میں اظہار اور اعلان مطلوب ہیں۔ کیونکہ فرائض ریا اور نمائش کے شبہ سے مبرا ہے۔ پس انہیں باجماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے۔

علاوہ ازیں ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ کثرت اجتماع فتنے کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔ اسی لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بادشاہ وقت یا اس کے نائب کی موجودگی کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ فتنے کے پیدا ہونے سے امن رہے۔ اور ان کروہ جماعتوں میں اس فتنے کو بیا کرنے کا قوی احتمال ہے۔ لہذا اس طرح کا اجتماع شرعاً جائز نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ اور حدیث نبوی علیہ من الصلوٰات انفسلہا ومن التسلیمات اکلمہا میں وارد ہے۔

الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ابْتَنَاهَا

فتنہ نیا سوتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت پڑے گی

جو اسے حکائے۔

پس اسلام کے داعیوں اور امت کے قاضیوں اور لوگوں کا محاسبہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس طرح

سے علاوہ ہمدردی کی جڑا اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام رافعی حذرات علیہ نے حضرت انس بن مالک

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

کے اجتماع سے لوگوں کو روکیں اور اس بارے میں لوگوں کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تاکہ اس بدعت کی زنج کنی ہو سکے جو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۸۹

مولانا بدرالدین کی طرف صادر فرمایا:

قضاوت در کے اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے قضاوت در کے راز کو اپنے خاص بندوں پر منکشف کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے امکان کی بنا پر عوام سے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ اور صلوة و سلام نازل ہو اس ذات پر جس نے اس بارے میں حجت اور دلیل کو مکمل کر دیا اور تباہ ہونے والے نافرمان لوگوں کے جیلوں بہانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور آپ کے نیکو کار اور متقی اہل بیت اور صحابہ پر بھی جو تقدیر پر ایمان لائے اور قضا پر راضی ہوئے۔

حمد و صلوة کے بعد جبکہ مسئلہ قضا و قدر کی تحقیق میں لوگ حیرت میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین میں سے اکثر لوگوں پر باطل و ہم اور بے فائدہ خیالات غالب آچکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بندے سے جو کچھ اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس میں جبر کے قائل ہوئے ہیں۔ اور بعض نے بندے سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کی خدائے واحد کی طرف نسبت کی نفی کی ہے۔ اور ایک گروہ نے قضا و قدر کے عقیدے میں میانہ روی اختیار کی ہے، اور یہی صراط مستقیم اور مضبوط راستہ ہے۔ اور بے شک میانہ روی کے اس عقیدے کی توفیق فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت و الجماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عن اسلام و اخلاص و فہم کو نصیب ہوئی ہے تو ان اہل سنت و الجماعت نے اس بارے میں زیادتی اور کمی کو ترک کیا اور وسط اور درمیانی راستے کو اختیار کیا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر بن محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت فرمایا اور عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے! کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار بندوں کے سپرد کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عظیم اور برتر ہے کہ ربوبیت کو بندوں کے حوالے

کر دے۔ پھر امام ابوحنیفہ نے عرض کی ”کیا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مجبور پیدا کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت عدل والا ہے کہ وہ بندوں کو پہلے تو مجبور پیدا کرے اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے۔ پھر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس معاملے کی پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اختیار اور جبر کے درمیان ہے۔ کہ نہ تو انسان بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل محنت سار ہے۔ اور نہ اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی جبر ہے۔ اور نہ کوئی بات خرد مخواد انسان پر مسلط کی گئی ہے۔“

شاید اسی وجہ سے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اختیار یہ خلق اور ایجاد کے لحاظ سے اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور دوسرے اعتبار سے یعنی کسب اور انتساب کے تعلق کے اعتبار سے بندوں کی قدرت کے تحت ہیں۔ پس بندے کی حرکت کو حق تعالیٰ کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبار سے خلق اور ایجاد کہتے ہیں اور بندے کی قدرت کے ساتھ ربط اور تعلق کے اعتبار سے کسب و انتساب کہتے ہیں۔

لیکن اہل سنت میں سے امام ابو الحسن اشعری اس طرف گئے ہیں کہ بندوں کے اختیار کو ان کے افعال میں کچھ دخل نہیں۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق ان کے اختیار کے پیچھے ان کے فعل کو ایجاد فرمادیتا ہے۔ اس لیے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فانی اور حادث قدرت کی کچھ تاثیر نہیں۔ اور یہ مذہب جبر کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے اسے جبر متوسط کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور استاذ ابراہیم اسحاق اسفرائینی نے فرمایا ہے کہ اصل فعل اور حصول فعل میں بندے کی قدرت کو دخل ہے۔ اور بندے کا فعل دو قدرتوں سے وجود میں آتا ہے (ایک اللہ کی قدرت اور دوسری بندے کی قدرت)۔ اور اس بزرگ نے دو مختلف جہتوں سے ایک اثر پر دو موثروں کے اجتماع کو جائز قرار دیا ہے۔

اور فاضل ابوبکر الباقلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کی قدرت وصف فعل میں بایں طور تاثیر کرتی ہے کہ فعل کو طاعت یا معصیت کے ساتھ موصوف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بعد ضعیف کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصل فعل اور وصف فعل میں بیک وقت بندے کی قدرت کی تاثیر کا دخل ہے۔ اس لیے کہ اصل میں تاثیر کے بغیر وصف میں تاثیر کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے کہ وصف کا اثر اصل پر متفرع ہوتا ہے۔ لیکن وہ اصل فعل کی تاثیر پر ایک زائد تاثیر کا محتاج ہے۔

کیونکہ وصف کا وجود اصل کے وجود پر زائد ہوتا ہے اور بندے کی تاثیر کے قائل ہونے میں کوئی خرابی نہیں۔ اگرچہ یہ بات اشعری کونا گوار گزرے۔ اس لیے کہ قدرت میں تاثیر بھی اللہ سبحانہ کی ایجاد سے ہوتی ہے جس طرح نفس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے ہے۔ اور تاثیر قدرت کا قائل ہونا ہی دستے کے زیادہ قریب ہے

اور اشعری کا مذہب فی الحقیقت دائرہ جبر میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں اور نہ ہی اس کے نزدیک بندے کی فانی قدرت کو تاثیر حاصل ہے۔ مگر اتنی بات ہے کہ جبر یہ کے نزدیک فعل اختیاری کی نسبت فاعل کی طرف حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوتی ہے۔ اور اشعری کے نزدیک فاعل کی طرف حقیقتاً نسبت ہوتی ہے۔ اگرچہ بندے کے لیے حقیقتاً کچھ اختیار ثابت نہیں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی طرف حقیقتاً منسوب ہوتا ہے چاہے یہ قدرت تھوڑی بہت ہی موثر ہو جیسا کہ اشعری کے علاوہ دوسرے اہل سنت کا مذہب ہے۔ یا مدار محض ہو، جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے۔ اور اس فرق کے ساتھ اہل حق کا مذہب اہل باطل کے مذہب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور فعل کو فاعل سے حقیقتاً نفی اور مجازی طور پر اس کا بندے کے لیے ثبوت جیسا کہ فرقہ جبر یہ کا مذہب ہے، کفر محض اور بدیہی امر کا انکار ہے۔

صاحب تمییز نے فرمایا ہے جبر یہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ فعل کا صدور بندے سے صرف ظاہراً اور مجازاً ہوتا ہے۔ حقیقتاً اسے کوئی استطاعت اور قدرت حاصل نہیں بلکہ بندہ درخت کی مانند ہے کہ جب اسے ہوا حرکت دیتی ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، بعینہ درخت کی طرح بندہ بھی مجبور محض ہے۔ یہ قول کفر ہے اور جو اس طرح کا اعتقاد رکھے کافر ہے۔

اور صاحب تمییز نے فرقہ جبر یہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا یہ قول کہ حقیقتاً بندوں کے اپنے افعال کا وجود ہی نہیں ہے، نہ خیر میں اور نہ شر میں۔ اور جو کچھ بندہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے فی الحقیقت اس کا فاعل اللہ ہے۔ اور یہ کفر ہے۔

سوال:

اگر تم کہو کہ جب بندے کی قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثیر نہیں اور اسے حقیقتاً کچھ اختیار بھی نہیں۔ تو پھر امام اشعری کے نزدیک بندے کی طرف حقیقتاً افعال کی نسبت کے کیا معنی ہیں؟

۱۔ یعنی ابوالعین عمرون بن محمد النسفی الحنفی۔ المتوفی سنہ ۳۸۰ھ۔ کشف الظنون

جواب:

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ بندے کی قدرت کو افعال کے صدور میں کچھ تاثر نہیں تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی قدرت کو وجود افعال کا مدار ضرور قرار دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت جاریہ کے مطابق بندوں کے افعال کی طرف اپنی قدرت اور اختیار صرف کرنے کے متعلق بندہ افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت بندہ وجود افعال کے لیے علت عادیہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح ذات صدور افعال میں قدرت کے لیے دخل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عادت افعال قدرت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے۔ اگرچہ قدرت کے لیے افعال میں کچھ تاثر ثابت نہیں۔ تو علت عادیہ کے اعتبار سے حقیقتہً افعال عباد کی نسبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ زہب اشعری کی تصحیح میں یہ انتہائی کوشش ہے لیکن اب بھی اس کلام میں غور و تامل کی گنجائش ہے۔

جاننا چاہیے کہ اہل سنت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس امر کے قائل ہیں کہ خیر و شر کروی اور میٹھی (خوشگوار اور ناخوشگوار) تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کیونکہ قدر و تقدیر کے معنی احداث اور ایجاد کے ہیں۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محدث اور موجود صرف اللہ سبحانہ ہی کی ذات مقدس ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہی ہر شے کا خالق ہے تو اسی کی عبادت کرو۔

اور معتزلہ اور قدریہ قضا و قدر کے منکر ہیں اور ان کا گمان ہے کہ افعال عباد صرف بندوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے شر اور برائی کا فیصلہ کرتا اور پھر ان کو اس پر عذاب دیتا تو یہ اس ذات سبحانہ کی طرف سے ظلم اور جور قرار پاتا۔ لیکن یہ شبہ ان لوگوں کی جمالت کے باعث ہے۔ کیونکہ قضاۃ الہی بندے کی قدرت اور اختیار کو سلب نہیں کرتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضا اس طرح کی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا یا چھوڑے گا۔ غایتہً مافی الباب یہ ہے کہ قضا اختیار کو واجب اور لازم کرتی ہے اور یہ چیز اختیار کو ثابت کرتی ہے۔ اختیار کے منافی نہیں۔

نیز ان لوگوں کا یہ قول افعال باری تعالیٰ سے بھی مردود قرار پاتا ہے۔ کیونکہ قضا کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کا فعل یا تو واجب ہے یا ممتنع۔ اس لیے کہ قضا کا تعلق اگر وجود سے ہوگا تو واجب ہے۔ یا عدم سے تعلق ہوگا تو وہ ممتنع ہوگا۔ تو اگر وجوب فعل بالاختیار اختیار کے منافی ہو تو باری تعالیٰ محنت نہ رہے گا۔ اور یہ کفر ہے۔

اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ بندے کے ایجاد و فعل میں بندے کی قدرت کے کمزور ہونے کے

باوجود اسے مستقل تسلیم کرنا نہایت ریک بات ہے اور نہایت بے وقوفی اس کا منشا ہے۔ اسی لیے ماوراء النہر کے مشائخ شکر اللہ تعالیٰ علیہم نے اس مسئلہ میں معتزلہ اور قدریہ کو گمراہ کہنے میں مبالغہ کیا ہے چنانچہ مشائخ ماوراء النہر نے یہاں تک کہا ہے کہ مجوسیوں کا حال ان سے بہتر ہے۔ کہ انہوں نے تو ایک ہی شریک ثابت کیا ہے اور ان معتزلہ نے لاتعداد شریک ثابت کیے ہیں۔

اور جبر یہ فرقے کا گمان یہ ہے کہ بندے کا فعل ہے ہی نہیں۔ بلکہ بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک بندوں کو نہ تو قدرت ہے نہ ارادہ اور نہ اختیار۔ اور ان کا گمان ہے کہ بندے کو نہ تو نیکی پر ثواب ملتا ہے اور نہ برائی پر عذاب۔ اور کفار اور نافرمان لوگ معذور ہیں۔ ان سے کوئی پوچھ نہ ہوگی۔ کیونکہ سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور بندہ اس بارے میں مجبور ہے۔ جبر یہ کا یہ عقیدہ کفر ہے۔

اور یہ لعنتی مرجیثہ کہتے ہیں کہ معصیت کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیتی۔ اور نافرمان کو سزا نہیں ہوگی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا:

لُعِنَتُ الْمَرْجِيَّةَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ
مَرَجِيثًا فَرَقَهُ بِسِتْرَيْنِ فِي لَعْنَتِي هِيَ۔
نَبِيًّا۔

اور ان لوگوں کا مذہب بالبداہتہ باطل ہے۔ اس لیے کہ اپنے اختیار سے حرکت دینے اور مرضی عرشہ سے حرکت پیدا ہونے میں واضح فرق ہے۔ اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار سے ہے اور دوسری غیر اختیاری ہے۔ اور نصوص قطعہ بھی اس مذہب کی نفی کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
یہ جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ۔
تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔

اس حدیث کو امام منادی نے کنز العمال میں اور سیوطی نے بحوالہ حاکم تاریخ میں حضرت ابوامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ذکر کی ہے۔

وغیر ذالک۔

جاننا چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنی کمزور محنتوں اور ناقص نیتوں کے باعث محکف جیلے بمانے اور عذر تلاش کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ سے سوال آخرت کو دفع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اشعری کے مذہب بلکہ جبریہ کے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بندے کو حقیقتہً کچھ اختیار نہیں۔ اور فعل کی اس کی طرف نسبت مجازاً ہے۔ اور کبھی جبر کو مستلزم ضعیف اختیار کے قائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس مقام میں بعض صوفیہ کے کلام کو سنتے ہیں کہ فاعل صرف ایک ہے۔ اور بندے کے افعال میں اس کی قدرت کا کچھ دخل نہیں۔ اور بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی مانند ہیں۔ بلکہ بندے کی ذات اور صفت کا وجود سراب کی طرح ہے جسے پیسا آدمی پانی گمان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کوئی شے نہیں پاتا۔ اور اللہ کی ذات کو اپنے پاس پاتا ہے۔ اور اسی طرح کی اور باتیں جب سنتے ہیں تو اقوال و افعال میں ملامتوں اور سختیوں پر جرات میں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔

تو ہم اس مقام کی تحقیق میں کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت مفسد کو بہتر جانتا ہے کہ اگر بندے کے لیے حقیقتاً اختیار ثابت نہ ہوتا جیسا کہ اشعری کا مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف ظلم کی نسبت نہ کرتا۔ کیونکہ انہیں تو کوئی اختیار ہی نہیں اور نہ ان کی قدرت کے لیے کچھ تاثیر ہے۔ بلکہ وہ قدرت تو اس کے نزدیک مدار محض ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب مجید میں بہت مقامات پر ظلم کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے۔ تاثیر کے بغیر قدرت کا محض مدار ہونا اگرچہ فی الجملہ ہی ہو، بندوں سے صد ظلم کو ثابت نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا بندوں کو تکلیف یا عذاب دینا بغیر اس کے لیے اختیار ثابت ہوہرگز ظلم نہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے، اپنے سارے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ لیکن بندوں کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ضروران کے اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس نسبت میں مجاز کا احتمال متبادر کے خلاف ہے۔ بلا ضرورت اس کا ترکیب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضعف اختیار کا قول تو وہ اس امر سے خالی نہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے ضعف نسبت مراد ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح ضعف یعنی صدور افعال میں عدم استقلال بھی مسلم ہے۔ لیکن ضعف کا یہ معنی مسلم نہیں کہ صدور افعال میں بندے کے اختیار کا کچھ دخل نہیں۔ اور یہ اول مسئلہ ہے جس میں نزاع ہے۔ اور منع کی سند تفصیل کے ساتھ اس سے قبل

لہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - فَيُكَلِّمُهُمُ الَّذِينَ هَادُوا - وَإِنَّكُمْ

ظَالِمُونَ - إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ -

مذکور ہو چکی ہے۔

یہ بات بھی علم میں ہوتی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق تکلیف بنایا ہے۔ اور ان کے ضعفِ خلقت کے باعث تکلیف میں ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ سُبُوحًا حَسْبَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا۔
اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے تخفیف اور آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ ذات سبحانہ، حاکم رؤف اور رحیم ذات ہے۔ اس کی حکمت، نرمی اور رحمت کے یہ لائق نہیں کہ بندے کو اس امر کی تکلیف دے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت بڑی چٹان اٹھانے کی تکلیف نہیں دی جس کے اٹھانے پر بندہ قادر نہیں۔ بلکہ ایسے امور کی تکلیف دی ہے جو بندے کے لیے بہت آسان ہیں، جیسے نمازیں، جو قیام، رکوع، سجود اور آسان قراءت پر مشتمل ہیں۔ اور یہ سب نہایت ہی آسان کام ہیں۔ اسی طرح روزوں میں بھی بہت سہولت ہے۔ اور زکوٰۃ کی بھی یہی نوعیت ہے چنانچہ چالیسواں حصہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے، سارا یا نصف مال دینا لازم نہیں کیا گیا، تاکہ بندوں کو گراں اور بھاری محسوس نہ ہو۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال کرم نوازی ہے کہ ہر ما موربہ کا اس کے ادا نہ ہونے کی صورت میں بدل اور عوض مقرر کر دیا۔ چنانچہ وضو کے بدلے تیمم جائز قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور جو بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو لیٹ کر نماز ادا کر لے، اور جو رکوع سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو اشارہ سے نماز ادا کر لے۔ وغیر ذالک جیسا کہ نظر انصاف و اعتبار سے احکام شرعیہ کو دیکھنے والے پر پرشیدہ نہیں۔

تو ایسا شخص دیکھے گا کہ تمام تکلیفات شرعیہ میں نہایت آسانی اور سہولت ہے۔ اور اوراق کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کی کمال نرمی کا مطالعہ کرے گا۔ تکلیفات شرعیہ کے آسان ہونے کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ عوام زیادہ تکلیفات شرعیہ کی آرزو کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض یہ آرزو رکھتے ہیں کہ فرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے چاہئیں۔ اور بعض فرض نمازوں میں زیادہ ہونے کے آرزو مند ہیں۔ علیٰ هذا القیاس۔ اور اس تناکی وجہ سے یہی ہے کہ احکام شرعیہ میں نہایت آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔

سے پارہ والمصنات بسورۃ نسا۔

بعض حضرات کو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں آسانی کا محسوس نہ ہونا ان کی نفسانی تاریکیوں اور ضعیف میل کچیل کی وجہ سے ہے۔ نیز نفس امارہ کی خواہش کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ سبحانہ کی عداوت میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے:

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِن يَدْرُءُوا
مَشْكُورًا لِّسَعْيِهِمْ وَهُمْ يَخِشُونَ
آپ کو دعوایا کرتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتَّخَذَ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ لِّمَوْلَاهُمُ
الْبَنِينَ
اور بنیوں کو ہر قبیلہ کے لئے مولا بنا لیا اور ان کے مولا بنائے۔

تو جس طرح ظاہری مرض کام کاج کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے بالکل اسی طرح باطنی مرض بھی مشکلات پیدا کرتا ہے اور شرع شریفہ نفس امارہ اور اس کی برائیوں کے نشانات کو مٹانے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ تو خواہش نفس اور متابعت شریعت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ لہذا احکام شرعیہ کے بجالانے میں مشکل اور تنگی محسوس کرنا خواہش نفس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ تو جس قدر شرع پر عمل مشکل محسوس ہوگا اتنی ہی مقدار میں خواہش بھی موجود ہوگی تو جس وقت خواہش نفس بالکل مٹ جائے گی اشکال اور تنگی بھی بالکل ختم ہو جائے گی۔

لیکن بعض صوفیہ کا نفی اختیار یا ضعف اختیار میں گذشتہ کلام کا یہ جواب ہے کہ ان کا کلام اگر احکام شرعیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس لیے وہ دلیل یا تقلید کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے۔ دلیل اور تقلید کے لائق تو علمائے اہل سنت کے اقوال ہیں۔ تو صوفیہ کا جو کلام علمائے اہل سنت کے اقوال کے موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا اور غیر موافق غیر مقبول ہوگا۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ مستقیم الاحوال صوفیہ نے شریعت سے باطل تجاوز نہیں کیا۔ نہ احوال میں نہ اعمال میں اور نہ اقوال میں اور نہ ہی علوم و معارف میں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ شریعت سے قصوری سی مخالفت کا باقی رہنا بھی حال میں سقم اور ضلل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حال سچا ہوتا تو شریعت حقہ کے بالکل خلاف نہ ہوتا۔

مختصر یہ کہ شریعت کے خلاف ہر ناپے دینی اور الحاد کی دلیل ہے۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ کسی صوفی سے اگر ایسا کلام صادر ہوا جو شریعت کے مخالف ہو جو غلبہ حال اور سکر وقت میں کشف کے باعث ہو تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا۔ اور اس کا یہ کشف غیر صحیح ہوگا۔ اور تقلید پیروی کے لائق

نہ ہوگا۔ بلکہ مناسب ہے کہ اس کے کلام کو ظاہری معنی سے پھیرا جائے۔ اس لیے کہ اہل سکر کے کلام کو بہتر معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے۔
یہ ہے جو مجھے اللہ سبحانہ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے اس مقام میں میسر آیا ہے۔ واللہ
اللہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

مکتوب نمبر ۲۹۰

ملا شام کی طرف صادر فرمایا:

اس طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مجدد رافت ثانی قدس سرہ کو ادراک حال ہی میں مخصوص فرمایا تھا۔ اور اس پر چلنے کی طالبان حق کو توفیق عطا فرمائی۔ اور بلند مرتبہ طریقہ نقش بندی کے بیان میں اور نہایت کے بیادیت میں درج ہونے کے بیان میں جو اس طریقہ کے لازم میں ہے۔ اور اس حضور نے بیان میں جو اس طریقہ کے اکابر کے نزدیک مجتہد ہے اور جسے نسبت نقش بندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض ان احوال اذواق اور علوم و معارف کا بیان جو طریقہ نقش بندی وغیرہ میں حاصل ہوئے اور ان بزرگوں کے جذبات اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ
الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ۔

جانتا چاہیے کہ وہ طریقہ جو نزدیک تر جلد پہنچانے والا، کتاب و سنت کے زیادہ موافق، زیادہ محفوظ، زیادہ محفوظ، زیادہ پختہ، زیادہ سچا، زیادہ رہنمائی فرمانے والا، بہت اونچا، بہت بزرگ، بہت بلند مرتبہ اور بہت کامل ہے۔ وہ صرف بلند طریقہ نقش بندی ہے، قدس سرہ اللہ ارواح اہالیہا واسرار موالیہا۔ اس طرح

اس طریقہ کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ بلند شان روشن سنت علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام والتجیہ کی سنت کی متابعت کی پابندی اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ یہ نقش بندی بزرگ ہی ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان من الملک المنان کی طرح ان کے کام کی نہایت ان کی ابتدائی شان میں ہی درج ہو چکی ہے، اور ان کے حضور اور آگاہی نے دوام پیدا کیا ہوا ہے۔ اور

درجہ کمال تک پہنچنے کے بعد ان کی آگاہی دوسروں سے فوقیت لے گئی ہے۔

اسے براور! اللہ تعالیٰ تجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درویش کو جب اس راستے کی آرزو اور بوس پیدا ہوئی تو خداوند جل و علا کی مہربانی اس کام کی ہادی بنی، اور اسے ولایت پناہ، حقیقت آگاہ، نہایت کوبدائست میں درج کرنے والے طریقے کے ہادی اور درجات ولایت تک پہنچانے والے راستے کے راہنما پسندیدہ دین کی نایب فرمائے والے ہمارے مولیٰ اور امام شیخ محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں لے گئی۔ جو اکابر حضرات نقش بند یہ کے خانوادہ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں۔ اور آپ نے اس درویش کو اسم ذات جل سلطانہ کا ذکر تعلیم فرمایا۔ اور اپنے معروف طریقے کے مطابق توجہ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ میں مکمل لذت پیدا ہو گئی اور کمال شوق سے روزانہ نصیب ہوا۔ اور ایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت جو ان اکابر کے نزدیک معتبر ہے اور غیبت کے نام سے موسوم ہے، میسر آ گئی۔

اور اس بے خودی میں میں نے ایک دریاٹھے صیب دیکھا اور سارے جہان کی شکلوں اور صورتوں کو میں نے اس دریا میں ساشے کی طرح پایا۔ اور یہ بے خودی رفتہ رفتہ مجھ پر غالب آ گئی اور کافی وقت تک رہی۔ کسی دن تو ایک پیر تک رہتی تھی اور کسی دن دو پیر تک۔ اور بعض اوقات اسی کیفیت میں رات پڑ جاتی۔ اور میں نے اپنے اس حال کو جب اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فنا کی ایک قسم حاصل ہو چکی ہے، اور مجھے ذکر کرنے سے منع فرما دیا۔ اور اس آگاہی کی نگہداشت کا حکم دیا۔

دو روز کے بعد مجھے ان بزرگوں کی معروف اور مسطرح حاصل ہوئی جب میں نے یہ کیفیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کیا تو سارے جہان کو ایک اور متصل واحد دیکھتا اور پاتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحن فنا میں وہ فنا معتبر ہے جو اس بے شعوری اتصال کی دید کے ساتھ حاصل ہو۔ اسی رات بے شعوری کی صفت کے ساتھ وہ فنا بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کی خدمت میں اس کے متعلق بھی عرض کیا اور فنا کے بعد جو حالت حاصل ہوئی وہ بھی عرض کی اور کہا کہ میں اپنے علم کو حق سبحانہ کی نسبت علم حضوری پاتا ہوں اور وہ اوصاف جو مجھ سے منسوب تھیں حق سبحانہ کے ساتھ منسوب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام اشیاء کو گھیرا ہوا تھا میں نے اسے حق جانا، جل و علا، اور اس نور کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ حق جل و علا تمہارے شاہد میں آچکا ہے لیکن نور کے پردوں میں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کشادگی اور انبساط جو

اس نور میں ظاہر ہوا ذات حق تعالیٰ جل شانہ نے متعدد اشیاء کے ساتھ جو بلندی اور پستی میں واقع ہیں تعلق کی وجہ سے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تمہیں اس انبساط اور فراخی کی نفی کرنی چاہیے۔

اس کے بعد اس سیاہ نور نے جو پھیلا ہوا تھا سکرنا اور تنگ ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ صرف ایک نقطہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس نقطے کی بھی نفی کرنی چاہیے اور حیرت کے مقام میں آنا چاہیے۔ اس طرح کیا تو وہ موجود نقطہ کلی درمیان سے زائل ہو گیا اور معاملہ حیرت کے مقام تک جا پہنچا جہاں حق سبحانہ کا شہود و نور بخود ہوتا ہے۔ نور کے پردے کا واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔

جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض خدمت کی تو آپ نے فرمایا یہی حضور نقش بند کی بزرگوں کا حضور ہے اور نسبت نقش بند یہی حضور سے عبارت ہے۔ اور اس حضور کو حضور سے غیبت بھی کہتے ہیں۔ اور نمائندگی کے بدلتے ہوئے کی صورت اس مقام میں ہوتی ہے۔ اور طالب حق کے لیے اس نسبت کا حضور اس طریقہ میں دوسرے سلسلے میں طالب کے پیر سے اذکار و اذکار شروع کرنے کی مانند ہے۔ تاکہ طالب اس پر عمل کرے اور اپنے مقصود کا سراغ لگائے۔

قیاس کن زنگستان من بسا مرا

اور اس درویش کو یہ تا اور الوجود نسبت تعلیم ذکر کے ابتدائے وقت سے دو ماہ اور چند روز کے بعد حاصل ہو گئی۔

اس نسبت کے ساتھ موصوف ہونے کے بعد دوسری فنا جسے فنا حقیقی کہتے ہیں حاصل ہو گئی۔ اور دل کو اس قدر فراخی اور کشادگی حاصل ہوئی کہ عرش سے لے کر مرکزہ ہر نام جہان میں جو کچھ ہے اس کشادگی کے سامنے ایک رات کی مقدار بھی حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اور عالم کے ہر فرد بلکہ ہر ذرے کو حق بت دیکھا۔ اس کے بعد عالم کے ہر ذرے کو الگ الگ میں نے اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا سین پایا۔ یہاں تک کہ میں نے تمام عالم کو ایک ذرے میں گم پایا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو اس قدر فراخ اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم کو بلکہ اس عالم کے کسی گناہانوں کی اس میں گنجائش ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو اور ہر ذرے کو ایک فراخ نور پایا۔ جو ہر ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جہان کی شکلوں اور صورتوں کو اس نور میں مٹ جانے والا اور فنا ہو جانے والا پایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرے کو سارے جہان کو قائم رکھنے والا پایا۔ اپنے پیر کی خدمت میں جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ توحید میں حق ایقین کا

سہ میرے باغ سے میری بارگاہ انازہ لگا رہے۔

مرتبہ ہی ہے اور جمع الجمع اسی مقام سے عبارت ہے۔

اس کے بعد عالم کی شکلوں اور صورتوں کو جیسا کہ پہلے حق پاتا تھا اس وقت درجہ ذہم میں دیکھا اور ہر ذرے کو کہ میں حق محسوس کرتا تھا بلا فرق اور بلا تمیز اسی ذرے کو درجہ ذہم میں پایا۔ اس سے سخت حیرت لاحق ہوئی۔ اس دوران میں فصوص الحکم کی عبارت جو میں نے والد بزرگوار علیہ الرحمۃ سے سنی تھی یاد آئی کہ صاحب فصوص نے فرمایا ہے :

اگر تو چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ جہان حق سبحانہ ہے۔ اور اگر چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جہان مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک جہت سے حق ہے اور ایک جہت سے مخلوق ہے۔ اور اگر چاہے تو حیرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہوسکتی۔

یہ عبارت کسی قدر اس بے قراری کے لیے تسکین کا باعث بن گئی۔ بعد ازاں اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں جا کر عرض حال کی تو آپ نے فرمایا ابھی تک تیرا حضور صاف نہیں ہوا اپنے کام میں مشغول رہ تا کہ موجود کی مہموم سے تمیز ظاہر ہو جائے۔ اور میں نے فصوص کی عبارت کو جو عدم تمیز کو ظاہر کرتی تھی آپ کے سامنے پڑھی تو پیر بزرگوار نے فرمایا کہ شیخ محی الدین عربی نے اس عبارت میں دال کا حال بیان نہیں فرمایا۔ عدم تمیز بھی بعض اشخاص کی نسبت ثابت ہے۔

حسب الامر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیر بزرگوار کی محض توجہ شریف سے دو روزے بعد موجود اور مہموم کے درمیان فرق ظاہر فرما دیا۔ یہاں تک کہ میں نے موجود حقیقی کو مہموم تمیز سے ممتاز پایا۔ اور صفات اور افعال و آثار جو مہموم سے صادر ہوتے دکھائی دیتے تھے حق سبحانہ سے صادر ہوتے دیکھا۔ اور ان صفات و افعال کو بھی مہموم محض پایا۔ اور فاسح میں ایک ذات کے سوا کسی شے کو موجود نہ دیکھا۔ جب یہ حالت بھی نہ منت اثر میں عرض کی تو فرمایا کہ فرق بعد جمع ہا مرتبہ میں ہے۔ اور کوشش لی انتہا اسی مقام تک ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ کسی کی طبیعت اور استعداد میں رٹھ دیا گیا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس مرتبہ کو مشائخ طریقت نے مقام تکمیل کے نام سے موسوم کیا ہے۔

جانتا چاہیے کہ اس درویش کو مرتبہ اولیٰ پر جب سکر سے صحو لی طرف لایا گیا اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف کیا گیا تو جب اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے کے اندر لفظ ڈالتا تھا سوائے حق کے کچھ نہیں پاتا تھا اور ہر ذرے کو حق تعالیٰ کے شہود کا آئینہ پاتا تھا۔ اس مقام سے مجھے پھر

حیرت کی طرف لے گئے۔ جب مجھے اپنے آپ میں لایا گیا تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرے کے ساتھ پایا۔ اور پہلا مقام اس دوسرے مقام کی نسبت بہت نیچے نظر آیا۔ پھر حیرت کی طرف لے گئے۔ اور جب مجھے ہوش میں لایا گیا تو اس مرتبہ میں حق سبحانہ کو میں نے نہ تو عالم کے ساتھ متصل پایا اور نہ منفصل۔ اور نہ عالم میں داخل اور نہ اس سے خارج بمعیت اور احاطہ و سریان جیسے کہ پہلے پاتا تھا بالکل زائل ہو گئے۔ اس کے باوجود اسی کیفیت کے ساتھ مشاہدہ کرایا گیا۔ بلکہ گویا کہ محسوس کرایا گیا۔ اور جہاں بھی اس وقت مشہود تھا۔ لیکن حق سبحانہ کے ساتھ اس نسبت مذکورہ سے کچھ نہیں رکھتا تھا۔

مجھے پھر حیرت کی طرف لے گئے۔ جب ہوش کی طرف لائے تو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو عالم کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ جو اس نسبت مذکورہ کے علاوہ ہے۔ اور وہ نسبت معمول کیفیت ہے۔ وہ بلند ذات میرے مشاہدے میں آئی لیکن معمول کیفیت نسبت کے ساتھ۔ پھر حیرت کی طرف لے گئے اور اس مرتبہ میں قبض کی ایک قسم لاحق ہوئی۔ جب پھر مجھے اپنے آپ میں لائے تو وہ بلند ذات اس معمول کیفیت نسبت کے بغیر مشہود ہوئی۔ ایسے طور پر کہ عالم کے ساتھ اسے کوئی نسبت نہ تھی نہ معلوم کیفیت اور نہ معمول کیفیت۔ اور اس وقت عالم اسی خصوصیت کے ساتھ مشہود تھا۔ اور اس وقت مجھے ایک خاص علم عنایت ہوا۔ کہ اس علم کے سبب مخلوق اور حق تعالیٰ کے درمیان دونوں مشہود حاصل ہونے کے باوجود کوئی مناسبت نہ رہی۔ اور اس وقت میں مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ مشہود اس صفت اور اس تنزیہ کے ساتھ ذات حق سبحانہ نہیں ہے۔ وہ اس سے بلند ہے۔ بلکہ یہ مشہود اللہ تعالیٰ کے تعلق تکوین کی مثالی صورت ہے جو کوئی تعلقات سے ور ہے چاہے وہ تعلق معلوم کیفیت ہو یا معمول کیفیت۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی دور ہے۔

كَيْفَ الْوَصُولِ إِلَى سَعَادٍ وَدُونِهَا
قُلُّ الْجِبَالِ وَدُونِهَا خُيُوفُ

اسے عزیز! اگر قلم کو تفصیل احوال اور شرح معارف میں جاری کروں تو معاملہ دراز اور بات لمبی ہو جائے گی۔ خاص کر توحید و جودی کے معارف اور اشیاء کی ظہیرت کے علوم اگر بیان میں لائے جائیں تو وہ جماعت جس نے اپنی ساری عمر توحید و جودی حاصل کرنے میں گزاری ہے یوں معلوم کریں

لے سعاد (مشوق) کا وصال کیسے ممکن ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب فراز

مائل ہیں۔

کہ انہوں نے تو بے نہایت دریا سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی جماعت اس درویش کو توحید و جود و والوں میں سے شمار نہیں کرتی، بلکہ توحید و جود کے منکر علماء میں شمار کرتی ہے اور اپنی کوتاہ نظری سے ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ توحید و جود کے معارف پر ہی اڑے رہنا کمال ہے۔ اور اس مقام سے ترقی کرنا نقص میں داخل ہے۔

بے خرد سے چند زخود بے خبر عیب پسند بزرگم ہنر

اس جماعت کی اس مسئلے میں ذیل پہلے مشائخ کے وہ اقوال ہیں جو توحید و جود کے بارے میں واقعہ ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی توفیق عطا کرے، انہوں نے کیسے جان لیا کہ ان مشائخ کو اس مقام سے ترقی واقع نہیں ہوئی اور وہ اسی مقام میں رکھے رہے ہیں۔ گفتار معارف توحید و جود کے نفس حصول میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو بالیقین واقع ہے۔ بلکہ گفتار اس مقام سے آگے ترقی کرنے میں ہے۔ اگر صاحب ترقی کو توحید و جود کا منکر قرار دیں۔ اور یہ اصطلاح قائم کر لیں تو اس میں کیا جھگڑا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تھوڑی چیز زیادہ پر دلالت کرتی ہے اور نظر بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو میں نے اس مسئلے کے بیان میں تھوڑے کلام اور قطرے پر ہی کفایت کی ہے۔

اسے برادرِ واجب حضرت خواجہ لے اس فقیر کو کمال مکمل جانا تو تعالیم طریقہ کی اجازت عطا فرمائی اور طالبوں کی ایک جماعت میرے حوالے کی۔ اس وقت مجھے اپنے کمال تکمیل میں تردد اور شک تھا۔ اپنے فرمایا کہ شک کی کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ مشائخ عظام نے ان ہی مقامات کو مقام کمال تکمیل فرمایا۔ اگر اس مقام میں بھی تردد اور شک پیدا ہو تو مشائخ کرام کے کمال ہونے میں شک لازم آئے گا۔ حسب الامر میں طریقت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور طالبوں کے کام میں توجہات دینا شروع کیں چنانچہ ان طالبوں میں بڑے بڑے اثر محسوس ہوئے۔ حتیٰ کہ ان کا سالہا سال کا کام چند گھنٹوں میں ہو گیا۔ کچھ وقت میں اسی کام میں سرگرم رہا۔ آخر الامر پھر مجھے اپنے نقص کا علم ہوا اور مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ بخل ذاتی برقی جسے اکابر مشائخ نے نہایت کہا ہے، اس راہ میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور سیرالی اللہ اور سیرنی اللہ بھی معلوم نہ ہوئی کہ کیا ہے۔ ان کمالات کی طرح چیزیں حاصل کرنے سے چارہ نہ تھا۔ اس وقت اپنے نقص کا علم پختہ ہو گیا۔ اور وہ طالب جو میرے گرد جمع ہو چکے تھے میں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور اپنی کسی

لے چند بے عقل اپنے آپکے بے خبر جب کو ہنر خیال کرتے ہوئے پسندیدہ کتابت دیکھتے ہیں۔

ان کے سامنے بیان کی اور ان سے اپنے پاس سے چلے جانے کی درخواست کی لیکن یہ طالبان حق میری اس بات کو تو وضع اور کسر نفسی پر محمول کرتے ہوئے جو اعتقاد میرے متعلق رکھتے تھے اس سے نہ پھرتے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بصدقہ اپنے حبیب پاک علیہ علیہ الصلوٰت و التسلیمات وہ احوال بھی عطا فرما دیے جن کی انتظار تھی۔

فصل :

جاننا چاہیے، کہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ انوارہم کے طریقے کا حاصل اور خلاصہ اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، روشن سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التمجید کی اتباع، اور بدعت اور نفسانی خواہشات سے پرہیز اور حتی الامکان احکام شرعیہ میں عزیمت پر عمل اور نخصت پر عمل کرنے سے پرہیز اور جہت جذبہ میں اولاً فنا اور اضمحلال ہے۔ اور اس فنا کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ بقا جو اس جہت میں اس فنا کے ثبوت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ وجود اور بقا جو عدم یعنی فنا پر مرتب ہوتا ہے، اور یہ فنا اور اضمحلال جس سے غائب ہونے کا اتفاق ہوتا ہے، اور بعض کو نہیں ہوتا۔ اس بقا و اسے کے لیے ممکن ہے، کہ صفات بشریہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اخلاق نفسانیہ کی طرف لوٹ آئے۔ بخلاف اس بقا کے جو فنا پر مرتب ہوتی ہے، کہ اس سے لوٹنا جائز نہیں ہے۔

ممكن ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ (بہاؤ الدین نقشبند) قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے اسی معنی کی بنا پر فرمایا ہے۔ کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لیکن وجود فنا وجود بشریت کی طرف ہرگز لوٹ کر نہیں آسکتا۔ کیونکہ وجود عدم کے ساتھ باقی ہونے والا ابھی راستے میں ہے۔ اور راستے میں لوٹ آنا ممکن ہے۔ اور وجود فنا والا اصل اور منتہی ہو چکا ہے۔ واصل کے لیے رجوع ہی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی واپس لوٹا وہ راستے میں ہی تھا۔ تب ہی واپس لوٹا۔ اور جو اپنے مقصود تک پہنچ گیا وہ نہیں لوٹتا۔

جاننا چاہیے کہ وجود عدم والا اگرچہ راستے میں ہے۔ لیکن نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے مطابق نہایت معاملہ سے بھی آگاہ ہے۔ جو کچھ منتہی کو آخر میں جا کر میسر آتا ہے۔ اس کا خلاصہ اس کو اجمالی طور پر ابھی سے حاصل ہے۔ اور چونکہ بہ نسبت منتہی میں شمول پیدا کر چکی ہے۔ اور اس کا عام اثر اس کی روحانیت اور جسم میں حاصل ہو چکا ہے۔ اور وجود عدم میں اگرچہ کچھ ہی اور بطور اجمال ہی سہی خلاصہ قلب میں بند ہے۔

اس وجہ سے منتہی صاحب تفصیل ہے۔ اور اس کا صفات جسمانیہ کی طرف لوٹ کر، منتہی ہے کیونکہ اس نسبت کے مراتب جسمانیہ میں سرایت کرنے سے اسے اس کی صفات سے باہر نکال دیا ہے، اور فانی کر دیا ہے۔ اور یہ فنا خالص عطاۃ الہی ہے۔ اور خالص عطاۃ الہی سے لوٹنا اس کی جناب تقدس تعالیٰ و تقدس کے لائق نہیں۔ بخلاف وجود عدم والے کے۔ کہ یہ سرایت اس کے حق میں مفقود ہے۔ غایۃ مافی الیاب، جبکہ یہ مراتب قلب کے تابع ہیں۔ تو وہ نسبت بھی بطریق تبعیت ان میں سرایت کر چکی ہے۔ اور تیزی سے روک پھرا اور مغلوب کر چکی ہے لیکن فنا اور زوال تک نہیں پہنچا سکی۔ اس بنا پر اس سے رجوع ممکن ہے۔ کیونکہ مغلوب چیز بعض دفعہ بعض عوارض کے پیش آنے اور بعض موانع کے لاحق ہونے کی وجہ سے غالب آجاتی ہے۔ اور جو چیز بالکل زایل ہو چکی ہو۔ وہ واپس نہیں لوٹ سکتی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔

جاننا چاہیے کہ اس بلند سلسلہ کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم نے مذکورہ فنا اور اضمحلال اور اس پر مرتب ہونے والی بقا پر فنا اور بقا کا اطلاق کیا ہے۔ اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی کا بھی اس مرتبہ میں اثبات فرمایا ہے۔ اور اس بقا والے کو واصل کہا۔ اور "یا داشت" کو بھی جو جناب قدس حق سبحانہ کی جناب میں دوام آگاہی سے عبارت ہے۔ اس جگہ میں حاصل جانتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ نہایت کے ہدایت میں درج ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ فنا اور بقا منتہی کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور منتہی شخص ہیں درحقیقت واصل ہے اور تجلی ذاتی اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوام حضور بھی منتہی واصل کو ہی نصیب ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بالکل رجوع نہیں۔ لیکن پہلا اطلاق بھی مذکورہ اعتبار سے صحیح ہے۔ اور ایک عمدہ وجہ پر مبنی ہے۔ اسی قسم میں سے ہے۔ وہ فنا و بقا اور تجلی ذاتی اور شہود ذاتی اور واصل اور یا داشت جو حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالیٰ عنہ الاقدس کی کتاب فقرات میں واقع ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا مبنی جو خطوط رسائل کی شکل میں ہے خواجہ احرار کے بعض مخلصین کی عقل و دانش اور معرفت کے مطابق ہے۔ لوگوں سے ان کے اندازہ عقل نے مطابق گفتگو کر دہ کی اس میں خاص رعایت کی گئی۔ نیز اسی قسم میں سے ہے۔

رسالہ سلسلہ الاحرار جو کہ حضرت خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر واقع ہوا ہے۔ اور با شرح باعینات ہیں۔ جو ہمارے حضرت خواجہ پیر پیدہ دین کی تالیف فرمانے والے ہمارے شیخ و مولانا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔

اور اس بقا بلکہ ہر بقا جو حجت جذبہ میں پیدا ہوتی ہے، کا رخ توجید وجودی کی طرف ہے اسی لیے بعض مشائخ نے حق الیقین کو اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ جن کا حال توجید وجودی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس طرح کے بیان سے اشتباہ میں ڈال دیا کہ ان کا حق الیقین تجلی صوری سے عبادت ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عیب گیری اور طعن و تشنیع شروع کر دی، اور حق بات یہ ہے کہ ان کا یہ حق الیقین حجت جذبہ میں پیدا ہوا۔ اور یہ معرفت اس مقام کے مناسب ہے۔ تجلی صوری ایک دوسری چیز ہے۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں ہے، اور کثرت میں وحدت کا شہود ایسے طریقہ پر کہ آئینہ بالکل پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس ذات باقی کے سوا کوئی چیز مشہود نہ رہے۔ اس مقام کو ”یادداشت“ کے مناسب جانتے ہوئے یادداشت کا اطلاق اس مرتبہ پر کر دیا۔ اور اس کو تجلی ذاتی اور شہود ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اور اس مقام کو مقام احسان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اس گم ہونے کو وصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ع

تو دروگم شو وصال این است و بس

اور یہ اصطلاح حضرت ناصر الدین خواجہ عبید اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس سلسلہ کے مشائخ متقدمین میں سے کسی نے یہ اصطلاح بیان نہیں فرمائی۔ ع

ہر چہ خوباں کنند خوب آید،

آپ کے کلمات قدسی نشان سے یہ ہے کہ ہماری زبان دل کا شیشہ ہے اور دل روح کا آئینہ ہے۔ اور روح حقیقت انسانی کا آئینہ ہے، اور حقیقت انسانی حق سبحانہ و تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ غیبی حقائق، غیبی ذات سے بڑی دور دراز مسافتیں طے کر کے زبان پر آتے ہیں۔ اور زبان سے صورت لفظی اختیار کر کے حقائق کی استعداد رکھنے والوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔

خواجہ احرار نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ بعض اکابر نے جن کی خدمت میں میں رہا، مجھے دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں جو کچھ کھوں، وہ نیا ہو۔ پُرانا نہ ہو۔ دوم یہ کہ میں جو کچھ کہوں، حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو، مردود نہ ہو۔ اور ان کلمات قدسیہ سے آپ کی بزرگی اور آپ کے معارف کی بلندی مرتبہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور واضح ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ احرار ان باتوں کے کرنے میں درمیان میں نہیں ہیں۔ بلکہ صرف آئینہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ اس کی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور جو

۱۵ تو اس میں گم ہو جا۔ بس یہی وصال ہے۔

۱۶ جو کچھ اچھے لوگ کرتے ہیں۔ وہ اچھا ہوتا ہے۔

کچھ اللہ کے نزدیک اس بزرگ کا بلند درجہ اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ آپ مثنوی شریف کے ان اشعار کو اپنے حال کے مناسب پڑھا کرتے تھے۔ مثنوی

ہر کسے از وطن خود شد یار من

از دوزخ من نہ جست اسرار من

سیر من از نالہ من دور نیست

لیک گوش و چشم را این نور نیست

یہ حقیر ان کے مداف اور حقیقت علوم کا تھوڑا سا ذکر اپنے فہم قاصر کے مطابق اس مکتوب کے آخر میں لکھے گا۔ اور ہر طرح کا اختیار صرف اللہ سبحانہ کو ہے۔

اور اگر حق سبحانہ اپنی کمال مہربانی سے ان بزرگوں میں سے بعض کو جذبہ کے حصول اور اس جہت کے کمال کرنے کے بعد دولت سلوک سے مشرف فرماتا ہے۔ تو جذبے کی مدت سے مسافت بعیدہ کو جس کا اندازہ پچاس ہزار سالہ راستہ لگایا گیا ہے۔ اور آیت کریمہ :

چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف

تَعْرَجُ السَّلَاطَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ

ہے۔

أَلْفَ سَنَةٍ۔

میں اسی اندازے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پچاس ہزار سال کی مسافت تھوڑی مدت میں طے ہو سکتی ہے اور بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ سلوک کی انتہا سیرالی اللہ کی نہایت تک ہے۔ جسے فنائے مطلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جذبے کا مقام ہے۔ جسے سیر فی اللہ اور بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیرالی اللہ اس سیر سے عبارت ہے۔ جو اس اسم تک ہوتی ہے۔ جس کا سالک منظر ہوتا ہے۔ اور سیر فی اللہ اس اسم میں سیر کا نام ہے۔ کیونکہ ہر اسم لائق اسما کا جامع ہے۔

لہذا اس میں سیر بھی بے نہایت ہوگی۔ اور اس درویش کو اس مقام میں خاص معرفت حاصل

۱۵ ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا۔ لیکن میرے باطنی اسرار کو نہ پاسکا۔ میرا از میرے نالے

سے دور نہیں ہے۔ بلکہ نزدیک ہے۔ لیکن ظاہری کان اور آنکھ کو اس کا فہم نہیں ہے کہ ظاہری کان اُسے سُن کے

یا ظاہری آنکھ اُسے دیکھ سکے۔

۱۶ سورہ معارج، پارہ تبارک الذی ۱۲

ہے۔ عنقریب ہی ان شاء اللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور یہ اسم مراتب عروج میں عین ثابۃ کے اوپر ہے اس لیے کہ سالک کی عین ثابۃ اسی اسم کا سایہ اور اس کی صعودتِ علیہ ہے۔ اور وہ جماعت جو فضل ایزدی جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اسم سے بھی عروج فرما جاتی ہے۔ اور بے نہایت ترقیات جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حاصل کرتی ہے۔ شعر

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدُلُّ صِفَاتُهُ
وَمَا كُنْتُمْ أَحْضَىٰ لَدَيْهِ وَاجْتَلَىٰ

اگرچہ دوسرے سلسلوں کے واصل حضرات جہت ثانی میں ان مشائخِ نقشبندیہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور نانی اللہ و بقا باللہ کے ساتھ موصوف ہیں لیکن وہ مسافت جسے دوسرے سلسلوں کے ارباب سلوک ریاضات اور مجاہدات کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اور زمانہ ہائے دراز کے بعد اس کام کی نہایت تک پہنچتے ہیں۔ اس بزرگ سید نقشبندیہ کے اکابر دولت شہود کی لہت اور مقصود کے ذوق یافت سے اس مسافت کو تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ اور کعبہ مطلوب تک پہنچے جاتے ہیں۔ اور مقصود تک پہنچنے کے بعد انہیں بے نہایت ترقیات نصیب ہوتی ہیں۔ کہ دوسرے سلسلوں کے انتہا کو پہنچے جانے والے ارباب سلوک کو اس ترقی اور قرب سے بہت کم حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ جذبے کا سلوک پر مقدم ہونا ایک طرح کا معنی محبوبیت چاہتا ہے۔ جب تک کوئی شخص مراد نہ ہو، اُسے جذب عطا نہیں کرتے۔ اور جب اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو بہت نزدیک جا پڑتا ہے۔ اور بہت زیادہ قرب پیدا کر لیتا ہے۔ چاہے ہو (مطلوب و مراد) اور خود چاہنے والے (طالب و مرید) میں بہت فرق ہے :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے
عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔

عشق عاشق با دو صد طسبل و نفیر
عشق معشوقان خوش و فر بہ کند

عشق معشوقان نہان است و ستیر
لیک عشق عاشقان تن زہ کند!

۱۵ اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جس کا چھپانا اس کے نزدیک

محفوظ تر اور لذیذ تر ہے۔

۱۶ معشوقوں کا عشق محض اور پوشیدہ ہوتا ہے، عاشق کا عشق دو سو ڈھول یعنی شہرت (باقی صفحہ ۱۳۹)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرے سلسلوں کے مرادار باب طریقت بھی اس ترقی اور قرب میں شریک ہیں۔ کیونکہ جذبہ ان کے سلوک پر بھی مقدم ہے۔ تو اس طریقہ نقلت بند یہ کی دوسرے طریقوں پر فضیلت اور زیادتی کس طرح ہوگی۔ اور اس سلسلے کو دوسرے سلسلوں سے قریب ترین راستہ کیوں کہا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے طریقے اس معنی کے حصول کے لیے وضع نہیں کیے گئے۔ بلکہ ان میں سے بعض کو رسیبیل اتفاق یہ دولت ہاتھ آجاتی ہے۔ اور یہ طریقہ وضع ہی اس دولت کے حصول کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یادداشت "جو اس بلند سلسلہ کے اکابر کی عبادت میں واقع ہے۔ ان دونوں جہت و جذبہ و سلوک کے پائے جانے کے بعد سامنے آتی ہے۔ اور اسے نہایت کہنا شہود و آگاہی کے مراتب کے نہایت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مطلق نہایت کے اعتبار سے ہے۔"

اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ شہود یا تو صورت کے آئینہ یا معنی کے آئینہ میں ہوگا۔ یا صورت و معنی سے باہر ہوگا۔ اس بے پرواہ شہود کو برقی کہتے ہیں۔ یعنی اس شہود کا حصول بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ پھر پردے میں روپوش ہو جاتا ہے۔ یہی شہود اگر محض فضل ایزوی جل سلطانہ سے دوام پذیر ہو جائے۔ اور مکمل طور پر پردوں کی تنگی سے باہر آجائے تو اسے "یادداشت" تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی حضور بے غیبت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شہود پردے میں ہوگا غیبت موجود ہوگی۔ جب تک بے پردگی پیدا نہ ہو۔ یادداشت کا نام اس پر اطلاق نہیں کر سکتے۔

یہاں ایک دقیق بات ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہر واصل کے باطن کے لیے رجوع نہیں ہوتا۔ اور اس کی آگاہی دائمی ہوتی ہے۔ لیکن اس نسبت کا اس کے بدن میں سرایت کرنا بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ بخلاف محبوبوں کے کہ جذبہ ان کے سلوک پر مقدم ہوتا ہے۔ اور یہ سرایت کرنا ان میں دائمی ہوتا ہے۔ اور ان کا بدن باطن کا حکم اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اور باطن کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ ان کے جسم نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کی روحیں نرم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ظاہر ان کے باطن کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ان کے باطن ان کے ظاہر کی طرح۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۳۸ اور اعلان سے ہوتا ہے۔ لیکن عشق و اشتیاق کے جسم کو تولا غر اور کمزور کرتا ہے

اور معشوقوں کو وہی عشق خوش اور فرہنگ کرتا ہے۔

پس لازمی طور پر غیبت کے لیے اُن کی آگاہی میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا یہ نسبت تمام نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ان حضرات نقش بندیرہ کی کتابوں اور رسالوں میں یہ عبارت شائع اور عام ہے۔ کیونکہ نسبت آگاہی سے عبارت ہے۔ اور آگاہی کے مراتب کی نسبت یہ ہے کہ بے پروہ میسر آئے اور ہمیشہ رہے۔ اور اس طریقہ کے مشائخ جو اس نسبت کو اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں۔ اس دولت کے حصول کے لیے اس طریقے کی وضع کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا۔ ورنہ دوسرے سلسلوں کے اکابر کو بھی اگر میسر آجائے تو ممکن بلکہ حاصل ہے اکابر اہل اللہ کے پیشوا شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ اس آگاہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اپنے اُستاد سے اس کی تحقیق فرماتے ہیں۔ جبکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات دائمی ہوتی ہے۔ اُستاد جواب میں فرماتے ہیں، نہیں؛ شیخ مذکور پھر اس سوال کا تکرار فرماتے ہیں اور وہی جواب پاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ تو ان کے اُستاد جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آگاہی دائمی ہو۔ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر شیخ ابوسعید رقص میں آگئے۔ اور فرمایا۔ کہ یہ انہیں نوادرات میں سے ہے۔

اور وہ جو میں نے کہا ہے، کہ مطلق نہایت وبراء الوراہ ہے۔ اس کا بیان یہ ہے۔ کہ اس آگاہی کے پائے جانے کے بعد اگر عروج واقع ہو تو حیرت کے بھنود میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس آگاہی کو باقی مراتب عروج کی طرح اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وہی حیرت ہے، جس کا نام حیرت کبریٰ ہے۔ جو اکابر الاکابر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ قوم کی کتابوں میں واقع ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ اس مقام میں فرماتے ہیں۔

حسن تو مرا کرد چناں زیر و زبر !

کز خال و خط زلف تو ام نیست خبر

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔

۱۔ عشق بالائے کفر و دین ویدم برتر از شک و از یقین ویدم

۲۔ کرو دین و یقین و شک ہر چار ہمہ با عقل ہم نشین ویدم

۱۔ تیرے حسن نے مجھے اس طرح زیر و زبر کر دیا ہے۔ کہ تیرے خال اور خط اور زلف کی مجھے کوئی خبر نہیں رہی

۲۔ ترجمہ اشعار :- ۱۔ میں نے عشق کو کفر اور دین سے بلند و بالا دیکھا۔ اور شک و یقین سے اسے بزرگ پایا

۲۔ میں نے کفر دین اور شک اور یقین ان چاروں کو عقل کا ہم نشین دیکھا۔

۳۔ چوں گزشتہ ز عقل صد عالم چوں بگویم کہ کفر و دین ویدم
۴۔ ہر چہ ہستند راہ تو اند سد اسکندری ہمیں ویدم
ایک اور بزرگ فرماتا ہے: ۵

لاؤ ہوزاں سراسے زور بھی
باز گشتند جیب و کیسرتھی

اس حیرت کے حاصل ہونے کے بعد مقام معرفت ہے۔ دیکھیں کہ اس دولت سے شریف فرماتے ہیں۔ اور کفر حقیقی کے بعد ایمان حقیقی کے حصول کے ساتھ جو مقام حیرت ہے نوازتے ہیں۔

اس بارے میں محققین کا نہایت مطلوب ایمان اور مقام دعوت اور حضرت صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ ہے کہ:-

میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار

ادْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

کامل بصیرت پر ہیں۔

مِن اتَّبَعَنِي

اسی مقام میں ہے۔

اور وہ سرور دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام اس ایمان کو طلب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں:

اے اللہ مجھے ایمان صادق عطا فرمایا اور

اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا

ایسا یقین دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔

لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرًا

اور آپ کفر حقیقی سے جو مقام حیرت سے ہے، پناہ پکڑتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں:

اے اللہ میں فقر اور کفر سے تیرے پاس

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ

پناہ لیتا ہوں۔

الْكَفْرِ

(تفسیر حاشیہ صفحہ ۱۲۰) ۳۔ جبکہ میں سو جہاں سے ملامت پہننے والے عقل سناٹے گزر چکا ہوں تو میں کیسے کہوں کہ

میں نے کفر اور دین کو دیکھا ہے (بلکہ مزنیہ عقل سے گزرنے کے بعد نہ کفر دکھائی دیتا ہے اور نہ دین دایمان)۔

۴۔ یہ جو کچھ میں نے تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ میں تو سدا دیوار (سکندری) اسے ہی دیکھتا ہوں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲۱) ۵۔ لا اور ہو دفعی اثبات، اس مبارک سراسے واپس لوٹ آئے اور ان کا گریبان اور

کیسے خالی تھا۔

۵۔ ترمذی، طبرانی، بیہقی اور محمد بن نصر مروزی نے (باقی بر صفحہ ۱۲۲)

۵۔ پانہ ۱۳۔ سورۃ یوسف -

یہ مرتبہ مراتب حق الیقین کی نہایت ہے۔ اس جگہ علم اور عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں ہوتے

شعر:

ہنیتاً لا دباب النعیم نعیمہا

وللعاشق المسکین ما یتجوع

اس تحقیق کو ذہن نشین کر لو۔

جان لو اللہ تم کو سیدھی راہ دکھائے۔ کہ ان بندگان کا جذبہ دو قسم کا ہے۔ قسم اول جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہنچی ہے۔ اور اس اعتبار سے ان مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کا حصول طریقہ خاص سے توجہ پر موقوف ہے۔ اور یہ جذبہ تمام موجودات کا قیوم ہے۔ اور فنا و انحلال اس میں نصیب ہوتا ہے۔ دوسری نوع وہ ہے کہ اس طریقہ میں اس کے ظہور کا مبادی حضرت خواجہ نقشبندیہ ہیں۔ اور وہ معیت ذاتیہ کے راستے سے ابھرتا ہے۔ اور وہ جذبہ حضرت خواجہ سے ان کے خلیفہ اول خواجہ علاؤ الدین کو پہنچا۔

اور چونکہ آپ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے۔ اس لیے آپ نے بھی اس قسم کے جذبہ کے حصول کے لیے ایک طریقہ وضع فرمایا۔ اور وہ طریقہ آپ کے خاندان کے خلفاء میں طریقہ علائہ سے مشہور ہے۔ ان کی عبارت میں واقع ہے کہ تمام طریقوں سے اقرب طریقہ، طریقہ علائہ ہے اگرچہ اس جذبے کا اسل آغاز حضرت خواجہ نقشبند سے ہے۔ لیکن اس جذبہ کے حصول کے لیے طریقے کا وضع کرنا حضرت خواجہ علاؤ الدین قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کے ساتھ مخصوص ہے

(یقیناً حاشیہ صفحہ ۱۳۱) اسے روایت کیا۔ ۵۴ بیہقی و حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

(حاشیہ صفحہ ۱۳۱) اسے ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں اور عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو وہ علم کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے۔

۵۲ آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے اپنے ایام زندگی میں ہی بہت سے طالبان حق کی تربیت ان کے سپرد کر دی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ علاؤ الدین نے ہمارا کافی برہم ہلا کر دیا ہے۔ سید شریف جربانی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ پہنچا تھا خدا کی شناسنت نہ ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو حضرت خواجہ عطار کے صدقے اپنی معرفت سے نوازے۔ از مترجم عفی عنہ۔

بلاشبہ یہ طریقہ کثیر الکتہ ہے۔ اس طریقے کا ہتھوڑا حصہ بھی دوسروں کے بہت سے طریقوں سے زیادہ نافع ہے۔

اس وقت تک مشائخ خانوادہ علانیہ اور احرار یہ اس دولت عظمیٰ سے بہرہ ور ہیں اور بول چال کی اس راستے سے تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کو یہ دولت عظمیٰ، مولانا یعقوب چرخ علیہما الرضوان سے جو حضرت خواجہ علاؤ الدین کے خلفاء میں سے ہیں پہنچی ہے۔ جذبہ کی نوع اول جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک علمی و طریقہ مقرر ہے۔ اور وہ وقوف عدوی کا راستہ ہے۔ اور وہ سلوک تو اس جذبہ کے حصول کے لیے جوتا ہے۔ وہ بھی دو قسم ہے۔ بلکہ کئی قسم ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ سے مقننہ تک پہنچے۔ اور حضرت رسالت خاتمیت علیٰ صاحبہما الصلوٰۃ والسلام و اتحیتہ بھی جذبہ کے اس خانہ سے اسی طریقہ سے پہنچے ہیں۔ اور حضرت صدیق

اے حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے ایک گاؤں چرخ میں رہتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کی خدمت میں رہے۔ خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ہرات میں تھا، کہ مجھے مولانا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ولایت سمنان کی طرف روانہ ہوا۔ اور سخت محنت و مشقت کے بعد وہاں پہنچا۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب ایک عزیز بزرگ کی صحبت میں آ رہا ہے۔ جب خواجہ عبید اللہ شریف لائے تو آپ نے ان کے لیے چراغ روشن کیا۔ اور اپنے فیض سے مستفیض فرمایا۔

۲۔ وقوف عدوی یہ ہے، کہ عدد و نثر کی صورت میں نفی و اثبات کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح کا ذکر بھی سلسلہ نقشبندیہ میں مشہور و معروف ہے۔ اور ذکر کرنے والے کو اس کی عجیب خالصیت اور ایک نئے قسم کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ وقوف عدوی کی صورت یہ ہے۔ کہ پہلے نفی و اثبات کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک سانس میں ایک بار کہے پھر ایک سانس میں تین بار کہے، پھر ایک سانس میں پانچ بار۔ یہاں تک کہ ایک سانس میں اکیس بار کہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ، یہاں تک پہنچے کہ ایک سانس میں ایک سو اکیس بار کہے۔ اس وقت دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور دل نور کے شاہد سے منور ہو جاتا ہے۔

(مختصر از القول الجلیل و ضیاء القلوب)

اور شجاعت میں دارو ہے۔ کہ وقوف عدوی ذکر میں عدوی رعایت سے عبارت ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ ذکر قلبی میں عدوی رعایت دل کو مختلف خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال اخلاص کی جہت سے جو آپ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رکھتے تھے اور آپ میں قافی تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ و تقدس علیہم اجمعین کے درمیان اس راستے کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ اور یہی نسبت جذبہ و سلوک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی خصوصیت کے ساتھ پہنچی۔ اور جب کہ امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اس بنا پر امام جعفر نے ان دونوں جہتوں کے اعتبار سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر نے دو بار جنا ہے۔ اور جب کہ حضرت امام جعفر نے اپنے آبائے کرام سے بھی ایک الگ نسبت حاصل کی۔ تو آپ ان دونوں طریقوں کے جامع ہوئے۔ اور اس جذبے کو آپ نے ان کے سلوک کے ساتھ جمع فرمایا۔ اور اس سلوک کے ذریعے مقصود تک پہنچے۔ اور ان دونوں سلوک کے درمیان فرق یہ ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک سیر آفاقی سے طے ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق کا سلوک سیر آفاقی سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ یوں دکھائی دیتا ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر نے جذبہ کے مکان میں سوراخ کیا۔ اور مطلوب تک پہنچے۔ حضرت علی کے سلوک میں معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر لازماً حضرت علی علم کے شہر کے دروازے قرار پائے۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دوستی اور خلعت کی قابلیت پیدا کی۔ نبی اکرم

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اگر میں نے کسی کو اپنا خاص دوست بنانا ہوتا
تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہت جذبہ کی جامعیت کے اعتبار سے جس کا مبنی محبت ہے۔ اور سلوک آفاقی کی جہت سے جو علوم و معارف کا منشا ہے۔ محبت اور معرفت کے دائرہ حصہ حاصل کیا۔ اس کے بعد امام موصوف نے اس نسبت مرکبہ کو بطور امانت سلطان العارفين حضرت بائزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سپرد کیا۔

۱۵ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: "أنا دار الحكمة و علی بابہا" یعنی میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کے دروازے۔

۱۶ بخاری شریف بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کو بعض دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا

۱۷ نقل صحیح سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شیخ بائزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ (باقی صفحہ ۱۲۵)

گویا آپ نے امانت کا یہ بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ یہاں تک کہ یہ امانت بندریج امانت کے اہل تک پہنچائی۔ اور ان کی توجہ کا رخ اس امانت کے اٹھانے سے پہلے دوسری جانب تھا۔ اس نسبت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اور اس امانت کے اٹھانے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اگرچہ اس نسبت کے اٹھانے والوں نے اس نسبت سے بہت کم حصہ لیا ہے۔ لیکن اس نسبت کو ان بزرگوں کے انوار سے وافر حصہ ملا ہے۔ مثلاً سکر کی ایک قسم جو اس نسبت میں ملی ہوئی ہے۔ سلطان العارفين بايزيد رحمۃ اللہ علیہ کے انوار کے نشانات میں سے ہے۔ یہ سکر مبتدیوں کو حسرت سے غائب کر دیتا ہے۔ اور ہوش کو بے جا جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سکر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور صحو کے غلبہ کے اعتبار سے وہ نسبت مراتب صحو میں مل جاتی ہے۔ ظاہر میں صحو ہوتا ہے۔ اور باطن میں سکر۔ یہ بیت ان کے حال کے بیان کے مناسب ہے۔

ازدو شواہد از برون بے گاندوش

ایں چنین زبیرا روش کم مے بود اندر جہاں

علیٰ هذا القیاس اس نسبت نے ہر بزرگ سے نور حاصل کر کے اس کے اہل تک پہنچایا۔ اور وہ عارف ربانی حضرت خواجہ عبدالنحاق عجمد والی ہیں۔ جو حضرات خواجگان کے سلسلہ کے سر حلقہ ہیں۔

حاشیہ یقینہ صفحہ ۱۱۴۲ کے وصال شریف کے بعد پیدا ہوئے۔ لہذا حضرت شیخ کی یہ تربیت روحانیت اور باطن کے طور پر تھی۔

حاشیہ صفحہ ۱۱۴۱ اندر سے آشنا ہو۔ اور باہر سے بے گانوں کی طرح۔ اس طرح کی بزرگوش جہاں میں بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔

۱۱۴۰ اور وہ اس طرح کہ یہ نسبت سلطان العارفين سے شیخ ابوالحسن خرقانی تک پہنچی۔ ان سے شیخ ابوعلی فارمدی تک اور ان سے بطور امانت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کو ملی۔ اس کے بعد یہ نسبت خواجہ عبدالنحاق عجمد والی کو حاصل ہوئی جو سلسلہ خواجگان کے سردار ہیں۔ قدس سرہم

۱۱۴۱ آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کے خلفا میں سے ہیں۔ آپ کی جائے ولادت اور مناز شریف عجمد والی تھیں۔ حضرت خواجہ نے ذکر خفی کی تلقین حضرت خواجہ خضر سے حاصل کی اور یہ ذکر کرتے پر مامور ہوئے۔ خواجہ یوسف ہمدانی نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اور فرمایا۔ بیسا آپ کو تکلم ہوا ہے۔ ویسا ہی کہتے رہیں۔ اس لفظ گروہ کی آٹھ اصطلاحیں حضرت خواجہ عبدالنحاق کے کلمات قدسیہ سے ہیں۔ یعنی (۱) ہوش دروم (۲) نظر بر قدم (۳) سفور و وطن (باقی بر صفحہ ۱۱۴۱)

قدس اللہ تعالیٰ و تبارک اسرارہم۔ اور اس وقت میں اس بلند نسبت نے پھر تازگی پائی اور میدان ظہور میں آئی۔ ان کے بعد اس سلسلے میں سلوک آفاقی کا پہلو پھر پوشیدہ ہو گیا۔ اور جذبے کے حصول کے بعد مشائخ کرام دوسرے راستوں پر چل پڑے۔ اور خروج حاصل کیا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس عالم ظہور میں جلوہ گر ہوئے۔ تو وہ نسبت اس جذبے اور سلوک آفاقی کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی۔ اور ان دونوں جہتوں کی وجہ سے آپ معرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہو گئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری قسم جو معیت کی راہ سے سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کو عطا فرمائی گئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ اور آپ کے قائم مقام یعنی حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے کمالات سے وافر حصہ ملا۔ اور جذبہ و سلوک آفاقی دونوں دولتوں سے شرف ہوئے۔ اور مقام قطب ارشاد تک پہنچے۔

اور اسی طرح حضرت خواجہ محمد پارسا نے بھی ان کے کمالات سے مکمل حصہ پایا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت خواجہ محمد پارسا کے حق میں فرمایا۔ کہ جسے مجھے دیکھنے کی رغبت ہو وہ محمد پارسا کو دیکھے۔

اور نیز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے منقول ہے۔ کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہ اللہ یعنی خود میرے وجود سے محمد پارسا کا ظہور مقصود ہے۔ اور حضرت خواجہ پارسا کو ان کمالات کے باوجود فرویت کی نسبت مولانا عارف دیک کرانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عطا فرمائی۔ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵) (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرد (۶) بازگشت (۷) نگاہ داشت (۸) یادداشت۔

آپ سندر جہ ذیل باتوں کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ مخلوق سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہو۔ بے ریش لڑکوں۔ عورتوں۔ بدعتی لوگوں۔ اور دولت مندوں اور عام لوگوں کی مجلس اختیار نہ کرو۔ (رشحات)

(حاشیہ صفحہ ۱۳۵) ۱۵ یعنی محمد بن محمود حافظ بخاری، حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ وہ حق اور وہ امانت جو اس

ضیقت کو پہنچا ہے۔ اور جو کچھ میں نے اس راستے میں حاصل کیا ہے، سب کچھ تمہیں سپرد کر دیا۔ اسے مخلوق خدا تک

پہنچانا۔ آپ کا وصال شریف ۸۶۵ھ صبری میں ہوا۔ اور آپ کا مزار پر انوار بلخ شریف میں مرجع خلایق ہے۔

۱۶ مولانا عارف دیک کرانی حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے چار خلفا میں سے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کی

ولادت اور مزار شریف دیک کراں بستی میں ہے۔ جو ہزارہ کے قصبات میں سے دریائے کوہک کے کنارے پر واقع ہے

اور وہاں سے بخارا شریف کا شہر نو فرسنگ ہے۔ حضرت خواجہ امیر کلال فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں خواجہ بہاؤ الدین

نقشبند اور مولانا عارف کی شرح دوسرا کوئی نہیں حضرت خواجہ نقشبند مولانا عارف قدس سرہما کے ساتھ (باقی پر صفحہ ۱۳۶)

نسبت کا یہی نذیب آپ کے لیے پریشانی اور طابوں کی تکمیل کرنے سے رکاوٹ بن گیا۔ ورنہ آپ کمال اور تکمیل میں نہایت بلند درجہ رکھتے تھے۔

حضرت خواجہ نقشبند خواجہ پارسا کی شان میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر محمد پارسا پیری شروع کرے تو سارا عالم ان سے روشن ہو جائے۔ مولانا عارف نے فرودیت کی یہ نسبت مولانا بہا الدین قشلاقی سے جو آپ کے دادا تھے۔ حاصل کی تھی۔

جاننا چاہیے کہ فرودیت کی نسبت کا رخ مکمل طور پر حق بجانب کی طرف ہوتا ہے۔ اور پریشانی اور مخلوق کو کمال تک پہنچانے اور لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی سروکار نہیں رہتی۔ اور اگر وہ نسبت قطب ارشاد کی نسبت کے ساتھ جو مخلوق کی دعوت اور تکمیل کا مقام ہے جمع ہو جائے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر فرودیت کی نسبت غالب ہے۔ تو ارشاد اور تکمیل کا پہلا اس صورت میں کمزور ہو گا۔ ورنہ ان دو نسبتوں والا حد اعتدال میں ہو گا۔ اس کا ظاہر مکمل طور پر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باطن بالکلیہ حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ۔ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینے کے مقام میں بلند ترین درجہ ان دو نسبتوں والے کے لیے ہے۔ اگرچہ قطبیت ارشاد کی نسبت اکیلی ہی دعوت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے لیے اس مقام میں ایک دوسرا ہی مرتبہ ہے۔ ان بزرگوں کی نگاہ ولی اہل فی کوشفا بخشتی ہے۔ اور ان کی صحبت غیر پسندیدہ عادات و اخلاق کو بالکل دور کر دیتی ہے۔

سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس دولت عظمیٰ سے سعادت مند اور اس مرتبہ سے مشرف ہو چکے تھے۔ حضرت جنید کو نسبت قطبیت شیخ بصری سقلی سے حاصل ہوئی تھی۔ اور فرودیت کی نسبت

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۲۶) سات برس رہے۔ اور مولانا عارف ان کے ساتھ نہایت اکرام و تعظیم سے پیش آتے تھے۔ مولانا عارف کے کلمات قدسیہ میں سے ہے کہ جو شخص اپنی تدبیر میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کے لیے دوزخ تیار ہے۔ اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کی تقدیر کے مطالعہ میں رہتا ہے۔ اس کے لیے بہشت ہے۔ (ذمات) (حاشیہ صفحہ ۱۲۶) آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ جنید اور تمام بغداد کے بزرگوں کے استاد ہیں۔ اور معروف کرخی کے شاگرد ہیں۔ آپ نے تیس رمضان ۲۵۲ھ ہجری منگل کی صبح اس دنیا سے خالی سے رحلت فرمائی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، میں نے سری جتنا کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ستر سال کی عمر پائی لیکن فوت کے وقت کے سوا کسی نے مجھ کو آپ کو لیتے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنت سری یہ شعر پڑھا کرتے تھے: لا فی النہار ولا فی اللیل لی نرج لا ابالی احوال لیل اہم فصرا۔ یعنی مجھے دن اور

رات کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی کہ رات بھی ہو یا پھوٹی (نفحات)

شیخ محمد قصاب آملی سے۔

آپ کی قدسی نشان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں سری کامرید ہوں۔ میں تو محمد قصاب کامرید ہوں۔ نسبت فرودیت کو غالب کر کے آپ نے نسبت قطبیت کو فراموش کر دیا اور اسے نسبت فرودیت کے پہلو میں معدوم جانا ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند کے خلفاء کے بعد اس بزرگ خاندان کے چرانہ حضرت خواجہ احرار تھے۔ آپ خواجگان کے جذبہ کو مکمل طور پر طے کرنے کے بعد سیر آفاقی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اور نام میں آنے یعنی شہرت حاصل کیے بغیر سیر کو اسم تک پہنچایا تھا۔ اور اس میں استہلاک اور فنا پیدا کی۔ اور پھر جذبہ کے گھر میں آئے۔ اور اسی جہت میں آپ نے خاص استہلاک اور اضمحلال پیدا کیا۔ اور اسی جہت میں بقا بھی پائی۔ مختصر یہ کہ آپ اس جہت میں شان عظیم رکھتے تھے۔ اور وہ علوم و معارف جو فنا و بقا میں میسر آتے ہیں۔ آپ کو اسی مقام میں آگئے۔ اگرچہ دو جہتوں کے تغاّر کے واسطے سے علوم میں فرق موجود ہے۔ ان میں سے ایک فرق توحید و جودی کا اثبات اور اس کا عدم ہے۔ اور اسی طرح ان امور کا اثبات ہے۔ جو توحید و جودی کے مناسب ہیں۔ جیسے احاطہ اور سر بیان اور معیت ذاتی اور کثرت کے بالکل پوشیدہ ہونے کے باوجود وحدت کا کثرت میں شہود اس طرح کے سالک پر کلمہ آنا بالکل لوٹ کر نہ آئے۔ اور اسی طرح کے اور دوسرے امور ہیں۔ بخلاف ان علوم کے جو اس بقا پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو فنائے مطلق کے بعد ہے۔ کیونکہ وہ علوم ایسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقہ کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور یہ علوم حیلوں بہانوں اور تکلفات اور سوالات و جوابات کے محتاج نہیں ہیں۔

مختصر یہ کہ جو بقا جہت جذبہ میں ہے، چاہے کسی قسم کا جذبہ ہو سکر سے باہر نہیں لاسکتی۔ اور صحیح میں داخل نہیں کر سکتی۔ لہذا کلمہ آنا کے باقی رہنے کے باوجود باقی پر رجوع نہیں کر سکتی اور اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جذبہ میں محبت کا غلبہ ہے۔ اور غلبہ محبت کے لیے سکر لازم ہے پس کسی طرح بھی سکر اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازمی طور پر اس کے علوم سکر آمیز ہوتے ہیں۔ جیسے وحدت الوجود کا قابل ہونا۔ کیونکہ وحدت وجود کا معنی سکر اور غلبہ محبت ہے اس طور پر کہ اس کی نظر میں محبوب کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو وہ ماسوا کی نفی کا حکم لگاتا ہے۔ اور

۱۵ آپ دامغان کے رہنے والے تھے۔ اور شیخ ابوالعباس کے شاگرد تھے۔ شیخ ابوالعباس نے آپ کی

لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہوا تھا۔ کیونکہ آپ کی گفتگو بہت بلند ہوتی تھی۔ سارا دامغان گویا جسم تھا اور آپ اس کی روح تھے۔

اگر ایسا شخص صحیح کی طرف آتا تو محبوب کا شہود اس کے لیے ماسوا، کے شہود کے مانع نہ ہوتا۔ اور وہ وجود کا حکم نہ لگاتا۔ اور وہ بقا جو فنا، مطلق اور نہایت سلوک کے بعد ہوتی ہے۔ صحیح کا منشا اور معرفت کا مبداء ہوتی ہے۔ سلوک کا اس جگہ کچھ دخل نہیں۔ علوم و معارف میں سے حالت فنا میں سالک سے جو کچھ گم ہوا تھا وہی سب کچھ رجوع کر آتا ہے۔ لیکن اصل کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے اور بقا، بالذات سے یہی مراد ہے۔ اس لیے لازماً ان کے علوم میں سُکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس ان کے علوم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والنجیات والرحیات و البرکات الی یوم الدین کے علوم کے مطابق ہوتے ہیں۔

اور نیز ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ خذت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آباء کرام سے بھی جو عجیب احوال کے مالک اور جذبہ قوی رکھتے تھے، نسبت حاصل کی تھی اور بارہ اقطاب کے مقام سے بھی کہ دین کی تائید و تقویت ان سے وابستہ ہے۔ اور جو محبت میں بھی عظیم شان رکھتے ہیں، وافر حصہ رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ کو تائب شریعت اور نصرت دین میں جو خاص مقام حاصل تھا، وہ اسی نسبت کی وجہ سے بچتا اور آپ کے احوال گرامی کا کچھ تھوڑا سا ذکر (اسی مکتوب میں) پہلے ہو چکا ہے۔

اس کے بعد ان بزرگوں کے طریقے کا احیاء اور عزیزوں کے آداب کی اشاعت علی الخسوس ممالک ہندوستان میں جہاں کے رہنے والے ان کے کمالات سے بہرہ ور ہیں، ارشاد پناہی معارف آگاہی پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالیٰ کے ظہور سے ہوئی۔ اس فقیر نے چاہا کہ آپ کے کمالات کا تھوڑا سا حصہ اس مکتوب میں درج کرے۔ لیکن جب اس بارے میں آپ کی رضا مفہوم نہ ہوئی تو اس باب میں جرأت کرنے سے سستی کی۔

مکتوب نمبر ۲۹۱

مولانا عبدالحی کی طرف صادر فرمایا:

توحید وجودی و شہودی اور اس سے متعلقہ معارف کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاٰصْحَابِہٖ اٰجْمَعِیْنَ۔

زائل ہونے کے بعد اس کی نفعی اثبات سے کوئی کام نہیں رہتا۔

ان سطور کا لکھنے والا اس معرفت والوں کے انکار سے اجتناب کرتا ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انکار اور اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی ہے جبکہ اس حال والوں کے لیے اس حال کے ظہور میں قصد اور اختیار کا دخل ہو۔ ان کے ارادے کے بغیر ہی ان میں یہ معنی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ حال کے مغلوب ہوتے ہیں۔ لہذا معذور قرار پاتے ہیں۔ اور مجبور و معذور پر کوئی رد اور اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نقیہ انکار سے اجتناب کے باوجود اس قدر جانتا ہے۔ کہ اس معرفت سے اوپر بھی ایک دوسری معرفت ہے۔ اور اس حال کے اوپر بھی ایک دوسرا حال ہے۔ اس مقام میں رک جانے والے بہت سے کمالات سے روک دیے جاتے ہیں اور بے شمار مقامات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کہ ہا یہ حقیر کو بغیر اس کے کمر اقبات اور اذکار کے ضمن میں معنی توحید کے ساتھ مشغول ہو بلکہ محنت اور کوشش کے بغیر محض فضل ایزدی سے افاقت پناہ حقائق و معارف آگاہ پسندیدہ دین کی تائید فرمانے والے ہمارے شیخ و مولا محمد الباقی قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس کی ہدایت سے لبریز صحبت میں کر سیکھنے اور آپ کی توجہ اور عنایت کے بعد مقام قلب میں لے آئے۔ اور معرفت کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس مقام کے بے شمار علوم و معارف عطا فرمائے۔ اور ان معارف کی باریکیوں کو منکشف کیا گیا۔ اور ایک مدت تک مجھے اسی مقام میں رکھا گیا۔ آخر کار کمال بندہ نوازی سے مجھے مقام قلب سے نکالا گیا۔ اس دوران توحید و جود کی معرفت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ مکمل طور پر معدوم ہو گئی۔

اپنے حالات کے اظہار سے مقصود یہ ہے کہ پتہ چل جائے، کہ اس مضمون کو میں نے کشف اور ذوق کے تحت تحریر کیا ہے۔ ظن اور تقلید سے نہیں لکھا۔ جاننا چاہیے کہ معارف توحیدی جو بعض اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ابتدائے حال اور مقام قلب میں صادر ہوئے ہیں۔ لہذا اس راہ سے ان بزرگوں کو کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا۔

اس حقیر نے بھی اس وقت معارف توحیدی میں کئی رسالے تحریر فرمائے۔ اور جب ان تحریرات کو بعض دوستوں نے ادھر ادھر منتشر کر دیا۔ تو انہیں جمع کرنا مشکل جانتے ہوئے ان رسائل کو (دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۵۰) اوقات میں ایک سوزیشل پلے کیے۔ ستر سال کی عمر میں بائیس رجب سن ۱۳۲۰ ہجری میں سب جمع کر دیا فرمایا۔

اپنے حال پر تھپوڑ دیا۔ نقص اس وقت لازم ہوتا ہے۔ جب کہ اس مقام سے آگے نہ لے جائیں۔
 ارباب توحید کا ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنے مشہور میں پورے طور پر نیستی اور محو ہونا پیدا
 کیا ہے۔ اور ان کی ہمت یہ ہے کہ مشہور میں ہمیشہ نیست اور معدوم رہیں اور ان کے لازم وجود
 کا کچھ اثر ظاہر نہ ہو۔ یہ لوگ کلمہ انا کے ٹوٹنے کو اپنے لیے کفر جانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہایت
 کارفنا اور نیستی ہے۔ عالم میں مشہور حق کو بھی گرفتاری خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرماتے
 ہیں۔ میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کا پھر کبھی وجود نہ ہو۔ یہ لوگ محبت کے مقتول ہیں۔ اور حدیث قدسی
 مَنْ قَتَلْنَا فَاَنَا دَيْتٌ۔ جس کو میں قتل کرتا ہوں، تو اس کا خون بہا میں خود
 ہوتا ہوں۔

انہیں لوگوں کی شان میں واقع ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ وجود کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اور ایک لمحہ
 کے لیے بھی آسائش نہیں پاتے کیونکہ آسائش غفلت کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی نیستی
 کی صورت میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
 شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھے ایک گھڑی کے لیے حق سبحانہ سے غافل کرے
 امید ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔

اور وجود بشریت کے لیے غفلت درکار ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے ان میں
 سے ہر ایک کو ان امور کی استعداد کے اندازہ کے مطابق جو غفلت پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے ظاہر
 کو ان امور کے ساتھ مشغول کر دیا ہے۔ اس بنا پر کسی قدر ان کا بار وجود ان سے ہلکا ہو جاتا ہے
 ایک جماعت کے دل میں سماع اور رقص کی الفت ڈال دی گئی ہے۔ اور ایک گروہ کے لیے تصنیف
 کتب اور علوم و معارف تحریر کرنا شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک گروہ مباح امور کے ساتھ مشغول

۱۔ یعنی حضرت ابواسمائل خواجہ عبداللہ بن ابی منصور محمد الانصاری۔ آپ حضرت ابوالیوب صحابی رضی اللہ عنہ
 کی اولاد سے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے شعرا نے عرب کے تین ہزار عربی اشعار یاد ہیں۔ اور میں نے تین
 صد افراد سے حدیث لکھی ہے جو سب کے سب سنی العقیدہ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بدعتی اور خود رائے
 نہیں تھا۔ اور مجھے تین ہزار احادیث ایک ایک ہزار اسناد کے ساتھ یاد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی تو
 حافظہ عطا کی گئی ہے۔ کہ جو کچھ میرے قلم کے نیچے سے گزرتا ہے یاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تصوف
 میں میرے دو مرشد شیخ ابوالحسن خرقانی ہیں اگر میں خرقانی کی زیارت سے شرف نہ ہوتا۔ تو حقیقت کو نہ پرا
 سکتا۔ (نفحات ملخصاً)

کیا گیا ہے۔

عبداللہ اصطخری کتوں والوں کے ساتھ صحرا میں جا رہا تھا۔ کسی شخص نے کسی بزرگ سے اس کا راز دریافت کیا۔ اس بزرگ نے فرمایا تاکہ ایک سانس کے لیے ہی وجود کے بوجھ سے نجات حاصل کرے اور بعض کو توحید و جود کی علوم اور شہود و وحدت و درکثرت کے ساتھ آرام عطا فرمایا۔ تاکہ اس بوجھ سے ایک گھڑی کے لیے ہی آرام پائیں۔ اسی قبیلہ سے ہے وہ توحید جو بعض اکارب مشائخ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے ظاہر ہوئی ہے۔ ان بزرگوں کی نسبت تنزیہ صرف کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ عالم اور شہود در عالم سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ وہ معارف جو ارشاد پناہ معارف دست گاہ ناصر الدین خواجہ عبید اللہ نے توحید و جود کی اور شہود و وحدت و درکثرت کے مناسب تحریر فرمائے ہیں، توحید کی اسی قسم اخیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب فقرات جو بعض علوم توحید و غیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے علوم کا منشا اور ان معارف سے مقصود اس عالم کے ساتھ انس و الفت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہیں ہمارے خواجہ (محمد الباقی قدس سرہ) کے وہ معارف جو آپ نے کتاب فقرات کے موافق بعض رسائل میں تحریر فرمائے ہیں۔ ان علوم توحید کا منشا جذبہ ہے اور نہ غلبہ محبت اور ان کے مشہود کو عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ جو کچھ انہیں عالم میں دکھاتے ہیں وہ ان کے مشہود حقیقی کا شبہ اور مثال ہے۔

مثلاً ایک شخص جمال آفتاب کے سن میں گرفتار ہو اور کمال محبت سے اپنے آپ کو آفتاب میں گم کر لیا ہو، اور اپنا کوئی نام و نشان نہ رہنے دیا ہو۔ ایسے شخص کے لیے اگرچہ آپ نے اپنے طرف واپس لائیں اور اس میں آفتاب کے ماسوا کی اُنت و الفت پیدا کریں تاکہ ایک گھڑی کے لیے ہی انوار آفتاب کے غلبہ سے اپنا ایک سانس ہی درست کرے، اور آرام پاٹے تو اسی آفتاب کو عالم کے آئینوں میں اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس عالم کے ساتھ اس کی اُنت اور التفات پیدا کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ سارا عالم عین آفتاب ہے اور آفتاب کے سوا کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اور کبھی فرات عالم کے آئینوں میں اسے جمال آفتاب دکھاتے ہیں۔

یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ جب نفس الامر میں عالم آفتاب کا عین نہیں ہے تو پھر عالم کو آفتاب ظاہر کرنا خلاف واقع ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ افراد عالم بعض امور میں آپس میں مشترک ہیں۔ اور بعض امور میں غیر مشترک۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے بعض ان امور کو جو امتیاز اور عدم اشتراک کا باعث ہیں، بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیتا

ہے۔ اور فقط اجزائے مشترکہ کا ہی مشاہدہ کراتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے آپس میں متحد ہونیکا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص آفتاب کو بھی اس علاقہ سے عالم کا عین پاتا ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ کی اگرچہ فی الحقیقت عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، لیکن اسی مشابہت اس اتحاد کو درست کر دیتی ہے۔

مثلاً حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور عالم بھی موجود ہے اگرچہ فی الحقیقت ان دونوں وجودوں کے درمیان کچھ مناسبت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم، سمیع، بصیر، حی اور قادر اور سرید ہے اور عالم کے بعض افراد بھی ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔ اگرچہ واجب تعالیٰ کی صفات اور ممکن کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن چونکہ وجود امکانی کی خصوصیت اور صفات محدثات کے نقائص کو ان کی نگاہ سے (بعض حکمتوں کے تحت) پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ لہذا واجب اور ممکن کے درمیان اگر اتحاد کا حکم کریں تو گنجائش ہے۔

اور توحید کی یہ قسم اخیر اقسام توحید میں سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اس معرفت والے حال کے مغلوب نہیں ہیں۔ اور اس کا شکر اس معرفت کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان پر اس حال کا حدود کسی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ملحوظ و مطلوب ہے کہ اس معرفت کے وسیلہ سے انہیں سکر سے صحو کی طرف لائیں اور تسلی دیں۔ چنانچہ ایک جماعت کو سماع اور رقص اور ایک جماعت کو مباح امور کے ساتھ مشغول کر کے تسلی دیتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ان مذکورہ گروہوں میں سے بعض کو ان امور کے ساتھ مشغول کرتے ہیں جو ان کے مشہود کے مغائر ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح تسلی پاتے ہیں۔ بخلاف ان بزرگوں کے کہ جو چیز ان کے مشہود کے مغائر ہوتی ہے۔ یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور اس کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لیے ناچار عالم کو ان کے مشہود کا عین ظاہر کرتے ہیں۔ یا عالم کے آئینہ میں اس کو جلوہ گر کرتے ہیں۔ تاکہ ایک ٹھری کے لیے اس بوجھ سے آرام پائیں۔

اس آخری قسم توحید کا منشا اس حقیر کو کشف و ذوق کے طریقہ سے معلوم نہ تھا۔ صرف پہلی مدد جہوں کو جاننا تھا۔ اس تیسری قسم کا صرف ظن و گمان تھا۔ اسی لیے اس حقیر نے خطوط اور رسالوں میں ان دو بلکہ صرف دوسری وجہ کو لکھا ہے۔ اور توحید وجودی کو اس میں منحصر کیا ہے۔ لیکن ارشاد پناہی قبلہ گا ہی حضرت خواجہ محمد الباقی قدس سرہا کی رحلت کے بعد آپ کے مزار شریف کی تقریب زیارت کے لیے آقا سے محفوظ شہر وہلی میں آنے کا اتفاق ہوا عید کے دن مزار شریف کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔

مزار مبارک کی طرف توجہ کے دوران آپ کی روحانیت کی پوری توجہ اس فقیر کی جانب مبذول ہوئی۔ اور کمال تہذیب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ، جو حضرت خواجہ احرار تدرس سرہ کی طرف منسوب تھی، عطا فرمائی۔ فقیر نے جب اس نسبت کو اپنے اندر پایا، تو بالبدامت ان علوم و معارف کی حقیقت کو بطریق ذوق پایا۔ اور معلوم ہوا کہ ان میں توحید و جود کی منشاء انجذاب قلبی اور غلبہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ اس معرفت سے مقصود اس غلبے کا ہلکا کرنا ہے۔ ایک مدت تک اس معنی کا اظہار مناسب نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب بعض رسائل میں صرف پہلی دو وجہوں کا ذکر ہوا۔ تو کم فہم لوگ اس سے وہم میں پڑ گئے، کہ اس بیان سے ان دو بزرگوں (خواجہ احرار اور خواجہ محمد الباقی تدرس سرہ) کی تفتیس لازم آتی ہے۔ کہ ان کا طریقہ ارباب توحید کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے اس ذریعہ سے اس فقیہ کے حق میں فتنہ انگیزی کی زبان دراز کی۔ یہاں تک کہ اس حقیر کے بعض کم عقیدت مریدوں کے احوال میں سُستی کا باعث بن گئی۔ توفیر و رتائت توحید کی اس قسم کے اظہار میں مصلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (یعنی زیارت قبر پیر و مرشد) کو بطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانتے ہوئے تحریر میں لایا۔

ہمارے حضرت خواجہ کے مخلص درویشوں میں سے ایک نے یہ بات نقل کی۔ کہ حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ ہم ارباب توحید کی کتابوں کے مطالعہ سے نسبت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطالعہ کتب سے صرف یہ مقصود ہے کہ ایک گھڑی کے لیے ہی اپنے آپ کو فاضل کریں۔ یہ کلام پہلے کلام کی تائید کرتا ہے۔

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق نے جو ہمارے حضرت خواجہ کے مخلصین میں سے ہیں۔ نقل کیا کہ ہمارے حضرت خواجہ نے ایام رحلت سے تھوڑے دن پہلے فرمایا تھا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ توحید (وجودی) تنگ کوچہ ہے۔ شاہراہ دوسری ہے۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی جانتے تھے۔ لیکن اس قسم کا یقین ابھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا مشرب بھی توحید و جود سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتدائے حال میں اگر اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہو۔ تو کوئی پاک نہیں۔ بہت سے مشائخ کے لیے ابتدا میں اس قسم کی توحید ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن آخر کار اس سے باہر نکل آئے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۴) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے نزدیک مزارات اولیاء اللہ پر حصول فیض کے لیے جانا اور مزارات کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ بعض بے ادب لوگ زیارت قبور اور اولیائے کرام کے فیض کے منکر ہیں۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جس کی طرف حضرت امام ربانی تدرس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور جس پر آپ خود عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح اعتقاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اور بھی جذبہ نقشبندیہ کے مقام میں پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ نقشبندیہ کا طریقہ اور حضرت خواجہ احرار کا طریقہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور علوم و معارف بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت خواجہ احرار کی توجہ کا غلبہ اپنے مادی آباؤ اجداد کی نسبت باطنی کے اعتبار سے ہے۔ جو پشت پاہشت سے بزرگ چلے آئے ہیں۔ اور یہ فنا اور نیستی جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ان بزرگوں کی نسبت کے لوازم سے ہے۔ اس حقیر نے ہم عصر لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے طالبوں کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ نقشبند کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ کے طریقہ کے علوم و معارف کو جو ظاہر شریعت کے علوم سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اس خراب زمانے میں جب کہ ارکان شریعت میں پوری سستی پیدا ہو چکی ہے۔ مناسب دیکھتے ہوئے طالبوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اسی طریقے کا تعین کیا ہے۔ اگر حق سبحانہ طریقہ احراریہ کو اس حقیر کے توسط سے رواج دینا چاہتا تو سارے جہاں کو ان انوار سے منور کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کے انوار کا مل طور پر اس فقیر کو عطا فرمائے ہیں۔ اور دونوں اکابر کے تکمیل کے طریقوں کو ظاہر کر دیا ہے۔

یعنی بے شک فضل و کمال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے

ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من

جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم فضل والا

یشاء۔ واللہ ذو الفضل العظیم

۷۔

ہر دو عالم بہ یک گدا بخشد
بیاید تو اسے خواجہ سُبُلَت مکن

پادشاہ ہے ست کر عنایت خویش
اگر پادشاہ بزور پیر زن !

اور مطابق حکم !

لیکن اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔

وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -

بعض مخفی اسرار کو یہ فقیر جائے ظہور میں لایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ طالبان حق کو ان سے بہرہ ور فرمائے۔ اگرچہ یہ نقیہ جانتا ہے کہ منکروں کے انکار میں ہی اضافہ ہوگا۔ لیکن مقصود طالبوں کو فائدہ پہنچانا ہے منکر لوگ بحث سے خارج اور مطمح نظر سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہت کھدایت ہے۔ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ کہ مصلحت کے تحت ایک طریقے کو اختیار کرنے سے دوسرے طریقے پر اس کی افضلیت لازم نہیں آتی۔ اور دوسرے طریقے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔

۱۵ خدا نے تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ اپنی مہربانی سے دونوں جہان ایک گدا کو بخش دیتا ہے۔

۱۶ اگر بادشاہ ازراہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر آجائے۔ تو اسے خواجہ تو حسد سے اپنی ڈاڑھی نہ

نورج ۱۲ منہ۔

دروازہ شہر را تو ان بست

توان دہن مخالفان بست

اور تمام تعریفیں اولاً و آخراً اللہ صاحب انعام و احسان کے لیے ہیں۔ اور صلوٰۃ و سلام و تحیہ اس کے رسول پر اور اس کی پسندیدہ آل پر اور نیک و کار اصحاب پر ہمیشہ نازل ہوتے رہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۲

شیخ عبدالمہدی بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔

مریدوں کے فروری آداب اور بعض کے شہمات دور کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَدَّبَنَا بِالْاَدَابِ

ہمیں آداب نبوی سکھائے۔ اور ہمیں اخلاق و عبادت

النَّبَوِیَّۃِ وَ هَدَانَا بِالْاِخْلَاقِ الْمُسْطَفٰوِۃِ

کی ہدایت دی۔ علیہ و علیٰ آلہ الصّٰلوات و التّٰلیمات

عَلِیْہِ سَلٰمٌ وَّ اٰلِہٖ الصَّلٰوٰتُ وَ التَّسْلِیْمٰتُ اٰمِنًا

اے عزیز جان سے کہ اس راہ فقر پر چلنے والے دو حال سے خالی نہیں یا مرید ہیں یا مراد۔ اگر

مراد ہوں تو انہیں مبارک ہو۔ کیونکہ انہیں انجذاب اور محبت کے راستے سے کشاں کشاں لے

جائیں گے۔ اور مطلب اعلیٰ تک پہنچادیں گے۔ اور ہر ادب جو درکار ہو بواسطہ یا بلا واسطہ انہیں

سکھادیں گے۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہوگی تو اس پر انہیں جلدی آگاہ فرمادیں گے۔ اور

اگر ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ اور اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی۔ تو ان کی کوشش کے بغیر اس

دولت تک پہنچادیں گے۔

مختصر یہ کہ عنایت ازل جل شانہ ان بزرگوں کے حال کی کفیل ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے

کام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا

لیتا ہے۔

اور اگر مرید ہوں گے تو ان کا کام کامل اور کامل کرنے والے پیر کے واسطہ کے بغیر دشوار ہے۔

بلکہ ایسا پیر چاہیے جو جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف اور فنا و بقا کی سعادت سے بھی سعادت مند

لے شہ کا دروازہ تو بند ہو سکتا ہے۔ لیکن مخالفوں کا منہ بند نہیں ہو سکتا۔

ہو چکا ہو۔ اور سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الالہیہ کو مکمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اور اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو اور مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو۔ تو نہایت ہی اکیسر ہے۔ اس کا کلام دوا ہے اور اس کی نظر شفا۔ مردہ دلوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پڑمردہ جانوں کی تازگی اس کے التفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اگر اس طرح کا صاحب دولت پیر میسر نہ آئے۔ تو سالک مجذب ہی غنیمت ہے۔ اور ناقصوں کی گرفت اس سے بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے واسطے سے فنا اور بقا کی دولت تک پہنچ جائیں گے۔

آسمان نسبت بعرش آد فرود

ورنہ بس عالی ست پیش خاک تو

اور اگر عنایت خداوندی جل سلطانہ سے کسی طالب کو اس طرح کے کامل اور کامل کرنے والے پیر تک پہنچادیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے۔ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دے۔ اور اپنی نیک بختی کو اس کی رضامندی کے کاموں میں جانے۔ اور اپنی بد بختی کو اس کی ناراضگی میں خیال کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی ہر خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔

حدیث نبوی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت و التسلیمات اتہم ادا کلمہا میں وارد ہے۔

لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ

هُوَ أَوْ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے۔ جسے میں لے کر آیا ہوں۔

یہ بات بھی مرید کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آداب صحبت اور شرائط کا لحاظ بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ تاکہ فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور نہ مجلس کا کوئی فائدہ ہے۔ بعض آداب اور ضروری شرائط بیان کی جاتی ہیں گوش ہوش سے سنیں۔ اسے عزیز! تو جان کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے۔ اور پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے۔ اور اپنے آپ کو کلینتہ اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ اور فرض و سنت نماز کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں

۱۵۸ آسمان عرش کی نسبت تو نیچے ہے لیکن تو وہ خاک سے اونچا بہت ہے۔

۱۵۹ مشکوٰۃ شریف۔

ادانہ کرے۔

موجودہ بادشاہ کے متعلق منقول ہے۔ کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفاقاً اس دوران میں وزیر کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہو گئی۔ اور اس نے اپنے کپڑے کے کسی بند کو اپنے ہاتھ سے درست کیا۔ اس دوران بادشاہ کی نظر اس پر پڑی دیکھا۔ کہ وزیر اس کی طرف متوجہ نہیں۔ تو ڈانٹ کر کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میرے سامنے اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔ خود کرنا چاہیے کہ جب کیننی دنیا کے وسائل کے لیے باریک آداب درکار ہیں۔ تو جو چیزیں دُسر شد وغیرہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ ان کے آداب کی رعایت تو بہت کامل طریقہ پر کرنی لازم ہوگی۔ اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں پر یا پیر کے سائے پر پڑتا ہو۔ اور پیر کی جاننا پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو خانہ میں وضو نہ کرے۔ اور اس کے خاص بڑوں کو اپنے استعمال میں نہ لائے۔ اور اس کے سامنے پانی نہ پیے اور نہ کھانا کھائے اور نہ کسی سے بات کرے۔ بلکہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ اور پیر کی عدم موجودگی میں اس طرف پاؤں نہ کرے۔ جس طرف پیر ہو۔ اور نہ اس طرف تھوکے۔ اور جو کچھ پیر سے صادر ہوا سے درست جانے۔ اگرچہ بظاہر درست نظر نہ آئے۔ کیونکہ پیر جو کچھ کرتا ہے الہام اور اذن سے کرتا ہے لہذا ایسی صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اور اگر اس کی بعض الہامی صورتوں میں خطا بھی واقع ہو جائے تو خطا الہامی خطا اجتہادی کی طرح ہے کہ اس پر طاعت یا اعتراض جائز نہیں۔ نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر کے ساتھ محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے محبوب سے جو کچھ صادر ہو محب کو اچھا ہی نظر آتا ہے۔ لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تمام کلی و جزئی امور میں اپنے پیر کی اقتداء کرے کیا کھانے میں کیا پینے میں اور کیا سونے اور ہر نیک کام میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور فقہ کو اس کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔

آن راکہ در سرائے نگار لیست فارغ است

از باغ و بوستان و تماشاخانے لال زار

اور پیر کی حرکات و سکنات میں اعتراض کو قطعاً گنجائش نہ دے چاہے رات کے برابر اعتراض ہو۔ کیونکہ اعتراض کا نتیجہ عہد می کے سوا کچھ نہیں۔ اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جو اس گروہ اولیاء اللہ میں عیب نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلائے عظیم سے نجات دے۔ اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات کا مطالبہ نہ کرے۔ اگرچہ یہ طلب دل میں دوس سے اور خطرے کی

لے جس کے گھر میں مشوق ہر وہ باغ و بوستان کی سیر اور لال زار کے تماشاخانے سے فارغ ہے۔

شکل میں ہو۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا ہو۔ معجزے طلب کرنے والے کفار اور منکر لوگ ہیں۔

معجزات از بہر قدر دشمن است

بوسے جنسیت پٹے دل بدون است

موجب ایمان نباش معجزات

بوسے جنسیت کند جذب صفات

اگر دل میں کسی کا شبہ بھی آجائے تو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کرے۔ اگر صل نہ ہو تو اپنی کوتاہی تصور کرے۔ پیر پر کوئی عیب نہ لگائے۔ اور جو بھی واقعہ ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے۔ اور واقعات کی تعبیر اس سے دریافت کرے۔ اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کرے۔ اور درستی اور خطا کو اس سے تلاش کرے۔ اور اپنے کشفوں پر ہرگز اعتماد نہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں حتیٰ باطل کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ اور درستی خطا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور بے ضرورت اور بلا اجازت اس سے الگ نہ ہو۔ کیونکہ اپنے لیے پیر کے غیر کو اختیار کرنا عقیدت کے منافی ہے۔ اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے۔ اور اونچی آواز سے اس کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے کہ بے ادبی ہے۔ اور ظاہر باطن میں فتوح اور کشائش حاصل ہو تو اپنے پیر کے توسط سے جانے اور واقعہ میں دیکھے کہ دوسرے مشائخ سے فیض پہنچا ہے اسے بھی اپنے پیر کی طرف سے جانے۔ اور یہ اعتقاد رکھے کہ جب پیر کمالات و فیوض کا جامع ہے تو پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب شیوخ میں سے ایک شیخ کے مناسب کہ افاضہ کی صورت اس سے ظاہر ہوئی ہے، مرید تک پہنچا ہے۔ اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ مرید کی آزمائش کے طور پر وہ لطیفہ دوسرا شیخ خیال کر لیا گیا ہے۔ اور فیض کو اس کی طرف سے جانا، یہ عظیم مغالطہ ہے۔ حتیٰ بحمانہ لغزش قدم سے بچائے۔ اور پیر کے ساتھ حسن اعتقاد اور اس کی محبت پر قائم رکھے۔ بھرتہ سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔ مختصر یہ کہ مطریقت سب ادب ہے۔ "مثل مشہور ہے۔ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر مرید بعض ادب کی رعایت میں

۱۵۔ سزات دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے ہیں، اور دل قابو کرنے کے لیے جنسیت کی بڑ ہے۔ معجزات ایمان کا باعث نہیں۔ بلکہ جنسیت کی بڑ صفات کو جذب کرتی ہے۔

۱۶۔ یہاں وہ ہے کہ جو فرقے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور انبیاء و اولیاء کے بے ادب اور (باقی صفحہ ۸۴۳)

اپنے آپ کو کوتاہ جانے اور ان کی مناسب ادائیگی تک نہ پہنچ سکے۔ اور کوشش و سعی کے باوجود عمدہ برائے ہو سکے تو اس کیلئے معافی ہے۔ لیکن اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ضروری ہے۔ اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ آداب کی رعایت نہ کرے۔ اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی نہ کرے تو ایسا مرید ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

بر کہ را رو سے بہ بہبود نہ بود

ویدن رو سے نبی سود نہ بود

ہاں وہ مرید جو اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا و بقا کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور امام اور فرست کار راستہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پیر بھی اسے مسلم رکھے اور اس کے کمال کی گواہی دے۔ تو اس مرید کے لیے گنجائش ہے کہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر سے خلاف کرے۔ اور معتقدانے امام پر عمل کرے۔ اگرچہ اس کے پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی بات ثابت ہو چکی ہو۔ کیونکہ ایسا مرید اس وقت حلقہ تقلید سے باہر نکل چکا ہے۔ اب اس کے لیے تقلید کرنا خطا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم السلام و التسلیمات تے امور اجتہاد اور احکام غیر منزلہ میں آنحضرت علیہ السلام سے اختلاف کیا ہے۔ اور بعض اوقات میں صواب جانب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۰) گستاخ ہیں۔ آج تک ان میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عاف بدمی

رحمۃ اللہ علیہ مشنوی شریف میں فرماتے ہیں

بے ادب محروم گشت از فضل رب	از خدا خواہم تو فائق ادب!
بلکہ آتش در ہمہ آفتاق زد	بے ادب تنہا خورد را داشت بد!
گرد و اندر وادی حسرت غریق	ہر کہ گستاخی کند اندر طسریق
آن ز بیباکی و گستاخیت ہم	برو آد بر تو از ظلمات و غم

ترجمہ اشعار = ۱۔ ہم نہ انجان سے ادب کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔

(۲) بے ادب انسان صرف اپنے آپ کو ہی بڑی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ سارے جہان میں بے ادبی کے فتنے کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔

(۳) جو شخص طریقت میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، وادی حسرت میں ڈوب کر رہ جاتا ہے۔

(۴) تم پر جو تار یکیاں اور غم چھاٹے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ تمہاری بے باکی اور گستاخی ہے۔

لغت صغیر صفحہ ۱۲۰) جسے اپنی بھلائی کا فرد خیال نہ ہو۔ وہ اگر نبی کے چہرے کو گھسی دیکھو گے تو بے سود ہے (باقی بر صفحہ ۱۲۱)

اصحاب میں ظاہر ہوا ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر مخفی نہیں۔

پس ثابت ہو گیا کہ مرتبہ کمال تک پہنچنے کے بعد مرید کا اپنے پیر سے اختلاف کرنا ہٹا ہے اور بے ادبی سے مبرا اور پاک ہے۔ بلکہ یہاں اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا ہی ادب ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو پورے آداب سے یکجہ چلے تھے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے سوا کچھ نہ کرتے۔

ابو یوسف کے لیے مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کی تقلید کا خطا ہے۔ درستی اپنی رائے کی متابعت میں ہے۔ نہ ابو حنیفہ کی رائے کی متابعت میں۔ امام ابو یوسف کے متعلق یہ قول مشہور ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھ مہینے جھگڑتا رہا۔ تم نے یہ فرقہ سنا ہو گا کہ فن کی تکمیل بہت سے انکار کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اگر فن اور علم ایک ہی فکر میں بند رہتا تو اس میں زیادتی اور اضافہ نہ ہوتا۔ علم نحو جو سیوریہ کے زمانہ میں تھا، آج نحویوں کے اختلاف اراد اور بہت سی انظار کے ملنے سے سوگنا زیادہ اور کامل ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ اس علم کی بنا امام سیوریہ نے رکھی ہے۔ لہذا بزرگی اور فضیلت اسی کے لیے مسلم ہے۔ فضیلت متقدمین کے لیے ہی ہے۔ اور کمال متاخرین کے لیے :-

مثل امتی کمثل المطر لا یددی
میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ یہ پتہ
اولہم خیرا ما اخرہم
نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ
حدیث نبوی ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

تمہ

بعض مریدین کے رفع شبہ کے بیان میں

اے عزیز جان نے کہ سو فیائے کرام نے کہا ہے :

الشَّيْخُ يَحْيَىٰ وَيُحْيِي
یعنی شیخ زندہ بھی کر سکتا ہے اور مہلک بھی سکتا ہے

زندہ کرنا اور مارنا پیری کے مقام کے لوازمات میں سے۔ لیکن اس احیاء سے روحی احیاء مراد ہے

(حاشیہ صفحہ ۱۶۱) ۲۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں فاضل کرخنگ بدر کا واقعہ۔ لیکن حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا اس طرح کا اختلاف محض سورتا تھا ورنہ صحابہ کرام سے جو کچھ صادر ہوتا تھا وہ حضور ہی کا فیض اور آپ ہی کی توفیق اور برکت کا نتیجہ تھا۔ (از مترجم عقی عنہ)

نہ جسمی۔ اسی طرح امانت سے بھی روح کا مارنا ہے، نہ جسم کا۔ اور حیا اور موت سے مراد فنا اور بقا ہے جو مقام ولایت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور شیخ مقتدا باذن اللہ سبحانہ ان دونوں کا کفیل اور ضامن ہے۔ پس شیخ میں اس کے زندہ کرنے اور مارنے کی قوت کا ہونا ضروری ہے اور نیکی و نیت کے معنی ہیں، یقینی و یقینی۔ یعنی بقا عطا کرتا ہے اور فانی کرتا ہے۔ جسم کو زندہ کرنے اور مارنے کا منصب و مرتبہ شیخی سے کچھ سروکار نہیں۔ شیخ مقتدا کٹر باکی طرح ہے جس کسی کو اس سے مناسبت ہوگی وہ حسن و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا آئے گا۔ اور اپنا حصہ اس سے پائے گا۔ خوارق اور کرامات مریدوں کو کھینچنے کے لیے نہیں ہیں۔ مرید معنوی مناسبت سے کھینچ کر آتے ہیں۔ اور جو شخص ان بزرگوں سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ ان کے کمالات کی دولت سے محروم ہے۔ اگر یہ ہزار معجزے، خوارق اور کرامات دیکھے۔ البوحیل اور ابولہب کو اس معنی کی دلیل بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا:

وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ آيَةٍ كَلِمَتًا مِّنَّا
حَقًّا إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا
إِلَّا آسَاطِينُ الْأَوَّلِينَ

اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑیں گے۔ منکر یوں کہیں گے۔ کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے بے اصل قصے کہانیاں

ہیں۔

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۹۳

شیخ محمد حبتی کی طرف سے صادر فرمایا۔

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ لی مع اللہ وقتاً۔ حدیث نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام آیا ہے۔ اور بغداد غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا قَدِّمِي هِدْيَةً عَلَيَّ رَقَبَةً كُلِّ رَجُلٍ أَلَّفَهُ اللَّهُ۔ حضرت شیخ عبدالقادر نے فرمایا ہے۔ اور بعض دوسروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا کہ جن اولیاء کی گدن پر آپ کا قدم ہے، ان سے مراد وہی اولیاء ہیں۔ جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ یا مطلقاً اولیاء

مراد ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ احْتَبَطُوا۔ آپ نے جو صحیفہ شریفہ ارسال فرمایا تھا۔ اس کے موصول ہونے سے یہ فقیر خوش اور مسرور ہوا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ حق تعالیٰ جل و علیٰ کے دوست و راقداہ لوگوں کو یاد فرمائیں۔

آپ کے مکتوب میں درج تھا۔ کہ حضرت رسالت پناہ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت و التسلیمات نے فرمایا ہے :-

بِي مَعَهُ اللَّهُ وَقْتُ۔ یعنی مجھے اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت میسر آتا ہے۔

اور حضرت ابوذر غفاری نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اور یہ کہ حضرت میراں محی الدین نے فرمایا ہے کہ میرے پاؤں تمام ادویاء کی گردنوں پر ہیں اور کسی دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ان دو نقطوں پر شور و غوغا ہو جاتا ہے۔ مہربانی کر کے لکھا جائے کہ ان دو باتوں کے کیا معنی ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے پوری توجہ سے واضح طور پر لکھ کر جو اس غریب کی سمجھ کے قریب ہو۔ ارسال فرمائیں۔

میرے مخدوم اس فقیر نے اپنے رسائل میں لکھا ہے۔ کہ آنسور علیہ الصلوٰة والسلام کیلئے دوام وقت کے باوجود ایک نادر وقت بھی میسر آتا تھا۔ اور وہ وقت اداٹے نماز کے دوران میسر آتا تھا۔

الصَّلَاةُ مَعَ ابْنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔

آپ نے سنا ہوگا اور :

أَرِحْنِي يَا بَدَلُ۔ یعنی اے بلال مجھے راحت پہنچا۔

اس مطلب کے ثابت کرنے میں معتبر گواہ ہے۔ اور ابوذر غفاری بھی وراثت اور تبعیت کی بنا پر اس دولت سے مشرف ہوئے تھے۔ کیونکہ آنسور علیہ الصلوٰة والسلام کے کامل تابعداروں کے لیے آپ کے تمام کمالات سے وراثت اور تبعیت کے طور پر وافر اور پورا حصہ ملتا ہے۔

اور وہ جو حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔

صاحب عوارف نے جو شیخ ابوالنجیب سروردی قدس سرہ کے مرید اور تربیت یافتہ ہیں اور

لے اور یہ کلمہ فرمانے کے وقت قریب قریب پچاس مشائخ مجلس میں موجود تھے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ

اس وقت خداوند تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے دل مبارک پر تجلی فرمائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے

ایک گروہ کے ساتھ متقدمین اور متاخرین اولیائے کرام کی موجودگی میں آپ کو انعام کے طور پر لباس پہنایا۔

یہ شیخ ابو النجیب حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے دوستوں اور رازداروں میں سے ہوئے ہیں۔ اس کلمے کو ان کلمات میں شامل کیا ہے، جو خود بینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو مشائخ کرام سے ابتدائے احوال میں سکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے صادر ہوئے۔ اور نفحات میں شیخ حماد دُبَّاس سے منقول ہے۔ جو حضرت شیخ کے شیوخ میں سے ہوئے ہیں۔ کہ انہوں نے بطور فراست فرمایا کہ اس ٹھہری کا قدم وہ مبارک قدم ہے۔ کہ اس کے وقت کے اولیا کی گردن پر ہوگا۔ اور اس کو خدا کی طرف سے علم ہوگا۔ کہ یوں کہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ شخص یہ کلمات ضرور کہے گا۔ اور سب اولیا اپنی گردن جھکا دیں گے۔

بہر صورت حضرت شیخ اس کلام میں حق بجانب ہیں۔ یہ کلام خواہ سکر کے باقی ماندہ اثرات کی وجہ سے آپ سے صادر ہوا ہو یا اس کلام کے اظہار کا آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہو۔ بہر صورت اُس وقت کے تمام اولیا آپ کے قدموں کے نیچے تھے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم اس وقت کے اولیا کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کے اولیا، اس حکم سے خارج ہیں جب کہ شیخ حماد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کا قدم ان کے وقت میں تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔

نیز ایک غوث نے جو بغداد میں تھے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر اور ابن سقا عبداللہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ بطریق فراست حضرت شیخ کے حق میں فرمایا۔ کہ میں تجھے بغداد میں منبر پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور تو اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے۔ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تیرے وقت کے سب اولیا نے اچھی گردنیں تیرے احترام اور اعزاز میں جھکا دی ہیں۔

اس بزرگ کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم اس وقت کے اولیا کے ساتھ خاص ہے۔ اس وقت بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چشم بنیا عطا فرمائے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہ جس طرح اس غوث نے دیکھا کہ اس وقت کے اولیا کرام کی گردنیں آپ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں۔ اور یہ حکم اُس

سے شیخ حماد قدس سرہ حضرت شیخ علی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرانِ طریقت میں سے ہوئے ہیں آپ بظاہر کچھ ٹپھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن آپ نے مہارت اور اسرار کے دروازے کھول دیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جوانی کے ایام میں آپ کی صحبت میں رہے۔ ایک دن آپ نہایت ادب سے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو شیخ حماد نے فرمایا، ایک وقت آئے گا۔ کہ اس مجلس شخص کے قدم اولیا کی گردنوں پر ہوں گے، شیخ حماد نے ۵۲۵ھ ہجری میں ماہ رمضان شریف میں وصال فرمایا۔

وقت کے اولیاء کرام کے علاوہ کسی اور طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اسی طرح غوث پاک قدس سرہ سے پہلے اولیاء کرام کو بھی یہ حکم شامل نہیں۔ کیونکہ آپ سے پہلے اولیاء اللہ میں صحابہ کرام بھی داخل ہیں جو حضرت شیخ قدس سرہ سے یقیناً افضل ہیں۔ اور آپ کے بعد اولیاء میں بھی یہ حکم کیسے جاری ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اولیاء میں حضرت امام مہدی بھی ہیں۔ جن کے تشریف لانے کی آنسو در علیہ السلوٰۃ والسلام نے بشارت دی ہے۔ اور امت کو آپ کے وجود کی بشارت سے نوازا ہے۔ اور انہیں نلیفہ اللہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ اولوالعزم سابقین انبیاء میں سے ہیں۔ اور اس شریعت کی متابعت کے واسطے سے اصحاب خاتم الرسل علیہ وعلیہم السلوٰۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہیں۔ اس امت کے قماخرین کی بزرگی کے باعث ہی شاید آنسو در علیہ وعلیہم السلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ”نہیں معلوم کہ اس امت کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے“۔ (رواہ الترمذی)

مختصر یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی ولایت میں شان عظیم ہے۔ اور بلند ترین درجہ حاصل ہے۔ ولایت محمدیہ خاصہ علی صاحبہا السلوٰۃ والسلام والتحیہ کو لطیفہ کے راستے سے نقطہ آخر تک پہنچایا ہے۔ اور اس دائرہ کے سر حلقہ ہوئے ہیں۔ یہاں سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ جب شیخ قدس سرہ ولایت محمدیہ خاصہ کے سر حلقہ ہیں تو سب اولیاء اللہ سے افضل ہوں گے۔ کیونکہ ولایت محمدی علی نبینا وعلیہم السلوٰۃ والسلام تمام ولایتوں سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ ہم کہیں گے حضرت شیخ قدس سرہ اس ولایت محمدی کے سر حلقہ ہیں جو لطیفہ کے راستے سے حاصل ہے، جیسا کہ پہلے گزرنا کہ مطلق ولایت کے سر حلقہ ہیں۔ تاکہ افضلیت لازم آئے، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ مطلق ولایت محمدیہ کا سر حلقہ ہونا افضلیت کو مستلزم نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بطریق تبعیت وراثت کمالات نبوت میں پیش قدم ہو۔ اور ان کمالات کی وجہ سے افضلیت اسے حاصل ہو۔

حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے مریدین کی ایک جماعت شیخ قدس سرہ کے حق میں بہت غلو کرتی ہے اور محبت میں حد سے بڑھ جاتی ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے محب دنیا سے بڑھ گئے ہیں۔ اس جماعت کی گفتگو کے اشارات سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شیخ قدس سرہ کو تمام پہلے اور ان کے بعد آنے والے سب اولیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی دوسرا معلوم نہیں جس کو حضرت شیخ سے افضل تسلیم کرتے ہوں۔ یہ محبت میں افراط کی وجہ سے ہے۔

اگر سوال کریں کہ جس قدر خوارق و کرامات حسرت شیخ قدس سرہ سے وجود میں آئے ہیں اور کسی ولی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ لہذا سب سے شیخ قدس سرہ ہی افضل ہونے چاہئیں، تو میں کہوں گا کہ ظہور خوارق کی کثرت انشلیت پر دلالت نہیں کرتی۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی ولی سے ایک امر خوارق بھی ظاہر نہ ہو۔ لیکن وہ اس ولی سے افضل ہے جس سے کئی خوارق و کرامات کا ظہور ہوا ہو۔

شیخ الشیوخ (شہاب الدین سرور دی) نے مشائخ کی کرامات و خوارق کے بعد ذہابا سے کہا: ”یہ سب پھر اللہ تعالیٰ عطا میں ہیں۔ کبھی ازین اللہ میں سے ایک گروہ کو ان خوارق کا مکاشفہ کرایا جاتا ہے اور اسے عطا کی جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں سے اور وہ شخص ہوتا ہے جس سے ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہیں ہوئی ہوتی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں تقویت یقین کے لیے ہیں اور جسے ویسے ہی یقین عطا کر دیا گیا ہو اُسے ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کرامات، جو ہم نے ذکر کی ہیں، دل میں ذکر الہی کے رسوم اور ذکر ذات کے وجود سے کم درجہ ہیں“

کثرت ظہور خوارق کو انشلیت کی دلیل بنانا بالکل ایسے ہے جس طرح کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کثرت فضائل و مناقب کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر انشلیت کی دلیل بناٹے۔ کیونکہ جس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فضائل و مناقب ظہور پذیر ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر سے نہیں ہوئے۔

اسے برادر عزیز! اچھی طرح سن۔ خوارق عادات دو قسم ہیں:

نوع اول علوم و معارف خفا و اوند تعالیٰ جل سلطانہ ہیں۔ کہ ذات سعادت اور افعال واجبہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نظر عقل کے دائرہ سے دراء ہیں۔ اور متعارف اور معتاد کے خلاف ہیں۔ جن کے ساتھ اُس نے اپنے خاص بندوں کو ہی ممتاز فرمایا ہے۔

اور دوسری قسم مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور عالم سے تعلق رکھنے والے امور غیبیہ کی خبریں دینا ہے۔

نوع اول اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ خاص ہے۔ اور نوع ثانی بچے اور چھوٹے دونوں طرح کے لوگوں کو شامل ہے۔ اس لیے کہ اہل استدراج کو بھی نوع ثانی حاصل ہے۔

نوع اول خدا جل و علا کے ہاں بزرگی اور اعتبار رکھتی ہے۔ کہ اُسے اپنے اولیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا۔ اور نوع ثانی عام مخلوقات کے نزدیک مقنن ہے

لہذا عوام عادت امور جو کافر با ناسخ یا مبتدع سے اس کی غرض کے موافق صادر ہوں۔

اور ان کی نظروں میں معزز اور محترم ہے۔ یہ چیز اگرچہ اہل استدراج سے ظہور پذیر ہو۔ نزدیک ہے کہ عوام نامدانی کے باعث ان کی پرستش شروع کر دیں۔ اور رطب و یابس میں کہ وہ انہیں اس کے متعلق کہیں ان کے تابع اور فرماں بردار بن جائیں۔ بلکہ یہ محبوب لوگ یعنی عوام نوع ادل کو خوارق میں سے نہیں جانتے اور کرامات میں سے شمار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک خوارق قسم ثانی میں منحصر ہیں۔ اور ان عجوبوں کے خیال میں کرامات مخلوقات کی صورتوں کے کشف اور ان کے غیبی چیزوں کی خبریں دینے کے ساتھ مخصوص ہے کتے بے عقل ہیں۔ وہ علم جو حاضر و غائب مخلوقات کے حالات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کیا شرافت و کرامت ہے۔ بلکہ یہ علم تو اس لائق ہے کہ جہل سے تبدیل ہو جائے۔ تاکہ مخلوقات اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالیٰ و تقدس کی معرفت ہی شرافت اور کرامت اور اعزاز و احترام کے لائق ہے۔

لہ
پری نہفتہ رخ دیدو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالجمی است

اور ہمارے مذکورہ بیان کے قریب ہے وہ جو شیخ الاسلام ہردی اور امام انصاری نے منازل السائرین اور اس کے شارح نے کہا ہے کہ وہ میرے نزدیک تجربے سے ثابت ہوا ہے یہ ہے۔ کہ اہل معرفت کی فراست اس امر میں ہے۔ کہ وہ اس شخص کی تمیز کر سکتے ہیں جو اللہ جل و علی کے لائق ہے۔ اور ان کی جولائق نہیں۔ اور ان اہل استعداد کو پہچانتے ہیں جو اللہ سبحانہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ اور مقام جمع تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہل معرفت کی فراست ہے۔ لیکن ان اہل ریاضت کی جو بھوک اور خلوت اور تصفیہ باطن سے ریاضت حاصل کرتے ہیں۔ اور جانب حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہے کہ صورتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اور غیب کی وہ خبریں دیتے ہیں۔ جو مخلوق سے مختص ہیں۔ تو یہ لوگ صرف مخلوقات کی ہی خبریں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ سے یہ لوگ حجاب میں ہیں۔ باقی رہے اہل معرفت تو چوں کہ ان کی مشغولیت معارف حق تعالیٰ سے ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ان پر وارد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ ہی کی خبریں دیتے ہیں۔ اور جب کہ اکثر جہان والے اللہ سبحانہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور دنیا سے مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل صورتوں کے اہل کشف اور مخلوقات کے حالات کو غیبی خبریں دینے والوں کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد

لہ پری تو منہ پھپھانے ہوئے ہے، اور شیطان کرشمہ اور ناز میں ہے۔ عقل حیرت سے جل گئی

کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔

رکھتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ اللہ سبحانہ کے متعلق انہیں بتاتے ہیں۔ اس میں انہیں متہم جانتے نہیں۔ اور یہ اہل دنیا یوں کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ اہل حق ہوتے جس طرح کہ ان کا گمان ہے۔ تو ہمیں ہمارے حالات اور مخلوقات کے حالات سے خبر دیتے۔ اور جب کہ یہ لوگ مخلوقات کے حالات کے کشف پر قادر نہیں ہیں۔ تو اس سے اعلیٰ امور کے کشف پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں اور اس فاسد قیاس کے ذریعے ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ صحیح خبروں سے اندھے ہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات اہل معرفت کو ملاحظہ خلق سے حفاظت میں لکھا ہے اور اپنا خاص بنایا ہے۔ اور اپنے ماسوا سے ان کی حمایت اور آپ کے بارے میں غیرت کی وجہ سے دور کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ان میں سے ہوتے جو خلق کے حالات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو حق سبحانہ کے لائق نہ ہوتے۔ اور ہم نے اہل حق کو دیکھا ہے کہ اگر صورتوں کے کشف کی طرف تھوڑا سا التفات بھی کرتے ہیں تو اور کچھ پالیتے ہیں کہ دوسرے اسس فراست کے ساتھ جسے اہل معرفت ثابت کرنے میں نہیں پاسکتے اور یہ وہ فراست ہے جو حق سبحانہ اور ان چیزوں سے جو اس کے قریب ہیں تعلق رکھتی ہے۔ لیکن ان اہل صفا کی فراست جو خارج ہیں اور مخلوق سے متعلق ہیں۔ تو وہ نہ تو جناب حق سبحانہ سے تعلق رکھتی ہے اور نہ حق سبحانہ سے قرب رکھنے والی چیزوں سے اور اس فراست میں مسلمان نصارے۔ یہود اور دوسرے گروہ بھی شریک ہیں۔ کیونکہ اس فراست میں اللہ کے نزدیک کوئی بزرگی نہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنے خاص بنائے کو مخصوص فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۹۲

طاہری و باطنی علوم و معارف اور اسرار کے جامع مجدد الدین محمد دم زادہ حضرت خواجہ محمد معصوم

سید اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی اور دوسری مخلوق کے تعینات کے مبادی

کی تحقیق میں اور جزئیات کے اپنے کلی کے ساتھ لائق ہونا۔ اور ایک کلی کے جزئیات کے اس سے منتقل ہو

کردوسری کلی کے ساتھ ملنے کے عدم جواز کے بیان میں۔ اور انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

شہود اور تجلی کے فرق میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے توسط کے باوجود ان کے کامل پیرکاروں کے لیے دسل عربیاں کے حصول کے بیان میں۔ اور شاخِ قدس اللہ تعالیٰ امرارہم کی عبارت میں واقع الفاظِ محمود و اسمحلال کی تحقیق اور اس کے مناسب احوال کے بیان میں :-

واجب تعالیٰ وقت رس کی صفاتِ ثمانیہ، حقیقہ کے ان میں سے پہلی صفت الحیات ہے۔ اور آخری صفت تکوین۔ تین قسم ہیں :

ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور مخلوق کی طرف نسبت بیش تر ہے جیسے اشکوبین۔ یہیں سے اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ تکوین صفات انسانیہ میں سے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ جن پر اضافت غالب ہے۔

اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اضافت تو ہے۔ لیکن پہلی قسم سے کم ہے۔ جیسے علم، قدرت، ارادہ سمع، بصر اور کلام۔

اور تیسری قسم ان سب میں سے اعلیٰ ہے۔ جسے عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اضافت کی بوجہ نہیں رکھتی۔ یہ صفت تمام صفات کی اُم اور اصل ہے۔ اور سب سے ثابت ہے۔ اور اس صفت کے سب سے زیادہ قریب صفت العلم ہے۔ جو خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اتماوا کلمہا کا مبداء تعین ہے۔ اور دوسری صفات دوسری مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور جب کہ ہر صفت متعدد تعلقاً کے اعتبار سے متعدد جزیات رکھتی ہے۔ جیسے صفت تکوین کہ اس کے لیے متعدد تعلقات کے لحاظ سے تخلیق، تزئین، احیا اور ربانیت کی جزیات موجود ہیں۔ یہ جزیات اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر وہ شخص جس کے تعین کا مبداء کلی ہے اور دوسرے تعینات جن کے مبادی اس کلی کے جزیات ہیں اس شخص کے تابع ہوں گے۔ اور اس کے قدم کے نیچے زندگی بسر کریں گے اسی جگہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں محمد کے زیر قدم ہے۔ اور فلاں عیسیٰ کے زیر قدم اور فلاں موسیٰ کے زیر قدم علیہم الصلوٰۃ والسلام اتماوا کلمہا۔ اور جب کہ ان جزیات کے لیے بطور سلوک ترقی واقع ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اپنے کلیات کے ساتھ مل جائیں گی۔ اور جزیات کا شہود کلیات کا شہود قرار پائے گا۔ فرق بالذات اور بالاتباع کا رہ جائے گا۔ اور واسطے اور عدم واسطے کا امتیاز ہوگا کیونکہ تابع جو کچھ پاتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے۔ اسل کے توسط کے بغیر ناممکن ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابع اپنے قصور کی وجہ سے اسل کو نہیں جانتا۔ لیکن فی الحقیقت تابع اور اس کے شہود کے درمیان اصل

اس طریقے سے جاہل ہوتا ہے۔ جو شہود کے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ سادہ سادگی کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔ اور جائز نہیں ہے کہ ایک کالی کی جزئیات ترقی کریں۔ اور اپنی کالی سے نکل کر دوسری کالی کے نیچے آئیں۔ اور ان کا شہود وہ دوسری کالی بن جائے۔ مثلاً جو جماعت حضرت موسیٰ کے زیر قدم ہے۔ انتقال کر کے حضرت عیسیٰ کے زیر قدم آجائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ۔ آپ کے زیر قدم ہی ہیں۔ علیہ وعلیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔ کیونکہ محمد میرے۔ کا۔ باب۔ رب۔ باب۔ ہے۔ اور ان تمام کلیات کا اصل ہے۔

پس ان جزئیات کی وجہ سے۔ سب سے اصل الاصل جو کی اور یہ ترقی کرے۔ اس الاصل کے۔ سے، مذکر اسل کے ساتھ۔ جو ان کی اصل کے مخالف ہے۔ ان کی کلیات اور جزئیات میں اس قدر فرق رہ جائے گا کہ جزی کے لیے دو حائل درمیان میں ہوں گے ایک اپنا اصل۔ جو اس کی کالی ہے۔ اور دوسرا حائل اصل الاصل ہے۔ اور کالی اس کے لیے اصل الاصل کا حجاب ہے اور بس۔ یہاں سے معلوم ہو گیا۔ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہود تعینات کے پردے کے بغیر ہے۔ اور دوسروں کا شہود تعینات کے پردے میں ہے۔ کم از کم تعین محمدی کا پردہ تزیین میں حائل ہے۔ یہیں سے وہ بات ہے جو کالی ہے، کہ تجلی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم کا خالص ہے۔ اور دوسروں کی تجلی پر وہ صفات میں ہے۔ کم از کم رب الادب کے پردے میں جو رب محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفت الحیات کے سوا تمام اسماء اور صفات سے اوپر ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تمام باقی انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کا شہود مبدئ تعین محمدی کے پردے میں ہے۔ اور آپ کی امت کے وہ اولیاء کرام جو بلا واسطہ آپ کے زیر قدم ہیں (علیہم الصلوٰۃ والسلام) ان کا شہود بھی دوسرے انبیاء کی طرح پردے رب الادب میں ہوگا۔ پس انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے یہاں کیا ہوگا۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے اس پردے حقیقت محمدی میں شہود کے علاوہ ایک دوسرا شہود بھی حاصل ہے۔ جو ان کے تعینات کے مبادی کی راہ سے انہیں میرے۔ اور بالذات اپنی مخصوص عینکیں اپنی بصیرت کی آنکھوں پر رکھ کر غیب الغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ دو شہود اس معنی میں نہیں ہیں کہ دونوں بہ یک وقت متحقق ہوتے ہیں۔ بلکہ باہم معنی ہیں کہ اگر ترقی کر کے اصل الاصل تک پہنچے تو اس کا شہود پردے حقیقت محمدی میں ہے۔ جس طرح حضرت

عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو آسمان سے نزول کے بعد اس دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور یہ ترقی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ محال کے قریب ہے۔ اس کے حصول کے لیے فضل ایزدی جل سلطانہ درکار ہے۔ اور اس عالم اسباب میں محمدی الشرب پیر کی شفقت و مہربانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اسل سے ترقی نہ کی اور اپنی حقیقت سے حقیقتہ الحقائق تک نہ پہنچا تو اس کا شہود اس کی اپنی حقیقت مخصوصہ کے پردہ میں ہے۔

اسے بیٹے جان اور آگاہ رہ کہ جس طرح حقیقتہ الحقائق کی جانب سے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ایک راستہ ہے۔ کہ منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد اس تک وصول میسر آتا ہے۔ اسی طرح تمام حقائق کلیات کے راستہ سے بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ایک راستہ ہے جس تک مراحل کثیرہ طے کرنے سے وصول نصیب ہوتا ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ حقیقتہ الحقائق کے راستے وصل عربان میسر آتا ہے۔ لیکن دوسرے طریقوں سے بھی اگرچہ وصل ذات نصیب ہوتا ہے تاہم بلند حقیقتہ الحقائق کے منہائے اصول سے ایک باریک ترین پردہ جو حقیقت محمدی ہے۔ درمیان میں حائل ہے۔ اگر مضبوط حجاب اور قزی رکاوٹ والا پردہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف اسی قدر مانع اور حجاب ہے کہ تجلی ذات کے اطلاق کو روکتا ہے۔ ورنہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بالاصالتہ ذات تعالیٰ سے حصہ حاصل ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی ان کی پیروی میں علیم و علی اہم الصلوات والتحمیات حصہ حاصل ہے۔

سوال :

جبکہ صفت الحیاء، صفت العلم سے اوپر ہے۔ پس حقیقتہ الحقائق کی راہ سے بھی صفت الحیاء کا تسبیح حائل بن گیا۔ پس وصل عربان کس طرح ہو گا اور اس کو تجلی ذات کیوں کہتے ہیں؟

جواب :

یہ تسبیح لائیسین کی طرح ہے۔ کیونکہ مراتب فوقی میں مشابہت، اور معدوم و لاشے ہو جاتا ہے۔ اور مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لیے بھی مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں ایسے طور پر نہیں پہنچتیں کہ راستے اور معدوم ہو جائیں۔ بخلات صفت الحیاء کے کہ وہ وہاں پہنچتی ہے اور لاشے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقت محمدی کا تسبیح اور دوسری مخلوقات کے تعینات دائمی ہیں۔ اور ان کا زوال مراتب ذات کے کسی مرتبہ میں بھی محال ہے۔ ہاں ایک چیز تک پہنچنا اور شے ہے اور شے میں فانی آؤ نہایت ہو جانا امر دیگر ہے

بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی عبارت میں جو لفظ محو و اضمحلال واقع ہوا ہے۔ اس سے مراد محو نظر کی ہے نہ محو عینی یعنی سالک کا تعین اس کی نظر سے زائل ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نفس الامر اور واقع میں محو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو الحاد اور بے دینی کی بات ہے۔

ناقصوں کی ایک جماعت محو و اضمحلال کا وہم پیدا کرنے والے الفاظ سے محو عینی خیال کیا ہے اور اس طرح بے دینی تک پہنچے ہیں۔ اور عذاب و ثواب آخری کے منکر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ جس طرح وحدت سے کثرت میں آئے ہیں دوبارہ اسی طور پر کثرت سے وحدت تک چلے جائیں گے۔ اور یہ کثرت اس وحدت میں فانی اور نیست ہو جائے گی۔ اور ان بے دینوں میں سے ایک جماعت اسی محو اور مٹ جانے کو قیامت کبریٰ خیال کیا ہے۔ اور حشر و نشر، حساب صراط اور میزان کے منکر ہوئے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

اس فقیر نے اس جماعت کے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنے مطلب پر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ و ربح ذیل شعر کو بطور دلیل پیش کرتا تھا۔

جائی ساد و مبداء وحدت است و بس اور میانہ کثرت موہوم والسلام

یہ لوگ نہیں جانتے کہ مولانا کی اس بیت سے مراد وحدت کی طرف رجوع نظر اور شہود کے اعتبار سے ہے۔ ایک ذات کے سوا کوئی دوسری چیز ان کا مشہود نہیں ہوتی۔ اور ہر طرح کی کثرت پورے طور پر ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس سے عینی اور وجودی رجوع ہرگز مراد نہیں۔ شاید یہ ناقص اندھے لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے کہ کسی بھی کامل سے عجز، نقص اور احتیاج زائل نہیں ہوا۔ پس وحدت کی طرف رجوع وجودی کے کیا معنی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے وحدت کی طرف رجوع موت کے بعد خیال کیا ہے۔ تو کافر زندقہ ہیں کہ عذاب آخری سے انکار کرتے اور دعوت انبیاء علیہم السلام والسلامات اتماء و اکملہا کا ابطال کرتے ہیں۔

سوال :

تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ لطیفہ اخفی کا فنا ولایت محمدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کلام کا کیا معنی ہے؟

جواب :

گزشتہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ دسل عریان ولایت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسروں کے

لے اسے جامی ہمارا ساد و مبداء صرف وحدت ہے۔ اور ہم اس موہوم کثرت میں ہیں والسلام

عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو آسمان سے نزول کے بعد اس دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور یہ ترقی نہایت مشکل ہے۔ بد محال کے قریب ہے۔ اس کے حصول کے لیے فضل ایزدی جل سلطانہ درکار ہے۔ اور اس عالم اسباب میں محمدی المشرب پیر کی شفقت و مہربانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اصل سے ترقی نہ کی اور اپنی حقیقت سے حقیقۃ الحقائق تک نہ پہنچا تو اس کا شہود اس کی اپنی حقیقت منحوسہ کے پردہ میں ہے۔

اسے بیٹے جان اور آگاہ رہ کہ جس طرح حقیقۃ الحقائق کی جانب سے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ایک راستہ ہے۔ کہ منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد اس تک وصول میسر آتا ہے۔ اسی طرح نام حقائق کلیات کے راستہ سے بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ایک راستہ ہے، جس تک مراحل کثیرہ طے کرنے سے وصول نصیب ہوتا ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ حقیقۃ الحقائق کے راستے و سل عریان میسر آتا ہے۔ لیکن دوسرے طریقوں سے بھی اگرچہ وصول ذات نصیب ہوتا ہے تاہم بلند حقیقۃ الحقائق کے منتہائے اصول سے ایک باریک ترین پردہ جو حقیقت محمدی ہے۔ درمیان میں حائل ہے۔ اگر مضبوط حجاب اور قری رکاوٹ والا پردہ نہیں ہے۔ بلکہ سرف اسی قدر مانع اور حجاب ہے کہ تجلی ذات کے اطلاق کو روکتا ہے۔ ورنہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بالاصالتہ ذات تعالیٰ سے حصہ حاصل ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی ان کی پیروی میں علیٰ اہم الصلوٰۃ والتیمات حصہ حاصل ہے۔

سوال :

جبکہ صفت الحیاء، صفت العلم سے اوپر ہے۔ پس حقیقۃ الحقائق کی راہ سے بھی صفت الحیاء کا تعین حائل بن گیا۔ پس وصل عریاں کس طرح ہوگا اور اس کو تجلی ذات کیوں کہتے ہیں؟

جواب :

یہ تعین لا تعین کی طرح ہے۔ کیونکہ مراتب فوقی میں مٹ جاتا، اور مدوم و لاشے ہو جاتا ہے۔ اور مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لیے بھی مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں ایسے طور پر نہیں پہنچتیں کہ راستے اور مدوم ہو جائیں۔ بخلات صفت الحیاء کے کردہ وہاں پہنچتی ہے اور لاشے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقت محمدی کا تعین اور دوسری مخلوقات کے تعینات دائمی ہیں۔ اور ان کا زوال مراتب ذات کے کسی مرتبہ میں بھی محال ہے۔ ہاں ایک چیز تک پہنچنا اور شے ہے اور شے میں فانی آؤر نیست ہو جانا امر دیگر ہے

بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی عبارت میں جو لفظ محو و انمحلال واقع ہوا ہے۔ اس سے مراد محو نظر کی ہے نہ محو عینی یعنی سالک کا تعین اس کی نظر سے زائل ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نفس الامر اور واقع میں محو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو الحاد اور بے دینی کی بات ہے۔

ناقصوں کی ایک جماعت محو و انمحلال کا وہم پیدا کرنے والے الفاظ سے محو عینی خیال کیا ہے اور اس طرح بے دینی تک پہنچے ہیں۔ اور عذاب و ثواب اخروی کے منکر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ جس طرح وحدت سے کثرت میں آئے ہیں دوبارہ اسی طور پر کثرت سے وحدت تک چلے جائیں گے۔ اور یہ کثرت اس وحدت میں فانی اور نیست ہو جائے گی۔ اور ان بے دینوں میں سے ایک جماعت اسی محو اور مٹ جانے کو قیامت کبریٰ خیال کیا ہے۔ اور حشر و نشر حساب صراط اور میزان کے منکر ہوئے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

اس فقیر نے اس جماعت کے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنے مطلب پر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ درج ذیل شعر کو بطور دلیل پیش کرتا تھا۔

جائے معاد و مبداء وحدت است و بس اور میان کثرت مہوم والسلام

یہ لوگ نہیں جانتے کہ مولانا کی اس بیت سے مراد وحدت کی طرف رجوع نظر اور شہود کے اعتبار سے ہے۔ ایک ذات کے سوا کوئی دوسری چیز ان کا مشہود نہیں ہوتی۔ اور ہر طرح کی کثرت پورے طور پر ان کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس سے عینی اور وجودی رجوع ہرگز ملو نہیں۔ شاید یہ ناقص اندھے لوگ کہتے ہیں نہیں جانتے کہ کسی بھی کامل سے عجز، نقص اور احتیاج زائل نہیں ہوا۔ پس وحدت کی طرف رجوع وجودی کے کیا معنی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے وحدت کی طرف رجوع موت کے بعد خیال کیا ہے۔ تو کافر زندیق ہیں کہ عذاب اخروی سے انکار کرتے اور دعوت انبیاء علیہم السلام والسلامات اتماء و اکملہا کا ابطال کرتے ہیں۔

سوال :

تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ لطیفہ اخفی کا فنا ولایت محمدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کلام کا کیا معنی ہے؟

جواب :

گزشتہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ دسل عربیان ولایت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسروں کے

لہ اسے جامی ہمارا معاد و مبداء صرف وحدت ہے۔ اور ہم اس مہوم کثرت میں ہیں والسلام

لیے بھی اگرچہ صحابہ کرام تھے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت محمدی کے باریک بال کی مانند درمیان میں حاصل رہنے سے چارہ نہیں جیسا کہ پہلے گزرا۔ ہے۔ پس لطیفہ اخفی جو مراتب انسانی کی نہایت ہے، کا بلندی کے اندازہ کے مطابق حاصل رہنا باقی رہتا ہے۔ لہذا اس باقی ماندہ حاصل درود کے اعتبار سے نئے مطلق کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ محمدی المشرب کے علاوہ کون ہے جسے اس باقی ماندہ پر دے کا وجود کھائی دے اور ہزاروں محمدی المشرب حضرات میں سے ایک کے لیے ہی اگر تیزی نظر پیدا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ مختلف طبقات کے شاخ میں سے اکثر نے سرفرد اور ستر تک گفتگو کی ہے۔ ایسے کم ہیں جنہوں نے خفی کے راز کے متعلق لب کشائی کی ہو۔ تو لطیفہ اخفی کے بارے میں کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور جو لطیفہ اخفی کے دریا میں غوطہ لگا چکا ہو، اور اس کے ذرات میں سے یہ ذرے تک پہنچ کر اطلاع پا چکا ہو۔ کبریت احمر کی مانند ہے۔ یعنی نہایت نایاب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔

سوال :

تیرا اعتقاد تو یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کمالات میں سے حاصل ہے اس کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی پیروی کی بنا پر ان کمالات سے حصہ حاصل ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وصال عریان سے بھی حصہ حاصل ہو۔ حالانکہ وہی نبی درمیان میں حاصل ہے۔

جواب :

وصال عریان میں نبی کا حاصل ہونا کچھ نقصان نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ وصال تابع ہو کر ہے۔ نہ کہ بالاصالت ہے اس بنا پر نبی کا حاصل ہونا تابع ہونے کے مفہوم کی مزید تاکید کرنا ہے۔ نہ کہ واسطے کا درمیان سے زائل ہو جانا۔ کیونکہ وہ مقام اسالت کے مناسب ہے۔ پس درمیان میں نبی کا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے وصال عریان بھی میسر آتا ہے۔ اسے خوب سمجھو۔

سوال :

کیا فرق ہے کہ نبی علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کے کامل پیروکاروں کے لیے تو وصال عریان لہو تجلی ذات کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء و صلوات اللہ و تسلیماتہ علی نبینا و علیہم کے لیے اس اطلاق کو جائز نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دونوں گروہوں کے لیے درمیان میں حاصل ہونا ثابت اور موجود ہے۔

جواب :- اس اطلاق کے کامل پیروکاروں کے حق میں جائز ہونا تابع ہونے کے اعتبار سے ہے

کیونکہ نبی کا واسطہ اس اطلاق کے منافی نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور دوسرے سے انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام والتسلیمات کے حق میں اگر یہ اطلاق جائز ہو تو باعتبار اسالت کے ہوگا۔ کیونکہ یہ بزرگ بلا واسطہ اس طے کر کے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس تک پہنچے ہیں۔ اور شک نہیں کہ اسالت کی صورت میں واسطہ کا موجود ہونا اس اطلاق کے منافی ہوگا۔ لہذا فرق واضح ہو گیا۔

جاننا چاہیے کہ پہلے انبیاء کرام اور اس امت کے کامل پیروکاروں علی نبینا وعلیہم السلام والتسلیمات وعلیٰ اہل بیتہم الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے درمیان اسالت اور تبعیت کا فرق انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات کی افضلیت کا موجب ہے۔ کیونکہ اسل مقصود ہوتا ہے۔ اور تابع طفیلی۔ اگرچہ پیروکاروں پر و صلح بیان اور تجلی ذات کا اطلاق صحیح ہے۔ اور متبوع حضرات میں یہ اطلاق درست نہیں لیکن طفیلی کی کیا حیثیت کہ مقصودی کے ساتھ مسادات اور برابری دکھائے۔ طفیلی کو مسادات کیسے میسر آسکتی ہے۔ کیونکہ قرب حق کی دولت اصل کے لیے اتم اور اکمل طریقہ پر ہے۔ اور تابع میں اسم اور رسم کے طور پر۔ لیکن استفادہ ہے کہ یہ مناسبت تشبیہ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اور تابع کو متبوع کی مانند کر دیتی ہے۔ اسی لیے خاتم الرسل علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات نے اپنی امت کے علماء کو نبی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قرار دیا۔ پس اس بیان سے لازم آیا کہ اس امت کے اولیاء کے لیے تجلی ذات کا حصول انبیاء پر جو تجلی ذات نہیں رکھتے، فضیلت کا وہم پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنا۔ انہوں نے پھسلنے کا مقام ہے۔ اور انسانیت سے کام لو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے ان علوم کے ساتھ بصدقہ اپنے حبیب پاک حضرت محمد علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اسی بندے کو مخصوص فرمایا ہے۔

سوال :

یہ بات طے شدہ ہے کہ آفرینش کائنات سے مقصود حضرت خاتم الرسل علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ دوسرے سب نفس وجود اور حصول کمالات میں آپ کے طفیل ہیں اور آپ کی پیروی کی وجہ سے درجات علیا تک پہنچتے ہیں۔ اسی بناء پر قیامت کے دن حضرت آدم اور تمام دوسرے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تو نے کہا ہے کہ دولت وصول دوسرے انبیاء کو علی نبینا وعلیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام بطریق اسالت ہے نہ بطریق تبعیت۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :

جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف

اپنی حقیقت سے ایک راہ ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے لیے بھی حضرت ذات تعالیٰ شانہ کی طرف اپنی حقیقتوں سے راہیں ہیں۔ اس وصول میں تابع ہونے کا معنی ملحوظ نہیں ہے۔ بخلاف امتیوں کے کہ انبیاء کی پیروی کے ذریعہ اپنی حقائق کی راہ سے جو ان میں ہر ایک کی استعداد کے مناسب ہے، مطلب تک پہنچتے ہیں۔ امتیوں کے حق میں اصالت مفقود ہے۔ غایۃ فی مافی الباب جبکہ دوسروں کا وصل اگرچہ باصالت ہو وصل عربانی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات ایک باریک بال کی مانند درمیان میں حائل اور مطلوب ہیں۔ اس لیے بہ صورت پہلا جو پہنچتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے توسط سے دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اور تبعیت کے معنی ہی توسط کا حصول ہے۔ لہذا وہ اصالت اس تبعیت کے ساتھ کچھ مخالفت نہیں رکھتی۔ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ وہ تبعیت جو امتیوں کے متعلق کسی گئی ہے اس تبعیت کا غیر ہے جو اصالت کے منافی ہے۔ جس طرح پہلے کئی بار مذکور ہوا ہے۔ لہذا دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔

اگر یہ سوال کریں کہ مراتب عروج میں صفة الحیوۃ سے بھی کالین کو حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ضرور حصہ ملتا ہے۔

اگر یہ کہیں کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ نہایت پرہیز کر رہے حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے لیے لاشے اور تابو ہو جاتی ہے۔ اور کالین کو مقام محو اور لاشے سے کیا حصہ ملتا ہے۔ حالانکہ تو نے کہا ہے کہ حقائق کے تعینات کے لیے عینی نابود ہونا نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نظری ہے کیونکہ اضمحلال ذابو ہونا عینی کا قول الحاد اور بے دینی تک لے جاتا ہے۔

جواب:

اضمحلال عینی کی کیا ضرورت ہے۔ اضمحلال نظری ہی کافی ہے۔ اگر اس اضمحلال نیست ہو جائے میں مختلف مراتب ہیں۔ اسے سمجھ لو۔ اور اللہ سبحانہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور ان پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے، جو ہدایت کے پیروکار اور متابعت مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات اتہاد اکملہ کی پابندی کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۹۵

حاجی یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا:

نظر بر قدم ، ہوش در دم ، سفر در وطن اور خلوت در انجمن کے بیان میں جو اس بند طریقہ نوشتہ

قدس اللہ تعالیٰ اسرار شائخما کے قواعد مقررہ سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ طریقت نقش بند یہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار شائخما کے اصول مقررہ میں سے ایک نظر بر قدم ہے۔ نظر بر قدم سے یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرے۔ اور قدم سے لگے اوپر نہ اٹھے۔ کیونکہ یہ چیز خلاف واقع ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ نظر ہمیشہ سے اوپر رہے۔ اور قدم اس کے پیچھے آنے کیونکہ بند زینوں کے اوپر چڑھتے وقت پہلے نظر ان بند زینوں پر چڑھتی ہے پھر قدم نط کے مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر اس سے اوپر کے زینہ پر چڑھتا ہے۔ اور قدم نظر کی پیروی میں بندی کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر نظر اس مقام سے اوپر کو ترقی کرتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ نظر کو چاہیے کہ اس مقام سے ترقی نہ کرے۔ جہاں کے لیے گنجائش نہیں تو یہ بھی غیر واقع ہے۔ کیونکہ قدم پورا اٹھانے کے بعد اگر نظر تنہا نہ رہے تو بہت سے مراتب کمال فوت ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے نہایت مراتب تک ہوتی ہے۔ بلکہ اس نبی کی نہایت استعداد تک جس کے قدم پر وہ سالک ہے۔ لیکن پہلا قدم باصالت ہوتا ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی میں۔ لیکن ان دو استعداد کے مراتب سے اوپر اس کا قدم نہیں جاسکتا۔ لیکن نظر جاسکتی ہے۔ اور یہ نظر جب تیزی پیدا کرتی ہے تو اس کا منتہی اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہوتی ہے۔ علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام جس کے قدم پر وہ سالک ہے۔ کیونکہ کامل پیروکاروں کے لیے اس نبی کے تمام کمالات سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن مراتب استعداد کی نہایت تک جو سالک کی اصالت و تبعیت ہے۔ قدم اور نظر آپس میں وقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قدم کوتاہ ہو جاتا ہے۔ اور اکیلی نظر ہی اوپر کو چڑھتی جاتی ہے۔ اور اس نبی سرگ مراتب نہایت تک ترقی کرتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی اولاد و النسلیات کے اقدام سے اوپر صعود فرماتی ہے۔ اور ان بزرگوں کے کامل پیروکاروں کو ان کی نظروں کے مقامات سے حصہ حاصل ہے۔ جس طرح ان کے قدموں کے مقامات سے انہیں حصہ ملتا ہے۔ اور خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم و آلائہم و سلمہ و النسلیات کے قدم مبارک کے اوپر مقام رویت ہے۔ جس کا دوسروں کے لئے آخرت میں وعدہ ہے۔ جو کچھ دوسروں کے لیے ادھار ہے آپ کے لئے نقد ہے۔ آپ کے کامل پیروکاروں کے لیے بھی اس مقام سے حصہ حاصل ہے۔ اگرچہ رویت نہیں ہے۔

فریاد حافظ این ہمہ آخر ہرزہ نیست ہم قصہ غریب روایت عجیب مست

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مراد یہ ہے کہ قدم کو چاہیے کہ نظر سے پیچھے رہے اس طرح کہ کسی بھی طور پر کسی بھی وقت میں نظر کے مقام تک نہ پہنچے تو یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ معنی تمتی کے مانع ہے۔ اسی طرح اگر قدم اور نظر سے ظاہری قدم و نظر مراد ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ راستے میں چلتے وقت نظر پر اگندگی پیدا کرتی ہے۔ اور رنگ بڑنگ محسوسات کے دیکھنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر نظر کو قدم پر ہی روک کر رکھا جائے تو یہ بات دل جمعی کے پیدا ہونے کے بہت قریب ہے۔ اور یہ مراد اس دوسرے کلمہ کے معنی کے مناسب ہے۔ جو اس کے ساتھ مذکور ہے۔ اور وہ یہ کلمہ ہے۔ ہوش دردم۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے۔ کہ پہلا کلمہ اس پر اگندگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جو انسان سے باہر کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کلمہ ثانی اندرونی پر اگندگی کو دور کرتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ جو ان دو کلموں کے ساتھ ہے۔ سفر در وطن ہے۔ اور یہ نفس میں سیر سے عبارت ہے۔ جو نہایت کے ہدایت میں اندراج کے حصول کا منشاء ہے جو اس بلند طریقہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اگرچہ نفس میں سیر تمام طریقوں میں ہے۔ لیکن سیر آفاقی کے حاصل ہونے کے بعد ہے۔ اور اس طریقہ میں آغاز ہی اس سیر سے ہوتا ہے۔ اور سیر آفاقی اس سیر کے ضمن میں درج ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر اس بلند طریقہ میں ہدایت کے نہایت میں درج ہونے کے متعلق کہیں تو بھی گنجائش ہے۔ اور چونکہ کلمہ جو ان تین کلمات کے ساتھ ہے۔ کلمہ خلوت دیا بچن ہے۔ جب سفر در وطن میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی خلوت خانہ وطن میں سفر جاری رہتا ہے۔ اور آفاق و رانداک نفس کے حجرے کی طرف راہ نہیں پاسکتی۔ یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ نفس کے حجرے کے دروازے اور اس کے بند کر دیے ہوں۔ پس چاہیے کہ انجمن میں منکلم و مخاطب کی پرکھنا ہو۔ اور اس کی طبعیت تو بہت ہو۔ اور یہ تمام حیلے اور تکلفات ابتدائے سیر اور اس کے درمیان میں انتشار نہ ہونے میں سے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱) حافظ کی یہ عبارت درود نہیں ہے۔ علامہ جواریب اور ان کی حاشیہ ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱) علامہ جواریب سے کہ سائل جو سانس میں چاہیے کہ حضور و آگاہی کے ساتھ ہو

اور اس میں غفلت نہ ہو اور ایک سانس سے دوسرے سانس کی طرف منتقل ہونا بھی غفلت سے نہ ہو۔ بلکہ حضور کے ساتھ ہو یہیں سے بزرگ فرماتے ہیں۔ جو شخص سانس کی حفاظت نہ کرے۔ اس کا سانس ضائع اور بے مقصد ہے۔

۳۷ یعنی ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو، اور باطناً حق سبحانہ کے ساتھ۔ بیت از درون شو آشنا و از برون بے گانہ و دش

این چنین زیباروش کم میں بود اند جہاں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یعنی ایسے مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔

چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسا شخص عین پرائگندگی میں صاحب جمعیت ہوتا ہے۔ اور عین غفلت میں اسے حضور دل کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں سے کوئی یہ گمان نہ کرے۔ کہ پرائگندگی اور عدم پرائگندگی منہس کے حق میں دونوں برحفاظ سے برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اس کی باطنی جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن سے جمع کرے اور ظاہر سے بھی پرائگندگی کو دور کرے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا:

وَ اذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلْ اِنْبِیْدَ تَبْتِیْلًا
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اور سب سے کٹ کر اسی کے کمال طور پر ہو جاؤ۔

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہری پرائگندگی سے انسان پرچ نہیں سکتا۔ کیونکہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پس ظاہری پرائگندگی بھی بعض اوقات اچھی ہوتی ہے۔ لیکن باطنی پرائگندگی کسی وقت بھی بہتر نہیں۔ کیونکہ باطن خالص حق سبحانہ کے لیے ہے۔ پس بندوں کے تین حصے حق جل شانہ کے لیے مسلم ہیں۔ باطن کمال طور پر اور ظاہر سے نصف اللہ کے لیے ہے۔ اور ظاہر کا دوسرا نصف مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اور ان حقوق کے ادا کرنے میں، چونکہ حق سبحانہ کے احکام کی فرمانبرداری ہے۔ لہذا یہ دوسرا نصف بھی خدائے تعالیٰ و تقدس کے حق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔ پس اسی کی عبادت کرو۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۹۶

حضرت محمدؐ زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ و ابقاء کی طرف سادہ فرمایا:

واجب تعالیٰ جل و علی کی صفات کے بسیط ہونے اور اشیاء کے ساتھ ان کے تعدد و تعلق کی نفی کے بیان میں۔
 اَحْمَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاِلَیْهِ الطَّاهِرِیْنَ
 اسے عزیز جان (اللہ) تجھے سعادتمند کرے (کہ واجب تعالیٰ جل سلطانہ کی صفات اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل اور بے کیفیت ہیں۔ اور حقیقی بساطت پر ہیں۔ مثلاً ایک ہی انکشاف بسیط ہے۔ کہ تمام ازل و ابد کی معلومات اس ایک انکشاف سے منکشف ہیں۔ اور ایک ہی بسیط قدرت کاملہ ہے۔ کہ اولین

۲۹۶ بابہ ۲۹۰ سورۃ منزل شریف۔

اور آخرین کے مقدرات اس کے وسیلے سے وجود میں آتے ہیں۔ اور ایک ہی بسیط کلام ہے۔ جس کے ساتھ ازل سے ابتدا تک کلام فرما رہا ہے۔ اسی طرح باقی صفات حقیقہ بھی ہیں۔ اور وہ تعدد جو معلومات اور مقدرات کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس مرتبہ میں مفقود ہے۔ تمام اشیاء، حق سبحانہ کے علم میں ہیں۔ اور اس کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ لیکن صفت علم اور صفت قدرت کو ان اشیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ معرفت عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ فلاسفہ ہرگز اس معنی کو جائز نہیں رکھتے اور محال جانتے ہیں۔ کہ اشیاء حق تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہیں اور اس کا علم ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اشیاء خدا کے تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ لیکن قدرت کا ان سے تعلق نہیں دیکھتے کہ اس مرتبہ میں ازل و ابدان حافہ کی طرح موجود نہیں۔ بلکہ وہ بھی اس سے زیادہ گنجائش نہیں رکھتے کہ انہیں شے کے زیادہ قریب اور زیادہ موافق کے سوا اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکے اور ازل و ابد کی موجودات اس آن حاضر میں موجود ہیں۔ اور اس آن حاضر میں زید کو معدوم بھی جانتا ہے اور موجود بھی۔ اور پیٹ میں بھی جانتا ہے۔ اور بچپن کی حالت میں بھی اور جوان بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی اور زندہ بھی جانتا ہے اور مردہ بھی اور بزرخ میں بھی جانتا ہے۔ اور حشر و حساب میں بھی۔ اور معلوم ہے کہ اس آن کو آن موجودات سے کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ اگر تعلق پیدا کرے گا، تو آن کی وجہ سے پیدا ہوگا اور اس آن کا نام زمانہ پڑھے گا۔ اور ماضی و مستقبل ہو جائے گا۔ پس یہ موجودات اس آن میں ثابت بھی ہیں۔ اور غیر ثابت بھی ہیں۔ تو اگر ایک ایسا بسیط حقیقی انکشاف ثابت کیا جائے۔ جسے معلومات میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ ہو، اور تمام معلومات اس ایک انکشاف سے معلوم ہو جائیں۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کیونکہ اس مقام میں فزین کا جمع ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کیونکہ فزین کے جمع ہونے کے لیے زمانے اور جہت کا اتحاد شرط ہے۔ اور یہاں زمانے کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ پر زمانے کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اور جہت کا اتحاد بھی مفقود ہے۔ کیونکہ فرق اجمال اور تفصیل کا ہے جس طرح کلمہ کے مرتبہ میں کوئی شخص کہے کہ کلمہ اسم بھی ہے، اور فعل و حرف بھی۔ حالانکہ یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تمام کو اس مرتبہ میں آن واحد کے اندر میں متحد دیکھنا ہوں۔ اور میں منصرف کو عین غیر منصرف پاتا ہوں۔ اور مبنی کو عین معرب جانتا ہوں۔ اور وہ شخص یہ بھی کہے کہ اس جامعیت کے باوجود اس کلمے کا ان اقسام میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور عقلمندوں میں سے کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور اسے بعید نہیں جانتا۔ جس مسئلہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔

۱۔ کیونکہ ختم ہو جانا اور باقی نہ رہنا زمانے کے مقومات سے ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

اور اللہ ہی بلند صفت کا مالک ہے، کیوں بےید جانیں اور اس میں توقف کریں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس طرح کی بات کسی نے نہیں کی۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ اگر کسی نے نہیں کہی۔ تو کیا ہوا۔ جب کہ یہ بات دوسروں کے قول کے مخالف نہیں اور مرتبہ وجود کے بھی غیر مناسب نہیں ہے۔

خرنوبزہ بخور ترا بفالینز چہ کار

اس معرفت کی ترویج کے لیے مخلوقات میں سے وہ مثال دی جاسکتی ہے۔ جو بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے۔ کہ علت کا علم معلول کے علم کو مستلزم ہے۔ اور اس صورت میں بالذات قوت مدرکہ علت کی طرف متوجہ ہے اور علت کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ معلول کا علم علت کے علم کے تابع ہو کر ہے۔ یعنی اس کے معلول کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق پیدا کیا جائے لیکن فلاسفہ اس صورت میں بھی علم کے تعلق کے بغیر مرتبہ ثانی میں معلول کو معلومیت جائز نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ تعلق بالذات نہ ہو۔ لیکن اس مثال سے کوئی اور زیادہ قریب مثال معلوم نہیں۔ جو بیان کی جائے۔ مثال سے مقصود مطلوب کی وضاحت ہوتی ہے۔ نہ کہ مطلوب کا اثبات اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور صلوات و سلام نازل ہو۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰت والتیمات المبارکات انہما واکملہا کی متابعت کی پابندی کرے۔

مکتوب نمبر ۲۹۷

مولانا بدر الدین سرہندی کی طرف سے صادر فرمایا :

حق سبحانہ کے احاطہ و سر بیان کی تحقیق اور امثلہ کے ساتھ ان کی وضاحت اور مراتب و جوبی و امکانی کے حفظ و رعایت کے بیان میں۔

اے عزیز جان کہ حق سبحانہ کا اشیاء کا احاطہ اور اس کا ان میں ہونا اس طرح ہے جیسے مہبل مفصل کا احاطہ کرے اور اس میں سرایت کرے۔ جیسے کلمہ جو اپنی تمام اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف اور اسی طرح اقسام کی اقسام، جیسے ماضی، مضارع، اور امر و نہی، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، مشتق متصل، اور منقطع حال، تیسرا، تلامی، رباعی، خماسی اور حروف جارہ اور ناصبہ اور افعال سے مخصوص حروف اور اسماء کیساتھ مختص حروف اور دونوں پر داخل ہونے والے اور ان کے علاوہ ان اقسام سے حاصل ہونے والی :

۱۔ تم خربزہ سے کھاؤ، فایزہ سے نہیں کیا کام۔

غیر مناسبتی تقسیمات میں موجود ہے۔ یہ سب اقسام غیر کلمہ نہیں ہیں۔ بلکہ یہ سب اعتبارات ہیں جو کلمہ میں درج ہیں ان اقسام کی تفصیل اور ان کی کلمہ سے تمیز اور بعض اقسام کی بعض سے تمیز میں صفت ایک اعتبار عقلی کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اور خارج میں تو کلمہ ہی موجود ہے۔ اسی لیے حمل درست ہے۔ لیکن مراتب میں سے ہر مرتبہ میں کلمہ کا ایک الگ نام ہے، جو اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ احکام ہیں جو اسی مرتبہ کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً اقتران زمانہ کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرنے والا کلمہ فعل کہلاتا ہے۔ اور اقتران کے بغیر اسم۔ اور معنی مستقل پر دلالت کرنے والا کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح زمانہ ماضی سے اقتران رکھنے والا کلمہ فعل ماضی ہے۔ اور جس میں زمانہ حال یا استقبال پایا جائے مضارع کہلاتا ہے۔ اور جس کلمہ میں مشہور نوعیتوں میں سے دو عینیں پائی جاتی ہیں وہ غیر منفرد ہے، ورنہ منفرد ہے۔ اور وہ حروف جو حرکات عمل دیتے ہیں جارہ کہلاتے ہیں۔ اور جو نسب کا عمل کرتے ہیں نا سببہ کے نام سے موسوم ہیں۔ تو ایک مرتبہ کے اسم کا اطلاق دوسرے مرتبہ کے اسم پر فعل ماضی کا اطلاق مضارع پر کر دیا جائے، اور منفرد کا غیر منفرد پر۔ اور جارہ کا نا سببہ پر، حالانکہ یہ سب مراتب کلمہ کے ہی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک کا اجراء دوسرے پر سراسر غلطی اور ضلالت ہے۔ اور سیدھی راہ سے دور ہونے کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وجود سبحانہ کے مراتب تنزل میں سے ہر مرتبہ کا ایک خاص اسم ہے۔ اور کچھ مخصوص احکام ہیں جو صرف اسی مرتبہ کے ساتھ خاص ہیں۔

پس وجود ذاتی اور استغناء ذاتی مرتبہ جمع اور الوہیت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور امکان ذاتی اور انقطاع ذاتی مرتبہ کون اور فرق کے ساتھ خاص ہیں۔ اور مرتبہ اولی مرتبہ ربوبیت اور خالقیت ہے اور دوسرا مرتبہ عبودیت اور مخلوقیت ہے تو اگر ایک مرتبے کے اسماء کا اطلاق دوسرے مرتبہ پر کیا جائے، اور ایک مرتبہ کے ساتھ مخصوص احکام کا اجراء دوسرے مرتبہ پر کیا جائے تو یہ خالص بے دینی اور محض کفر ہوگا۔ اور تعجب تو بعض ملاحظہ اور ندین کو گوں پر ہے کہ وہ کس طرح مراتب کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ پر کر دیتے ہیں تو ممکن کو واجب کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں اور واجب کو ممکن کی صفات سے موصوف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ممکن کی صفات میں آپس میں تباہی ہے۔ باوجودیکہ ممکن ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے احکام میں بھی اختلاف ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف صفات کا تباہی زائل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ احکام میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب مرتبہ کو یہ میں متحد ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ بالبداهت جانتے ہیں کہ حرارت اور روشنی دنیا گ کی صفات مختلف ہیں سے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی صفت بھی پانی میں نہیں پائی جاتی اور نہ پانی کو ان سے

موسوف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نعمت برودت یعنی جو پانی کے ساتھ خاص ہے۔ آگ میں نہیں پانی جاسکتی اور اسی طرح یہ لوگ بالبدایت اپنی بیویوں اور ماؤں میں بھی امتیاز کے قابل ہیں۔ اور ان دونوں کے احکام کے الگ الگ ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور ہر متبع ہدایت پر سلامتی کا نزول ہو۔

مکتوب نمبر ۲۹۸

یہ سید محب اللہ مانگ پوری کی طرف صادر فرمایا۔

لطیف عبارت اور نئی اشارہ کے طور پر نہایت کارنگ پنچنے سے بیان میں۔ اور اس باریک کلام کے راز پر آپ کے دستوں میں سے نمود زاد کلام علیہ الرحمۃ والرضوان کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہوا۔

اے عزیز جان سے! اللہ تجھے نیک کرے کہ۔ یہ فقیر مدت دراز سے ظلالِ اسایوں میں سیر کرنا تھا۔ اور ظل تک پہنچنے کو عین حصول پاتا تھا۔ حالانکہ اصل تک وصول میسر ہو چکا ہے۔ ظل کے سوا اور حصول نہیں رکھتا جس طرح شیشہ جو کسی شخص کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اس شیشے کے لیے اس شخص کے ظل کے سوا کوئی حصہ نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ہمارا کلام اشارے کے طور پر ہوتا ہے۔ جان لیں کہ بیان طریق کے مناسب عبارت جو رمز اشارہ کے طور پر تحریر ہوئی تھی۔ اس مقام کے مناسب جانتے ہوئے اس مکتوب میں درج کر دی ہے۔ سمجھ لیں۔

ذکر قلبی پر جو پیر راہ دان سے حاصل کیا ہو ہمیشگی کرنا حضرت رحمان کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اور وصل عربان بھی اس کی نہ بانی سے۔ باقی سب گمان و خیال ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور سَعَىٰ عَلَيْهِ دَعْوَىٰ آلِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آمَنًا مِّنَ الْعَلَمَاتِ کی تائید کا پابند ہو۔

مکتوب نمبر ۲۹۹

شیخ ذیاد زہونی کی طرف صادر فرمایا۔

عصیبت کی حالت میں استقامت دکھانے اور سب و دشمنی تلیق کرنے اور طاعون کی موت کی فضیلت میں اور اس امر کے بیان میں کہ طاعون کی جگہ سے بھاگنا کناہ کبہہ ہے۔ اور کنارے سے نکال کے دن صفا

جہاد سے بھاگنے کے مانند ہے۔

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرس خدمت ہے کہ مکتوب شریف پہنچا۔ آپ نے اس میں مختلف مہائب کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ سَاٰجِدُوْنَ۔ صبر و تحمل سے کام لینا اور قضا پر راضی رہنا چاہیے

من از تو روئے نہ تپیم گرم بیازاری

کہ خوشش بود ز عزیزاں تحمل و خواری!

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

تمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سی بد اعمالیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

نیز اللہ جل حمدہ فرماتا ہے :-

خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

ہماری شومی اعمال کی وجہ سے اول تو چوہے ہلاک ہوئے، جو ہمارے ساتھ زیادہ احتلاط رکھتے ہیں اس کے بعد عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہوئیں کہ نسل کا مدار اور نوع انسان کے وجود کا بقا ان کے وجود پر ہے اور جو شخص اس وبا میں موت سے بھاگا اور سلامت رہا اس کی زندگی پر خاک پڑے۔ اور جو نہ بھاگا تو اسے مبارک ہو۔ اور شہادت کی بشارت ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے کتاب ”بذل الماعون فی فضل الطاعون“ میں یہ بات پورے یقین سے کہی ہے کہ طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ معرکہ جہاد میں شہید ہونے کی طرح ہے اور یہ کہ طاعون میں اخلاص سے صبر کرنے والے کو، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے وہی چیز پہنچے گی جو میری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، جب طاعون کے ایام میں طاعون کے بغیر موت واقع ہوتی ہے، تو وہ بھر فتنہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسا شخص جہاد میں پہرہ دینے والے کی طرح ہے۔

اسی طرح شیخ اجل امام سیوطی نے کتاب شرح الصدور بشرح احوال الموتی والقبور“ میں ذکر کیا ہے، اور

اے اگر تجھے آزار اور تکلیف ہی دے میں تجھ سے نہ نہیں پھیروں گا۔ کیونکہ دستوں کے ہاتھ سے تکلیف برداشت کرنا

انسان سے خواری اٹھانا اچھی بات ہے۔

۳۵ پارہ ۲۱ سورۃ روم

۳۵ پارہ ۲۵، سورۃ شوریٰ۔

فرمایا ہے۔ کہ یہ بہت ہی ٹھیک اور درست بات ہے۔ اور اسی طرح جو شخص طاعون میں نہ تو بھاگا اور نہ نہر اتا، وہ غازیوں اور مجاہدوں میں ہے اور سابر اور طبیعت برداشت کرنے والے گروہ میں ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر کی کنجائش نہیں۔ اور بھاگنے والوں میں اکثر جو پتہ جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ نہ یہ کہ ان کے بھاگنے نے ان کو موت سے بچایا۔ اور اکثر صبر کرنے والے جو طاعون کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی موت مفرد سے مرتے ہیں۔ لہذا نہ تو فرار نجات دیتا ہے۔ اور نہ وہاں مقیم رہنا ہلاک کرتا ہے۔ مرض طاعون سے فرار صفت جمادات سے بہ گئے کی طرح ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ جل سلطانہ کے امتحان میں سے ہے کہ بھاگنے والے سلامت سمیت ہیں اور صبر کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت کو ہدایت دیتا ہے۔

آپ کے صبر و تحمل اور آپ کی مسلمانوں کی امداد و اعانت کے متعلق یہ فقیر سن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت اور ان کی اذیت اٹھانے سے دل تنگ نہ ہوں۔ اس پر اجر عظیم کے مرتب ہونے کی امید ہے۔ اس سے زیادہ کیا لکھے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰

جامع علوم عقلی و نقلی مجدد الدین رحمہ اللہ۔ دم زاوہ حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

باریک امر اور نادر معارف کے بیان میں، رمز و اشارہ کی زبان سے۔ اور مقام ”قاب قوسین“ بھی اس مکتوب میں اشارے سے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلٰوَةٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہِ اِنْسَانَ کَامِلٍ جَبَّ اَسْمَاءُ وَصِفَاتُہِ کَمَا تَبٰہِ سِیرَہِ تَفْصِیْلِہِ طے کر کے پوری جامعیت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے کمالات کا آئینہ بن جاتا ہے اور اس کا عدم ذاتی جو اس کے کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کمالات کے سوا اس میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، تو اس وقت خاص بقا کے ساتھ جو ان کمالات پر موقوف ہے، مکمل بننا کے حصول کے بعد جو اس کے عدم کے پوشیدہ ہونے کے ساتھ وابستہ ہے، مشرف ہونا ہے۔ تو دلالت کا اسم اس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد اگر عنایت اذلی جل سلطانہ اس کے شامل ہو، تو

ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ کمالات جن کے ساتھ اس عارف کو بقا حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں منعکس ہوں، اور ظاہر ہوں۔ اس وقت قبابِ قوسین کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس مقام میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینے میں کسی شے کا ظہور اس آئینہ میں شے کے لیے نسبت بے کیف کے حصول سے کنایہ ہے۔ نہ یہ کہ وہاں آئینے کی حقیقت موجود ہے، اور شے کا حصول اس میں ہے۔ اور اللہ کے لیے بے بلند صفت اور جب وہ کمالات جن سے عارف نے بقا حاصل کی ہوتی ہے۔ جنابِ قدس کے آئینے میں حقیقت اور اسالت کے طریقہ پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہاں اس کے لیے مجہول کیفیت نسبت بھی حاصل ہوتی ہے، تو ضروری طور پر لفظ انا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کے لیے ان کمالات ظاہرہ کا عین پاتا ہے۔ مقام قبابِ قوسین میں انا کے عروج کی نہایت اسی مقام تک ہے۔

اسے فرزندِ حسن کہہ سورت کا آئینہ جس میں حسن و جمال منعکس ہوتا ہے۔ اگر فرضا حیات و علم کا آئینہ بن جائے۔ تو اس حسن و جمال کے ظہور سے بھی لذت گیر ہوگا۔ اور کافی حصہ حاصل کرے گا حقیقت کے آئینے میں لذت اور رنج اگرچہ مفقود ہے کیونکہ یہ امکان کی صفات میں سے ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اس بلند مرتبہ کے لائق ہے۔ نقص و عیوب کے نشانات سے مبرا ہو کر موجود اور ثابت ہے۔

ذیاد حافظہ این ہمہ آخر ہرزہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

یہ کمالات ظاہرہ جو اس مرتبہ نسبت مجہول کیفیت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا حکم عالمِ امر و دوسرے کے ساتھ عالمِ خلق انسانی کی نسبت کی طرح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس مقام میں پلور اور جب ان کمالات ظاہرہ نے، جو ذات تعالیٰ تقدس کی تفصیل ہیں۔ حضرت اجمال کے ساتھ مجہول کیفیت نسبت پیدا کر لی۔ اور بے کیف پیوستگی حاصل ہو گئی۔ اور حضرت اجمال کے لیے آئینہ بن گئے۔ تو لازماً حضرت اجمال میں صرف اعتبار اور وہم کے درجہ میں تفصیل بھی ظاہر ہو گئی۔ جو عارف کے عروج انا کا سبب بنی۔ یہ کمال مقام مدادِ ادنیٰ سے وابستہ ہے۔

قتلم این جاہ سید و سر بشکست

یہ ہے نہایت نہایت اور نہایت کا بیان جس کا سمجھنا خواص کے لیے بھی کئی منزل دور

۱۰ حافظ کی یہ سب فریاد اور زاری بے مورد نہیں ہے۔ بلکہ قصہ بھی غریب اور بات بھی عجیب ہے۔

۱۱ قلم یہاں تک پہنچا اور رہ بڑا گیا۔

ہے۔ عوام بے چاروں کا کیا ذکر۔ اختص خواص میں سے بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اس دولت و معرفت کی طرف راستہ ملا ہے۔

اگر پادشاہ برادر پشیزن

بیاید تو اسے خواجہ سلت مکن !

یہ نہایت ظہوات اور تجلیات کے اعتبار سے ہے۔ جس کے بعد کسی قسم کی تجلی اور ظہور مستور نہیں ہو سکتا۔

ومن بعد ہذا ما یدق صفاتہ

وما کتمہ اخطی لہ یہ واجمل

اور سلامتی کا نزول ہو ہر متبع ہدایت پر اور ہر ایسے شخص پر جو مسطفیٰ کی متابعت کا پابند ہو۔ علیہ و علی آلہ و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آل کل و علی الملیکة المقربین الصلوات والتسلیمات والتجیات و انبرکات اتمہا و اکملہا و اولہا و اعلمہا و اذوہا و ابغہا و اتمہا و اشملہا۔

مکتوب نمبر ۱۳۳

مولانا امان اللہ کی طرف صادر فرمایا:

قرب نبوت و قرب ولایت اور ان راہوں کے بیان میں جو قرب نبوت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اس کے مناسب اور کے بیان میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة۔ میرے فرزند مولانا امان اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت قرب الہی جل شائے سے عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اس کے عروج کا رخ حق جل و علا کی طرف ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ مخلوق کی طرف۔ یہ قرب بالاصالة انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا حصہ ہے اور یہ رتبہ و عمدہ ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس رتبہ و منصب کو ختم کرنے والے حضرت سید البشر ہیں علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام و التمجیۃ نزول کے بعد حضرت خاتم الرسل علیہما الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ پیر کاروں

۱۳۳ اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آئے، تو اسے خواجہ تو اپنی ڈاڑھی نہ اکھیڑے۔ یعنی رنج نہ کر۔

۱۳۴ اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان بہت دقیق ہے۔ اور جس کا چھپانا اس کے نزدیک زیادہ لذیذ اور بہتر ہے۔

کو بھی حصہ حاصل ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات سے بطریق وراثت پیروکاروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ع

خاص کتب بندہ مصلحت عام را

تو خاتم المرسلین علیہ وآلہ و علی جمیع الانبیاء و الرسل السلوات و التسلیمات کی بشت کے بعد بطریق وراثت و تبعیت آپ کے پیروکاروں کو کمالات نبوت کا حصول آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں علیہ و علی آلہ السلوة والسلام لہذا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

اے عزیز جان! اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مندر سے، کہ کمالات نبوت تک پہنچانے والے دور راستے ہیں۔ ایک راستہ تو مقام ولایت کے کمالات مفصل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ اور تجلیات ظلیہ اور معارف سکریہ، جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہیں، کے حصول پر موقوف ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جاسکتا ہے۔ اس مقام میں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ظلیت کی طرف التفات و توجہ گناہ ہے۔

اور دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ان کمالات ولایت کے حصول کے بغیر ہی کمالات نبوت تک وصول میسر آجاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ کشاوہ اور فراخ ہے۔ اور وصول کے زیادہ نزدیک ہے۔

اور انبیاء علیہم السلوة والسلام اور ان کے صحابہ کرام علیہم و علی اصحابہم السلوة والسلام والنجیۃ میں سے انبیاء کی وراثت اور تبعیت کے طور پر جو کمالات نبوت تک پہنچا ہے اسی راستے سے پہنچا ہے، الا ماشاء اللہ پہلا راستہ دور دراز اور معسر الحصول اور مشکل الوصول ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت مقام ولایت میں شرف نزول سے مشرف ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کمالات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں کمالات نبوت خیال کر لیا ہے اور مخلوق کی طرف رخ کرنے کو جو مقام دعوت کے خصائص سے ہے، مقام نبوت گمان کر لیا ہے بلکہ یہ نزول اس کے عروج کی دونوں ولایتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقام ولایت سے اوپر ایک عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مخلوق کی یہ توجہ اس توجہ بخلق کا غیر ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت کا غیر ہے، جس کو کمالات نبوت سے شمار کیا گیا ہے۔

یہ گمان کرنے والے کیا کریں۔ کیونکہ انہوں نے دائرہ ولایت سے قدم باہر ہی نہیں رکھا۔ اور کمالات نبوت کی حقیقت کو نہیں پاسکے۔ نصف ولایت کو جو اس کی جانب عروج ہے پوری ولایت گمان کر لیا ہے۔ اور اس کے دوسرے نصف، کو جو جانب نزول ہے، مقام نبوت تصور کر لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نعمت عام کی نادر کسی نبی سے کو ہمیں کر لیتا ہے۔

چچو آں کرے کہ در سنگے نہان است

زمین و آسمان او ہمان است !

مکن ہے کہ کوئی شخص پہلے راستے سے بھی وصول حاصل کرے۔ اور کمالات مفصلہ ولایت و نبوت دونوں کو جمع کرے۔ اور ان دونوں مقام کے کمالات کے درمیان جیسا کہ چاہیے فرق و تمیز حاصل کرے۔ اور یہ ایک نئے عروج و زوال کو جدا کرے۔ اور حکم لگانے کہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ دورے راستے سے وصول کے بعد اگرچہ مقام ولایت کے کمالات مفصلہ حاصل نہیں ہوتے تاہم خلاصہ اور نچوڑ ولایت بطریقہ احسن میسر آجاتا ہے۔ یوں کہنا درست ہے کہ اہل ولایت کمالات ولایت سے پوست اور جھلکا حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ واسل اس کا منغہ حاصل کرتا ہے۔ معان بعض علوم سکریہ اور ظہورات ظلیہ سے جو ارباب ولایت کو حاصل ہوتے ہیں وہ واسل ان سے کم حصہ حاصل کرتا ہے یہ معنی فضیلت کا سبب نہیں بلکہ اس واسل کو ان علوم و ظہورات سے شرم و عار آتی ہے۔ بلکہ وہ تو ان کو گناہ اور سوء ادب جانتا ہے۔ ہاں اصل تک پہنچنے والا واسل اصل کے تلال سے دور بھاگتا اور استغفار کرتا ہے۔ ظل کے ساتھ گرفتاری اس ظل کے اصل تک نہ پہنچنے کے وقت تک ہے۔ اصل تک وصول کے بعد ظل بے قاعدہ ہوتا ہے۔ اور ظل کی طرف توجہ بے ادب ہے۔

اسے بیٹے! کمالات نبوت کا حصول محض بخشش اور اس کی نوازش و مہربانی پر موقوف ہے۔ کسب و کوشش کو اس دولت عظمیٰ کے حصول میں کچھ دخل نہیں۔

کون سا عمل اور کسب ہے جس کا نتیجہ یہ دولت عظمیٰ ہو۔ اور کونسی ریاضت و مجاہدہ ایسا ہے جو اس اعلیٰ ترین نعمت کا پھل دے۔ بخلاف کمالات ولایت کے، کہ ان کے مبادی اور مقدمات کسی ہیں۔ اور ان کا حصول ریاضت و مجاہدہ سے وابستہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی روا ہے کہ کسی کو کسب و عمل کی محنت کے بغیر ہی اس دولت سے واسل کر دیں۔ اور فنا و بقا کہ ولایت انہی سے عبارت ہے، بھی وہی ہیں کہ کسب مقدمات کے بعد فضل و کرم سے جسے چاہتے ہیں، اس دولت فنا و بقا سے مشرت فرماتے ہیں۔

اور اں سرور علیہ و علیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین و علی الملائکہ المقربین و علی اہل طاعتہ جمعین الصلوٰت والتسلیمات کے نبشت سے قبل کے ریاضات و مجاہدات اس دولت کے حصول کے لیے نہ تھکے۔ بلکہ ان سے دوسرے منافع اور فوائد منظور نظر تھے۔ جیسے حساب کی کمی۔ بشری لغزشوں کی تلافی، درجات کی بلندی۔ اور فرشتہ مرسل کی صحبت کی رعایت جو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اور کثرت سے نلو خوارق جو مقام نبوت کے

سے جس طرح وہ کیڑا جو پتھر میں چھپا ہوا ہے اس کا زمین و آسمان وہی پتھر ہے۔

مناسب ہیں۔ اور اسی طرح کے اور اغراض و مناسج -

جاننا چاہیے کہ اس عطا کا حصول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے بلا واسطہ ہے۔ اور انبیاء کرام کے صحابہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں جو تبعیت و وراثت سے اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں، بواسطہ انبیاء سے علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے۔ انبیاء کرام اور ان کے صحابہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد کم ہی کوئی ایسا ہے جو اس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگرچہ روایے کہ کسی اور کو بھی تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت تک پہنچادیں۔

فیض روح القدس از باز مدد فرماید
دیگر اہم بکنند آنچه میخامی کرد

میرا گمان ہے کہ اس دولت نے کبار تابعین میں بھی پرتو ڈالا تھا۔ اور اکابر تبع تابعین پر بھی یہ دولت سایہ فگن ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ دولت روپوش ہو گئی۔ یہاں تک کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد دوسرا ہزار آپہنچا۔ اس وقت بھی وہ دولت تبعیت و وراثت کے طور پر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ اور آخر زمانہ کو اول زمانے کے مشابہ کر دیا ہے۔

اگر پادشاہ بر در پیر زن
بیاید تو اسے خواجہ بسلت کن

والسلام علی من اتبع الهدی والتزہ متابعہ المصطفیٰ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ
والتسلیمات اتمھا و اکملھا۔

مکتوب نمبر ۳۰۲

جامع علوم ظاہری و اسرار و معارف باطنی یعنی مخدوم زادہ مجد الدین حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ

کی طرف صادر فرمایا۔

تین ولایتوں یعنی ولایت اولیاء، ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، اور ولایت علماء اعلیٰ علی نبینا وعلیہم
الصلوٰۃ والسلام کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت و ولایت سے افضل ہے۔ اور

اسے روح القدس کا فیض اگر دوبارہ مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

اسے اگر پادشاہ ازراہ عنایت بڑھیا کے دروازے پر شرفیصلے آئے تو اسے صاحب توحید سے اپنی ڈاڑھی نہ اچھیرے۔

بعض خاص معارف کے بیان میں جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔
 اے عزیز جان لے (اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے) کہ ولایت اس قرب الیٰہی صلیٰ سلطانی سے
 عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائبہ تک نہیں۔ اور پردوں کے حامل ہوئے بغیر اس کے حصول کی صورت
 نہیں بنتی۔ اور اگر ولایت اولیاء ہے تو البتہ داغ ظلیت سے داغ وار ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت
 والتسلیمات کی ولایت اگرچہ ظلیت سے آچلی ہے۔ تاہم اسماء و صفات کے حجابات کے حامل ہونے کے
 بغیر مستحق نہیں ہوتی۔ اور ملا اعلیٰ (ملائکہ کرام) علی نبینا و علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی ولایت اگر اسماء و صفات
 کے حجابات سے بند جا چکی ہے۔ لیکن شیون و اعتبارات ذاتیہ کے حجابات اس میں بھی موجود ہیں مگر
 نبوت و رسالت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ظلیت کو راستہ نہیں ملتا۔ اور صفات و اعتبارات
 کے حجابات کو راستے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لازمی طور پر نبوت و ولایت سے افضل ہے۔ اور نبوت
 کا قرب ذاتی اور اصلی ہے۔ اور جو شخص ان دونوں کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکا۔ اس نے برعکس کا حکم
 لگایا ہے۔ اور انطباق کا یقین کیا ہے۔ یعنی ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ پس وصول تو مرتبہ
 نبوت میں ہوتا ہے۔ اور حصول مرتبہ ولایت میں۔ کیونکہ حصول ملاحظہ ظلیت کے بغیر مقصود نہیں ہو سکتا۔
 بخلاف وصول کے۔ نیز کمال حصول میں دوئی زائل ہو جاتی ہے اور کمال وصول میں دوئی باقی رہتی ہے پس
 دوئی کا زائل ہو جانا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور دوئی کا باقی رہنا مقام نبوت کے مناسب ہے
 اور جب کہ دوئی کا زائل ہونا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ ہر وقت سکر کا طاری رہنا بھی مقام ولایت
 کے مناسب ہے۔ اور مرتبہ نبوت میں چوں کہ (دوئی کا باقی رہنا) ہے۔ اس لیے صحیح و مشیاری
 بھی اس مرتبہ کے خواص میں سے ہے۔ نیز تجلیات کا حصول خواہ صور و اشکال کے لباس میں ہو خواہ الوان و
 الزار کے پردہ میں۔ سب مقامات ولایت اور اس کے مقدمات و مبادی میں سے ہے۔ بخلاف مرتبہ نبوت
 کے کہ وہاں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ان تجلیات و ظہورات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو اس اصل
 کا ظل ہیں۔ اسی طرح نبوت کے مبادی و مقدمات کے طے کرنے میں ان تجلیات کی کچھ حاجت نہیں۔ مگر
 اس صورت میں جب کہ راہ ولایت سے عروج واقع ہو۔ اس وقت ان تجلیات کا حصول بواسطہ ولایت
 ہے نہ کہ نبوت تک پہنچنے کے راستے کی مسافت طے کرنے کی وجہ سے۔ مختصر یہ کہ تجلیات و ظہورات
 ظلال کی خبر دیتے ہیں۔ اور جو شخص گرفتاری ظلال سے گزر چکا ہے وہ تجلیات سے بھی چھوٹ چکا ہے
 مَا ذَا عَ الْبَصَرِ كَا رَا زِيْهَانَ مَلَا شَسْنَ كَرْنَا جَابِيَةَ .

اسے فرزند عشق کی شورش دو اوپلا۔ محبت کا زرد و دہرہ۔ شوق انگیز نو سے، اور در آہ چرخ و پیکار

و جد و تو جد، اور نفس و رقاس سب مقامات ظلال اور سموات و تجلیات ظلیہ کے وقت میں ہیں۔ اصل تک پہنچ جانے کے بعد ان امور کا حصول متصور نہیں ہے اس جگہ میں محبت یعنی ارادہ طاعت ہے۔ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ نہ کوئی زائد معنی جو ذوق و شوق کا منشا ہو۔ جیسا کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے اسے فرزند عزیز بن! جب کہ مقام ولایت میں دوئی کا زائل ہونا مطلوب ہے۔ اس لیے ناچار ادبیا، کرام زوال ارادہ میں کوشش کرتے ہیں۔

شیخ بسطام فرماتے ہیں یہ ارادہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اور مرتبہ نبوت میں چونکہ رفع اثینیت درکار نہیں ہے۔ اس لیے نفس ارادہ کا زوال مطلوب نہیں۔ کیسے مطلوب ہو سکتا ہے۔ جبکہ ارادہ فی حدوۃ ایک کامل صفت ہے۔ نقص نے اگر اس کی طرف راہ پایا ہے۔ تو وہ متعلق کی کسبیت کے باعث ہے۔ تو چاہیے کہ اس کا متعلق بُرا اور ناپسندیدہ امر نہ ہو۔ بلکہ اس کی تمام سراویں حق جل و علا کی پسندیدہ چیزیں ہوں۔

اسی طرت مقام ولایت میں تمام بشری صفات کی نفی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مرتبہ نبوت میں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی مطلوب ہوتی ہے۔ نہ ان صفات کی نفی جو فی حدوۃ تھا کامل ہیں مثلاً صفت علم اپنی ذات کی حد میں صفات کاملہ میں سے ہے۔ اگر نقص نے اس کی طرف راہ پایا ہے تو اپنے بُرے متعلق کے راستہ سے پایا ہے۔ لہذا اس بُرے متعلق کی نفی ضروری ہے نہ کہ اصل اس صفت کی نفی۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو وہ شخص جو ولایت کے راستے سے مقام ولایت میں آیا ہے۔ اس کے لیے دوران راہ میں اصل صفات کی نفی سے چارہ نہیں۔ اور واسطہ ولایت کے بغیر اس مقام تک پہنچا ہے۔ اسے اصل صفات کی نفی سے کچھ کام نہیں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی کرتی چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ اس ولایت سے مراد جس کا الجھی ذکر ہوا ہے۔ ظلی ولایت ہے۔ جسے ولایت صغریٰ اور ولایت اویسا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی ولایت جو ظل سے گزر چکی ہے۔ امر دیگر ہے۔ اس مقام میں صفات بشریت کی برائی کے متعلقات کی نفی مطلوب ہے نہ اصل ان صفات کی نفی۔ اور جب سوء صفات کے متعلقات کی نفی حاصل ہو گئی۔ ولایت انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جو عروج واقع ہو گا وہ کمالات نبوت سے متعلق ہو گا۔

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ نبوت کے لیے اصل ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ولایت اس کے مبادی اور مقدمات میں سے ہے۔ حال کمالات نبوت تک پہنچنے میں ولایت ظلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض کے لیے تو اتفاق ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دوسروں کا اس طرف بالکل گزر نہیں ہوتا۔

خوب سمجھ لو۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ ان صفات کی بُرائی کے متعلقات کی نفی کی نسبت اصل صفات کی نفی دشوار ہے۔ پس کمالات ولایت کی نسبت کمالات نبوت کا حصول آسان تر اور نزدیک تر ہے۔ اور آسانی اور قرب کی یہی نسبت ہے جو اصل سے دور پڑے ہوئے امور کی بجائے ہر اس امر میں موجود ہے جو اصل تک پہنچ چکا ہے۔

تم نہیں دیکھتے کہ اصل کی کیا آسان عمل سے میسر آجاتا ہے اور قریب ترین راستوں کا حاصل ہو جاتا ہے اور جو شخص اصل سے دور پڑا ہوا ہے محنت و مشقت میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ساری عمر کے حاصل کرنے میں نسا کر دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود محروم رہتا ہے۔ اور محنت شاقہ اور مدت مدید کے بعد جو کچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ اصل سے صرف منشا بہت رکھتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عارضی شباہت اس سے زائل ہو جاتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور مکاری اور حیلہ سازی تک نسبت پہنچ جاتی ہے بخلاف اس شخص کے جو اصل سے واصل ہو چکا ہے کہ سہولت اور نزدیک راہ کے ساتھ ساتھ مکاری اور حیلہ سازی سے امن میں ہے۔

اس راہ سلوک پر چلنے والی ایک جماعت جو ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کے ذریعہ ظلال میں سے ایک نفل تک پہنچتی ہے، اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مطلب تک پہنچنا ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ پر موقوف ہے۔ نہیں جانتے کہ دوسرا راستہ اس سے زیادہ قریب اور نہایت النہایہ تک پہنچانے والا ہے اور وہ برگزیدگی کا راستہ ہے۔ جو صرف فضل و کرم سے وابستہ ہے۔ اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، انابت کا راستہ ہے۔ جو مجاہدات سے وابستہ ہے۔ مجاہدات کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ مگر اجتناب اور برگزیدگی کے راستہ سے مطلوب تک پہنچنے والے بہت زیادہ ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اجتناب کے راستہ سے گئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اصحاب بھی ان کی وراثت و تبعیت کی وجہ سے اجتناب کے راستہ سے واصل ہوئے ہیں اور اب ابنتبائی ریافتیں نعمت و حصول کے ادائے شکر کی خاطر ہیں۔

حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پہلے اور پچھلے ذنوب بخشے ہوئے ہونے کے باوجود اپنی ریاضات شدیدہ کے متعلق سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

۱۔ شمائل ترمذی بروایت سفیرہ وابو سعید یہ رضی اللہ عنہما۔ تصنیف بروہ شریف میں ہے۔

ظلمت سندا من اجبا الظلام الی ان اشکت قد ماہ الضرمین درم (باقی بر صفحہ ۱۹۳)

اور اہل انابت کے مجاہدات حصول وصول کے لیے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اجنبیا کا راستہ بے جانے کا راستہ ہے۔ اور راہ انابت خود چلنے کا راستہ ہے۔ بے جانے اور خود جانے میں عظیم فرق ہے۔ بے جانے والے جلدی لے جاتے ہیں اور بہت دور لے جاتے ہیں۔ اور خود جانے والے دیر سے چلتے ہیں، اور راستے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے "افضل بایم"۔ یعنی ہم اللہ کے فضل والے لوگ ہیں۔ حال حال اگر فضل نہ ہو تو دوسروں کی نہایت ان کی ابتداء میں کیسے درج ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔

ہم پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس فقیر نے ان عزیز دوستوں میں اپنے میر بزرگوار کی طرف لکھی ہیں، تخریر کیا ہے کہ تمام مرادیں ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن نفس ارادہ اب تک اپنی جگہ قائم ہے۔ ایک مدت کے بعد لکھا کہ وہ ارادہ بھی مرادوں کی طرح زائل اور مرتفع ہو گیا ہے۔ اور حیب حق سبحانہ و تعالیٰ نے (اس فقیر کو) انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی وراثت سے مشرف فرمایا، تو معلوم ہوا کہ مقصود اس ارادے کی بُرائی کے متعلق کا دور ہوتا ہے۔ نہ عین اس ارادے کا رفع ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ متعلق سوو کے رفع کے بعد اصل کا رفع آئے اور اکل طریقہ پر حاصل ہو جائے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محض فضل ایزوی سے وہ کچھ تیسرا جائے جس کا سوواں حصہ بھی تعمل اور تکلف سے حاصل نہ ہو۔

اسے براور! مقام ولایت میں دنیا و آخرت سے صاف دھونے پڑتے ہیں۔ اور آخرت کے ساتھ گرفتاری کو دنیا کے ساتھ گرفتاری کی طرح تصور کرنا چاہیے۔ اور در آخرت کو بھی درد دنیا کی طرح اچھا خیال نہیں کرنا چاہیے۔

امام داؤد طائی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو دنیا سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر بزرگی کے طالب ہو تو آخرت سے ناامید ہو جاؤ۔

اسی گروہ کا ایک دوسرا بزرگ فرماتا ہے، آیت کریمہ :-

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹۳، اسد من سغب احتشاء و طوی۔ تحت الحجارة کسٹھا مترف الادم
(حاشیہ صفحہ ۱۹۳) یعنی حضرت ابوسلمان داؤد نضر بن الطائی آپ طبقہ اولیٰ میں سے ہیں اور اہل تصوف کے مشائخ و سادات میں اپنے درجے کے بزرگ ہیں۔ آپ اپنے وقت میں اپنی زینتیں رکھتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور فضل بن عیاض، اور ابراہیم بن ادم کے ہم عصر تھے۔ حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تمام علوم میں حتمہ وافر رکھتے تھے اور فقہ میں نیتہ الفقہاء تھے آپ نے کئی کئی اعتبارات اور امامت سے اعراض فرمایا۔ اور در روز کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب میں، انہی سے ثابت۔

مِنْكُمْ مَنْ يَرْيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ

تم میں سے کچھ دنیا چاہتے اور کچھ آخرت چاہتے ہیں

يَرْيُدُ الْآخِرَةَ

میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کریموں کی نکال دی ہے۔

مختصر یہ کہ فنا جو حق جل و علا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دینے سے عبارت ہے، دنیا و آخرت کو شامل

ہے۔ اور فنا و بقا دونوں ولایت کے اجزاء ہیں۔ پس ولایت میں نسیان آخرت سے چارہ نہیں۔ اور کلمات

نبوت کے مرتبہ میں آخرت کے ساتھ گرفتاری اچھی بات ہے۔ اور آخرت کا درد پسندیدہ اور مقبول امر

ہے۔ بلکہ اس مقام میں درد اور آخرت ہے۔ اور گرفتاری گرفتاری آخرت ہے، آیت کریمہ :-

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں

اور آیت کریمہ :-

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ

اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے

عَذَابَهُ

عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔

اور آیت کریمہ :-

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ رَهْمٌ

وہ لوگ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور

مِنَ السَّاعَةِ مُتَّقُونَ

انہیں قیامت کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔

اس مقام والوں کا نقد وقت ہے۔ ان کا گریہ و نالہ احوال آخرت یا د کرنے سے ہے۔ اور ان کا درد و اندوہ قیامت

کے ہولناک مناظر کو ذہن میں رکھنے کے باعث ہے۔ وہ ہمیشہ فتنہ قبر سے پناہ پکارتے ہیں۔ اور عذاب و سزا

سے بھی پناہ تلاش کرتے ہیں اور گریہ و زاری میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق جل و علا کا درد و

آخرت ہے۔ اور ان کا شوق و محبت آخرت کا شوق و محبت ہے۔ کیونکہ اگر ملاقات ہے تو اس کا وعدہ بھی آخرت

میں ہے۔ اور اگر رضا و خوشنودی ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر موقوف ہے۔ حق جل و علا دنیا کو دشمن پکھنا

ہے۔ اور آخرت اس کی پسندیدہ ہے۔ مبنیاً (دنیا) مرفیہ (آخرت) کے ساتھ کسی بات میں برابر نہیں

ہو سکتی۔ کیونکہ مبنیاً (نا پسندیدہ چیز) یعنی دنیا اس لائق ہے کہ اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اور پسندیدہ

چیز (آخرت) توجہ کے لائق ہے۔ مرفیہ (پسندیدہ یعنی آخرت) سے اعراض کرنا۔ عین سکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے جس کی طرف بلایا ہے اور جو اسے پسندیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ آیت کریمہ :-

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى كَذِبٍ سَلَامٍ

اللہ تعالیٰ دنیا (سلام) جنت کی طرف بلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ دنیا (سلام) جنت کی طرف بلاتا ہے۔

۱۵ سورۃ سجدہ، پارہ اول، آیت (۲۱)

۱۵ سورۃ سجدہ، پارہ اول، آیت (۲۱)

۱۵ سورۃ سجدہ، پارہ اول، آیت (۲۱)

۱۵ سورۃ سجدہ، پارہ اول، آیت (۲۱)

اس معنی کی گواہ ہے۔ خدائے تعالیٰ سبحانہ بڑے مبالغے اور تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب دیتا ہے۔ آخرت سے اعراض کرنا فی الحقیقت حق جل و علا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور اس کی پسندیدہ چیز دور کرنے کے مترادف ہے۔

امام داؤد طائی قدس سرہ جب کہ ولایت میں قدم راسخ رکھتے ہیں۔ اس بنا پر ترک آخرت کو کرامت فرمادیا۔ مگر یہ نہ جان سکے کہ اصحاب کرام علیہم الرضوان سب کے سب درد آخرت میں مبتلا تھے۔ اور عذاب آخرت سے ترساں اور لرزاں رہتے تھے۔

ایک روز سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر کلی سے گزر رہے تھے۔ کہ فاری نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی :-

إِنَّ عَذَابَ سَرِيكَ لَوَاقِعٌ مِّمَّا لَكَ مِنْ دَافِعٍ

بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا
اسے کئی مال نہیں سکتا۔

تو آپ اس آیت کے سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور اونٹ سے بے خود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ وہاں سے اٹھا کر آپ کو گھر لایا گیا۔ اور ایک مدت تک اس درد کی وجہ سے بیمار رہے۔ اور لوگ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے۔ حال مقام فنا میں حالات کے درمیان دنیا و آخرت سے فراموشی سر آتی ہے۔ اور آخرت کی گرفتاری کو بندہ دنیا کی گرفتاری کی طرح خیال کرتا ہے۔ لیکن جیب شرف بقا سے مشرف ہوتا ہے۔ اور اپنے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات اس پر توڑ ڈالتے ہیں۔ تو پھر اس کا سارا درد و غم آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوزخ سے پناہ پکڑتا ہے۔ اور جنت کی آرزو کرتا ہے۔ جنت کے درختوں، نہروں اور وہاں کے حور و غلامان کو دنیوی اشیاء سے کچھ نسبت نہیں۔ بلکہ دنیا کی اشیاء آخرت کی اشیاء کی ضد ہیں۔ جس طرح غضب و رضا ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ درخت اور نہریں اور جو کچھ جنت میں ہے، اعمال صالحہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں درخت نہیں ہیں۔ اس میں درخت لگاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا وہاں کس طرح درخت لگائیں۔ آپ نے فرمایا، تسبیح، تہجد، تہجد اور تہلیل کے ساتھ۔ یعنی کلمہ سبحان اللہ کرو۔ تاکہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے۔ تو بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔ تنزیہ الہی کے کمالات جس طرح اس کلمہ میں حروف و اصوات کے لباس میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بہشت میں ان کمالات کو بہشتی درخت کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ علیٰ حد النیاس جو کچھ بہشت میں ہے نیک عمل کا نتیجہ ہے۔ اور جو بی کمالات میں سے جو کچھ قولی اور عملی نبی کے لباس میں چھپایا گیا ہے۔ بہشت میں

دہی کمالات لذتوں اور نعمتوں کے پردہ میں ظاہر ہوں گے۔ اس لیے لازماً وہاں کا تملذذ اور نعمتیں پسندیدہ اور مقبول ہیں۔ اور لقاء و وصول کا وسیلہ ہیں۔

رابعہ بصریہ بے چاری اگر اس راز سے آگاہ ہو جاتی تو بہشت کو جلا دینے کی فکر میں نہ پڑتی اور اسے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری قرار نہ دیتی۔ بخلاف دنیوی تملذذ اور نعمتوں کے کہ ان کا منشاء بہشت و شہادت ہے۔ اور ان کا نتیجہ آخرت میں محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچاتے۔ یہ دنیوی تملذذ اگر شہ نامہ مان ہو تو آخرت میں اس کا محاسبہ و پیش ہے۔ اگر اس کی رحمت و سنگیہ ہی نہ دے تو افسوس صد افسوس اور اگر شہ نامہ مان نہ ہو و عید اور ڈانٹ کا مستحق ہوگا۔

”اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہماری مغفرت نہ دے گا۔

اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ضرور ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

تو اس دنیوی تملذذ کی آخرت کی لذتوں کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ دنیوی نعمتوں سے لذت گیر ہونا تو زہر قاتل ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا نہایت نفع مند ذریعہ ہے، تو آخرت کا درد یا عوام مومنین کا حقتہ ہے۔ یا خاص النخاص لوگوں کا۔ خواص اس درد سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف میں عزت گمان کرتے ہیں۔ مصرع

اَلْاِیْشَانِدُومِنْ چِنِیْمِ یَارَبِّ

مکتوب نمبر ۳۰۳

کلمات اذان کے معانی کے بیان میں حاجی یوسف ٹوڈن کے نام صادر فرمایا :-

بعد الحمد والصلوة، جاننا چاہیے کہ اذان میں سات کلمے ہیں :-

(۱) اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اسے کسی عبادت کرنے والے کی عبادت کی حاجت

ہو۔ یہ کلمہ اس عظیم الشان معنی کی تاکید کے لیے چار دفعہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔

(۲) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کبریائی اور لوگوں کی

عبادت سے بے نیاز ہونے کے باوجود عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔

(۳) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

ﷺ یا رب یعنی خواص تو وہ ہیں اور میں اس طرف ہوں۔

اللہ سبحانہ کے رسول اور اس کی جانب سے طریق عبادت کے مبلغ اور بتانے والے ہیں۔ تو اس جیسا
تعالیٰ کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی، جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جہت تبلیغ و
رسالت سے ماخوذ ہو۔

(۴) حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ -

(۵) حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ - یہ دو کلمے نمازی کو فلاح اور نجات سے ہمکنار کرنے والی نماز کی طرف بلانے
کے لیے ہیں۔

(۶) اَللّٰهُ اَكْبَرُ - یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بزرگ ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جنابِ قدس کے لائق ہو۔

(۷) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - یعنی لا محالہ صرف اللہ تعالیٰ کی مستحق عبادت ہے۔ اگرچہ کسی سے ایسی عبادت نہیں
ہو سکتی جو اس کی جنابِ قدس کے لائق ہو۔

شان نماز کی بزرگی ان کلمات سے معلوم کرنی چاہیے جو نماز سے آگاہ کرنے کے لیے معین کیے ہیں سے
ساتھ کہ نکوست از بہارش پیدا است

اللهم اجعلني من المصلين المفلحين بحرمه سيد المرسلين عليه وعليهم
الصلوات والتسليمات اتمها واكملها۔

مکتوب نمبر ۳۰۴

مولانا عبدالحی کی طرف صادر فرمایا:

ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن سے اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں وعدہ دخول جنت وابستہ کیا ہے

اور ادائے شکر اور نماز کے بعض اسرار و معانی کے بیان میں۔

بعد الحمد والصلوة، اسے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند کرے۔ جان کہ یہ فقیر ایک مدت تک اس تردد

۱۴ سال کی اچھائی، بہار کی اچھائی کی وجہ سے ہے۔

۱۵ حضرت مولانا موصوف بلاد اصفہان کے علاقہ شادمان کے باشندے تھے۔ مسکین الطبع اور عاموش مزاج انسان

تھے۔ آپ سالہا سال تک آستانہ عالیہ مجددیہ میں رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بہت سے خوارق دیکھے۔ اور اسرار و روزنکا بہت

سما باتیں سنیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دے کر شہر و ہدایت کی خاطر شہر پٹنہ میں بھیجا وہاں

آپ نے فرائض تبلیغ باحسن و جہد انجام دیے۔ (ذبدۃ الثقات)

میں رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں جن اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ و نوحل جنت مربوط فرمایا ہے۔ وہ تمام اعمال صالحہ میں یا بعض۔ اگر تمام مراد ہیں تو بہت دشوار ہے۔ کیونکہ کم ہی کسی کو تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر بعض اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ غیر معین اور بھول ہیں۔ آخر کار محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ان اعمال صالحہ سے مراد اسلام کے ارکان خمسہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ پانچ ارکان پورے طور پر ادا ہو جائیں، نجات و فلاح حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ پانچ ارکان اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اور سیئات و منکرات سے باز بھی رکھتے ہیں۔

آیت کریمہ :-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ۔

بے شک نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے روکتی ہے۔

اس معنی کی گواہ ہے۔ اور جب ان پانچ بنائے اسلام کے ادا کرنے کی توفیق میسر آگئی۔ تو امید ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ اور جب شکر ادا ہو گیا، تو عذاب سے نجات حاصل ہو گئی۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ۔

بنو، اور ایمان لاؤ۔

اس لیے ان پانچ ارکان کی بجا آوری میں جان و دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ خاص کر نماز قائم کرنے میں۔ کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ حتیٰ القدر اس کے کسی مستحب کے چھوڑنے پر بھی راضی نہ ہوں۔ اگر نماز مکمل کر لی تو اسلام کا رکن عظیم ہاتھ میں آگیا اور نجات کے لیے مضبوطی ہاتھ آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔

اسے عزیز جان سے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ خدا تعالیٰ و تقدس کی عبادوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے بے نیازی اور شابہ بریدی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ تکبیریں جو ارکان نماز کے بعد ہیں۔ وہ جناب قلم خداوندی کی عبادت کے لیے ہر رکن کے ادا کرنے کی عدم بیباقت کے رموز و اشارات ہیں۔ رکوع کی تسبیح میں جب کہ تکبیر کے معنی ملحوظ تھے اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم فرمایا۔ بخلاف دو سجدوں کے کہ ان کی تسبیحات کے باوجود ان کے اقل و آخر میں تکبیر کہنے کا فرمایا۔ تاکہ کوئی شخص اس وہم میں نہ پڑے۔ کہ سجدے میں جو نہایت پستی اور بہت عاجزی کرنے سے عبارت ہے۔ اور نہایت تذلل اور انکسار ہے حتیٰ عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس وہم کے دور کرنے کے لیے سجدے کی تسبیح میں لفظ اعلیٰ بھی اختیار

فرمایا گیا۔ اور تکرار تکبیر بھی مسنون قرار پایا۔ اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس لیے نماز کے آخر میں کلمات کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جن کلمات سے حضور نبی اکرم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج شروع ہوئے تھے۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ نماز کو اپنا معراج بنا لے۔ اور نہایت قرب نماز میں تلاش کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ
بِذِكْرِ كَوْنِهِ رَدَّكَ كَارِهَا بِتَزَادَ قَرَبِ نَمَازٍ فِي الصَّلَاةِ - نصیب ہوتا ہے۔

اور نمازی چونکہ رب تعالیٰ عزوجل شانہ سے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی عظمت جلال کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ادا لے نماز کا وقت وہ مقام ہے۔ کہ اس میں خوف اور ہیبت پیدا ہو۔ اسی لیے نمازی کی تسکین کے لیے نماز کا اختتام دونوں طرف سلام سے فرمایا۔ اور وہ جو حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ نمازی فرض نماز کے بعد سجدہ سبحانہ اللہ، اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ فقیر کے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ اول نماز میں جو کوتاہی اور کمی واقع ہوتی ہے، اس کا تدارک تسبیح و تکبیر سے کرنا چاہیے۔ اور نالافتی اور اپنی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور چونکہ عبادت کی ادائیگی اس بلند ذات کی توفیق سے میسر آئی ہے۔ لہذا اس نعمت کا شکر الحمد للہ کے وظیفے سے بجالانا چاہیے۔ اور عبادت کا مستحق اس کے سوا کسی کو نہیں جانا چاہیے۔

امید ہے کہ جب نماز کی ادائیگی شرائط و آداب کے ساتھ واقع ہوگی۔ اور اس کے بعد کوتاہی کی تلافی اور نعمت توفیق کا شکر اور اس بلند ذات کے غیر کے مستحق عبادت ہونے کی نفی ان کلمات طیبہ کے ذریعہ خلوص قلب کے ساتھ کی جائے گی۔ تو وہ نماز خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور ایسی نماز ادا کرنے والا، فلاح پانے والا نمازی قرار پائے گا۔ اے اللہ بھرت سید المرسلین علیہ وعلیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام مجھے فلاح پانے والے نمازیوں میں سے کر دے۔

۱۴ مثلاً برداؤد اور نسائی شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۵ چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نمازی ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، اور ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ اور یہ ایک کم ستار، تسبیحات ہوئیں۔ اور پورا ستارہ کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الملک و لا الحمد و ہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے۔ اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ اگر بھندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف بحوالہ مسلم)

مکتوب نمبر ۲۰۵

میرحب اللہ کی طرف سے صادر فرمایا۔

نماز کے اسرار اور مقصدی اور عام آدمی کی نماز اور مستحق کی نماز کے فرق اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی. اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے، جان لے کہ نماز کا ٹھیک ہونا۔ اور اس کا کمال فقیر کے نزدیک فرانس اور واجبات سنن اور مستحبات نماز کا اس طرح بجالانا ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔ ان چار امور کے علاوہ کوئی اور ایسا امر نہیں جس کا نماز کے کامل ہونے میں دخل ہو۔ نماز میں خشوع اور حضور بھی انہی چار امور میں درج ہے۔ اور حضور قلب بھی انہی چار امور سے وابستہ ہے۔

ایک گروہ نے ان امور کے صرف علم پر کفایت کی ہے۔ اور عمل میں سستی اور کاہلی میں پڑ کر کمالات نماز سے فقور حاصل کرتے ہیں۔

اور ایک دوسرا گروہ حق سبحانہ کی طرف صرف حضور قلب کا اہتمام کر کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے مستحبات کا خیال کم کرتے ہیں۔ اور صرف فرانس اور سنن پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حقیقت نماز سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ کیونکہ نماز کے کمال کو غیر نماز میں تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور قلب کو احکام نماز میں سے شمار نہیں کرتے۔

اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ:

لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضُورِ الْقَلْبِ۔ نہیں نماز مگر حضور قلب سے۔

مکن ہے کہ اس حدیث میں حضور قلب سے مراد ان چار امور کا حضور قلب مراد ہو تاکہ ان چار امور میں سے کسی امر کے بجالانے میں فتور واقع نہ ہو۔ اس حضور قلب کے علاوہ کوئی اور حضور اس وقت فقیر کے ذہن میں نہیں آتا۔

۱۔ جگہ نماز کو صرف حضور قلب میں منحصر قرار دیتے ہیں۔ اور حضور قلب کو کافی جانتے ہوئے واجبات اور مستحبات نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔

سوال:

جبکہ نماز کی درستی اور اس کا کمال ان چار امور کے بجالانے سے وابستہ ہے۔ اور ان چار کے علاوہ کوئی اور چیز کہاں نماز میں ملحوظ نہیں، تو پھر منتہی اور مبتدی کی نماز بلکہ عام آدمی کی نماز میں جس میں ان چار چیزوں کو بجا لایا گیا ہو۔ کیا فرق ہوگا؟

جواب:

فرق عمل کرنے والے کی طرف سے ہے، نہ عمل کی راہ سے۔ ایک عمل کا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ عمل جو مقبول اور محبوب عامل سے واقع ہوتا ہے۔ اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس اجر و ثواب سے جو ایسے عامل کے غیر کے کام پر مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل کرنے والا جس قدر عظیم القدر ہوتا ہے۔ اس کا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہیں سے کہنے والوں نے کہا۔ کہ عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ چہ جائے کہ عارف کا عمل جو اخلاص سے واقع ہو۔ اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو اور فراموشی کو اپنے صواب اور قصد سے بہتر جانتے ہوئے حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے سہو کی چاہت فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”کاشش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہو ہوتا“

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا سہو ہوں۔ تو آپ اپنے تمام اعمال و احوال کو آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ کے عمل سہو سے کم جانتے ہیں۔ اور پوری آرزو کے ساتھ اپنی تمام نیکیوں کے لیے نبی پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے درجہ سہو کی درخواست کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل سہو کی مثال یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ نے بطور سہو چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ جیسا کہ روایت میں آچکا ہے۔ پس منتہی کی نماز پر ونبوی تاج و ثمرات کے باوجود آخرت کا کثیر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف مبتدی اور عام آدمی کی نماز کے۔ ع

چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

یہ فقیر منتہی کی نماز کے خصائص کا تھوڑا سا حصہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قیاس کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتہی شخص نماز میں قرأت قرآن کے وقت تہنیتیں و تکبیرات کے بجالانے میں اپنی زبان کو حضرت موسیٰ

عہ بخاری اور مسلم شریف میں بروایت البرہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ مذکور ہے (مشکوٰۃ شریف)

علیہ السلام کے درخت کی مانند پاتا ہے۔ (جس سے اللہ کی آواز آرہی تھی) اور اپنے قوی اور اعضا کو آلات اور وسائل سے زیادہ کچھ نہیں بجاتا۔ اور بھی یوں پاتا ہے، کہ اوائے نماز کے وقت باطن اور حقیقت کا مکمل طور پر ظاہر اور صورت سے تعلق کٹ کر عالم غیب سے مل چکا ہے۔ اور غیب سے مجہول الکلیفیت نسبت پیدا کر لی ہے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اس طرف رجوع کیا ہے۔

دوسرا جواب :

ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ چار امور کا مکمل اور پورے طور پر بجالانا منتہی کا ہی حصہ ہے۔ جتنی اور عام آدمی اس سے دور ہیں۔ کہ انہیں کامل اور پورے طور پر ان امور کے بجالانے کی توفیق حاصل ہو۔ اگر یہ ممکن اور جائز ہے، کہ ایسا ہو جائے۔ کیونکہ خاشعین کے سوا دوسروں کے لیے نماز کا بجالانا بھاری اور مشکل ہے۔ اور ہر متبع ہدایت سلامتی سے سرفراز ہو۔

مکتوب نمبر ۳۰۶

مولانا صالح کی طرف صاف فرمایا :

حقائق آگاہ معارف دست گاہ مخدوم زادہ کلال خواجہ محمد صاف علیہ الرحمۃ والنعمران اور مرحوم و مغفور مخدوم زادگان محمد فرخ و محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے بعض مناقب اور کمالات کے بیان میں۔ اور اس مکتوب کے اختتام پر ارباب ولایت کی فنا کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ امر بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرب نبوت میں اس فنا کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں :-

أَحْمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - میرے بھائی ملا صالح نے اہل سرہند کے واقعات سن لیے ہوں گے۔ میرے فرزند کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو چھوٹے بھائیوں محمد فرخ اور محمد عیسیٰ کے ساتھ سفر آخرت اختیار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سبحانہ کا شکر ہے کہ پہلے پس ماندگان کو قوت صبر عطا فرمائی ہے۔ پھر اس حادثے کے اثر کو بالکل ہی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے۔

من از تو روئے نہ چیم گرم بیازاری

کہ خوش بود عزیزان تحمل و خواری !

لے میں تجھ سے منہ نہیں پھیر دیا گا۔ اگرچہ تو مجھے تکلیف ہی پہنچائے۔ کیونکہ دوستوں کا بوجھ اٹھانا (باقی بر صفحہ ۲۰۳)

میرا فرزند مرحوم الشہ جمل و علی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ اور رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت۔ اس نے اس چوبیس سالہ زندگی میں وہ کچھ پایا جو کم ہی کسی نے پایا ہوگا۔ مرتبہ مولویت اور علوم نقلیہ و عقلیہ کی تدریس کو اس حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ کہ اس کے شاگرد بیضاوی اور شرح موافق اور اسی طرح کی اور کتابوں کا پوری قدرت سے درس دے سکتے تھے۔ اور معرفت و عرفان کی حکایات اور ان کے شہود اور کشفوں کے قسطے اس سے بے نیاز ہیں کہ بیان میں لائے جائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں اس پر حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ اس کے حال کی تسکین کے علاج کے طور پر بازاری کھانے جو مشکوک اور مشتبہ ہوتے ہیں۔ اس کو دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ جو محبت مجھے محدساق سے ہے۔ کسی سے نہیں اور اسی طرح اسے جو محبت ہم سے ہے کسی کے ساتھ نہیں اس بات سے اس فرزند مرحوم کی بزرگی کو پانا چاہیے۔ اس نے ولایت موسوی کو نقطہ آخری پر پہنچا دیا تھا۔ اور اس بلند ولایت کے عجائب و غرائب کو بیان کیا کرتا تھا۔ اور ہمیشہ فروتن متواضع خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، زاری کرنے والا، اپنے آپ کو خوار رکھنے والا اور شکستہ دل رہتا تھا۔ اور فرمایا کرتا تھا کہ اولیاء اللہ پیسے ہر ایک نے حشر حق سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نہ ایک چیز مانگی ہے۔ اور میں نے التجا اور زاری مانگی ہے۔

محد فرخ کے متعلق کیا لکھے۔ جو گیارہ سال کی عمر میں طالب علم ہو چکا تھا۔ کافیہ پڑھتا تھا۔ اور شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور ہمیشہ عذاب آخرت سے ترساں اور رزاں رہتا تھا۔ اور دعا کیا کرتا تھا۔ کہ بچپن کی عمر میں ہی کینی دنیا کو الوداع کہہ دے، تاکہ عذاب آخرت سے نجات پائے۔ اور مرض موت میں جو دوست اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے محد عیسیٰ کی کرامات و خوارق جو دیکھیں ان کے متعلق کیا لکھے۔ مختصر یہ کہ یہ تینوں بیٹے نفیس موتی تھے، جو امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیے گئے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ امانت والوں کی امانتوں کو بخوشی اور بلا جبر ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ اسے اللہ بھرت سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔

از ہر چہ میر و سخن دوست خوش تراست

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فنا سے مقصود جو حق سبحانہ کے ماسوا کی فراموشی سے عبارت ہے، یہ ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۳) اور ان کی طرف سے بخاری برداشت کرنا بہت اچھی بات ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۵۵) دوست کی بات جس طرف سے بھی چلے اچھی لگتی ہے۔

کہ اس بلند ذات کے ماسوا کی محبت اور گرفتاری زائل ہو جائے۔ کیونکہ جب ذوات، صفات اور اشیا کے افعال دید و دانش سے زائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی محبت اور گرفتاری بھی لازماً روبرو زوال ہو جاتی ہے اور طریق ولایت میں حق تعالیٰ جل و علی کے ماسوا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے ماسوی کی فراموشی سے چارہ نہیں۔ اور قرب نبوت کے مدارج میں اشیا کی گرفتاری سے نکلنے کے لیے اشیا کے نسیان کی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ قرب نبوت میں اصل کے ساتھ گرفتاری جو فی نفسہ اچھی اور دل پسند ہے اس بات کو باقی نہیں رہنے دیتی کہ اشیا کے ساتھ گرفتاری جو اپنی ذات میں قبیح اور غیر مستحسن ہیں۔ کوئی نام و نشان باقی رہنے دے۔ اشیا سے فراموشی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ اشیا کے علم نے اشیا کے ساتھ گرفتاری کی وجہ سے اور جناب قدس خداوندی عز و جل شانہ سے روگردانی کو مستلزم ہونے کی وجہ سے مذمت کی صفت پیدا کر لی تھی۔ اور جب اشیا کے ساتھ گرفتاری نہ رہی تو اشیا کا علم بھی مذموم نہ رہا۔ اشیا کا علم کیسے مذموم ہو سکتا ہے۔ جب کہ سب اشیا حق جل سلطانہ کے علم میں بھی ہیں۔ اور اشیا کا علم صفات کاملہ سے ہے۔

سوال :

کوئی اگر یہ کہے کہ جب حق جل و علی کے ماسوی کا علم زائل نہ ہو۔ تو حق جل و علی کا علم ماسوائے حق جل شانہ کے علم کے ساتھ ایک وقت میں کیسے جمع ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بلند ذات کے۔ وا کے نسیان اور فراموشی سے چارہ نہیں۔

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ جو علم اشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ علم حصولی کی جنس سے ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ علم حضوری کے مشابہ ہے۔ لہذا دونوں علم بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ خرابی اس وقت لازم آتی ہے۔ جبکہ دونوں علم حصولی ہوں۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ علم حصولی کی جنس اور علم حصولی کے مشابہ ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ وہاں نہ حقیقت حصول ہے اور نہ گنجائش حضور۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو اشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ حصولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ممکنات کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں حلول اور حصول نہیں ہو سکتا۔ اور اس عارف کا علم اس علم کا پر تو ہے۔ اور جو علم حضرت حق سبحانہ سے تعلق ہے۔ اسے حضوری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تبارک و تعالیٰ مددک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ علم حضوری اس علم کی نسبت علم حصولی کی طرح ہے بہ نسبت علم حضوری کے یہ معرفت عقل و فکر کی نظر سے بلند ہے۔ جس نے نہیں چکھا وہ نہیں جانتا۔ پس ثابت ہو گیا کہ اشیا کا علم حق جل و علی کے علم کے منافی نہیں۔ پس نسیان اشیا کی کچھ حاجت نہیں۔

بمخلاف طریق ولایت کے کہ اشیا سے گرفتاری سے نجات پانا اشیا کے تسیان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت میں ظلال کے ساتھ گرفتاری ہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری کے لیے اس قدر قوت نہیں ہے۔ کہ علم اشیا کے باوجود اشیا کی گرفتاری کو زائل کر سکے۔ لہذا اولاً تسیان اشیا سے چارہ نہیں، تاکہ گرفتاری سے نجات ملے۔ یہ وہ معرفت ہے۔ جو اس درویش کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے کسی نے بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا:

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جس نے ہمیں اُس
کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاسکتے۔ اگر اللہ ہمیں
ہدایت نہ دیتا، بے شک ہمارے رب کے رسول
حق کے ساتھ تشریف لائے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا مِنَّا بِالْحَقِّ۔

مکتوب نمبر ۳۰

مولانا عبدالواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔

کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کے معنی اور اس سے مناسب باتوں کے بیان میں :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد و صلوة کے بعد جاننا چاہیے۔ کہ عبادت کرنے والا ادائے عبادت کے وقت اپنی عبادت میں حسن و کمال کی جنس میں سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ سب توفیق خداوندی جل سلطانہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس بلند ذات کی حسن تربیت اور اس کا احسان ہے۔ اور اپنی عبادت میں کوتاہی اور ناتمامی کی جنس سے جو کچھ پاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس کی فطری شہرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف نقص و قصور میں سے کوئی چیز نہیں لوٹ سکتی: ہاں سب خیر و کمال ہے اسی طرح جہان میں جو حسن و کمال بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف لوٹتا ہے اور جہان کا شر و نقص دائرہ ممکنات کی طرف عود کرتا ہے۔ جو بیستی میں قدم باج رکھتا ہے۔ اور عدم ہر شر و نقص کا منشا ہے۔ کلمہ طیبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بہت جامع طریقے سے ان دو چیزوں کا بیان فرماتا ہے۔ اور شر و نقصان سے جو اس بلند ذات کی جناب قدس کے ارتقا نہیں ہیں۔ کمال تشبیہ و تقییس ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی صفات اور اس کے اچھے افعال اور اس کے بڑے بڑے انعامات و احسانات

پر شکر کی ادائیگی عبادت حمد کے ساتھ جو ہر شکر کا سردار ہے، کرتا ہے۔

یہیں سے ہے جو حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے کہ جو شخص اس کلمہ طیبہ کو دن یا رات میں ایک سو بار پڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اس دن یا اس رات میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مگر صرف وہ شخص جو یہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل و عبادت شکر ہائے خداوند جل سلطانہ میں سے ایک شکر کی ادائیگی ہے۔ جو اس کلمہ طیبہ کے ایک جزو سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جزو جو اس بلند ذات کی تزیین و تقدیس ظاہر کرتا ہے۔ علیحدہ ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو دن اور رات میں سو دفعہ پڑھا کرو۔ اور اللہ سبحانہ ہی توفیق فرمانے والا ہے۔

سوال :

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں آیا ہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ
وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِينَةً عَرْشِهِ وَ
مِدَادَ كَلِمَاتِهِ۔

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد ہے۔ تیری مخلوق
کی تعداد کی مقدار میں۔ اور ایسی حمد و تسبیح جو اس کی
رضا کے مطابق ہو۔ اور عرش کے وزن جتنی ہو۔
اور اس کے کلمات کی مقدار کے برابر ہو۔

(مشکوٰۃ، بحوالہ مسلم شریف)

یہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے :

سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَ الْمِيزَانِ
میں اللہ کی ایسی تسبیح کرتا ہوں، جو میزان کو بھر دے

اور یوں بھی آیا ہے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَبِيحُهُ
خَلْقُهُ۔

اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ اُس سے کئی گنا
زیادہ جو اس کی تمام مخلوق نے کی ہیں۔

حالانکہ کہنے والے نے یہ کلمات صرف ایک بار کہے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ بار نہیں کہے ہوتے، تو اس کو
عَدَدَ خَلْقِهِ کس اعتبار سے کہتے ہیں۔ اور رِضًا نَفْسِهِ کس معنی سے کہا جاتا ہے وَزِينَةً عَرْشِهِ
کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور مِدَادَ كَلِمَاتِهِ کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ اور میزان کو کیسے پُر کر سکتا
ہے۔ اور أَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَبِيحُهُ کس معنی کے مطابق کہا جاتا ہے ؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ انسان عظیم خالق اور غارِ اہم کا جامع ہے۔ جو کچھ خالق اور امر میں ہے۔ وہ انسان میں ہے

اور انسان میں اس سے کچھ زیادہ بھی ہے۔ اور وہ اس کی ہیئت و حدانی ہے۔ جو خلق و امر کی ترکیب سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ ہیئت و حدانی انسان کے بغیر کسی کو بھی تیسر نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہیئت اجنبی قسم کا اُعجوبہ ہے۔ اور عجیب قسم کا نمونہ ہے۔ لہذا جو حمد انسان سے صادر ہوتی ہے۔ وہ تمام مخلوق کی حمد سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور اسی قیاس پر باقی سوالات کا حل ہے۔ تو جمع خلق سے مراد انسان کے ماسوا مخلوق لی جاٹے گی۔ اور اگر انسان کو بھی داخل کر لیں۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ انسان کامل جس طرح تمام افراد عالم کو اپنے اجزا پاتا ہے۔ انسان کو بھی اپنے اجزا پاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو سب کا کل جانتا ہے۔ اس صورت میں اپنی حمد کو اپنی حمد کے کئی گنا زیادہ پاتا ہے اور تمام افراد انسانی کی حمد سے بھی کئی گنا زیادہ پائے گا۔

اور سلامتی کا نزول جو ہر اس شخص پر جو متبع ہدایت اور مصطفیٰ علیہ و علیٰ آلہ من الصلوٰۃ انہما من التبیات اکملہا کی متابعت کو لازم جانتا ہے۔

مکتوب نمبر ۳۰۸

مولانا فیض اللہ پانی پتی کی طرف صادر فرمایا :

درج ذیل حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے معنی کے بیان میں :-

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ جَيِّبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔ خدائے رحمن کو پیار سے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

اللہ تعالیٰ تجھے بہت ہدایت عطا فرمائے۔ جان سے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے

کہ دو کلمے ایسے ہیں۔ جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔ خدائے رحمان کو پیار سے ہیں۔

ان کے زبان پر ہلکا ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے۔ کہ ان کے حروف تھوڑے ہیں۔ اور ان کے میزان میں بھاری ہونے اور خدائے رحمان کو پیار سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کی جزا اول (سبحان اللہ) ان تمام چیزوں سے جو اس کی جناب تقدس عزوجل کے لائق نہیں ہیں۔ سے اس کی بلند فہم کی تمیز اور تقدیس کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی جناب کبریٰ کا صفات نقص اور حدوث و زوال کے نشانات سے پاک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کلمے کا دوسرا جزا اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور شجونات جمال کے ثبوت کا

فائدہ دیتا ہے۔ چاہے وہ صفات و شیونات فضائل میں سے ہوں۔ یا فواضل میں سے۔ اور دونوں جزوں میں اضافت کو استغراق کے لیے بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تنزیہات اور تقدیسات اور تمام صفات کمال و جمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے کلمے کی دونوں جزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اسی ذات سبحانہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور تمام صفات کمال و جمال بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ثابت ہیں۔ اور دوسرے کلمے کا حاصل یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور عظمت اور کبریٰ کا اثبات بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس بلند ذات سے نقائص کا مسلوب ہونا، صرف اس کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے ہے۔ لہذا دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ اور خدا کو پیار سے ہیں۔

نیز تسبیح تو رب کی چاہی بلکہ اس کا بخوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ میں بعض مکاتیب میں اس کی تحقیق کر چکا ہوں۔ تو تسبیح گناہوں کو مٹانے اور خطاؤں کے معاف کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس بنا پر بھی یہ میزان میں بھاری ہے۔ اور حسنات کے پلے کو جھکانے والی ہے۔ اور خدا کو پیاری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔

نیز جبکہ تسبیح اور حمد کرنے والے نے اس کی جناب تقدس کو اس کی شان کے خلاف چیزوں سے منزہ ظاہر کیا۔ اور اس بلند ذات کے لیے صفات کمال و جمال کو ثابت کیا۔ تو کریم اور بہت عطا کرنے والی ذات جل شانہ سے امید ہے کہ وہ بھی تسبیح کرنے والے کو غیر مناسب باتوں سے پاک اور منزہ کر دے۔ اور حمد کرنے والے میں صفات کمال پیدا کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ

نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان کرنا۔

تو لازماً یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں۔ کیونکہ ان کے تکرار کے سبب گناہ مٹتے ہیں۔ اور خدا نے رحمان کو پیار سے ہیں۔ کیونکہ ان کے واسطے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۰۹

مولانا حاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا:-

دن اولیات کے محاسبہ کے بیان میں جیسا کہ وارد ہوا ہے اسے لوگوں پر اپنا محاسبہ کر۔ اس سے پہلے کہ تمہارا

محاسبہ ہو۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسرار ہم کے ایک گروہ نے محاسبے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور رات کو سونے سے کچھ پہلے اپنے اقوال، افعال اور اپنی روزمرہ کی حرکات و سکنات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اپنی تقصیرات اور برائیوں کا تدارک توبہ و استغفار اور التجا و تفرغ سے کرتے ہیں۔ اور اپنے نیک اعمال و افعال کو توفیق خداوندی کی ثبات لگاتے ہوئے خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس صاحب دعوات کی یہ دعوات مکیہ قدس سرہ جو محاسبہ کرنے والے گروہ میں سے ہوا ہے، فرماتا ہے۔ کہ میں اپنے محاسبہ میں دوسرے مشائخ سے آگے ہوں۔ اور میں اپنے دل میں آنے والے خیالات اور اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔

اور فقیر کے نزدیک سو دفعہ کلمہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر سونے سے کچھ پہلے اس طرح پڑھ لینا جس طرح مخبر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے ثابت ہے، محاسبے کا حکم رکھتا ہے اور محاسبے کا کام کرتا ہے۔ گویا کلمہ تسبیح کے تکرار سے جو توبہ کی چابی ہے۔ اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں سے بندہ غدر خواہی کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف اس کی خطاؤں کے ارتکاب سے جو کچھ لوثا تھا، اس کی تہذیب اور تقدیس کرتا ہے۔ کیونکہ سینٹات (برائیوں) کا مرتکب اگر نیکی کے حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے خدا کے پاک کی عظمت اور کبریائی کو ملحوظ خاطر اور اپنی نظر کے سامنے رکھتا تو ہرگز اس بلند ذات کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی نہ کرتا۔ اور جب اس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی میں جلدی کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امر و نہی اس مرتکب کے نزدیک کچھ شمار و اعتبار نہیں رکھتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لہذا کلمہ تنزیہ سے اس کو تباہی کی تلافی کرتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ استغفار میں گناہ کا چھپانا ہوتا ہے۔ اور کلمہ تنزیہ میں گناہ کی بیخ کنی کا مطالبہ ہے لہذا استغفار اور کلمہ تنزیہ (سبحانہ اللہ) میں بہت فرق ہے۔ یہ عجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت ہی کم ہیں، اور اس کے معانی و درمنافع بہت ہی زیادہ ہیں۔

اور کلمہ تحمید (الحمد للہ) کی تکرار سے خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی توفیق کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کلمہ تکبیر (اللہ اکبر) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس بلند ذات کی جناب پاک اس سے بلند تر ہے کہ یہ غدر خواہی اور یہ شکر اس ذات جل شانہ کے شایانہ شان ہو کیونکہ بندے کی غدر خواہی اور اس کا استغفار خود غدر خواہی بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ اور بندے کا شکر کرنا اور حمد کرنا خود اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹنا ہے۔

بِحَقِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

پاک ہے تیرا رب عزت والا ان باتوں سے جو

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

وہ کرتے ہیں اور تمام مرسلین پر سلامتی کا نزول ہوتا

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

رہے۔ اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہے

محاسبہ کرنے والے حضرات استغفار و شکر پر کفایت کرتے ہیں۔ اور ان کلمات قدسیہ سے استغفار کا کام بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شکر کی بجائے بھی ہو جاتی ہے۔ اور استغفار و شکر کے ناقص ہونے کے اظہار کا اشارہ بھی مہر آجاتا ہے۔

رَبَّنَا قَبْلِ مَّا نَكَاتِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللَّهِ وَصَحْبِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

مکتوب نمبر ۳۱

مولانا محمد حاشم کی طرف صادر فرمایا:

انسان کی جامعیت اور اس مقام سے متعلق بعض پوشیدہ اسرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔ حمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ انسان میں جو بھی کمالات ہیں سب کے سب مرتبہ و جوب تعالیٰ و تقدس سے مستفاد ہیں۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کے علم سے مستفاد ہے۔ اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کی قدرت سے ماخوذ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن ہر مرتبے کا کمال اس مرتبہ کے اندازہ کے مطابق ہے۔ انسان کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے سامنے مردے کا حکم رکھتا ہے جو زندہ کی نسبت جو حیات ابدی پا چکا ہو، لاشے محض ہے۔ اسی طرح انسان کی قدرت واجب تعالیٰ و تقدس کی قدرت کے سامنے عنکبوت کا حکم رکھتی ہے۔ جو اپنے جال سے مکان بناٹے اس شخص کے مقابلے میں جس کی ایک پھونک سے سب آسمان زمینیں، پہاڑ اور سمندر پارہ پارہ۔ اور ریزہ ریزہ ہو جاتیں۔ دوسرے کمالات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہ مذکورہ فرق تنگی عبارت کے باعث بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

تو انسان کے کمالات مرتبہ و جوب تعالیٰ و تقدس کے کمالات کی صورت کی مانند ہیں۔ اور ان کمالات نے

اس مرتبہ کے کمالات سے مشارکت سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا:

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

اور من عرف نفسه فقد عرف سائرہ کا معنی بھی اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ نفس انسانی میں ہے اگرچہ صورت ہے لیکن وہی ہے جس کی حقیقت مرتبہ و جوب تعالیٰ و تقدس میں حاصل ہے۔ یہاں سے انسان کی خلافت کا راز معلوم کر لو۔ کیونکہ شے کی صورت شے کا خلیفہ ہوتی ہے۔

اس مقام میں بے دین لوگوں اور خدا کو جسم ماننے والے گروہ نے گمان کیا ہے کہ خدا نے عزوجل سلطانہ صورت انسان پر ہے۔ اور اپنی بے عقلی سے خدا نے تعالیٰ کے لیے بھی ان لوگوں نے انسانی قوتیں اور اعضا ثابت کیے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان گمراہوں نے یہ نہ جانا کہ صورت و مثل کا اطلاق تشبیہ اور تمثیل کے قبیلہ سے ہے۔ برسبیل تحقیق و تثبیت نہیں کیونکہ اس صورت کی حقیقت ترکیب چاہتی ہے۔ اور بعض و تجزی کی خواہاں ہے۔ جو منافی و جوب اور مانع قدم ہے۔ متشابہات قرآنی بھی ظاہری معنوں پر نہیں بلکہ تاویل پر محمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور نہیں جانتا ان کی تاویل کو مگر اللہ۔

یعنی ان متشابہات کی تاویل اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ متشابہات خدا نے جل و علا کے نزدیک بھی تاویل پر محمول ہیں۔ ظاہری معنی پر محمول نہیں۔

اور علمائے راسخین کو بھی اس تاویل کے علم سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح علم غیب پر جو اس ذات سبحانہ کے ساتھ خاص ہے، خاص رسولوں کو مطلع فرماتا ہے۔ اس تاویل کے متعلق یہ خیال نہ کرنا کہ وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۱) لے اس حدیث کے معنی کی وضاحت کے لیے جلد اول کے مکتوب ۹۵ کے حاشیہ کا مطالعہ کریں

دعاشیہ صفحہ ۱۵۰، سورۃ آل عمران، پارہ ملک الرسل۔

۱۲ چنانچہ حق میں فرمایا گیا:

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدہ
الا من ارتضیٰ من رسول
یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیب کا، تو نہیں واقف کرتا
اپنے خاص غیب پر کسی کو مگر جسے پسند کرتا ہے رسولوں
میں سے۔

سورۃ آل عمران، پارہ لن نالوا البر میں فرمایا:

وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن
اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء۔

اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے مگر وہ جن کو چاہتا
ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔

سورۃ النساء، پارہ والحصنات میں فرمایا:

وعلیٰکم ما لکم تعلم۔

اور تم کو دیا اللہ نے تجھے اسے نبی جو کچھ تو نہ جانتا تھا۔

یہ کی قدرت کے ساتھ تاویل کی طرح ہے۔ یا وجہ کی ذات کے ساتھ، تاویل کے مانند ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ تاویل اسرار میں سے ہے جس کا علم انھیں خواص کو عطا فرماتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ صاحب فتوحات مکیہ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ جس طرح واجب تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہیں۔ اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہے، اس کی قدرت کا بھی عین ہے۔ اور ارادے اور سمع اور بصر کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح باقی صفات۔ یہ بات فقیر کے نزدیک صواب اور درستی سے دور ہے۔ اس لیے کہ یہ قول صفات زندہ کی نفی پر مبنی ہے۔ اور صفات زائدہ کی نفی مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ صفات ثمانیہ (۸) یا سبعة (۷) ان بزرگوں کی آراء کے مطابق خارج میں موجود ہیں۔ شاید انہیں واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی عینیت کا وہم اس سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ذات و صفات واجب تعالیٰ کے مقام کی تغایر و تبائن کو ممکنات کے تغایر و تبائن کی طرح خیال کیا ہے۔ اور جب انہوں نے اُسے ممکنات کی ذات و صفات کے تغایر و تبائن کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات و صفات واجب) تماثل کو اس تماثل کے مشابہ نہ دیکھا تو خواہ مخواہ انہوں نے تغایر و تماثل کی نفی کر دی۔ اور ایک دوسرے کی عینیت کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ اُس عمل کا تغایر و تبائن واجب تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح بے مثل و بے کیفیت ہے۔ اور اس تماثل کو اس تماثل کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ مگر صرف صورت و نام میں۔ پس اس مقام میں تبائن و تماثل موجود ہے۔ لیکن ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نہ یہ کہ جس چیز کا ہم ادراک نہ کر سکیں اس کی نفی کر دیں۔ اور اہل حق کے مخالف ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۲) مختصر یہ کہ یہ مسئلہ متعدد آیات قرآنی اور بے شمار احادیث صحیحہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا ئے الٰہی علم غیب جانتے تھے۔ انبیاء کے علم غیب عطائی کا انکار آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ اور جن آیات یا احادیث میں غیر خدا کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ وہ علم غیب ذاتی اور استقلالی کی نفی ہے۔ عطائی کی نفی نہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اس مکتوب میں اور بعض دوسرے مکاتیب میں اس کی تصریح کی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی مزید تحقیق و تفہیم مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی کتاب الدولۃ المکیہ، خالص الاعتقاد، رسالہ انباء المصطفیٰ اور مدللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکلمۃ العلیا صد سالہ نجم الرحمن وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی تصدیق اور ان کی عظمت و بزرگی کی سعادت سے سب کو سرفراز فرمائے۔ اور ضد و عناد اور بد عقیدگی سے بچائے۔ مترجم غفرلہ۔

مکتوب نمبر ۳۱۳

منظر فیض النی اور منظر اسرار نامتناہی مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا:

بطور زمرہ اشارہ پوشیدہ اسرار، نادرجقائق کے بیان میں۔

یہ اسرار حروف مقطعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو قرآنی متشابہات ہیں۔ کہ علمائے راسخین کو ان

کی تاویل پر آگاہ کیا گیا ہے۔

صاٹے دو چشمی است مرتبی ما ہم چو الفت رب حبیب خدا

لام مربی خلیل اللہ است میم ز تدبیر کلیم اگر است!

حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے کاروبار کا مبداء الف کی حقیقت ہے۔ اور اس فقیر کے

معاملے کا مبداء بھی وراثت اور تبعیت کے طور پر یہی حقیقت الف ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی

نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا رجوع حقیقت میم کی طرف ہے۔ اور اس فقیر کا رجوع صاٹے دو چشمی کی حقیقت

کی طرف۔ اس وقت میرا مرجع اور میری جائے پناہ یہی صاٹے دو چشمی کی حقیقت وہی ہے کہ جسے

غیب ہوتیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت رحمت کا خزانہ ہے۔ ایک رحمت جو دنیا میں پھیلائی گئی

ہے۔ اور ۹۹ رحمتیں جو آخرت کے لیے بطور ذخیرہ امانت کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ ان سب کی یہی حقیقت

ہے۔ گویا اس مخزن رحمت کا ایک چشمہ دنیا ہے۔ اور خزانہ رحمت کا دوسرا چشمہ آخرت ہے۔ ارحم الراحمین

کی صفت اسی حقیقت سے پھوٹتی ہے۔ آخرت میں صرف جمال کا ظہور ہے۔ جس کی طرف جلال کے شاہے

نے بھی راہ نہیں پائی۔ دنیا میں دوستوں کو محنت اور غم کی قسم سے جو بھی دیتے ہیں۔ جلال کی صورت میں جمال

کی تربیت ہی ظاہر ہوئی ہے۔ اور دنیا میں دشمنوں کو نعمت اور سرور کی جنس سے جو کچھ دیتے ہیں وہ دراصل

جمال کی صورت میں جلال کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی اللہ جل جلالہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ جس کے ساتھ بہت لوگوں

کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت کو ہدایت کرتا ہے۔

اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے کاروبار کا مبداء وہ حقیقت ہے۔ جو الف

کی حقیقت سے اوپر ہے۔ اور اسی طرح حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء بھی وہی فوقانی

۱۔ دو چشمی صاٹے ہماری مربی ہے۔ جس طرح الفت حبیب خدا کا مربی ہے۔

۲۔ لام حضرت برابیر خلیل اللہ کا مربی ہے۔ اور میم کلیم اللہ کی تدبیر سے آگاہ ہے۔

حقیقت ہے۔

غایت مافی الباب یہ ہے کہ حضرت خاتم الرسل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کا اجمال ہے۔ اور حضرت خلیل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کی تفصیل ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اتما واکملا۔ اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت الف کی طرح ہے۔ اور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا رجوع حقیقت لام کی طرح۔ ہاں اجمال کو وحدت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اس بنا پر لازماً الف کی طرف رجوع میسر آیا۔ جو وحدت کے قریب ہے۔ اور تفصیل کثرت کے ساتھ زیادہ تر مناسبت رکھتی ہے اس لیے اس کا رجوع لازماً لام کی طرف ہے۔ جو کثرت کے نزدیک ہے۔ اسی بنا پر انہیں کثرت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوئی۔

پس حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مبداء میں بھی کثیر البرکت ہیں۔ اور معاد اور مرجع میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید البشر علیہ وعلی آله الصلوٰۃ والسلام وہ صلوٰۃ اور برکت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوٰۃ و برکت کی طرح ہو اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اسماء میں کہ ان کا رتبہ رتبہ صفات سے اوپر ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا رب اسم مبارک اللہ ہے۔ تعالیٰ شانہ اور اس حقیر کا رب اسم مبارک الرحمن ہے۔ جلی و علا، اور جب اس حقیر کو مبدائیت میں حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مناسبت ہے تو لازماً حضرت کلیم سے بہت سی برکات اس حقیر کو پہنچی ہیں۔ اگرچہ اس حقیر کی ولایت موسوی ولایت نہیں ہے۔ تاہم اس ولایت کی برکات سے پُر ہے۔ اور بہت سی ترقیات اس راہ سے حاصل کی ہیں۔ اس حقیر نے اس ولایت سے جو استفادہ کیا ہے۔ اس ولایت کے راہ اجمال سے کیا ہے۔ اور میرے فرزند کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہ) علیہ الرحمۃ نے اس ولایت سے تفصیلاً استفادہ کیا ہے۔ اس حقیر کی ولایت جو ولایت موسوی سے مستفاد ہے۔ اس ولایت کے مشابہ ہے جو ال فرعون کے رُجل مومن کو حاصل تھی۔ اور میرے فرزند علیہ الرحمۃ کی ولایت فرعون کے جاوگروا کی ولایت کے مشابہ ہے۔ جو ایمان لانے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۳۱۲

میر محمد نومان کی طرف صادر فرمایا :-

ان کے سوالات کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے تھے۔ اور ان میں سے ایک سوال، التعمیات میں انگلی شہادت

اٹھانے کی تحقیق ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ اس بارے میں علمائے حنفیہ کا مختار مذہب کیا ہے؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اخوانه

من الانبياء والمرسلين والعلية السلام وعلى عباد الله الصالحين اجمعين

آپ نے جو مکتوب شریف ملاحظہ فرمایا، موصول ہوا۔ اور بہت خوشی کا باعث ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ روضہ متبرکہ مدینہ منورہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی زمین کہ معظمہ سے زیادہ افضل ہے۔ صورت اور حقیقت کعبہ معظمہ۔ صورت و حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کا مسجد ہونے کے باوجود روضہ متبرکہ کی زمین کیسے افضل ہو سکتی ہے۔ مخدوم گرامی! جو چیز فقیر کے نزدیک ثابت ہے، یہ ہے۔ کہ تمام جگہوں سے افضل جگہ، کعبہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد روضہ مقدسہ۔ مدینہ پاک علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔ اس کے بعد مکہ شریف کی زمین حرم اللہ تعالیٰ اسے آفات سے محفوظ رکھے۔ علمائے اگر روضہ متبرکہ کو کعبہ معظمہ سے افضل کہا ہے تو اس سے انکی مراد کعبہ مقدسہ کی زمین کے علاوہ کہ معظمہ کی زمین ہوگی۔

نیز آپ نے اشارہ و سبب کے اشارے کے جواز کے متعلق مولانا عظیم اللہ کا لکھا ہوا رسالہ بھیجا ہے۔

اس بارے میں آپ کی طرف سے کیا حکم ہے؟

مخدوم گرامی! احادیث نبوی علی مصدرہا الصلوٰۃ والسلام، جواز اشارہ سبب کے باب میں بہت دلد ہوئی ہیں۔ اور اس باب میں فقہ حنفی کی بھی بعض روایات آئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے رسالے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جب فقہ حنفی کی کتابوں میں اچھی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایات اصول کے غیر اور ظاہر مذہب کے بھی غیر ہیں۔

اور وہ جو امام محمد شیبانی نے کہا ہے، کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انکلی شہادت سے اشارہ کرتے تھے۔ اور ہم بھی اسی

طرح کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کرتے تھے۔“

پھر امام محمد نے فرمایا:

”یہی میرا قول اور ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔“

روایات نوادر میں سے ہے نہ روایات اصول میں سے۔

قنادہ غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے۔ کیا نازی اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت سبب سے اشارہ

کرے، امام محمد نے اصل (موسط) میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔

اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں۔ اشارہ نہ کریں اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔ اور امام محمد نے غیر روایت اصول میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے تھے پھر امام محمد نے اس بارے میں فرمایا۔ یہی میرا اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور کہا گیا ہے، کہ اشارہ سنت ہے۔ اور کہا گیا ہے۔ کہ مستحب ہے۔ پھر فتاویٰ غریب ولے نے فرمایا۔ یہ وہ ہے جو علمائے ذکر کیا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے اور فتاویٰ سراجیہ میں ہے۔ اور مکروہ ہے، کہ نماز میں ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ پر انگشت سبابہ سے اشارہ کریں۔ یہی مختار مذہب ہے۔

اور کبریٰ میں ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور وقار پر ہے۔ اور فتاویٰ غیاثیہ میں ہے کہ تشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ نہ کریں۔ یہی مختار ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور جامع الرموز میں ہے۔ نہ تو اشارہ کرے۔ اور نہ گرہ لگائے۔ اور ہمارے اصحاب کا یہی ظاہر اصول ہے۔ جیسا کہ زائدی میں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جیسا کہ مفسرات اور دلو الہی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے۔ اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے۔ کہ وہ سنت ہے۔ خزانة الروایات میں تا تاریخانیہ سے ایسا ہی آیا ہے۔ پھر جب تشہد شروع کرے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو زیاد میں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اشارہ نہ کریں۔ اور کبریٰ میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ کرے۔ اور غیاثیہ میں ہے، اور نہ اشارہ کرے۔ انگشت سبابہ کے ساتھ تشہد کے وقت۔ یہی مختار ہے۔

جب کہ معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واقع ہو چکی ہے اور اشارے کے مکروہ ہونے پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اشارہ اور گرہ لگانے سے علماء روکتے ہیں۔ اور اسے اپنے اصحاب کا ظاہر اصول بتاتے ہیں۔ تو ہم مقلدوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ احادیث کے مقتضا کے مطابق عمل کر کے اشارہ کرنے کی جرأت کریں۔ اور اس قدر علماء و مجتہدین کے فتوؤں کے باوجود ایک حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کا از تکاب کریں۔

حنفیہ میں سے اشارہ سبابہ کا از تکاب کرنے والا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان علمائے مجتہدین کے لیے حجاز اشارہ میں معروف احادیث کا علم تسلیم نہیں کرتا۔ یا ان کو ان احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن

۱۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بیان سے صاف واضح ہے کہ آپ تقلید میں نہایت پختہ اور راسخ تھے جو لوگ آپ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ کہ آپ مسئلہ تقلید میں راسخ نہیں تھے۔ بلکہ آزادی پسند تھے۔ انہیں حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس عبارت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور اس الزام سے باز رہنا چاہیے۔

ان بزرگوں کے لیے ان احادیث کے مطابق عمل جائز تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے خیالات کے مطابق احادیث کے خلاف حرمت اور کراہت کا حکم صادر فرمایا ہے۔ یہ دونوں شقیں فاسد ہیں۔ انہیں وہی فاسد قرار دے گا جو بے وقوف ہو یا صدی اور ترغیب الصلوٰۃ میں جو لکھا ہے کہ شہدین انگلی شہادت اٹھانا علمائے متقدمین کی سنت ہے۔ لیکن متاخرین علمائے اس سے روکا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب رافضیوں نے اس میں غلو کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔ سنی پر رافضی ہونے کی تہمت کو دور کرنے کے لیے اسے ترک کرنا معتبر کتابوں کی روایات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول عدم اشارہ اور عدم عقد ہے۔ تو عدم اشارہ علمائے متقدمین کی سنت ہوئی۔ اور وجہ ترک نفی تہمت نہ قرار پائی۔ ان اکابر کے ساتھ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ اس باب میں جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی۔ حرمت یا کراہت کا انہوں نے حکم نہیں لگایا۔ جب کہ اشارے کے سنت اور مستحب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں :

هَذَا مَا ذَكَرْنَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِشَارَةَ
عِدْمًا
یعنی یہ وہ ہے جو علمائے بیان کیا ہے اور صحیح
یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی سنیت اور استحباب کے دلائل ان بزرگوں کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ غایت مافی الباب ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے اور یہ معنی اکابر میں کسی عیب کو مستلزم نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حلت و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے۔ بلکہ اس باب میں مجتہد کے ظن کا اعتبار ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو فائدہ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کہنا بہت جرأت ہے۔ اور اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر ترجیح دینا اور اصحاب صنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل قرار دینا اور روایات معتبرہ مفتی بہا کو رد ہم برہم کرنے اور شاذ کینے کے مترادف ہے یہ اکابر احادیث کو قرب زمانہ نبوی، زیادتی علم اور ورع و تقویٰ سے آراستہ ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادوں سے بہتر جانتے تھے۔ اور احادیث کی صحت و سقم اور ان کے نسخ و عدم نسخ کو ہم سے زیادہ

پہچانتے تھے۔ انہیں ضرور کوئی معتبر دلیل ملی ہوگی۔ تب ہی انہوں نے ان احادیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مقتضی کے موافق عمل نہیں کیا۔ ہم کہ ہم اس قدر سمجھتے ہیں۔ کہ کیفیت اشارہ و عقد کی احادیث کے راوی آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اور ان کے کثرت اختلاف نے نفس اشارہ میں ہی اضطراب پیدا کر دیا ہے چنانچہ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نے اشارہ بغیر گروہ کے فرمایا ہے۔ اور جو عقد کے متعلق کہتے ہیں

تو ان میں سے بھی بعض روایت کرتے ہیں۔ کہ تہین کا عقد تھا۔ اور بعض دوسرے روایت کرتے ہیں کہ تیس کا عقد تھا۔ اور بعض نے خنصر (چھینگلیا) اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بند کرنے اور انگوٹھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا کر اشارہ سبب کی روایت کی۔ اور ایک روایت میں صرف انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھ دینے کو ہی اشارہ قرار دے دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے۔ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر اشارہ کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور پینچے کو پینچے پر اور کلانی کو کلانی پر رکھ کر اشارہ کرتے تھے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ تمام انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، کہ اشارہ انگشت سبب کو حرکت دینے کے بغیر ہوتا تھا۔ اور بعض دوسری روایات حرکت کے ساتھ اشارے کا اثبات کرتی ہیں۔ نیز بعض روایات میں واقع ہوا ہے کہ تشہد پڑھنے کے وقت اشارہ فرماتے تھے۔ لیکن کس لفظ پر اشارہ فرماتے تھے۔ اس کا کوئی تعین نہیں۔ اور بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کہ اشارہ کلمہ شہادت پڑھنے کے وقت ہوتا تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں وقت دعا سے مقید کیا گیا ہے جب کہ آپ فرماتے تھے۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى
 دِينِكَ۔
 یعنی اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے
 دین پر ثابت رکھ۔

اور جب کہ علمائے حنفیہ نے اشارہ کے بجالانے میں راولوں کے اضطراب و اختلاف کو دیکھا۔ تو نماز میں ایک زاہد فعل خلاف قیاس کو ثابت نہیں کیا۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون و وقار پر ہے۔ نیز حتی الامکان انگلیوں کو جانب قبلہ کی طرف رکھنا سنت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

فَلْيُوجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا
 اسْتَطَاعَ۔
 نمازی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے
 اعضا کو قبلہ کی طرف پھیرے۔

اگر یہ کہیں کہ اختلاف اس وقت افسد اب پیدا کرتا ہے۔ جبکہ درمیان میں موافقت ممکن نہ ہو۔ اور اس مسئلہ میں موافقت ممکن ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمام روایات کو اوقات مختلفہ میں کیا ہو۔ تو ہم جواب میں کہیں گے۔ کہ بہت سی روایات میں لفظ کان واقع ہوا ہے۔ جو غیر منقطع کے نزدیک حروف کلیہ میں سے ہے۔ لہذا موافقت ممکن نہیں۔

اور وہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ اور حدیث پر عمل کرو۔ تو اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جو حضرت امام کو نہ پہنچی ہو۔ اور اس حدیث کو نہ جاننے کی بنا پر اس کے خلاف حکم فرمایا ہے۔ اور اشارے کی احادیث اس قبیلہ سے

نہیں۔ اور مشہور احادیث ہیں۔ اور نہ جاننے کا احتمال نہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ علمائے حنفیہ نے، جواز اشارہ کا فتویٰ دیا ہے۔ لہذا متعارض فتاویٰ کے مطابق جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے جائز ہے؟

جواب :

ہم کہتے ہیں کہ اگر جواز اور عدم جواز اور صلت و حرمت میں تعارض واقع ہو تو تعارض کی صورت میں ترجیح عدم جواز اور جانب حرمت کو ہوتی ہے۔ نیز شیخ ابن ہمام نے رفع یدین کی بحث میں فرمایا ہے۔ کہ رفع اور عدم رفع کی احادیث متعارض ہیں۔ ہم قیاس کے ساتھ عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور خشوع پر ہے۔ جو بالاجماع مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اور شیخ ابن ہمام پر تعجب ہے کہ اس نے کہا۔ کہ بہت سے مشائخ سے عدم اشارہ منقول ہے۔ لیکن وہ روایت اور روایت کے خلاف ہے، کہ ابن ہمام نے علمائے مجتہدین کی طرف جاہل ہونے کی کس طرح نسبت کر دی۔ حالانکہ وہ قیاس سے دلیل لارہے ہیں۔ جو شرع کا چوتھا اصل ہے۔ اور وہ حنفیہ کے نزدیک ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ حالانکہ اسی شیخ نے تلمیذین کی حدیث کو راویوں کے کثرت اختلاف سے حاصل ہونے والے اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

میرے فرزند ارشد محمد سعید اس بات میں ایک رسالہ لکھ رہے ہیں۔ تیار ہونے پر ان شاء اللہ

تعالیٰ ارسال کیا جائے گا۔

نیز آپ نے پوچھا تھا، کہ ہمارے طریقہ کے طالب ہر طرف سے جمع ہو چکے ہیں۔ کسی بھی مقام پر جہاں نہیں کی۔ اور کسی سے نہیں کہا۔ کہ سر حلقہ نہیں۔ جو اشارہ ہو۔ اور جسے اُس کام کے مناسب جانیں تو فرمادیں کہ سر حلقہ جماعت بن جائے تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ کام تمہاری صواب دید کے سپرد ہے۔ استخارہ اور توجہ کے بعد حکم فرمادیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ كَذَبَكُمْ۔

مکتوب نمبر ۳۱۳

خواجہ محمد حاشم کی طرف صادر فرمایا :

اس کے ان سوالات کے حل میں۔ جو اس نے لکھے تھے :-

- سوال ۱ :- کیا صحابہ کرام کے کمالات فنا و بقا اور سلوک و جذبہ کے ساتھ وابستہ تھے یا نہیں؟
- سوال ۲ :- یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقشبندیہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نقصان دہ جانتے ہیں۔ حالانکہ آن سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ریاضات شاقہ برداشت کیں؟
- سوال ۳ :- یہ طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں منسوب ہے؟
- سوال ۴ :- ایک مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ طالب کو ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف تصرف سے نہیں لایا جاسکتا۔ اور دوسرے مکتوب میں آپ نے فرمایا کہ اسے محمد باشم میں نہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لایا ہوں۔ ان دو متضاد باتوں میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے؟
- سوال ۵ :- گرتہ پیش چاک پہننا چاہیے۔ یا وہ گرتہ جس کا چاک سینے کی طرف نہ ہو۔ بلکہ حلقہ گریبان ہو؟
- سوال ۶ :- نفی اثبات کی توجہ۔ اہدیت کی توجہ کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟
- سوال ۷ :- جب نفی اثبات کا ذکر دل سے کیا جائے۔ تو لا کو اوپر کی طرف کیوں لے جاتے ہیں اور اللہ کو دائیں جانب کیوں لاتے ہیں؟

اور اس مکتوب کے آخر میں پیر کے آداب کی رعایت کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ مکتوبات شریف کے اس دفتر اول کو اس مکتوب پر ختم کریں۔ اور تین سو تیرہ کے عدد کی رعایت کریں۔ کیونکہ یہ عدد پغیران مرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اہل بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ اس مکتوب کے خاتمہ میں مخدوم زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق) علیہ الرحمۃ والغفران نے جو عرض داشتیں لکھی ہیں۔ لکھ دیں تاکہ انہیں پڑھنے والے دعا اور فاتحہ میں انہیں بھی یاد رکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد الحمد والصلوٰۃ و تبلیغ الدعوات۔ برادریم جناب خواجہ محمد ہاشم پر واضح ہو۔ کہ وہ سوالات جن کے حل کا مطالبہ آپ نے میری سید محب اللہ کے مکتوب میں کیا ہے۔ ان کے جواب میں جو کچھ معلوم تھا لکھ کر بھیج دیا گیا ہے۔ سوال اول کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ قرب الہی جل سلطانہ فنا فی اللہ و با بقا باللہ اور تمام مقامات جذبہ و سلوک کے طے کرنے کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک ہی صحبت سے اولیائے امت سے افضل ہو گئے۔ آیا انہیں یہ سیر و سلوک اور فنا و بقا اسی ایک صحبت میں میرا گیا یا صرف وہ ایک صحبت تمام سیر و سلوک سے افضل تھی۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کی فنا و بقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتمیۃ کی توجہ اور حضرت کی برکت سے تھی۔ یا صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ نیز انہیں سلوک و جذبہ کا علم حالاً و مقاماً تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو اسے کس نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اور اگر سلوک و تصرفات کا طریقہ نہیں تھا۔ تو پھر اسے بدعت حسنہ کہنا

چاہیے یا نہیں؟

جواب :-

خواجہ محمد ہاشم جان لیں۔ کہ اس مشکل کا حل صحبت سے وابستہ ہے۔ اور خدمت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ جو بات اس مدت میں کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ ایک ہی بار لکھنے سے تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی۔ لیکن چوں کہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب سے چارہ نہیں۔ ضرورتاً اجمال کے طور پر اس کا حل کرتا ہوں۔ کان لگا کر سنیں۔

وہ قرب جو فنا و بقا اور سلوک و جذبہ سے وابستہ ہے، قرب ولایت ہے۔ کہ اولیائے امت اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور جو قرب صحابہ کرام کو صحبت خیر الانام علیہ وعلیہم السلام میں میسر آیا، قرب نبوت ہے جو تبیعت اور وراثت کے طور پر انہیں حاصل ہوا۔ اس قرب میں نہ فنا ہے نہ بقا۔ نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک۔ اور یہ قرب قرب ولایت سے کئی مرتبے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ قرب قرب اصالت ہے اور وہ قرب قرب تطلبت دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس معرفت کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتا۔ نزدیک ہے۔ کہ خواجہ بھی اس معرفت کے سمجھنے میں عوام کے ساتھ شریک ہوں۔

مگر بوعلی نوانے قلندر نواختے

صوفی بد سے ہر آنکہ بہ عالم قلندر راست

ہاں اگر قرب نبوت کے کمالات کی بلندی کی طرف قرب ولایت کے راستے سے عروج واقع ہو تو فنا و بقا اور جذبہ و سلوک سے چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ اس قرب کے مقدمات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس راہ سے نہ چلے اور شاہراہ قرب نبوت سے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ و سلوک اور فنا و بقا سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اس معرفت کا بیان میر سے اس مکتوب سے جو مولانا امان اللہ کے نام لکھا ہے۔ تلاش کریں۔ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے، کہ میرا معاملہ سلوک و جذبہ سے دراء اور تجلیات و ظہورات سے بھی دراء ہے۔ اس سے یہی قرب مراد ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور فرمایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا تو مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ سیر انفسی اس عمل کی نسبت سیر افاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت سے زیادہ اس

۱۵ یعنی مدت دراز تک شیخ کامل کامل کی صحبت سے مشرف رہنے اور ایسے شیخ کی خدمت بجالانے سے ہی پورے

طور پر اس عمر کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔

۱۶ اذ بوعلی قلندر نہ آواز سے نغمہ سرائی کرتا، تو جہان میں ہر قلندر صوفی بن جاتا۔

دولت کی تعبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ کمال سال کے بعد یہ عجیب معاملہ صاف ہوا۔ اور محفل عبارتوں کے ساتھ تحریر میں لایا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا بِالْحَقِّ۔

پس عبارت فنا و بقا اور جذبہ و سلوک نئی پیدا شدہ اور مشائخ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نفعات میں لکھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جس شخص نے فنا و بقا کا لفظ زبان سے نکالا ہے، ابو سعید خدری سے قدس سرہ۔

سوال دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ طریقہ نقش بندہ میں متابعت سنت کا التزام ہے۔ حالانکہ آن سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عجیب ریاضتیں اور شدید قسم کی بھوک برداشت کی۔ اور اس طریقہ میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ ریاضتوں کو صورتوں سے تعلق رکھنے والے کشفوں کے ظہور کی وجہ سے مضر جانتے ہیں۔ یہ معاملہ عجیب دکھائی دیتا ہے کہ متابعت سنت میں نقصان کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے؟

جواب:

اسے محبت کے نشانات والے۔ کس نے کہا ہے۔ کہ اس طریقے میں ریاضتیں ممنوع ہیں۔ اور آپ نے کہاں سے سن لیا ہے۔ کہ یہ بزرگ ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس طریقہ میں نسبت کی دوام محافظت، متابعت سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیۃ کا التزام اور احوال کے پوشیدہ رکھنے میں کوشش، اعتدال کو اختیار کرنا۔ اور خود و نوش اور لباس وغیرہ میں حد اعتدال کی رعایت، ریاضات بشاقہ اور مجاہدات شدیدہ میں سے ہے۔ غایۃ مانی الیاب یہ ہے کہ عوام کا لانعام ان امور کو ریاضات میں شمار نہیں کرتے۔ اور مجاہدات میں سے نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک ریاضت و مجاہدہ بھوک میں منحصر ہے اور زیادہ بھوکا رہنا ان کی نگاہ میں بہت زیادہ وقعت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ان حیوان صفت لوگوں کے نزدیک کھانا پینا ہی تمام ضروری امور سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بڑے مفاسد میں سے ہے۔ تو اس کا چھوڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک ریاضت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ متصور ہوتا ہے۔ بخلاف نسبت کی ہمیشہ محافظت اور متابعت سنت علی صاحبہا الصلوٰۃ والتمیۃ کی پابندی اور اس طرح کی اور باتوں کی عوام کی نظر میں کوئی قدر و وقعت نہیں۔ اس لیے ان کے ترک کو برا جانتے ہوئے ان امور کے حاصل کرنے کو ریاضتیں قرار دیں۔ پس اس طریقے کے انبار پر لازم ہے کہ اپنے احوال کو چھپانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس ریاضت کو ترک کر دیں جو عوام کی نظر میں عظیم القدر ہے۔ اور قبولیتِ خلق کا باعث اور شہادت کو مستلزم اور اپنے اندر نسنے کو چھپائے ہوئے اور خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ہے:

يَعْسِبُ امْرِيٍّ مِّنَ الشَّيْرَانِ يَنْشَأُ
 إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا
 برائی میں سے یہ بات انسان کے لیے کافی
 ہے کہ انگلیوں سے دین میں یا دنیا میں اس کی طرف
 کیے جائیں گے۔ مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

(مشکوٰۃ شریف)

فقیر کے نزدیک بہت زیادہ بھوک برداشت کرنا کھانے پینے کی اشیا میں حد اعتدال کی رعایت رکھنے
 کی نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اور یہ فقیر بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ حد اعتدال کی رعایت کی یہ نسبت کثرت
 جوع کی رعایت سے زیادہ ہے۔

حضرت والد بزرگوار قدس سرہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس
 میں لکھا ہوا تھا۔ کہ کھانے پینے کی اشیا میں اعتدال کی رعایت کرنا اور درمیانی حد کو نگاہ رکھنا مطلوب ہے۔
 پینے کے لیے کافی ہے۔ اس رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی ذکر و فکر کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ کھانے
 پینے اور کپڑوں بلکہ تمام امور میں حد اعتدال اور میاند روی پر قائم رہنا بہت ہی اچھا ہے۔

نہ چنداں بخور کہ دعانت بر آید

نہ چنداں کہ از ضعف جانت بر آید

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو چالیس مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی
 اور آپ اس قوت کی وجہ سے سخت بھوک برداشت کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی خیر البشر علیہم وعلیہم السلام
 والسلام والتحیۃ کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے۔ اور ان کے اعمال و افعال میں کس قسم کی
 سستی اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کی شہید بھوک کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے
 کی ایسی قدرت رکھتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانے والے اس کے دسویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے
 یہ بات تھی کہ صبر کرنے والے بیس صحابہ دو سو پر غالب آئے تھے۔

اور غیر صحابہ میں سے بھوک کی مشقت اٹھانے والے نزدیک ہے۔ کہ سنتیں اور مستحبات ادا کرنے
 سے بھی عاجز رہیں۔ بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل ادائے فرائض سے عمدہ برآہوں قدرت کے
 بغیر اس بارے میں صحابہ کرام کی تقلید کرنا دراصل سنتوں اور فرائض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے۔

۱۷ نہ اتنا زیادہ کھا کہ نہ سے باہر آنے لگے۔ اور نہ اتنا کم کہ کمزوری سے جان ہی نکل جائے۔

۱۸ جیسا کہ سورہ انفال میں ہے۔ ترجمہ، اے مومنو! اگر تم میں سے صبر کرنے والے بیس آدمی ہوں گے تو وہ دو سو پر

غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو وہ دو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے۔

منقول ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی تقلید میں صوم وصال اختیار فرمایا۔ اور ضعف و کمزوری سے بے اختیار زمین پر گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بطور اعتراض فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے۔ میں رات کو اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں۔ کھانا پینا وہاں کھاتا ہوں۔ تو آپ نے قدرت کے بغیر تقلید کرنا اچھا قرار نہ دیا۔

نیز صحابہ کرام حضرت خیر الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے کثرت بھوک کے خفیہ نقصانات سے محفوظ اور مامون تھے۔ اور دوسروں کو یہ حفظ و امن میسر نہیں ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ کثرت جوع (بھوک) بے شک صفائی بخش ہے۔ ایک گروہ کو قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے گروہوں کو نفس کی صفائی۔ قلب کی صفائی۔ ہدایت اور نور میں اضافہ کرتی ہے اور نفس کی صفائی گمراہی اور تاریکی میں اضافہ کرتی ہے۔

فلاسفہ یونان اور ہندوستان کے جوگیوں اور برہمنوں سب کو بھوک کی ریاضت نے صفائی نفس عطا کی۔ اور گمراہی اور نقصان کا راستہ دکھایا۔ بے عقل افلاطون نے اپنی صفائی نفس پر اعتماد کرتے ہوئے خیالی اور کشفی صورتوں کو اپنا پیشوا ٹھہرایا۔ اور خود بینی اختیار کی۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو اس وقت خدا کی طرف سے نبی برحق تھے۔ ایمان نہ لایا۔ اور کہنے لگا:

”مہم ہدایت یافتہ قوم میں ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں“

اگلاس کے نفس کی یہ صفائی ظلمت اور تاریکی میں اضافہ کرنے والی نہ ہوتی تو کشفی خیالی صورتیں اس کے لیے راستے کی رکاوٹ نہ بنتیں اور اُسے مطلب تک پہنچنے سے نہ روکتیں۔ لیکن اس نے اپنی اس صفائی کے گمان میں پڑ کر اپنے آپ کو نورانی تصور کر لیا۔ افلاطون نے یہ نہ جانا۔ کہ یہ صفائی نفس امارہ کے باریک چمڑے سے آگے نہیں گزر سکتی۔ اور اس کا نفس امارہ اپنی پہلی نجاست اور خباثت پر قائم ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ نجاست غلیظہ پر شکر کا باریک غلاف چڑھ گیا۔

قلب جو اپنی ذات میں پایزہ اور نورانی ہے۔ اس کے چہرے پر زنگ اور میل کچیل تاریک نفس کی مسابکی سے میٹھ گیا۔ محسوس ہی صفائی سے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آسکتا ہے، اور نورانی ہو جاتا، بخلاف نفس کے۔ چونکہ وہ اپنی فطرت اور جبلت میں خمیٹ ہے۔ تاریکی اس کی ذاتی صفت ہے۔ جب تک قلب کی ریاضت کے تحت بلکہ مطابقت سنت اور اتباع شریعت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتمیۃ بلکہ محض فضل خداوندی بل سلطانہ سے مزکی اور مطہر نہ ہو۔ اس کا خمیٹ ذاتی دور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی فلاح

سے صوم وصال یہ ہے کہ بغیر انظار کیے کسی کئی دن مسلسل روزے رکھنا۔ ایسے روزے حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی

بہبود متصور نہیں ہو سکتی۔ افلاطون نے کمال نادانی کے باعث اپنی بیفائی کو جو نفس امارہ سے تعلق رکھتی تھی، صفائی قلب عیسوی کی طرح خیال کیا۔ اس بنا پر خواہ مخواہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منہذب اور پاک خیال کر لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلوٰۃ والسلام کی دولت متابعت سے محروم رہا۔ اور نقصان ابدی کے داغ سے داغدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں اس بلا سے پناہ میں رکھے۔

اور جب یہ نقصان بھوک کی تہ میں پوشیدہ ہے تو اس طریقہ کے اکابر قدس اللہ و اسرارہم نے ریاضت بھوک کو ترک کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں ریاضت اعتدال اور میانہ روی کے بڑے سے کارائندہ دکھایا اور بھوک کے فائدوں کو اس عظیم الخطر نقصان کے احتمال کے باعث ترک کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھوک کے فوائد کا ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے نقصانات سے آنکھ بند کر لی۔ اور بھوک کی ترغیب دینے میں مصروف ہو گئے عقل مندوں کے نزدیک یہ بات طے شاہ ہے۔ کہ نقصان کے احتمال کی خاطر منافع کثیرہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔

اسی گفتگو کے نزدیک ہے وہ بات جو علمائے کرام شکر اللہ سَعِیْهُمْ نے فرمائی ہے۔ کہ اگر ایک کام سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو ادا نئے سنت سے ترک بدعت بہتر ہے۔ یعنی بدعت میں نقصان کا احتمال ہے۔ اور سنت میں نفع کی توقع۔ تو ضرر کے احتمال کو نفع کی توقع پر ترجیح دیتے ہوئے بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ کوئی عجب نہیں کہ ادا نئے سنت میں کسی اور راستے سے نقصان واقع ہو جائے۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ سنت گویا حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے جبکہ وقت کی اس تیسرے کو باریکی اور خفا کے سبب ایک گروہ نے پایا۔ تو اس کی تقلید میں سبقت کرنے لگے۔ اور دوسرے گروہ نے اس تیسرے کو جانتے ہوئے اس کی تقلید سے کنارہ کشی اختیار کی۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ۔

تیسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس بلند طریقہ کے اکابر کی کتابوں میں ہے۔ کہ ہماری نسبت حضرت صدیق اکبر سے منسوب ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے۔ اگر کوئی مدعی یہ کہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک پہنچتے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو دوسرے سلسلے کیوں حضرت صدیق اکبر کی طرف منسوب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی۔ اور حضرت امام میں ان دو بلند نسبتوں کے اجتماع کے باوجود ان میں ہر نسبت جدا اور ایک دوسرے سے متمیز ہے۔ ایک جماعت نے نسبت صدیقی کے واسطے سے حضرت امام سے نسبت صدیقی اخذ کی ہے۔ اور حضرت صدیق کی طرف منسوب

ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت نسبت امیری (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے واسطے سے نسبت امیری اخذ کر کے حضرت امیر کی طرف منسوب ہوئی ہے۔

یہ فقیر ایک تقریب کے سلسلے میں ضلع بنارس میں گیا ہوا تھا۔ جہاں گنگا اور جمنا کا پانی جمع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے باوجود محسوس ہوتا ہے۔ کہ گنگا کا پانی الگ ہے۔ اور جمنا کا الگ۔ اسے طور پر کہ گویا دونوں کے درمیان کوئی چیز حاصل ہے۔ کہ ایک کا پانی دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتا۔ جو لوگ دریائے گنگا کے پانی کی جانب واقع ہیں۔ وہ اس جمع شدہ پانی سے دریائے گنگا کا پانی پیتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دریائے جمنا کی جانب رہتے ہیں، وہ جمنا کا پانی پیتے ہیں۔

سوال :

اگر کہیں کہ حضرت خواجہ محمد پارا قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ السلوٰۃ والسلام والتیمۃ سے تربیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر سے بھی تربیت پائی۔ لہذا نسبت حضرت امیر عین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق کیا جاسکتا ہے ؟

جواب :

ہم کہتے ہیں۔ کہ اتحاد نسبت کے باوجود عکسوں کے تعدد کی خصوصیات اپنے حال پر ہیں۔ ایک ہی پانی متعدد عکسوں کے واسطے سے الگ الگ خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ پس جائز ہے کہ ہر ایک کی خصوصیت کی نظر سے ایک ایک طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

چوتھے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے علامہ صدیق کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں لکھا ہے۔ کہ جو شخص ولایت موسوی کی استعداد رکھتا ہو۔ معلوم نہیں کہ پیر صاحب تصرف اسے ولایت محمدی کی استعداد کی طرف لے آئے۔ اور رویش زادہ کلاں (خواجہ محمد صادق قدس سرہ) کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لے آیا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔ ؟

جواب :

(میں کہتا ہوں) کہ علامہ صدیق کے مکتوب میں جو واقع ہوا اپنے کہ ولایت موسوی سے ولایت محمدی کی طرف لانا معلوم الوقوع نہیں ہے۔ اُس وقت اس بات کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کہ یہ بات بتا دی گئی۔ اور تیز و تبدیل پر قدرت دے دی۔ تو لکھا کہ تمہیں اُس ولایت سے اس ولایت کی طرف لایا

لایا گیا ہے۔ دونوں باتوں کی تحریر کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ تاکہ تناقض متصور ہو۔

سوال پنجم کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس جگہ کے صوفی پیش چاک گزنہ پہنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ سنت یہی ہے۔ اور حضرت میر نعمان کے خادم کرتے کا چاک بطریق حلقہ بناتے ہیں۔ اس معاملے میں تحقیقی بات کیا ہے؟

جواب:

جان لیں کہ اس باب میں ہم بھی تردد اور شک رکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ پیش چاک پیراہن پہنتے ہیں اور اسے سنت جانتے ہیں۔ اور فقہ حنفیہ کی بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ پیش چاک پیراہن مردوں کو نہیں پہننا چاہیے کہ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ امام احمد و ابو داؤد و حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے ہیں، کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ:

لَعْنَةُ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْءَةِ وَ

اس مرد پر لعنت ہوتی ہے جو عورت جیسا

لباس پہنے۔ اور اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو

الْمَرْءَةُ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ

مرد کا سا لباس پہنے۔

مطالب المؤمنین میں ہے کہ: "اور عورت مردوں سے مشابہت پیدا نہ کرے۔ اور نہ ہی مرد عورتوں سے مشابہت کرے کیونکہ دونوں گروہوں پر لعنت ہوئی ہے۔"

معلوم ہوتا ہے کہ پیراہن پیش چاک اصل دین اور اصل علم کا لباس نہیں۔ لہذا اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں کے لیے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز میں محیط سے نقل کرتا ہے: "توقفتی شخص وہ لباس نہ پہنے جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ موٹے کھدر کی قمیض پہنے، جس کا چاک سینے پر ہو، جیسا عورتوں کا ہوتا ہے۔"

نیز بعض علما کے قول کے مطابق پیش چاک، قمیض نہیں ہے۔ بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدیک قمیض یہ ہے، جس کا چاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے کفن کے بیان میں ہے:

اور ہدایہ میں ہے۔ قمیض کا بدل درع ہے، اور ان دونوں یہ فرق بتایا گیا ہے۔ کہ درع کا چاک سینے کی طرف ہوتا ہے۔ اور قمیض کا چاک کندھے کی طرف۔ اور بعض نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے۔

فقیر کے نزدیک یہ بات درست دکھائی دیتی ہے، کہ جب مردوں کو عورتوں کے مشابہ لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے، کہ جس علاقے کی عورتیں پیراہن پیش چاک پہنتی ہیں۔ اس علاقے کے

مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت ترک کرتے ہوئے گول چاک والا پیراہن پہنیں۔ اور جس علاقے

کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ وہاں کے مرد ضرورت کی بنا پر پیراہن پیش چاک استعمال کریں
عرب کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں۔ اس لیے وہاں کے مرد پیش چاک کا پیراہن پہنتے ہیں
اور ماوراء النہر اور ہندوستان کی عورتوں کا لباس پیش چاک پیراہن ہے۔ اس لیے مرد گول حلقے
والا پیراہن استعمال کرتے ہیں۔

میاں شیخ عبدالحق دہلوی کہتے تھے کہ میں مکے میں تھا۔ تو شیخ نظام نارنولی کے ایک فرید کو
دیکھا کہ وہ گول حلقے والا پیراہن پہن کر کعبے شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اور عربوں کا ایک رُودہ اس کے
کرتے پر تعجب کر رہا تھا۔ کہ اس نے عورتوں کا کرتہ پہنا ہوا ہے۔ تو اعتبار عرف و عادت کا ہے۔ اہل
عرب کا عمل بھی درست ہے۔ اور ہندوستان اور ماوراء النہر والوں کا عمل بھی درست ہے۔ ہر ایک
کے لیے ایک جہت ہے۔ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔

اگر پیش چاک پیراہن کی سنیت علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت ہوتی تو اس لباس کو ذمی لوگوں
کے لیے جائز قرار نہ دیتے۔ اور اہل دین اور اہل علم سے خاص رکھتے۔ اور چونکہ اس لباس میں عورتیں
پیش پیش ہیں۔ اس لیے یہاں کے مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے تابع کر دیا گیا۔

چھٹے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ جبکہ ابتداء سے ہی احادیث صرف کی طرف
ہے۔ تو چاہیے کہ اس توجہ کے ساتھ نفی اور اثبات جمع نہ ہو۔ کیونکہ نفی کے وقت توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ غیر کی طرف توجہ احادیث کی طرف توجہ کی تقویت اور تربیت کے لیے ہے
اور غیر کی نفی سے مقصود اختیار کی شرکت کے بغیر اس توجہ کا ہمیشہ کے لیے حاصل ہونا ہے۔ پس غیر کی
نفی کی طرف توجہ احادیث کی طرف توجہ کے منافی نہیں ہے۔ احادیث کی طرف توجہ کے منافی توجہ غیر ہے
نہ غیر کی نفی کی طرف توجہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

ساتویں سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہیے کہ اس طریقہ کا ابتدائی جو ذکر بھی زبان اور نالو سے کرے، دل بھی
وہی کہے۔ تو کیا نفی اور اثبات میں دل پورے طور پر ایسا کہتا ہے یا نہیں؟ اگر پورے طور پر کہتا ہے، تو
پھر لاکو اوپر لے جانے اور الا کو دائیں طرف لانا کیوں ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دل پورے طور پر کہے تو اس میں کیا نقصان ہے کہ لاکو اوپر کی طرف لے جائے
اور الا کو دائیں جانب کی طرف پھیرے، اور الا اللہ کو اپنی طرف کھینچے۔ علاوہ ازیں اس طریقہ میں نفی اور
اثبات کو خیال میں ادا کرتے ہیں۔ زبان اور نالو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تاکہ دل کی موافقت کو اس قول
کی شرط قرار دیں۔ اور تمہارے یہ آخری دو سوال امام فخر الدین رازی کی تشکیکات کے قبل سے ہیں۔ اگر آپ

پوری طرح توجہ فرماتے تو یہ اشکال خود بخود دور ہو جائے۔

ایک مفسر سووی گزارش یہ ہے۔ کہ وہاں کے بعض دوستوں نے لکھا ہے کہ حضرت میر نعمان ان ایام میں طالبوں کے احوال کی طرف کم توجہ فرماتے ہیں۔ اور عمارت سازی میں گرفتار ہیں۔ اور فتوحات کی آمدن عمارت پر خرچ ہو رہی ہے۔ اور فقراء کو کچھ نہیں مل رہا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسے طور سے لکھی ہیں۔ کہ ان میں اعتراض کی ملاوٹ معلوم ہوتی ہے۔ اور انکار کی بو آتی ہے۔ جان لیں، کہ اس گروہ کا انکار نہ ہر قائل ہے۔ اور ان بزرگوں کے اقوال و افعال پر اعتراض کرنا نہایت زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ جو موت ابدی اور ہلاکت دائمی تک پہنچا دیتا ہے۔ چہ جائیکہ یہ انکار اور یہ اعتراض اپنے پیر پر کیا جائے۔ اور پیر کی تکلیف کا سبب ہے۔ اس گروہ کا منکران کی دولت سے محروم ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے والا ہر وقت نامراد اور خسارے میں ہے۔ جب تک پیر کی تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں مستحسن اور اچھی نہ دکھائی دیں پیر کے کمالات سے بے بہرہ رہتا ہے۔ اور اگر کچھ کمال حاصل بھی کرتا ہے، تو وہ استمداد ہے انجاء کا خرابی اور سوانی ہے۔ مرید اگر پیر کے ساتھ کمال محبت اور اخلاص کے باوجود اپنے اندر پیر پر بال برابر اعتراض کی گنجائش پائے۔ تو اسے اپنی خرابی کے سوا کچھ تصور نہ کرے۔ اور ایسا مرید اپنے پیر کے کمالات سے بے نصیب رہتا ہے۔ بالفرض مرید کو اگر پیر کے افعال میں سے کسی فعل میں شبہ پیدا ہو اور دور نہ ہو تو چاہیے کہ اسے ایسے طریقے سے دریافت کرے۔ کہ شائبہ اعتراض سے پاک ہو۔ اور گمان انکار سے متبرک اور اس دنیا میں سچا اور جھوٹا غلط ملط ہے۔ تو اگر کبھی پیر سے کوئی خلاف شریعت کام صادر ہو۔ تو چاہیے کہ اس کام میں مرید پیر کی تقلید نہ کرے۔ اور حتی الامکان اسے حسن ظن سے صحیح معنی پر محمول کرے۔ اور درست ہونے کی دہر پوچھے اور اگر درستگی کی وجہ ظاہر نہ ہو، تو چاہیے کہ اس امتحان سے نکلنے میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرے۔ اور گریہ اور زاری سے پیر کی سلامتی کی درخواست کرے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی مباح کام کے اختیار کرنے میں شبہ پیدا ہو تو اس شبہ کا اعتبار نہ کرے۔ جبکہ سب کاموں کے مالک اللہ جل سلطانہ نے مباح کام اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا اور اعتراض نہیں کیا۔ تو دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے، کہ اپنے پاس سے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر تک اولیٰ اس اولیٰ کام کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے، کہ:

إِنَّ اللَّهَ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِالْغَيْرِ مِمَّا
بِئْسَ شُكُّ اللَّهِ تَعَالَى جِسْرًا لَمْ يَسْتَدْرِكْ لَيْسَ
يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِالرَّخْصَةِ -
عزیمت پر عطا فرمایا جائے۔ اسی طرح یہ بھی پسند

کرتا ہے کہ رخصت پر بھی عطا فرمایا جائے۔

حضرت میر نعمان جب کہ حد سے زیادہ حالت قبض میں ہیں تو ایام قبض میں اگر مردوں کے حالات کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور بعض مباح امور کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دیں، تو اعتدال صحت کی کیا گنجائش ہے۔ قبض کی حالت میں عبداللہ المعنوی اپنی تسلی کے لیے کتے والوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے جاتا تھا اور بعض مشائخ حالت قبض میں اپنے آپ کو سماع اور سرری آواز سے تسلی دیتے تھے۔ وَالسَّيِّدُ عَلِيُّ مَنِ اتَّبَعَ أَهْلَهُنَا وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى زَيْدٍ "صَوَاتٍ وَالتَّسْبِيحَاتُ أَنْهَاهَا وَأَكْمَلَهَا۔"

خاتمہ

وہ عرضداشتیں جو حضرت معرفت پناہ مخدوم زادہ گلاں قدس سرہ نے لکھی تھیں:

عرضداشت نمبر ۱:

کترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ اس طرف کے حالات و کوائف آپ کی بلند توجہات کی برکت سے صوری اور معنوی جمعیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مدت سے حضرت کے خادوں کی طرف سے منتظر اور پریشان ہے۔ اس عریضہ کی تحریر کے دن میاں بدرالدین چمنچے اور کامل خیر عافیت سے آگاہ کیا۔ بے حد فرحت اور بے اندازہ مسرت حاصل ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَہٗ عَلٰی ذٰلِکَ حَمْدًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا۔

قبل گاہ! حافظ بہاء الدین نے تیرھویں رات کو قرآن مجید ختم کیا۔ چودھویں رات سے حافظ موسیٰ نے شروع کیا۔ پانچ پانچ پارے پڑھتا ہے۔ آئندہ شب کو جو انیسویں شب ہے ختم کرے گا۔ آخری شبے میں حافظ بہاء الدین نے ذمہ لیا ہے۔ کہ ختم کرے گا۔ حضرت سلامت! ایک رات حافظ نازراویج میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کہ اچانک ایک بڑا وسیع نور ظاہر ہوا۔ گویا حقیقت قرآنی کا مقام اگرچہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور سلوم ہوا کہ حقیقت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس مقام کا اجمال ہے گویا کہ دریاٹے عظیم کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اور یہ مقام حقیقت محمدی کی تفصیل ہے اور اکثر کامل انبیاء اور اولیاء اپنے اندازے کے مطابق اس مقام سے کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس نفاک کا پورا حصہ ہمارے پیغمبر علی ابی الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی اور کے لیے معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ فقیر بھی

حصہ پانچواں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توجہ عالی سے حصہ کامل عطا فرمائے۔ اور اس وقت تک وہ مقام پورے طور پر واضح نہیں ہوا ہے۔ باقی حالات سکون اور دلجمعی سے گزر رہے ہیں۔ اور اس با عظمت مہینے میں بہت برکت معلوم ہوتی ہے۔ میرا بھائی محمد سعید اچھے حالات سے ناز ہے۔ اوقات دلجمعی اور ذکر میں گزار رہا ہے شہر کے دوست بھی پورے ذوق سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس وقت تک چار پاروں سے کچھ اوپر حفظ کر چکا ہے۔ عید کے دن تک ظاہر ایسی خیال ہے۔ کہ پانچ پار سے یاد کرے گا۔ نیاز اور سلام۔

عرضداشت نمبر ۲ :

کترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے، کہ یہاں کے دوستوں کے حالات و اطوار شکر کے لائق ہیں۔ آپ کی ذات کعبہ مرادات کی فحیرت تمام خادموں اور مخلصوں کے ساتھ مطلوب و مرغوب ہے۔ سرفراز نامہ نامی اور صحیفہ گرامی جو اسماعیل کے ہمراہ آپ نے ارسال فرمایا تھا یہ ناچیز اس کے مطالعہ سے مشرف اور سرور ہوا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قبلہ عالمیاں (حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ) کا سایہ عاطفت بھرت نبی امی اور آپ کی بزرگ آل کے طفیل علیہ من الصلوٰت اتہم ومن التسلیمات اکملہا۔ تمام اہل اسلام پر باقی اور پائیدہ رکھے۔

قبلہ گاہ! بندہ اپنی خرابی احوال کے متعلق کیا لکھے۔ اپنے اعمال بد پر حسرت و ندامت کے سوا اور ماضی و حال کے احوال کو ضائع کرنے کے سوا ہاتھ میں کوئی سرمایہ نہیں رکھتا۔ اور آرزو یہ ہے کہ کوئی لحظہ اور گھڑی بھی اس بلند اور پاک ذات کی رضا کے خلاف نہ گزرے۔ اور یہ چیز تیر نہیں آسکتی۔ مگر اس صورت میں کہ اس درگاہ کے خادموں کی مدد و دستگیری فرمائے۔

بزرگینساں کارہا دشوار نیست

اللہ کی حمد اور اس کا احسان ہے، کہ اس وقت تک آپ کی توجہ شریف کی برکت سے اس طریقے پر جس کا آپ نے حکم فرمایا تھا، استقامت حاصل ہے۔ اور اس میں سستی کا کم ہی دخل ہے۔ بلکہ روز بروز ترقی اور زیادتی کا امیدوار ہے۔

فجر، ظہر اور عصر کے بعد صلقے میں بیٹھتا ہے۔ اور حافظ بہاء الدین جب کام کاج سے فرصت پاتا ہے۔ تو وہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور یہ فقیر بعض اوقات حالت قبض میں ہوتا ہے۔ اور بعض دور کے اوقات میں بسط کی حالت نصیب ہوتی ہے۔ اور قبض و بسط توجہ اور ذوق اور آرام وغیرہ سب بدن سے

سے کہ بزرگوں کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔

تعلق رکھتا ہے۔ اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور چھ لطفی نہ متوجہ ہیں اور نہ غافل۔ اگر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی توجہ علم حضوری کی طرح بلکہ اس کا عین ہے۔ اور توجہ اور ذوق اور اسی طرح کی اور چیزیں ظلال میں داخل ہیں۔ اور نفل سے تجاوز نہیں کرتیں۔ اور لطائف پہلے تو بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور بصیرت کی نگاہ میں بدن کے سوا اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مکمل خوشی اور سرور والی بارگاہ میں عرض کر چکا ہے۔ اب بدن سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس مقام کو مقام بقا خیال کرتا ہے اور بقا کے بعد لطائف کی فنا کی ایک قسم رونما ہوتی۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس فنا کے بعد جو بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کام پورے طور پر میسر نہیں آسکتا۔ اور اس وقت کچھ دن سے کہ حالت تپش میں ہے۔ اور خوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔ دیکھیں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن اس وقت تک توجہ جہان کی طرف نہیں پہنچی ہے جبکہ عرض حال ضروری تھا۔ تو چند کلمے لکھنے کی جرات کی۔ قبلہ گاہ! فقیر ہر رات آپ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، زیادہ کیا لکھے۔ کہ رسمی تکلفات میں داخل ہے۔ نیاز والسلام

عرضداشت نمبر ۳ :

کمترین غلام محمد صادق کی عرضداشت پیش خدمت ہے کہ یہ حقیر مدت سے قبض اور غم کی حالت میں تھا۔ آخر کار عنایت خداوندی جل سلطانہ محض آپ کی خاص توجہ سے شامل حال ہوئی۔ اور ایک عظیم بسط رونما ہوئی۔ اس بسط میں ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح پہلے یاد اور توجہ مثال کے طور پر اس جانب سے تھی۔ اب جو کچھ ہے اس بند اور پاک ذات کی جانب سے ہے۔ اپنے اندر قبول کرنے کی قابلیت کے سوا کچھ نہ پایا۔ اس شیشے کی طرح جس پر سورج طلوع ہوا۔ تو اس طلوع سے بدن اور لطائف میں ہر طرح کی ظلمت اور میل کچیل جل گئی۔ اور ان میں مناسب نور و برکت بھر گئی۔ تو سینہ کھل گیا اور دل وسیع ہو گیا۔ اور بدن نور کی طرح روح اور سر سے بھی جو اس سے پہلے تھے۔ زیادہ روشن اور لطیف ہو گیا۔ اور میں نے لطائف کے درمیان قلب پر تجلی اکمل کو پایا۔ توجہ میں نے دل کی طرف دیکھا، ظاہر ہوا۔ کہ دل میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور جب میں نے دل کے دل کو دیکھا تو ظاہر ہوا کہ اس میں ایک اور دل ہے۔ اور تجلی اس پر پڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو کوئی قلب بسط ظاہر نہ ہوا۔ مگر اس میں ایک اور دل تھا، لیکن اب وہ پڑنا ہے کہ معاملہ قلب بسط تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ اور معلوم ہوا کہ اس حالت سے پہلے کے حالات اس حالت کی نسبت سب کے سب محض تکلفات تھے۔ اور اس مقام کا نام دل میں کھٹکتا تھا۔ لیکن بے ادبی کے خوف سے نہیں لکھا۔

:- جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں :-

طبع اول _____ آفٹ ایڈیشن _____ ۱۹۶۲ء

طابع و ناشر _____

مطبع _____ جوہر آفٹ پریس دہلی

کاتب _____ حافظ محمد عنایت اللہ نقشبندی مجددی خوشیہ کالونی لاہور

تعداد _____ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت _____

فہرست کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ و فرمود حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
		۱۹	مقدمہ
	خارج میں موجود ہیں۔ اور ایک دوسرے سے تمیز نہیں		مکتوب نمبر ۱
۲۵	شیخ محی الدین اور حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک حقائق ممکنات کا بیان	۲۰	شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کے بیان میں اور مسئلہ وحدت الوجود میں حضرت شیخ مجدد قدس سرہ کا مسلک مختار
۲۷	حضرت شیخ محی الدین اور حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک عالم کا معنی	۲۱	حق جن و عنلا کی مدح و ثنا اور مدح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
۲۷	اس سے متعلق سوال و جواب - اور قول شیخ اور قول مجدد اور علمائے علو اہر کے قول میں فرق	۲۱	وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے اور عدم ہر شرارت و نقص کا منشاء
۲۸	اس سے متعلق سوال و جواب	۲۲	علمائے علو اہر نے ممکن کے لئے وجود ثابت کیا ہے۔ یہ معنی واجب تعالیٰ کے ساتھ ممکن کو تشریح کرنے کا موجب ہے
	مکتوب نمبر ۲	۲۲	اکثر صوفیہ نے ممکن کو واجب کا عین جانا ہے اور کہا ہے۔ کہ کسی چیز میں ذاتی نقص و شرارت نہیں ہے
۲۹	اس بیان میں کہ اس بٹھانہ کی ذات و صفات کا مرتبہ وجود و جوب کے اعتبار سے اوپر ہے۔	۲۳	اس امر کا بیان کہ شیخ محی الدین اور اس کے نزدیک واجب کی صفات اس کی ذات کا عین اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا عین ہیں۔ اور وحدت و واحدیت میں فرق اور تین اقسام و کثرت خارجی اور تنزلات خمسہ اور حضرات خمسہ کا بیان اور ان علوم کا بیان جنہیں حضرت شیخ خاتم الاولیاء کے ساتھ مخصوص جانتا ہے
۳۰	واجب تعالیٰ کی صفات سبعہ یا ثمانیہ خارج میں موجود ہیں۔ اور اس قول کی تحقیق اور اشکال کا بیان اور اس کا حل اور شیخ علاؤالدولہ کا قول	۲۳	حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک صفات ثمانیہ
	مکتوب نمبر ۳		
۳۱	اس بیان میں کہ آفاق و انفس کا معاملہ ظلال میں داخل ہے۔ اور ولایت صغریٰ اور کبریٰ کا بیان اور تجلی افعال کی حقیقت کا بیان۔ سے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ کہ وہ نفل فعل حق کا نفل ہے نہ عین فعل ہے		
۳۲	ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء کے درمیان	۲۵	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	اس امر کا بیان کہ ان علوم والا اس ہزار سال کا مجتد ہے یہ معارف اعلاہ ولایت سے خارج ہیں	۲۲	تفاوت کا بیان اور خواجہ نقشبند قدس سرہ کے قول کی نقل کہ ہم نہایت کو ہدایت میں درج کرتے ہیں۔ اور نقشبندیہ کے کمال کا بیان
۲۸	ارباب ولایت علمائے علوہر کی طرح ان کے ادراک میں عاجز ہیں۔ اور یہ علوم انوار نبوت سے لئے گئے ہیں۔ جو الف ثانی کی تجدید کے بعد الخ	۲۲	وہ سیر جو آفاق و انفس کی سیر کے بعد میسر آتی ہے۔ اقرینیت حق تعالیٰ میں سیر ہے۔ اس لئے کہ اس ذات تعالیٰ کا فعل خود ہم سے بھی ہمارے زیادہ نزدیک ہے
۲۸	مجتد وہ ہوتا ہے۔ کہ جو فیوض و برکات بھی اس مدت میں امت کو پہنچتی ہیں۔ اس کے واسطے سے پہنچتی ہیں۔ اگر اقطاب و اوتاد ہوں یا اور بدلاء و نجباء ہوں	۲۲	ولایت نسطی اور ولایت اصلی کے درمیان تفاوت کا بیان۔ اور صفت تکوین میں علماء ماترید یہ اور اشعریہ کے اختلاف کا بیان۔ اور اس باب میں تحقیق تہ
۲۹	مکتوب نمبر ۵ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات کے دو اعتبار ہیں۔ (۱) حصول فی انفسہا اور قیام بذات۔ اور دونوں اعتبار خارج میں متمیز ہیں	۲۲	حق تعالیٰ کے فعل کے قدم و حدوث کی تحقیق اور اس باب میں اختلاف کا بیان
۲۰	مکتوب نمبر ۶ بعض مشکل اسرار کے بیان میں۔ اور ہمارے پیغمبر کو ملت ابراہیم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کرنے کی وجہ کا بیان	۲۵	اس امر کا بیان کہ وجوب وجود نسبت و اصافہ ہے۔ پس یہ فعل میں پائی جاسکتی ہے اور اس سے متعلق سوال و جواب۔ اور اس باب میں معرفت شریفہ کا بیان۔ جو دین کی اساس اور ذات و صفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ جسے کسی نے بیان نہیں کیا
۲۰	مکتوب نمبر ۷ یہ گمان کرتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی، ولایت ابراہیمی سے رنگین ہو جائے۔ اور اس ولایت کا حسن ملاحظت اس ولایت کے جمال مباحث سے مل جائے	۲۶	مکتوب نمبر ۳ اس بیان میں کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین جسے بعض صوفیہ نے قرار دیا ہے۔ فی الحقیقت علم الیقین کے تین حصوں میں سے دو حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	اس بلند ذات کا قرب و معیت اس بلند ذات کی طرح ہے چون وہ بے چگون ہے۔ پس قرب و معیت کا جو معنی ہمارے عقل و فہم میں آتا ہے وہ ذات اس سے سُزہ ہے۔ جس سے مذہب مجسمہ میں قدم رکھنے کی نوبت آئے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہ وہ بلند ذات ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم قرب و معیت کا معنی نہیں جانتے کہ کیا ہے۔	۴۱	میری پیدائش سے جو مقصود تھا حاصل ہو گیا اور ہزار سالہ مسؤل اجابت کے مقام کو پہنچ گیا
۴۲	مکتوب نمبر ۹	۴۱	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي صِلَةً بَيْنَ الْبَنِيْنَ الْبَنِيْنَ وَمُضِلًّا بَيْنَ الْفِئْتَيْنِ
۴۳	کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل کے بیان میں اور مقام تنزیہ کی تحقیق اور اس کا بیان کہ ایمان بالغیب اس وقت متحقق ہوتا ہے۔ جب معاملہ اقرنیت تک پہنچ جاتا ہے۔	۴۲	اے فرزند! اس معاملہ کے باوجود جو میری پیدائش کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا کارخانہ عظیم بھی میرے سپرد کیا گیا ہے۔ مجھے اس عالم رنگ و بو میں پیری سُریدی کے لئے نہیں لایا گیا
۴۴	پس جو کچھ ہم پر مکشوف ہوتا ہے۔ سب غیر حق ہے۔ ہماری تراشی ہوئی چیز خواہ ہاتھ سے ہم نے تراشی ہو یا عقل و دہم سے۔ سب حق تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں۔	۴۲	مکتوب نمبر ۷
۴۵	مکتوب نمبر ۱۰	۴۲	مراتب پنجگانہ عبودیت، محبت، محبت، محبت
۴۶	اس بیان میں کہ جو ظہور بھی ہوتا ہے۔ شائبہ ظلیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بخلاف اس ظہور کے جو فوق عرش ہوتا ہے۔ اور جب قلب اپنی نہایت کو پہنچتا ہے۔ تو عرش کے انوار سے روشنی اخذ کرتا ہے۔	۴۲	عرب اور رضا کے بیان میں اور ان سے اوپر مرتبہ اور ان میں سے ہر ایک مرتبہ کی انگ انگ پیغیروں کے ساتھ خصوصیت
۴۷	شیخ بسطامی کا قول کہ اگر عرش اور جو کچھ عرش	۴۲	مقامِ رضا سے اوپر خاتم الرسل کے سوا کسی کا قدم نہیں جاسکتا
		۴۲	مدیث۔ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ الْوَيْلِ مُحَمَّدٌ أَنَا وَأَنْتَ الْوَيْلُ مَا تُرْبِي كَمَا اس مقام میں
		۴۲	جو مقامِ رضا سے اوپر ہے۔ خادموں میں سے کسی خادم کو طفیلی طور پر اس بارگاہ کا محرم کر دیں۔ اور غیر انبیاء کی انبیاء پر افضلیت کا رفع وہم
		۴۵	مکتوب نمبر ۸
		۴۵	اخص خواص کے ایمان غیب اور عوام کے ایمان غیب اور ایمان متوسلین کے درمیان فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵	اور اس کی وضاحت		میں ہے۔ قلب عارف کے ایک کونے میں رکھ
	قلب انسان کی عرش عظیم کے ساتھ مشابہت		دیں تو بھی عارف فراخی اور کشادگی قلب کے
۵۶	کابیان۔ اور اس لمبے کی تجلی کا عرش کی تجلی سے ہونا		سبب اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اور شیخ
	جاننا چاہیے کہ ظہور عرش اگرچہ شائبہ ظلیت		جنید کا اس قول پر استدلال اور حضرت شیخ
	سے مترادف ہے۔ لیکن اس جگہ صفات کے ساتھ	۵۰	مجدد قدس سرہ کی اس باب میں تحقیق
۵۶	ملی ہوئی ہیں الخ		مکتوب نمبر ۱۱
	انسان میں دو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو	۵۱	فوق عرش ظہور کے کچھ خصائص کے بیان
	عرش میں موجود نہیں ہیں۔ اور عالم کبیر کے لئے بھی		میں۔ اور اللہ نور السموات والارض الخ کے
	ان سے حصہ نہیں۔ خصائص انسانی کے متعلق سن		معنی تاویلی کابیان۔ اور انسان کے بعض کمالات
۵۷	لے کہ اس کا معاملہ الخ		اور جزوارضی کے فضائل کابیان
	انسان کامل کے احدیت مجردہ کا مظہر ہونے		نور وہ چیز ہے۔ جس سے اشیاء روشن
۵۷	کابیان		ہوتی ہیں۔ سارے آسمان اور زمین حق تعالیٰ
	مکتوب نمبر ۱۲		کے ساتھ روشن ہیں۔ کیونکہ ذات سبحانہ نے
۵۸	اس بیان میں کہ ملک اگرچہ اصل کا مشاہد کرتا	۵۲	انہیں ظلمات عدم سے باہر نکالا ہے۔
	ہے۔ اور انسان کا شہود انفس کے آئینوں میں		ظہور جامع عرش مشاہدات و معانیات
	ہے۔ لیکن اس دولت کو انسان میں کالجزء بنایا گیا	۵۲	اور مکاشفات کی منتہی ہے الخ
	اور اس کے ساتھ بقا عطا کی گئی ہے۔		اس امر کا بیان کہ ظہور عرش میں صفات
	انسان کو یہ دولت جزوارضی کے واسطے سے		ذات کا حجاب نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک مثال
	پتھر ہوئی ہے۔ اور قلب جو عرش اللہ بنا ہے۔ غنم		سے وضاحت۔ اور یہ کہ آخرت میں ذات مع
۵۹	خاک کی بدولت ہے جو کل کا جامع ہے		جمع صفات مومنوں کو دکھائی دے گی نہ کہ صرف
	مکتوب نمبر ۱۳	۵۲	ذات
	اس بیان میں کہ علمائے ظواہر اور صوفیہ اور		یہ بات جان لے کہ ظہور عرش دہم میں نہ ڈالے
۶۰	اور علمائے راسخین ہر ایک کا کیا حصہ ہے۔		کہ حضرت حق سبحانہ فوق العرش قرار پذیر ہے
	مکتوب نمبر ۱۴		اور یہ کہ مکان اور جہت اس کے لئے ثابت ہو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۱	علمائے ظواہر کا (علوم میں) کیا حشر ہے۔ پس کتاب کا لُب اور معرقت مشاہدات میں اور محکمات اس لُب کا چھلکا ہیں۔ مکتوب نمبر ۱۹	۶۱	اس استفسار کے جواب میں کہ صاحب منصب صاحب علم ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا استفسار کہ فانی اللہ اور بقا باللہ اس وقت تک ہاتھ نہیں آتا اور اپنے احوال پر عدم اطلاع کے متعلق استفسار۔ مکتوب نمبر ۱۵
۶۱	اتباع سنت اور بدعت سے اجتناب کے بیان میں مکتوب نمبر ۲۰	۶۲	اس خطیب کی مذمت میں جس نے غید قرآن کے خطبہ میں خلفاء راشدین کا نام ترک کر دیا تھا۔ مکتوب نمبر ۱۶
۶۳	فضائل نماز نیز اس امر پر ترغیب دینے کے بیان میں کہ نماز کے ارکان، شرائط، آداب اور تعدیل ارکان بالکل صحیح ادا کرنے چاہئیں مکتوب نمبر ۲۱	۶۶	بزنخ صفری کے عجائب کے بیان میں اور مرگ طاعون کی فضیلت اور کفن مسنون کا بیان اور کفن پر جواب نامہ لکھنے کا حکم۔ اور قیص کی بجائے پیرا من تبرکی عطا کرنا اور سنتوں میں چادر تُل پڑھنے کا حکم دینا مکتوب نمبر ۱۷
۶۳	اس بیان میں کہ حدیث لَا یَسْعَىٰ الْإِمَّٰمُ فِی لِقَظِ قَلْبٍ سَ مَرَادُ كُوشْتِ كِی بُوٹی ہُے یٰ حَقِیْقَت جَامِع تَاہِم مَطْلَقًا بُوٹی مَرَاد نِیْن بَلْكَه اس حَیْثِیْت سے كُوه سلوك، جَذْبہ، تَمَكِیْن قَلْب اور اَطْمِنَانُ النَّفْسِ كِے بَعْدِ عَیْثِ وَحَدَانِی پِیْدَا كِر چُكَا سَے۔ اور حَقِیْقَتِ جَامِعِ پَر كُوشْتِ كِی اس بُوٹی كِی كُی طَرَحِ فَضِیْلَتِ، اور اس امر كَا بَیَان كِے كُوشْتِ كِی اس بُوٹی كِے نَلْے یٰ تَمَام كَمَالَات، مَقَام قَابِ قَوْسِیْن مِیْن حَاصِل ہوتے ہِیْن۔ اور اس كَا اُوْذُوْنِ كَا مَعَامِلہ اس سے ہِی وَرَاءِ ہُے۔ اور قَلْب كِے اَطْلَاقَات كَا بَیَان سوال ۱۔ حدیثِ قَدِیْمِی سے تو اس قَلْب كِی وَسْعَتِ سَمُوحِ مِیْن آتی ہُے۔ اور تُوْأَسْتِ سے تَنگ كِتَابِے۔ اور اس تَنگی كَا جَوَاب	۶۸	اس بیان میں کہ اس جہان کی مصیبتیں اگرچہ بظاہر زخم ہیں۔ لیکن فی الحقیقت باعث ترقیات ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین روز طاعون واقع ہوا۔ اس طاعون میں حضرت انس کے تراسی لڑکے اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے پاپلیں لڑکے فوت ہوئے۔ مکتوب نمبر ۱۸
۶۴	اس میں کہ علمائے راشدین، مؤفیہ اور	۷۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲	اس بیان میں کہ عمدہ کام اتباع سنت اور بدعت سے اجتناب ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کو دوسرے سلاسل پر فضیلت صاحب شریعت کی اتباع اور عزیمت پر عمل کے واسطے ہے۔ اور اس طریقہ نقشبندیہ کی مدح و ثنا حضرت حق تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق عطا فرمائے۔ کہ کسی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کے کرنے کا فتویٰ نہ دین۔ اگرچہ یہ بدعت صبح کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے۔	۷۵	سوال:- شایانِ فضیلت حقیقت جامع ہے جو عالم امر سے ہے۔ مضاف نے جو عالم خلق سے ہے۔ اور عناصر سے مرکب ہے۔ یہ فضیلت کہاں سے پائی۔ جواب عالم خلق کو عالم امر پر فضیلت اسے برادر! اربابِ ولایت کا ہاتھ ان علوم و معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا
۸۳	مکتوب نمبر ۲۳	۷۶	سوال:- یہ مضاف جب یسعی قلب الہ کے شرف سے مشرف ہو گیا۔ تو بیچینی اور اضطراب کیوں ہوتا ہے۔ جواب ظہور اگرچہ اہمیت چاہتا ہے الہ
۸۸	اس آرزو کے جواب میں تمام ذرات میں مشاہدہ جمال لایزال تیسرا ہے	۷۸	قلب کے ان دو اطلاق میں فرق کرنے والی وجوہ میں سے پنج وجوہ کا بیان
۸۸	مکتوب نمبر ۲۵	۷۹	اسے برادر! اس مضاف کو گوشت کا ٹکڑا نہ خیال کرنا۔ بلکہ یہ ایک نفیس جوہر ہے۔
۸۸	اس بیان میں کہ ہر عمل جو موافقت شریعت ادا کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ فرید و فروغ ہی جو	۸۰	اور اگر کوئی ناقص یہ کہے کہ ہر انسان ان اجزاء عشرہ سے مرکب ہے تو میں کہوں گا
۸۹	مکتوب نمبر ۲۶	۸۱	حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے نفیس سرمنہ شریف کے شہر کا اکثر بلاد پر کئی قسم کی فضیلتیں رکھتا۔ اور ایک تو کا مشاہدہ کرنا۔ کہ کسی صفت اور شان کی گردنے اس راہ کی بڑھی نہیں پائی۔ اور وہ زمین کچھ عرصہ بعد مخدوم زاوہ کلاں خواجہ محمد صادق قدس سرہ کا رونہ مقدمہ بن گیا۔
۹۰	جلد ثانی کے مکتوب اول میں جو شیخ عبدالعزیز کے نام لکھا گیا ہے۔ اس سے متعلق شیخ موصوف کی تشکیکات کے جواب میں	۸۱	مکتوب نمبر ۲۳
	سوال:- اگر متعلق ممکنات کہ سورہ علمیہ میں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	مولانا نظام الدین ناموش سے ناراض ہونے تو چاہا کہ ان کی نسبت سلب کر لیں۔ اس کا جواب مکتوب نمبر ۲۹	۹۱	صفات کیں۔ جو اصدا و صفات میں تو ان صفات کا حصول ذات واجب میں لازم آتا ہے۔ اس شبہ کا عجیب جواب ۲۱
۹۲	اس بیان میں کہ اس دنیا میں بہترین سامان حزن و غم ہے اور اس دسترخوان کی گوارا ترین نعمتیں آرام و مصائب ہیں مکتوب نمبر ۳۰	۹۱	سوال ۱۔ انبیاء و اولیاء اور تمام افراد انسانی جو ممکنات سے ہیں۔ اگر ان کی حقیقتیں عدالتوں تو شرف و کرامت اس زمرہ علیہ سے زائل اور معدوم ہو جائیگی جواب کیوں سلب اور معدوم ہوگی
۹۵	دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت رابطہ (تفسیر شیخ) اختیار کرنے کے بیان میں اور دوسرے مشغولی لاحق ہونے کے بیان میں	۹۱	سوال ۲۔ اجماعی بات کو کسی اختراعی بات سے رو نہیں کیا جاسکتا ہم اوست کے اختراعی مقولہ کا جواب ہم جانتے ہیں
۹۶	اگر دو چیزوں میں فتور لاحق نہ ہو ایک متابعت شریعت دوسرے محبت اور اخلاص اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو ہزاروں کدورتوں اور ظلمتوں کے طاری ہونے سے بھی کچھ فکر نہیں مکتوب نمبر ۳۱	۹۲	مکتوب نمبر ۲۸
۹۶	دعوت و نصیحت میں مکتوب نمبر ۳۲	۹۲	مولانا محمد صادق کشمیری کے استفسارات کے جواب میں
۹۶	جمعیت باطن کے متعلق شکایت کے بیان میں مکتوب نمبر ۳۳	۹۲	پہلا استفسار۔ حق تعالیٰ کی درائیت کا معادلیہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ صفات کا حاصل بھی اس پر تکلف دکھائی دیتا ہے
۹۸	اس بیان میں کہ محبوب کی شہی انعام و تکلیف ہر حال میں محبوب کی نگاہ محبوب ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ازیت اور تکلیف محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور حد کی شکر پر فیضیت	۹۲	استفسار دوم ۱۔ بابا تبریز نے فرمایا کہ جب رب نے انزل کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی مٹی گوندھ رہا تھا میں اس مٹی میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس قول کی کیا تاویں ہوگی۔ اس کا جواب
	سوال ۱۔ تو نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے	۹۳	استفسار سوم ۱۔ کہ جب خواجہ علاؤ الدین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۲	الصلوة والسلام کی مدح و ثنا بیان تفنیس شیخین اور ختین (حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی محبت اور رفق و خروج کا بیان	۱۰۰	کہ مقام رضا مقام محبت سے اوپر ہے اور یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام محبت مقام رضا سے اوپر ہے۔ اور اس مقام کا جواب جاتا چاہیے کہ ظاہر اکرامت باطن رضا کے مناقی نہیں اور سورت کی تلمیح حقیقت کی جلالت کے خلاف نہیں۔ کیونکہ الخ
۱۰۶	کس طرح یہ گمان کیا جاسکتا ہے۔ کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ ان بزرگوں کے نزدیک اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے	۱۰۱	اس بیان میں کہ حضرت حق سبحانہ جس طرح عالم میں داخل نہیں اور جس طرح منفس نہیں مکتوب نمبر ۲۱
۱۰۸	صنور علیہ السلام کے صحابہ کرام آپس میں جھگڑوں اور لڑائیوں کے وقت تین گروہ تھے۔ اور ہر گروہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا	۱۰۱	توحید کے بارے میں استفسار کے جواب میں اور بطرز خاص عین الیقین کی وضاحت یہ نسبت جو تم کو تین ماہ میں میسر ہوگئی ہے۔ دوسرے سلاسل میں اگر دس سال میں بھی گزرتے آجائے تو اسے دولت غنمی جانتے ہیں
۱۰۹	حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہمارے جائیوں نے ہم پر لجاجت کی ہے۔ اس باب میں رافضیوں کے غلو کا بیان اور افراط و تفریط کا راستہ اختیار کرنا	۱۰۲	مشابہات کی تاویل کا علم معاملات سے کیا گیا ہے۔ جو رسولوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور امتوں میں بہت کم کسی کو اس سے حقد عطا کرتے ہیں الخ
۱۱۰	روافضی کے بارہ فرقے ہیں۔ اور سب کے سب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ اور اپنے آپ پر لفظ رافضی کے اطلاق سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو روافضی تصور کرتے ہیں	۱۰۳	مکتوب نمبر ۳۶ امامت کی بحث اور مذہب اہل سنت کی حقیقت اور مخالفین کے مذہب کی حقیقت۔ اور یہ کہ اہلسنت اس افراط و تفریط کے درمیان ہیں۔ جو روافضی و خوارج نے اختیار کی ہے۔ اور اہل بیت آنسور علیہ وعلیہم
۱۱۱	اس بحث میں دو جگہ اہل سنت اور مخالفین کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ مقام اول یہ ہے کہ اہل سنت خلفاء اربعہ کی خلافت کی حقیقت کے قائل ہیں۔ اور مخالفین اس کا انکار کرتے ہیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۸	حضرت طلحہ و زبیر کے فضائل اور ان پر سے رفع طعن	۱۱۲	رافضیوں کے طعن کا رد، جو وہ ابو ہریرہ پر کرتے ہیں۔ اور تھیقہ کا رد، جس کے وہ قائل ہیں
۱۱۸	صحابہ کرام پر جو اکابر دین میں۔ اعتراض کرنے سے ڈرانا اور خوف دلانا		دوسرا مقام یہ ہے۔ کہ اہل سنت صحابہ کے مشاجرات و لڑائی جھگڑوں کو نیک معافی پر محمول کرتے ہیں۔ اور مخالفین حضرت امیر کے ساتھ جھگڑنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔
۱۱۹	امام ابو یوسف کے لئے ورجہ اجتہاد پر پہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی تقلید خطا ہے۔ درست یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کرے	۱۱۵	جانتا چاہیے کہ یہ بات لازم نہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اختلافی امور میں حق پر ہوں۔ اور ان کے مخالفین خطا پر
۱۱۹	صحابہ کرام نے اجتہادی امور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خلاف کیا ہے۔ اور زمانہ نزول وحی کے باوجود ان کے خلاف کرنے پر مذمت نہیں آئی۔	۱۱۶	قاضی شریح نے امام حسن کی شہادت نسبت بنوت کے واسطہ کی بناء پر منظور نہ کی اور بیٹے کی باپ کے حق میں شہادت جائز قرار نہ دی
۱۲۰	اس اختلاف کا بیان جو آنسورہ کی مرض موت میں قرطاس لانے میں رونما ہوا۔ اور اس کی تحقیق اور اس باب میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کا جواب	۱۱۶	حضرت صدیقہ مجتہدہ مقبولہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں رافضیوں کی طعن و تشنیع کی حما کا بیان
۱۲۱	سوال: حضرت فاروق نے اس وقت فرمایا: اَلْحَبْرُ اَلْمِ اِس سے کیا مراد ہے جواب حضرت فاروق نے شاید اس وقت سمجھا ہو کہ یہ کلام الہی سوال: جب کہ احکام اجتہاد یہ میں خطا کے احتمال کی گنجائش ہے تو آنسورہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہونے واسے تمام احکام شریعتیہ میں وثوق کیسے ہو سکتا ہے جواب احکام اجتہاد یہ دوسرے وقت میں الہی	۱۱۶	اس سے پہلے فقیر کا طریقہ یہ تھا۔ کہ اگر ایصال ثواب کے لئے کھانا پکاتا تھا۔ تو اس کا ثواب اہل ہبا کی روحانیت کے ساتھ محض رکھتا تھا اگر کوئی شخص امیر کی محبت استغلا لا اور بلا واسطہ رکھے تو وہ بحث سے خارج ہے۔ ایسا شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے واسطہ کے بغیر راستہ اختیار کرے۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو چھوڑ کر علی کی طرف آجائے اور یہ بات عین کفر اور زندہ ہے۔
۱۲۲	خاتمہ مکتوب۔ تمام اہلیت کی مدح سزا میں رضی	۱۱۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۳	مکتوب نمبر ۳۱ اس بیان میں کہ مراتب نہایت النہایتہ میں ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ کہ اس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ دکھائی دیتا ہے	۱۲۶	مکتوب نمبر ۳۷ کلمہ طیبہ کے فضائل میں معلوم نہیں کہ کوئی آرزو اس کے سوا باقی ہوگی کہ گوشہ میں الگ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کے تکرار سے متلذذ اور محفوظ ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں
۱۳۲	مکتوب نمبر ۳۲ صوفیہ کے سیر کو آفاق و انفس میں انحصار کے بیان میں اور ان دو سیروں میں تخلیہ اور تجلیہ کا اثبات اور حضرت محمد و قدس سترہ کا اس معنی سے روکنا اور پہنچ کرنا اور نہایت النہایتہ کو انفس و آفاق سے باہر ثابت کرنا	۱۲۹	مکتوب نمبر ۳۸ اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کو دنیا کی ساتھ رائی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہر اسباب دنیا کی ساتھ پراگندہ نظر آتے ہیں
۱۳۳	جب سالک تصحیح نیت کے بعد انہج اگرچہ سیر آفاقی پوری کر چکا ہو اور اس مقام میں حضرتات کے احتیاط کا بیان اور عالم مشاں میں ہر لطیفے کے لئے ایک نور قرار دینا اور ہر لطیفے کی صفائی کی علامت اور سیر آفاقی کا حاصل	۱۳۰	مکتوب نمبر ۳۹ اصحابِ یمن اور اصحابِ شمال اور سابقین کے حالات کے بیان میں۔ جنہوں نے ایک قدم شمال پر۔ اور دوسرا یمن پر رکھا ہوا ہے اور سبقت کا گیند میدان اصل کی طرف لے گئے ہیں۔
۱۳۴	صوفیہ کے نزدیک سیر انفسی اور سیر فی اللہ اور بقا بالذات کا بیان اور سیر انفسی کی وجہ تسمیہ اور سیر جوہری اور سیر فی الاشیاء کا بیان اور اس مقام کی تحقیق۔ اور اس کلام کی تصحیح اور اس طرف اشارہ کہ یہ اطلاقات فقیر پر گراں ہیں	۱۳۱	مکتوب نمبر ۴۰ کلماتِ نبوت سے طلق ہے
۱۳۵	یہ ہے اربابِ ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور ان کے کماں و تکیس کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں فقیر پر بعض فیض غلاوندی سے جو کچھ ظاہر کیا گیا ہے اور جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اُسے سپردِ قلم	۱۳۲	اس بیان میں کہ پردوں کا پھٹنا شہود کے اعتبار سے ہے وجود کے اعتبار سے نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	سوال ۱۔ اس سورت میں شائع باطل پرہوں گے اور حق ان کے مکشوف و مشہود کے ماوراء ہوگا۔ جواب باطل اس سورت میں ہے۔ جبکہ وہ کوئی درست عمل نہ رکھتا ہو۔	۱۳۶	کتاب ہے۔ اگر یہ ان اکابر کے حقوق بھی اپنے ذمے لازم ہوتا ہوں۔ کیونکہ ان کا تربیت یافتہ ہوں۔ لیکن واجب تعالیٰ کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں۔ اور وہ تعالیٰ سے چوں و بے چگون ہے۔ پس آفاق و انفس سے گزرنا چاہیے۔ اور اس ذات سبحانہ کو انفس و آفاق کے ماوراء میں تلاش کرنا چاہیے
۱۳۰	ظاہر بین علماء ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت سوری کے سوا اولیاً سمجھ سکتے ہیں مشائخ نے یہ جو کہا ہے۔ کہ سیر آفاقی میں تمام ظلمانی و نورانی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک یہ قول محذوش ہے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔	۱۳۶	عجاب کار و بار ہے۔ اگر اپنے مکشوفات یقیناً بیان کرتا ہوں جو ان کے مکشوفات کے موافق ہیں تو کوئی میری بات پر اعتبار نہیں کریگا اور اگر بیان نہیں کرتا تو حق باطل میں القباس کا مرتکب ہوں گا۔ اس لئے جو کچھ حق ہے ضرورتاً ظاہر کرتا ہوں
۱۳۰	اور وہ طریق جنس پر چلنے کے ساتھ اس فقیر کو مشرف کیا گیا ہے۔ ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا بامعہ ہے۔	۱۳۸	دوسروں کی مخالفت سے نہ ڈرنے کا بیان اور اس کی وجہ کا اظہار۔ اور یہ کہ محبت احوال کی علامت یہ ہے۔ کمال پر حصول یقین ہو اور مشائخ کے مقررہ احوال کی تفصیل پر اطلاع کا بیان۔ اور معارف توحید، اتحاد، احاطہ، اور سرمان اور بزرگوں کے احسانات اور ان کی نعمتوں کا اقرار
۱۳۱	اس امر کا بیان کہ یہ طریقہ نقشہ بند یہ ضرور مطلوب تک پہنچاتا ہے اور انبیاء کی شاہراہ ہے	۱۳۸	علماء کا مسند توحید میں مشائخ کے ساتھ اختلاف نظر و استدلال کے راستے سے ہے۔
۱۳۱	جاننا چاہیے کہ میرے پیر اور قسم خدا میرے رہنا۔ جن کے وسیلہ سے میں نے اس راہ میں آنکھ کھولی ہے الخ انہوں نے علو فطرت اور بلند ہمت کے باعث ابتدا سے طریقت سیر انفسی کو قرار دیا ہے۔ اور سیر آفاقی کو اس کے ضمن میں طے کرتے ہیں۔ اور ان حضرات کا قول کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے	۱۳۹	اور اس فقیر کا اختلاف کشف و شہود کی راہ سے علماء ان انور کے قبح کے قائل ہیں اور فقیر بشرط مجبور انکے حسن کا قائل ہے۔ اور شیخ علاؤ الدولہ کے اختلافات کا بیان
۱۳۲	اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد ہو کچھ دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں۔ اپنے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۶	ایسے ہی جیسے کہ کوئی خواب یا واقعہ کے اندر عالم مثال میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے	۱۴۲	اندر پہچانتے ہیں۔ ان کی حیرت ان کے اپنے وجود میں ہوتی ہے
۱۴۶	من پھر من۔ کہ سیرانفسی میں اسماء و صفات و ابی کا ظہور سالک کے آئینہ میں جو کیا گیا ہے۔	۱۴۳	جاتا چاہیے کہ غیرت کی نفی کرنا اور چیز ہے اور غیرت کا منتفی ہونا امر دیگر۔ اور حضرت نواجہ بزرگ کا قول کہ جو کچھ دیکھا گیا اور سنا گیا
۱۴۶	نی الحقیقت وہ ظہور اسماء و صفات کا نہیں۔ بلکہ فعل کا ظہور ہے	۱۴۳	اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ یہ ارکان اربعہ کمالات نبوت کے مبادی ہیں۔ کہ ولایت کے ہاتھ اس بلند درخت تک نہیں سکتے
۱۴۶	اس بیان سے لازم آیا کہ پوستن ظنی گسستن پر مقدم ہے۔ ہاں اصل سے اتصال گسستن کے حصول کے بعد ہے۔ پس مشائخ میں سے جنہوں نے پوستن کو مقدم رکھا ہے الخ	۱۴۳	تجلی برقی کے مقام اور ان بزرگوں کے لئے اس کے دوام کا بیان۔ اور اس سے فوق کے معاملہ کا بیان اور اس کا بیان کہ ان بزرگوں کی بدیت جذب اور محبت ایسی ہے اور جب کسی صاحب دولت کو طلبہ محبت خداوندی الخ اور کہاں محبت کی علامت کامل طریقہ سے شریعت کی بجا آوری ہے
۱۴۶	شیخ ابوسعید خرازی اس مقام میں متوقف ہے چنانچہ وہ کہتا ہے تو جب تک میں چھوٹے کا نہیں پائے گا۔ اور جب تک نہیں پائے گا چھوٹے کا نہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں پہلے کیا ہے۔	۱۴۳	سیر و سلوک اور جذبہ تعذیب سے مقصود نفس کی اخلاق روتیہ اور اوصاف رذیلہ سے تطہیر ہے کہ ان تمام اوصاف رذیلہ میں بدتر صفت انفس کے ساتھ گرفتاری ہے الخ
۱۴۶	مکتوب نمبر ۴۳	۱۴۴	پس سیرانفسی ضروری ہے۔ اور سیر آفاقی اس کے ضمن میں پیش آجاتی ہے
۱۴۸	حضرت ایشاں کے قول میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافتہ ہے یافتہ نہیں اور اندراج انہما یہ فی البدیہہ کی تحقیق اور اس طریقہ کی دوسرے طریقوں پر افضلیت کا بیان	۱۴۵	جائتا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاق کے شیشوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال
۱۴۸	سوال ۱۔ جب کہ منتہی کے لئے یافتہ مطلوب میسر آگئی تو ذوق یافتہ سے بے نصیب ہے۔ تو اس نے ذوق یافتہ کہاں سے پایا۔ جواب ۱۔	۱۴۵	اس کی مثال
۱۴۹	دلت یافتہ ظاہر کے احوال باطن کے احوال کیساتھ اس طرح نسبت رکھتے ہیں۔ جس طرح چوڑوں کی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۹	جواب محبت آثار الخ	۱۴۹	نسبت بے چوں کے ساتھ
۱۵۲	حسین بن منصور کے قول انا الحق کی مراد کا بیان		یہ بزرگ ابتداء میں انتہاء کی پاشنی درج کر دیتے ہیں۔ اور نہایت کا کچھ پر تو مبتدی رشید کے باطن میں ڈال دیتے ہیں۔ اور قدم اول میں ہی جو کچھ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں مرید کے حوصلہ کے مطابق اُسے عطا فرماتے ہیں
۱۵۲	اشیاء ظہورت حق میں نہ عین حق	۱۵۰	اس طریق کے مبتدی کو دوسرے طریقوں کے متنبی حضرات کے ساتھ مساوات کے شبہ کا ازالہ
	پس اشیاء حق سے ہیں حق نہیں ہیں لہذا ہمہ دست کا معنی ہمہ ازا و ست ہوگا	۱۵۰	اس طریق کے متنبی اور دوسرے طریقوں کے متنبی حضرات کے درمیان فرق کا بیان
	سوال - صوفیہ شیا کو ظہورت کہنے کے ساتھ ساتھ معدوم خارجی جہتے ہیں۔ اور خارج میں موجود صرف ایک ذات حق کو مانتے ہیں۔ اور علماء اشیاء کو موجود خارجیہ کہتے ہیں۔ پس دونوں کے درمیان نزاع منہوی ثابت ہوگئی جو اب صوفیہ اگر عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں الخ	۱۵۰	دوسرے سلاسل کے متعقب لوگوں کے قول کا جواب کہ ہماری نہایت حق کے ساتھ دسوں سے۔ اُسے تم اپنی ہدایت کہتے ہو تو حق سے آگے کہاں جاؤ گے
۱۵۲	مذہب صوفیہ اور مذہب سلفطائید کے درمیان فرق کا بیان	۱۵۱	مکتوب نمبر ۲۲
۱۵۲	سوال - صوفیہ کو جو وجود وہی ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مستقود یہ ہے کہ یہ وجود ثبات و استقرار کے باوجود نفس الامری نہیں ہے۔ اس کا صرف وہم میں وجود ہے۔ اور نیالی نمود کے سوا اس کا کچھ سہتہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خارج میں موجود مانتے ہیں۔ وجود نفس امری کے ساتھ لہذا نزاع اب بھی باقی ہے۔ جواب وجود وہی اور نمود نیالی الخ	۱۵۲	وعدت الوجود سے متعلق ایک استفسار کے جواب میں اور اُسے علوم شرعیہ کے ساتھ مطابق کرنے اور اس قول کے معنی میں " اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِبْدًا لَا يَنْتَرُ ذَنْبًا"
۱۵۵	سوال - جب تمام اشیاء کا وجود نفس الامری ہوا تو لہذا آیا کہ نفس الامری میں متعدد موجودات ہوں اور نفس		سوال - صوفیہ وعدت وجود کے قائل ہیں۔ اور علماء اُسے کفر اور زندقہ جانتے ہیں۔ اور دونوں فرقہ ناجیہ میں سے ہیں اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۴	واجب کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ذات ممکن عین ذات واجب ہو۔ جواب ہاں ہر ایک کا اشارہ الخ	۱۵۵	میں ایک موجود نہ ہو اور یہ قول وحدت وجود کے منافی ہے۔ جواب دونوں نفس امری ہیں وحدت وجود بھی اور تعدد وجود بھی الخ
۱۴۱	سوال :- ممکن کا ذات واجب کیساتھ قیام مستلزم قیام حوادث کو ذات واجب کے ساتھ اور یہ امر متنع ہے۔ جواب واجب کے ساتھ قیام حوادث کا امتناع یعنی حلول حوادث ہے۔ ذات واجب تعالیٰ میں اور یہ محال ہے	۱۵۶	سوال ۱۔ جب وہم کا زوال تمام وہم کرنے والوں سے تسلیم کر لیا جائے۔ تو وجود وہمی کس طرح ثابت ہوگا۔ جواب :- یہ وہمی وجود محض اختراع وہم سے حاصل نہیں ہوا الخ
۱۴۱	سوال :- جب کہ ممکن مکمل طور پر عرض ہے تو اس کے لئے محل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ وہ محل کیا چیز ہے ذات واجب تو ہے نہیں۔ اسی طرح متنع بھی اس کا محل نہیں بن سکتا۔ اس کا جواب الخ	۱۵۶	بلاد ہندوستان میں شعبہ بازوں کا قفسہ اور قاضی جلال الدین کا سنرت مجددان ثانی قدس سرہ کے والد ماجد سے سوال کرنا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت
۱۴۱	ممكن کے واجب کیساتھ قیام کے سلسلے میں دو تمثیلیں۔ بغیر اس کے کہ واجب ممکن کا محل بنے۔ نظام معتزل نے سارے عالم کو اعراض مانا ہے۔ اور جوہر سے خالی گمان کیا ہے۔ اور صاحب فتوحات مکتبہ نے عالم کو اعراض مجتمعه عین واحد میں جانا ہے۔ اور دو زمانوں میں اس کے عدم بقا کا حکم لگایا ہے۔ اور اس فقرے کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے وجودی نہیں۔	۱۵۸	بیان معنی۔ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَا يَفِرُّ ذَنْبًا مکتوب نمبر ۲۵
۱۴۲	تجدد امثال اور ان کے کئی گنا ہونے کا بیان مکتوب نمبر ۲۶	۱۵۹	اس بیان میں کہ عالم تمام کا تمام اسماء و صفات واجب کی جلوہ گاہ ہے۔ بخلاف ممکن کی ذات کے کیونکہ وہ مکمل طور پر اس سے بے نسبت ہے اور تمام کا تمام عرض ہے۔
۱۴۲	کلرطیہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت	۱۶۰	سوال ۱۔ اس تعلق سے معلوم ہوتا ہے ذات ممکن عین ذات واجب ہے۔ اور ممکن واجب کے ساتھ متحد ہے۔ اسیہ محال ہے۔ کیونکہ قلب قائل کو مستلزم ہے جواب ذات ممکن الخ
۱۴۲			سوال :- جب کہ ہر ایک کا اشارہ لفظ اناس سے اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶	راد علم سے خدا تک پہنچانے اس معاملے کا بیان جو طرہ لقیہ، حقیقت اور شریعت سے ورا ہے		اور شریعت کو متفقین ہے اور اس بیان میں کہ ولایت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے سامنے کچھ حیثیت نہیں اور یہ کہ ولایت کو شریعت سے چارہ نہیں۔ اور یہ کہ ظاہر ہمیشہ شریعت کا سکن رہتا ہے اور باطن بھی اس معاملہ کا گرفتار
۱۶۶	اس کا جواب سوال :- ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر بھی قدم رکھتا ہے اور	۱۶۳	ولایت کے کمالات اس کلمہ کے جزو اول کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کلمہ کا جزو اخیر شریعت کا مختل اور اسے مکمل کرنے والا ہے
۱۶۶	اور تو نے اپنے مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے کہ مقام نبوت میں سُخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے اس کا جواب اس مقام کی تحقیق	۱۶۳	میں نے اس کلمہ کے جزو اخیر کو سمندر نام پیدا کنار پایا۔ کہ جزو اول اس کے سامنے ایک قطرہ دکھائی دیا۔ اور ایک جماعت نے کچھ بینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے
۱۶۹	ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب اور محیط ہے اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم اس کے قریب اعاطہ اور معیت کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے	۱۶۳	مخلوق کی طرف انبیاء کی توجہ ہدایت اور ارشاد کی خاطر ہے نہ کہ نفس کیلئے۔ اور یہ توجہ اس توجہ سے بہت افضل ہے جو اپنے نفس کیلئے حق کی طرف ہو
۱۶۹	مکتوب نمبر ۴۶ نہایت اور تنبیہ میں	۱۶۳	بعض اوقات ذکر نہ کرنا مستحسن ہوتا ہے۔ اور ذکر غفلت و در کرنے سے عبارت ہے۔ جس طرح بھی میسر آئے اور امر کا بجالانا اور نواہی شریعتیہ سے بچنا سب ذکر میں داخل ہے اور بیان فرق اس ذکر کے درمیان جو اسم اور صفت سے واقع ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو امر کی بجا آوری اور نواہی سے بچنے کی سورت میں ہوتا ہے
۱۶۰	مکتوب نمبر ۴۹ اس بیان میں کہ ماسوا کو بھول جانا اس طریق کا قدم اول ہے	۱۶۵	حضرت نوابہ نقشبند نے فرمایا کہ مولانا زین الدین
۱۶۱	مکتوب نمبر ۵۰ اس بیان میں کہ شریعت کی ایک سورت ہے اور		
۱۶۲	ایک نقیقت ہے اور ابتدا سے بیکرا تا تک شریعت		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۶	سے کمالات ولایت اور کمالات نبوت میں فرق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شیطان کے آلام کا بیان اور اس امر کا بیان کہ جس طرح شیطان	۱۶۶	کے بغیر پارہ نہیں اور تمکین قلب، اطمینان نفس اور اجزائے قالب کے اعتدال کا بیان
۱۶۶	آفاق میں ہے نفس میں بھی کہے۔ اور یہ اطمینان اجزائے قالب میں اعتدال کے بعد ہوتا ہے سوال :- جب قالب کے اجزاء بھی حد اعتدال پر آجاتے ہیں۔ اور اطمینان و سرکشی سے باز آجاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی ہے اور نفس مطمئنہ کی طرح ان سے جہاد مرتفع ہو جاتا ہے اس کا جواب	۱۶۶	سورت شریعت کا معنی اور جو اس مقام میں متعلق ہے دو ایمان اور اعمال کی صورت ہے نہ ان کی حقیقت اور اس امر کا بیان کہ بہت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اور سورت شریعت کے نتائج کا بیان۔ اور ولایت عامہ اور خاصہ کا بیان مقام شریعت، قنادر بقا اور سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کا بیان اور اطمینان نفس کا مقام اور اس کا کفر و انکار سے واپس آنا اور اپنے مولا سے راضی ہونا اور قوم کے نزدیک جہاد اکبر سے مراد اور مجدد صاحب کے نزدیک اس کے مرادی معنی
۱۶۶	یہاں کوئی شخص غلطی نہ کرے اور نہ کہے کہ اس مقام میں صورت شریعت اور اس کی حقیقت سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور احکام شریعت کے بجالانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ اس کے جواب میں ہم کہیں گے	۱۶۶	قالب کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنے کا بیان اور اسے ہاتھی رکھنے کے فوائد اور اسلام حقیقی کا مقام اور حقیقت اعمال
۱۶۶		۱۶۶	بنانا چاہیے کہ شریعت کی صورت و حقیقت میں فرق نفس کی وجہ سے ہے۔ اور جسم کی حیثیت

تَمَّتْ فَهْرَسْتُ مَكْتُوبَاتٍ — وَفَتْرَ دَوْمَ حِمَّتِهِ أَوَّلَ
وَحَلَّتْ لِي اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدًا
وَأَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اُردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی قدس سرہ دفعہ دوم — حصہ اول

اللہ ہی کے لئے سے بے شمار ایسی حمد و تعریف جو نصیب ہو۔ اور جس میں برکت اور جس پر برکت ہو اور ایسی حمد جو ہمارے رب تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو۔ اور کمال و اتم مسنونہ و سلام اس کے حبیب حضرت محمد اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے کون و وارثوں اور تمام ہدایت کی پیروی کرنے والوں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ممالک و ممالک میں

جو ان کی بندگی شان اور

مرتبہ کے رفق ہو

أَمَّا بَعْدُ : یہ دو مکتوبات ہیں۔ جو علوم غریبہ، معارف عجیبہ، اسرار لطیفہ اور ذائق شریفہ پر مشتمل ہیں۔ عارفوں میں سے کوئی عارف بھی ایسے منامین نہیں لکھ سکا۔ اور نہ ہی اولیاء میں سے کسی ولی نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ علوم و معارف انوار نبوت کے سینہ سے حاصل کئے گئے ہیں۔ اور یہ بلند ہمت والے امام علماء و اسخین کے پیشوا، پیغمبروں کی بزرگیوں سے مشرف، ولایت اصلی کے ساعب، اسرار الہی کے مخزن، قرآنی متشابہات کی باریکیوں کو جاننے والے، رحمانی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی مجدد الف ثانی، ہمارے شیخ اور ہمارے امام شیخ احمد فاروقی کے مکتوبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ جہاں والوں کے سروں پر آپ کی سلامتی کو تادیر قائم رکھے۔

جب مکتوبات کی جلد اول تین سو تیرہ مکتوب کے عدد کو پہنچی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جلد کو اسی عدد پر ختم فرمادیں کہ یہ عدد پیغمبروں پر صلوات اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا و علیہم کے عدد کے موافق ہے۔ نیز اہل بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ تہرنا اور تہینا اسی عدد پر جلد اول کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے مکتوبات قدسی آیات جو صادر ہوئے۔ معارف آگاہ، حقائق دستگاہ، مظہر فیض الہی، مظہر اسرار لا تقابہا، مظاہر ہی و بالذاتی علوم کے جامع، حقائق مخدوم زادہ،

شیخ مجد الدین خواجہ محمد معصوم اللہ تعالیٰ انہیں سالم اور باقی رکھے اور انہیں اپنی تمناؤں کی نہایت تک پہنچائے اس بات کے باعث ہوئے کہ یہ بعد میں صادر ہونے والے مکتوبات بھی جمع ہوں۔ چنانچہ آپ کے اشارہ شریف کے موافق اس درگاہ کا کمترین خاکروب اللہ خالق کائنات کے بندوں میں سے کمترین بندہ عبدالحی بن خواجہ چاکر حصاری (اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے اور اس کے عیوب کو چھپائے اور اس کے خاتمہ کو اچھا کرے) ان مکتوبات کے جمع کرنے کے درپے ہوا۔ اور اللہ ہی توفیق عطا کرنے والا اور اسی پر بھروسہ ہے۔

مکتوب نمبر ۱

شیخ عبدالعزیز جو پوری کی طرف صادر فرمایا

مسئلہ وحدت وجود میں شیخ محی الدین ابن عربی قدس بسترہ کے مذہب کی تحریر کے بیان - نیز اس

مسئلہ میں حضرت مجدد الف ثانی سلمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک

تعداد کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جس نے امکان کو وجوہ کا شیشہ بنایا اور عدم کو وجود کا مظہر قرار دیا۔ وجوب اور وجود اگرچہ اس ذات سبحانہ کے لئے دو سنت کمال ہیں تاہم وہ بلند ذات ان دونوں سے وراء ہے۔ بلکہ تمام اسماء اور صفات اور تمام شیون اور اعتبارات اور ظہور و بطون اور بروز (ظاہر ہونا) و کمون (پوشیدہ ہونا) تجلیات و ظہورات اور ہر ملی ہوئی اور جدا چیز اور مشاہدات و مکاشفات سے اور ہر محسوس اور معقول چیز اور ہر مہیوم اور متخیل سے بھی وراء ہے۔ پس وہ سبحانہ و تعالیٰ وراء الراء ہے۔ پھر وراء الراء، پھر وراء الراء ہے۔

کہ باعنا بود ہم آشیانہ

چہ گوئم با تو از مرغی نشانہ

ز مرغ من بود آں نام ہم گم

ز عناق ہست نامے پیش مردم

تو کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات قدس کی جناب تک نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ تمام حمدوں کی نہایت

۱۔ میں تجھے اس پرندے کا نشان کیا بتاؤں جو عناق کا ہم آشیانہ ہو

۲۔ عناق کا کم زکم لوگوں کو نام تو معلوم ہے۔ لیکن میرے پرندے کا نام بھی معلوم نہیں۔

اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہتی ہے۔ تو وہ خود ہی اپنی ذات کی ثنا کر سکتا ہے۔ اور اپنی ذات کی حمد خود اپنی ذات سے ہی کر سکتا ہے۔ پس وہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی حمد کرنے والا ہے اور حمد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ما سوا با مقصد حمد کے ادا کرنے سے عاجز ہے۔ کیوں عاجز نہ ہو۔ حالانکہ اس سبحانہ کی حمد سے وہ ہستی بھی عاجز رہی جو قیامت کے روز یو اء الحمد کو اٹھائے گی۔ اور آدم اور سب لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہ ہستی ظہور میں تمام مخلوق سے افضل اور اکمل ہے اور مرتبے میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور کمال میں سب سے زیادہ جامع اور جہاں میں سب سے بڑھ کر اور حسن و جمال کا اور حسن و کمال کا چاند ہونے میں سب سے مکمل تر ہے اور قدر میں سب سے اونچی اور بزرگی اور شرف میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور دین کے لحاظ سے سب سے مضبوط تر اور ملت کے اعتبار سے سب زیادہ عادل۔ حسب میں سب سے باعزت، نسب میں سب سے اشرف، خاندان میں سب سے مشہور تر، اگر وہ ہستی نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اور وہ ہستی اس وقت نبوت سے سرفراز ہو چکی تھی۔ جب آدم پانی اور مٹی کی شکل میں تھے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو وہ ہستی نبیوں کا امام اور خطیب اور صاحب شفاعت ہوگی وہ ہستی جس نے ارشاد فرمایا "ہم سب سے آخر میں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہونگے۔ اور میں بغیر غز کے یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور جب لوگ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور جب لوگوں پر خاموشی اور سکوت چھایا ہوگا۔ تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب لوگ روک لئے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دوں گا۔ عزت اور بزرگی اور برہنہ کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

لے قافلہ کا دست دامن نرم
ایں بسکہ رسد ز دور ہائیک برسم

اللہ سبحانہ کی رحمتیں اور اس کی تسلیمات اور بلند ذات کے فیض کے تحفے اور برکتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اور آپ کے بھائیوں یعنی تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام مقرب فرشتوں پر اور تمام اہل طاعت پر وہ صلوة و سلام اور وہ تحفے اور برکتیں جن کے آپ اہل نہیں۔ اور جن کے وہ اہل ہیں، نازل ہوتے ہیں جب تک آپ کا ذکر کرنے والے آپ کے ذکر میں مشغول رہیں اور جب تک غفلت والے آپ کے ذکر سے

لے میں جانتا ہوں کہ جس قافلے میں وہ ہے۔ میں اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہی کافی ہے کہ دوسرے ملی کی آواز پہنچتی رہے۔

نوافل ہیں۔

حمد و سنوٰۃ اور تبلیغ دعوات و ارسال تحیات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی جو اس فقیر کے نام لکھی تھا۔ اخیوی، اعززی شیخ محمد طاہر نے پہنچایا۔ اور خوش وقت کیا۔ یہ مکتوب چونکہ ارباب کشف و شہود کے خالق و معارف پر مشتمل تھا۔ فحش پر فحش کا موجب ہوا۔ اللہ سبحانہ تمہیں جزاء خیر عطا فرمائے۔ یہ فقیر بھی آپ کے صحیفے کی موافقت میں اس بلند گروہ کے ذوق و شوق کی باتیں درمیان میں لاتے ہیں چند کلمے لکھ کر آپ کی درد سری کا باعث بنتا ہے۔

مخدوم و محترم یہ بات آپ کے علم شریف میں ہے کہ وجود ہر چیز و کمال کا مبداء ہے اور عدم ہر نقص و شرارت اور زوال کا منشاء ہے۔ پس وجوب واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے لئے ثابت ہے۔ اور عدم ممکن کا حقد۔ تاہم ہر خیر و کمال واجب تعالیٰ کی صورت رجوع کرتے۔ اور ہر طرح کا شر و نقص ممکن سے منسوب ہو۔ ممکن کے لئے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے منسوب کرنا الحقیقت ممکن کو حق جل سلطانہ کی ملک اور ملک میں شریک کرنا ہے۔ اور اسی طرح ممکن کو عین واجب تعالیٰ شانہ کہنا نیز ممکن کی صفات اور افعال کو اس بلند ذات کی صفات و افعال کا عین قرار دینا سوء ادب اور کج روی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان و صفات میں ایک کینے جا رہا ہے کش کی جو نقص اور خبث ذاتی سے داغدار ہے۔ کہ مجال ہے کہ اپنے آپ کو سلطان عظیم الشان کا عین جانے جو خیرات و کمالات کا منشاء ہے۔ اور اپنی بڑی صفات اور افعال کو اس کی بہترین صفات اور افعال کا عین ہونے کا وہم کرے۔ علمائے ظواہر نے ممکن کے لئے وجود ثابت کیا۔ ہر وجوب تعالیٰ کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے افراد میں شمار کیا ہے۔ غایت مافی الباب کلی مشکک کے طور پر واجب تعالیٰ کے وجود کو ممکنات کے وجود سے ادنیٰ اور اقدم کہا ہے۔ اور یہ معنی ممکن کے واجب کے ان کمالات و فضائل میں جو اس کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ۔ اس سے بہت ہی بلند ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

اَللّٰهُ يَبْدَأُ بِذَاتِ الْوَالِدِيَّةِ وَالْعَظَمَةِ الْاَنْزَالِيَّةِ " بڑا میری چادر اور عظمت میرا بند ہے۔

اگر علمائے ظواہر اس بار کی سے آگاہ ہو جاتے تو ہرگز ممکن کے لئے وجود ثابت نہ مانتے۔ اور جو خیر و کمال خدا نے جل و علا سے مخصوص ہے۔ وجود کی خصوصیت کے اعتبار سے ممکن کے لئے اس کا اثبات نہ کرتے۔

سنہ مسلم شریف ہریت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے باقی الفاظ یہ ہیں "فمن نازعني واحدا منها ادخلته النار" "تو جو بچے سے ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھینے گا۔ میں اسکو آؤں گا۔" اہل انوار۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَيْسَ لَنَا ذَنْبٌ أَوْ اٰخِطَانًا
 اے ہمارے پروردگار! اگر ہر سول جائیں یا خطا کر
 .. آیتہ الکریمہ .. بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا ..

اور اکثر صوفیہ خاص کر ان کے متاخرین مملکن کو عین واجب جانتے ہیں اور ممکن کی صفات و افعال کو
 واجب تعالیٰ کی صفات و افعال کا عین گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں -

ہمسایہ درہمنشین ہمرہ ہمدوست
 دروئی گدا و اطلس شہ ہمدوست
 درابنمخن فریق و نہان خانہ جمع
 بالذہب ہمدوست ثم بالذہب ہمدوست

اگرچہ ان بزرگوں نے دہود کو شریک کرنے سے گریز کیا ہے - اور دوی سے دور بھاگے ہیں - لیکن غیر وجود
 کو وجود سمجھتے ہیں - اور نقائص کو کمالات کہہ دیا ہے - چنانچہ کہتے ہیں کسی بھی شئی کی ذات میں شرارت اور
 نقص نہیں ہے - اگر ہے تو صرف لہی اور انسانی ہے - نہ ہر نائل بھی انسان کی نسبت سے زہر تامل ہے - کہ
 اس کی زندگی ختم کرتا ہے - لیکن اس جاندار کی نسبت آب حیات ہے جس میں یہ زہر پیدا ہوتا ہے اور اس کے
 لئے تریاق نافع ہے -

اس بارے میں ان بزرگوں کا مقصد اور پیشوا ان کا کشف و شہود ہے - ان بزرگوں پر جو کچھ ظاہر ہوا ہے
 وہی ان کے علم میں آیا ہے - اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں اس اصل حالت میں دکھا جیسی کہ وہ ہیں -
 اس باب میں جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے یہ فقیر اسے تفصیل سے ظاہر کرتا ہے - پہلے شیخ محی الدین ابن
 عربی جو متاخرین صوفیہ کا امام اور پیشوا ہے - کا اس مسئلے میں مذہب بیان کرتا ہے - اس کے بعد جو کچھ اس فقیر
 پر ظاہر کیا گیا ہے - تحریر میں لانا ہے - تاکہ دونوں مذہبوں کے درمیان مکمل طریقہ سے فرق معلوم ہو جائے اور باریکی
 اور خفاکی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملاحظہ ہو -

شیخ محی الدین اور اس کے پیروکار فرماتے ہیں - کہ باری تعالیٰ جل و علا کے اسماء و صفات ذات واجب
 تعالیٰ و تقدس کا بجم معنی نہیں - ایک دوسرے کا بھی عین ہیں - پس اس مقام میں کسی بھی اسم اور نشان کے اعتبار
 سے تعدد و تکرار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمایز اور تباہن ہے - غایت مافی الباب یہ ہے کہ ان اسماء و صفات
 اور شیوں و اعتبارات نے حضرت علم میں تمایز اور تباہن اجمالاً اور تفصیلاً پیدا کیا ہے - اگر اجمالی تمیز ہے
 تو اسے تعین اول سے تعبیر لیا جاتا ہے - اور اگر تفصیلی تمیز ہے تو اس کا نام تعین ثانی ہے - تعین اول کا نام

سے ہمسایہ درہمنشین اور ساتھی سے - وہی (خدا) ہے - لذاری گودری اور شاہی لباس میں بھی وہی (خدا) ہے -
 سے فرق کی انمخن اور نہان خانہ جمع - ہا میں اللہ کی قسم وہی ہے پھر اللہ کی قسم سب وہی ہے -

وحدت رکھتے ہیں۔ اور اسے حقیقت محمدی جانتے ہیں۔ اور تعین ثانی کو واحدیت کہتے ہیں۔ اور تمام ممکنات کے متعلق گمان کرتے ہیں۔ اور ان حقائق ممکنات کو اعیان ثابتہ جانتے ہیں۔ اور ان دو علمی تعینوں یعنی وحدت اور واحدیت کو مرتبہ و جواب میں ثابت کرتے ہیں۔

یہ حضرات کہتے ہیں۔ کہ ان اعیان ثابتہ نے دہر خارجی کی بوجہ نہیں پائی۔ اور خارج میں احدیت مجرورہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کثرت جو خارج میں دکھائی دیتی ہے۔ اعیان ثابتہ کا عکس ہے۔ جو ظاہر وجود جس کے سوا خارج میں کچھ موجود نہیں ہے کے شیشوں میں منعکس ہوا ہے۔ اور خیالی وجود پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو۔ اور اس شیشے میں خیالی وجود پیدا کرے۔ اس عکس کا وجود صرف خیال میں ثابت ہے۔ اور آئینے میں کسی شئی نے حلوں نہیں کیا ہے۔ اور اس شیشے میں کوئی چیز منعکس نہیں ہوئی۔ اگر اتنا شش ہے تو صرف خیال میں ہے۔ جو شیشے کی سطح پر دم میں آتا ہے۔ اور یہ خیالی اور وہی شے خداوند جل سلطانہ کے فعل سے پیدا ہوئی۔ جو درست اور ٹھیک شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ دم اور خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتی۔ آخرت کا دائمی اور ابدی ثواب و عذاب اسی پر مرتب ہوتا ہے یہ کثرت جو خارج میں دکھائی دیتی ہے۔ تین قسم پر منقسم ہے۔ قسم اول تعین روحی ہے اور قسم دوم تعین مثالی اور قسم سوم تعین جسدی جو عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان تینوں تعینات کو تعینات خارجہ کہتے ہیں اور مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں۔ تنزلات خمسہ ان ہی پانچ تعینات سے عبارت ہے اور ان تنزلات خمسہ کو حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔

اور جب علم اور خارج میں سوائے ذات باری تعالیٰ اور سوائے واجب جل سلطانہ کی اسما و صفات کے جو عین ذات تعالیٰ و تقدس ہیں۔ ان کے نزدیک اور کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور انہوں نے صورت علمیتہ کو ذی صورت کا عین گمان کیا ہے۔ شے کا شبہ و مثال گمان نہیں کیا۔ نیز اسی طرح اعیان ثابتہ کی صورت منعکسہ کو جس نے ظاہر وجود میں نمود پیدا کیا ہے۔ ان صورتوں کا عین تصور کیا ہے۔ نہ ان کا شبہ تو لازماً اتحاد کا حکم لگا دیا۔ اور ہمہ اوست کا نعرہ بلند کیا۔

یہ مسئلہ وحدت وجود میں شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کا اجمالی بیان ہی علوم میں۔ اور اسی طرح کے دیگر علوم جنہیں شیخ موصوف خاتم الولاہیہ کے ساتھ مخصوص جانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ خاتم النبوت یہ علوم خاتم الولاہیہ سے اخذ کرتا ہے۔ اور فصوص کے شارحین اس قول کی توجیہ میں تکلفات کرتے ہیں۔

لے فصوص سے شیخ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم مراد ہے۔

مختصر یہ کہ شیخ موسون سے پہلے اس گروہ صوفیہ میں سے کسی نے ان علوم و اسرار کیسا قد لب کشالی نہیں کی۔ اور اس بات کو اس طرفیہ پر کسی نے بیان نہیں کیا۔ اگرچہ غلباتِ سُکر میں ان سے توحید و اتحاد کی باتیں ظہور میں آئی ہیں۔ اور "اَنَا نَحْنُ" اور "سُبْحَانِی" کے الفاظ عماد ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حضرات اتحاد کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکے اور منشا کو نہیں پاسکے۔ پس شیخ اس گروہ کے متقدمین کی بر بان اور اس گروہ کے متاخرین کی حجت اور دلیل بنے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس مسئلہ کے بہت سے دقائق پوشیدہ ہیں اور نہ ہی اس باب میں مشکل راز ابھی تک منضہ شہود پر آئے ہیں۔ البتہ فقیر کو ان کے اظہار کی توفیق ملی ہے۔ اور انکی تحریر سے مبشر ہوا ہے۔ اللہ ہی حق کو حق ظاہر کرتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

مخدوم گرامی! واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی صفات ثمانیہ جو اہل حق اہلسنت شکر اللہ سعیم کے نزدیک خارج ہیں موجود ہیں۔ ضرور خارج میں ذات تعالیٰ و تقدس بے چونی اور بے چکولی کی صفت کیساتھ متمیز ہوگی نیز یہ صفات آپس میں بھی بے چونی کی صفت کیساتھ ایک دوسری سے متمیز اور جدا ہوں گی۔ بلکہ بے چونی تمیز مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں بھی ثابت ہے۔ کیونکہ واجب تعالیٰ مجہول الکلیفہ وسعت کیساتھ واسع ہے۔ اور وہ متمیز جو ہمارے فہم و ادراک میں آسکتا ہے۔ اس جناب قدس سے مسلوب ہے۔ کیونکہ بعض ہونا اور جز جز ہونا وہاں متصور نہیں ہو سکتا اور تحلیل و ترکیب کو حضرت جل سلطانہ میں کچھ دخل نہیں اور حالت (اس کا کسی میں سرارت کرنا) اور عملیت (اس میں کسی کا سرارت کرنا) کی بھی وہاں کچھ گنجائش نہیں۔

مختصر یہ کہ۔ ممکن کی صفات و اعراض میں سے ہے۔ اس جناب قدس سے مسلوب ہے۔ اس کی طرح کوئی اس کی مثل نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ اس بے چونی تمیز اور اس بے کیف وسعت کے باوجود واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات خانہ علم میں بھی تفصیل و تمیز رکھتے ہیں اور منکس ہوئے ہیں اور ہر اسم و صفت متمیزہ کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے۔ مثلاً صفت علم کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور نقیض ہے۔ جو عدم علم ہے اور جہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور صفت قدرت کا ایک مقابل ہے یعنی عجز جو عدم قدرت کا نام ہے۔ علی بذالقیاس۔ اور ان عدمات مقابلہ نے بھی علم واجب جل شانہ میں تفصیل و تمیز پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اپنی مقابل صفات و اسماء کا آئینہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے عکسوں کے ظہور کے شیشے بنے ہوئے ہیں۔

فقیر کے نزدیک وہ عدمات اسماء و صفات کے ان عکس کیساتھ ممکنات کے حقائق ہیں۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ وہ عدمات ان ماہیات کے لئے اصول اور مواد کی طرح ہیں۔ اور وہ عکس ان مواد میں حلول کرنے والی صورتوں کی طرح ہیں۔ پس شیخ محی الدین کے نزدیک ممکنات کی حقیقتیں مرتبہ علم میں وہی متمیز اسماء

اور صفات ہیں۔ اور فقیر کے نزدیک ممکنات کی حقیقتیں وہ عدومات ہیں۔ جو اسماء اور صفات کی نفی ہیں۔ اسماء اور صفات کے ان نگیسوں کے ساتھ جو ان عدومات کے آئینوں میں خانہ علم میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور قادر مختار جل سلعانہ نے جب چاہا کہ ان علی ہونی ماہیتوں میں سے وجود علی کے ساتھ جو حضرت وجود کا پرتو نہیں۔ متصف کر کے موجود خارجی بنا دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت وجود سے اس علی ہونی ماہیت پر پرتو ڈال کر اسے خارجی آثار کا مبداء بنا دیا۔ پس ممکن کا وجود علم میں اور خارج میں ممکن کی باقی صفات کی حضرت وجود کا پرتو اور اس کے کمالات کا تابع ہے۔ پس ممکن کا علم واجب تعالیٰ و تقدس کے علم کا پرتو اور حق ہے۔ جو اپنے مقابل منکس ہوا ہے۔ اور ممکن کی قدرت بھی فعل ہے کہ عجز میں جو اس کا مقابل ہے منکس ہوا ہے۔ اور اسی طرح ممکن کا وجود حضرت وجود کا ظل ہے۔ جو عدم کے آئینوں میں کہ اس کے مقابلے میں منکس ہوا ہے۔

تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست

نیادوم از خانہ چیرے نخست

لیکن فقیر کے نزدیک شے کا ظاہر اس کا عین نہیں ہے۔ بلکہ اس کا شیخ اور مثال ہے اور ایک کا ثبوت دوسرے کیلئے متمنع ہے۔ پس فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا عین نہیں ہے۔ اور ممکن اور واجب کا ایک دوسرے پر حمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے۔

اور اسماء و صفات کا بونگیس اس عدم میں منکس ہوا ہے۔ ان اسماء و صفات کا شیخ اور مثال ہے۔ نہ کہ ان صفات کا عین۔ لہذا ہمہ اوست کا مقولہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمہ از اوست (درست ہے)۔ کیونکہ جو چیز اپنی ذات میں ممکن ہے۔ وہ عدم ہے۔ اور شرارت، نقص اور خبیث کا منشا ہے اور کمالات کی جنس سے جو کچھ ممکن سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے وجود اور اس کے توابع۔ وہ سب کا سب اس حضرت ذات جل سلعانہ سے اُسے حاصل ہوا ہے۔ اور اس ذات سبحانہ کا پرتو ہے۔ اس لئے لازماً وہی ذات سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اس کے ماسوا سب ظلمت اور تاریکی ہے کیونکہ ظلمت اور تاریکی نہ ہو۔ حالانکہ عدم تمام ظلمتوں سے بڑھ کر ظلمت ہے۔ اس سبب کی پوری تحقیق یہی کہ چاہیے۔ اس مکتوب میں تلاش کریں۔ جو میں نے اپنے مرحوم و مغفور فرزند اعظم کے نام تحریر کیا ہے۔ جس میں وجود کی حقیقت کا بیان اور ماہیات ممکنات کی تحقیق سپرد قلم کی ہے۔

میں اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں آیا۔ تو نے ہی تمام چیزیں دی ہیں۔ اور میں خود تیری ایک چیز لے رہا ہوں۔

پس عالم سارے کا سارا شیخ محی الدین کے نزدیک: سما، اور صفات سے عبارت ہے۔ جنہوں نے خازن علم میں تمیز پیدا کیا ہے۔ اور خارج میں ظاہر وجود کے آئینے میں نمود اور ظہور حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے نزدیک عالم عدما سے عبارت ہے۔ کہ واجب تعلق جل سلطانہ کے اسما و صفات خازن علم میں اس میں منعکس ہونے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کی ایجاد سے وہ عدما سے اس عکس کے ساتھ وجود ظلی کے ساتھ موجود ہیں۔ پس عالم میں خبث ذاتی ثابت ہو گیا۔ اور طبعی شہرت ظاہر ہوئی۔ اور خیر و کمالات سب کا سب جناب قدس حق و علا کی طرف راجع ہو گیا۔ آیہ کریمہ

مَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

اس آیت سے تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ سے
تو نے لی اور اس سے ہے۔ اور جو تجھے برائی
پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

اس معرفت کی مراد ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

تو اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ لیکن ظلی وجود کیساتھ جس طرح حق سبحانہ خارج میں وجود اصلی کیساتھ موجود ہے۔ بلکہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ غایت مافی الہاب یہ ہے۔ کہ یہ خارج بھی وجود و صفات کی طرح اس خارج کا ظل ہے۔ لہذا عالم کو حق جل و علا سلطانہ کا عین نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک کامل دوسرے پر جائز نہ ہو گا۔ ظل شخص کو عین شخص نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ خارج میں دونوں کے درمیان تغایر موجود ہے۔ کیونکہ دو چیزیں آپس میں متنفر نہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ظل شخص کو عین شخص کہے تو وہ بر سبیل تسامح چشم پوشی اور مجاز ہو گا۔ جس کا ہماری اس بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ شیخ محی الدین اور اس کے پیروکار۔ بھی عالم کو حق تعالیٰ کا ظل ہی مانتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ وہ اس ظل کے وجود کو وہم میں ہی گمان کرتے ہیں۔ اور اس کے حق میں وجود خارجی کی بوجہی جائز نہیں مانتے۔ مختصر یہ کہ کثرت مہوم کو وحدت موجودہ کے ظل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور خارج میں صرف اس ایک ذات تعلق کو ہی موجود جانتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس اصل پر ظل کے حمل کا منشا اور اس حمل کا نہ ہونا ظل کے لئے وجود خارجی کا اثبات ہوا۔ اور اس وجود کا عدم اثبات وہ وقت جب کہ ظل کے لئے وجود خارجی ثابت نہیں کرتے۔ اس لئے لازماً اصل پر حملوں

سورة النساء پارہ ۴ ذالمہنت۔

کرتے ہیں۔ اور یہ فقیر چونکہ ظن کو خارج میں موجود جانتا ہے۔ اس لئے حمل میں جلدی نہیں کرتا۔ نفل سے وجود اصلی کی نفی میں فقیر اور وہ شریک ہیں۔ اور وجود ظنی کے اثبات میں بھی متفق ہیں۔ لیکن یہ فقیر وجود ظنی کو خارج میں ثابت تسلیم کرتا ہے۔ اور وہ وجود ظنی کو صرف وہم اور تخیل میں گمان کرتے ہیں۔ اور خارج میں احدیت مجرودہ کے سوا موجود نہیں جانتے۔ اور صفات ثمانیہ کو بھی جن کا وجود اہل سنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء کے مطابق خارج میں ثابت ہو چکا ہے۔ صرف علم میں ثابت کرتے ہیں۔ ظاہری علماء اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے میانہ روی کی دو طرفوں کو اختیار فرمایا ہے اور ان دونوں کے درمیان حق کا درمیانہ درجہ اس فقیر کو نصیب ہوا ہے۔ اور توفیق ملی ہے۔ اگر وہ لوگ بھی اس خارج کو اس خارج کا نفل پاتے۔ تو عالم کے وجود خارجی کا انکار نہ کرتے اور وہم اور تخیل پر کفایت نہ کرتے۔ اور واجب الوجود کی صفات کے وجود خارجی کا بھی انکار نہ کرتے۔ اور اگر ظاہری علماء بھی اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ تو ہرگز ممکن کے لئے وجود اصلی کا اثبات نہ کرتے۔ اور وجود ظنی پر اتفا کرتے۔ اور وہ جو فقیر نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ ممکن پر وجود کا اطلاق بطریق حقیقت ہے۔ نہ بطریق مجاز۔ تو یہ بات اس تحقیق کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن خارج میں وجود ظنی کے ساتھ بطریق حقیقت موجود ہے۔ نہ وہم اور تخیل کے طور پر۔ جیسا کہ

ان کا گمان ہے۔

صاحب فتوحات مکتیہ نے اعیان ثابتہ (صور علمیہ) کو وجود اور عدم کے درمیان برزخ کہا ہے۔ پس اس کے طود کے مطابق عدم بھی حقائق ممکنات میں داخل ہے۔ پس اس تحقیق اور اس

سوال

— قول کے درمیان کیا فرق ہوگا!

برزخ اس اعتبار سے کہا کہ صور علمیہ کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت ثبوت علمی کے واسطے سے **جواب** وجود سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک جہت عدم خارجی کے واسطے سے عدم سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ اعیان نے اس کے نزدیک وجود خارجی کی بوجہ نہیں سونگھی۔ اور وہ عدم جو اس تحقیق میں میں درج ہوا ہے۔ دوسری حقیقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو بعض بزرگوں کی عبارتوں میں جن میں عدم کا اطلاق ممکن پر ہوا ہے۔ اس سے معدوم خارجی مراد ہے۔ نہ وہ عدم جس کی تحقیق مندرجہ بالا عبارت میں ہوئی ہے۔ اور وہ بلند ذات ان اسماء و صفات سے جنہوں نے علم میں تفصیل اور تمیز حاصل کیا ہے۔ اور عداوت کے آئینوں میں منکس ہو کر حقائق ممکنات قرار پائے ہیں "وراد الورا" ہے۔ پس عالم کے ساتھ اس ذات سبحانہ کی کسی طرح بھی کوئی مناسبت نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اس ذات سبحانہ کو عالم کے ساتھ عین اور متحد قرار دینا بلکہ منسوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گزرتا ہے

آں ایش سند و من چونیم یارب
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ

مکتوب نمبر ۲

میر شمس الدین علی خلمالی کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس کی بلند ذات کا مرتبہ اور اس ذات سبحانہ کی صفات کا مرتبہ وجود اور وجود

کے اعتبار سے اوپر ہے

لَبْنِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - آپ کا گرامی نامہ جو آپ نے محبت اور اخلاص کے ساتھ اور رسال
 فرمایا تھا - پہنچا - اور بہت فرحت کا باعث ہوا - اپنی بھائیوں کی کثرت آخرت میں بہت سی امیدوں کا ذریعہ
 ہے - " اے اللہ ہمارے دینی بھائیوں کو زیادہ کر اور ہمیں اور ان کو سید المرسلین علیہم من الصلوٰت
 افضلہا ومن التسلیمات اکملہا کی متابعت پر ثبات رکھ سے

انہر چہے رود سخن دوست خوشتر است

اے محبت کے نشانات والے ! واجب تعالیٰ اور واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی سات یا آٹھ صفات
 مختلف آرا کے مطابق جو صفات حقیقہ ہیں - خارج میں موجود ہیں اور اہل حق شکر اللہ تعالیٰ عنہم کے
 سوا مخالف فرقوں میں سے کوئی ایک بھی واجب تعالیٰ جل سلطانہ کی صفات کے وجود کا قائل نہیں ہے - حتیٰ کہ
 اہل حق میں سے متاخرین صوفیہ بھی وجود صفات کے منکر ہوئے ہیں اور صفات کی زیادتی کو علم کی طرف لوٹاتے
 ہوئے کہتے ہیں -

نہ یارب وود تو وہ ہیں اور میں اس طرح ہوں -

مے درست کی بات بس طرف سے بھی سائی دے - بہت اچھی لگتی ہے -

از روئے تعقل ہمہ غیر اند صفات^{لہ} با ذات تو از روئے تحقق ہمہ عین

اور حق یہ ہے کہ اہل حق کی بات ہی برحق ہے۔ اور نبوت کے سینہ سے حاصل کی ہوئی چیز ہے۔ اور کشف و فراست کے نور سے اس کی تائید ہو چکی ہے۔ غایت مافی الالباب، اتنی بات ہے کہ صفات کو موجود ماننے کی صورت میں مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بڑا قوی ہے۔ کیونکہ صفات اگر موجود ہوں گی۔ تو خالی نہیں ہیں۔ یا ممکن ہوں گی یا واجب لذاتہ۔ امکان حدوث اور فنا کو مستلزم ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے۔ اور بہت سے واجب لذاتہ تسلیم کرنا توحید کے منافی ہے۔ اور نیز امکان کی صورت میں صفات کا ذات تعالیٰ و تقدس سے جواز انفکاک لازم آتا ہے۔ اور یہ معنی واجب تعالیٰ و تقدس کے لئے جہل و عجز کے جواز کا موجب ہے۔ اس اشکال کا حل جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا۔ یہ ہے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ نہ کہ وجود کے ساتھ۔ چاہے وجود عین ذات ہو یا ذات سے زائد۔ اور واجب تعالیٰ کی صفات اس کی بلند ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ وجود کے ساتھ۔ کیوں کہ وجود کی اس مقام میں گنجائش نہیں۔

شیخ علاؤ الدین نے اس مقام کی طرف اشارہ فرمایا۔ جہاں آپ نے فرمایا۔ کہ ملک و دو (ذات حق) کا عالم، عالم وجود سے اوپر ہے۔ لہذا امکان و وجوب کی نسبت بھی اس مقام میں متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امکان اور وجوب ماہیت اور وجود کے درمیان نسبت کا نام ہے۔ تو جہاں وجود ہی نہ ہو۔ وہاں نہ امکان ہوگا اور نہ وجوب۔ یہ معرفت نظر و فکر کے مقام سے ورا ہے۔ عقل کی رسی میں بندھے ہوئے ہو۔ لوگ اس معرفت کو کیا پا سکتے ہیں۔ اور انکار کے سوا ان کے حصے میں کیا آسکتا ہے۔ مگر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔

دوسری بات یہ ہے۔ کہ سیادت پناہ میر سید محب اللہ کچھ عرصہ تک یہاں رہے ہیں۔ اب آپ کی طرف آرہے ہیں۔ ان کی صحبت اور خدمت کو غنیمت جانیں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدَيْكُمْ

لہ تعقل اور علم کی رو سے تمام صفات ذات کا غیر ہیں اور تحقق کا نو سے سب عین ہیں۔

مکتوبات نمبر ۳

مخدوم زاوہ، حقائق و معارف آگاہ، مظہر فیض الہی، خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ آفاق و انفس (یعنی انسان کی اندرونی اور بیرونی

دنیا) کا معاملہ ظلال میں داخل ہے۔ اور ولایتِ سفری و

کبریٰ کا بیان اور نمازاتِ نبوت اور تجلی انمال کی حقیقت

جس کے تعلق بعض سو فیہ کے نزدیک قرار پا چکا ہے کہ وہ فعل

فعل حق کا ظل ہے نہ عین فعل۔ صفات و ذات تعالیٰ تک اس

کی کہاں رسائی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی

جو کچھ آفاق اور انفس کے آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ داغِ ظلیت سے داغدار ہے۔ اس لئے

وہ نفی کرنے کے لائق ہے۔ تاکہ اسل کا اثبات کیا جاسکے۔ اور جب معاملہ آفاق اور انفس سے

آگے گزر گیا۔ تو ظلیت کی قید سے چھوٹ گیا۔ اور تجلی فعل و صفت میں شروع ہونا میسر آ گیا۔

اور معلوم ہو گیا۔ کہ اس سے قبل جس تجلی نے بھی ظہور کیا تھا۔ آفاقی اور انفسی سیر میں اگرچہ اُسے

تجلی ذات ہی خیال کریں۔ سب فعل اور صفت کے ظلال سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ کہ نفس فعل و صفت

کے ساتھ۔ ذات تعالیٰ و تقدس تک پہنچا کب۔ اس لئے کہ ظلیت کا دائرہ انفس کی نہایت

کے ساتھ ہتھی ہو جاتا ہے۔ پس جو کچھ آفاق اور انفس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس دائرے میں داخل

ہے۔ اور صفات بھی اگرچہ حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ظلال ہیں۔ تاہم دائرہ

اصل میں داخل ہیں۔ اور اس مرتبے کی دلالت اصلی ہے بخلاف مرتبہ سابق کی ولایت کے۔ جو

آفاق اور انفس سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ظلی ولایت ہے۔ دائرہ ظل کے منتہی لوگوں کیلئے

تجلی برقی جو مرتبہ اصل سے پیدا ہوتی ہے حاصل ہے۔ جو ایک گھڑی بھر کیلئے آفاق اور انفس کی

قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور وہ جماعت جو دائرہ آفاق اور انفس سے آگے نکل گئی۔ اور ظل سے

اصل تک پہنچ گئی۔ یہ تجلی برقی ان کے حق میں دائمی ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کی جائے سکونت

اور جائے پناہ دائرہ اصل ہے۔ جس سے تجلی برقی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تجلیات

اور ظہورات سے اوپر ہے۔ اس لئے کہ ہر تجلی اور ظہور جس مرتبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ شاہدہ
 عظمت سے باہر نہیں ہے۔ اور اصل الاصول کی گرفتاری نے ان کو نفل سے فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ
 لوگ نگاہ کی کجی سے چھوٹ گئے ہیں۔ ولایتِ ظلی میں جو ولایتِ صغریٰ ہے۔ نہایت کمال تجلی برقی کا
 حاصل ہونا ہے۔ اور یہ تجلی برقی ولایتِ کبریٰ میں پہلا قدم ہے۔ جو ولایتِ انبیاء ہے۔ (علیہم
 الصلوٰۃ والسلام) اور ولایتِ صغریٰ ولایتِ اولیاء ہے۔ (قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم) یہاں
 سے ولایتِ اولیاء اور ولایتِ انبیاء صلوات اللہ علیہم تسلیما تم سبحانہ علیہم کے درمیان فرق
 معلوم کرنا چاہیے۔ کہ اس ولایت کی نہایت اس ولایت کی ابتدا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی نبوت کے کمالات کے بارے میں کیا لب کشائی کرے۔ جب کہ نبوت کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے۔ شاید
 حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے تبعیت اور دراشت کے طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
 ولایت سے حصہ پایا تھا اسی بناء پر آپ نے فرمایا کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ یہ فقیر اس
 قدر جانتا ہے۔ کہ نقشبندی نسبت اور حضور جب کمال کو پہنچتا ہے۔ تو ولایتِ کبریٰ سے مل جاتا ہے۔
 اور اس ولایت کے کمالات سے وافر حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ ان کے کمال
 کی نہایت تجلی برقی تک ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ جو سیرِ آفاق اور انفس کی سیر کے بعد میسر آتی ہے۔ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی اقربت
 میں سیر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس بلند ذات کا فعل ہم سے ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ اسی طرح
 اس بلند ذات کی صفت ہم سے اور اس بلند ذات کے فعل سے ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس
 کی بلند ذات ہم سے اور اس ذات سبحانہ کا فعل اور اس کی صفت ہمارے زیادہ نزدیک ہے۔ ان
 مراتب میں سیر اقربت میں سیر ہے۔ تجلی فعل، تجلی صفت اور تجلی ذات کی حقیقت اسی مقام میں
 ثابت ہوتی ہے۔ اور وہم کی سلطنت اور دائرہ خیال سے اسی جگہ آکر نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے
 کہ وہم و خیال کی سلطنت کے لئے آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر حکومت اور تصرف میسر نہیں ہے۔
 وہم کی نہایت نفل کی نہایت تک ہے۔ جس جگہ نفل نہیں ہوگا۔ وہاں وہم بھی نہیں ہوگا۔

پس ناچار ولایتِ ظلی میں وہم سے خلاصی اور نجات موت کے بعد میسر آتی ہے۔ کیونکہ وہم عدم
 کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ اور ولایتِ اصلی میں جو ولایتِ کبریٰ ہے، وہم و خیال کی قید سے اسی دنیا
 میں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہم کے ہوتے ہوئے بندہ اس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ
 پہلے گردہ کو دارِ آخرت میں حاصل ہوگا۔ اس دوسرے گردہ کو اسی جگہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ولایتِ ظلی

میں اس دنیا کے اندر اپنے وہم و خیال سے تراشی ہوتی باتوں کے سوا مطلوب کا حصول نہیں ہوتا۔ اور ولایت اصلی میں مطلوب وہم کی تراش کے نقص سے منزہ اور مبرا ہے۔

شاید مولینا روم قدس سرہ حیطہ وہم اور قید خیال سے تنگ آکر موت کی آرزو کرتا ہے۔ تاکہ مطلوب کو وہم و خیال کے لباس میں سے بالکل برہنہ اپنی آغوش میں کھنچ سکے۔

اور موت کے بارے میں کسی کو اپنے متعلق دعا عافیت سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں

من شوم غزایاں ز تن و از خیال تا خرامم در نہایات اوصال

یہ بات سنو۔ کہ وہ جو ہم نے کہا ہے۔ کہ آفاق و انفس میں افعال اور صفات کے ظلال کی تجلیات ہیں۔ نہ نفس افعال و صفات کی تجلیات۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ تکوین صفات حقیقیہ میں سے ہے جیسا کہ علماء ماتریدیہ کا مذہب ہے۔ (شکر اللہ تعالیٰ سعیم) صفات اصنافیہ میں سے نہیں جیسا کہ شاعرہ کا گمان ہے۔ اس صفت میں دوسری صفت کی نسبت چونکہ رنگ اضافت غالب ہے۔ اس بناء پر انہوں نے اسے صفات اصنافیہ میں سے گمان کر لیا۔ لیکن حقیقہً بات یہ نہیں۔ بلکہ یہ صفت صفات حقیقیہ میں سے ہے۔ جس کے ساتھ رنگ اضافت کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ صفت تکوین جو سب سے پہلی صفت ہے۔ صفات عالیہ کا رنگ رکھتی ہے۔ مثلاً کچھ حصہ علم اور حیات سے رکھتی ہے۔ اور کچھ قدرت و ارادہ سے بھی رکھتی ہے۔ اور اس صفت تکوین کی جزئیات ہیں۔ جو فی الحقیقت اس کے ظلال ہیں۔ جیسے، تخلیق، ترزیق، احیاء و امات، انعام اور ایلام وغیرہ اور یہ جزئیات افعال میں داخل ہیں۔ جو حقیقہً اس صفت کے ظلال ہیں۔ اور صفات حقیقیہ کے دائرہ سے باہر ہیں۔ اور اس فعل کے دو رخ ہیں ایک رخ فاعل سے متعلق ہے۔ اور دوسرا مفعول سے۔ اور یہ دونوں جہتیں نظر کشنی میں ایک دوسری سے امتیاز رکھتی ہیں۔ پہلی جہت بلند ہے اور دوسری پست۔ نیز جہت اول دیکھنے میں اصل کی طرح ہے۔ اور دوسری جہت اس اصل کے لئے نخل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔

نیز پہلی جہت وجوب کا رنگ رکھتی ہے۔ اور دوسری جہت امکان کا رنگ۔ یہ دوسری جہت غیر انبیاء علیہم السلوٰت والتسلیٰمات یعنی اولیاء کرام اور ساری مخلوق کے تعینات کے مبادی ہیں۔ حق جل سلاز کا یہ فعل چونکہ دو جہتوں کے اعتبار سے وجوب کا رنگ بھی رکھتا ہے۔ اور امکان کا رنگ بھی اس لئے بہر صورت ممکن ہوگا۔ کیونکہ واجب اور ممکن سے ترکیب پانے والی شئی ممکن ہوتی ہے

۱۔ میں تن اور خیال سے برہنہ ہو جاؤں۔ تو پھر ہی وصال کی نہایتوں میں ٹہل سکتا ہوں۔

اور نیز یہ فعل جب کہ جہت فوقانی کے اعتبار سے قدم کی طرف رُخ رکھتا ہے۔ اور جہت تحتانی کے اعتبار سے حدوث میں بھی قدم رکھتا ہے۔ لہذا لازماً حادث ہوگا۔ کیونکہ قدیم اور حادث سے مرکب حادث ہوتا ہے۔ اور وہ جماعت جس نے حق جل شانہ کے فعل کو قدیم کہا ہے۔ وہ جہت اولیٰ کی رُو سے ہے۔ اور جس دوسری جماعت نے اُسے حادث جانا ہے۔ ان کا یہ خیال دوسری جہت کے اعتبار سے ہے۔ پہلے گروہ کی نظر بلند ہے۔ اور دوسرے گروہ کی پست۔ اگرچہ دونوں گروہ اس بارے میں حق سے ہٹ کر دو طرفوں میں ہو گئے ہیں۔ اور حق متوسط و وہ ہے۔ جس کے ساتھ اس فقیر کو ممتاز کیا گیا ہے۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اسی طرح کی تحقیق صفات حقیقہ کے متعلق بعض مکاتیب میں بیان ہو چکی ہے۔ وہاں سے مطالعہ کر لیں۔ جانتا چاہیے۔ کہ فعل میں جہت ثانی خلق خاص سے عبارت ہے۔ جس نے زید سے تعلق پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ زید کا پیدا کرنا مطلق جزئیاتِ خلق کی گویا ایک جزئی ہے۔ اور یہ خلق خاص جو زید سے متعلق ہے۔ اس کی بھی بہت سی جزئیات ہیں۔ جیسے ذاتِ زید کی پیدائش۔ صفاتِ زید اور افعالِ زید کی پیدائش۔ اور خلقِ زید کی یہ جزئیات مطلق ذاتِ زید کی جو گویا کلی ہے۔ نطال ہیں۔ اور فعلِ زید کی خلق کیلئے بھی ایک ظل اور مظہر ہے۔ اور وہ کسبِ زید ہے جس نے فعل سے تعلق پکڑا ہے۔ زید اس کسب کو اپنے باپ کے گھر سے نہیں لایا۔ بلکہ اس کا کسب خلقِ حق جل و علا کا پر تو ہے۔ پس ان معارف سے معلوم ہو گیا کہ ظل کا فعل تکوین ہے۔ اور فعل کی جہت ثانی جہتِ اولیٰ کا ظل ہے۔ جیسا کہ تحقیق کی جا چکی ہے۔ اور جہتِ ثانی کا بھی ایک ظل ہے۔ جسے خلقِ زید کہتے ہیں۔ اور خلقِ زید کا پھر ایک ظل ہے۔ جو خلقِ فعلِ زید ہے۔ اور اس ظل کا پھر ایک ظل ہے۔ جو کسبِ زید ہے۔ جب یہ علوم تو نے جان لئے تو یہ بھی جان لے۔ کہ سلوک کے وقت سالکوں کی نظر میں مثلاً کسبِ زید کی نسبت جب زید سے منتفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اصنافِ زید سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو سالک حضرات ناچار اس فعل کا فاعل حق تعالیٰ و تقدس کو جانتے ہیں۔ بلکہ مخلوق کے افعالِ مشکثہ متباینہ کو ایک فاعل کا فعل پاتے ہیں۔ اور اس معنی کے ظہور کو قبلی افعال گمان کرتے ہیں۔

انصاف کرنا چاہیے کہ یہ قبلی، فعلِ حق تعالیٰ شہانہ کی قبلی ہے۔ یا اس فعل کے ظلال میں سے کسی ظل کی قبلی ہے۔ جس نے کئی مراتب تنزیل کر کے ظہور کا اسم پایا ہے۔ فعل کی قبلی پر دوسری تجلیات (ذات و صفات کی تجلیات) کو قیاس کرنا چاہیے۔ کہ ظلال میں سے ایک ظل پر کفایت

کرتے ہوئے اصل اصل گمان کر لیا ہے۔ اور لوگ اکھروٹ و منقا (حقیر چیزوں) کے ساتھ آرام پکڑ چکے ہیں جانتا چاہیے کہ وجوب وجود چونکہ ایک نسبت و اضافت ہے۔ اس لئے اس کا وجود لازماً مرتبہ فعل میں ہی ہوگا۔ اور جب کہ یہ نسبت عالم کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ بلکہ صنایع عالم تعالیٰ و تقدس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے فعل کی وجہ اولیٰ کے ساتھ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ مناسب ہے۔

اگر کہیں کہ اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ وجوب مرتبہ ذات و صفات تعالیٰ و تقدس میں ثابت نہ ہو۔ اور اس بلند اور پاک ہستی کی ذات و صفات کو واجب نہ کیا جائے۔ پس حضرت ذات اور اس کی صفات سے وجود مسلوب ہوگا۔ جس طرح کہ امکان اور امتناع اس بلند ذات سے مسلوب ہے لہذا ایک چوتھی قسم وجوب، امکان اور امتناع کے سوا پیدا ہو گئی۔ حالانکہ ان مذکورہ تین اقسام میں حصر عقلی ثابت ہو چکا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ انحصار ماہیت کے لئے اس کے وجود کی نسبت سے ہے۔ توجیب ماہیت کی وجود کی طرف نسبت ثابت نہیں۔ تو انحصار بھی ثابت نہ ہوا۔ جس طرح کہ ذات واجب تعالیٰ اور اس پاک ذات کی صفات میں ہے۔ اس لئے کہ اس کی بلند ذات بذاتہ موجود ہے۔ وجود کے ساتھ موجود نہیں وجود کو عین ذات کہیں یا زائد علی الذات۔ اور اس کی صفات بھی اس کی ذات سبحانہ کے ساتھ موجود نہیں۔ بغیر اس بات کے کہ ان میں وجود دخل انداز ہو۔ تو اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات ان تینوں منحصرہ اقسام سے بلند و بالا ہیں۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جب اس کی بلند ذات اور اس پاک ہستی کی صفات کا مختلف وجوہ اور اعتبارات سے تصور اور تعقل کیا جائے۔ کہ اس کی نفس حقیقت کے تصور کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس کی ذات سبحانہ کے لئے وجود تصور ظلی میں وجوب عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کی بے نیاز ذات کے لئے وہی مناسب اور لائق ہے۔ اور اس سبحانہ کی صفات کو وجود ذہنی میں امکان عارض ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کے لئے مناسب ہے۔ کیونکہ وہ ذات کی طرف محتاج ہیں۔ تو اس بلند ہستی کی ذات اور اس کی صفات اپنی حد ذات میں مرتبہ وجوب اور امکان سے بلکہ مرتبہ وجوب سے بھی اوپر ہیں۔ اور وجود تصور سی ظلی کے اعتبار سے وجوب اس کی بلند ذات کے لئے مناسب ہے۔ اور امکان اس ذات تعالیٰ و تقدس کی صفات کے مناسب۔ تو اس کی بلند صفات وجود ظلی کی حیثیت سے نہ واجب ہیں اور نہ ممکن۔ بلکہ وہ وجوب اور امکان سے اوپر ہیں۔ اور وجود ذہنی کے اعتبار سے ممکن ہیں۔ لیکن اس امکان سے حدوث لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ امکان ان کی ذات کے لئے نہیں

جیسا کہ ممکنات کے لئے ہے۔ بلکہ صفات کے وجودات ظلیہ کے لئے ہے۔

اور اس معرفت کے مناسب ہے۔ وہ بات جو ارباب معقول نے کہی ہے۔ اور کلیت اور برزیت ماہیت کو وجود ذہنی کی خصوصیت کے اعتبار سے عارض ہوتی ہے۔ لہذا وجود خارجی کی حالت میں ماہیت کو ان دونوں کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ پس زید جو خارج میں مثلاً تعقل سے پہلے موجود ہے۔ جزئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ کلتی بھی نہیں ہے۔ بلکہ جزئیت اُسے وجود ذہنی ظلی کے بعد عارض ہوئی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ تمام نسبتیں، اضافتیں احکام اور اعتبارات جو اس کی بلند ذات پر محمول ہوتے ہیں جیسے اولیہیت، ربوبیت، اولیت اور اولیت یعنی وہ تمام چیزیں جو آٹھ موجود صفات کے علاوہ ہیں۔ وہ اس ذات سبحانہ پر تصور اور تعقل کے اعتبار سے صادق آتی ہیں۔ ورنہ ذات من حیث ذات کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں۔ اور نہ کسی اسم کے ساتھ موسوم ہے۔ اور نہ کسی حکم کی محکوم ہے۔ پس صاحب شرع نے اس کی ذات پر جن اسماء اور احکام کا اطلاق کیا ہے۔ وہ مناسب اور تشابہ کے اعتبار سے ہے۔ تاکہ مخلوق کے افہام کے قریب ہو جائے۔ اور ان کی عقل کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو ہو۔ جس طرح زید کے لئے جو خارج میں موجود ہے۔ بغیر ذہن میں وجود ملاحظہ کرنے کے بیشک وہ تشبیہ اور تطبیق کے لحاظ سے جزئی ہے۔ اور ان کا زید کے لئے جزئیت کا حکم کرنا ان کے حکم کے ساتھ بہت مناسب اور بہت مشابہ ہے۔ کہ وہ کلتی ہے۔ تو اسی طرح غنی اور بلند ذات پر وجوب کا حکم کرنا۔ امکان اور امتناع سے بہت اولیٰ اور مناسب ہے۔ ورنہ اس کی جناب قدس کی طرف نہ وجوب پہنچ سکتا ہے اور نہ وجود۔ جس طرح کہ اس کی بلند اور منزہ ذات کے لئے امکان اور امتناع بھی لائق نہیں اس شریف اور پاک معرفت کو سمجھ لے۔

کیونکہ اس کی بلند اور پاکیزہ ذات و صفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ اور عظیم اور بڑے لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ باتیں بیان نہیں کیں۔ اس معرفت کے ساتھ اللہ سبحانہ نے اسی بندے کو برگزیدہ فرمایا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

مکتوب نمبر ۴

سیادت مآب میر محمد نعمان کی طرف سے اور فرمایا

اس بیان میں کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، جسے بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ تینوں، اقسام فی الحقیقت علم الیقین کے تین اجزاء کے دو جزو ہیں۔ اور علم الیقین کا ایک جزو ابھی تک باقی ہے۔ تو عین الیقین اور حق الیقین تک کیسے پہنچا جاسکتا ہے۔ اور اس امر کا بیان کہ ان علوم

والا اس ہزار سال کا مجدد ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ ۲ صَطَفَىٰ

مدت ہوئی ہے۔ کہ آپ نے اپنے حالات خیر مآل سے مطلع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری سلامتی اور استقامت کی دعا ہے۔

یہ بات جان لیں۔ کہ علم الیقین علامات قدرت کے مشابہہ سے عبارت ہے۔ جن سے یقین علمی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ شہود فی الحقیقت استدلال ہے اثر سے مؤثر کی طرف۔ پس آفاق و انفس کے آئینوں میں جو کچھ بھی تجلیات اور ظہورات دکھائی دیتے ہیں۔ سب اثر سے مؤثر کی طرف استدلال کے قبیلہ سے ہیں۔ اگرچہ ان تجلیات کا تجلیات ذاتیہ نام رکھ لیں۔ اور ان ظہورات کو بے کیف کہیں۔ اس لئے کہ شے کا کسی آئینے میں ظہور اس شے کے آثار میں سے کسی اثر کا ظہور ہے۔ نہ کہ عین اس شے کا حصول۔ اس لئے پوری کی پوری سیر آفاقی اور انفسی علم الیقین کے دائرہ سے قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ اور اس کا حقد صرف اثر سے مؤثر کی طرف استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْغُيُوبِ
حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط
عنقریب ہم انہیں آفاق اور ان کے انفس میں
میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تاکہ ان پر واضح
ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ (آیۃ المریم)

دوسرے صوفیہ نے سیر آفاقی کو علم الیقین سے خیال کیا ہے اور عین الیقین اور حق الیقین کو سیر انفسی میں میں ثابت کیا ہے۔ اور انفس سے باہر کسی سیر کا ذکر نہیں کیا۔

آل ایشا منذ من چنینم یارب

(میر تقی عثمان صاحب) یہ جان لیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود بندے سے بھی بندے کے زیادہ نزدیک ہے۔ پس بندے سے حق جل و علا تک جانب قرینیت میں ایک اور سیر درکار ہے۔ کہ وصول اس سیر کے طے کرنے کے

۱۔ پارہ الیقین، سورہ عسجد

۲۔ یارب وہ تو اس طرح ہیں، لیکن میں تو اس طرح ہی نہیں۔

ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تیسری سیر بھی فی الحقیقت علم الیقین کو ثابت کرتی ہے۔ یہ اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر ہے۔ تاہم شاہدہ ظلیت سے پاک اور مبتراہین ہے۔ اس لئے کہ اسماء و صفات واجب جن سلطانہ فی الحقیقت حضرت ذات تعالیٰ و تقدست کے ظلال ہیں۔ اور جس جگہ بھی ظلیت کی طاقت ہو وہ آثار و آیات میں داخل ہے۔

پس انہوں نے علم الیقین کی تین سیروں میں سے صرف ایک سیر کو علم الیقین کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کی سیر دوم کو عین الیقین اور حق الیقین کا حاصل کرنے والا قرار دیا ہے۔ اور تیسری سیر کے بارے میں لب کشائی نہیں کی۔ تاکہ علم الیقین کا دائرہ مکمل ہو۔ عین الیقین اور حق الیقین ابھی درپیش ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار

(اور یہ فقیر) عین الیقین اور حق الیقین کے متعلق کیا عرض کرے۔ اور کچھ عرض کرے بھی تو اسے کون سمجھے گا۔ اور کون پائے گا اور کیا پائے گا۔ یہ معارف دائرہ ولایت سے خارج ہیں۔ ارباب ولایت علماء ظواہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اور ان کے حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ علوم انوار نبوت علی اربابہا القلوۃ والسلام والنجیۃ کے سینہ سے اخذ کئے گئے ہیں۔ جو دوسرے ہزار کے آغاز کے بعد تعجبت اور دراشت کے طور تازہ ہوئے۔ اور پوری تازگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف والا اس ہزار سال کا مجدد ہے۔ جیسا کہ اس کے علوم و معارف میں جو ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتے۔ اور جو احوال، مواجید، تجلیات، اور ظہورات سے متعلق ہیں، دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ تو صاحب نظر لوگ جانتے ہیں کہ یہ معارف اور علوم علماء کے علوم اذراولیاء کے معارف سے وراویں۔ بلکہ ان کے علوم ان علوم کی نسبت چھلکا ہیں۔ اور وہ معارف اس چھلکے کا مغز ہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

اور جان لیں۔ کہ ہر سو سال پر ایک مجدد گزرا ہے۔ لیکن سو سال کا مجدد اور ہے۔ اور ہزار سال کا مجدد تو جس طرح سو اور ہزار میں فرق ہے۔ ان دونوں مجددوں میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ۔ اور مجدد وہ ہوتا ہے۔ کہ فیوض و برکات میں سے جو کچھ اس مدت میں امتیوں کو پہنچتا ہے۔ اس کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ اگرچہ اس وقت کے قطب اور اوتاد ہوں۔ اور ابدال و تجا ہوں۔

خاص کند بندہ مصلحت عام را

سے میرے بارے میں یہی بہار کا اندازہ کرو سے مصلحت عام کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خاص کر لیتا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْصَفٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ
الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامَاتِ الْعُلٰى وَعَلٰى جَمِيعِ اٰخِرَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعِبَادِ

اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ
اَجْمَعِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ

مکتوب نمبر ۵

میر شمس الدین علی غلجالی کی طرف سے صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس بلند ذات کی صفات کے دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اول ان کا حصول فی النفس ہے۔ اور
دوسرا ان کا ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور دونوں اعتبار خارج میں متمیز ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِہِ الَّذِيْنَ اَصْطَفٰى

مخدوم و محترم! واجب تعالیٰ جن سلطانی صفات جو موجود ہیں۔ اور اس بلند اور پاک ذات کے ساتھ
قائم ہیں۔ دو اعتبار رکھتی ہیں۔ اعتبار اول یہ کہ وہ اپنی ذات کی حد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا اعتبار یہ کہ واجب
تعالیٰ و تقدس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اعتبار اول سے عالم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اور تعینات
کے مہلکی ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے عالم سے بے نیاز ہیں۔ اور عالم اور عالم والوں کی طرف ان کی کچھ توجہ
نہیں۔

نیز نظر کشنی میں اعتبار اول کے لحاظ سے ذات تعالیٰ و تقدس سے جدا دکھائی دیتی ہیں۔ اور ذات تعالیٰ
و تقدس کا اثبات ان کے سوا دکھائی دیتا ہے اور دوسرے اعتبار اس طرح نہیں ہیں اور نہ ذات سے ان کا
اگ ہونا منظور ہو سکتا ہے۔

اور نیز اعتبار اول کے لحاظ سے صفات ذات تعالیٰ و تقدس کا حجاب ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے ان کے
حجاب ہونے کی حیثیت نہیں پائی جاتی۔ جس طرح سفیدی جو کپڑے کے ساتھ قائم ہے۔ کپڑے کے لئے
حجاب نہیں ہے۔ غایت مافی الباب اتنی ذات ہے۔ کہ سفیدی حصول نفسی اور حصول قیامی دونوں اعتبار سے

کپڑے کی ذات کے لئے حجاب نہیں ہے۔ اگرچہ محسوس سفیدی ہوتی ہے۔ لیکن حجاب ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی بخلاف واجب تعالیٰ و تقدس کی صفات کے۔ کہ وہ پہلے اعتبار سے حجاب بنتی ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے حجاب نہیں بنتیں۔ اور ان دونوں اعتباروں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اُسے تھوڑا خیال نہ کریں۔ اس فقیر نے جذب قوی اور تیز سیر کے باوجود ان دونوں اعتباروں کے درمیان کی مسامت کو تقریباً پندرہ سال کے عرصے میں طے کیا۔ علمائے متقدمین نے ان دونوں اعتباروں کے درمیان فرق کا راستہ نہیں پایا۔ اور کہا ہے۔ کہ عرض کافی نسیم حصول وہی ہے۔ جو جوہر کے ساتھ اس کے قیام کا حصول ہے۔ اور علمائے متاخرین، اس سے بعض ان دو دو اعتباروں کے فرق پر مطلع ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تحقیق کی ہے۔ کہ عرض کا حصول نفسی اور چیز ہے اور حصول قیامی امر دیگر۔ اس لئے کہ عرض کے حق میں کہا جاتا ہے۔ کہ بیشک وہ پایا گیا۔ اور قائم ہوا۔ تو وجود قیام کا غیر ہے۔

متاخرین کی یہ تحقیق جو انہوں نے عرض کے متعلق کی ہے۔ گویا ضرورت مند کے عروج کے لئے ایک زینہ اور حاجت کی معرفت کے لئے ایک ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سیر و سلوک میں بہت سی کلامی اور فلسفی تحقیقات نے مدد کی ہے۔ اور معارف الہی جن شانہ کا واسطہ بنتی ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا وَ السَّلَامَاتِ أَكْمَلَهَا

مکتوب نمبر ۶

علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع۔ مخدوم زادہ، مجد الدین، خواجہ محمد معصوم سلمۃ اللہ تعالیٰ کی
طرح صادر فرمایا

بعض معنی اسرار کے بیان میں۔ اور میں سے اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام
کو حضرت ابراہیم علیہا الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا حکم یوں دیا گیا۔

أَلْحَدِّدْ لِي وَ كَتَبِي وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادَةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میرا گمان ہے۔ کہ میری پیدائش سے مقصود یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی، ولایت ابراہیمی علیہا الصلوٰۃ والسلام

کے رنگ سے رنگین ہو جائے۔ اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمالِ صباحت کے ساتھ مل جانے کی حدیث شریف میں وارد ہے کہ میرے بھائی یوسف صبح میں اور میں علیحہ ہوں " اور اس رنگ اور ملاوٹ کے ساتھ محبوبیت محمدیہ کا مقام درجہ علیا تک پہنچ جائے۔ شاید کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی اتباع کا سکم اسی دولتِ عظمیٰ کا حصول ہے۔ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوات اور برکات کے برابر صلوات اور برکات کی طلب اسی غرض کیلئے ہے۔ ملاحت اور صباحت دونوں صفات کی ملاوٹ کے بغیر اس بلند ذات کے حُسن سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن حُسن صفات اور حُسن افعال آثار سب کا سب کثیر البرکت حُسن صباحت سے حاصل کیا گیا ہے۔ حُسن ملاحت حضرت اجمال کے زیارہ مناسب ہے۔ گو ملاحت حُسن مطلق کا مرکز ہے۔ اور صباحت اس مرکز کا دائرہ۔ اور حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس میں جس طرح وحدتِ محضہ ہے۔ فراخی اور کشادگی بھی ہے۔ لیکن وہ وحدتِ محضہ اور وسعت نہیں جو ہمارے فہم میں آسکتی ہے اور نہ ہی وہ اجمال و تفصیل ہمارے ادراک میں آسکتا ہے۔

لَا تَذَرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِكُ
الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيرُ

آنکھیں اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ
آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ لطیف

اور خبیر ہے۔

بساطت و وسعت جو حضرت ذاتِ تعالیٰ میں ہم ثابت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا عین نہیں ہیں۔ جیسا کہ بعض نے گمان کیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز جو ان کے اندر اس مرتبہ میں ثابت ہے۔ ہمارے احاطہ ادراک سے خارج۔ اور ہمارے افہام کے دائرہ سے باہر ہے۔ پس ملاحت اور صباحت بھی مرتبہ ذات میں متمیز ہیں۔ اور احکام میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور کمالات جو ان سے متعلق ہیں۔ وہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور میری پیدائش سے جو مقصود مجھے معلوم ہے۔ میرے علم میں پورا ہو گیا ہے۔ اور ہزار سالہ تجدید کی دُعا مقبول ہو گئی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں۔ جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان رابطہ اور دونوں گرد ہوں کے درمیان صلح کرانے والا بنا دیا۔ ہر حال میں بہت کامل حمد و الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام و علیٰ اخوانہ الکریم من الانبیاء و الملائکہ الاعظام اور جب کہ صباحت بھی ملاحت کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو چکی ہے۔ اس بناء پر لازماً غلتِ ابراہیمی کے مقام نے بھی وسعت پیدا کر لی ہے۔ اور محیط نے بھی مرکز کا حکم اختیار کر لیا ہے۔

سے سورۃ الانعام پارہ ۱۰ جلد ۱ نمبر ۱

جاتا چاہیے کہ محبت کا مقام مرتبہ ملاحظت سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور مقام غلت مرتبہ مباحثت سے۔ محبت میں محبوبیت صرف، صرف حضرت خاتم المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور محبت خالص حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دوستی اور ہم نشینی کی نسبت رکھتے ہیں۔ محب اور محبوب اور ہوتا ہے۔ اور یار و ہم نشین اور۔ ہر ایک الگ نسبت رکھتا ہے۔

اور یہ فقیر چونکہ ولایت محمدی اور ولایت موسوی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والقیۃ دونوں کا پرورد ہ ہے۔ اس مقام ملاحظت میں اقامت اور سکونت رکھتا ہے۔ اور ولایت محمدی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام والقیۃ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوبیت کی نسبت غالب ہے۔ اور محبت کی نسبت مغلوب و مستور۔

اے فرزند! اس معاملے کے باوجود جو میری پیدائش سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ایک اور عظیم کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ مجھے پیری مریدی کے لئے (دنیا میں) نہیں لایا گیا۔ میری پیدائش سے مقصود مخلوق کی تکمیل و ارشاد نہیں۔ ایک دوسرا کام اور معاملہ ہے۔ جو شخص (مجھ سے) مناسبت رکھتا ہوگا۔ وہ اس دوسرے کام کے ضمن میں فیض حاصل کریگا۔ اگر مناسبت نہ رکھتا ہوگا تو فیض نہ پاسکے گا۔

اس عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکمیل کا کام اس طرح معمولی ہے۔ جس طرح راستے میں پڑی ہوئی چیز (جیسے تنکا وغیرہ) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت ہی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن تبعیت و وراثت کے طور پر نبوت کے کمالات و خصائص سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والقیۃ سے ان کے قابل پیر و کاروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔

مکتوب نمبر

مکتوبات ثریف کی اس جلد ثانی کے جامع فقیر حقیر عبدالحی کی طرف صادر فرمایا

مراتب پنجگانہ محبوبیت، محبت، محبت، حب، اور رفا، اور ان سے اوپر مرتبہ کے بیان میں۔ نیز

ان میں سے ہر ایک کی ایک پیغمبر کے ساتھ خصوصیت اور ان کے مناسب امور کے بیان میں
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ حمد و ثناء اس اللہ کے لئے جس نے ہم پر انعام فرمایا

ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور ہم کو اپنے حبیب پاک حضرت محمد منصف علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں بنایا۔

جان لے۔ (اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت عطا کرے) کہ محبت ذاتی کے جس کے ساتھ خداوند تعالیٰ و تقدس اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے۔ تین اعتبار ہیں۔ محبوبیت، محبت، اور محبت۔ محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور خاتم الرسل علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مسلم ہے۔ غایت مافی السحاب اتنی بات ہے۔ کہ جانب محبوبیت میں دو کمال ہیں۔ فعلی اور انفعالی۔ فعل اصل ہے اور انفعال اس کے تابع۔ لیکن انفعال فعل کے لئے علت غائی ہے۔ کیونکہ انفعال اگرچہ وجود میں مؤخر ہے تاہم تصور میں مقدم ہے۔

اور کمالاتِ محبت کا ظہور حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے۔ اور قیسرا اعتبار کہ نفس محبت ہے۔ ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اولاً اس مقام میں مشہور ہوئے دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی مقام پر مشہور ہوئے۔ تیسرے نمبر پر حضرت نوح بھی اسی مقام میں اسی اعتبار سے دکھائی دیئے۔ حقیقت حال اللہ سبحانہ کو معلوم ہے۔

اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس جس طرح اپنی ذات کو دوست رکھتی ہے۔ اپنے کمالاتِ اسمائی، وصفاتی اور افعال کو بھی دوست رکھتی ہے۔

اور اسماء و صفات کے ساتھ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی محبت کا ظہور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں بروجہ اتم ہے۔ اور اسمائی و صفاتی اور افعالِ محبوبیت کا ظہور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات و التعلیقات میں متحقق اور موجود ہے۔ جس طرح ان اسماء و صفات وغیرہ کی محبت کا ان میں ظہور ہے۔ اور جب اسماء و صفات اور افعال کے لئے ظلال بھی ہیں۔ تو ان ظلال کی محبوبیت کا ظہور ان کے اصولوں کے واسطے سے مراد اور محبوب اولیاء کا حصہ ہے۔ جس طرح ان ظلالِ محبت کے مریدین اور محبتین اولیاء کا حصہ ہے۔ اور محبت ذاتیہ کے مقام سے اوپر حُب کا مقام ہے۔ جو تینوں اعتبارات کا جامع اور ان کا اجمال ہے۔ اور رضا کا مقام محبت و حب سے بھی اوپر ہے۔ کیونکہ رضا کا مرتبہ محبت کے مرتبہ سے اوپر ہے۔ کیونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً نسبت کا وجود ہے۔ اور مقامِ رضا میں جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے مناسب ہے نسبتِ عذوب ہے۔ اور مقامِ رضا سے آگے کسی کا قدم نہیں بڑھ سکتا۔ مگر خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا۔ شاید اسی

مقام سے خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔

مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رقت نصیب
ہوئے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی مقرب فرشتہ
اور کوئی مرسل نبی گنجائش نہیں رکھتا۔

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ
مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

”حدیث قدسی“

اور ایک حدیث قدسی میں شاید اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے داروہو ہے۔

اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں اور تو، اور جو
کچھ تیرے سوا ہے تیرے لئے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ
الصلوة والسلام نے عرض کی۔ اے اللہ تو ہی ہے
اور میں نہیں ہوں۔ اور جو کچھ تیرے سوا ہے۔ میں نے
سب تیرے لئے چھوڑ دیا ہے۔

يَا مُحَمَّدُ أَنَا وَأَنْتَ وَمَا سِوَاكَ خَلَقْتُ
لِأَجَلِي فَقَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَى إِلَهِ الصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَمَا أَنَا وَمَا
سِوَاكَ تَرَكْتُ لِأَجَلِكَ

”حدیث قدسی“

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں لوگ کیا پا سکتے ہیں۔ اور آپ کی عظمت
دبزرگی کو اس جہان میں کیا پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دار ابتلا میں سچا اور جھوٹا باہم ملا ہوا ہے۔ (امتیاز نہیں
ہوتا) اور حق باطل کے ساتھ مخلوط ہے۔ قیامت کے روز آپ کی عظمت و بزرگی معلوم ہوگی۔ جب آپ
پیغمبروں کے امام بنیں گے۔ اور ان کے صاحب شفاعت ہوں گے۔ آدم اور آدم کی ساری اولاد سب
آپ کے جنتیوں کے نیچے ہوں گے۔ علیہ وعلى جميع الانبياء والمرسلين من القلوات افضلها ومن التسليمات

الكلها

جائز ہے کہ اس خاص مقام میں کہ مقام رسالت اور پر ہے۔ خادموں پس خوردہ کھانے والے) میں سے کسی
خادم کو دراشت اور تبعیت کے طور پر جگہ دے دین اور طفیلی کی حیثیت سے اس بارگاہ کا محرم کر دیں۔
بر کر میاں کار ما دشوار نیست

یہ معنی غیر انبیاء کی انبیاء پر فضیلت کو مستلزم نہیں۔ علیہم القلوات والتسليمات۔ کیونکہ خادم
کی مزدوم کے ہم پدہ لوگوں کے ساتھ مساوات کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تابع کی متبوع کے ہمسروں کے ساتھ
کیا نسبت۔ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اور تابع طفیلی، زیادہ سے زیادہ فضیلت جزئی تک نوبت پہنچتی ہے

سے تاریخ انیس، للعلماء بسکری۔

سے کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

اور اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ کیونکہ ہر باندہ اور حجام اپنے پیشے اور حرفت کے لحاظ سے صاحب بہرہ و دانشمند پر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اس فضیلت کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہمارا کلام اشارات و رموز اور بشارات و خزانے میں۔ اکثر لوگوں کے لئے ان اشارات و غیرہ سے کچھ حصہ نہیں۔ مگر یہ کہ جو جن ظن سے ان کی تصدیق کریں۔ تو ان کی یہ تصدیق ایسے ثمرات ان کے سامنے رکھ دے۔ جو انہیں نفع دیں۔ واللہ سبحانہ الموفق
 وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالنَّزَمَ مُتَابِعَةً الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی جَمِیْعِ
 اٰخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ
 مِنَ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ السَّلَامَاتِ اَكْمَلُهَا ط

مکتوب نمبر ۸

خانساناں کی طرف صادر فرمایا

اخس خواص، عوام اور متوسط لوگوں کے ایمان بالغیب میں فرق کے بیان میں۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
 لہ از ہرچہ سے رود سخن دوست خوشتر است،
 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِذَا سَاَلْتَ عِبَادِنِ غَیْبِیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ
 جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے دریافت کریں تو میں قریب ہوں

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 مَا یَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا
 هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ
 سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰی مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ
 اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اِنِّیْنَ مَا كَانُوْا
 نہیں ہوتی تین افراد کی سرگوشی مگر چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے
 اور نہ پانچ افراد کی سرگوشی مگر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور نہ
 آٹھ کم اور زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے
 جہاں بھی وہ ہوں

لہ دوست کی بات جس طرف سے جاری ہوا بھی ملتی ہے لہ سورۃ بقرہ پارہ دوم لہ سورۃ بقرہ پارہ دوم قد سمع اللہ

اس بلند ذات کی معیت اور اس کا قرب اس سبباً کی ذات کی طرح بے چون و بے چگون ہے۔ اس لئے کہ چوں کہ لئے بے چون تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لہذا قرب و معیت کا جو معنی بھی ہمارے عقل و فہم میں آئے یا ہمارے کشف و شہود سے معلوم ہو۔ وہ بلند ذات اس سے منزہ و مبرا ہے۔ کیونکہ یہ فرقہ مجسمہ میں قدم رکھنے والی بات ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم قرب و معیت کا معنی نہیں جانتے کہ کیا ہے

اس عالم دنیا میں کالین کا بھی انتہائی حصہ اس بلند بستی کی ذات و صفات کے ساتھ ایمان بالغیب ہے۔

دُورِ بِنَانِ بَارِگَاہِ اَلْسِتِ مِشِ اِزِیْنِ پے نرودہ اند کہ بست

اخص خواص کا ایمان بالغیب عوام کے ایمان بالغیب کی طرح نہیں۔ کیونکہ عوام نے سماع یا استدلال سے ایمان حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور اخص خواص غیب الغیب کے جمال و جلال کے ظلال کے پردوں اور تجلیات و ظہورات کے پردوں کے اندر مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں۔ اور متوسط لوگ ظلال کو اصل گمان کرتے ہوئے اور تجلیات کو عین متجلیات جانتے ہوئے ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں۔ اور ان کے حق میں ایمان بالغیب شیخوں

کا حصہ ہے۔

كُلُّ حِزْبٍ يَمَالِدُ فِيهِمْ فِرْحُونَ ط

تکلیف دینے کا ایک سبب یہ ہے۔ کہ مولانا عبدالغفور و مولانا حاجی محمد خاص دوستوں میں سے ہیں۔ ان دونوں

پر آپ کی طرف سے جو احسان بھی ہو گا۔ وہ دراصل فقیر پر احسان ہو گا۔

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

والتسلام

مکتوب نمبر ۹

— ملا محمد فاروق تفتی کی طرف صادر فرمایا

لے بارگاہِ اُست کے درمیں اس سے زیادہ کچھ سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ ہے۔

لے برگردہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے، سہ کریم لوگوں پر کوئی کام دشوار نہیں،

کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے فضائل اور مقامِ تشریح کی تحقیق، اور اس امر کے
کے بیان میں کہ ایمان بالفیض اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ معاملہ اقرینیت تک
پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ معاملہ دائرہ و ہم و خیال سے باہر ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

مولانا محمد عارف ختنی کو چاہیے کہ پہلے باطل آہوں کی نفی کرتے ہوئے معبود بحق جن سلطانہ کاشبات
کرے۔ اور جو کچھ چونی و چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اُسے لاکے نیچے لاکر خدائے بے چوں جن شانہ
پر ایمان لائے۔

غیر کی نفی اور حق تعالیٰ کے اثبات میں کامل اور جامع ترین عبارت کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ افضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ کا
ذکر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والتمیٰ نے اللہ سبحانہ کی طرف نقل کرتے ہوئے فرمایا۔

لَوَ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامرهن غیرى
وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَضَعْنَ فِي كَفَّةٍ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ
اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا ان کو آباد کرنے
والی ہر چیز اور ساتوں زمین ایک پنے میں رکھی جائیں
اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پنے میں، تو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کلمہ طیبہ والا پتہ جاری ہو جائیگا

کلمہ طیبہ کا پتہ کیوں افضل اور راجح نہ ہو۔ جب کہ اس کا ایک کلمہ تمام ماسوا کی نفی کرتا ہے۔ چاہے
آسمانوں یا زمین، عرش ہو یا کرسی، لوح ہو یا قلم، عالم ہو یا آدم اور دوسرا کلمہ معبود بحق جن برہانہ کو ثابت
کرتا ہے۔ کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اور حق بات و غلام کے ماسوا آفاق و انفس میں سے
جو کچھ ہے۔ سب کا سب چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ پس جو کچھ بھی آفاق و انفس کے آئینوں
میں جلوہ گر ہوگا۔ بطریق اولیٰ چونی و چندی سے داغدار ہوگا۔ جو نفی کرنے کے لائق ہے۔ لہذا ہمارا
معلوم، مہموم اور ہمارا مشہود و محسوس سب چونی اور چگونی کے ساتھ موصوف اور حدوث و امکان کے
عیب کے ساتھ معیوب ہے۔ کیونکہ ہمارا معلوم و محسوس ہمارا تراشا ہوا اور ہمارا کسب کیا ہوا ہے۔ وہ
تشریح جس کے ساتھ ہمارا علم تعلق رکھتا ہے۔ عین تشبیہ ہے اور وہ کہاں جو ہمارے اندازہ فہم میں آتا ہے
عین نقص ہے۔ پس جو کچھ ہم پر متعلق اور مکشوف و مشہود ہوتا ہے۔ سب غیر حق سبحانہ ہے۔ اور وہ

بلذات وراء الورااء ہے۔ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
 اَلْعَبْدُ ذُو مَاتٍ حَتَّىٰ يُوَدَّ مَا تَخْلُقُ وَاللّٰهُ خَالِقُكُمْ
 وَمَا تَعْلُقُونَ
 کیا ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم نے
 خود تراشا ہے اور اللہ نے تمہیں بھی اور
 تمہارے اعمال بھی پیدا کیا ہے

ہمارا تراشا ہوا خواہ ہم نے اُسے ہاتھ سے تراشا ہو یا عقل و دہم سے سب حق سبحانہ کا مخلوق ہے۔ اور
 لائق عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق وہ خدائے تعالیٰ ہے چون وہ بے چگون ہے۔ جس کے دامن اوراک
 سے ہمارے عقل و دہم کا ہاتھ کوتاہ ہے۔ اور ہمارے کشف اور شہودی آنکھ اس سبحانہ کی عظمت و
 جلال کے مشابہہ سے شرمندہ و بد حال ہے۔ لہذا اس طرح کے خدائے بے چون و بے چگون جل شانہ
 کے ساتھ ایمان میسر نہیں آسکتا مگر بطریقہ غیب کیونکہ شہودی ایمان اس بلذات کے ساتھ ایمان نہیں۔ بلکہ
 اپنی تراشی ہوئی چیز کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ جو اس کی بلذات کی مخلوقات سے بلکہ اس کے غیر کے ساتھ ایمان
 کو اس کے ساتھ ایمان میں شریک کرنا ہے بلکہ سراسر غیر پر ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے۔
 ایمان بالغیب اس وقت میسر آتا ہے۔ جب کہ تیز رفتار و دہم کے لئے وہاں گھومنے کی گنجائش نہ رہے
 اور اس کی کوئی چیز بھی قوت خیالیہ میں منقش نہ ہو۔ اور یہ معنی اس کی اقربت میں متحقق ہوتا ہے۔ جو دائرہ
 دہم و خیال سے باہر ہے۔ کیونکہ شے جس قدر دور ہوگی۔ دہم کی گردش وہاں زیادہ ہوگی۔ اور سلطنت خیال
 میں بہت جلد داخل ہوگی۔ یہ دولت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایمان
 بالغیب ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا حصہ ہے۔ اور تبعیت و وراثت کے طور پر ان کے علاوہ
 جس کو چاہیں اس دولت سے مشرف فرمادیں۔

اور وہ ایمان بالغیب جو عام مومنوں کو حاصل ہے۔ دائرہ دہم سے خارج ہے۔ کیونکہ وراء الورااء
 عوام کے نزدیک بہت دور ہے۔ جو دہم کی جولا نگاہ ہے۔ اور ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و التحیات
 کے نزدیک وراء الورااء جانب قرب میں ہے کہ دہم کی وہاں کچھ گنجائش نہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے اور
 بندہ مومن دنیا کی زندگی میں موجود ہے۔ ایمان بالغیب سے چھٹکارا نہیں۔ کیونکہ ایمان شہودی یہاں پر غیر
 مقبول ہے۔ اور جب آخرت کی زندگی پر تو انداز ہوگی اور دہم و خیال کی تیزی کو توڑ دے گی۔ تو ایمان شہودی
 مقبول ہو جائیگا۔ اور بنانے اور تراشنے کے نقص سے مبرا ہو جائیگا۔

میرا گمان ہے۔ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم دنیا میں رویت خداوندی سے مشرف ہوئے۔ اگر ایمان شہودی آپ کے حق میں علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و التسلیمات یہاں ثابت کریں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ بنانے اور تراشتے کے نفس سے آزاد ہے۔ کیونکہ جس چیز کا دوسروں کے لئے کل قیامت کو ملنے کا وعدہ ہے۔ آپ کے لئے وہ سب کچھ یہیں دنیا میں حاصل ہے۔ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و التسلم۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جاننا چاہیے۔ کہ کلمہ نفی کو حضرت خلیس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و التسلم نے مکمل کر دیا۔ اور شرک کے دروازوں سے کوئی دروازہ ایسا نہ چھوڑا جس کو آپ نے بند نہ کیا ہو۔ اس لئے آپ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلم کے امام قرار پائے۔ اور ان کے پیش رو ہوئے۔ علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات و التحیات۔ کیونکہ اس دنیا میں نہایت کماں اس نفی کے پورا کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لئے کہ کلمہ طیبہ کی جزو اثبات کے کمالات آخرت کی زندگی پر موقوف ہیں۔

غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جب فاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات اسی دنیا میں حق تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو کلمہ طیبہ کی جزو اثبات سے بھی اسی دنیا میں آپ نے وافر حصہ پالیا۔ کہا جاسکتا ہے۔ کہ کلمہ اثبات اس جہان کے اندازے کے مطابق آپ کی تشریح آوری سے مکمل ہو گیا۔ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ و التسلم۔ ہو سکتا ہے کہ اسی معنی کی بناء پر تجلی ذات آپ کے حق میں اسی دنیا میں ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے آخرت کے وعدہ پر موقوف کرتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالتَّوَمُّ مُتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَيْهِ وَعَلٰی الْاٰلِہٖ
وَ اٰتْحَابِہٖ مِنْ الصَّلٰوٰتِ اَفْضَلُہَا وَ التَّسْلِیْمٰتِ اَحْمَدُہَا ط

مکتوب نمبر ۱۰

حضرت مجدد قدس سرہ نے برادر حقیقی حقائق آگاہ میاں محمد مودود کی طرف سے اور فرمایا اس بیان میں کہ ظہور عرشی کے علاوہ کوئی ظہور بھی شاہ بن علیؑ کی غالی نہیں۔ اور جب قلب اپنی نہایت کو پہنچتا ہے تو عرش کے انوار سے کچھ روشنی اخذ کرتا ہے اور اسکے مناسب لمحہ کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

شیخ ابویزید بسطامی قدس سترؤ فرماتے ہیں۔ کہ اگر عرش اور جو کچھ عرش میں ہے۔ عارف کے دل کے ایک کونے میں رکھ دیں۔ تو بھی عارف کو دل کی فراخی کے باعث اس کا کچھ احساس نہ ہوگا۔ شیخ جنید اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور اُسے دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ حادث جب قدیم سے مل جاتا ہے۔ اور اس کا کچھ اثر نہیں رہتا۔ یعنی عرش اور جو کچھ اس میں ہے۔ سب حادث ہے۔ عارف کا دل جو انوارِ قدیم کے ظہور کا محل ہے۔ جب اس حادث کا اس دل کے ساتھ اتصال واقع ہوتا ہے۔ تو وہ حادث مضمحل دلالتے ہو جاتا ہے۔ تو محسوس کیسے ہو۔

اکابر صوفیہ پر چاہے۔ وہ سلطان العارفین اور سید الطائفہ ہی ہوں۔ ہزار بار تعجب ہے۔ کہ جب یہ اس طرح کہتے ہیں۔ اور عرش مجید کو قلبِ عارف کے سامنے کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ اور عرش کو انوارِ قدیم کے ظہور سے خالی جانتے ہوئے حادث کہتے ہیں۔ اور قلب کو انوارِ قدیم کے ظہور کے واسطے سے قدیم کا نام دیتے ہیں۔ تو دوسروں کے متعلق کیا کہے اور کیا لکھے۔

اس فقیر کے نزدیک جو جذباتِ الٰہی جن سلطانہ کا پروردہ ہے۔ یہ کہ قلبِ عارف جب اپنی استعدادِ خاص کے تقاضا سے نہایت نہایت کو پہنچتا ہے۔ اور کمال حاصل کرتا ہے۔ جس سے بڑھ کر کوئی کمال مقصور نہیں ہو سکتا تو اس کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے۔ کہ انوارِ عرش کے بے نہایت انوار میں سے کسی نور کا ظہور اس پر فائز ہو۔ اور یہ نور ان انوار کی نسبت قطرہ ہے۔ دریا نے محیط کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی کم۔ عرش وہ ہے۔ جس کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ عظیم فرماتا ہے۔ اور استوا کے راز کو اس جگہ ثابت فرماتا ہے عارف کے دل کو جامعیت کی وجہ سے تشبیہ اور تمثیل کے طور پر عرش اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح عرش مجید عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان واسطہ اور خلق اور امر کے دونوں طرف کا جامع ہے۔ اسی طرح عالم صغیر میں قلب بھی عالم خلق اور عالم امر میں برزخ اور واسطہ ہے۔ اور عالم صغیر کی دونوں طرفوں خلق اور امر کا جامع ہے۔ پس قلب کو بھی برسبیل تشبیہ عرش کہا جاسکتا ہے۔ سنو اور پھر سنو! انوارِ قدیم کے ظہور کی وہ قابلیت جو شائبہ ظلمت سے منزہ و مبرا ہے۔ عرش مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ کوئی چیز بھی عالم خلق اور عالم امر اور عالم کبیر اور عالم صغیر میں سے اس کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت صرف عرش میں ہے۔

اور عارف کامل کا قلب جامعیت اور برزخیت کے علاقہ کے واسطے سے ان انوار سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور سمندر سے ایک چلوا اٹھایا ہے۔ عرش اور عارف تمام المعرفة کے سوا جہاں بھی ظہور ہے۔

وارغ ظلیت سے داغدار ہے۔ اور اصل سے اس نے کوئی بوجہ نہیں پائی۔ یا زید شکر کی وجہ سے اگر ایسا کہے۔ تو اس کے لئے گنجائش ہے۔ لیکن جنید سے جو صحو کا مدعی ہے۔ یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ حضرات کیا کریں۔ کیونکہ حقیقت معاملہ سے آگاہ نہیں ہیں۔ اور دریائے ظلیت کے گرداب سے ساحل کی طرف نہیں آسکے۔ یہ بات اگرچہ آج اکثر لوگوں کی نگاہ میں بعید دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آج کے لئے کل کا دن نزدیک ہے۔ جلدی نہ کریں۔ اللہ کا حکم آرہا ہے۔ تو جلدی نہ کرو۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ ان سے جن کو وہ شریک ٹھہرتے ہیں

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ الْعُلَىٰ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَائِرِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَجْمَعِينَ ۝

مکتوب نمبر ۱۱

صالح و معارف آگاہ، مظہر فیض الہ، مخدوم زادہ، مجدد الدین، خواجہ محمد معصوم شکر نے کی طرف صادر فرمایا
فوق عرش ظہور کے بعض خصائص کے بیان میں۔ اور آیت کریمہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**، اِنی آخرہ
کے معنی تاویلی اور انسان کے بعض خاص کمالات اور جزو ارضی کے فضائل اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

نَعْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ

عالم کبیر وسعت اور تفصیل کے باوجود چونکہ بیعت و حدانی نہیں رکھتا۔ اس لئے بسیط حقیقی
کے ظہور کی جو نسبتوں اور اعتبارات سے خالی اور تفصیل اور شیون و صفات سے معتر ہے،
قابلیت نہیں رکھتا۔

عالم کبیر کی اجزا میں سے سب سے اعلیٰ حضرت رحمان کا عرش ہے۔ جو ذات جامع الصفات
جمل سلطانیہ کے انوار کا محل ہے۔ اور عرش کے ماسوا عالم کبیر میں جس قدر بھی ظہورات ہیں۔
شائبہ ظلیت سے خالی نہیں ہیں۔ اس لئے رب العلمین نے عالم کبیر کے اجزاء میں سے راز استوا
کیلئے عرش مجید کو مخصوص فرمایا۔ جو عالم کبیر کے اجزاء میں سے افضل جزا ہے۔ اس لئے کہ ظلال
میں سے کسی ظل کا ظہور فی الحقیقت اس بلند ذات کا ظہور نہیں ہے۔ تاکہ اسے عبارت استوا سے

تعبیر کیا جائے۔ نیز جو ظہور عرش مجید میں ہے۔ اس کو پوشیدگی لاحق نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ دائمی ہے۔ اگرچہ آسمانوں اور زمین کا نور وہی حق تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ نور ظلال کے پردوں سے ملبوس ہے۔ ظلیت کے واسطہ کے بغیر ظہور نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ سب حاصل کردہ ظہورات ظہور عرش کے انوار ہیں۔ جنہوں نے ظلال میں سے کسی ظل کے پردے میں چھپ کر ظہور فرمایا ہے۔ جس طرح دریائے محیط سے برتنوں کے ذریعے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے اور نفع اٹھاتے ہیں۔ اور جس طرح بڑی مشعل سے چھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے ہیں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے چراغوں سے اطراف و اکناف کو روشن کرتے ہیں۔ شائد کہ آیت کریمہ:-

اللہ نور السموات والأرض مثل نورہ
کیشکوۃ فیہا مضباحٌ المصباحُ فی
زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کواکبٌ
دریٌّ یوقد من شجرۃ مبارکۃ
ذیتہ لآشرقیۃ ولا غریبۃ یتکاد
زیتہا یفوقونوکم تمسسه نار
نور علی نورہ

سورۃ النور پارہ قد افلح

میں انہیں معارف کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ آیت مذکورہ میں تمثیل اس بناء پر اختیار کی گئی تاکہ آسمانوں اور زمین میں اس نور کے ظہور کو بے واسطہ نہ سمجھ لیں اور ظل کو اصل کے ساتھ مشتبہ نہ کر لیں۔ اور نور ظل کو نور اصل سے لیا ہوا اور روشن کیا ہوا جانیں۔

یخدی اللہ لنورہ من یشاء
اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے
جس کو چاہتا ہے۔

آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر محمول ہے۔ اور ہم اپنے مکاشفے کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے حسن توفیق سے کہتے ہیں۔

اللہ نور السموات والأرض
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

نور اسے کہتے ہیں۔ جس سے اشیاء روشن ہوں۔ تمام آسمان اور زمین اسی بلند ذات کے ساتھ روشن ہیں کیونکہ اس سبحانہ نے ان کو عدم کی تاریکیوں سے باہر نکالا ہے۔ اور وجود اور توابع وجود کے ظلال کے ساتھ متصف

کر کے منور کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو کہ وہ جس نور سے روشن ہوئے ہیں۔ ایک بڑے طاق کی طرح تصور کرنا چاہیے۔ اور اس نور کو چراغ کی طرح جاننا چاہیے۔ جو اس طاق میں بطور امانت رکھا گیا۔ اور مشکوٰۃ پر کان تمہیں کا داخل ہونا اس بناء پر ہے۔ کہ وہ طاق اس چراغ پر مشتمل ہے۔ اور شیشے سے آسمان اور صفات کا ملاحظہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ نور آسمان و صفات سے بلا ہوا ہے۔ شیون و اعتبارات سے معتر نہیں ہے۔ اور صفات غز سلفاٹھا کا شیشہ حسن و جوب اور جمال قدم کے ساتھ ایک درختاں ستارے کی طرح ہے۔ اور چراغ جو اس طاق میں رکھا ہوا ہے۔ وہ زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوا ہے۔ اور یہ جامع ظہور عرش سے کنا یہ ہے۔ کہ استواء اس ظہور سے رمز و اشارہ ہے۔ اس لئے کہ دوسرے ظہورات جو آسمانوں اور زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ظہور جامع کے لئے اجزاء کی مانند ہیں۔ اور جب وہ ظہور جامع لامکانی اور بے جہت ہے۔ انہیں لاشرقیہ اور لاغربیہ کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ کاذبیتھا یعنی ذوالنور منسہ نازہ اس شجرہ مبارک کی صفت مادہ ہے۔ اور اس درخت مثل بہ کی صفائی اور روشنی کا بیان ہے۔ نور علی نور یعنی شیشے کا پردہ صفائی اور درخشندگی کی جہت سے نور میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ صفات کے کمالات ذات تعالیٰ و تقدس کے کمالات کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں۔ اور صفات کا حسن ذات تعالیٰ کے حسن کے ساتھ مل گیا ہے۔ کئی گنا زیادہ نور اور کمال ظہور کے باوجود یہ ہدی اللہ نور ہن یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان۔ من لکم یجعل اللہ نوراً فمالہ من نور جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لئے کچھ روشنی اور نور نہیں۔

یہ جامع ظہور جو عرش سے متعلق ہے۔ تمام مشاہدات، معانیات اور مکاشفات کا منتہی ہے اور تجلی ذات اور تجلی صفات، غرض ہر طرح کی تجلیات و ظہورات کی نہایت ہے۔ اس کے بعد معاملہ جبل کے ساتھ قرار پذیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا تصور اس حصہ فقیر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریگا۔ اور جامع ظہور اگرچہ ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لیکن صفات اس مقام میں ذات کیلئے حجاب نہیں ہیں۔ صفات کا ذات تعالیٰ و تقدس کیلئے حجاب بنا ظہورات ظلیہ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ ظہورات ظلیہ مرتبہ علم میں ہیں۔ اور اسل کا ظہور مقام میں ہے۔ اور صفات درجہ علم میں حجاب میں نہ درجہ ذات میں ہن نہیں دیکھتے کہ زیادہ مرتبہ علم میں جب تعقل و تصور کرتے ہو تو علم میں اس کا ظہور صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ دراز قد ہے یا قناہ قامت ہے۔ عالم ہے یا جاہل ہے۔ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ شاعر ہے یا شاعر نگار ہے۔ یہ تمام صفات جن کا تم تعقل و تصور کرو گے۔ زید کی ذات کا حجاب نہیں گی۔ اور یہ تمام تعلقات کلیہ

اس کے تشخص کا فائدہ نہیں دیں گی۔ اور وہی زید جب علم سے عین کی طرف سامان باندھتا ہے اور صفات کے باوجود مشہود ہوتا ہے۔ اور معاملہ ظلیت سے اصالت میں قرار پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ زید کی صورت علمی خارج میں موجود زید کا ظل ہے جو اس کا اصل ہے۔ یہاں اس کی صفات اس کی ذات کے لئے حجاب نہیں بنیں گی۔ اور محسوس ایک جامع الصفات شخص ہوگا۔ اور اسی طرح صفات کی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے مفارقت مراتب ظلال اور مثال کی تصویروں میں ہے۔ اور جب اصل کے ساتھ وصول میسر آگیا۔ تو صفات ذات تعالیٰ سے جدا نہیں ہوں گی اور ذات کا مشہود صفات کے مشہود سے جدا نہیں ہوگا۔ صفات کی تجلی کو ذات کی تجلی سے جوا لگ کہا گیا ہے۔ اور تجلی افعال کو جو علیحدہ خیال کیا گیا ہے۔ سب مقاماتِ ظلال میں ہے۔ اصل کے ساتھ۔ و معمول کے بعد صرف ایک تجلی ہے۔ جو تینوں تجلیوں کو شامل ہے۔ مثلاً زید کو جب کوئی دیکھے تو اس ذات کا مشہود اس کی صفات سے الگ نہیں ہے۔ بلکہ اسی وقت جب کہ دیکھنے والا زید کو دیکھتا ہے عین اسی وقت اُسے عالم اور فاضل بھی پاتا ہے۔ علم و فضل جس طرح اس کے دیدار کے لئے حجاب نہیں ہیں۔ ہاں اگر زید کا تصور کریں۔ اور ظلی صورتوں کے ساتھ اس کا ادراک کریں۔ تو صفات کو ذات سے الگ پائیں گے اور صفات اس کی ذات کیلئے حجاب بنیں گی جیسا کہ پیچھے گزرا۔

تم نہیں دیکھتے کہ آخرت میں ذات جامع الصفات تعالیٰ و تقدس کا دیدار ہوگا۔ نہ کہ اسماء اور صفات سے خالی ذات کا۔ جو محض اعتبار ہے۔ اس لئے کہ ذات صفات سے ہرگز خالی نہیں ہو سکتی۔ اور صفات سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتیں۔ تجرّد اس اعتبار سے کہتے ہیں۔ کہ عارف کامل پر جب ذات تعالیٰ و تقدس کی گرفتاری غالب آتی ہے۔ تو اسماء و صفات کا ملاحظہ اس کی نظر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور احدیت تعالیٰ کے سوا اُسے کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ لہذا ذات تعالیٰ و تقدس کا صفات سے خالی ہونا عارف کی نظر کے اعتبار سے ہوا۔ نہ خارج اور نفس الامر کے اعتبار سے۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کی تحقیق آئے گی۔

اور نیز یہ جامع ظہور مثال تصویروں کا منتہی ہے۔ جو کمال ظہور عرش کے بعد سامنے آتا ہے۔ وہ تصویر کی مثال کے آئینے میں نہیں پایا جاسکتا۔ کیونکہ مثال میں ایک چیز کو ایسی تصویر میں سامنے لاتے ہیں۔ جو خارج کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتی ہو۔ اگرچہ وہ اسم میں ہی مشابہت ہو۔ اور وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ کسی طریقے سے بھی خارج میں مشابہت نہ رکھتی ہو۔ اس کی تصویر مثال میں محال ہے۔ اور ظہور عرش سے اوپر کے کمالات اسی قبیلہ سے ہیں۔ کہ کوئی چیز بھی کسی طریقے سے ان کے مشابہہ نہیں

ہے۔ تاکہ مثال میں اس کی تصویر سامنے لائی سکے۔

یہیں سے ہے یہ بات کہ اس مقام میں ہمہ وقت جہالت دامن گیر رہتی ہے۔ اور ادراک کا نشانہ عدم ادراک ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اگرچہ اس مقام سے علم یافت کے جہل سے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ لیکن امید ہے۔ کہ آخرت میں ایسی قوت اور ایسا دل دیں گے۔ جو نور کے پرتو اور غلبہ سے لاشے نہیں ہوگا۔ اور حقیقت معاملہ سے آگاہ ہو جائیگا۔

تو مراد دل وہ و دبری بین رُوبہ خویش خواں دشیری بین

آگاہ ہو کہ عرش کے اوپر کا ظہور اس وسم میں مبتلا نہ کرے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ عرش سے اوپر قرار پذیر ہے۔ اور مقام اور جہت اس کے لئے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور برابر ایسی شے سے جو اس کی جناب قدس تعالیٰ کے لائق نہیں۔ پاک اور منزہ ہے۔ زید کی سورت کاشیشے میں ظہور شیشے میں قرار پذیر ہونے کو مستلزم نہیں۔ اگرچہ بے عقل لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لئے بلند صفت ہے۔

صاحب ایمان لوگ آخرت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو بہشت میں دیکھیں گے۔ حالانکہ بہشت اور غیر بہشت حضرت حق سبحانہ کی نسبت برابر ہے۔ اور اس بلند ذات کی مخلوق ہیں اور وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی تھی۔ حالت اور محلیت کاشائہ تک نہیں رکھتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے۔ کہ بعض جگہیں ظہور کی قابلیت رکھتی ہیں۔ اور بعض دوسری جگہوں کے لئے یہ قابلیت نہیں ہوتی۔ صورتوں کے ظہور کی قابلیت شیشہ رکھتا ہے۔ گھوڑوں کے نعل اسکی قابلیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ دونوں لوہے سے بنے ہیں۔ پس فرق ظہور میں ہے۔ ظاہر میں نہیں۔ اور ظاہر کی نسبت سب مظاہر برابر ہیں۔ قابل ہوں یا ناقابل۔ اور اسی طرح وہ الفاظ جو کلیت اور جزئیت کا وہم ڈالتے ہیں۔ باحالت اور محلیت ان سے سمجھ آتی ہے۔ ظاہر سے پھرے ہوئے ہیں۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق نہیں ہیں۔ تنگی عبارت کی وجہ سے یہ الفاظ اختیار کئے گئے ہیں

ایں قاعدہ یاد دار کا نجا کہ خدا است نے جزو نہ کل و نہ ظرف نے مظروف است

۱۔ تو مجھے دل عطا کر۔ پھر میری دبری دیکھ۔ اور مجھے اپنی لومٹری کہہ پھر میرا شیر سونا دیکھ
۲۔ یہ قاعدہ یاد رکھ کہ جہاں خدا ہے۔ وہاں نہ جزو ہے نہ کل۔ اور نہ برتن ہے اور نہ برتن میں پڑنے والی چیز۔

اور جب انسان کا دل عالمِ صغیر کا عرش ہے۔ اور عالمِ کبیر کے عرش کے مشابہ ہے۔ تو وہ تجلی جو وہاں ہے۔ نورِ ظلیت کے شائبے کے بغیر ہے۔ اسی طرح کی تجلی ظلیت کے شائبہ کے بغیر دل کا بھی حصہ ہے۔ اگرچہ آسمانوں اور زمین میں بھی وہی تجلی پہنچتی ہے۔ لیکن فلال میں سے کسی نفل کے پردے میں ہے۔ مگر دل جو عرش کی طرح ہے۔ شائبہ ظلیت سے مبرا ہے۔ اگرچہ چھوٹے اور بڑے ظہور کے اعتبار سے فرق ہے۔

بِقَدْرِ آئِنَةِ حَسَنِ تُوْمِيْنَايِد رُو

پس عرشِ مجید کے بعد ظلیت کے شائبہ کے بغیر تجلی کامل انسانوں کے دل کا حصہ ہے اور دوسروں کو ظلیت دامن گیر ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ ظہورِ عرشی اگرچہ شائبہ ظلیت سے مبرا ہے۔ لیکن وہاں صفات ذاتِ تعالیٰ تقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور شیون اور اعتبارات اس بلند ذات میں ثابت ہیں۔ اگرچہ اس مرتبہ میں صفات اور شیونات ذات کے لئے حجاب نہیں ہیں۔ لیکن دید و دانش میں شریک ہیں۔ اور محبت و گرفتاری میں بھی شریک ہیں۔ احدیت مجرودہ تعالت و تقدست کے گرفتارانِ محبت کسی امر کی شرکت سے راضی نہیں ہیں۔ اور مطابق آیتِ کریمہ

اَلَاٰذِنَةُ الْاَلٰهِيْنَ الْخَالِصُ

مَنْ لُوَاكَ دِيْنُ خَالِصِ الْاَلٰهِيْ كَلَيْ لَيْ

دینِ خالص کے خواہاں ہیں۔

صفات کی عدم شرکت درجات کے فرق کے مطابق انسان کی ہیئت وحدانی کا حصہ ہے۔ اور ہیئت وحدانی کا حصہ انسان کا دل ہے۔ اور جزوِ ارضی کا حصہ انسان ہے۔ اور ان سب سے اوپر انسان کی وہ ہیئت وحدانی ہے۔ جو اس کی جزوِ ارضی کی صورت میں سامنے آئی ہے اور اس کا رنگ پکڑا ہے۔ مختصر یہ کہ اس معاملہ کا عمدہ حصہ جزوِ ارضی ہے۔ دوسرے امور تحیناتِ زامدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان میں دو چیزیں ایسی ہیں۔ جو عرش میں اور عالمِ کبیر کے لئے بھی ان دو چیزوں سے کوئی حصہ نہیں۔ انسان میں ایک تو جزوِ ارضی ہے۔ جو عرش میں نہیں ہے۔ اور ایک ہیئت وحدانی ہے۔ جو عالمِ کبیر میں نہیں ہے۔ اور وہ شعور جو ہیئت وحدانی سے تعلق رکھتا ہے۔ نورِ علی نور ہے۔ جو عالمِ اصغر (قلب) کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس انسان ایک عجوبہ ہے۔ جس

لے بِقَدْرِ آئِنَةِ تِرَا حَسَنِ دِکْهَانِي دِيْتَا هِيْ

نے خلافت کی لیاقت پیدا کی ہے اور امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔

انسان کے نادر اور عجیب خصائص کے متعلق سن۔ کہ اس کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ کہ حضرت احدیت مجرّدہ کا آئینہ ہونے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور صفات و شیونات کے اقران و اتصال کے بغیر ہی ذات احد تعالیٰ شانہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس ہمہ وقت اپنی صفات و شیونات کی جامع ہے۔ ذات تعالیٰ کے لئے کسی وقت بھی صفات و شیونات سے علیحدگی نہیں۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ انسان کا بل جب ذات احدیت تعالیٰ و تقدس کے ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ذات احد جلّ سلطانہ کے ساتھ گرفتاری پیدا کر لیتا ہے۔ اور صفات و شیونات میں کچھ بھی اس کا ملحوظ، منظور، مقصود، اور مطلوب نہیں ہوتا۔ مطابق المؤمن مع من احببت انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سے اس کو محبت ہو۔ اس کے لئے حضرت احدیت مجرّدہ کیساتھ ایک بھول الکیفیتہ اتصال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ گرفتاری جو اُسے ذات احد جلّ سلطانہ کے ساتھ حاصل ہونی تھی۔ ایک بے چون قرب کی نسبت بے چون ذات کے ساتھ اس میں ثابت کر دیتی ہے۔ اس وقت انسان کا بل ذات احد کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ انسان کا بل میں صفات و شیونات میں سے کوئی چیز بھی اس میں مشہود اور دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ اس میں احدیت مجرّدہ تعالیٰ و تقدس ظاہر اور جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ "سبحان اللہ العظیم"

وہ ذات جو صفات سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان کا بل کے شیشے میں تجرّد کی حیثیت سے ظاہر اور جلوہ گر ہو گئی۔ اور حسن ذاتی، حسن صفاتی سے متمیز اور جدا ہو گیا۔ اس طرح کی آئینہ داری اور منظریت انسان کا بل کے ماسوا کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس، صفات و شیونات کے بغیر انسان کے ماسوا کسی چیز میں جلوہ گر نہیں ہوا۔

عرش مجید عالم کبیر میں حضرت ذات جامع الصفات تعالیٰ و تقدس کا مظہر ہے۔ اور انسان کا بل عالم صغیر میں حضرت ذات احد کا جو صرف اعتبارات سے ہے، مظہر ہے۔ یہ آئینہ داری انسان کے عجائبات میں سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ عطا کرنے والا ہے۔ جو وہ عطا کرے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو اللہ رکھے۔ اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالنَّوْمُ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَ
اَصْحَابِهِ الصَّلٰوَاتِ وَالنَّجٰتِ الْعُلٰی

مکتوب نمبر ۱۲

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے برادرِ حقیقی معارف آگاہ میاں غلام محمد کی

طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ فرشتہ اگرچہ اصل کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کا شہودِ انفس کے آئینہ میں ہے۔ لیکن اس دولتِ شہود کو انسان میں کاجزہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اُسے بقا بخشی گئی ہے۔ اور اس

کے مناسب طور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اصل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اصل کی طرف متوجہ اور اصل کے ساتھ گرفتاری رکھتے ہیں۔ اور ظلیت کا شاہدہ ان کے حق میں مفقود ہے۔ اس دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ کہ انسان بیچارہ دائرہ ظلیت سے باہر قدم رکھتا ہو۔ اور آفاق و انفس کے آئینوں کے بغیر شہودِ دائمی پیدا کرتا ہے۔ اصل کے ساتھ وصول کے بعد انوارِ اصل کے غلبہ کا پرتو اس کے قلب کے آئینہ میں جلوہ گر کر کے اسے عالم کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ اور ناقصوں کی تربیت اس کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اس رجوع میں اس کی بھی تربیت ہے۔ اور دوسروں کی بھی۔ کیونکہ انوارِ اصل کا پرتو جو انسان میں جزو کی حیثیت رکھتا ہے۔ مدتِ رجوع میں دوسری اجزاء کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اپنے رنگ سے رنگین بنا لیتا ہے۔ جس طرح کہ دوسروں کو نقص سے کمال کی طرف لاتا ہے۔ اور غیب سے شہود کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اور جب دعوت اور رجوع کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور تحریر اپنی میعادِ معین کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اصل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رفیقِ اعلیٰ کی ندا اس کی طبیعت سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پرانگندہ تعلقات سے نجات حاصل کرتے ہوئے سامانِ غیب سے شہادت کی طرف اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور معاملے کو گوش سے آغوش تک لے آتا ہے۔ اور "موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے" یہاں صادق آتا ہے۔۔۔ جانا چاہیے۔ کہ فرشتہ اگرچہ اصل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور انسان کا شہودِ انفس کے آئینہ میں ہے لیکن شہود کی اس دولت کو اس میں جزو کی طرح رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بقا بخشی گئی ہے اور اس کے ساتھ متحقق کیا گیا ہے۔ بخلاف فرشتہ کے کہ اس میں یہ دولت جزو کی طرح نہیں رکھی گئی۔

وہ باہر سے نظارہ کرتا ہے۔ اور اُسے اس کے ساتھ بقا اور تحقق حاصل نہیں ہوتا۔ اصل کے ساتھ رنگین ہونا جو انسان کو میسر ہوا ہے فرشتہ کو میسر نہیں۔ اور وہ اختصاں جو خاکیوں کو نصیب ہوا ہے۔ قدسیوں کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس لئے کہ اندر رہنے اور باہر رہنے میں بڑا فرق ہے۔ اگرچہ اندرونی دولت جزو کی طرح ہے۔ اور بیرونی کل کی طرح۔ لیکن اندر اندر ہے اور باہر باہر۔ ہمارا کلام اشارہ اور بشارت ہے۔ اس لئے خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں۔ اور خواص ملک کے ہوتے ہوئے انہوں نے ہی خلافت کا استحقاق پیدا کیا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 زمین زادہ بر آسمان تافتہ زمین وزمان را پس انداختہ

انسان کو یہ دولت جزو ارضی کے واسطہ سے میسر ہوئی ہے۔ اور قلب جو عرش اللہ بنا ہے۔ اسی عنصر خاص کی وجہ سے بنا ہے۔ جو کل کا جامعہ اور دائرہ امکان کا مرکز ہے۔ ہاں زمین نے پستی اور کمزوری کی وجہ سے ہی یہ سب بلندی اور رفعت پیدا کی ہے۔ اور عاجزی نے اس کے سر کو بلند کیا ہے۔ کیونکہ "جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے لئے نیچے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بلند کرتا ہے" اور جب انسان کا بل دعوت اور رجوع کی مدت کے مکمل ہونے کے بعد اور اصل کے رنگ سے رنگین ہونے کے بعد اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جناب قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اُسے ایک رابطہ اور انبساط میسر آتا ہے۔ یقین ہے کہ دوسرے کو میسر نہیں آسکتا۔ اور جو قرب و مرتبہ اُسے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اصل میں فانی ہو چکا ہے۔ اور اصل کے ساتھ بقا پیدا کر لی ہے اور اصل کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو گیا ہے۔ دوسرے کو کیا مجال کہ اُس کے ساتھ برابر ہو سکے۔ اس لئے کہ دوسروں کا رنگین ہونا تجرد و تنزہ کے اعتبار سے اگرچہ اکس اور اتم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ باہر سے آیا ہے اس لئے عارضی شے کا علم رکھتا ہے۔ اور انسان کا رنگین ہونا چونکہ اندر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے ذاتی کا علم رکھتا ہے۔ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ کمال انبیاء، صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیما تہ علیہم، اجمعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ کہ خواص بشر سے ہی حضرات مراد ہیں۔ اور وراثت و تبعیت کے طور پر جس کو چاہیں۔ اس دولت عظمیٰ کے ساتھ مشرف فرمائیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التحیٰۃ کے صحابہ میں یہ دولت ان کی صحبت کی برکت سے پائی جاتی تھی۔ اور غیر اصحاب کرام میں سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں

لے زمین سے پیدا شدہ انسان آسمان پر چلا گیا۔ زمین وزمان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے۔

اگرچہ تھوڑے بلکہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

اگر بادشاہ پرورد پر پیرزن ، بیاید تو اسے خواجہ سبلیت مکن

اسے پروردگار بجزمت سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتحیات والتسلیمات اکملہا واتمہا، ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل فرما۔ اور ہمیں بخش دے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مکتوب نمبر ۱۳

مرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا

اس کے خط کے جواب میں۔ اور اس بیان میں کہ علمائے ظواہر کا حقہ کیا چیز ہے اور بلند گروہ صوفیہ کا حقہ کیا۔ اور علمائے راسخین کا جو انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا حصہ ہے۔ اور اس کے مناسب ثمر کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ فیر کہتا ہے۔ کہ آپ کا صحیفہ شریف جو آپ نے از روئے کرم صادر فرمایا ہے۔ انخوی اعززی شیخ محمد طاہر نے پہنچایا۔ اور خوش وقت کیا۔ اس میں درج تھا۔ کہ زمانہ ملاقات کے حاصل ہونے تک ان مکتوبات سے مشرف اور یاد فرمائیں۔ جو نصیحت کی باتوں پر مشتمل ہوں۔ میرے مخدوم و مکرم "الْبَيْعَةُ بِئِى الدِّينِ وَمَا بَعْدُ" سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتحیات اکملہا " یعنی نصیحت یہی ہے کہ دین پر چلو اور حضور سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اختیار کرو۔

تبیح عقائد کے بعد دین و متابعت سے علمائے ظواہر کا حقہ شرائع و احکام کا علم اور اس علم کے تقاضا کے مطابق عمل ہے۔ بلند گروہ صوفیا جو کچھ علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ احوال و مواجید اور علوم و معارف سے بھی حصہ پاتے ہیں۔ اور علمائے راسخین کا حقہ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے وارث ہیں۔ علمائے ظواہر کے علم و عمل اور صوفیا کے احوال و مواجید کے علاوہ اسرار و دقائق بھی ہیں۔ جو تشابہات

نے اگر بادشاہ بڑھیا کے دروازے پر آئے تو اسے خواجہ نوسد سے اپنی موٹھیں نہ اکھیر۔

قرآنی میں پائے جاتے ہیں۔ اور جن کی طرف رمز و اشارہ ہو چکا۔ اور برسبیل تاویل انہیں درج کیا جا چکا ہے پس یہ علمائے راہنہیں ہی متابعت میں کامل اور وراثت کے ساتھ موصوف ہیں۔ یہ حضرات تبعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی دولت خاص میں شریک ہیں۔ اور بارگاہ کے محرم راز ہیں۔ اس لئے "علماء اثبتی کا انبیاء بنی اسرائیل" یعنی میری امت کے علمائے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو تم پر علمائے عملاً، حالاً اور وجداً سید المرسلین اور حبیب رب العالمین علیہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الملائکۃ المقربین و اہل الطاعة اجمعین الصلوٰت و التحیات کی متابعت ضروری ہے۔ تاکہ حصول وراثت کا وسیلہ بنے۔ جو درجات سعادت کی انتہا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲

مولانا احمد برکی، کی طرف سارا فرمایا

ان کے اس استفسار میں۔ کہ صاحب منصب ولی اپنے منصب کا علم

رکھتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا استفسار کہ فہانی اللہ اور بقا باللہ اس وقت

تک نصیب نہیں ہوا۔ اور اپنے احوال کی عدم اطلاع کے متعلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی

آپ کے دو خط یکے بعد دیگرے موصول ہوئے۔ ہمارے مصائب پر ماتم پرسی کے متعلق

آپ نے لکھا تھا۔ "انا باللہ وانا الیہ راجعون"۔ یاروں اور دوستوں کو فرمائیں کہ ستر ستر ہزار مرتبہ

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر فرزند مرحوم خواجہ محمد صادق اور اس کی ہمشیرہ مرحومہ ام کلثوم کی

روح کو بخشیں اور ستر ہزار بار کا ثواب ایک کو بخشیں اور دوسرے ستر ہزار بار کا ثواب

دوسرے کی روح کو بخشیں۔ دوستوں سے دعا اور فاتحہ کی درخواست ہے۔

آپ نے لکھا تھا۔ کہ مکتوبات میں درج ہے کہ صاحب منصب اپنے منصب کا علم رکھتا ہے

میرے مخدوم، قطب الاقطاب صاحب علم ہوتا ہے۔ اور مختلف جگہوں کے قطب اس کے اجزاء

کی طرح ہیں۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ بعض کو اپنے قعب مدار ہونے کا علم ہوتا ہے۔

اور بعض کو نہیں۔ آپ نے لکھا تھا۔ کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ اب تک حاصل نہیں ہوئی۔ کیا کیا جائے آپ صحبت میں بہت کم رہے ہیں۔ اور اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ تمہیں تمہارے بعض احوال کے حاصل ہونے کی اطلاع دی جاتی۔ میں اب ہندوستان میں بیٹھا ہوا تمہاری فنا اور بقا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ دو کمال جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ میں تمہارے اندر ان کا احساس کر رہا ہوں۔ اور تم اس معنی کا انکار کرتے ہو۔ درمیان میں بڑا فاصلہ حاصل ہے۔ جب تک ظاہری ملاقات میسر نہ ہو۔ مخفی احوال پر مصلح کرنا دشوار ہے۔

مشائخ نے فنا اور بقا میں گفتگو کی ہے۔ جو سب رمز و اشارہ کے طور پر ہے۔ اپنے آپ کے متعلق کیا پاسکتا ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو احوال کا علم عطا نہیں فرماتا۔ بلکہ ایک شخص کو احوال کا علم عطا کر کے پیشوا بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے مرتبہ کمال تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

خاص کتب بندہ مصلحت عام را

کاش کہ شیخ حسن کو چند روز اور نگاہ رکھ کر اس کے بعض احوال پر اطلاع کر کے تمہاری خدمت میں ہم بھیج سکتے۔ تمہارا آنا مشکل ہے۔ تمہارے سمجھ دار اور قابل دوستوں میں سے اگر کوئی آتا۔ اُدہ چند روز یہاں ٹھہرتا اور بات بھی سمجھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تاکہ ضروری چیزیں اُسے بتادی جاتیں۔ مقصود یہ ہے۔ کہ احوال حاصل ہوں۔ احوال پر اطلاع ایک دوسری چیز ہے۔ باقی بوقت ملاقات انشاء اللہ تعالیٰ

والسلام

ایک ضروری نصیحت یہ ہے کہ علوم کے درس و تدریس سے اپنے آپ کو کبھی معاف نہ رکھنا۔ بلکہ تمہارا تمام وقت درس میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر کی ہوس نہ کریں۔ رات کی گھڑیاں ذکر و فکر کے لئے بہت ہیں۔ شیخ حسن کو بھی سبق دیتے رہیں۔ اور بیکار نہ چھوڑیں۔ اور جب کہ وہ علاقے علم سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں علوم شریفہ کو زندہ کریں۔ زیادہ بار بار کیا تاکید کروں۔

خواجہ ادریس کے مکشوفات کے اوراق موصوں ہوئے۔ اکثر جگہیں نظر سے گزریں۔ یہ دراصل حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ اُمید وار رہیں تاکہ یہ باتیں قوت سے فعل میں آجائیں

لے مصلحت عام کی خاطر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جن لیتا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۵

قبیلہ سامانہ کے سادات عظام، اور اس قبیلہ کے باشندگان

اور نامور بزرگوں کے نام صادر فرمایا

اُس خطیب کی مذمت میں جس نے عید قربان میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا ذکر ترک کر دیا اور اس کے مناسب

اُمور کے بیان میں

“ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی ”

بلکہ سامانہ کے سادات عظام اور وہاں کے باشندگان اور نامور بزرگوں کے باعزت خادموں کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے۔ کہ سننے میں آیا ہے۔ کہ اس شہر کے خطیب نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ترک کیا ہے۔ اور ان کے متبرک اسماء گرامی نہیں لئے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ کہ جب کچھ لوگوں نے اس بارے میں اس سے دریافت کیا تو وہ بھول اور نسیان کا عذر کرنے کی بجائے سرکشی سے پیش آیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کیا ہو گیا اگر خلفاء راشدین کے نام مذکور نہیں ہوئے نیز یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ کہ وہاں کے اکابر اور باشندگان نے اس بارے میں سستی کی ہے۔ اور اس بے انصاف خطیب کے ساتھ سختی اور درشتی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔

داغے نہ یکبار کہ صد بار واغے

خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر پاک اگر خطبہ کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ لیکن اہلسنت شکر اللہ تعالیٰ تعظیم کے شعائر میں سے ضرور ہے۔ ان کے ذکر مبارک کو قصداً اور سرکشی کے ساتھ وہی ترک کر لیا۔ جس کا دل مریض اور باطن خبیث ہے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس نے تعصب اور عناد سے ترک نہیں کیا۔ تاہم “ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ” (جس نے کسی قوم سے مشابہت پیدا کی وہ انہیں میں شمار ہوگا) کی وعید کا کیا جواب ہوگا اور تہمت کی جگہ سے کیسے خلاصی ملیگی۔ حالانکہ فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے “ اَتَّقُوا مَوَاصِيْعَ التُّهْمِ ” تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور اگر یہ شخص حضرات شیخین کی تقدیم و تعظیم میں توقف کرتا ہے۔ تو اہل سنت کے طریقے کا تبارک

لے افسوس صد افسوس

ہے۔ اور حضرات ختین حضرت علی و عثمان رضی اللہ عنہم کی محبت میں شک رکھتا ہے۔ تو بھی اہل حق سے خارج اور دُور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو کشمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس خبیث و پلیدی کشمیر کے بدھتیوں، رافضیوں سے اخذ کیا ہو۔ اُسے سمجھانا چاہیے کہ حضرات شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ اور تابعین کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس اجماع کو اکابر ائمہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ ان ائمہ میں سے ایک حضرت امام شافعی ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) شیخ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ تَقْفِيلَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ
عَلَىٰ لِقِيَةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيٌّ

بیشک ابو بکر پھر عمر کا باقی امت پر افضل ہونا
قطعاً ہے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔
وَقَدْ تَرَوْنَا عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ
بِ خِلَافَتِهِ وَكَرْسِيِّ مَمْلَكَتِهِ وَبَيْنَ
الْجَمْعِ الْغَفِيرِ مِنْ شِيعَتِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْضَلُ أُمَّةٍ
ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ نَيْفٌ وَمَثَلُونَ لَفَسًا وَعَدَمِيْنَهُمْ
جَمَاعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَقِيمَ اللَّهُ الرَّافِضَةُ
مَا أَجْهَلُ هُمْ

بیشک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان
کے زمانہ خلافت اور کرسی سلطنت میں اور بہت
بڑے مجمع کے سامنے اور آپ کے ملنے والوں
کے روبرو تو اتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی
ہے۔ کہ بے شک حضرت ابو بکر اور عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہما تمام امت سے افضل ہیں اور
اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی
سے کچھ اوپر افراد نے نقل کیا ہے۔ اور ان میں سے
ایک جماعت کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے
فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رافضیوں کو ذلیل کرے۔

کتنے جاہل ہیں یہ لوگ

اور روایت کیا ہے امام بخاری نے جن کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے۔
کہ نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر عمر۔ پھر
ایک اور آدمی۔ تو ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا پھر آپ ہونگے۔ تو حضرت علی نے فرمایا۔ سوائے اس
کے نہیں کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ
دوسرے اکابر صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی بہت اور مشہور روایات موجود ہیں۔ جن کا انکار نہیں

کرینگا مگر جاہل یا ہندی ۔

اور اس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہیے ۔ کہ ہمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم ہے ۔ اور ان سے بعض رکھنا اور انہیں تکلیف دینا ممنوع ہے ۔ آپ کے دونوں داماد (حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اکابر صحابہ اور آنسرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں ۔ اس لئے محبت اور دوستی کے بہت مقدار میں ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبَىٰ

آپ فرمادیں ۔ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے
اصل پر اجرت مگر دوستی قریبیوں کے

ساتھ

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا هُمُومَنَا
مِن بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحِبَّهُمْ وَ
مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضِي أَبْغَضُهُمْ وَمَنْ
أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَىٰ إِلَيَّ وَمَنْ أَذَىٰ إِلَيَّ فَقَدْ
أَذَىٰ لِلَّهِ وَمَنْ أَذَىٰ لِلَّهِ فَيُوشِكُ
أَنْ يَأْخُذَكَ

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو ۔ ان
کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ ۔ تو جس
نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت
کی بناؤ پر ان سے محبت کی اور جس نے ان سے
دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ دشمنی کی بناؤ پر
ان سے دشمنی کی ۔ اور جس نے انہیں تکلیف دی
بیشک اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے
تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ۔ تو قریب
ہے کہ اللہ اسے پکڑے ۔

ترمذی شریف

اس قسم کا بدبو دار پھول ابتدا سے لیکر اس وقت معلوم نہیں ۔ کہ ہندوستان میں کھلا ہو ۔ قریب
ہے کہ یہ معاملہ پورے شہر سامانہ کو متہم کر دے بلکہ ہندوستان پر سے اعتماد اٹھ جائے ۔ بادشاہ وقت
(اللہ سبحانہ اُسے دشمنانِ اسلام پر فتح و نصرت عطا کرے) اہلسنت سے ہے ۔ اور حنفی مذہب سے ہے ۔
اس کے دور حکومت میں اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہونا بڑی دلیری ہے ۔ بلکہ فی الحقیقت بادشاہ
کے ساتھ مقابلہ ہے ۔ اور اولی الامر کی اطاعت سے نکلنے والی بات ہے ۔ اس کے باوجود تعجب
ہے ۔ کہ وہاں کے مخدومانِ عظام اس واقعہ میں اپنے آپ کو بے قصور خیال کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے -

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ط

کیوں نہیں روکتے ان کو رب و اسے اور عالم
گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے .
البتہ بہت ہی بُرا ہے جو وہ کرتے ہیں .

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے -

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ط

یہ لوگ برائی کرنے والوں کو بُرائی سے نہیں
روکتے تھے . البتہ بہت ہی بُرا کام کرتے تھے

” سورة المائدہ پ ۶ “

اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے کے باوجود غفلت برتنا بد عقیدہ لوگوں کو دلیر کرنے
والی بات ہے . کہ دین میں رخنہ انداز ہونے کے مترادف ہے . یہ بات بھی سُنستوں میں شمار
ہوتی ہے . کہ مہدی کی جماعت وہاں کھلے بندوں اہل حق کو اپنے باطل مسلک کی طرف دعوت
دیتی اور تھوڑی مدت میں ایک دو افراد کو بھیڑیوں کی طرح ریوڑ سے اٹھالیتے ہیں . زیادہ کیا تکلیف
دے جبکہ یہ وحشت انگیز خبر سننے میں آئی . اور اس نے شورش پیدا کی اور میری رگِ فاروقی کو
حرکت دی تو یہ کلمات لکھ دیئے . امید ہے کہ معذور قرار دیں گے .

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَّرَمُّ مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامَاتُ وَالْحَيَاتُ وَالْبَرَكَاتُ

مکتوب نمبر ۱۶

شیخ بدیع الدین مہارنپوری کی طرف صادر فرمایا

اس کے استفسارات کے جواب میں اور برزخِ سفری کے عجائب و غرائب کے بیان میں

اور مرگِ طاعون اور اس کے مناسب اور کے بیان میں

” الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ “

آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا۔ اس میں درج تھا کہ اس علاقہ میں دو بڑے زبردست حادثے رونما ہوئے ہیں۔ ایک طاعون کا حادثہ اور دوسرا قحط کا۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تم کو ان بلیات سے بچائے رکھے۔

آپ نے لکھا تھا کہ ان فتنوں کے باوجود دن رات عبادت و مراقبہ میں گزرتے ہیں۔ اور باطن معمور اور آباد ہے۔ اس حال پر اللہ سبحانہ کی حمد اور احسان ہے۔ جو سوالات آپ کے مکتوب میں درج تھے۔ ان کا جواب حسب ذیل ہے۔ سنتوں میں اکثر اوقات چار قُل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور مردوں کیلئے مسنون کفن تین کپڑے ہیں۔ دستارِ قدرِ مسنون سے زائد ہے۔ ہم قدرِ مسنون پر کفایت کرتے ہیں۔ اور ہم عہدِ نامہ نہیں لکھتے۔ کیونکہ پلیدیوں کے ساتھ آلودہ ہونے کا احتمال ہے۔ اور سندِ صحیح سے بھی ثابت نہیں۔ اور علماءِ ماوراء النہر کا عمل بھی نہیں۔ اور مشائخ سے تبرک کے طور پر حاصل شدہ پیراہن کو اگر کفن میں قمیص کی جگہ استعمال میں لائیں تو اس کی گنجائش ہے شہدائے کرام کے کپڑے ہی ان کے کفن میں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی۔ کہ ”مجھے میرے ان دو کپڑوں میں ہی کفن دینا“

برزخِ صغریٰ (قبر) جبکہ ایک جہت سے مقاماتِ دنیوی میں سے ہے۔ اس لئے ترقی کا احتمال رکھتی ہے۔ اور عالمِ قبر کے احوال اشخاص کے تفاوت سے آپس میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔

الْأَنْبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي الْقُبُورِ ۝
انبیاءِ کرام قبور میں نماز ادا فرماتے ہیں

یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی

اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام شبِ معراج جب حضرت کلیم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک کے نزدیک سے گزرے تو دیکھا کہ آپ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور اسی لمحہ میں جب آپ آسمان پر پہنچے تو حضرت کلیم کو وہاں پایا۔ اس جگہ کا معاملہ بڑے عجائب و غرائب رکھتا ہے۔ ان آیات میں جب کہ میرے فرزندِ اعظم مرحوم کی وفات واقع ہونے کے باعث اس عالمِ قبر کی طرف توجہ اور نظر کرنے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بہت سے اسرارِ غریبہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کہ

۱۔ یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اِنَّ قُلَّ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اِنَّ قُلَّ اَمُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ اِنَّ قُلَّ اَمُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِنَّ
۲۔ لیکن دُردنار میں ہے۔ اگر میت کی پیشانی یا اس کے عمامے یا کفن پر عہدِ نامہ لکھا جائے۔ تو امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔

اگر ان کا تھوڑا سا حصہ بھی بیان کرے تو کئی فتنوں کا باعث بن جائے۔
 اگرچہ عرش مجید جنت کی چھت ہے۔ تاہم قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اگرچہ
 عقل کوتاہ اندیش اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ وہ دوسری آنکھ ہے۔ جو ان عجائبات کا تماشا
 کرتی ہے۔ جس طرح کس طرح کر کے۔ اگرچہ صرف ایمان بھی موجب نجات ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کی
 قبولیت اور بلندی عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور موت و باسے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کفار
 سے جنگ کے دن مورچے سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو شخص و باکی زمین میں صبر کے ساتھ رہے۔ اور
 وہیں مرجائے۔ شہداء میں سے ہے۔ اور فتنہ قبر سے محفوظ ہے۔ اور اگر صبر کرے اور نہ مرے تو
 غازیوں میں سے ہے۔

ان قال لى من مت منعا و طاعةً و قلت لى اى الموت اهلا و سهلا

چند روز سے بلغم اور کھانسی نے نڈھال کر رکھا ہے۔ جسمانی صحت لاحق ہے۔ اس مجبوری کے
 تحت صرف جوابات پر ہی کفایت کی ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱

مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

”اس بیان میں کہ اس عالم کی معیبتیں اگرچہ بظاہر زخم لگاتی ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ترقیات کا
 باعث اور مرہم ہیں۔ اور مرض طاعون کی فضیلت اور اس کے مناسب امور کے بیان میں،
 بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ فقیر رنج دینے کا باعث بن رہا ہے۔ کہ آپ کا مکتوب
 شریف جو آپ نے دربارہ ماتم پُرسی ہمراہ شیخ مصطفیٰ ارسال کیا تھا۔ فقیر اس کے مضمون سے
 مشرف ہوا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ یہ معیبتیں بظاہر زخم ہیں۔ لیکن فی الحقیقت بعنايت اللہ سبحانہ
 ترقیات اور مرہم ہیں۔ وہ نتائج و ثمرات جو اس دنیا میں ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان ثمرات و نتائج

سے بچے اگر کہتا ہے کہ مر جا تو بخوشی مر جا ہوں اور دایمی موت کا اہلا و سہلا کہتے ہوئے استقبال کرتا ہوں۔

کا سوواں حصہ میں۔ جن کی حق تعالیٰ کی عنایات سے آخرت میں توقع اور امید ہے۔

پس فرزندوں کا ہونا عین رحمت ہے۔ ان کی زندگی میں منافع اور فوائد نہیں اور ان کی موت پر بھی نتائج و ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

امام اجل محی السنۃ حلیۃ الابرار میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت میں تین دفعہ طاعون پڑا۔ اور اس طاعون میں حضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترسی لڑکے فوت ہو گئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا بردگت کی تھی۔ اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چالیس لڑکے فوت ہو گئے۔ جب کہ حضرت خیر الانام علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہم گناہ گار کس حساب اور شمار و قطار میں ہیں۔

حدیث میں وارد ہے۔ کہ پہلی امتوں کے لئے طاعون عذاب تھا۔ اور اس امت کیلئے شہادت کا ذریعہ ہے۔ بلاشبہ اس بلا میں بہت سے لوگ مرتے ہیں۔ بڑے حضور دل اور توجہ الی الآخرت کی حالت میں مرتے ہیں۔ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کہ کوئی دوسرا بھی اس بلا والی جماعت سے لاحق ہو جائے۔ اور دنیا سے آخرت کی طرف سامان اٹھالے جائے۔ یہ بلا اس امت میں بظاہر غضب ہے۔ لیکن باطن میں رحمت ہے۔

میاں شیخ طاہر نے نقل کیا تھا۔ کہ لاہور طاعون کے ایام میں ایک شخص دیکھا گیا۔ کہ جس کو ملائکہ کہتے ہیں۔ جو ان ایام میں نہیں مرے گا۔ حسرت اور افسوس کرے گا۔ ہاں جب بھی ان طاعون سے فوت ہونے والوں کے حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ تو احوال غریبہ اور معاملات عجیبہ مشاہدے میں آتے ہیں شاید شہدائے فی سبیل اللہ انھیں خصوصیات سے ممتاز ہوتے ہیں۔

میرے مفردوم امیر سے فرزند عزیز خواجہ محمد سادق اقدس سرمد کی وفات اعظم مصائب میں سے ہے معلوم نہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی مصیبت میں مبتلا کیا ہو۔ لیکن اس مصیبت میں جو عبرت و شکر حضرت حق بجانہ و تعالیٰ سے اس قلب ضعیف کو عطا کیا گیا وہ بڑی نعمتوں اور اعظم انعامات میں سے ہے۔ یہ ناچیز حق بجانہ و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اس مصیبت کی جزاء آخرت کیلئے تیار رکھے۔ اور دنیا میں اس کی کچھ بھی جزاء ظاہر نہ ہو۔ اگرچہ فقیر جانتا ہے۔ کہ یہ سوال بھی تنگی سینہ کے باعث ہے۔ ورنہ وہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہے۔ اور اللہ ہی کے قبضہ میں دنیا و آخرت ہے۔ اور دوستوں سے بھی درخواست ہے۔ کہ وہ اعداء، اعانت، سلامتی خاتمہ کی دعا کرتے رہیں اور انسانیت کو لازم لغزشوں اور بشریت کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ اسے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش۔ اور ہمارے

کاموں میں ہماری زیادتیوں کو بھی بخش اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم پر ہماری مدد و نصرت فرما۔
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ أَتَبَعَ الْهَدَىٰ

مکتوب نمبر ۱۸

شیخ جمال ناگوری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ علماء راسخین کا کیا حصہ ہے۔ اور علماء خواہر کا کیا۔ اور صوفیہ کا کیا حصہ ہے اور

اُس کے اتناس کا جواب جو اُس نے کہا تھا

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ط

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد ہی علماء عظام کی مدح و ثنا کے لئے کافی ہے۔ علم وراثت علم شریعت ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا باقیماندہ ہے۔ اور علم شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ صورت وہ ہے جو ظاہری علماء کا حصہ ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ سعیدم۔ اور محکمات کتاب و سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کی حقیقت وہ ہے۔ جو علماء راسخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حصہ ہے۔ جو کتاب و سنت کے مشابہات سے تعلق رکھتی ہے۔ محکمات اگرچہ ائمہات کتاب ہیں۔ لیکن ان کے نتائج و ثمرات مشابہات میں۔ جو کتاب کے مقاصد میں۔ ائمہات حصول نتائج کے لئے وسائل سے زیادہ حیثیت میں رکھتے۔ پس کتاب کا لب (مغز) مشابہات میں۔ اور محکمات ان کا چھلکا ہیں۔ مشابہات ہی ہیں۔ جو رمزا اور اشارہ کے طور پر اصل کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس معاملہ کی حقیقت کا نشان بتاتی ہیں۔ علماء راسخین نے چھلکے کو مغز کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ اور شریعت کی صورت و حقیقت کے مجوسے کو پالیا ہے۔ اور ان بزرگوں نے شریعت کو اس شخص کی طرح تصور کیا ہے۔ جس کا پوست اور مغز صورت اور حقیقت ہو۔ شرائع اور احکام کے علم کو انہوں نے صورت شریعت جانا ہے۔ اور حقائق اور اسرار کے علم کو حقیقت شریعت کہا ہے۔ اور ایک جماعت

لے احمد ، ترمذی ، ابوداؤد بروایت ابوالدرداء

نے سورت شریعت میں گرفتار ہو کر اس کی حقیقت سے انکار کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا پیرا اور عقداً ہدایہ اور بزدوی کے کسی چیز کو قرار نہیں دیا۔ اور ایک دوسری جماعت اگرچہ حقیقت شریعت میں گرفتار ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کو شریعت کی حقیقت نہیں جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت میں منحصر رکھا ہے۔ اور اُسے پوست خیال کیا ہے۔ اور لب و مغز کو اس کے ماسوا میں تصور کیا ہے۔ تو ناچار اس وجہ سے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اور متشابہات سے کچھ حصہ نہ پاسکے۔ تو علماءِ راسخین ہی درحقیقت وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں اور تمہیں ان کے محبتیں اور ان کے نشانات پر چلنے والوں میں سے کرے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اخوی میاں شیخ نور محمد نے آپ کی طرف سے ظاہر کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ ہمیں دوسرے سلاسل کے مشائخ سے اجازتیں ہیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کی جانب سے بھی ہیں اجازت چاہتا ہوں۔

مذوم و مکرم ! پیری و مریدی طریقہ نقشبندیہ میں طریقہ کے سکھانے اور سکھنے سے ہے۔ کلاہ اور شجرہ سے نہیں۔ جس طرح کہ دوسرے سلاسل میں متعارف ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحبت ہے اور ان کی تربیت انعکاسی ہے۔ اس بناء پر ان کی ہدایت میں دوسروں کی نہایت درج ہے اور ان کا راستہ بالکل قریب ہے۔ ان کی نظر امراضِ قلبیہ کو شفا دیتی ہے۔ اور ان کی توجہ باطنی بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔

نقشبندیہ عجیب قافلہ سالاراند کہ برند از رہ پہاں بخرم قافلہ را
امید ہے کہ معذور جانیں گے۔ نیک لوگ عذر قبول کرتے ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۱۹

بیرمجتب اللہ کی طرف صادر فرمایا

نقشبندی عجیب قافلہ سالار میں کہ پوشیدہ پوشیدہ قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

روشن سنت کی اتباع، ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب، اور اس کے مناسب اُمور کے،

بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات - سیادت پناہ اخوی داعزی میر محبت اللہ کی خدمت میں عرض ہے۔ کہ ان حدود کے فقراء کے حالات و کوائف تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ سے درخواست ہے کہ وہ تمہیں سلامتی، ثابت قدمی اور استقامت عطا کرے۔

اس مدت میں آپ نے اپنے علاقہ کے حالات کی کیفیت سے مطلع نہیں کیا۔ بعد مسافت رکاوٹوں

میں سے ہے۔

نصیحت بس یہی ہے کہ دینی احکام کا التزام ہو۔ اور حضور تبارک و تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اختیار کی جائے۔ اور سنت سنیتہ کا بجالانا اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب اختیار کیا جائے۔ اگرچہ بدعت صبح کی روشنی کی طرح دکھائی دیتی ہو۔ کیونکہ بدعت میں فی الحقیقت کوئی نور اور نیا نہیں۔ اور بیمار کے لئے اس میں کوئی شفا نہیں۔ اور نہ کسی مرض کے لئے اس میں علاج ہے۔ یہ خوبیاں بدعت میں کیسے پائی جاسکتی ہیں۔ بدعت یا تو رافع سنت ہے یا اس سے خاموش اور بدعت ساکتہ ضروری ہے۔ کہ سنت پر زائد ہو۔ تو اس طرح وہ بھی فی الحقیقت سنت کی رافع ہے۔ کیونکہ نفس پر زیادتی نفس کا نسخ ہے۔ لہذا جو بدعت بھی ہو وہ ضرور سنت کو مٹاتی ہے۔ اور اس کے مخالف ہوتی ہے۔ لہذا بدعت میں کوئی خیر اور حسن نہیں۔ اور کاش کہ میں جان لیتا کہ دین کامل میں پیدا شدہ بدعت کو حسن کہنے والوں نے کیسے اُسے حسن کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ دین کامل ہو چکا۔ اور پسندیدہ اسلام کی نعمت مکمل ہو چکی۔ اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ دین کے اگلاں و اتمام کے بعد اس میں عیب کا اجراء اور اس سے رضائے الہی کا حاصل ہونا درستی سے دور ہے۔ تو حق کے بعد نہیں مگر گمراہی اور اگر وہ جانتے کہ دین کامل میں کسی مُحدث (بدعت) کو حسن کہنا اور اس کے عدم کمال کو مستلزم ہے۔ اور نعمت کے نامکمل ہونے سے خبر دیتا ہے۔ تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ اے اللہ! ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَدُنْكُمْ

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد طاہر بدخشی کی طرف سے صادر فرمایا

نماز کے فضائل میں اور اس امر کی ترغیب میں کہ اس کے ارکان، شرائط، آداب اور
تعدیل ارکان کا حقہ بجالانے چاہئیں اور اچھے مناسب اُمور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ کا وہ مکتوب شریف جو آپ نے جوپور کی طرف سے لکھا تھا موصول ہوا۔ چونکہ وہ کمزوری بدن کی
خبر پر مشتمل تھا۔ اس لئے بے آرامی کا باعث ہوا۔ فقیر تندرستی کی اطلاع کا منتظر ہے۔ کسی آنے والے
کے ذریعے اطلاع کرنا اور اپنے احوال کی کیفیات تحریر کرنا۔

اسے محبت کے اطوار والے! جب کہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ اور دار جزاء دار آخرت ہے۔ اس لئے
اعمال صالحہ کے بجالانے میں کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ بہترین اعمال اور فاضلترین عبادات نماز
کا قائم کرنا ہے۔ کیونکہ یہ دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس لئے اس کے ادا کرنے میں پورا
پورا اہتمام کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے ارکان، شرائط، سنتیں، مستحبات پورے پورے
ادا ہوں۔ نماز میں اطمینان اور تعدیل ارکان کی تکرار کے ساتھ بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ
خیال رکھیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں نے نماز کو ضائع کر رکھا ہے۔ اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر چکے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لئے بہت وعیدیں اور ڈانٹ کے الفاظ وارد ہیں۔ جب نماز درست گئی تو بڑی امید
ہے کہ نجات میسر آجائے کیونکہ دین قائم ہو گیا۔ اور عروج کا معراج اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

بیشکر غلطیہ اسے صفرائیاں از برائے کور ہی سودائیاں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اشْبَهَ الْهُدَىٰ وَاللَّزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَ

غِيْلًا إِلَيْهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُصَىٰ

مکتوب نمبر ۲۱

اسے سفراء کے مرادین! شکر پر پورٹ پورٹ ہو جاؤ۔ کیونکہ سودا کے مرادین تو آنکھوں سے نابینا ہیں (الندان کا حقہ نمبر ۲۱)۔

خواجہ محمد صدیق ملقب بہ ہدایہ کو صادر فرمایا

اس بیان میں کہ حدیثِ قدسی لایسعی ارضی الخ میں قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے نہ کہ حقیقتِ جامعہ جس کی وسعت سے بعض مشائخ نے خبر دی ہے۔ لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا مراد ہے جس نے سلوک و جذبہ، تصنیف و تزکیہ اور تمکینِ قلب اور اطمینانِ نفس کے بعد اجزاءِ عشرہ سے ترکیب پائی ہے۔ اور میت و مدانی پیدا کی ہے۔ اور گوشت کے اس ٹکڑے کی نفیلت حقیقت جامعہ پر چند وجہ سے ہے۔ اور اس بیان میں یہ تمام کمالات جو اس پارہ گوشت کے لئے ثابت ہیں۔ مقامِ قابِ قرین میں ہیں۔ اور اذ ذنیٰ کا معاد اس سے بھی ذرا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ط
آپ نے پوچھا تھا کہ تو نے اپنے مکتوبات و رسائل میں لکھا ہے۔ ظہورِ قلبی ظہورِ عرشِ کاملہ ہے۔ اور فضیلت کلی صرف ظہورِ عرشِ کیلئے ہے اور حدیثِ قدسی میں آیا ہے۔

لَا یَسْعٰی اَرْضِیْ وَلَا سَمٰوٰی وَلَا یَسْعٰی قَلْبُ عَبْدِی الْمُؤْمِنِ ط
نہیں وسعت رکھتے میری، نہ میری زمین اور
نہ میرا آسمان۔ بلکہ میری وسعت میرے بندہ
مومن کا دل رکھتا ہے۔

اس حدیث سے لازم آتا ہے۔ کہ ظہورِ قلبی اتم ہے۔ اور فضیلت بھی اسی کے لئے ثابت ہے۔ محبت کے نشانات والے اس سوال کا حل ایک مقدمہ پر مبنی ہے۔ جانتا چاہیے کہ اربابِ ولایت قلب بول کر اس سے انسان کی حقیقت جامعہ مراد لیتے ہیں۔ جو عالمِ امر سے ہے۔ اور بزبانِ نبوت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ قلب اس پارہ گوشت سے عبارت ہے۔ جس کی درستی کے ساتھ بدن کی درستی اور اس کے فساد سے بدن کا فساد وابستہ ہے۔ جیسا کہ حدیثِ نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات میں وارد ہے۔ کہ

اِنَّ فِیْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ لَمِضْعَةٌ
مَاذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ط

بیشک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا
ہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے۔ تو سارا بدن
درست ہوتا ہے۔ اور جب وہ خراب ہوتا ہے
تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔ سن لو
کہ وہ قلب ہے

بخاری شریف

وسعتِ قلبِ اطلاقِ اول کو لازم ہے۔ یہیں سے ہے کہ جنید و بایزید قدس سرہما نے وسعتِ قلب سے خبر دی ہے۔ اور عرش و مافیہ کو عظمتِ قلب کے سامنے حقیر گمان کیا ہے۔ اور دل کی تنگی اطلاقِ ثانی کو لازم ہے۔ اس مقام میں قلب اس قدر تنگ ہے کہ جز لای تجزی کی بھی جو تمام اشیاء سے اصغر اور حقیر چیز ہے۔ اس میں گنجائش نہیں۔ بعض اوقات جب تنگی قلب کو جز لای تجزی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ تو وہ حقیر جز (جز لای تجزی) قلب کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح عظیم دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاملہ عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسے ذہن میں رکھو۔

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا۔ تو جان لو کہ وہ ظہور جو حقیقت جامعہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ شک نہیں کہ ظہور تام عرش کی نسبت صرف ایک پر تو ہے۔ اس مقام میں فضیلت کلی صرف عرش کے لئے ہے۔ اور شیخ بلینید اور شیخ جنید جنہوں نے قلب کو سب سے کشادہ اور فراخ کہا ہے۔ اور عرش و مافیہ کو جامعیتِ قلب کے سامنے حقیر جانتا ہے۔ یہ شئی کے نمونے کے شئی کے ساتھ مشتبہ ہونے کے قبیلے سے ہے۔ اور اس اشتباہ کے منشا کو فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں بار بار لکھا ہے۔ اور وہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے۔ وہ لسانِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے موافق ہے۔ اور اس قلب سے مراد یہی پارہ گوشت ہے۔ اور شک نہیں کہ ظہور تام یہاں ہے۔ اور اس کی بلند ذات کی احدیت مجرورہ کا آئینہ بنا اس کے لئے مُسلم ہے۔ عرش کے لئے اگرچہ ظہور تام سے جو ظہور اصل ہے۔ حصہ وافر حاصل ہے۔ لیکن اس مقام میں صفات کی آمیزش ہے۔ اور جبکہ صفات فی الحقیقت حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے ظلال ہیں اس بنا پر وہ ظہور ظلیت کی ملاوٹ سے پاک اور مبرا نہیں ہوتا۔ یہیں سے ہے کہ عرش کو ظہور انسانی سے جو اصل صرف سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ اور اس معاملے کا مرکز بھی انسان ہے۔

سوال - حدیث قدسی سے تو اس قلب کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ اور تو اسے تنگ کہہ رہا ہے؟
جواب - اس کی تنگی ماسوائے حق، کی اس میں گنجائش نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اور اس کی وسعت انوارِ قدم کے ظہور کے اعتبار سے ہے۔ "بہت تنگ بہت وسیع، بسیط بہت ہی بسیط۔ بہت چھوٹا بہت زیادہ" ۴

سوال - فضیلت کے لائق تو حقیقت جامعہ ہے جو عالمِ امر سے ہے۔ پارہ گوشت نے جو عالمِ خلق سے ہے۔ اور عناصر سے مرکب ہے۔ یہ فضیلت کہاں سے پالی؟

جواب - عالمِ خلق کو عالمِ امر پر فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کے ادراک سے عوام کیا اکثر خواہش بھی قاصر ہیں۔ اس معنی کو اس فقیر نے اپنے اس مکتوب میں جو اپنے بڑے فرزند مرحوم کے

نام بیان طریقہ میں لکھا ہے۔ واضح کیا ہے۔ اگر تردّد اور شک باقی رہ جائے۔ تو وہاں سے تسکین کریں۔ اس پارہ گوشت کی حقیقت (مجھ سے) من۔ عوام کا یہ پارہ گوشت تو عناصر اربعہ کی ترکیب سے بنا ہے اور خواص بلکہ اخص خواص کا یہ پارہ گوشت وہ ہے۔ کہ سلوک و جذبہ، تصفیہ و تزکیہ اور تمکین قلب اور اطمینان نفس کے بعد بلکہ محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے اجزائے عشرہ سے ترکیب پا کر صورت اختیار کی ہے۔ چار جزو تو عناصر اربعہ ہیں۔ ایک جزو نفس مطمئنہ سے اور پانچ عالم امر سے ہیں۔ ان دس اجزاء کی آپس میں تضاد و تباہی کے باوجود قدرت کاملہ واجب الوجود تعالیٰ و تقدس سے ان کے تضاد و تباہی کی صورت زائل ہو چکی ہے۔ اور یہ آپس میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور ایک ہیئت و حدائی پیدا کر لی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک عجوبہ حاصل کیا ہے۔ اس معاملہ میں جزو اعظم عنصر خاک ہے۔ یہ و حدائی ہیئت بھی جزو ارضی کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور خاک کیساتھ قرار پکا ہے لے

خاک شو خاک تا بروید گل
کہ بجز خاک نیست منظر گل

اسے برادر! ارباب ولایت کا ہاتھ ان علوم و معارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ یہ سینہ انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیت سے حاصل کئے گئے ہیں۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

اور وہ دل جس کے لئے اطمینان کا سوال خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین و علی الملائکۃ المقربین الصلوٰۃ والسلام اتمہا واکملہا نے کیا تھا یہی پارہ گوشت ہے نہ کہ اس کی حقیقت جامعہ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام تمکین سے پیوستہ اور اطمینان نفس تک پہنچ چکے تھے۔ اس لئے کہ یہ تمکین اور یہ اطمینان مرتبہ ولایت میں جو زمینہ نبوت ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ علی الانبیاء الصلوٰۃ والسلام والحقیت۔ شان نبوت کے مناسب پارہ گوشت میں تجرّ و تبدل ہے نہ کہ حقیقت جامعہ۔ کیونکہ وہ تو عوام کا حصہ ہے۔ اور حضرت رسالت خاتمیت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیت نے جو ثبات قلب طلب کیا ہے اور کہا ہے

اے اللہ! دلوں کو پھرنے والے۔ میرے دل کو اپنی طاعت پر ثبات اور مینوطی عطا فرما۔

اللَّهُمَّ يَا مَقْلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي
عَلَى طَاعَتِكَ

۱۔ خاک بن خاک۔ تاکہ پھول اگیں۔ کیونکہ پھول کا منظر خاک کے ہوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔
۲۔ ترمذی و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ مشکوٰۃ

تو اس سے مقصود اس پارہ گوشت کا ثبات ہے۔

اور بعض احادیث میں جو قلب کے تغیر و تبدل کے متعلق وارد ہوا ہے، امتیوں کے حالات پر نظر کرتے ہوئے وہاں قلب سے معنی عام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جو پارہ گوشت اور حقیقت جامعہ دونوں کو شامل ہے۔

سوال - یہ پارہ گوشت جبکہ یعنی قلب عبدی المؤمن کے شرف سے مشرف ہو گیا ہو۔ اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے آئینہ بننے کے لائق ہو چکا ہو۔ تو پھر اس میں قلب واضطراب کیوں ہوتا ہے۔ اور وہ مزید اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے۔

جواب - ظہور اگرچہ اتمیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور شیون اور صفات کے ثابہ سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن جہل و حیرت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اور ناشناسی اور عدم وصول زیادہ تر حاصل کرتا ہے۔ اس لئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس ظہور اور اس گنجائش کے باوجود کہاں جہل و حیرت سے وجود صالح پر، دلیل طلب کرتا ہے۔ اور عوام کی طرح استدلال یا تقلید کے بغیر صالح تعالیٰ کے وجود کا یقین پیدا نہیں کرتا۔ لہذا قلب واضطراب اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔ نیز طلب اطمینان ضروری ہوتا ہے۔ اور اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ صاحب یقین عارف کو رجوع کے بعد استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس مقام میں معلوم ہوا کہ ہمیں حصول و وصول کے وقت بھی دلیل کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ مقام مرتبہ نبوت کے کمالات کے حال کے مناسب ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والرحمۃ۔ اور وہ مقام مرتبہ ولادت کے کمالات کے مناسب ہے۔ اور جب اس قلب والے کو دعوت کی طرف رجوع واقع ہوتا ہے۔ تو بے قراری واضطراب، دل کا تغیر و تبدل اسے زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ جبکہ عین وصول اور حصول کے وقت جہل و حیرت کی وجہ سے دلیل کا محتاج ہے۔ تو زمانہ، فرقت میں استدلال کا بطریق ادلی زیادہ، محتاج ہوگا۔ تاکہ استدلال کے ذریعہ کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل کرے۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں۔ کہ وہ دولت چو چند روز کے لئے اس سے پوشیدہ کر لی گئی ہو اور اس کی داغ بھالی کے ساتھ داغدار ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لاحق ہے۔ کہ ہمیشہ بے قراری اور اضطراب میں رہے۔ اور ہمیشہ غم و حزن کی حالت میں رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
حَافِظَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے شامل تریڈی

متواصل الحزن دائم النکر . غمناک اور متفکر رہتے تھے ۔

اب فقیر بعض وجوہ کو بتاتا ہے ۔ جو قلب کے ان دو اطلاق میں فرق کرتی ہیں ۔ گوش ہوش سے سنیں ۔ حقیقت جامعہ جو کہ عالم امر سے ہے ۔ تصنیف اور تزکیہ کے بعد اس سے تمکین تام میسر آجاتی ہے بخلاف پارہ گوشت کے کہ اس کا اطمینان ادراک حواس سے وابستہ ہے ۔ جب تک کسی شے کو حواس سے ادراک نہ کرے بے قراری سے باہر نہیں آسکتا ۔ اسی لئے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وعلی جمیع الانبیاء والہرسلین والملکۃ المقربین نے اپنے قلب کے اطمینان کا سوال کیا اور عرض کیا ۔

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى
اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردے
کیسے زندہ کرے گا ۔

فرق کرنے والی دوسری وجہ یہ ہے ۔ کہ حقیقت جامعہ ذکر کا اثر قبول کرتی ہے ۔ اور جب ذکر تک پہنچتی ہے ۔ تو ذکر کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے ۔ اور ذکر کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے ۔ اور اس مقام کو صاحب عوارف قدس اللہ تعالیٰ مرفقہ رزقہ ترمقام کہا ہے ۔ اور قلب کے اس قیام کو ذکر ذات تعالیٰ سے تعبیر کیا ہے بخلاف پارہ گوشت کے ۔ کہ ذکر کے لئے اس کی طرف کوئی راہ نہیں ۔ اس کا اثر پذیر ہونا کجا اور ذکر کے ساتھ قیام کجا ۔ وہاں بالامالہ مذکور کا ظہور ہے ۔ نہ کہ ظلیت کے ساتھ ۔ ذکر کے عروج کی نہایت مذکور کی دلیل تک ہے ۔

تیسرا فرق یہ ہے ۔ کہ حقیقت جامعہ جب نہایت نہایت تک پہنچتی ہے ۔ اور ولایت خاصہ سے صحت وافر حاصل کر لیتی ہے ۔ اگر مطلوب کی آئینہ دار بن جائے ۔ تو ظاہر اس میں ظل مطلوب ہوگا نہ عین مطلوب ۔ جس طرح ظاہری شیشہ میں کہ اس شخص کی مثال ظاہر ہوتی ہے نہ کہ عین شخص ۔ بخلاف پارہ گوشت کے برعکس اس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ۔ عین مطلوب ہے نہ کہ اس کا ظل ۔ اسی لئے حدیث قدسی فرماتا ہے ۔

لَسَعْنَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ
میں اپنے بند مومن کے دل میں سماتا ہوں

یہ معاملہ بھی نظر و فکر سے بلند ہے ۔ اس سے ہرگز حلول اور مکان نہ سمجھ لیا کیونکہ یہ کفر و زندقہ ہے ۔ اگر عقل معاش یقین نہیں کر سکتی کہ ایک شے کا عین دوسری شے میں ظاہر ہو ۔ لیکن وہاں حلول اور بھڑکانا ہو ۔ یہ عقل کی نارسائی کے باعث ہے ۔ اور غائب کا حاضر پر قیاس ہے ۔ اس لئے تو کوتاہ بین لوگوں سے نہ ہو ۔

چوتھا فرق یہ ہے۔ کہ حقیقت جامعہ عالم امر سے ہے۔ اور پارہ گوشت عالم خلق سے۔ بلکہ عالم خلق و امردونوں اس کے اجزاء ہیں۔ اور خلق اس کا جزو اعظم ہے اور امر اس کا چھوٹا جزو۔ ان دونوں جزو کے اجتماع سے اس کی ہیئت وحدانی ایجاد ہوئی ہے۔ جو اعجب بہ روزگار بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ اعجب بہ اگرچہ عالم خلق اور عالم امر سے ایک الگ شے ہے۔ اور کسی شے کیساتھ کسی طرح بھی اپنی ہیئت ترکیبی میں مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی۔ لیکن شمار عالم خلق میں ہوتی ہے۔ اس لئے جزوِ خاکی اس معاملہ میں ایک عمدہ شے ہے اور خاک کی پستی اس کی رفعت کا باعث بن گئی ہے۔

ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے۔ کہ حقیقت جامعہ کی وسعت اشیاء کی صورتوں کے اس میں تہور کے اعتبار سے ہے اور پارہ گوشت کی وسعت جو اس کی تنگی کے بعد سامنے آتی ہے۔ مطلوب کی گنجائش کے اعتبار سے ہے۔ جو نامحدود اور غیر متناہی ہے۔ اور وہ تنگی اس کی تنگ دبلیز ہے کہ ماسوا کے گھسنے سے رکاوٹ ہے۔ حتیٰ کہ ذکر کو بھی نہیں چھوڑتی کہ مذکور کے پردوں میں داخل ہو۔ اور شائبہ ظلیت کو بھی باقی نہیں رہنے دیتی کہ اس خانہ مقدس کے گرد گھومے۔

اور نیز اول (حقیقت جامعہ) کی فراخی جبکہ چوں کا شائبہ رکھتی ہے۔ اس لئے بے چون ذات کے لائق نہیں اور دوسرے کی فراخی نے چوں سے بھی حقہ پایا ہے۔ اس لئے چون کی اس میں گنجائش نہیں۔ عجائب کار و بار ہے۔ کہ اسی دل کو دعوت کی طرف رجوع کے بعد ظلمت اور سیاہی طاری ہو جاتی ہے۔ یہیں سے ہے کہ حضرت سید البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیٰمات نے فرمایا ہے۔

لَعَلَّهَا لَيْعَانٌ عَلٰی قَلْبِي

بیشک میرے دل میں بھی پردہ چھا جاتا ہے۔

کہاں تک فرق بیان کرے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اے برادر! اس پارہ گوشت کو معمولی شے خیال نہ کرنا۔ بلکہ یہ نہایت قیمتی جوہر ہے۔ جس میں عالم خلق کے خزانے اور اسرار و دیوت رکھے گئے ہیں۔ اور عالم امر کے دہنیے اور معنی امور بھی اس میں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں وہ شے بھی ہے۔ جو عالم خلق اور عالم امر میں الگ الگ موجود نہیں۔ اور وہ اس کے معاملات خاصہ ہیں۔ جو اس کی ہیئت وحدانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے دس اجزاء کو تصنیف، تزکیہ، جذب و سلوک اور فنا و بقا کے ساتھ پاک اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور ماسوا کے تعلقات کو، میل سے صاف کرتے ہیں۔ مثلاً دل کو بیقراری سے گزار کر تمکین و اطمینان تک پہنچاتے ہیں۔ اور نفس کو بھی امارگی سے

اطمینان کی طرف لاتے ہیں۔ اور ناری جزو کو سرکشی اور نافرمانی سے روکتے ہیں۔ اور خاک کو پستی اور پست فطرتی سے بلند عطا کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اجزاء کو افراط اور تفریط سے حد اعتدال و توسط میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے ان اجزاء کو ترکیب دیکر شخص معین کو بنایا۔ اور انسان کامل کی تشکیل کی ہے۔ اس شخص کے قلب کو جو اس کا خلاصہ اور اس کے وجود کا مرکز ہے مضغہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے مضغہ (پارہ گوشت) کی حقیقت جو با نذہ مہارت بیان کی جا سکتی ہے۔ اور اصل اختیار اللہ سبحانہ کے قبضہ میں ہے۔

اگر کوئی ناقص کہے کہ ہر انسان اپنی دس اجزاء سے مرکب ہے اور انہی کی ترکیب سے بیئت وحدانی رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا۔ کہ ہاں ہر انسان اپنی اجزاء سے مرکب ہے۔ لیکن وہ اجزاء پاک اور مطہر نہیں ہوتے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کے ذریعہ ماسوا کے تعلقات کی میل سے صاف نہیں ہوتے ہیں۔ بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے، کہ وہ فنا اور بقا کے ذریعہ پاک اور پاکیزہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ابھی گذرا ہے۔ کہ ہر انسان میں چونکہ یہ اجزاء متبائن اور متمایز ہیں۔ اور ہر چیز کے بھی احکام و احوال، متمایز ہیں۔ اس بناء پر وہ ہرگز بیئت وحدانی سے حصہ نہیں رکھتا۔ اور اگر بیئت وحدانی رکھتا بھی ہے تو وہ محض اعتباری ہے۔ نہ کہ حقیقی۔ بخلاف انسان کامل کے اجزاء کے کہ وہ تبائن و تمایز سے نکل کر آپس میں خلط ماط ہو چکے ہیں۔ اور اسکے متمایز احوال و احکام زائل ہو کر ایک شے کا حکم اختیار کر چکے ہیں۔ پس لازماً اس میں بیئت وحدانی حقیقی ہوگی نہ اعتباری۔ جس طرح ایک معجون کو مختلف ادویہ سے تیار کرتے ہیں۔ اور رگڑ رگڑ کر تمام اجزاء کو ایک دوسری کے ساتھ ملا کر بیئت وحدانی ثابت کرتے ہیں۔ اور متبائن احکام سے نکال کر ایک حکم کی طرف لاتے ہیں۔ اس نکتے کو سمجھ لو۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗٓ اَعْلَمُ، اسے برادر! یہ تمام کمالات جو پارہ گوشت کے لئے ثابت ہیں۔ مقام قاب قوسین میں ہیں۔ کہ ظاہر میں منظر کے رنگ کا وہم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہاں ظاہر اسل ہے۔ نہ کہ اس کا ظل جو صورت ہے۔ لیکن ظاہر کا شخص آئینہ داری کے رنگ سے پاک اور مبرا نہیں۔ پس قوسین ثابت ہوں گے۔ اس مقام سے ادپر اذنی کا مقام ہے۔ کہ ظاہر نے منظر کا رنگ نہیں پکڑا ہے۔ اور کوئی امر زائد بھی اس میں تجیل میں نہیں آتا۔ پس قوسین وہاں مفقود ہوں گے۔ اور ایک رنگ کے سوا اس جگہ اور کچھ منصور نہ ہوگا۔ جو اذنی کے مقام کے مناسب ہو۔ اور اس مقام کا معاملہ علیحدہ ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ تب جا کر قوسین سے اذنی تک وصول میسر آسکتا ہے۔ اور ہمارا کلام اشارات و رموز اور بشارات اور خزانے میں۔

، وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْمَلِيْهُمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارِكْ ،

مکتوب نمبر ۲۲

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل شہر سرمنڈ کی اکثر شہروں پر فیصلت کے بیان میں۔ اور اپنی ربالش گاہ میں ایک نور کا مشاہدہ کرنا۔ کہ اس کی شان و صفت کی کسی کو بوقت تک نصیب نہیں ہوئی۔ اور وہ زمین کچھ عرصہ بعد مخدوم زادہ کلاں خواجہ محمد صادق قدس بترہ کا روضہ مقدسہ بن گئی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت اور بصدقہ اس کے حبیب پاک علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والتحية والبركة ، بلکہ سرمنڈ گویا میرے زندہ کرنے کا مقام ہے۔ کہ میرے لئے ایک گہرے کنویں کو پُر کر کے ایک بلند چوترہ بنایا گیا ہے۔ اور اُسے اکثر بلاد اور جگہوں پر بلندی اور رحمت عطا کی ہے۔ اور ایک نور اس زمین میں امانت رکھا گیا ہے۔ جو بے صفتی اور بے کیفی کے نور سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس طرح بیت اللہ کی مقدس زمین سے نور روشن و درخشاں ہے۔

میرے بڑے فرزند کی وفات کے چند ماہ بعد ایک بلند روشن نور دیکھا گیا۔ کہ کسی صفت و شان نے اس کی بُو کی طرف بھی راستہ نہیں پایا۔ اور وہ کیفیات سے مبرا اور منزہ ہے۔ مجھے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ وہ زمین میرا مدفن بنے۔ اور وہ نور میری قبر پر روشن ہو۔ اس بات کو میں نے اپنے فرزند اعظم کے سامنے جو صاحبِ راز تھا، ظاہر کیا۔ اور اس نور اور اس آرزو سے مطلع کیا۔ اتفاق سے میرا بڑا فرزند ہی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور پردہ خاک میں اس نور سے دریا میں غرق ہو گیا۔

طَيْفًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمًا
وَلِلْعَالَمِ شِقِّ الْمَسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

۱۔ نعمت والوں کو نعمتیں گوارا ہوں۔ اور عاشق مسکین کے لئے وہی ہے جو وہ درودِ غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔

یہ بات بھی اس بلد معظمہ کی فضیلت میں ہے۔ کہ میرے سب سے بڑے صاحبزادہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے۔ یہاں آسودہ خاک ہے۔ اور ایک مدت کے بعد ظاہر ہوا۔ کہ اس جگہ امانت رکھا ہوا نور اس فقیر کے انوار قلبیہ کے نور کاملہ ہے۔ جسے یہاں سے لیکر اس زمین میں روشن کیا ہے جس طرح ایک چراغ بڑی مشعل سے روشن کرتے ہیں۔

“ آپ فرمادیں سب پچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے ”

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۲۳

مخدوم زادہ خواجہ محمد عبداللہ (اللہ اُسے سالم اور باقی رکھے اور

اُسے اُسکی آرزو کی انتہا تک پہنچائے) کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عمدہ کام روشن سنت کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب ہے اور اس امر کے بیان میں کہ طریقہ نقشبندیہ کو دوسرے طریقوں پر فضیلت صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی اتباع اور عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس بلند طریقہ نقشبندیہ کی مدح وثناء اور اُس کے مناسب امور کے بیان میں،

« رَبَّنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ » جو نصیحت فرزند عزیز اللہ سبحانہ اُسے نامناسب کاموں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرے تمام دوستوں کو، کی جاتی ہے۔ وہ روشن سنت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب ہے۔ اسلام اس زمانہ میں غریب ہو چکا ہے۔ اور مسلمان غریب ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آجائے گا۔ کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ رہے۔ اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی،

سعادت مند وہ ہے۔ جو اس غریب اسلام کے زمانہ میں چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور مردوجہ بدعات میں سے کسی بدعت کو مارے اور ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت

خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کو ایک ہزار برس گزر چکا ہے۔ اور قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور زمانہ نبوت کے دور ہونے کے باعث سنت پوشیدہ ہو چکی ہے۔ اور کذب اور جھوٹ کے عام ہونے کے باعث بدعت جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کسی شہباز کی ضرورت ہے۔ جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا مروج ہونا دین کی ویرانی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم اسلام کو مٹانے کا باعث ہے۔ حدیث

مَنْ وَقَفَ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ
عَلَى هَذَا الْاِسْلَامِ
جس نے بدعتی کی تعظیم کی۔ اس نے اسلام
کے گرنے میں مدد کی۔

سُنی ہوگی۔ پوری بہت اور پورے ارادے کیساتھ سنتوں میں سے کسی سنت کو رواج دینے اور بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

ہر وقت خصوصاً آج کل کہ منصف اسلام کا زمانہ ہے۔ نشانات اسلام کا قائم کرنا، سنت کی ترویج اور بدعت کی تخریب سے وابستہ ہے۔ گذشتہ لوگوں نے بدعت میں حُسن دیکھا ہوگا۔ تب ہی تو انہوں نے بدعت کے بعض افراد کو مستحسن کہا ہے لیکن یہ فقیر اس مسند میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں کہتا۔ اور اس میں ظلمت و کدورت کے سوا کچھ احساس نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
ہر بدعت گمراہی ہے۔

اور یہ فقیر یہ پاتا ہے۔ کہ اسلام کی سلامتی سنت کے بجالانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کی خرابی اور ویرانی بدعت کے ارتکاب میں ہے۔ چاہے جو بدعت بھی ہو۔ یہ فقیر بدعت کو کہی کی طرح جانتا ہے۔ جو اسلام کی بنیاد کو گراتی ہے۔ اور سنت کو دشمن تار سے کی طرح پاتا ہوں جو تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کے ارتکاب کا فتویٰ نہ دیں۔ اگرچہ وہ بدعت ان کی نظر میں سپیدہ صبح کی طرح دکھائی دے کیونکہ شیطانی آرائشوں کو غیر سنت میں غلبہ عظیم حاصل ہے۔ گذشتہ زمانوں میں جب کہ اسلام قوی تھا۔ بدعت کی تاریکیوں کو برداشت کر سکتا تھا۔ اور شاید کہ نور اسلام کی روشنی میں بعض اشخاص کو بعض تاریکیاں نورانی محسوس ہوئی

۱۰ بیہقی فی شعب الایمان ،

۱۱ سلمہ شریف

ہوں۔ اور اس وجہ سے اُن کے حسنہ ہونے کا حکم لگایا ہو۔ اگرچہ فی الحقیقت اس میں کچھ بھی حسن و نورانیت نہیں تھی۔ بخلاف اس وقت کے کہ ضعفِ اسلام کا وقت ہے۔ بدعات کی تاریکیوں کے برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہاں متقدمین اور متاخرین کا فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر وقت کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں۔

اس وقت جہاں کثرت سے بدعت کے ظہور کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آتا ہے۔ اور اور سنت کا نور غریب اور قلت کی بناء پر اس تاریک دریا میں جگنو کی طرح دکھائی دیتا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ اور سنت کے نور کو کم کرتا ہے۔ اور سنت پر عمل اس تاریکی کے کم کرنے اور اس نور کی زیادتی کا باعث ہے۔ تو جو چاہے بدعت کی تاریکی کو زیادہ کرے اور جو چاہے وہ سنت کے نور کو زیادہ کرے۔ اور جس کا دل چاہے شیطان کے گروہ کو بڑھائے اور جس کا دل چاہے اللہ کے گروہ کے اضافے کا سبب بنے۔ من لو۔ بیشک شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ من لو۔ بیشک اللہ کا گروہ ہی فلاح و نجات پانے والا ہے۔

اور صوفیہ وقت بھی اگر انصاف کریں اور ضعفِ اسلام اور جھوٹ کے عام ہونے کا ملاحظہ کریں۔ تو چاہیے کہ سنت کے سوا کسی بات میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں۔ اور مخترع امور کو مشائخ کے عمل کا بہانہ بنا کر اپنی عادت نہ بنائیں۔ اتباع سنت ہی البتہ نجات دہندہ اور خیرات و برکات کی مٹھری ہے اور غیر سنت میں تقلید خطر و خطر ہے۔

وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ط قاصد پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔

ہمارے پیروں کو ہماری طرف سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ ہم پیچھے آنے والوں کو امور مبتدعہ کے بجالانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اپنی تقلید سے ہلاک کن تاریکیوں میں نہیں ڈالا۔ اور نجات سنت کے سوا کوئی راستہ ہمیں نہیں دکھایا گیا۔ اور صاحبِ شریعت علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام و التیجۃ کی اتباع اور عزیمت پر عمل کے سوا اور کوئی ہدایت نہیں فرمائی۔ اس بنا پر لازماً ان بزرگوں کا سلسلہ بلند ہے۔ اور ان کے وصول کا چہو ترہ مرتفع واقع ہوا ہے۔ یہی ہیں جنہوں نے سماع و رقص کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ اور وجد اور تواجد کو انگلی شہادت سے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ دوسروں کا مکشوف و مشہودان بزرگوں کے نزدیک ماسوا میں داخل ہے۔ اور اُن کا معلوم و متخیل نفی کے قابل ہے ان اکابر کا معاملہ دید و دانش سے ماوراء ہے۔ اور معلوم و متخیل سے بھی ماوراء ہے۔ نیز تجلیات و ظہورات اور مکاشفات و معانیات سے بھی ماوراء ہے۔

دوسروں کا اہتمام اثبات میں ہے۔ اور ان بزرگوں کی ہمت نفی ماسوا میں صرف ہوتی ہے۔ دوسرے کلمہ طیبہ نفی و اثبات کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تاکہ اثبات کا دائرہ وسعت پیدا کرے۔ اور تمام جہان جو غیرت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے۔ کلمہ توحید کے تکرار سے حقیقت کے عنوان سے منکشف ہو جائے اور سب کو حق پائیں۔ اور حق دیکھیں تعالیٰ و تقدس۔ بخلاف ان بزرگوں کے۔ کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تکرار سے ان کا مقصود دائرہ نفی کی وسعت ہے۔ تاکہ جو کچھ مشہود و مکشوف اور معلوم و معتقل ہو سب لا کے نیچے داخل ہو اور جانب اثبات میں کوئی شے ملحوظ و منظور نہ ہو۔ اور اگر بر سبیل فرض جانب اثبات میں کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے بھی لا کی طرف لوٹایا جائے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ کے تکلم کے سوا کچھ حصے میں نہ آئے۔ پس دوسرے طریقوں میں نفی و اثبات کا ذکر مبتدیوں کے حال کے مطابق ہے۔ اور ذکر اللہ جو محض کلمہ اثبات ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ تاکہ اس کلمہ کے تکرار کے ساتھ مثبت، مکشوف، اثبات، استقرار اور استمرار پیدا کرے۔ بخلاف ان اکابر کے طریق کے۔ کہ یہ ان سے برعکس ہے۔ کہ اول اثبات ہے۔ اور پھر اس اثبات و استقرار کی نفی ہے۔ پس اسم اللہ کا ذکر اس طریقہ میں ابتدا میں مناسب ہے اور نفی و اثبات کی صورت بعد میں بنتی ہے۔ اگر کوئی ناقص حوال کرے۔ کہ اس تقدیر پر اس طریقہ کے اکابر کو مقام اثبات سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور نفی کے حوال ان کا کچھ بھی نقد وقت نہیں ہوگا۔

جواب میں کہتا ہوں کہ دوسروں کا اثبات ان بزرگوں کو اوائل حال میں ہی میسر آجاتا ہے۔ لیکن وہ بلذہمتی کے باعث اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ نفی کے لائق خیال کرتے ہوئے اس کی نفی کرتے ہیں اور مطلوب مثبت اس کے وراء الورد میں جانتے ہیں۔ پس دوسروں کا اثبات بھی ان کو میسر ہے اور نفی بھی۔ وہ مقام جو مقام کبریائی کے مناسب ہے انھیں حاصل ہے۔ ہر بے سر انجام انسان ان کا سرخ نہیں لگا سکتا۔ اور ہر بواہوس ان کے معاملہ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ان اکابر کے عدم حصول کا شتمہ جو اس مقام میں نفس حصول ہے۔ بیان کر دیا ہے۔ اگر ان اکابر کے حصول کے متعلق لب کشائی کرے تو خواص بھی عوام سے ملحق ہو جائیں۔ اور مبتدیوں کی طرح الف و باء کا سبق اختیار کریں۔ شمس

فریاد حافظ این ہمہ آخر بہرہ نیست
ہم قبۃ غریب و حدیث عجیب ہست

۱۰۰۱ حافظ کی یہ فریاد بے مقصد نہیں۔ بلکہ قبۃ بھی حیران کن اور بات بھی عجیب ہے۔

ذات تعالیٰ و تقدس کا مراقبہ جو دوسروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک محل اعتبار سے ساقط اور بے حاصل ہے اور مراقبہ کرنے والے کو اس مقام میں ظلال سے ایک نفل کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ "اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں" اس کی ذات بلکہ اس کے اسماء و صفات بھی ہمارے احاطہ فکر و مراقبہ سے باہر ہیں۔ اس مقام میں جہل و حیرت کے سوا کچھ حصہ نہیں۔ نہ وہ جہل و حیرت جسے لوگ جہل و حیرت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذموم اور بُرا ہے۔ بلکہ اس مقام کا جہل و حیرت عین معرفت و اطمینان ہے۔ نہ وہ معرفت و اطمینان جو لوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قبیحہ چون سے ہے۔ اور بے چون سے بے نسیب ہے۔ اس مقام میں ہم جو کچھ ثابت کریں گے وہ بے چون ہی ہوگا۔ خواہ اُسے جہل سے تعبیر کریں یا معرفت سے جس نے چکھنا نہ ہو۔ نہیں جان سکتا۔

اور نیز ان بزرگوں کی توجہ احدیت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف ہے۔ اور یہ حضرات اسم و صفت سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہتے۔ اور دوسروں کی طرح ذات سے صفات کی طرف نیچے نہیں آتے اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں گرتے۔ غیب کار و بار ہے۔ اس گروہ میں سے ایک جماعت نے ذکر اسم اللہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پر اکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچے آتے ہیں۔ اور سمیع، بصیر اور علیم کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر برسبیل عروج علیم، بصیر اور سمیع سے اسم اللہ تک جاتے ہیں۔ کیوں صرف اللہ پر کفایت نہیں کرتے۔ اور توجہ کا قبضہ ذات احدیت تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں بناتے۔

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۝ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

نہیں قاطع ہے۔ اور آئیہ کریمہ

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ۝ کہہ اللہ۔ پھر ان کو چھوڑ دے۔

مختصر یہ کہ اس بلند مرتبہ طریقہ کے بزرگوں کی نظر بہت بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ کسی ریاکار اور رفاص کے ساتھ یہ لوگ نسبت نہیں رکھتے۔ اسی لئے دوسروں کی نہایت ان کی بدانت میں مندرج ہے۔ اور اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہتی کا حکم رکھتا ہے۔ اور ان کا سفر ابتدا سے ہی وطن میں مقرر ہو چکا ہے۔ اور خلوت و راجح ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور دوام حضور ان کا نقد وقت ہے۔ یہی ہیں کہ طالبوں کی تربیت ان کی بلند صحبت سے وابستہ ہے۔ اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے۔ ان کی نظر امراض قلب کو شفا بخشتی ہے۔ اور ان کا اتقائے معنوی بیماریوں کو دور کرتا ہے

س سورہ انعام پارہ ۱ اِذَا سَمِعُوا

س سورہ زمر پارہ ۱ مِّنْ اَنْظَمُ

ان کی ایک توجہ سوچوں کا کام کرتی ہے۔ اور ان کا ایک التفات ساہا ساں کے ریاضات و مجاہدات کے برابر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
کہ برند از راہ پہناں مجرم قافلہ را

اسے سعادت کے آثار والے! اس میان سے کوئی دہم نہ کرے۔ کہ یہ اوصاف و شمائل تو اُس بلند طریقہ نقشبندیہ کے تمام اساتذہ اور تلامذہ کو حاصل ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ یہ شمائل و عادات اس بلند طریقہ کے اکابر کے ساتھ خاص ہیں۔ جنہوں نے کام کو نہایت النہایت تک پہنچا دیا ہو ہے اور مبتدیانِ رشید نے ان اکابر کے ساتھ نسبت ارادت درست کی ہوئی ہے۔ اور آداب کی رعایت کی ہے۔ نہایت کا بدانت میں درج ہونا ان کے حق میں ثابت ہے۔

بخلاف اس طریقہ کے اس مبتدی کے جو اس طریقہ کے شیخ ناقص کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ کہ اس کے حق میں یہ اندراج ثابت نہیں۔ کیونکہ ان کا شیخ بھی نہایت کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو مبتدی کے حق میں نہایت کس طرح مقصور ہو سکتی ہے۔

از کوزہ بروں ہماں ترادد کہ در دست

کوزہ سے وہی چیز چسکتی ہے۔ جو اُس میں ہوتی ہے

اسے نجابت آثار! ان اکابر کا طریقہ اصحاب کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہایت کا بدانت میں اندراج اس اندراج کا اثر ہے۔ جو صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا۔ اس لئے کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں وہ کچھ میسر آ گیا۔ جو بہت کم ہے کہ انتہا میں بھی دوسروں کو میسر ہو۔ اور یہ فیوض و برکات وہی فیوض و برکات ہیں۔ جو زمانہ صحابہ میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اگرچہ ظاہر میں آخر اول سے وسط کی نسبت دور ہے۔ لیکن فی الحقیقت آخر وسط کی نسبت اول سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کے رنگ کے ساتھ رنگین ہے۔ متوسط حضرات اُسے باور کریں یا نہ کریں۔ بلکہ متاخرین میں اکثر کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہ اس معاملہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں یا کہ نہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

وَعَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَمَزَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامَاتِ الْعُلَىٰ

نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راستے سے قافلہ کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۴

عاجی محمد فرکتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے مکتوب کے جواب میں، جس میں اس نے آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جمال میسر ہو اور

اُس کے مناسب اُتار کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ط

آپ کا مراسلہ شریفیہ جو آپ نے کمال اخلاص اور محبت کیساتھ ارسال کیا تھا۔ موصول ہو کر بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا موجب ہوا۔ نسبت رابطہ تمہیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور فیوض انکاسی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نعمت کا شکر بجانا چاہیے۔ اور قبض و بسط دونوں اس بلاہ میں اڑنے کے دو بازو ہیں۔ قبض سے دلگیر۔ اور بسط سے مسرور نہ ہوں۔

آپ نے یہ آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جمال میسر ہو۔ محبت کے اطوار واسلے! بندے کو آرزو سے کیا کام۔ اور اس کی آرزو اس کے فہم قاصر کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لایزال کا ذرات کے آئینے میں مشاہدہ کرنا کوتاہ بینی کے باعث ہے ذرات کی کیا مجال ہے۔ کہ اس جمال کے آئینے بنیں۔ جو کچھ ذرات کے آئینوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہایت جمال کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اس بلند ذات کو وراء الورا میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ اس وقت جو نسبت تم رکھتے ہو وہ تمہاری آرزو سے فوقیت رکھتی ہے۔ لوگوں کی تقلید کر کے ہستی کی طرف راغب ہونے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔ اور بلندی سے نیچے آنے کی تمنا نہ کریں۔ ان اکابر کا رخا نہ بلند ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَعْمَالِ

بیشک اللہ سبحانہ بلند بہتی کو پسند فرماتا ہے۔

الْمُسْتَوَّلُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ جَمْعِيَّتِكُمْ الصُّورِيَّةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ

والسلام

مکتوب نمبر ۲۵

خواجہ محمد شرف الدین عین کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو عمل بھی شریعتِ غزرا کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

آپ کا گرامی نامہ جو آپ نے میرے فرزند عزیز مولانا عبدالرشید اور مولانا جان محمد کے ہمراہ ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ اور نذر کے روپے بھی موصول ہوئے "جزاکم اللہ سبحانہ خیراً" آپ کی صحت کی خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اسے فرزندِ افرصت و فراغت غنیمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکرِ الہی جل شانہ میں مصروف رکھنا چاہیے۔ جو بھی شریعتِ غزرا کے مطابق کیا جائے۔ ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو۔ پس تمام حرکات و سکنات میں احکامِ شریعت کی رعایت کرنی چاہیے۔ تاکہ سب کام ذکر بن جائیں۔ کیونکہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبارت ہے۔ اور جب تمام اعمال میں اقامہ و نواہی کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو امر و نہی کرنے والے سے غافل ہونے سے نجات میسر آ جاتی ہے۔ اور اس بلند ذات کا دوام ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر حضراتِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی "یادداشت" سے ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ وہ صرف باطن میں منحصر ہے۔ اور یہ ظاہر میں بھی جاری ہے۔ اگرچہ مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں صاحبِ شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والتمیۃ کی متابعت نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۶

عرفان پناہ مرزا احسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس کے اس خط کے جواب میں جس سے جانبِ داری کی بو آتی ہے۔ اور اس بیان میں کہ تلقین ذکر بچوں کو الٹ

دبے کی تعلیم کی طرح ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

صحیفہ مکرمات (مکتوب گرامی) جو کشمیری قاصد کے ہمراہ کرم کرتے ہوئے آپ نے ارسال کیا تھا۔ اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جب کہ آپ کی طرف کے حضرات کی خیریت پر مشتمل تھا۔ بہت خوشی و مسرت کا موجب ہوا۔ "جَزَاكُمُ اللّٰهُ بِسَخَاةٍ خَيْرًا"

اس میں درج تھا کہ مخدوم زاوہ کلاں اور خواجہ جمال الدین، میاں شیخ الہداد سے تلقین ذکر کے شرم کے باعث آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے۔ مخدوم! اب بھی ان باتوں سے جانبِ داری کی بو آتی ہے۔ اور اس طرح اور وضع سے مبانیت اور مخالفت مفہوم ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

مخدوم زارہ کلاں (خواجہ عبداللہ) کو چاہیے تھا کہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کا شرم کرتا۔ نیز اس توجہ افادہ کی بھی شرم کرتا جو حضرت ایشاں (پیر بزرگوار) کی موجودگی میں ان کے حکم سے کی گئی تھی۔ اور میاں شیخ اہمداد کو بھی دعویٰ پیر پرستی کے باوجود چاہیے تھا کہ اس بارے میں دلیری اور جرات نہ کرتا۔ اور ملاحظہ وصیت اور فائدہ پہنچانے میں پہل کرتا۔

جو کچھ تم نے لکھا ہے حق و صواب ہوگا۔ لیکن جو مکتوب مخدوم زارہ کلاں نے برادر عزیز کے ہمراہ ارسال کیا ہے، ہمارے متعلق کہاں تو انصاف کو متفقین اور انتہائی طلب و شوق پر مشتمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی عبارات احاطہ تحریر میں لائی ہیں کہ طلب کے جنون کے بغیر ان عبارات کا معرض تحریر میں لانا منظور نہیں۔ اس مکتوب کی تحریر کے بعد شاید ہم سے برشتہ ہونے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔

سے ہمارے چروردگار۔ ہمیں بدایین دینے کے
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
بَعْد ہمارے دونوں کو بھی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں
صَدَيْتِنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی
رَاخِمْتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
بہت عطا فرمانے والا ہے۔

لیکن فقیر جانتا ہے کہ ان کی یعنی پیر بزرگوار کی وصیت خالی از حکمت نہ ہوگی اور امید ہے کہ اس وصیت کی برکت سے انجام اچھا ہو جائیگا۔ لیکن انسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی طلب جس کی تھوڑی سی جھلک ان کے مکتوب سے مفہوم ہوتی تھی یکایک ختم ہو جائے اور اس کی ضد اس کی جگہ لے لے۔ دوستوں اور ہمدردوں پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ مقام خاص اہتمام اور توجہ کا تقاضا ہے۔ مسکراہو! اگر (حق تعالیٰ تک وصول کا کام صرف تلقین سے مکمل و تمام ہو جائے تو مبارک ہے۔ لیکن معاملہ یوں نہیں بلکہ فقیر کے نزدیک ذکر کی تلقین بچوں کو الف و بے کی تعلیم کے مانند ہے۔ اگر صرف اتنی ہی تعلیم ملکہ مولویت پیدا کر دے تو کیا مضائقہ ہے۔ تمہارے کرم و انعام سے یہ توقع اور امید ہے کہ طرفداری کے پلے کو چھوڑ دیں گے۔ اور تمام دوستوں کے ساتھ مساوی قسم کی آشنائی رکھیں گے زیادہ کیا مبالغہ کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد طاہر بدخشی کی طرف ارسال کیا

شیخ عبدالعزیز جوہپوری کے ان اعتراضات و سوالات کے جواب میں جو اس جلد دوم کے مکتوب اول میں درج ہیں

بعد اعمد والصلوة و تبلیغ الدعوات - رقم سترہن پر داز ہے۔ کہ آپ کا وہ مکتوب جو مدت مدید کے بعد آپ نے ارسال کیا ہے موصول ہو کر بہت فرحت و خوشی کا موجب ہوا۔
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی جمعیت سے مزین اور آراستہ رکھے۔ فقیر نے اس غرض میں آپ کو تین خط لکھے ان میں سے ایک خدا آپ کو موصول ہو چکا ہے۔ مسافت بعیدہ کا عذر لائق ہے اور مشیخت ماہ شیخ عبدالعزیز نے جو مکتوب لکھا تھا تمہارے مکتوب کے ہمراہ نیز موصول ہوا اور جو بیچہ اس میں درج تھا اس سے پوری طرح مطلع ہوا۔

شیخ عبدالعزیز کے مکتوب میں درج تھا کہ حقائق ممکنات جو تصور علمیتہ سے عبارت ہیں اگر خدایا ہوں جو صفات کی ضد ہیں تو لازم آتا ہے کہ ان عداوت کا حصول ذات تعالیٰ و تقدس میں ہو حالانکہ وہ سبحانہ و سبحانہ سے منزہ ہے۔ شیخ موصوف کا یہ عجیب شبہ ہے۔ شیخ عبدالعزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ تمام ادنیٰ اور اعلیٰ اشیاء کو جانتا ہے۔ میں ان میں سے کسی بھی چیز کا حصول اس کی بلند ذات میں نہیں ہے اور کسی طرح اُن کا اس کے ساتھ اتصاف نہیں۔ اس صورت میں حصول کہاں سے پیدا ہوتا ہے

نیز اس میں یہ بھی درج تھا کہ حقائق ممکنات وجودی اور ثبوتی ہونی چاہئیں نہ کہ عدمی کیونکہ حقائق ممکنات کی ارواح اور نفوس سے عبارت ہے۔ (جواب) ان یہ حقائق علمی وجود و ثبوت رکھتی ہیں۔ جو ان کے لئے درکار ہے۔ شیخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ یہ اعتراض سب سے پہلے شیخ محی الدین پر کریں جنہوں نے کہا ہے کہ "اعیان نے وجود کی بُو بھی نہیں سونگھی" عجیب معاملہ ہے کہ یہاں حقائق، ارواح و نفوس سے عبارت قرار دی گئی ہیں۔ اور اعیان ثابتہ اور معلومات اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج تھا کہ انبیاء علیہم السلوٰت و التسلیمات اور اولیاء علیہم الرضوان اور باقی افراد انسان جو ممکنات میں اگر ان سب کے متعلق عداوت ہوں تو اس بلند گروہ سے شرف و عزت مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ (جواب) کیوں مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے حسن تربیت سے اُن عداوت کو اپنے اسماء و صفات کے آئینے اور عکس بنا کر نبوت و ولایت کے شرف سے مشرف اور اپنے کمالات کے ظلال سے مزین و آراستہ کیا ہے۔ اور اس طرح انہیں معزز و مکرم کر دیا ہے۔ جس طرح انسان کو ایک حقیر قطرہ سے پیدا کر کے بلند درجات تک پہنچایا ہے۔ تعجب ہے کہ انسان کے شرف و عزت کو تو نگاہ میں رکھتے ہیں اور واجب تعالیٰ و تقدس کی تنزیہ و تقدیس کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمہ اوست کہتے ہوئے غیس و رذیل اشیاء کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین کہتے ہیں۔ اور اس مقولہ سے پرہیز نہیں کرتے اور انسان کے لئے حقائق

عدمیہ کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق انصاف عطا کرے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج ہے کہ اجتماعی بات کو اختراعی چیز سے رد نہیں کیا جاسکتا۔ (جواب) ہم تو مقولہ ہمہ ادست کو اختراع و ابداع جانتے ہیں۔ کیونکہ مقولہ ہمہ از ادست علماء کا متفق علیہ ہے۔ صاحب فتوحات بر آج تک علامت و مذمت کا جو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی ہمہ ادست کے مقولہ کے سبب ہے اور فقیر نے جو معارف لکھے ہیں۔ ان کا حاصل ہمہ از ادست ہے جو شرع اور عقل میں مقبول و پسندیدہ ہے۔ چہ جائیکہ کشف و الہام سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہو۔

شیخ موصوف نے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد مقام شفقت میں آکر لکھا ہے کہ ممکنات کے حقائق اگر ارواح کو قرار دیا جائے تو یہ جمہور کے موافق ہے (پتہ نہیں) شیخ نے جمہور کی کونسی قسم مراد لی ہے۔ کیونکہ آج تک سُننے میں نہیں آیا کہ ارواح انسانی کو کسی نے حقائق ممکنات قرار دیا ہو۔ شیخ کی یہ گفتگو نہایت تعجب انگیز ہے۔ شیخ موصوف نے خیال کر لیا ہے کہ ہر شخص قیاس و تخمینے سے بات کرتا ہے اور اپنے فکر و تخیل سے باتوں کا جان بٹتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو معارف کشف و الہام کے بغیر گفت و نوشت میں آئیں اور شہود و مشاہدہ کے بغیر معرض تحریر و تقریر میں آئیں سراسر بہتان و افتراء ہیں۔ خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ معلوم نہیں شیخ کا کیا اعتقاد ہے اور یہ معارف اس نے کہاں سے حاصل کئے ہیں۔

ہمنا غفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم
الکفرین

والسلام

مکتوب نمبر ۲۸

مولانا محمد صادق کشمیری کو اس کے استفسارات کے جواب میں لکھا

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض گزار ہے کہ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ جب کہ پسندیدہ

احوال کو متفقین تھا۔ موجب فرحت ہوا

آپ نے لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے دروازوں اور ہونے کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ صفات کا ذات

واجب تعالیٰ و تقدس پر حمل کرنا تکلف دکھائی دیتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کو سب سے وراد جانتا ہے۔

کو شمش کریں کہ یہ حمل تکلف سے بھی میسر نہ آئے۔ بلکہ معاملہ کو حیرت صرف تک پہنچا دے۔
 آپ نے دریافت کیا تھا کہ رشحات میں بابا آب ریز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جب
 حق سبحانہ و تعالیٰ روز ازل آدم کی مٹی گوندھ رہا تھا۔ میں اُس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس مقولہ کی کیا توجیہ
 و تاویل ہے۔ جان لیں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کی خدمات میں جس طرح ملائکہ کرام
 علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی اس بزرگ کی روح کو بھی خدمت گاری کی اجازت دی
 اور پانی ڈالنے کی خدمت اس کے سپرد کی گئی۔ پھر ان کی جسمانی پیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے کے بعد
 انہیں اس معنی سے اطلاع دی گئی۔

جائز ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواح مجرودہ کو ایسی قدرت عطا کرے کہ اُن سے انحال اجسام
 صادر ہوں اسی قبیلہ سے ہے وہ جو بعض اکابر نے اپنے انحال شاقہ سے خبر دی ہے جو اُن سے اُن کے
 وجود عنصری میں آنے سے زمانہ پلے صادر ہوئے۔ ان انحال کا صدور ان کی ارواح مجرودہ
 سے ہوا تھا اور انہیں اس معنی پر اطلاع وجود عنصری میں آنے کے بعد حاصل ہوئی۔

ایک گروہ کو اس طرح کے انحال کا صدور تناسخ کے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عا شاد کلا کہ کسی اور جسم
 نے ان کی روح سے تعلق قائم کیا ہو۔ مجرود روح ہی ہے جو قدرت خداوندی جل سلطانہ سے بدن کا کام
 کرتی ہے اور مجرود لوگوں کو صناعات دگرہی میں ڈال دیتی ہے اس مقام میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ اور
 بہت سی تحقیقات فائض ہوئی ہیں۔ اگر توفیق ملی تو انشاء اللہ تعالیٰ منبسط تحریر میں لائی جائیں گی۔ فی الحال وقت
 نے مدد نہ کی۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ صاحب رشحات رشحات میں لکھتا ہے۔ کہ جب خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ
 نے مولانا نظام الدین خاموش سے ناراض ہو کر ان سے نسبت سلب کرنے کا ارادہ کیا تو مولانا نے اس وقت

سے اولیاء اللہ اور بندگان خدا کے تعزفات کے منکر امام ربانی قدس سرہ کے اس عقیدہ کا غور و انصاف سے مطالعہ فرمائیں۔
 حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ پہلے انبیاء کی امتوں کے اولیاء حضرت
 علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وجود عنصری میں تشریف لانے سے قبل انکی روحانیت سے تربیت پکر ولایت کے مقام پر فائز ہونے
 رہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بھی عقیدت و عظمت عطا کرے اور اس گروہ پاک کی تہ اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مترجم غفرلہ
 سے یعنی خواجہ علاؤ الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ بزرگ شاہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے مرید تھے۔
 سے مولانا نظام الدین قدس سرہ خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کے افضل و اکمل اصحاب سے تھے اور مولانا نے خواجہ بزرگ کی زیارت بھی کی تھی۔

آنسرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے استجاب کی اور حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حضرت خواجہ کو ارشاد ہوا کہ نظام الدین ہمارا ہے۔ کسی کو بھی اس پر تصریح کی مجال نہیں۔ صاحب رشحات اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ بڑھاپے میں حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے مولانا سے نسبت سلب کر لی۔ مولانا نے کہا۔ خواجہ نے ہم کو بڑھا پا کر سب کچھ ہم سے لے لیا۔ اور آخر کار ہم کو مفلس کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسالت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو اپنا بنالیں اور فرمائیں کہ کسی کو اس پر تصریح کی مجال نہیں۔ حضرت خواجہ احرار اس پر کیسے تصریح کر سکتے ہیں۔ (جواب) جان لیں کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ اس نقل کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولانا کے سلب نسبت کے بارے میں توقف کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا شغری کے جو مولانا نظام الدین کے مرید ہیں۔ مولانا عبدالرحمن اجمامی وغیرہ بہت سے مرید ہیں اور کسی نے بھی اس نقل کے متعلق لب کشائی نہیں کی۔ اور اس کے رد و قبول کا تذکرہ نہیں کیا۔ مولانا محرز الدین علی (صاحب رشحات) نے یہ نقل کہاں سے نامی ہے۔ اگر اس خبر میں صداقت ہوتی تو تواتر سے منقول ہوتی۔ کیونکہ اس طرح کی نقل کے بہت سے اسباب و ذرائع موجود تھے اور جب کہ تواتر سے منقول نہیں ہوئی بلکہ خبر واحد سے تو معلوم ہو گیا کہ اس کے سچا ہونے میں شک و تردد ہے۔ اور صاحب رشحات کی بعض اور روایات بھی صدق و سچائی سے دور ہیں۔ اور اس بلند سلسلہ کے لوگ ان نقول و روایات میں تردد و شک رکھتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مفلس کر دینے کا لفظ سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے (اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے) اور سلب ایمان کو جائز قرار دینا بہت مشکل ہے

مکتوب نمبر ۲۹

فضیلت پناہ شیخ عبداللہ دہلوی کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سامان حزن و اندوہ ہے۔ اور اس دسترخوان کی گونا گونہ نعمتیں ائمہ و عیبت ہیں

سے کیونکہ کسی کا ایمان سلب کرنے کی کوشش ایک اتنی مسلمان سے ہی بڑی حرکت ہے۔ اکابر دین ایسا واقع ہونا تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ شیخ وقت، مقتدائے زمان، عمدۃ المحدثین، صاحب المغاز (بقیۃ الشیخہ) سلف پر سلا حلف فرمائیں

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مخدوما مکرمًا! مصائب کے وارد ہونے کے وقت اگرچہ رنج و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سی عزت افزائیوں کی امید ہے۔ اس دنیا کا بہترین سامان حزن و اندوہ اور اس دسترخوان کی گوارا ترین نعمت الم و مصیبت ہے ان شکر پاروں کو دو اے تلخ کے باریک غلاف میں پٹیا گیا ہے اور اس طرح ابتلا و امتحان کا راستہ کھولا گیا ہے۔ سعادت مند لوگ ان کی حلاوت و مٹھاس پر نظر کرتے ہوئے اس تلخی کو شکر کی مانند کھاتے ہیں۔ اور تلخی کو صفا کے برعکس شیریں محسوس کرتے ہیں۔ دولت مند صاحب بصیرت لوگ محبوب کی درو رسانی میں اس قدر حلاوت و لذت پاتے ہیں کہ اس کے انعام میں دولت متصور نہیں۔ اگرچہ درو رسانی اور انعام دونوں محبوب کی طرف سے ہیں۔ تاہم درو رسانی میں محبوب کے لئے کچھ حصہ نہیں اور انعام میں نفس کی مراد کا حصول بھی ہے۔

لَبَسْنَا لَإِنَّا بَابِ النِّعَمِ نَعِيمًا۔ اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ آپ کا وجود شریف ضعف اسلام کے اس زمانے میں اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ تمہیں سلامتی اور بقا عطا فرمائے

والسلام

مکتوب نمبر ۳

خواجہ محمد اشرف اور حاجی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا

ان کے خط کے جواب میں اور ان کے دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت رابطہ (تصور شیخ) اختیار کرنے اور دوسرا اپنے باطنی کام میں سستی کے بارے میں تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صحیفہ گرامی جو دو عزیز اور اشرف بھائیوں نے ارسال کیا ہے موصول ہوا اور کیفیات احوال جو اس میں درج تھیں۔ پوری طرح معلوم ہوئیں۔

بقیہ حاشیہ:- ابوالمجد حضرت شاد عبدالمق محمدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ اور مشہور دستند تصانیف کے مصنف ہیں۔ محرم الحرام ۱۲۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۲۵۲ھ میں وصال فرمایا۔ تاریخ ولادت "شیخ اولیا" سے اور تاریخ رحلت "فوز العالم" کے نکتہ سے ظاہر ہے۔
۳۵ نعمتوں والوں کو نعمتیں گوارا ہوں۔ (مآثر الکرام)

خواجہ محمد اشرف نے نسبت رابطہ (تصویر شیخ) کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اس حد تک غالب آچکی ہے کہ نماز میں بھی اسے اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اگر فرضاً نفی کرے تو متفق نہیں ہوتا۔ اسے محبت کے اطوار والے یہ دولت طالبان حق کی متمنا اور آرزو ہے۔ ہزاروں میں سے شاید ایک کو نصیب ہوتی ہے اس کیفیت اور معاملے والا سرید صاحب استعداد اور تمام المنا سبت ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کرے۔ رابطہ (تصویر شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ مسجود ایسے ہے مسجود لہ نہیں ہے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے۔ اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو میسر آتا ہے۔ تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ امرشد کامل کو اپنا ذریعہ جانیں۔ اور تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں۔ نہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو (تصویر شیخ سے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے۔ اور اپنے معاملے کو خراب اور تباہ کر دیتا ہے۔

دوسرے آپ نے اپنے فرزندوں کی والدہ کی وفات کا لکھا تھا۔ "اناللہ وانا الیہ راجعون" فاتحہ پڑھی گئی اور پڑھنے کے دوران قبولیت کا اثر معلوم ہوا

مولانا حاجی محمد نے اظہار کیا تھا کہ قریب دو ماہ کا عرصہ بورا ہے کہ باطنی کام کی مشغولیت میں فتور اور سستی واقع ہو چکی ہے۔ اور وہ ذوق و علاوت جو پہلے نقاب تھا اب نہیں ہے۔ دوستی کے طور طریقوں والے! غم کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ چیزوں میں فتور نہ ہو۔ ایک صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والتسلیمات والتیمات کی متابعت میں دوسرے اپنے شیخ کی محبت اور اخلاص میں۔ ان دو چیزوں کی موجودگی میں اگر ہزاروں ظہمتیں اور کدو میں طاری ہو جائیں تو تب بھی ڈر کی بات نہیں آخر اسے ضائع نہیں کریں گے اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ ان دو میں سے کسی ایک میں نقصان پیدا ہو گیا تو خرابی ہی خرابی ہے۔ اگرچہ حضور اور جمعیت کی حالت میں ہے کہ یہ استمدان ہے۔ آخر کار اس کا انجام خراب ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ و زاری

لے سجود کی جہت سے جس کو سجدہ کیا جائے اور وہ خدا تعالیٰ ہے

سے مسد تصویر شیخ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے اس خط سے واضح ہے۔ اس خط کو غور و توجہ سے بار بار پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے تصویر شیخ کو کس قدر اہمیت دی ہے اور تصویر شیخ کا اعتقاد رکھنے والوں کو بد نصیب قرار دیا ہے۔ مولوی غلام رسول مہر کے بیان کے مطابق سید احمد بریلوی مرشد مولوی اسماعیل دہلوی، مصلحت تقویۃ الایمان و صراط مستقیم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو صاف کہہ دیا کہ تصویر شیخ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بد نصیب گروہ کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ مترجم غفرلہ

کے ساتھ ان دو باتوں پر استقامت و ثبات کی دعا کرتے رہیں کیونکہ یہی دو امر مدار کار اور مدار نجات میں آپ کو اور باقی تمام بھائیوں کو سلام علیکم خصوصاً محبوبِ قدیم مولانا عبدالغفور سمرقندی کو۔

مکتوب نمبر ۳۱

وعظ و نصیحت میں خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فرزند عزیز! فرصتِ غنیمت ہے۔ چاہیے کہ ہر فائدہ کاموں میں صرف نہ ہو۔ بلکہ فرصت کے سارے اوقات حتیٰ تہل و علا کی خوشنودی کے کاموں میں صرف ہونے چاہئیں۔ نماز پنجگانہ جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کیساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور سحری کے استغفار کو بھی رائیگاں نہ چھوڑیں اور خوابِ شرگوش سے لذت گیر نہ ہوں۔ اور فانی لذتوں پر بھی فریفتہ نہ ہوں۔ اور موت اور اہوالِ آخرت کی یاد اپنا نصب العین بنائیں محقر یہ کہ دنیا سے روگردان اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہوں۔ اور سارے اوقات تیاریِ آخرت کے کاموں سے آباد رکھیں۔ حاصلِ کلام یہ کہ دل ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر احکامِ شرعیہ سے مزین و آراستہ رہنا چاہیے۔ سے کاراں سست وغیراں ہمہ بیچ۔ باقی حالات بخیر ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۲

مرزا قلیچ اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا

اس کے عریفہ کے جواب میں جس میں اس نے اپنی باطنی جمعیت کی شکایت کی تھی اور اس کے

سے اصل کام صرف یہ ہے کہ باقی سب بیچ ہے۔

مناسب امور کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات - عرض کرتا ہے کہ صحیفہ شریفہ جو آپ نے ماتم پر سی کے بارے میں لکھا تھا - موصول ہوا - اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ، ہم اللہ سبحانہ کی توفیق سے اس کی قضا پر راضی ہیں تم بھی راضی رہو اور دعا اور فاتحہ کے ذریعہ حمد و معاد بنے رہو - دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری غلامی کی خبر مسرت و فرحت کا باعث ہوئی ہے - اور دو تکلیف وہ باتوں میں سے ایک بات سے آرام حاصل ہو گیا - اس پر اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے -

آپ نے جمعیت باطن کی شکایت تحریر کی ہے - ہاں باطن کے رد و بدل میں ظاہر کی پراگندگی کا بہت زیادہ دخل ہے - جب باطن میں گدورت اور میں کھیل پائیں تو اس کا تدارک توبہ و استغفار سے کریں - اور جب کوئی خوفناک صورت ظاہر ہو تو کلمہ تمجید ، لَاحَوْلَ وَا لِقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ سے اسے دفع کریں اور معوذتین (سورہ قل معوذتہ برب الفلق اور قل معوذتہ برب الناس) کا اس وقت میں تکرار غنیمت ہے - باقی حالات لائق تعریف و حمد ہیں - ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے - اور میں اللہ سبحانہ کے پاس اہل دوزخ کے حال سے پناہ مانگتا ہوں - فقیر پر کمزوری بدن کا اثر تھا اس بنا پر تعفیں سے حالات سپرد قلم نہیں کر سکا - حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شاہراہ شریعت مسطوفیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقہ پر چلنے میں استقامت عطا کرے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۳

مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صادر فرمایا -

اس بیان میں کہ محبوب تمام حالات میں محب کی نظر میں محبوب ہوتا ہے - چاہے انعام فرمائے چاہے درد و تکلیف میں مبتلا کرے - بلکہ تھوڑے سے اہل اللہ ایسے بھی ہیں کہ درد رسائی ان کے لئے انعام سے زیادہ محبت بخش ہے اور حمد کی شکر پر فیئلت کا بیان اور اس کے مناسب امور کے

بیان میں

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطفا - اخوی ، اعزّی مولانا محمد صالح کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب

محب کی نگاہ میں بلکہ واقع میں ہر وقت محبوب ہی ہوتا ہے اور محبوب کے تمام حالات بھی محبوب ہوتے ہیں اگر درد و رنج میں مبتلا کرے تو بھی محبوب ہے اور اگر انعام و مہربانی فرمائے تب بھی محبوب ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک جو دولت محبت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ وقت انعام میں محبوب کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ درد و رنج عطا کرنے کی حالت کی نسبت یا دونوں وقت برابر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں۔ جن کا معاملہ برعکس ہے۔ ان کے نزدیک درد رسانی انعام کی نسبت زیادہ محبت بخش ہے۔ اس دولت عظمیٰ کا مقدمہ محبوب کیساتھ حسن ظن ہے۔ حتیٰ کہ اگر محبوب محب کے گلے پر چھری چلانے اور اس کے ہر عضو کو دوسرے عضو سے جدا کر دے تو بھی محب اس کا رروائی کو اپنی عین بہتری جانے گا۔ اور اس میں اپنی بھلائی تصور کر لگا اور جب حسن ظن کے حصول کی وجہ سے محبوب کے فعل کی ناپسندیدگی محب کی نظر سے اٹھ گئی تو محبت ذاتی کی دولت سے جو حبیب رب العالمین علیہ والہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے معزز ہے، مشرف ہو گیا۔ اور درد رسانی میں انعام محبوب کی زیادہ لذت و فرحت پائی۔ میرا گمان ہے کہ یہ مقام مقام رضا ہے اور ہے۔ کیونکہ رضا میں محبوب کے درد رسانی کے فعل کی ناپسندیدگی کا رفع ہے۔ اور اس میں درد رسانی کے فعل سے لذت گہرا ہونا ہے۔ اس لئے کہ محبوب کی جانب سے جس قدر جفا بلنا اور زیادہ ہوگی۔ محب کی جانب سے فرحت و سرور اور زیادہ ہوگا۔ اور ان دونوں مقاموں میں بہت فرق ہے۔ اور جب کہ محبوب محب کی نظر میں بلکہ نفس امر میں ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہے تو لازماً ہر وقت اور ہر حال میں اس کی نظر میں بلکہ واقع اور نفس امر میں محمود اور ممدوح بھی ہوگا اور محب اس کی طرف سے درد رسانی اور انعام کی حالت میں اس کی مدح کرنے والا اور ثنا خواں ہوگا۔ تو اس وقت اس محب صادق کے لئے درست ہوتا ہے کہ وہ صادق اور صدوق کی حالت میں کہے اللّٰهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلٰی كُلِّ حَالٍ ط یعنی سب تعریفیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ اور یہ محب خوشی اور تکلیف کی حالت میں حقیقۃً اللہ سبحانہ کی حمد کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ شاید حمد کو شکر پر فضیلت اسی جہت سے ہے۔ کیونکہ شکر میں منعم کا انعام ملحوظ ہوتا ہے۔ جو صفت بلکہ فعل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حمد میں محمود کا حسن و جمال ملحوظ ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ وہ حسن و جمال ذاتی ہو یا وصفی یا فعلی۔ اور برابر ہے کہ اس کی طرف سے انعام ہو یا ایلام (درد رسانی) کیونکہ اللہ سبحانہ کا رنج میں ڈالنا بھی اس کے انعام کی طرح اچھا اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لئے حمد ثنا میں زیادہ بلیغ، مراتب حسن و جمال میں زیادہ جامع۔ اور خوشی اور غمی کی دونوں حالتوں میں زیادہ بقا رکھتی ہے بخلاف شکر کے کہ وہ حمد کے مقابلہ میں کم درجہ ہونے کے باوجود جلد زائل ہونے والا اور انعام و احسان کے خاتمے

کے ساتھ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے۔

سوال۔ تو نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ مقامِ رضا مقامِ محبت اور مقامِ حُب سے سے اد پر ہے۔ اور اس مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ مقامِ محبت مقامِ رضا سے اد پر ہے۔ ان دو باتوں میں موافقت و مطابقت کیسے ہو سکتی ہے۔

جواب۔ یہ مقامِ محبت اور مقامِ حُب اس مقامِ محبت و مقامِ حُب سے ورا ہے کیونکہ وہ مقامِ اجسامِ آ و تفصیلاً نسبتوں اور اعتبارات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اس محبت کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ اور اس حُب کو حُب ذات تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ دصال شیون و اعتبارات سے قطع نظر نہیں ہے بخلاف اس مقام کے کہ یہ نسبتوں اور اعتبارات سے معز ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور وہ جو بعض مکتوبات میں درج ہوا ہے۔ کہ مقامِ رضا سے اد پر کسی کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مگر خاتم الرسل علیہ وعلیہم وعلی آل کل القلوب والتسلیمات کے لئے۔ تو دراصل یہ اس مقام سے عبارت ہے۔ جو حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور کلہا۔

جاننا چاہیے۔ کہ ظاہر میں کسی شے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باطن میں رضا اور پسندیدگی کے منافی نہیں اور صورت کی تلخی حقیقت کی حلاوت کی نفی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ عارف کامل کے ظاہر اور اس کی صورت کو صلاّتِ بشریت پر ہی رہنے دیا گیا ہے تاکہ اس کے کمالات کی پردہ پوشی رہے اور لوگوں کیلئے ابتلاء اور آزمائش پیدا کرے اور حق والا باطل والے سے ملاحظہ رہے۔ عارف کامل کے ظاہر اور صورت کی اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ ایسی نسبت ہے۔ جیسے اکہیرا کپڑا پہننے والے سے نسبت رکھتا ہے اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کپڑے کی پہننے والے شخص کے ساتھ کس قدر نسبت ہے (یعنی کپڑا بالکل ایک الگ چیز ہے اور پہننے والا ایک الگ شئی) یہی حال عارف کامل کے ظاہر کا اس کی حقیقت اور باطن کے سامنے ہے۔ عارف کامل کی اس ظاہری صورت کو بصیرت سے اندھے لوگ بے جان پہاڑ اور اپنی مانند بے حقیقت صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔ اسی بناء پر اہل اللہ کے انکار میں مبتلا ہوتے اور محرومی حاصل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی وامتزم متابعتہ المصطفیٰ

۱۔ یعنی دفتر دوم کے مکتوبات نمبر ۲ میں کہ اس مکتوب میں آپ نے فرمایا ہے "مرتبہ رضا فوق مرتبہ محبت ہے" الخ
۲۔ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو اپنی شل جانے اور رٹ لگانے والے لوگ حضرت امام زبانی قدس سرہ کے بیان کے مطابق بیرت سے اندھے ہیں اور ان کے فیضِ دبرکت سے اپنی اس کو باطنی کیوجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا کرے۔ مترجم غفرلہ

مکتوب نمبر ۳۳

نور محمد تمہاری کی طرف صادر فرمایا

اس کے غرینہ کے جواب میں جو اس نے مختلف احوال کے وارد ہونے کے بارے میں لکھا تھا
 الحمد للہ و سلام علی عباده الذین انصفنا۔ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے کثرت سے
 وارد ہونے والے احوال کے متعلق جو لکھا ہے۔ اس سے پوری طرح آگاہی ہوئی۔ جانیں کہ حضرت حق سبحانہ
 و تعالیٰ جس طرح عالم میں داخل نہیں اس سے خارج بھی نہیں اور جس طرح عالم سے منفصل نہیں عالم کے
 ساتھ متصل بھی نہیں۔ وہ بلذات موجود ہے۔ لیکن یہ تمام صفات دخول، خروج اور اتصال و انفصال اس
 سبحانہ سے مسلوب ہیں۔ اس پاک ذات کو ان چاروں صفات سے خالی تلاش کرنا چاہیے اور اس بلذات
 کو ان صفات سے باہر پانا چاہیے۔ اگر ان صفات کی کچھ بھی آمیزش موجود ہے تو پھر ظلال و مثال میں گرفتاری
 پائی جاتی ہے۔ لہذا بے چونی و بے چگونگی کی صفت کیساتھ جس میں ظنیت کی گردنک نہ ہو۔ اس بلذات کو طلب
 و تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس مرتبہ کیساتھ بے چونی اور بے کیفی کی کاتصال پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دولت شیخ کامل
 مکمل کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ کہنے اور لکھنے سے یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اور اگر لکھے تو کون سمجھے گا۔
 اور کون پائے گا۔ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور ملاقات کے وقت تک احوال کی کیفیات لکھتے رہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۵

پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس کے ان استفسارات کے جواب میں جو اس نے بطرز خاص توجید اودعین الیقین کے متعلق کئے تھے۔ اور

اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات جناب مخدوم زاہد فی خدمت میں عرض کرنا

ہے کہ آپ کا صحیفہ شریفہ موصول ہوا۔ اس کے مطالعہ سے بہت ہی فرحت حاصل ہوئی۔ اس مکتوب میں نسبت کے شمول اور حضور اور غلبہ کا انداز کیا تھا۔ یہ حالت بہت نیک اور مبارک ہے۔ یہ دولت جو آپ کو تین ماہ کے عرصہ میں میسر آئی ہے۔ دوسرے سلسلوں میں اگر دس سال میں بھی میسر ہو جائے تو اسے دولت عظمیٰ اور عظیم کام تصور کرتے ہیں۔ اس نعمت کا شکر بجالانا چاہیے اور جب کہ یہ فقیر جانتا ہے کہ آپ کی فطرت بلند ہے۔ اور اس قسم کے احوال کی تحسین اور مدح سے شائبہ عجب و خود پسندی سے مبرا نہیں۔ اس بنا پر اس نعمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

اگر تم لوگ شکر گزار بنو گے تو میں بالفرد تمہیں

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ط

زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔

نفس قطعی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ توحید کی ابتداء کا ظہور شروع ہو گیا ہے۔ یہ دولت بھی مبارک ہو۔ اس نئی وارد ہونے والی نعمت کو ادب سے قبول فرمائیں۔ لیکن اس حال کے غلبہ میں آداب شریعت کی خوب رعایت کریں اور حقوق بندگی کما حقہ ادا کرتے رہیں۔ اور جان لیں کہ صدق و صحت کی صورت میں یہ شعبہ محبوب کی محبت کے غلبہ کے باعث ہے کیونکہ محب جو کچھ دیکھتا اور جانتا ہے محبوب کو ہی دیکھتا اور جانتا ہے اور جس سے بھی لذت و ذوق پذیر ہوتا ہے اسے محبوب کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ اس صورت میں محب کا مشہود کثرت ہے۔ لیکن وحدت کے عنوان میں اس لئے اس مقام میں فنا متحقق نہیں ہوتی۔ کیونکہ مشہود واحد کے غلبہ کے واسطے سے فنا میں مشہود کثرت بالکل رنج ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کثرت ممکنات کے عدم مشہود کی نسبت سے فنا کا نام دیدیتے ہیں۔ حقیقی فنا اس وقت متحقق ہوتی ہے۔ جب کہ اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کی کثرت بھی مکمل طور پر نظر سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس بلند ذات کی جہر و احدیت کے سوا کوئی چیز مملو کا و منظور نہ رہے۔ سیرانی اللہ کی پوری حقیقت یہاں آکر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری سے بالکلیت آزادی کی صورت یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس وقت معاملہ اصل اصول سے جا پڑتا ہے۔ اور وال سے مدول تک پہنچ جاتا ہے اور علم سے عین اور گوش سے آغوش تک عروج حاصل ہو جاتا ہے اور وصل عریاں متحقق و موجود ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح آگے عروج کرتا چلا جاتا ہے۔ رمز و اشارہ کے بغیر اور وہ بھی مہم طریقہ سے اور سر آستین میں چھپائے اس مقام کے بارے لب کشائی نہیں ہو سکتی۔ مخدوم زاوہ ہم سے عین الیقین کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ عین علم میں سما جائے۔ مشکل کام ہے کیا کرے اور کیا کہے اور

سورہ ابراہیم۔ پارہ ونا ابوتی

اس کی کس طرح و ناحت کرے۔ اور عقاب میں لائے۔ امید ہے کہ مخدوم زادہ صاحب از راہ کرم معذور قرار دیں گے۔ اور طلب علم سے طلب حال کی طرف آئیں گے۔

مخدوم زادہ صاحب نے جو دو سوال کئے ہیں ان کی بلند فطرتی کی خبر دیتے ہیں۔ ایک سوال بطرز خاص عین یقین کے بیان سے متعلق تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور دوسرا سوال تشابہ قرآنی کی تادیل کے بیان سے متعلق تھا۔ جن کا علم علمائے راسخین کا حصہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب سے بھی زیادہ دقیق، زیادہ پوشیدہ اور اور پوشیدہ رکھنے کے لائق ہے اور ظہور و اظہار کے منافی۔

تادیل متشابہات کا علم ان معاملات سے کنایات میں جو رسل علیہم الصلوٰت و التسلیمات کے ساتھ مخصوص ہیں اور امتیوں میں سے بہت ہی قلیل افراد کو تبعیت اور وراثت کے طور پر اس علم سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ان امتیوں پر متشابہات کی تادیل کے جمال کا منقاب اٹھاتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا گروہ تبعیت کے طور پر امتیوں میں سے اس دولت سے بہرہ ور ہوگا۔ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان قلیل کے علاوہ بعض دوسروں کو بھی روا ہے کہ اس دولت سے مشرف کریں لیکن حقیقت معاملہ کا علم عطا نہیں کرتے اور تادیل کو منکشف نہیں کرتے۔ بالجمہ جائز ہے کہ متشابہات کی تادیل ان بعض کو حاصل ہو۔ لیکن نہیں جانتا کہ کیا حاصل ہے۔ کیونکہ متشابہات جو معاملات سے کنایات و اشارات ہیں۔ روا ہے کہ معاملہ تو حاصل ہو اور اس معاملہ سے علم حاصل نہ ہو۔ فقیر نے اس معنی کا اپنے خادموں میں بھی مشاہدہ کیا ہے۔ دوسروں کی یہاں کیا رسائی ہو سکتی ہے۔ تمہارے سوال نے اس معاملہ کا امیدوار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لئے ہمارے لوگوں کو مکمل کراؤ ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو ہر شے پر قادر ہے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۶

خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا

امت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت کے بیان میں اور اس بیان میں کہ اہل سنت ہی اعتدال پر ہیں۔ اور اس افراط و تفریط کے بیان میں جو روافض و خوارج نے اختیار کی ہے اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی مسخ و ثنا اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات - عرض کرتا ہے کہ درویشوں سے محبت، اُن سے ارتباط و الفت، اس بلند گروہ کی باتیں غور سے سننے کی رغبت اور پاکیزہ طبقہ کے اوضاع و اطوار کی طرف میلان رکھنا خداوند جل سلطانہ کی عظیم و جلیل نعمتوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ کی اعظم دولتوں میں سے ہے۔ محضر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اِنْسَانٌ اَنْ كَسَفَهُ هُوَ كَا جَنٍّ مِنْ اُسِّ مَحَبَّتِ قَسِي"۔

پس ان کا محب ان کے ساتھ ہے اور محرم قرب کے حرم میں ان کا طفیلی۔ توفیق آثار معادت اطوار فرزند ہی، خواجہ شرف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ آپ میں پرانگندہ تعلقات کے باوجود جمع ہیں اور پسندیدہ معانی بیضاؤہ کاموں میں گرفتاری کے باوجود جناب میں موجود ہیں اس میں اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ آپ کی صلاح اور درستی جماعت عظیم کی صلاح اور درستی ہے اور آپ کی فلاح و کامیابی جمع کثیر کی فلاح و کامیابی کو مستلزم ہے۔ خواجہ شرف الدین حسین نے بتایا تھا کہ آپ میری باتوں سے آشنا ہیں اور میرے علوم کو کان لگا کر سننے کی رغبت رکھتے ہیں اور چند کلمات میں آپ کی جناب میں لکھوں تو بہتر ہوگا۔ لہذا التماس کرنے والے کی بات مانتے ہوئے چند کلمات لکھے گئے ہیں۔

آج کل امامت کی بحث بہت چھڑی ہوئی ہے اور ہر شخص اپنے گمان اور تخیل سے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس لئے ضرورت کے مطابق اس بحث سے متعلق چند مسطور لکھی گئی ہیں۔ اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

نجابت و بزرگی کے نشانات والے! اہل سنت و جماعت کی علامات سے ہے۔ شیخین (ابوبکر و عمر) کو کوفیت دینا اور حضور کے دو دامادوں (عثمان و علی) سے محبت رکھنا۔ شیخین کو افضل جاننے کا عقیدہ جب کہ ختین (عثمان و علی) کی محبت کے ساتھ جمع ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ شیخین کو افضل قرار دینے کا عقیدہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ ابوبکر و عمر کا باقی سب امت سے افضل ہونا قطعی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تو اتنے سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت و حکومت کے وقت ایک بہت بڑے گروہ میں فرمایا کہ ابوبکر و عمر اس امت میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسا کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔

اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و بہتر مرد ابوبکر ہیں پھر عمر پھر ایک اور شخص۔ اس پر آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا "ایک اور شخص" آپ ہیں تو آپ نے فرمایا میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ مختصر یہ کہ شیخین کی تعین کثیر اور معتبر راویوں سے شہرت و تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا انکار یا ازراہ جہالت ہے یا ازراہ تعصب

اور عبد الرزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال و جرات نہ کر سکا تو بے اختیار تفضیل شیخین کا قائل ہوا۔ اور کہنے لگا۔ جب علی نے شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں بھی اس کے فضیلت دینے سے اس پر ان کو فضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علی تفضیل شیخین کے قائل نہ ہوتے تو میں بھی ان کی افضلیت کا قائل نہ ہوتا۔ یہ گناہ ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کروں اور پھر اس کی مخالفت کروں۔

اور جب زمانہ خلافتِ ختین (عثمان و علی رضی اللہ عنہما) میں فتنوں کا ظہور اور لوگوں کے امور میں خلل بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں بجمہ کدورت اور مسلمانوں میں عداوت و کینے کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اس ضرورت کے تحت ختین کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کے شرائط میں سے شمار کیا جانے لگا تاکہ کوئی جاہل اس راستے سے خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کیساتھ بدظنی کا راستہ نہ نکال سکے۔ اور پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کیساتھ بعض و عداوت کی راہ ہموار نہ کرے۔ پس حضرت امیر (علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی محبت اہل سنت و جماعت ہونے کی شرط لازم قرار پائی۔ اور جو شخص اس محبت سے خالی ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور خارجی کے نام سے موسوم ہے اور جس شخص نے محبت امیر میں جانب افراط اختیار کی اور جتنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ کا قائل ہوا۔ اور اس محبت میں غلو سے کام لیا اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق دشنام طرازی اور طعن و تشنیع کی زبان دراز کی اور صحابہ کرام، تابعین، عظام اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو چھوڑا اس نے رافضی نام پایا۔ پس اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس افراط و تفریط سے جو روافض و خوارج نے اختیار کی انک ہیں۔ اور اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ حق افراط و تفریط کے درمیان ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسے علی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے کہ یہود اس کے دشمن ہوئے یہاں تک کہ اس کی والدہ پر بہتان تراشی کی اور نصاریٰ اس کے یہاں تک دوست ہوئے اور اُسے اس حد تک نیچے لے آئے کہ اُسے وہ مرتبہ دے دیا جو اس کا نہیں تھا یعنی ابن اللہ قرار دے دیا۔ اسکے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق عقیدے میں دو گروہ ہلاک اور تباہ ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ گیا۔ اور جو کچھ مجھ میں نہیں میرے لئے ثابت کیا اور دوسرا وہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اور عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان تراشی کی۔ تو خوارج کے حوالہ کو آپ نے یہود سے تشبیہ دی اور نصاریٰ کے حال کو روافض سے کہ دونوں حق و سچ سے دور پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت

کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوبوں میں سے نہ جانتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو شیعوں کے ساتھ مخصوص رکھتا ہو۔ حضرت علی کی محبت شیعیت نہیں ہے۔ خلفاء ثلاثہ کی شان میں تبراً بازی رخص ہے اور اصحاب کرام سے بیزاری، مذموم و قابل ملامت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

لَوْ كَانَ رَفُضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلْيُشْهِدِ الثَّقَلَانِ ابْنِ رَافِعٍ

یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رخص نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اور اگر اسی محبت کا نام رخص ہے تو پھر اس طرح کا رخص مذموم نہیں ہے۔ اس لئے رخص (مذموم) دوسروں کی تبری بازی کی راہ سے آتا ہے۔ نہ کہ اہل بیت کی محبت کی اداسچس رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے محب اہل سنت میں اور فی الحقیقت اہل بیت کا گروہ بھی ہی لوگ ہیں۔ شیعہ جو رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کی محبت کا دعوئے کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل بیت کا گروہ تصور کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت پر ہی اکتفا کریں اور دوسرے صحابہ سے بیزاری کا اظہار نہ کریں اور تمام اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والسلام کی تعظیم و توقیر کریں تو یہ درست ہے اور صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و تنازعات کو اچھے معانی پر محمول کریں تو اہل سنت میں داخل ہیں اور روافض و خوارج سے باہر ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کرام سے محبت نہ رکھنا خروج یعنی خارجی بننا ہے اور صحابہ سے بیزاری رخص ہے اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنا سنیت ہے۔ مختصر یہ کہ رخص و خروج کی بنا اصحاب رسول علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات سے رخص رکھنے پر ہے اور سنیت کی بنا صحابہ رسول علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات والتقیات سے محبت پر۔ صاحب النہان عقلمند ہرگز رخص صحابہ کو ان کی حُب پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے دوستی کی وجہ سے سب کو دوست رکھے گا۔ علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات۔ حضور علیہ الصلوٰت والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِعَيْنِي أَحَبَّهُمْ وَ
مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِعُضِّي أَبْغَضَهُمْ
اور جو ان سے رخص رکھتا ہے وہ دراصل
مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور
اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض
(الحدیث)

۱۰۳ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا رخص ہے تو جن دانس گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں۔

عادت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ اہل سنت کے حق میں عدم محبت اہل بیت کا کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کی پختگی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہے۔

اس فقیر کے والد بزرگوار جو ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ اکثر اوقات اہل بیت سے محبت رکھنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی مرض موت میں یہ فقیر حاضر و موجود تھا۔ جب ان کا معاملہ آخر وقت کو پہنچا۔ اس جہان کا شعور و احساس کم رہ گیا تو فقیر نے اس وقت ان کو ان کی بات یاد لائی۔ اور اس محبت کے متعلق استفسار کیا آپ نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا۔ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت خدائے عزوجل کا شکر بجالایا گیا۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ مخالفین اہل سنت اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اور اس متوسط و معتدل محبت سے جاہل ہیں۔ انہوں نے خود ہی جانب افراط اختیار کی ہے۔ پھر اس افراط کے ماوراء کو تعزیر ط گمان کرتے ہوئے خروج کا حکم دے دیا ہے۔ اور اُسے خوارج کا مذہب قرار دیدیا ہے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ افراط و تعزیر ط کے درمیان ایک حد وسط ہے۔ جو مرکز حق اور جائے صدق ہے اور یہ اہل سنت ہی کا حصہ قرار پاچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشمٹوں کو قبول کرے۔

تعجب ہے کہ خوارج کو اہل سنت نے قتل کیا اور اہل بیت کے دشمنوں کی بیخ کنی بھی انہوں نے کی ہے۔ اس وقت رافضیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ مگر یہ لوگ اپنے زعم فاسد سے اہل بیت کا محب رفقہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کو روافض کہتے ہیں۔ محب معاملہ ہے کہ کبھی تو اہل سنت کو خوارج میں سے شمار کرتے ہیں جو افراط محبت نہیں رکھتے اور کبھی ان بزرگوں میں نفس محبت کا احساس کرتے ہوئے انہیں روافض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ان رافضیوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیاء و عظام کو جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں در آل محمّد علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی حُب کا اظہار کرتے ہیں، روافض میں گمان کرتے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے بہت سے علماء کرام کو جو اس محبت میں افراط سے روکتے ہیں اور حضرات خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و توقیر میں کوشش کرتے ہیں، خارجی جانتے ہیں۔ ان کی نامناسب جراتوں پر افسوس ہزار افسوس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں افراط و تعزیر ط سے بچائے۔

یہ افراط محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ وغیر ہم سے بیزاری و نفرت کو حضرت امیر کی محبت کی شرط

قرار دیتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ یہ کیا محبت ہے جس کے حصول کی شرط پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشینوں سے بیزاری ہو۔ اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والتعمیات کو دشنام طرازی اور ان پر لعن طعن ہو۔ اہل سنت کا یہی گناہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کیساتھ ساتھ سرور کائنات کے سب صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتعمیات کی تعظیم و توقیر بھی بجالاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی ان کی باہمی مخالفتوں اور تنازعات کے باوجود بُرائی سے یاد نہیں کرتے۔ اور صحبت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم اور ان کے حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی ہونے کی عزت کی بناء پر انھیں خواہش اور تعجب سے دور جانتے ہیں۔ حق و لے کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن اس کی غلطی کو ہوا و ہوس سے دور رکھتے ہیں۔ اور فکر و اجتہاد کے سپرد کرتے ہیں۔ روافض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیزاری دکھائیں اور ان اکابر دین سے بدگمان ہو جائیں۔ جس طرح خوارج کی خوشنودی اہل بیت سے عداوت اور آل محمد علیہم الصلوٰۃ والتعمیات کیساتھ بغض رکھنے سے وابستہ ہے۔ اسے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو یہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

اکابر اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ ستغیم کے نزدیک اصحاب پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والتعمیات آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کے دنت تین گروہ تھے۔ ایک جماعت دلیل اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل و اجتہاد کیساتھ آپ کے مخالفین کو حق پر تصور کرتی تھی اور تیسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی۔ اور اس نے کسی بھی جانب کو دلیل سے ترجیح نہ دی۔ پس پہلی جماعت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت ضروری تھی کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق درستی پر تھے۔ اور گروہ پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ کی نصرت لازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا یہی تقاضا تھا اور تیسرے گروہ کیلئے توقف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کسی ایک جانب کو ترجیح دینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اور جو کچھ ان پر لازم و ضروری تھا بجالائے۔ لہذا ملامت کی کیا گنجائش ہے اور ان پر طعن و تشنیع کہاں مناسب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے "یہ وہ خون میں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں" اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کے حق ہونے اور دوسرے کے خطا پر ہونے کے متعلق بھی لب کشائی نہیں کرنی کرنی چاہیے اور سب کو صحت نیکی کیساتھ یاد کرنا چاہیے۔

اور اسی طرح حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے ۔

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ۔ جب میرے اصحاب کا ذکر کرو ۔ تو اپنی زبانوں کو بند رکھو

یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اور ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو ۔ اور انھیں ایک کو دوسرے پر تبریح نہ دو ۔

لیکن جمہور اہل سنت اس دلیل کی بناء پر جو انھیں معلوم ہوئی ہے اس پر ہیں کہ حق حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور آپ کے مخالف خطا پر تھے لیکن یہ خطا چونکہ خطا اجتہادی ہے اس لئے ملامت و طعن سے دور اور تشنیع و تحقیر سے پاک و مبرا ہے ۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق ۔ کیونکہ انھیں تاویل کی گنجائش حاصل ہے جو انھیں کفر و فسق سے بچاتی ہے ۔ پس اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات امیر سے لڑنے والوں کو خطا کار کہتے ہیں ۔ اور دونوں ہی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی حقیقت کے بھی تائل ہیں ۔ لیکن اہل سنت لفظ خطا اور وہ بھی تاویل پر مبنی سے زیادہ حضرت امیر سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے ۔ اور زبان کو طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں ۔ اور صحبت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں حفاظت کرتے ہیں ۔ کیونکہ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ۔

“ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَجِدُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي ” میں تمہیں تاکید کرتا ہوں ۔ کہ میرے صحابہ کے بارے

میں اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ

یعنی میرے صحابہ کے بارے میں خدا جل سلطانہ سے ڈرو ۔ خدا جل سلطانہ سے ڈرو ۔ تاکید کی غرض سے یہ کلمہ آپ نے تکرار سے فرمایا ۔ میرے صحابہ کو اپنی ملامت کے تیر کا نشانہ نہ بنانا ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ۔

أَصْحَابِي كَمَا الْجَوْهَرُ بَأَيْهَمِّرٍ أَتَدْنِيكُمْ

أَهْتَدِيكُمْ

جس کی اقتدا کرو گے ۔ ہدایت پاؤ گے

اور بھی بہت سی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر میں وارد ہوئی ہیں ۔ پس تمام صحابہ کو معزز و مکرم جانتا چاہیے ۔ اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پر محمول کرنا چاہیے ۔ یہ ہے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب ۔ اور شیعہ اس باب میں غلو کرتے ہیں ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور

طبرانی بروایت مسعود ثوبان رضی اللہ عنہما اور ابن عدی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

ترمذی شریف

قسم قسم کی طعن و تشنیع اور مختلف گالیوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ اگر مقصود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حقیقت کا اظہار اور جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے۔ تو پھر اس مقصد کے لئے اہل سنت نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ کافی ہے۔ اور وہ حد اعتدال ہے۔ اکا بز دین کو گالیاں دینا اور طعن و تشنیع کرنا دیانت اور دینداری سے دُور ہے جیسا کہ رافضیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے۔ عجب دین ہے۔ کہ اصحاب و جانشینان پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کو گالی دینا ان کا جزو اعظم ہے۔

بدعتی گروہ جنہوں نے مختلف بدعات اختیار کی ہیں۔ اور اہل سنت سے جدا ہو گئے ہیں۔ ان تمام گروہوں کے درمیان فرقہ خوارج و روافض درست معاملہ اور حق سے دور جا پڑے ہیں۔ وہ گروہ جو اکا بز دین کو گالیاں دینا اور طعن کرنا ایمان کا جزو اعظم تصور کرتا ہو، ایمان سے کیا حصہ رکھے گا۔ روافض کے بارہ فرقے ہیں۔ اور سب کے سب اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کی تکفیر کرتے اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ یہ جماعت اپنے اوپر لفظ رافض کے اطلاق سے گریز کرتی ہے۔ اور روافض اپنے سوا اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ روافض کے حق میں احادیث کے اندر بہت دعیدیں وارد ہیں۔ کاش کہ رافض کے معنی سے بھی اجتناب کرتے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ اور لفظ کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کافر نہیں جانتے۔ اور کفار دارالحرب میں رہنے والوں کو گمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ دونوں قسمیں کفار ہیں۔ اور حقیقت کفر سے موصوف۔

ان رافضیوں نے شاید پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے۔ اور انہیں بھی ابو بکر و عمر کا دشمن خیال کر لیا ہے۔ اور اس گروہ شیعہ نے تقیہ کے مطابق جو ان کا مسلک ہے۔ اہل بیت کو بھی منافق اور دھوکا باز گمان کرتے ہیں۔ اور اعتقاد کیا ہوا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سال تقیہ کے طور پر خلفاء ثلاثہ سے منافقانہ طریقہ سے ہم پیالہ اور ہم نوا رہے ہیں۔ اور ناحق ان کا تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ اگر اہل بیت رسول کی محبت رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات سے محبت کی وجہ سے ہے تو چاہئے کہ رسول کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھیں۔ اور انہیں گالی اور ان پر لعنت اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دینے اور ان پر لعنت

سے زیادہ کریں۔ اہل بیت کے بارے جو دشمن رسول ہے " علیہ القلوب والتسلیمات " اور انواع و اقسام کے آزار اور بے شمار زیادتیاں آنسو اور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے کیں، اس گروہ شیعہ سے کسی نے نہیں سنا ہے کہ اُسے گالی دی ہو اور لعنت کی ہو۔ اور اس کی برائیاں بیان کرنے میں لب کشائی کی ہو ابو بکر صدیق کو جو رسول اللہ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام مردوں سے زیادہ پیار سے تھے۔ اپنے زخمِ فاسد میں دشمن اہل بیت قرار دے کر اس کی شان میں سب و طعن سے زبان درازی کرتے اور نامناسب امور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیا دیانت اور دینداری ہے۔ خدا جل شانہ نہ کرے کہ ابو بکر و عمر اور باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہوں۔ اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھیں کاش کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے اور اس مذموم فعل کے لئے اکابر صحابہ کرام کے اسماء گرامی مستحب نہ کرتے۔ اور ان بزرگوں سے بدظنی پیدا نہ کرتے۔ اس صورت میں اس باب میں ان کی مخالفت اہل سنت سے ختم ہو جاتی۔ کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔

یہ اہل سنت کی خوبی ہے۔ کہ شخص معین کو جو انواع کفر میں مبتلا ہو۔ اسلام و توبہ کے احتمال سے دوڑھی نہیں کہتے۔ اور لعنت کا اطلاق اس کے لئے جائز قرار نہیں دیتے۔ کافروں پر عموماً لعنت جائز سمجھتے ہیں لیکن کسی معین کافر پر اس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جب تک اس کا سوہ خاتمہ دلیل قطعی سے معلوم نہ ہو جائے۔ اور روافض بے تماشاً حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت کرتے اور اکابر صحابہ کو گالیوں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہِ راست اختیار کرنے کی ہدایت دے۔ اس بحث میں دو مقام پر اہل سنت اور مخالفین میں اختلافِ عظیم پایا جاتا ہے۔ بمقامِ اول یہ ہے۔ اہل سنت چاروں خلفاء کی خلافت کے حق اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ اور چاروں کو خلفاءِ برحق جانتے ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں جو غیب کی خبروں میں سے ہے، آیا ہے لے

الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً
میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی

اور یہ مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ لہذا اس حدیث کے مصداق چاروں خلیفے ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق ترتیبِ خلافت بھی برحق قرار پاتی ہے۔ اور مخالفین تین خلفاء کی خلافت کی حقیقت کے منکر ہیں۔ اور ان کی خلافت کو غضب و غلبہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور امام

سے احمد، ترمذی اور ابوداؤد بروایت حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ حق صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو تین خلفاء کی بیعت کی۔ اُسے تقیہ پر محمول کرتے ہیں۔ اور خیر الانام علیہ و علیٰ اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کی آپس کی صحبت و دوستی کو نفاق پر محمول کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدارات و نرمی کو فریب اور دھوکا تصور کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے گمان میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے مخالفین کے ساتھ محض منافقانہ طور پر دوستی اور تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے تھے۔ اور مخالفین بھی چونکہ ان کے گمان میں حضرت امیر اور ان کے ساتھیوں کے دشمن تھے۔ اس لئے ان کی آشنائی بھی نفاق پر مبنی تھی۔ اور دشمنی کو دوستی کے رنگ میں ظاہر کرتے تھے پس روافض کے گمان میں تمام صحابہ پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام منافق اور فریبی تھے۔ (معاذ اللہ) اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے برعکس تھا۔ تو چاہیے کہ ان کے نزدیک اس امت کے بدترین لوگ صحابہ کرام ہوں۔ اور سب صحبتوں اور مجلسوں میں بدترین حضرت خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت و مجلس ہو۔ کیونکہ یہ نفاق اور فریب وغیرہ جیسے بُرے اخلاق اسی مجلس سے پیدا ہوئے۔ اور چاہئے کہ تمام زمانوں میں سے بدترین صحابہ کا زمانہ ہو۔ جو نفاق، عداوت، بغض، اور کینہ سے لبریز تھا حالانکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں انھیں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (آپس میں شفیق اور مہربان) فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ شیعوں کے بُرے اعتقادات سے بچائے۔

یہ لوگ جب سابقین امت (صحابہ کرام) کو ان بُرے اخلاق سے متصف کرتے ہیں۔ تو متاخرین امت میں کیا بھلائی اور غیرت پائیں گے۔ اس گروہ نے شاید آیات قرآنی اور احادیث نبوی جو صحبت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت اور اس امت کی غیرت و انصافیت میں وارد ہوئی ہیں۔ نہیں دیکھیں یا اگر دیکھیں ہیں تو ان پر ایمان نہیں۔

قرآن و احادیث صحابہ کرام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ٹھہرے تو جو دین ان کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ نیز مطعون اور ناقابل اعتماد ہوگا۔ نعوذ باللہ سبحانہ من ذالک، شاید اس گروہ کا مقصود حضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کا ابطال اور آپ کی شریعت کا انکار ہے۔ ظاہر میں رسول پاک علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت کا ابطال کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی اور ان کے موافقین کو ہی عیوب سے سالم رہنے دیتے۔ اور تقیہ کے داغ سے جو اہل مکرو و نفاق کی صفات سے ہے۔ داغ دار نہ کرتے۔ موافقین امیر یا مخالفین امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جس کی تیس برس آپس میں منافقانہ مجلس و صحبت رہی اور جنہوں نے اتنا طویل عرصہ مکرو و فریب سے گزارا، کیا نفیلت و اچھائی ان میں ہوگی۔ اور یہ لوگ کس طرح لائق اعتماد

قرار پائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطعون ہونے سے نصف احکام شرعیہ مطعون ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ علماء و مجتہدین نے فرمایا ہے۔ کہ احکام سے متعلق جو تین ہزار احادیث وارد ہیں۔ یعنی تین ہزار احکام شرعیہ جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان تین ہزار میں سے پندرہ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوئے ہیں۔ پس ابو ہریرہ میں طعن نصف احکام شرعیہ میں طعن ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ جن میں ایک ابن عباس ہیں۔ اور ابن عمر بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جابر ابن عبد اللہ اور انس بن مالک بھی ان سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ پر طعن میں جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بہتان اور تہمت ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور حضرت سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم علم کے بارے حدیث دعا علماء میں مشہور و معروف ہے۔

قَالَ أَبُو طَرِيْقَةَ حَضْرَتُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ مِنْكُمْ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ يَنْفِضَ فَيَدْمُقَالِي فَيَضْرِبُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لَا يَنْهَاهَا فَبَسَطْتُ بُرْدَةَ كَانَتْ عَلَىٰ قَائِمٍ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتًا ، فَضَمَّتْهَا إِلَيَّ مَذْرَبِي ، فَمَا لَيْسَتْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس شراوت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون بہہ جو اپنی چادر بچھائے تاکہ میں اس میں اپنی گفتگو (علم) ڈال دوں تو وہ اُسے اپنے ساتھ چھٹالے پھر اُسے کبھی نہ بھولے تو میں نے چادر بچھادی۔ جو میرے اوپر تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلام (علم) اس پر بہا دیا۔ پھر میں نے اُسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

تو محض اپنے گمان (فاسد) سے دین کی بزرگ شخصیت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن جاننا اور اس کی شان میں لعن طعن کرنا انصاف سے دور ہے۔ یہ سب محبت میں حد سے بڑھنے کے شگوفے ہیں۔ ایسا کرنے والا نزدیک ہے کہ شاید ایمان کی رسی سے اپنا سر باہر نکال لے۔ اور اگر فرضاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تقیہ جائز بھی رکھا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت

امیر کے ان اقوال کے متعلق کیا کہیں گے۔ جو افضلیت شیخین میں ان سے بطریق تو اتر منقول ہیں۔ اسی طرح آپ کے ان کلمات قدسیہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جو آپ سے اپنی خلافت و مملکت کے زمانے میں خلفاء ثلاثہ کی حقیقت خلافت کے متعلق صادر ہوئے۔ کیونکہ تقیہ یہی ہے۔ کہ اپنی خلافت کی حقیقت چھپائے۔ اور تین خلفاء کی خلافت کا اعلان ظاہر نہ کرے۔ لیکن تینوں خلفاء کی حقیقت ظاہر کرنا اور افضلیت شیخین کا بیان اس تقیہ سے بالکل علیحدہ امر ہے۔ جس کے صدق و صواب کی کوئی صورت نہیں۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تردید کی کوئی صورت نہیں۔

اور نیز صحاح کی احادیث جو درجہ شہرت بلکہ متواتر المعنی ہو چکی ہیں۔ اور حضرات خلفاء ثلاثہ وغیرہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں تقیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ پیغمبروں پر تبلیغ لازم ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام ، اور نیز آیات قرآنی جو اس باب میں نازل ہوئی ہیں۔ تقیہ کی گنجائش نہیں رکھتیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کو توفیق انصاف عطا کرے۔

اور ارباب عقل سلیم جانتے ہیں۔ کہ تقیہ بزدلی کی صفت ہے۔ اسد اللہ (علی) سے اُسے منسوب کرنا نامناسب ہے۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ایک گھڑی یا دو گھڑی یا ایک دن یا دو دن کے لئے تقیہ کی صفت جائز قرار دی جائے۔ تو گنجائش ہے۔ لیکن مسلسل تیس سال بزدلی کی اس صفت کو اسد اللہ میں ثابت ماننا اور تقیہ پر قائم رکھنا بہت ہی نازیبا ہے۔ اور گناہ صغیرہ پر اصرار کو کبیرہ کہا گیا ہے۔ ارباب مخالفت اور اصحاب نفاق کی صفات میں سے کسی صفت پر قیام و اصرار کیسے روا ہوگا۔ کاش اس امر کی قباحت محسوس کریں۔ یہ لوگ شیخین کو افضل قرار دینے کے عقیدے سے بھاگے ہیں۔ جو (ان کے گمان میں) اہانت امیر کو مستلزم ہے۔ اور اس کے نتیجے میں تقیہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر تقیہ کی صفت کی بُرائی کو جو ارباب نفاق کی صفت سے ہے، سمجھتے تو ہرگز اُسے جائز نہ رکھتے۔ اور دو بلاؤں میں سے آسان تر کو اختیار کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ شیخین کی تقدیم و افضلیت میں حضرت امیر کی کچھ اہانت نہیں۔ کیونکہ حضرت امیر کی خلافت کا برحق ہونا اپنے حال پر قائم ہے۔ اور آپ کا درجہ ولایت اور رتبہ ہدایت و ارشاد بھی بحال رہتا ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ، اور تقیہ کے اثبات میں تقیہ و توہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ارباب نفاق کے خصائص اور اصحاب مکرو فریب کے لوازم میں سے ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم صحابہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے آپس کے اختلافات اور تنازعات کو نیک معانی پر عمول کرتے اور خواہش نفسانی اور تعصب سے دور جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات میں پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے بھی صاف ہو چکے تھے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ ہر ایک کی اپنی ایک رائے اور اجتہاد تھا اور ہر ایک مجتہد کے لئے اپنی رائے کے مطابق عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورتاً بعض امور میں مخالفت آراء کے سبب مخالفت و مشاجرت لازم ہو گئی۔ اور ہر ایک کیلئے اپنی رائے کی تقلید درست نظر آئی۔ پس ان کی آپس کی مخالفت حق کی موافقت کے لئے تھی نہ کہ خواہش اور نفس امارہ کی ہوس کے باعث۔ اور مخالفین حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور لڑنے والوں کے حق میں انواع و اقسام کی طعن و تشنیع جائز جانتے ہیں۔

جب کہ بعض امور اجتہادیہ میں صحابہ کرام نے آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والتسلیمات سے اختلاف رائے کیا ہے۔ اور حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والسلام کی رائے مبارک کے خلاف حکم کیا ہے۔ اور ان کا وہ اختلاف مذموم و قابل ملامت نہ تھا۔ اور نزول وحی کے باوجود اس سے ممانعت نہ آئی۔ تو حضرت امیر کے ساتھ امور اجتہادیہ میں مخالفت کیسے کفر قرار دی جاسکتی ہے۔ اور حضرت امیر کے اہل کیوں مطعون اور لائق ملامت ہوں گے۔ حضرت امیر سے جنگ کرنے والا اہل اسلام کا جسمِ غفر ہے۔ جس میں اکابر صحابہ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ان کی تکفیر و تشنیع کوئی آسان کام نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ نصف دین اور شریعت کے نزدیک ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اگر وہ مطعون ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور یہ بزرگ کس طرح طعن و تشنیع کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ان کی کسی روایت کو رد نہیں کیا۔ نہ کسی امیر نے نہ کسی وزیر نے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں (فقیر نے احمد تبی سے جو اکابر شیعہ میں سے ہے، سنا ہے کہ وہ کہتا تھا۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب، کتاب بخاری ہے۔ اس کتاب میں حضرت امیر کے موافقین کی روایات بھی ہیں۔ در آپ کے مخالفین کی بھی۔ اور مخالفت اور موافقت کی بناء پر کسی روایت کو مرجوح یا راجح نہیں سمجھا گیا۔ امام بخاری جس طرح حضرت امیر سے روایت کرتے ہیں معاویہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ اور اس کی روایت میں طعن کا شائبہ بھی ہوتا۔ تو امام بخاری ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ اسی طرح سلف میں جو

احادیث کے ناقد گزرسے ہیں۔ کسی نے بھی اس وجہ سے روایت حدیث میں فرق نہیں کیا ہے۔ اور نہ مخالفت امیر کو منشاء طعن بنایا ہے۔

جانتا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلائیہ میں حضرت امیر حق پر ہوں اور ان کا مخالف خطا پر۔ اگرچہ معاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ زمانہ صحابہ کے اختلافی امور میں علماء تابعین اور ائمہ مجتہدین نے حضرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اگر حق جانب امیر کے لئے ہی متعین و مقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریع جو تابعین میں سے اور صاحب اجتہاد ہوئے ہیں۔ مذہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی اُن کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اُن کے حق میں قبول نہ کی۔ اور مجتہدین نے قاضی شریع کے قول کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز تسلیم نہیں کی۔ اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا دوسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف ہیں۔ اصناف سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ (اس بار میں زیادہ کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ) اس کی تفصیل طوالت چاہتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ مخالفت امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف طعن و ملامت کے لائق نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تالیب قبر مقبول و منظور نظر رہیں۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام نے مرض موت کے ایام ان کے حجرہ شریفہ میں گزارے۔ اور ان کی گود میں جان دی۔ اور ان کے حجرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صدیقہ عالمہ مجتہدہ تھیں۔ اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف دین کے بیان کو اُن کے حوالے کیا اور صحابہ کرام مشکل احکام میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مشکل مسائل کا حل اُن سے پاتے تھے۔ اس طرح کی صدیقہ مجتہدہ کو حضرت امیر کی مخالفت کیوجہ مطعون کرنا۔ اور ناشائستہ چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھنے سے دور ہے۔ حضرت امیر اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داماد ہیں اور آپ کے چچے کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ، حضور علیہ و علی جمیع اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی محبوبہ اور مقبول بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اس سے چند سال پہلے فقر کی عادت یہ تھی۔ کہ اگر (ایصالِ ثواب کے لئے) کھانا پکاتا تھا۔ تو آلِ عبا کی روحانیت مطہرہ کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ (ایصالِ ثواب میں) حضرت امیر، حضرت فاطمہ، اور حضرات امین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملاتا تھا۔ ایک رات (یہ فقیر) خواب

میں دیکھتا ہے کہ آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ فقیر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ فقیر کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چہرہ مبارک فقیر کی جانب کے بجائے دوسری طرف رکھتے ہیں۔ اس دوران میں فقیر سے فرمایا کہ میں کھانا ہالٹہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ جو شخص مجھے کھانا بھیجے، عالشہ کے گھر بھیجے اس وقت معلوم ہوا کہ توجہ تشریف مبذول نہ کرنے کا سبب یہ تھا۔ کہ فقیر حضرت صدیقہ کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت صدیقہ بلکہ آپ کی باقی ازواج مطہرات کو تمام اہل بیت کے ساتھ شریک کرنا اور تمام اہل بیت سے توسل کرتا ہے۔ پس جو رنج و اذیت حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت صدیقہ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ وہ اس رنج و اذیت سے زیادہ ہے۔ جو حضرت امیر کی راہ سے آپ کو پہنچتی ہے۔ صاحب انصاف عقلمندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

ہاں یہ بات اس صورت میں ہے۔ جب کہ حضرت امیر کی محبت و تعظیم حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ کے واسطہ قربت کی وجہ سے ہو اور اگر کوئی شخص حضرت امیر کی محبت استقلالاً اختیار کرے۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو دخل نہ دے تو وہ بحث سے خارج ہے اور خطاب کے لائق نہیں۔ ایسے شخص کی عرض دین کا ابطال اور شریعت کی ویرانی ہے۔ ایسا شخص چاہتا ہے۔ کہ بے واسطہ پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام راہ اختیار کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علی کی طرف آجائے۔ اور یہ عین کفر اور محض بے دینی ہے۔ اور علی ایسے شخص سے بیزار اور اس کے کردار سے دکھ اور تکلیف میں ہے۔

صحابہ پیغمبر سے دوستی۔ آپ کے خسر اور دامادوں سے دوستی، پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی دوستی سے دوستی کے واسطہ سے ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَحَبَّتْني أَحَبَّهُمْ ط

جس نے ان (صحابہ) سے محبت کی۔ اس نے

میرے ساتھ محبت کی جو مجھ سے ان سے محبت کی

۔ حدیث شریف

اس طرح جو شخص ان کا دشمن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے ان کا دشمن ہے۔ جیسا کہ

لے اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اموات کو کھانے وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ نیز یہ کہ مقبولان بارگاہِ اہلی

کا توسل بھی جائز ہے۔ اس مسئلے میں امام ربانی اور فقہائے اہل سنت کے مسلک کی تفصیلی معلومات کے

لئے ناچیز کی تالیف "مسلک امام ربانی" کا مطالعہ کریں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا -

مَنْ ابْغَضَهُمْ فَبِغَضِي ابْغَضَهُمْ ط
جس نے اُن سے بُغض کیا۔ اس نے دراصل میرے

ساتھ بُغض کی وجہ سے اُن سے بغض کیا

یعنی جو محبت میرے صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ وہ وہی محبت ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی

طرح ان سے بُغض وہی بُغض ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔

طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی شان میں طعن و

تشنیع نامناسب ہے۔ ان پر لعنت و ملامت خود لعنت و ملامت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ طلحہ

اور زبیر وہی ہیں۔ کہ حضرت فاروق نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ چھ افراد کے مشورہ پر چھوڑ دیا اور طلحہ

اور زبیر کو بھی ان میں داخل کیا۔ اور آپ نے ایک دوسرے پر تبریج کی کوئی واضح دلیل نہ پائی۔ اور طلحہ

و زبیر نے اپنے اختیار سے اپنا حصہ خلافت چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک نے تَرَكْتُ حَفْطِي کہا یعنی میں نے اپنا

حصہ چھوڑ دیا۔ اور طلحہ وہی ہے۔ جس نے حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بے ادبی کرنے کے جرم

میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس کا سر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور قرآن میں اس فعل پر

اس کی مٹاوارد ہوئی ہے۔ اور زبیر وہی ہے۔ کہ مخبر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے

قاتل کو دوزخ کی وعید سنائی۔ چنانچہ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا -

مَاتِلُ زُبَيْرٍ فِي النَّارِ
زبیر کا قاتل دوزخ میں جائیگا۔

حضرت زبیر پر طعن و لعنت کرنے والا بُرائی میں آپ کے قاتل سے کم نہیں۔

تو اسے مخاطب! میں تجھے کہتا ہوں۔ کہ اکابر دین اور کبرائے اسلام پر طعن کرنے سے پرہیز کر جنہوں

نے کلمہ اسلام بلند کرنے اور ستیادانام علیہ السلام کی مدد و نصرت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اور آ

دن۔ پوشیدہ اور ظاہر دین کی تائید کے لئے اپنے اموال خرچ کئے اور حُبِّ رسول کی خاطر اپنے خاندان،

اپنے قبیلے، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے وطن، اپنے مکانات، اپنے چشمے، اپنی کھیتی باڑیاں

اور اپنے درخت اور نہریں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور رسول پاک علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو اپنی

ذوات پر تبریج دی۔ اور اپنے اموال اور اپنی اولاد کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔ اور

سے ابن عساکر، بروایت ابو نضرۃ، حافظ سیوطی نے کہا ہے۔ کہ اس روایت کے رجال حدیث ثقہ ہیں۔ اور یہ حدیث۔

متعدد طرق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تشبیہ المہانی

آپ کی صحبت میں برکاتِ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اور وحی کا مشاہدہ نصیب ہوا۔ اور حضورِ ملائکہ سے بھی مشرف ہوئے۔ اور خوارق و معجزات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کا غیبِ شہادت اور ان کا علمِ صیغہ بن گیا۔ اور انھیں یقین کی وہ دولت عطا کی گئی جو بعد میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ دوسروں کے اُحد پہاڑ جتنے خرچ کئے ہوئے سونے کا ثواب صحابہ کے ایک سیرِ حوج کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے نصف ثواب کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں۔ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت و ثنا کی ہے۔ اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور وہ اللہ سے۔ ایسا ہی ان کا حال تورات میں ہے۔ اور ایسا ہی حال انجیل میں مذکور ہے۔ یہ اس کیفیت کی مانند ہیں جس نے سبز گھاس اُگائی۔ پس اُسے قوی اور طاقتور کیا۔ پھر وہ موٹی ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کسان کو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ اللہ ان کے ساتھ کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ سے ناراض رہنے والوں کو کفار کہا ہے۔ اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے بالکل اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح کفر سے۔ ”واللہ سبحانہ الموفق“

جس جماعت نے آنسور علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کیساتھ اس طرح کی نسبت ہو۔ اور وہ آپ علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی بارگاہ میں مقبول و منظور نظر ہوں۔ اگر بعض معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے تنازعہ ہو جائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو طعن اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ ایسے مقام میں اختلاف کرنا اور غیر کی رائے کی تقلید نہ کرنا حق و صواب ہے۔ امام ابو یوسف کے لئے درجہ اجتہاد پالینے کے بعد امام بو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقلید خطا ہے۔ اور درست و صواب یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریں۔ امام شافعی، صحابی کے قول کو اپنی رائے پر مقدم نہیں رکھتے۔ چاہئے جو صحابی بھی ہو خواہ صدیق اکبر یا حضرت علی ہی ہو، اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو درست جانتے ہیں۔ اگرچہ قول صحابی کے مخالف ہی ہو۔ جب مجتہد کے لئے صحابہ کرام کی رائے سے مخالفت کی گنجائش ہے۔ تو اگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ تو کیوں مطعون قرار پائیں گے۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام نے امور اجتہاد میں آنسور علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات سے اختلاف کیا ہے۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی رائے مبارک کے خلاف نزولِ وحی کے باوجود حکم کیا ہے۔ لیکن وحی میں ان کی مذمت اور ان کے اختلاف پر مخالفت وارد نہیں ہوئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اگر یہ اختلاف حق جل شانہ کو ناپسند اور نامقبول ہوتا۔ تو ضرور اس سے روک دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے

متعلق وعید نازل ہوتی۔ تم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ آنسور علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے دوران آواز بلند کرتے تھے۔ کس سختی کے ساتھ انھیں آواز بلند کرنے سے روکا گیا۔ اور اس فعل پر وعید اور ڈانٹ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے
اوپنی نہ کرو۔ اور نہ ان سے پہلا کلمات کرو۔
جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم پیدا کر
بات کرتے ہو۔ تاکہ تمہارے اعمال ضائع
نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

سورۃ الحجرات پ ۲۶

جنگ بدر کے قیدیوں میں اختلاف عظیم واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاذ نے ان قیدیوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسرے حضرات نے ان کی رہائی اور فدیے کا فیصلہ کیا۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی رائے میں بقول انہیں آزاد کرنے اور فدیہ لینے کا حکم تھا۔ اس واقعہ کے علاوہ بھی اختلاف کے بہت سے مواضع ہیں۔

اسی قبیلہ سے ہے وہ اختلاف جو کاغذ کے لانے میں صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوا۔ کہ آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے مرض وصال میں کاغذ طلب فرمایا تھا۔ کہ صحابہ کے لئے آپ کچھ لکھیں ایک گروہ نے کہا کاغذ لانا چاہیے۔ اور دوسرے گروہ نے کاغذ لانے سے روک دیا۔ حضرت فاروق، روکنے والوں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے طعن و تشنیع کرنے والوں نے اس راہ سے بھی حضرت فاروق پر اعتراض کیا ہے۔ اور طعن و تشنیع کی زبانیں کھولیں ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ طعن کا کوئی مقام نہیں۔ اس لئے کہ حضرت فاروق جانتے تھے کہ زمانہ وحی متقطع ہو گیا ہے۔ اور احکام سماوی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور رائے واجتہاد کے ہوا اثبات، احکام میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ بھی تحریر فرمائیں گے۔ امور اجتہاد یہ میں سے ہو گا۔ جس میں دوسروں کو بھی فَاغْتَبُوا يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ لَا نُبْدِي لَهُمْ اہل بعیرت! عبرت پکڑو، کے مطابق شرکت کی اجازت ہے۔ اس طرح آپ نے بہتری اس میں محسوس کی کہ اس قدر درد و تکلیف کی حالت میں آپ کو رنج و تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسروں کی رائے اور اجتہاد پر ہی کفایت کرنی چاہیے۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ یعنی قرآن مجید جو قیاس و استنباط کا ماخذ ہے۔ مجتہدین کے لئے کافی ہے۔ وہ اس سے احکام کا استنباط کریں گے۔ کتاب اللہ کے ذکر کی تخصیص اس بناء پر ہو سکتی

ہے۔ کہ حضرت فاروق نے قرآن سے معلوم کر لیا ہوگا۔ کہ جن احکام کو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماخذ کتاب اللہ ہے۔ سنت نہیں تاکہ سنت کا ذکر بھی کیا جائے۔ پس حضرت فاروق کا کاغذ لانے سے روکنا شفقت و مہربانی کے طور پر تھا۔ کہ آنحضرت کو شدت تکلیف میں مزید ریج و تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ نیز حضور علیہ و علیہ آلہ الصلوٰۃ والسلام کا کاغذ طلب کرنے کا حکم بھی استحسان و استعجاب کے طور پر تھا نہ کہ وجوب کے طور پر تاکہ دوسرے استنباط کی زحمت سے آرام میں رہیں۔ اور کاغذ لانے کا حکم وجوب کے طور پر ہوتا تو آپ اپنے حکم کے جاری کرنے میں مبالغہ اور تاکیہ فرماتے اور صرف اختلاف کی بناء پر اس سے صرف نظر کرتے۔

سوال ۱۔ حضرت فاروق نے اس وقت کہا تھا۔ اَجْرًا سَتَفْتَهُمُوكَا یعنی کیا حضور غلبہ مرض کے باعث کچھ فرما رہے ہیں۔ تحقیق و تفتیش کرو۔ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟

جواب ۱۔ حضرت فاروق نے شاید اس وقت سمجھا ہوگا کہ حضور سے یہ کلام درد و تکلیف کی وجہ سے

بلا قصد و اختیار صادر ہوا ہے۔ جیسا کہ لفظ اَلْكُتُبُ، میں لکھتا ہوں۔ سے وہم ہوتا ہے۔ کیونکہ آنسرور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ نیز آپ نے فرمایا لَنْ تَصِلُوْا بَعْدِي تَرْغُزْ مِرَّةً بَعْدَ مِرَّاهِ نِيْنِ هُوَ كَيْ جَبَدِيْنَ كَالِ اَوْدِ نَعْمَتٍ تَمَامٍ اَوْدِ رِضَاءِ مَوْتِيْ اِسْ سِ وَابْتَسَمَ هُوَ حَلِيٌّ۔ اس کے بعد ضلالت و گمراہی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا لکھیں گے۔ جس سے گمراہی دور ہوگی۔ جو کچھ تیس سال لکھا جاتا رہا۔ کیا وہ کافی نہیں اور وہ گمراہی دور نہیں کرتا۔ کہ ایک گھڑی میں شدت مرض کے باوجود کچھ تحریر فرمائیں جو گمراہی دور کرے۔ یہیں سے حضرت فاروق نے سمجھا ہوگا۔ کہ یہ کلام بناء بر بشریت ہے قصد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ لہذا اس کی تحقیق کرو۔ اور از سر نو دریافت کرو۔ اور اس دوران اختلافی گفتگو بند ہوگی۔ تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اُطْعَمَ جَاوُا اَوْرَ اٰپِسِ مِيْنِ اِخْتِلَافٍ نَهْ كُرُوْ۔ کہ پیغمبر کے سامنے اختلاف و نزاع مستحسن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں مزید گفتگو نہ کی۔ اور دوات کاغذ طلب نہ فرمایا۔

جاننا چاہئے۔ کہ انمورا اجتہاد یہ میں صحابہ کرام کا آنسرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو اختلاف ہوا۔ اس میں عیاذ باللہ اگر خواہش نفس اور تعصب کا شائبہ ہوتا تو وہ انہیں اہل ارتداد کے گروہ میں کھینچ کر لے آجاتا۔ اور اہل اسلام کے حلقہ سے باہر پھینک دیتا۔ کیونکہ آنسرور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بے ادبی اور بدسلوکی کفر ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ مَنْهْ۔ شاید یہ اختلاف فاعتبروا کے حکم کی بجا آوری کے طور پر تھا۔ اس لئے کہ جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ اجتہادی امور میں اس کے لئے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا خطا اور ناروا ہے۔ اِن جِن اِحْكَامٍ مِّنْزَلٍ مِّيْنِ رَّاسِ اَوْرَ اِجْتِهَادِ كَا

کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ان میں تقلید کے ہوا کسی اور شے کی گنجائش نہیں۔ اور ان پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا واجب و ضروری ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ صحابہ کرام تکلفات سے پاک اور آرائش الفاظ و عبارات سے بے نیاز تھے۔ ان کا اہتمام اصلاح باطن کے متعلق ہوتا تھا۔ اور ان کا ظاہر ان کی نظر میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا۔ اور اس زمانہ میں آداب کی رعایت حقیقت و معنی کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ سورت و لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری ان کا کام اور آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ان کا شیوہ تھا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنی مائیں، اپنی اولاد، اور اپنی بیویاں سب آنسور علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات پر قربان کر دی تھیں۔ اور کمال اعتقاد و اخلاص سے آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اُسے آبِ حیات کی طرح اٹھاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے قصد کرانے کے بعد آپ کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے نوش کرنے کا قصد مشہور و معروف ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت جس سے اس جھوٹ اور فریب سے بے نیاز زمانہ کے لوگوں کے نزدیک بے ادبی کا دم ہوتا ہو۔ ان بزرگوں سے آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق صادر ہو تو اُسے اچھے معنی پر حمل کرنا چاہیے۔ اور عبارت کا حاصل اور خلاصہ لینا چاہیے۔ الفاظ جیسے ہی ہوں ان کا لحاظ و اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ طریق سلامتی یہی ہے۔ واللہ سبحانہ الموفق۔

سوال :- جب احکام اجتہاد یہ میں احتمال خطا کی گنجائش ہے۔ تو تمام احکام شرعیہ میں وثوق و اعتماد جو آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ کس طرح قائم اور باقی رہے گا۔

جواب :- احکام اجتہاد یہ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد آسمان سے نازل شدہ احکام کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ کیونکہ خطا پر ٹھہرانے رکھنا انبیاء کے لئے جائز نہیں، علی بن ابی طالب و علیہم الصلوٰۃ والسلام پس احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کے ثبوت اجتہاد اور اختلاف آرا کے بعد حضرت حق جل و علا کے پاس سے ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ جو صواب کو خطا سے جدا کرتا اور حق والے کو باطل والے سے امتیاز بخشتا ہے۔ پس حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نزول وحی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتہاد یہ بھی قطعی الثبوت ہوتے تھے۔ اور ان میں خطا کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ لہذا حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ثابت شدہ تمام احکام قطعی اور خطا کے احتمال سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ابتدا و یا انتہاء وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے استنباط و اجتہاد سے مقصود یہ تھا۔ کہ مجتہدین دستپختین کو کرامت و بزرگی کے درجات حاصل ہوں۔ اور محضی و مصیب

اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب پائیں۔ اس لئے احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کے درجات بھی بلند ہوئے اور نزول وحی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی ثابت ہو گئی۔ ہاں زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد کے احکام اجتہاد یہ ظنی ہیں۔ جو مفید عمل تو ہیں لیکن مثبت اعتقاد نہیں ہیں۔ کہ ان کا منکر کا فر قرار پائے۔ ہاں اگر مجتہدین کا اجماع کسی حکم پر منعقد ہو جائے تو وہ مثبت اعتقاد بھی ہو جاتا ہے۔

خاتمہ مکتوب بڑا

اب ہم فضائل اہل بیت رسول علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلامات والبرکات والتمنیات کے بیان کے ذریعہ اس مکتوب کو اچھے خاتمے کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمہ احادیث متفقہ فضائل اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام

۱۔ عبدالبر نے روایت کی ہے۔ کہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ جس نے علی سے محبت کی۔ اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے بغض کیا۔ اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور جس نے علی کو اذیت دی۔ اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔
کتاب الاستیعاب

۲۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے چار افراد سے محبت رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ فرمایا علی ان چار میں سے ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ اور ابوذر اور مقداد اور سلمان (فارسی) رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ترمذی و حاکم اور حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی ہے

۳۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ طبرانی و حاکم باسناد حسن

۴۔ حضرت براؤ سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا، جب کہ آپ کے کندھے پر حضرت حسن تھے۔ اور آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ بخاری و مسلم

۵۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ جب کہ سامنے منبر پر تشریف فرما تھے۔ اور حضرت حسن ان کے ایک پہلو میں تھے۔ اور آپ ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک بار حضرت حسن کی طرف۔ کہ بیشک میرا بیٹا

تید ہے۔ اور امید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔
بخاری

۶ - حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ کہ حُسن و حسین آپ کی دو رانوں پر تھے۔ تو آپ نے فرمایا۔ میرے یہ بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جو ان دونوں سے محبت کرے، محبت کر۔

ترمذی شریف

۷ - حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حُسن اور حسین سے۔
ترمذی شریف

۸ - مسود بن مخزوم سے روایت ہے۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہؓ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا۔ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے۔ اور جو چیز اسے رنجیدہ کرتی ہے۔ مجھے بھی رنجیدہ کرتی ہے۔
بخاری و مسلم

۹ - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ کہ فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تو اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔

حاکم

۱۰ - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ بیشک لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیے بھیجنے کا قصد کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی رضا جوئی ہوتا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ازواج مطہرات دو گروہوں میں منقسم تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور حضرت سوودہ تھیں۔ اور دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سے عرض کرو۔ کہ آپ لوگوں سے فرمائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہے۔ وہ وہاں ہی بھیج دیا کرے۔ جہاں حضور تشریف فرما ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ

نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے ام سلمیٰ مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ مجھ پر عائشہ کے کپڑوں (بستر) کے سوا کسی عورت کے کپڑوں میں وحی نازل نہیں ہوتی۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اذیت پہنچانے سے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر یہ بات عرض کی۔ اس پر آپ نے فرمایا اے میری بیٹی! کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی۔ جسے میں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی عائشہ سے محبت رکھ۔

بخاری و مسلم شریف

۱۱ - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، "مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ سوائے حضرت خدیجہ کے۔ اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حضور ان کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ اور بسا اوقات آپ ایک بکری ذبح فرماتے۔ پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ کی ہیلیوں کو بھیتے تھے۔ تو میں حضور سے بہت دفعہ کہتی کہ شاید دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ فرماتے خدیجہ میں یہ یہ خوبیاں تھیں۔ اور اسی سے میرے اولاد ہوئی۔"

بخاری و مسلم شریف

۱۲ - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس مجھ سے ہے۔ اور میں اس سے۔

ترمذی شریف

۱۳ - ابو سعید سے روایت ہے۔ بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہے۔ جس نے میری عنترت (اہل بیت) کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی۔

دیلمی شریف

۱۴ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیک سلوک کیا۔ قیامت کے روز میں اسے اس پر بدلہ دوں گا۔

ابن عساکر

۱۵ - حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے ہر صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا۔ جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (ابن عدی و دیلمی)

الہی بحق بنی فاطمہؑ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ
اگر دعوت تم رد کنی و قبول من و دست و دامن آل رسول

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عِيَالِهِمُ وَعَلَىٰ جَمِيْعِ اٰخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ
وَعَلَىٰ سَائِرِ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اٰجْمَعِيْنَ ط

مکتوب نمبر ۳

ان مکتوبات شریفہ کے جامع فقیر فقیر عبدالحی کی طرف مسادر فرمایا۔

فغافل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے مناسب امر کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط ربّ جلّ سلطانه کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں
کوئی چیز بھی اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ نافع نہیں۔ جب کہ یہ کلمہ طیبہ دوزخ کی آگ میں پڑنے
کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو دوسرے غصتوں کو جو اس سے کمتر ہیں، بطریق اولیٰ ٹھنڈا کرتا۔ اور
تسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین نہ دے جب کہ بندہ اس کلمہ طیبہ کے تکرار کے ذریعے ماسوائے حق کی
نفی کر کے سب سے منہ پھیر کر معبود برحق کو ہی قبلہ توختہ بناتا ہے۔ غضب کا سبب پراگندہ توجیہات
تھیں جن میں وہ مبتلا تھا۔ جب پراگندہ توجیہات کی بندہ نے نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ
بھی جلتا رہا۔ اس معنی کو تو عالم مجاز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب مالک اپنے غلام سے ناراض ہوتا
اور اس پر غضب کا اظہار کرتا ہے۔ تو حین فطرت والا غلام اپنے مالک کے سواد سے توجہ ہٹا کر
اپنے آپ کو مالک کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مالک کو اپنے مملوک کے حق میں شفقت
و رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غضب و غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ کو آخرت کے
تانوسے ذخیرہ ہائے رحمت کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ فقیر لویں محسوس کرتا اور جانتا ہے۔ کہ
ظلمات کفر اور کدورت شرک سے رفع کرنے میں اس کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفاعت کرنے والی کوئی
چیز نہیں۔ جس شخص نے اس کلمہ کی تصدیق کی ہو اور ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا ہو اور پھر صوم

سے اسے اللہ اولاد فاطمہ کے طفیل مجھے ایمان پڑنا تم نصیب کرنا۔ تو میری دعا رد کر یا قبول میں ہوں میرا ہاتھ ہے اور آل رسول کا دامن ہے

کفر اور رذائل شرک میں گرفتار ہو چکا ہو۔ تو اُمید ہے۔ کہ اس کلمہ طیبہ کی شفاعت سے عذاب سے باہر اور دائمی عذاب و دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ جس طرح اس امت کے باقی کبیرہ گناہوں کی سزاؤں کے دفع کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کی شفاعت بہت نفع مند اور کارگر ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے ”اس امت کے گناہ کبیرہ“ اس بناء پر کہا ہے۔ کہ پہلی امتوں میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے۔ بلکہ رسوم اور رذائل شرک کی ملاوٹ و آمیزش بھی کم ہے۔ شفاعت کی محتاج زیادہ تر یہی امت ہے۔ پہلی امتوں کا ایک گروہ کفر پر مُصر تھا۔ اور دوسرے گروہ نے اخلاص سے ایمان قبول کیا اور احکام خداوندی کی بجا آوری کی۔ یہ گناہوں سے بھری ہوئی امت ہلاک ہو جاتی۔ اگر کلمہ طیبہ ان کی شفاعت نہ کرتا۔ جس طرح اگر خاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتحیات اس امت کی شفاعت نہ کرتے اُمَّةٌ مُّذْنِبَةٌ رَّبِّ غَفُورٌ یہ گناہ گار امت ہے اور رب تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جس قدر معافی اور بخشش حق جل و علا اس امت کے لئے کام میں لائے گا۔ معلوم نہیں کہ پہلی امتوں کے لئے بھی کام میں نہ لائے۔ ایک کم سو رحمت شائد اسی پر گناہ کے لئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہے۔

لے کہ مستحق کرامت گناہ گاراں نہ

اور جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عفو و مغفرت کو دوست رکھتا ہے۔ اور کوئی مقام اور محل بھی اس پر تقصیر امت کے عفو و مغفرت کے برابر نہیں۔ اس لئے یہ امت خیر الامم قرار پائی۔ اور کلمہ طیبہ جو افضل الذکر ہے۔ اس امت کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور ان کی شفاعت کرنے والے پیغمبر کو سید الانبیاء کا خطاب ملا۔ علیہ و علیہم الصلوٰت والتحیات ”یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دے گا“ اور اللہ غفور رحیم ہے ”اِن ارحم الراحمین ایسا ہی ہوتا ہے اور اکرم الاکرمین کی شان یہی ہوتی ہے“

بر کریمیاں کار ہاد شوار نیست

اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافِنَا اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش اور

لے کیوں کہ بخشش کے مستحق گناہ ہی ہوتے ہیں۔

لے کرم والوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ط

ہمارے کام میں ہمارے مدد سے بڑھنے کو بھی
مُعات فرما۔ اور ہمارے قدم مضبوط کراؤ
کافروں کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔

نیر اس کلمہ کے فضائل میں سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم وبارک نے فرمایا
مَنْ قَالَ لِإِلَهِ الْأَلَاءِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ط
جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی۔ جنت میں
داخل ہوگا۔

کو تاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دخول جنت کیسے میسر آئیگا۔ یہ لوگ
اس کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے۔ کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ
طیبہ کے طفیل بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنہگاروں کا کتنا ہے۔ اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے
کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہیں۔ سب کو کفایت
کرتا اور سب کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کی برکات کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ
کلمہ مقدسہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جمع ہو جائے۔ اور تبلیغ توحید کے ساتھ مل جائے۔ اور رسالت
ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دو کلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے۔ اور
ان دو سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ جو ولایت کو ظلماتِ ظلال سے پاک کرتا اور
نبوت کو درجہ علیا تک پہنچاتا ہے۔ اے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کرا اور ہمیں اس پر
ثابت رکھ۔ اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما۔ اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ
ہمارا حشر فرما۔ اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتقیات
والبرکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما۔

نیز جب نظر اور قدم عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور ہمت کے پروبال نیچے لٹک جاتے ہیں۔ اور
معاملہ غیب صرف تک جا پہنچتا ہے۔ اس مقام میں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ط کے
پاؤں کے بغیر نہیں چلا جاسکتا۔ اور اس کلمہ مقدسہ کی آغوش میں بیٹھ کر ہی اُس مسافت کو طے کیا جاسکتا
ہے۔ اس مقام میں اس کلمہ طیبہ مقدسہ کو ایک بار پڑھنے والا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کی حقیقت کی امداد و
اعانت سے اُس مسافت کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ اور اپنی ذات سے دُور اور حق جن و علا کے

سے حاکم بروایت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قریب جا پڑتا ہے۔ اور اس مسافت کا ایک جزو تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت معلوم کی جاسکتی ہے۔ کہ اس کلمہ کے سامنے ساری دنیا کی کچھ حیثیت و قدر و قیمت نہیں ہے۔ کاش کہ ساری دنیا اس کے سامنے اتنی حیثیت ہی رکھتی جتنی ایک قطرے کی دریائے محیط کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حَسَنًا إِذَا مَا زِدْتَهُ لَظْمًا

معلوم نہیں کہ اس دنیا میں کوئی آرزو اس کے برابر ہو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہو۔ اور اس کلمہ طیبہ سے لذت گیر اور محفوظ ہوتا رہے۔ لیکن کیا کیا جائے۔ کہ تمام آرزوئیں میسر نہیں۔ اور غفلت اور خلق کے میل جول سے چارہ نہیں۔

اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مکمل کر۔ اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۳

حاجی یوسف کشمیری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کا دنیا سے رائی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہراً دنیا اور اسباب دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں،

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ سِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

خدائے جل سلطانہ کی معرفت اس شخص کے لئے حرام ہے۔ جس کے باطن میں دنیا کی رائی

لے جتنی زیادہ بار تو اس کے چہرے کو دیکھے تجھے اس کا چہرہ زیادہ حسین نظر آئے گا۔

برابر محبت بھی موجود ہو۔ یا اس کے باطن کا اتنی مقدار میں بھی دنیا سے تعلق موجود ہو یا دنیا کی اتنی مقدار بھی اس کے باطن میں گزرے۔ جس طرح اس کا ظاہر کہ باطن سے بمراحل دُور ہے۔ اور آخرت سے دنیا میں آکر افادہ و استفادہ کی مناسبت کی شرط کے حصول کی خاطر لوگوں سے اختلاط پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بنا پر اگر دنیا کی بات کرے۔ اور اس کے اسباب سے وابستہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بُری چیز نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ تاکہ بندوں کے حقوق بیکار نہ ہوں اور افادہ استفادہ کا راستہ بند نہ ہو۔ پس ایسے شخص کا باطن اُس کے ظاہر سے بہتر ہے اور جو نما گندم فروش کی طرح ظاہر میں لوگ اُسے اپنی مانند گندم نما جو فروش تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر جانتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر اُدنیا سے بے تعلق لیکن باطن گرفتار دنیا ہے۔ رَبَّنَا اِنَّمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ذُنُوبٌ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ط

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى وَالتَّزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰى
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمٰتِ الْعُلٰى

مکتوب نمبر ۳۹

سید عبدالباقی رنگپوری کی طرف صادر فرمایا

اصحابِ یمن ، اصحابِ شمال اور سابقین کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شمال اور دوسرا یمن پر رکھا ہوا ہے۔ اور سبقت کا گیند میدانِ اصل تک لے گئے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اَنْطَقٰی ،

اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت کرے ، جان کہ اصحابِ شمال وہ لوگ ہیں۔ جو تاریک پردوں میں ہیں اور اصحابِ یمن نورانی پردوں والے۔ سابقین وہ ہیں جو ان ظلمانی اور نورانی پردوں سے باہر نکلے ہوئے اور ایک قدم شمال پر اور دوسرا یمن پر رکھ کر سبقت کا گیند میدانِ اصل میں لے گئے ہیں۔ اور امکانی اور جو بی ظلال سے اوپر گذر گئے ہیں۔ اور انہوں نے اسم و صفت اور شان و اعتبار سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہا۔ اصحابِ شمال کفر و شقاوت والے ہیں۔ اور اصحابِ یمن اہل

اسلام اور اربابِ ولایت میں۔ اور بالاسالۃ سابقین انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ تابع ہونے کے اعتبار سے جسے بھی اس دولت سے مشرف کر دیں۔ تبعیت کے طور پر یہ دولت زیادہ تر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات و التجات کے اکابر صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ اور قلت و ندرت کے طور پر غیر صحابہ میں بھی متحقق ہے۔ اور فی الحقیقت یہ شخص بھی گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و البرکات سے ملحق ہے۔ شاید ایسے ہی شخص کے حق میں حضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا يُدْرِي أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُمْ
نہیں معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پہلے بہتر ہیں یا
پچھلے۔

اگرچہ حضور علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي سَلَا
سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔

کیونکہ اپنے زمانے کو قرون کے اعتبار سے بہتر فرمایا اور آخری زمانے کو اشخاص کے لحاظ سے واللہ سبحانہ اعلم،

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضلیت شیخین (ابوبکر و عمر) پر اہل سنت کا اجماع ہے ایسا کوئی نہیں۔ جو ابوبکر پر سبقت لے گیا ہو۔ اس امت کے سابقین کے پیشتر وہ ہیں۔ اور اس امت کے پہلوں کے پہلے بھی آپ ہیں۔ اور حضرت فاروق آپ کے توسل کی بدولت افضلیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور آپ کے توسط سے دوسروں سے فوقیت لے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ فاروق کو خلیفہ صدیق کہتے ہیں۔ اور خطبے میں آپ کو رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے شاہ سوار حضرت صدیق ہیں اور حضرت فاروق ان کے روئے ہیں۔ کیا اچھا روئے ہے جو اپنے شاہ سوار سے موافقت کرتا اور اس کے خصوصی اوصاف میں شرکت فرماتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سابقین یمن و شمال کے احکام سے خارج ہیں۔ اور ظلمانی و نورانی معاملات سے اوپر ہیں۔ ان کے اعمال نامے کتابِ یمن اور کتابِ شمال سے الگ ہیں۔ اور ان کا محاسبہ اصحابِ یمن و اصحابِ شمال کے محاسبہ کے علاوہ ہے۔ ان کے ساتھ کاروبار علیحدہ اور ان کے ساتھ کرشمہ و نازِ خدا ہے۔ اصحابِ یمن اصحابِ شمال کی طرح ان کے کمالات سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور ارباب

۱۔ ترمذی شریف بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ بخاری و مسلم شریف

ولایت ان کے اسرار سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مقطعات قرآنی کے حروف ان کے اسرار کے رموز اور تشابہات فرقانی ان کے مدارج وصول کے خزانے ہیں۔ اصل سے وصول تے انہیں نخل سے فارغ کر دیا ہے۔ اور اربابِ ظلال کو ان کے حریم خاص سے دُور کر دیا ہے۔ مقرب ہی ہیں۔ اور روح دریاخانہ اپنی کا جتہ ہے۔ یہی ہیں جو فزع اکبر (بڑے خوف) سے فکر مند نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دہشت ناک واقعات سے نہیں گھبرائیں گے۔ اے اللہ! ہمیں ان کے دوستوں میں سے کر۔ کیونکہ انسان اسکے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ جس سے پیار کرتا ہے۔ بصدقہ سید المرسلین علیہ و علی آل کل الفضلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات۔

مکتوب نمبر ۴۰

مولانا بدر الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ عجاibat کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود

کے اعتبار سے۔ اور اُس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ط

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کے عجاibat کا ازالہ دو قسم ہے

ایک ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا وجود کے اعتبار سے۔ ازالہ وجودی محال ہے۔ اور ازالہ

شہودی ممکن بلکہ واقع ہے۔ اگرچہ بہت ہی قلیل اور اخص خواص لوگوں کا جتہ ہے۔ اور وہ جو حدیث میں

آیا ہے

بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور ظلمات کے

ستر ہزار پردے ہیں۔ اگر وہ اٹھا دیئے جائیں

تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک ہر شے کو

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفًا عِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَ

ظُلْمَةٍ لَّو كُشِفَتْ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ

وَجْهِهِ مَا رَأَتْهُ إِلَّا بِصُرَاةٍ مِّنْ

سے فتوحات بیکتہ، مشکوٰۃ شریف اور اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ مختلف الفاظ کے ساتھ۔

خَلْقِهِ ط

جلا دیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔

اس حدیث میں وارد کشف و ازالہ سے مراد وجودی کشف و ازالہ ہے۔ جو متمتع ہے۔ اور جو کچھ اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے تمام حجابات کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اس ازالہ سے مراد ازالہ شہودی ہے۔ چنانچہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو ایسی بصارت عطا فرماتا ہے۔ جس سے وہ حجابات و پردوں کے پیچھے پوشیدہ چیزیں دیکھتا ہے۔ یہاں حجابات و پردوں کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ فقیر نے لکھا ہے۔ حجابات کے عدم ازالہ کی حدیث کے منافی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں ایک دوسرے ازلے کا ذکر ہے اور میری تحریر میں ایسا دوسرے کا ازالے کا بیان ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَاللّٰهُمَّ مُتَابِعًا لِمُصْطَفٰی

عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُسْلٰی

مکتوب نمبر ۴۱

شیخ فرید تھانی سری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ نہایت النہایت کے مراتب میں پہنچ کر ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ جہاں کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الذَّبُّ... کُنْ عَنَّا اور بعد قہ اس کے جیب پاک علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نہایت النہایت کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسا مرتبہ سامنے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پس اگر اس مقام کے ایک ذرے کا سلوک طے کر لیا جائے۔ تو گویا دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی ترقی کا کیا عالم ہوگا۔ جو اس مرتبہ کی مسافت طویل طے کر چکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کی وجوب اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کاش۔ کہ دریائے محیط کے سامنے قطرہ کی حیثیت رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ اپنے پاؤں کی قوت سے کوچہ و دست میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کو سواریاں

مکتوب نمبر ۲۲

خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزا حسین الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

صوفیہ کے سیرِ باطنی کو آفاق و انفس میں منحصر کرنے اور ان دو سیروں میں تخلیہ اور تجلیہ ثابت کرنے کے بیان میں اور حضرت ایشاں (حضرت امام ربانی قدس سرہ الاقدس کا اس معنی کو اس میں تسلیم نہ کرنا اور نہایت النہایۃ کو انفس و آفاق سے باہر ثابت کرنا بغایت اللہ سبحانہ۔ اور اس کے مناسب باتوں کے

بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ الْکَرِیْمِ وَ اَصْحَابِہٖ الْعِظَمٰہِ مِنْ یَوْمِہٖذَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمِ

فرزند عزیز! اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں سعادت مند کرے۔ ہوش کے کانوں سے سُن کہ جب سالک درستی نیت اور آرزوں سے نجات پانے کے بعد ذکر الہی جل سلطانہ میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ریاضات شاقہ اور مجاہداتِ شدیدہ اختیار کرتا اور تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ نیز اوصافِ رفیئہ کو اخلاقِ حسنہ سے تبدیل کرتا ہے اور اُسے توبہ و انابت میسر آتی ہے۔ اور دنیا کی محبتِ دل سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور صبر و توکل اور رضا حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان حاصل شدہ باتوں کو تدریج و ترتیب سے۔ م مثال میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کدورت بشریہ اور اس کی بُری صفات سے پاک اور مصفا دیکھتا ہے تو یہی سیرِ آفاقی ہے۔ جسے وہ اس طرح مکمل طور پر طے کر لیتا ہے۔ اس گروہ صوفیہ میں سے ایک جماعت نے اس مقام میں احتیاط کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور انسان کے سات لطائف میں سے ہر لطیفہ کو عالم مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کسی ایک نور کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اور ہر لطیفہ کی صفائی کی علامت ان انوارِ مثالی میں سے کسی نور کے ظہور کو مقرر کیا ہے۔ اور اس سیر کی ابتداء لطیفہ قلب سے کر کے تدریج و ترتیب سے لطیفہ اخنی تک جو منتہائے لطائف ہے، پہنچاتی ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی علامت سالک کے لئے اس قلب کو نورِ سرخ کی صورت میں ظاہر ہونا قرار دیا ہے۔ اور صفائے روح کی علامت نورِ زرد کی صورت قرار دی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو سیرِ آفاقی کا حاصل یہ ہے۔ کہ سالک اپنے تبدیل اوصاف اور تغیرِ اخلاق کو عالم مثال کے آئینوں میں مشاہدہ کرتا ہے اور

اپنی تاریکیوں اور کدورتوں کا زوال بھی اس عالم میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنی صفائی کا یقین اور اُس کے لئے اپنے تزکیے کے ثبوت کا علم ہو جاتا ہے۔ اور جب سالک ہر گھڑی اپنے احوال و اطوار کو عالم مثال میں جو آفاق سے ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس عالم میں اپنے آپ کو ایک بنیت سے دوسری بنیت میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے۔ تو گویا اس کی آفاق میں سیر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سیر فی الحقیقت سالک کے نفس میں سیر ہوتی ہے۔ اور اس کے اوصاف و اخلاق میں حرکت کیفی ہے۔ لیکن جب کہ دینی کی وجہ سے اس کا مطلع نظر آفاق میں نہ کہ انفس۔ اس لئے یہ سیر بھی آفاق سے منسوب ہو گئی۔ مشائخ نے اس کے مکمل ہونے کو جو سیر آفاق سے منسوب ہے۔ سیر الی اللہ کا تمام و مکمل ہونا قرار دیا ہے۔ اور فنا کو اس سیر سے وابستہ کیا ہے۔ اور سلوک کو اس سیر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد جو سیر واقع ہوتا ہے اُسے سیر انفسی کے نام سے موسوم کرتے اور اُسے ہی سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور بقا باللہ اسی مقام میں ثابت کرتے ہیں۔ اور اس مقام میں جذبے کا حصول سلوک کے بعد جانتے ہیں۔ جب سالک کے لطائف سیر اول میں تزکیہ حاصل کر لیتے اور بشری کدورتوں سے نجات پاتے ہیں۔ تو اس بات کی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ کہ اسم جامع کے جو اس کا رب ہے۔ ظلال و عکوس ان لطائف کے آئینوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لطائف اُس اسم جامع کی جزئیات کے ظہورات و تجلیات کے وارد ہونے کی جگہ بن جاتے ہیں اس سیر کو سیر انفسی اس بنا پر کہتے ہیں۔ کہ انفس اسما کے ظلال و عکوس کے آئینے بن جاتے ہیں نہ اس بنا پر کہ سالک کی سیر انفس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیر آفاقی میں گزرا ہے۔ کہ آئینہ داری کے اعتبار سے اُسے سیر آفاقی کہا گیا ہے۔ نہ یہ کہ سیر آفاقی میں واقع ہے۔ اس سیر میں فی الحقیقت سما کے ظلال کی سیر ہے جو انفس کے آئینوں میں واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس سیر کو سیر عاشق در معشوق کہا گیا ہے۔

آئینہ صورت از سفر دوست . کال پذیراے صورت از نور دست

اس سیر کو سیر فی اللہ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ مشائخ نے کہا ہے کہ سالک اس سیر میں متخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف انتقال کرتا ہے۔ کیونکہ

عاشقہ صفحہ ۱۳۳ :- لطیف نفس کا نور سفید، لطیف سیر کا نور سبز، لطیف خفی کا رنگ نیلگوں، اور لطیف انفی کا رنگ سیاہ قرار دیا ہے۔
لے آئینہ جو صورت قبول کرتا ہے۔ حرکت و سفر کرنے سے دور ہے۔ بلکہ وہ صورت کو اپنی نورانیت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔

منظر کو ظاہر کے اوصاف سے تھوڑا بہت حصہ ضرور ملتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سیر متحقق ہو گئی۔ یہ ہے اس مقام کی نہایت تحقیق اور اس کلام کی تصحیح۔ صاحب مقام کا حال شاید کیا ہو۔ اور کلام سے متکلم کی مراد بھی کیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے فہم اور اپنی دریافت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور بعض اوقات متکلم کلام سے کچھ معنی مراد لیتا ہے۔ اور سننے والا اسی کلام سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔

مشائخ کرام سیر انفسی کو بے تکلف سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور اُسے بے تحاشا بقا باللہ کے نام سے موصوف کرتے ہیں۔ اور وصل و القابل کا مقام گمان کرتے ہیں۔ اور یہ اطلاقات فقیر پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ اس بناء پر ان کی تصحیح و توجیہ میں حیلے اور تکلفات کا مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ ان حیلوں کا کچھ حصہ کلام مشائخ سے ماخوذ ہے۔ اور کچھ افاضہ و ابہام کی راہ سے آیا ہے۔ سیر آفاقی میں گویا اخلاقِ بد سے تخلیہ حاصل ہوا تھا۔ اور اس سیر انفسی میں اخلاقِ حمیدہ سے آراستگی ہوتی ہے۔ کیونکہ تخلیہ مقام فنا کے مناسب اور اس سیر انفسی کی نہایت معلوم نہیں کر سکے۔ اور سالک کی عمر ڈھائی بھی اگر صرف ہو جائے تو بھی مشائخ نے اس سیر کے ختم نہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ محبوب کے اوصاف و شمائل کی نہایت نہیں۔ تو ہمیشہ سالک متعلق کے آئینے میں اس کی صفات میں سے ایک صفت اور اس کے کمالات میں سے کسی ناکسی کمال کا ظہور ہوتا رہے گا۔ لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔ اور اس کی نہایت تک پہنچنا کیسے درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے

ذره گریں نیک در پس بد بود گر چہ عمر سے تگ زند در خود بود

اور اس فنا و بقا پر جو سیر آفاقی اور انفسی سے حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کے اسم کا لفظ بھی کرتے ہیں اور نہایت کمال پہنچ تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو وہ ان کے نزدیک سیر رجوع ہے۔ جو سیر عن اللہ باللہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیر چہارم کو جسے سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ نزول و رجوع سے متعلق جانتے ہیں۔ اور ان مشائخ نے ان دو سیروں کو تکمیل و ارشاد کے لئے قرار دیا ہے جس طرح پہلی دو سیروں میں نفس ولایت کے حصول و کمال کے لئے ہیں۔ اور مشائخ کی جماعت نے کہا ہے کہ ستر

ہزار پردوں کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے کہ

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر
و ظلمۃ ہزار پردے ہیں۔

سے ذرہ اگر چہ بہت چھایا بہت بُرا ہو۔ ساری عمر تگ و دو کرتا رہے تو بھی اپنے اللہ ہی رہتا ہے۔

تقریباً ۱۰۰ سالوں سے سیر آفاقی میں بٹتے ہیں۔ کیونکہ لطائف میں سے ہر ہر لطیفہ میں دس دس ہزار پر دسے دور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو حجابات بھی سارے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور سالک سیر فی اللہ سے موصوف ہو جاتا اور مقام وصلی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب ارباب ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور خلاصہ اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں جو کچھ اس فقیر پر محض نفس و کرم خداوندی جل سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جس کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اظہار نعمت اور شکر عطا کے طور پر فقیر اسے معرض تحریر میں لاتا ہے۔ فَاغْتَبُوا ذَايَا اُولَى الْاَلْبَسَا بِرَا ط

جان لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی توفیق عطا کرے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو بے مثل و بے کیفیت ہے۔ جس طرح آفاق سے وراء ہے۔ النفس سے بھی وراء ہے۔ اس لئے سیر آفاقی کو سیر الی اللہ کہنے اور سیر النفسی کو سیر فی اللہ کا نام دینے کے کوئی معنی نہیں بلکہ آفاقی اور النفسی دونوں سیریں، سیر الی اللہ میں داخل ہیں۔ سیر فی اللہ وہ سیر ہے۔ جو آفاق و انفس سے کمی سمنزلیں دور ہے۔ اور ان سب سے وراء الورا ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ سیر فی اللہ کو انہوں نے سیر النفسی قرار دیا ہے۔ اور اس سیر کو بے نہایت کہا ہے۔ اور عمر ابدی کے ساتھ بھی اس کے طے ہونے کو جائز قرار نہیں دیا جیسا کہ ابھی یہ بیان گزرا۔ اور جب انفس آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہیں۔ تو اس تقدیر پر دائرہ امکان کو طے کرنا ممکن نہ ہوگا۔ تو حرمان دائمی اور خسار ہر سرمدی لازم ہوگا۔ اور اس صورت میں فنا کبھی متحقق نہ ہوگی۔ اور نہ بقا متصور ہوگی۔ تو وصل و اتصال اور قرب و کمال کیسے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ جب بزرگ پانی کی بجائے سراب پر کفایت کریں اور الی اللہ کو فی اللہ گمان کریں۔ اور امکان کو وجود اور چون کو بے چون سے تعبیر کریں تو چھوٹوں اور پست فطرتوں کا کیا گلہ کرے۔ اور ان کے متعلق کیا اظہار شکایت کرے۔ ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے کس اعتبار سے انفس کو حق جل و علا کہہ دیا۔ کہ انفس کی سیر کو حد و نہایت کے ہوتے ہوئے بے نہایت گمان کر لیا۔ سالک کے آئینے میں اسماء و صفات واجبہ جل سلطانہ کے ظہور کو اس سیر النفسی میں انہوں نے جو قرار دیا ہے۔ وہ دراصل اسماء و صفات کے ظلال میں سے ایک ظل کا ظہور ہے نہ کہ عین اسماء و صفات کا ظہور۔ جیسا کہ اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔ کیا کروں اور کس طرح جناب قدس تعالیٰ و تقدس کے متعلق علم و تمیز رکھنے کے باوجود اس بے ادبی کو جائز رکھوں اور اس بلند ذات کے ملک میں اس سبحانہ کے غیر کو شریک کروں۔ اگرچہ ان اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے حقوق اپنے اوپر لازم جاتا ہوں۔ کیونکہ میں کئی طرح سے ان کا

تربیت یافتہ ہوں۔ لیکن حضرت واجب الوجود جلّ سلطانہ کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں اور اس کی تربیت دوسروں کی تربیتوں سے اوپر ہے۔ میں نے اس بلند ذات کی حُسن تربیت سے اس بھنور سے نجات پالی ہے۔ اور اس بلند ذات کے ملک مقدس میں اس پاک ذات کے غیر کو شریک نہیں کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں اس راہ پر آنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر اللہ ہماری دستگیری نہ فرماتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔

وہ بلند ذات بے مثل و بے کیف ہے اور جو چیز چوٹی و چندی کے داغ سے داغدار ہے، اس کی بلند جنابِ قدس سے دور ہے۔ اس لئے آفاق کے آئینوں اور انفس کی جلوہ گاہوں میں اس پاک ذات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو کچھ ان میں ظاہر ہوتا ہے مظاہر کی طرح مثل و کینت میں سے ہوتا ہے۔ پس آفاق و انفس سے آگے گزنا چاہیے۔ اور اس پاک ذات کو آفاق و انفس سے باہر تلاش کرنا چاہیے۔ اور جس طرح دائرہ امکان میں آفاق ہو چاہے انفس اس پاک ذات کی گنجائش نہیں۔ اس کے اسماء و صفات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہاں ظاہر ہے، بلند اور پاکیزہ اسماء و صفات کے ظلال و عکوس اور ان کا شبہ اور مثال ہے۔ بلکہ اسماء و صفات کی ظلیت و مشابہت بھی آفاق و انفس سے باہر ہے۔ یہاں آراستہ کرنے اور قدرت منقش کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ظہور کس کا اور تجلی کہاں۔ اس لئے کہ اس ذات پاک کے اسماء و صفات بھی اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل و بے کیف اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ جب تک تو آفاق و انفس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی ظلیت کے معنی سے واقف نہ ہوگا۔ تو بلند و پاکیزہ اسماء و صفات تک وصول کیسے میسر آسکتا ہے۔

عجائب کا وہ بار ہے۔ اگر اپنے مکشوفات و معلومات یقینیت کی بات کروں جو مشائخ کے مذاق کے موافق نہیں۔ اور نہ ان کے مکشوفات کے مطابق ہے۔ تو کون اعتبار کرے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور پوشیدہ رکھوں۔ تو حق تو باری کے ساتھ رلاملا دینے کا مرتکب ہوں گا۔ اور جس چیز کا حق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جائز نہیں۔ اس کے اخلاق کی گنجائش پیدا ہوگی۔ اس لئے ضرورتاً جو حق ہے۔ اور اس بلند ذات کی جنابِ قدس کے جو کچھ لائق و مناسب ہے۔ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس سبحانہ و تعالیٰ کی جنابِ قدس کے نامناسب ہے۔ اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور دوسرے کے خلاف کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ مجھے اس کا کچھ غم ہے۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ مجھے اپنے معاملے میں تذبذب اور اور شک اور اپنے مکشوف میں اشتباہ ہو۔ جب کہ سپید و صبح کی طرح کام کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ اور چودھویں رات کے چاند کی مانند اصل معاملے کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ظلال سے مکمل طور پر

آگے گزار کر لے جاتے اور شبہ و مثال سے بلندے جاتے ہیں۔ تو اشتباہ کہاں اور تذبذب کیسے رہ سکتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صحتِ احوال کی علامت کماں کے حصول کا یقین ہے۔ نیز تذبذب و اشتباہ کی صورت کیسے منتقم ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس بلند ذات کی عنایت ہے عنایت سے ان بزرگوں کے احوال مقررہ پر تفصیلی اطلاع میسر آچکی ہے۔ اور توحید و اتحاد اور احاطہ و سرملایں کے معارف مکشوف ہو چکے ہیں۔ اور مکشوف و مشہود کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور ان کے دقائق علوم و معارف و صاحت سے سمجھ میں آچکے ہیں۔ اور مدت دراز تک سی مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے قلیں و کثیر یعنی ہر شے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الامر فضل خداوندی جل سلطانہ سے ظاہر ہوا کہ یہ سب ظلال کے شعبدے ہیں۔ اور شبہ و مثال سے گرفتاری ہے۔ مطلوب ان سب سے وراء الوراہ اور مقصود ان سب سے ماسوا ہے۔ تو یہ فقیر مجبوراً سب سے رخ پھیر کر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جو کچھ چوٹی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اس سے پاک و مہتر ہو گیا۔

”میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں

ہر باطل مذہب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو میں مشائخ کے خلاف ہرگز لب کشائی نہ کرتا۔ اور ظن و تخمینے سے ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اور اگر یہ خلاف واجب تعالیٰ جل سلطانہ کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہوتا۔ اور بات اس بلند ذات کی تمزہ و تقدیس کے بارے میں نہ ہوتی تو ان اکابر کے مکشوف کے خلاف میری طرف سے کچھ وقوع میں نہ آتا۔ اور نہ ہی ان کے علوم کی مخالفت میں، میں کچھ کہتا۔ کیونکہ میں کبینہ انہی کی دولتوں کے کھلیانوں کا خوشہ چین ہوں اور ان کی نعمتوں کے دسترخوانوں کا پس خوردہ کھانے والا رذیل ہوں۔ میں بکر اظہار کرتا ہوں کہ مشائخ کرام ہی میں جنہوں نے انواع و اقسام کی تربیتوں سے میری پرورش کی ہے۔ اور مجھے قسم قسم کے کرم و احسان سے نفع پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے حقوق ان کے حقوق سے فائق ہیں۔ جب بحث اس بلند ہستی کی ذات و صفات کے متعلق چھڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق بعض امور کا اطلاق درست نہیں۔ تو اس مقام میں خاموشی اختیار کرنا۔ اور دوسرے کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرنا دین و دیانت سے دور ہے۔ اور طاقت و بندگی کا مقام اُسے برداشت نہیں کرتا۔ علماء کا مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے امور خلافیہ میں اختلاف جیسے سناہ وحدت وغیرہ نظر استدلال کی راہ سے ہے۔ اور فقیر کا اختلاف ان سے کشف و شہود کے راستے سے

ہے۔ علماء ان امور کے قبح کے قائل ہیں۔ اور بشرط عبور ان کے حُسن کا قائل ہے

مسئلہ وحدت وجود میں شیخ علاؤالدولتہ کا اختلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب قبح کی طرف ناظر ہے۔ اگرچہ یہ قبح کشف کے راستے سے آیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشف انہیں بُرا نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ مسئلہ احوالِ عزیزہ کا متضمن اور معارفِ عجیبہ پر مشتمل ہے۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ اس موطن میں قیام کرنا مستحسن نہیں۔ اور ان احوال و معارف پر اکتفا کرنا مناسب نہیں۔

سوال ۱۔ اس صورت میں مشائخ کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ اور حق اُن کے مکشوف و مشہود کے ماسوا

ہوگا

جواب :- باطل یہ ہے کہ اس کا صحیح محمل و معنی نہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں ان احوال و معارف کا منشا حق سبحانہ کی محبت کا غلبہ اور اس بلند ذات کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے۔ جو ان کی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑتا۔ اور غیر و غیرت کے اسم و رسم کو نیست اور لاشے کر دیتا ہے۔ اس وقت ناچار سکد اور غلبہ حال کے باعث ماسوا کو معدوم جانے گا۔ اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ دیکھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور بطلان کیا۔ یہاں تو حق کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے۔ اور ان بزرگوں نے محبتِ حق جن و علا میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ ہر شے کو بھی ترک کر دیا۔ اور اپنا اور اپنے غیر کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ باطل ان کے سایہ سے بھی دُور بھاگے۔ یہاں سب حق ہے اور حق کیلئے ہے۔ علماء ظاہرین ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت کے سوا اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو اس میں ہے کہ ان احوال و معارف کے علاوہ کچھ ایسے کمالات بھی ہیں۔ جن کے سامنے یہ احوال و معارف دریائے محیط کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرود
ورنہ لبس عالیست پیش خاک توو

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حجابات کے زائل ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ کہ میر آفاقی میں ظلمانی اور نورانی حجابات مکمل طور پر اٹھ جاتے ہیں جیسا کہ گذرا، فقیر کے نزدیک یہ بات محلِ خدشہ ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت و مشہود ہو چکا ہے۔ کہ ظلمانی حجابات کا اٹھنا تمام مراتبِ امکان کے طے ہونے سے وابستہ ہے۔ جو سیر آفاقی و انفسی سے میسر آ جاتا ہے۔ لیکن نورانی

نے اگرچہ آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔ لیکن تودہ خاک کی نسبت بہت بلند ہے۔

حجابات کا اٹھنا واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کی سیر سے مربوط ہے۔ یہاں تک کہ اس کی نظر میں نہ اسم باقی رہے نہ صفت۔ نہ شان باقی رہتی ہے نہ اعتبار۔ تو اس وقت اس کے لئے تمام نورانی حجابات اٹھنے میسر آجاتے ہیں۔ تو وہ وصل عریانی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ وصل حصول میں بہت کم اور یہ واصل بہت نادر الوجود ہے۔ پس سیر آفاقی میں معلوم نہیں کہ نصف ظلمانی حجابات اٹھتے ہوں۔ نورانی حجابات کے اٹھنے کی وہاں کیا صورت ہو سکتی ہے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے کہ ظلمانی حجابات کے مراتب مختلف ہیں۔ جو اشتباہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مثلاً ظلمت میں نفسانی حجابات قلبی حجابات سے اوپر ہیں۔ تو قلیل الظلمہ شخص اپنے آپ کو نسبتاً نورانیت کے عنوان سے ظاہر کرتا ہے۔ اور ظلمانی حجابات نورانی حجابات کی شکل میں متخیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔ تیز نگاہ والا ایک کو دوسرے سے غلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ اور اشتباہ کے سبب کو پالینے کی وجہ سے ظلمت پر نور کا حکم نہیں لگاتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اور جس طریقے پر اس فقیر کو چلانے سے مشرف کیا گیا ہے۔ ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا جامع ہے۔ اور وہاں تخلیہ اور تجلیہ آپس میں اکٹھے اور اس مقام میں تصفیہ و تزکیہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیر انفس، سیر آفاق کو متضمن ہے عین تصفیہ میں تزکیہ ہے اور عین تجلیہ میں تخلیہ اور جذبہ سلوک کو فراہم کرتا اور انفس آفاق کو شامل ہیں۔ لیکن تقدم ذاتی تجلیہ اور جذبہ کو شامل ہے۔ اور تصفیہ کو تزکیہ پر سبقت ذاتی ہے۔ اور ملحوظ نظر انفس میں نہ کہ آفاق۔ پس لازماً اس طریق میں راہ اقرب ہوگی۔ اور سالک وصول میں نزدیک تر ہوگا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریق یقیناً منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس میں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی درخواست اور فرصت طلب کرنی چاہیے۔ اور وہ جو میں نے کہا ہے۔ کہ یہ طریق یقیناً پہنچانے والا ہے۔ اس لئے کہا ہے۔ کہ اس راہ کا پہلا قدم جذبہ ہے۔ جو وصول کی دلیز ہے اور رک جانے کے مواقع یا منازل سلوک ہیں یا مقامات جذبات ہیں جو سلوک کو متضمن نہیں۔ اور اس طریق میں دونوں موانع مرتفع ہیں۔ کیونکہ سلوک طفیلی ہے۔ جو جذبہ کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے۔ پس یہاں نہ سلوک خالص ہے نہ محض جذبہ تاکہ سد راہ بنے۔ یہ وہ طریق ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگ (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے مختلف مراتب کے مطابق منازل وصول تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے آفاق و انفس کو ایک قدم میں طے کیا اور دوسرا قدم آفاق و انفس سے باہر جا رکھا ہے اور معاملے کو سلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے ہیں۔ اس لئے کہ سلوک کی نہایت سیر آفاقی کی نہایت تک ہے۔ اور جذبے کی نہایت سیر انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیر آفاقی اور انفسی نہایت کو پہنچ گئی سلوک

و جذبہ کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ سلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجذوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر بالفرض ابدی عمر پائیں۔ تو ساری کی ساری سیر انفس میں صرف کر دیں گے۔ اور پھر بھی اُسے تمام نہ کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں سے

ذرہ گریس نیک و ریس بد بود گرچہ عمرے تنگ زند در خود بود

جیسا کہ گذرا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ ذات کی تجلی متجلی لہ کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پس متجلی لہ نے اپنی صورت کے سوا حق کے آئینہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس نے حق کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھ سکے۔

جاتا چاہیے کہ میرے پیر اور بھذا میرے رہنما جن کے توشل سے میں نے اس راستے میں آنکھیں کھولی ہیں اور انکے توسط سے طریقت میں لب کشائی کی ہے۔ اور طریقت میں الف و با کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور مولویت کا ملکہ بھی میں نے انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کی طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے اتفات کا اثر ہے۔ میں نے اندراج الہایہ فی البدایہ کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے۔ اور قیومیت کے طریقہ پر نسبت انجذاب بھی انہی سے اخذ کی ہے۔ اور ان کی ایک نگاہ سے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے۔ کہ لوگ پالیس دن کے چڑ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے ایک اتفات سے میں نے وہ کچھ پایا کہ دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے

آنکہ بہ تبریر یافت یک نظر شمس دین طعنہ زند بر وہ سحرہ کند پر چتہ
اچھا کہا ہے جس نے کہا ہے مٹے

نقشبندی عجیب قافلہ سالار اند کہ برند از را و پہناں بحرم قافلہ را

ان نقشبندی بزرگوں نے علو فطرت اور بلند سمیت کی بنا پر طریقت کی ابتداء سیر انفسی سے قرار دی ہے۔ اور سیر آفاقی کو اس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ ان بزرگوں کی عبارات میں "سفر در وطن" اسی سیر سے کنایہ ہے۔ ان بزرگوں کے طریق میں راہ بہت قریب اور وصول بہت نزدیک ہے۔ اور

سے شمس دین نے تبریر میں جو کچھ ایک نگاہ میں پایا۔ وہ دس روزہ خلوت پر طعنہ زن اور پالیس روزہ چلنے کا مذاق اڑاتا ہے۔

سے نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار نہیں۔ کہ پوشیدہ راستے سے قافلے کو حرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

دوسروں کی سیر کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا ہے "ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ الغرض تمام طرق مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار جمیعہم کے درمیان ان بزرگوں کا طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ دوسروں کی اکثر آگاہیوں سے ان کا حضور اور ان کی آگاہی فائق اور ارفع ہے۔ اسی بناء پر انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے اور اس نسبت سے مراد ان کی یہی حضور و آگاہی ہے۔ لیکن چونکہ ولایت اولیاء کی قدم گاہ و گذر گاہ آفاق و انفس اور سلوک و جذبہ کے ماوراء اور ماسوا نہیں اس بناء پر مجبوراً ان بزرگوں نے آفاق و انفس سے باہر کی خبر نہیں دی اور جذبہ و سلوک سے اوپر کے متعلق گفتگو نہیں کی۔ یہ بزرگ کمالات ولایت کے اندازہ کے مطابق فرماتے ہیں "الہ اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ سنتے ہیں اپنے اندر سنتے ہیں۔ اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہوتی ہے۔"

وَفِي الْفَيْكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
اور تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے

اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ تاہم انفس میں گرفتار بھی نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لا کے نیچے لائیں اور غیرت کی وجہ سے اس کی بھی نفی کر دیں۔ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے ہیں "جو کچھ دیکھا گیا ہے یا سنا گیا یا جانا گیا سب غیر ہے اور کلمہ لا کی حقیقت اس کی نفی کرنی چاہیے لہ

نقش بندند و لے بند بر نقش بند
نقش ماہم گرچہ پاک از لوح خاک
ہر دم از بوالعجبی نقش و گر پیش آرند
نقش ماہم گرچہ پاک از لوح خاک

یہاں ایک سر ہے جاتا چاہیے کہ غیرت کی نفی کرنا اور ہے اور غیرت کا خود بخود مستغنی ہو جانا امر دیگر۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور میں نے جو کہا ہے۔ کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس سے باہر قدم گاہ نہیں۔ اس لئے کہا ہے کہ ولایت کے ان ارکان اربعہ سے اوپر کمالات نبوت کے مبادی اور مقدمات ہیں۔ کہ ولایت کے ہاتھ اس بلند و بالا درخت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اکثر اصحاب اور اصحاب کے علاوہ امتیوں میں سے بہت کم لوگ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتحیات کی تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت سے مستفید

لے نقش بند کہلاتے ہیں۔ مگر کسی نقش میں بند نہیں ہیں۔ اپنے کمال اور بوالعجبی سے ہر امت نہایت عمدہ نقش پیش کرتے ہیں۔
نقش بند کہلاتے ہیں۔ لیکن ہر نقش سے پاک ہیں۔ اگرچہ ہمارا نقش بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

ہوئے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کی شاہراہ کے ذریعے دوری کے منازل طے کر کے سلوک و جذبہ سے بلوغت قدم رکھا ہے اور دائرہ ظلال سے مکمل طور پر باہر نکل کر انفس کو آفاق کی طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس مقام میں تجلی برقی ذاتی جو دوسروں کو لمحہ کے لئے چمکنے والی بجلی کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان کو دائمی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ تجلی سے اوپر ہے چاہے برقی ہو چاہے غیر برقی۔ کیونکہ تجلی بھی ایک طرح کی ظلیت چاہتی ہے۔ اور ظلیت کا ایک نقطہ بھی ان بزرگوں پر عظیم پہاڑ کی طرح بھاری ہے۔ ان بزرگوں کے کام کی ابتدا جذب و محبت الہی جل سلطانہ سے اور جب خداوند جل سلطانہ و عظم شانہ کی عنایت بے نہایت سے یہ محبت ساعت فصاحت غلبہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اور قوت و تسلط پیدا کر لیتی ہے۔ تو ناچار ماسوا کی محبت درجہ بدرجہ رُو بزوہاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اغیار سے گرفتاری کا تعلق بتدریج ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی صاحب دولت سے محبت خداوندی جل سلطانہ کے غلبہ کے باعث ماسوا کی محبت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ جناب قدس خداوندی کی محبت و گرفتاری لے لیتی ہے۔ تو لازماً اوصافِ رذائل اور اخلاقِ ردیہ پورے طور پر اُس سے دُور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور مقاماتِ عشرہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ سیر آفاق سے تعلق رکھتا تھا بے مشقت سلوک و تعفیل اور بے ریاضات و مجاہدات شدید میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ محبت محبوب کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور محبت کمال کو پہنچ گئی اطاعت پورے طور پر حاصل ہو گئی۔ اور جب محبوب کی اطاعت بروجہ اتم قوت بشری کے اندازہ کے مطابق حاصل ہو گئی تو مقاماتِ عشرہ بھی حاصل ہو گئے۔ نیز اسی سیر محبوب کے ساتھ جس طرح سیر آفاق میں ہو گئی۔ سیر انفسی بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ کیونکہ محض صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا تَمْرُؤُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ آدمی اس کے ساتھ ہے۔ جس سے اُسے پیار

ہے۔

اور جب کہ محبوب آفاق و انفس سے ماورا ہے۔ محبت کو بھی تقاضا معیت کے مطابق آفاق و انفس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اس لئے لازماً سیر انفسی کو بھی پیچھے چھوڑنا ہے۔ اور معیت کی دولت حاصل کرتا ہے پس یہ بزرگ و دلت معیت کی وجہ سے نہ تو آفاق سے سروکار رکھتے ہیں نہ انفس سے۔ بلکہ آفاق و انفس ان کے کاروبار کے تابع ہے۔ اور سلوک و جذبہ ان کے معاملے کا طیفلی۔ ان بزرگوں کا سرمایہ محبت ہے

۱۔ یعنی توبہ، صبر، شکر، زہد، توکل، قناعت اور رضا وغیرہ

۲۔ بخاری و مسلم شریف۔

جسے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ اور محبوب کی اطاعت شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والنجیۃ۔ جو اس کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال بجا آوری کو قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی کامل طور پر بجا آوری علم، عمل اور اخلاص سے وابستہ ہے۔ ایسا اخلاص جو تمام اقوال و اعمال اور جمیع حرکات و سکنات میں پایا جائے۔ جو مخلص بفتح لام کا حصہ ہے۔ مخلصین بکسر لام اس امر دشوار کو کیا پاسکتے ہیں "مخلصین بڑے خطرے میں ہیں" کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا

اب ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیر و سلوک اور جذبہ و تصفیہ سے مقصود اخلاقِ رُدیہ اور اوصافِ رُذیلہ سے نفس کی تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ کہ ان تمام رذائل اور اخلاقِ رُدیہ کی رئیس اور سردار نفس، اس کی مرادوں اور اس کی خواہشات کے حصول میں گرفتار رہتا ہے۔ اس لئے سیرِ نفسی سے چارہ نہیں اور نہ صفاتِ ذمیرہ سے صفاتِ حمیدہ کی طرف (اس کے بغیر) گذر ہو سکتا ہے۔ اور سیرِ آفاقی مقصود سے خارج ہے۔ کوئی مفید غرض اس سے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آفاق سے گرفتاری نفس سے گرفتاری کے واسطے سے ہے اس لئے کہ جس چیز سے بھی انسانی دوستی ہے۔ اپنے آپ سے دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر انسان مال و اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اپنے نفع اور فائدے کے لئے کرتا ہے۔ اور جب سیرِ نفسی میں حق جل و علا کی محبت کے قلب کے باعث اپنی ذات سے دوستی زائل ہو گئی تو اس کے ضمن میں مال و اولاد سے دوستی بھی زائل ہو گئی۔ پس سیرِ نفسی تو ضروری ہے اور سیرِ آفاقی طفیلی طور پر اس کے ضمن میں میسر آ جاتی ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرِ نفس میں مختصر تھی۔ اور آفاقی طفیلی طور پر ضمن میں طے ہو جاتی تھی۔ ہاں سیرِ آفاقی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔ اور رکاوٹوں کے درمیان میں حاصل ہونے کے بغیر ہی انجام تک پہنچا دیں۔ اور اگر اس کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں اور رکاوٹوں میں مبتلا کر دیں تو نزدیک ہے۔ کہ سیرِ آفاقی لایعنی کاموں میں شمار ہو جائے اور حصولِ مطلوب کے موانع میں داخل ہو جائے۔ سیرِ نفسی جس قدر طے ہو سکے غنیمت ہے۔ کیونکہ یہ بدی سے نیکی کی طرف جانا ہے۔ نعمتِ عظیم ہے۔ اگر اس سیر کو بندہ انجام تک لے جائے۔ اور دائرہِ نفس سے باہر ٹھہلنا شروع کر دے۔ کیا ضرورت ہے کہ (سالک) تلویاتِ نفس کو آفاق کے آئینہ میں مشاہدہ کرے۔ اور اپنے تعیرات کا آفاق میں معائنہ کرے جس طرح اپنے صفائے قلب کو مثلاً آئینہ مثال میں معلوم کرے اور اسی صفائی کو نورِ سرخ کی صورت میں بھی دیکھے۔ اپنی قوتِ باطن کو کیوں کام میں نہیں لاتا۔ اور اس کی صفائی کو اپنی فراست کے سپرد کیوں نہیں کرتا۔ مثال مشہور ہے۔ کہ بارہ سالہ لڑکے کو طبیب کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سالک اپنے وجدانِ صحیح سے اپنے احوال کی تلویات کو پالے گا۔ اور فراست سے ہی اپنی صحت و سقم کو معلوم کرے گا۔ ہاں یہ بات ضرور

ہے کہ سیر آفاقی میں علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات بہت ہیں۔ لیکن ان سب کا رجوع ظلال کی طرف ہے۔ اور شبہ و مثال سے تسلی گیر ہونے کی بات ہے۔ جب کہ سیر انفسی بھی ظلال سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ (میں نے) رسائل و مکاتیب میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو چاہیے کہ سیر آفاقی ظل الظل سے متعلق ہو۔ کیونکہ آفاق انفس کے لئے ظل کی طرح اور اس کے ظہور کا آئینہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاق کے آئینے میں مشاہدہ کرتے اور صفا و تجلیہ کو وہاں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب یا واقعہ میں عالم مثال کے اندر اپنے آپ کو بادریا تب بنا ہوا دیکھے۔ فی الحقیقت وہ شخص نہ بادشاہ ہے نہ قطب۔ بادشاہ اور قطب وہ ہیں جو خارج میں ان دو مرتبوں سے مشرف ہیں۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ اس خواب اور اس واقعہ سے دیکھنے والے کے بادشاہ یا قطب بننے کی استعداد معلوم ہوتی ہے۔ سمحت جان ماری کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ قوت سے فعل اور گوش سے آغوش تک پہنچ سکے۔ اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تزکیہ اور تجلیہ سیر انفسی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ سیر آفاقی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تزکیہ و تجلیہ کی استعداد و قابلیت ہے پس خارج میں اپنے آپ کو سیر انفسی کے ساتھ مزکی اور مظہر نہیں دیکھ سکتا۔ اور صرف وجدان سے اپنے آپ کو مصفا نہیں پاسکتا۔ فی الحقیقت فنا سے اُسے کچھ حصہ حاصل نہیں۔ اور مقامات عشرہ کے ساتھ موصوف ہونے سے بے بہرہ ہے۔ اور اطوار سب سے چھلکے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ پس ناچار سیر انفسی سیرانی اللہ میں داخل ہو گئی اور سیرانی اللہ کا تمام ہونا جو مقام فنا ہے، سیر انفسی کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سیر فی اللہ کی جو کئی مراحل سیر انفسی کے بعد بے صورت سامنے آتی ہے لہ

کَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادٍ وَدُونِهَا قَلْبُ الْجِبَالِ وَدُونِهَا خِيُوفُ

اے سعادت کے آثار والے! سیر انفسی میں علمی اور حجتی تعلق جو ذات سالک سے منسوب تھا، زائل ہو گیا۔ اور جو گرفتاری اُسے اپنی ذات سے تھی، اٹھ گئی تو دوسروں کی گرفتاری بھی اس کی ذات سے گرفتاری کے زوال کے ضمن زائل ہو گئی۔ کیونکہ دوسروں کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری کے واسطے سے تھی۔ جیسا کہ اس کی تحقیق اوپر مذکور ہوئی۔ پس یہ بات درست ہو گئی۔ کہ سیر آفاقی سیر انفسی کے ضمن میں ملے

۱۔ یعنی عالم خلق و امر کے ساتھ لطائف کے حالات۔

۲۔ سعادت مشوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے۔ جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور دشوار گزار پگ ڈنڈیاں واقع ہیں۔

ہو جاتی ہے۔ اور سالک اس ایک سیر کے ساتھ ہی اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری اور دوسروں کی گرفتاری سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اس کے اندازے کے مطابق سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی کی تحقیق درست ہو گئی کیونکہ فی الحقیقت سیر انفس میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی سیر آفاق میں بھی ہے۔ اس لئے کہ بتدریج انفس سے تعلقات قطع کرنا انفس میں سیر ہے۔ اور سیر انفسی کے ضمن میں آفاق سے قطع تعلقات کی جو صورت بنتی ہے۔ وہ آفاق میں سیر ہے۔ بخلاف دوسروں کی سیر آفاقی اور سیر انفسی کے۔ کیونکہ وہ تکلف کی محتاج ہے جیسا کہ گذرا۔ ہاں ہاں جہاں حقیقت ہے وہاں تکلف سے آزادی ہے وَاللّٰهُ سُبْحٰنًا ذَا الْمُلُوْقِ

من پھر من! کہ سیر انفسی میں سالک کے آئینے میں واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کا ظہور جو کہا گیا ہے سے تجلیہ بعد از تخلیہ کا خیال کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت اسماء و صفات کا ظہور نہیں ہے اور نہ ہی تجلیہ بعد از تخلیہ ہے۔ بلکہ وہ ظہور اسماء و صفات کے ظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہے جو تخلیہ کا سبب ظہور ہے اور تزکیہ اور تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ ابتدا حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو مبدائیت کے مناسب ہے۔ طالب کے آئینے میں اولاً مطلوب کے ظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ طالب کی تاریکیوں اور اس کے میل کچیل کو دور کر دیں۔ اور اُسے تزکیہ اور تصفیہ حاصل ہو۔ تاریکیوں کے دور ہونے اور تزکیہ اور تصفیہ کے حاصل ہونے کے بعد جو مکمل طور پر سیر انفسی سے وابستہ ہے تخلیہ کی صورت بنتی ہے۔ اور تجلیہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے ظہور کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا سیر انفسی میں تخلیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو تزکیہ و تصفیہ سے وابستہ ہے۔ اور جس تخلیہ کا وہم سیر آفاقی میں ہوا تھا۔ وہ تخلیہ کی صورت تھی نہ کہ حقیقت تخلیہ تاکہ سیر انفسی میں ہی حصول تخلیہ اور ظہور متصور ہو۔ جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے۔ اس بیان سے لازم آیا۔ کہ ظلی و البتگی گستن، (تعلقات توڑنے) پر مقدم ہے۔ جب تک مطلوب کے ظلال میں سے کوئی ظل سالک کے آئینے میں منعکس نہ ہو، غیر مطلوب سے قطع تعلق متصور نہیں ہوتی۔ لیکن اصل سے وابستہ ہونا گستن و قطع تعلق کے بعد ہے۔ لہذا مشائخ میں سے جنہوں نے پیوستن کو مقدم رکھا ہے۔ تو اس سے ظلی پیوستگی مراد یعنی چاہیے۔ اور جنہوں نے گستن کو پیوستن پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے اصل سے پیوستگی مراد لی جائے تاکہ فریقین کی نزاع لفظی بن جائے۔

اور شیخ ابو سعید خراز قدس سرہ اس مقام میں متوقف ہے۔ وہ کہتا ہے "تاثر ہی نیابی تا نیابی نثر ہی مدغم کلام پیش بود" یعنی جب تک قطع تعلق نہ کرے گا۔ مقصود نہ پائے گا اور جب تک مقصود کو نہ

پائے گا۔ غیر سے قطع تعلق میں کامیاب نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا وقوع ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ ظل کی یافت تعلقات سے آزاد ہونے کے بعد ہے اور اصل کی یافت آزاد ہونے کے بعد۔ لہذا کوئی اشتباہ نہ رہا۔ جس طرح صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے سورج کے انوار کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ عالم کو ظلمات سے خالی کرے اور صفائی عطا کرے ظلمات کے زوال اور صفائی کے حصول کے بعد نفس آفتاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفتاب کے ظل کا ظہور ظلمات کے زوال سے پہلے ہے۔ اور نفس آفتاب کا طلوع ظلمات کے زائل ہونے کے بعد ہے۔ بادشاہوں کا جلوہ نما ہونا تخلیہ اور تصفیہ کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ تخلیہ اور تصفیہ ان کے مقدمہ الجیش کے طلوع کے بغیر متصور نہیں ہے۔ تو حق ظاہر ہو گیا اور جھگڑا ختم ہو گیا اور اشتباہ دور ہو گیا۔

« وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہُ الْمَلٰٓئِیْمَہُ »

مکتوب نمبر ۲۳

مولانا محمد افضل کی طرف صادر فرمایا

اس معنی کے بیان میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافت ہے ایانت نہیں اور اندراج النہایۃ فی البندیۃ کے معنی میں جو اس بلند طریقہ کا خاصہ ہے اولیٰ دو طرحوں پر افضلیت، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی اَعْبَادِہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

اس بلند طریقہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں واقع ہوا ہے۔ کہ اس حضرت جن سلطانہ میں ذوق یافت ہے نہ کہ یافت۔ یہ بات نہایت کہ بدایت میں اندراج کے مناسب ہے۔ جو ان بزرگوں کے جذبہ خاص کے مقام کے مناسب ہے۔ اس مقام میں یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن جب کہ نہایت کو بدایت میں درج کرنے کی چاشنی ان بزرگوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اس لئے ذوق یافت یہاں میسر آجاتا ہے۔ اور جب جذبہ سے معاملہ باہر آتا ہے اور ابتلا سے وسط میں آتا ہے۔ تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوق یافت۔ اور جب کام نہایت تک پہنچتا ہے تو یافت میسر آجاتی ہے۔ اور

ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جب منتہی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو التذاذ اور حلاوت بھی اس کے حق میں کمتر ہے۔ منتہی ذوق و حلاوت کو اول قدم میں ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور آخر کار بے حلاوتی اور بے مزگی کے گوشہ گنہامی چلا جاتا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَيْهِ وَنَحْبِهِ وَسَلَامٌ وَبَارِكْ مُتَوَاصِلٌ
الْحَزَنُ وَإِنَّمَا الْفِكْرُ ط
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اسحابہ وسلم
بارک ہمیشہ نمکین اور متفکر رہتے تھے

سوال :- جب منتہی کو مطلوب کی یافت میسر آگئی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا۔ اور مبتدی جب کہ یافت سے بے بہرہ ہے تو اسے ذوق یافت کہاں سے میسر آگیا۔

جواب :- یافت کی دولت منتہی کے باطن کے لئے ہے۔ جس سے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے۔ اور جب اس کے باطن کو اس کے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ ذوق و لذت نصیب نہیں ہوتی پس منتہی کے باطن کو مطلوب کی یافت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ظاہر کو ذوق یافت نہیں ہوتا باقی رہا ذوق باطن کہ یافت اس کا حصہ ہے جب باطن نے بے چونی سے حصہ پایا ہے۔ تو اس کا وہ ذوق بھی بے چونی کے جہاں سے ہوگا۔ اور ظاہر کے ریک میں جو سرسراہ چوہن ہے، نہیں آئے گا۔ لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے۔ اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے۔ کیونکہ چوں کہ ذوق اور بے چوں کا ذوق اور۔ اور جب کہ منتہی کا ظاہر بھی اس کے باطن سے بے خبر ہے۔ تو ظاہر میں عوام منتہی کے باطن سے کیا واقف ہونگے۔ اور انکار کے سوا اُنکے حصے میں کیا آئے گا۔ جو ذوق ان کے فہم میں آتا ہے، ظاہر کا ذوق ہے۔ جو عالم چوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع، رقص، لادھو اور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق ہیں۔ ان کے نزدیک بڑے نادر الوجود اور عظیم القدر ہیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق و مواجید کو انہیں مذکورہ امور میں منحصر جانیں۔ اور ولایت کے کمالات صرف انہی امور کو گمان کریں۔ اللہ سبحانہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح ہیں جس طرح چوں بے چوں کے سامنے۔ تو ثابت ہو گیا کہ

سے ترمذی شریف۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ کیفیت زیادہ فکر اور جلال الہی میں استغراق کے باعث ہوتی تھی
یہاں آپ کا اکثر مقبسم ربنا تالیف قلوب اور شفقت کے طور پر ہوتا تھا۔

منہتی کا باطن یافت بھی رکھتا ہے اور ذوق یافت بھی۔ صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ ذوق بے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے اور اک میں نہیں آسکتا۔ بلکہ ظاہر اس ذوق کی نفی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگرچہ یافت باطن کی ظاہر کو اطلاق ہے۔ لیکن اس یافت کے ذوق کو نہیں پاسکتا۔ پس نظریہ ظاہر کہا جاسکتا ہے۔ کہ منہتی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت مفقود ہے۔ اور اس بلند طریقہ سے سمجھ دار مبتدی کیلئے جو فقدان یافت کے باوجود ذوق یافت ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بزرگ ابتداء میں انتہا کی چاشنی درج کرتے ہیں۔ انعکاس کے طور پر مبتدی رشید کے باطن میں نہایت کا پر تو ڈالتے ہیں اور جب کہ مبتدی کا ظاہر اس کے باطن سے مرتبط ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں قوت تعلق ثابت ہے تو لازماً نہایت کا وہ پر تو اور وہ چاشنی ولایت باطن سے مبتدی کے ظاہر کی طرف دوڑ آتی ہے۔ اور ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین کر دیتی ہے۔ اور یافت کا ذوق پہے اختیار اس کے ظاہر میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات درست ہوگی کہ مبتدی میں حقیقت یافت مفقود اور ذوق یافت موجود ہے۔ اس بیان سے اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ کی بلندی اور ان کی بلند نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے۔ اور مریدوں اور طالبوں کے حق میں ان بزرگوں کے حسن تربیت اور کمال اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور پہلے قدم میں ہی جو کچھ خود رکھتے ہیں طالب صادق مرید رشید کو حوصلے کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ اور ربط معنی کے تعلق کی بناء پر التفات و انعکاس سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔

دوسرے سلاسل کے بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ان بزرگوں کے صادر شدہ قول یعنی اندراج النہایت فی البدایۃ میں اشتباہ ہے۔ اور انہیں اس بات کی حقیقت میں شک و تردد ہے۔ اور وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہتی کے برابر ہو جائے۔ تعجب ہے کہ اس طریقہ کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے منہتی حضرات کیسا تھ مساوات انہوں نے کہاں سے سمجھی ہے۔ نقشبندی بزرگوں نے نہایت کو بلایت میں درج کرنے کی بات سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور یہ عبارت مساوات پر ولایت نہیں کرتی اور (اس قول سے ان بزرگوں کا) مقصود یہ ہے کہ اس طریقہ میں شیخ منہتی اپنی توجہ و تصرف سے انعکاس کے طور پر اپنی نہایت کی دولت کی چاشنی سے مبتدی رشید کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بلایت میں اپنی نہایت کا نمک بلا دیتا ہے۔ مساوات کی جائے اشتباہ کہاں ہے۔ اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گنجائش ہے۔ اور اندراج بڑی دولت ہے۔ اس طریقہ کا مبتدی اگرچہ منہتی کا حکم نہیں رکھتا۔ تاہم نہایت کی دولت سے بے نصیب نہ رہے گا۔ اور نمک کا وہ ذرہ اُسے مکمل طور پر ملیج اور نمکین کر دے گا بخلاف دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت سے بہت دور ہیں۔ اور منزلوں اور مسافتوں کے طے کرنے میں

ذیر بار ہیں۔ افسوس ہزار افسوس اگر انہیں ان منازل کے قطع کرنے کی فرصت نہ دیں اور مسافتوں کے طے کرنے کو ان کے حق میں تجویز نہ کریں۔ اور جب اس طریق کے مبتدی اور دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس مبتدی کی فنیت دوسرے ارباب ہدایت پر ظاہر ہو گئی۔ تو جانتا چاہیے کہ اس طریق کے منتہیوں اور دوسرے طرق کے منتہیوں میں بھی ایسا قدر فرق ہے اور اس منتہی کی دوسرے طرق کے منتہیوں پر اسی مقدار میں ثابت ہے۔ بلکہ اس طریقہ علم کی نہایت دھوکے تمام طرق کے مشائخ کی نہایت سے وراء الورا ہے۔ میری اس بات کا انہیں یقین آئے یا نہ آئے۔ اگر انصاف سے کام لیں گے تو شاید باور کریں۔ وہ نہایت جس کی ہدایت نہایت آمیز ہو دو۔ دونوں کی نہایت سے اہمیت ممتاز ہوگی اور بہر حال باقی تمام نہایتوں کی نہایت ہوگی

سالیکہ نکوست از بہار شاہ پیدا است

دوسرے سلاسل کے متعصب لوگوں کی ایک جماعت ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول بحق سبحانہ ہے۔ اور تم اُسے اپنی ہدایت کہتے ہو۔ تو حق سے آگے کہاں جاؤ گے۔ اور حق سے آگے تمہاری نہایت کیا چیز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حق سے حق جن سلطانہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور شاہدہ ظلیت سے بھاگنے اصل کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور تجلیات سے اعراض کر کے معجزی کو طلب کرتے ہیں اور ظہورات کو پیچھے چھوڑ کر ظاہر کو ابطن بطون میں چاہتے ہیں۔ اور جب کہ ابطنیت میں مختلف مراتب ہیں۔ اس لئے ایک ابطنیت سے دوسری ابطنیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس دوسری ابطنیت سے تیسری ابطنیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہیے۔ حضرت حق سبحانہ او تعالیٰ اگر چہ بسیط حقیقی ہے۔ لیکن فراخ بھی ہے۔ نہ وہ وسعت جس میں طول و عرض ہو۔ کیونکہ وہ تو نشانات امکان اور علامت حدوت میں سے ہے بلکہ اس بلند ذات کی وسعت اس سبحانہ کی طرح ہے چوں وہ بے چگون ہے۔ اور جو سیر اس وسعت میں واریع ہوتی ہے وہ بھی بے چوں وہ بے چگون ہے۔ اور صاحب سیر بھی چونی اور چندی کے باہر بے چونی اور بے چگونی کی قوت سے ان بے چونی کی منازل کو قطع کرتا ہے اور چوں سے بے چوں میں آجاتا ہے۔ بے سرو سامان بے چارے حقیقت معاملہ کو کیا پائیں۔ عالم چوں میں گرفتار بے چوں سے کیا خبر دے سکتے ہیں۔ یعنی نارسائی کو اعتراض گمان کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے فخر و مباہات کرتے ہیں لہ

عیب پسندند بزم ہمز

بے خبر و بند ز خود بے خبر

۱۸ سال کی خوبی اور نرد تازگی اسکی بہار کے دم قدم سے ہوتی ہے ماشیہ صفحہ ۱۵۲ پر ملاحظہ ہو۔

اس قدر نہیں سمجھنے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی نہایت بلکہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات والتحیات کی نہایت بھی حق سبحانہ ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کی نہایت ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی نہایت کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں نہایتیں ایک دوسری سے کچھ مناسبت نہیں رکھتیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کو ایسی نہایت میسر آ چکی ہو جو ان اعتراض کرنے والوں کی نہایت سے وراہ ہو۔ لیکن ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰت والتحیات کی نہایت سے نیچے ہو۔ تو درست ہو گیا کہ سب کی نہایت حق سبحانہ ہے۔ اور گروہوں کے درمیان ان کے درجات کے مطابق فرق و تفاوت ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سب اپنی نہایت وصول بحق جل سلطانہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو حق کے ظلال اور ظہورات کو ان ظلال و ظہورات کے تفاوت کے باوجود حق تعالیٰ و تقدس سمجھ لیتے ہیں۔ پس تمام ارباب نہایت کی نہایتیں نفس الامر میں وصول بحق تعالیٰ و تقدس نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کے گمان کے مطابق اس کا منتہا حق سبحانہ ہے۔ جس کے ماوراء بھی ظلال اور ظہورات ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں اور یہ بات کس طرح انکار و اشتباہ کا محل ہو سکتی ہے۔

قاصر سے گر کندایں طائفہ را طعن قصو حاش للبد کہ بر آرم بزبان ایں گلہ را
بمہ شیران جہان بستہ ایں سلسلہ بند رو بہ از حیلہ چسپاں بگسلد ایں سلسلہ را
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِْمْرَانَنَا فِيْ اْمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۴۴

محمد صادق دلد محمد مومن کی طرف صادر فرمایا

اس کے استفسار کے جواب میں جو اس نے وحدت الوجود کے متعلق کیا تھا۔ اور

حاشیہ صفحہ ۱۵۱ پہ پند بے قتل اپنے آپ سے بیخبر اپنے زعم میں عیب کو کمال خیال کرتے ہیں۔

سے کوئی کوتاہ فکر اس گروہ میں نفس و کمی کا عیب نکالے تو حاشا للبد کہ میں اس سے کوزہ بر ملاؤں۔ جہان کے تمام شیر اس سلسلہ سے منسلک ہیں۔ لومڑی حیلہ بہانے سے اس سلسلے کو کیسے درہم برہم کر سکتی ہے۔

علوم شرعیہ سے اس کی تطبیق دینا۔ نیز انہوں نے دریافت کیا تھا کہ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ
 سُبْحَانَهُ عِبْدًا اَلَّذِي كَيْفَ مَعْنَى هُنَّ - اور اس کے مناسب امور کے بیان میں
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضْطَعُوا بِآبِ نَبِيِّكُمْ صَوْفِيَّةٌ وَوَحْدَتِ
 وجود کے قائل ہیں۔ اور علماء اُسے کفر و زندقہ جانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں گروہ فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ اس
 معاملے کی حقیقت تیرے نزدیک کیا ہے۔ محبت کے آثار والے! اس بحث کی تحقیق فقیر نے اپنے مکتوبات
 و رسائل میں تفصیل سے لکھ دی ہے۔ اور فریقین کے اختلاف کو نزاع لفظی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود
 جب آپ نے دریافت کیا ہے تو سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس لئے ضرورتاً چند کلمات لکھے ہیں۔
 جان لیں کہ صوفیہ غلیہ میں سے جو وحدت وجود کے قائل ہے اور اشیاء کو حق تعالیٰ کا عین دیکھتا ہے اور
 ہمدوست کا حکم لگاتا ہے۔ اس کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق بن و غلام کے ساتھ متحد ہیں اور تشریحہ تنزل کر کے
 تشبیہ ہو گئی ہے۔ اور واجب ممکن بن گیا ہے۔ اور بے چون چوں میں آ گیا ہے۔ کیونکہ یہ سب کفر و الحاد اور
 ضلالت و زندقہ ہے۔ وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت نہ تنزل ہے نہ تشبیہ۔ تو وہ سبحانہ الا ان کما کان ہے۔ تو
 پاک ہے وہ جو نہ اپنی ذات میں متغیر ہو سکتا ہے نہ صفات میں اور نہ حدود اکوان میں اپنے اسماء کے اندر
 متغیر ہو سکتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی ہر اہم اطلاق پر ہے۔ اس نے جو بے بلندی سے امکان کی ہستی
 کی طرف میلان نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمدوست کا معنی ہے کہ اشیاء نہیں ہیں اور وہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے۔ منصور نے
 جو انا الحق کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ معنی کفر ہے اور اس کے قتل کا
 موجب۔ بلکہ اس کے قول کا معنی ہے۔ میں نہیں ہوں حق سبحانہ موجود ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اشیاء
 کو حق تعالیٰ و تقدس کے ظہورات جانتے ہیں اور اس سبحانہ کے اسماء و صفات کا جلوہ گاہ قرار دیتے ہیں بے
 شائبہ تنزل اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر۔ جس طرح سایہ شخص سے دراز ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ
 وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تنزل کر کے سایہ کی صورت
 میں ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ وہ شخص اپنی اصالت کی صرافت پر ہے۔ اور سایہ اس سے وجود میں آیا ہے۔ بے
 شائبہ تنزل و تغیر۔ اگرچہ بعض اوقات ایک جماعت کو جس نے اس شخص کے وجود کے ساتھ کمال محبت پیدا کر
 لی ہوتی ہے۔ ان کی نظر سے سایہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور شخص کے ہوا کوئی چیز انہیں مشہود نہیں ہوتی۔ ہو
 سکتا ہے۔ کہ ایسے لوگ کہیں کہ سایہ شخص کا عین ہے۔ یعنی سایہ معدوم ہے اور شخص موجود ہے۔ اور
 بس۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ صوفیہ کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں نہ حق بن سلطانہ کا عین پس

پس اشیاءِ حق سے ہیں نہ کہ حق جل شانہ نہیں۔ پس ان کے اس کلامِ سہمہ اوست کا معنی سہمہ اوست ہے جو علماء کرام کا مختار ہے۔ اور علماء کرام اور صوفیہ عظام کثریم اللہ سبحانہ الی یوم القیامت کے درمیان فی الحقیقت کوئی نزاع ثابت نہیں ہوتی۔ اور دونوں باتوں کا مال و انجام ایک بن جاتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حلول اور اتحاد کے دوہم سے بچنے کے لئے۔

سوال۔ صوفیہ اشیاء کو ظہورات قرار دیتے کے باوجود معدوم خارجی جانتے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کے سوا کسی کو موجود نہیں جانتے۔ اور علماء اشیاء کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں۔ لہذا فریقین کے درمیان نزاع معنوی ثابت ہو گئی۔

جواب ۱۔ صوفیہ اگرچہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں اور اسے اراء خارجیہ کہتے ہیں۔ اور وہی خارجی کثرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ اس وہی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے۔ اس قسم کے وجودات خارجیہ میں سے نہیں جو دوہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ اور قیام و استقرار نہ رکھے۔ بلکہ یہ وہی وجود اور یہ خیالی نمود چونکہ حق سبحانہ کے فعل اور اس بلند ذات کی قدرت کاملہ کے امتقاش سے ہے۔ اس لئے زوال اور ضل سے محفوظ ہے۔ اور اس جہان اور اس جہان کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ موصطائی جو عالم کو اوہام و خیالات جانتا ہے، اشیاء کا زوال دوہم کے زوال سے متعلق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ نفس امر میں وجود و ثبوت نہیں رکھتے۔ اگر آسمان کو زمین اعتقاد کریں تو زمین ہے اور زمین ہمارے اعتقاد سے آسمان ہے۔ اور اگر شیریں چیر کو تلخ جانیں تو تلخ ہے۔ اور تلخ ہمارے اعتقاد سے شیریں۔ مختصر یہ کہ یہ بے عقل لوگ صنایع مختار جن سلطانہ کی ایجاد کا انکار کرتے ہیں اور اشیاء کو اس بلند ذات کے ساتھ قائم نہیں جانتے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

پس صوفیہ اشیاء کے لئے خارج میں وجود وہی جو قیام و استقرار رکھتا ہے۔ اور دوہم کے ارتفاع سے مرتفع نہیں ہوتا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس جہان کو جو دائمی اور ابدی ہے۔ اس وجود سے وابستہ رکھتے ہیں۔ علماء اشیاء کو خارج میں موجود جانتے ہیں۔ اور احکام خارجی ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء کا وجود حق جل و علا کے پہلو میں ضعیف و نحیف تصور کرتے ہیں۔ اور ممکن کے وجود کو واجب تعالیٰ و تقدس کے وجود کی نسبت نیست جانتے ہیں۔ پس فریقین کے نزدیک اشیاء کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے احکام اس سے وابستہ ہیں۔ اور دوہم و خیال کے ارتفاع سے اس کا زوال

نہیں ہوتا۔ تو نزاع ختم ہو گئی اور خلاف دور ہو گیا۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اُسے وجود وہی کہتے ہیں۔ اس بناء پر کہ عروج کے وقت اشیاء کا وجود ان کی نلر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور حق جل و علا شانہ کے وجود کے سوا ان کی نظر میں کچھ نہیں رہتا۔ علماء اس وجود پر وہم کے اطلاق سے پر سیز کرتے ہیں اور وجود وہی نہیں کہتے۔ تاکہ کوئی کوتاہ نظر اس کے زوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار کر بیٹھے۔

سوال ۱۔ صوفیہ جو اشیاء کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ وجود قیام و استقرار کے باوجود نفس امری نہیں ہے۔ صرف وہم میں ہے اور نمود کے سوا اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خارج میں نفس امری وجود کے ساتھ موجود مانتے ہیں لہذا نزاع و اختلاف باقی رہا۔

جواب ۱۔ وجود وہی اور نمود خیالی جب کہ وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو نفس امری ہو گیا اس لئے کہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیں تب بھی یہ وجود ثابت رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا۔ اور واقع اور نفس الامر کے یہی معنی ہیں۔ البتہ اس قدر ہے کہ جو نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیا جاتا ہے۔ اس نفس الامر کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے، لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے موجودات اور متخیلات میں سے شمار کیا جائے۔ جس طرح کلی مشکک کے افراد کہ آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالیٰ کے وجود کی نسبت لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے عدما ت میں شمار کریں۔ لہذا فی الحقیقت کوئی نزاع اور اختلاف نہیں۔

سوال ۱۔ جب سب اشیاء کا وجود نفس الامری ہو گیا تو لازم آیا کہ نفس الامر میں اشیاء متعدد ہوں۔ اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔ اور یہ وحدت وجود کے منافی ہے۔ جو صوفیہ وجود یہ کے ہاں طے شدہ امر ہے۔

جواب ۱۔ دونوں چیزیں نفس امری ہیں۔ وحدت وجود بھی نفس امری ہے اور تعدد وجود بھی نفس امری ہے۔ لیکن جب کہ جہت اور اعتبار مختلف ہے۔ اجتماع یقینین کا وہم بھی مرتفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت جو آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ درحقیقت آئینے میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہ آئینہ کے حجم میں موجود ہے اور نہ ہی آئینہ کی سطح میں۔ بلکہ آئینہ میں اس صورت کا وجود وہم کے اعتبار سے ہے۔ اور آئینے میں ارادۂ خیالی سے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلاً و شرعاً سچا جانتے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ قسموں کا مبنی حق پر ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید کی شکل آئینے میں دیکھی ہے۔ تو چاہیے کہ مانٹ نہ ہو۔ پس اس صورت میں

آئینے میں صورتِ زیر کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور تخمیل و توہم کے اعتبار سے آئینے میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ عین پیدا نفس امری مطلقاً نفس امری ہے۔ اور یہ دوسرا نفس امری توہم و تخمیل کے واسطے سے محبتِ مغلطہ ہے توہم و تخمیل کا اعتبار نفس امری کے نافی ہے۔ یہاں وہی نفس امری کا حصول بن گیا ہے اسلئے کہ اگر توہم و تخمیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہاں نفس امری کا حصول ثبوت نہ ہوتا دوسری مثال۔ لفظ ہوا سے جس نے توہم و تخمیل کے اعتبار سے خارج میں داسرے کی صورت پیدا کر لی ہے۔ یہاں خاصتہ میں داسرے کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور توہم و تخمیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ لیکن داسرے کا عدم حصول مطلقاً نفس امری ہے۔ اور اس کا حصول توہم و تخمیل کے لحاظ سے نفس امری ہے تو پہلا مطلق اور دوسرا مقید ہے۔ تو ہماری اس بحث میں وحدت وجود مطلق نفس امری ہے۔ اور تعدد وجود توہم و تخمیل کے اعتبار سے نفس امری ہوا ہے۔ پس اطلاق و تقیید کے ملاحظہ سے ان دونوں میں نفس الامر میں تناقض نہ رہا اور اجتماع یقیناً ثابت نہ ہوا۔

سوال ۱۔ جب کہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیا جائے تو وجود وہمی اور نمود خیالی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب ۱۔ یہ وہمی وجود محض اختراع وہم سے حاصل نہیں ہوا۔ کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ جل و علا کے فضل سے مرتبہ وہم سے حاصل ہوا۔ اور استحکام پیدا کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار وہم کے زوال سے ضل پذیر نہیں ہوتا۔ اور وجود وہمی اس اعتبار سے کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے مرتبہ جس وہم میں اُسے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس بلند ذات کا فضل خلق ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہوگا زوال و ضل سے محفوظ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اُسے پیدا کیا ہے تو ناچار نفس امری بھی ہوا۔ جس مرتبہ میں بھی اُسے پیدا کیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ نفس نفس امری نہ ہو صرف اعتبار ہو۔ لیکن اس مرتبہ میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جو نہیں نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ جس وہم میں پیدا کیا ہے یعنی اشیاء کو مرتبہ ایجاد میں فرمایا ہے۔ کہ اس مرتبہ کے لئے حصول و ثبوت نہیں ہے مگر صرف جس وہم میں۔ جیسے ایک شعبہ باز غیر واقع اشیاء کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھاتا ہے حالانکہ ان دس چیزوں کے لئے جس وہم کے سوا کوئی ثبوت نہیں اور نفس امری میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے۔ اگر قدرت کاملہ خداوندی جل و علا سے ثبات و استقرار پیدا کر دیں۔ اور ضل اور جلا زائل ہونے سے محفوظ کریں۔ تو وہی دس چیزیں نفس الامری بن جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے وہ دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی۔ لیکن دو اعتبار سے۔ اگر مرتبہ جس وہم سے قطع نظر کر لی جائے تو معدوم ہیں۔ اور اگر جس وہم کا لحاظ کیا جائے تو موجود ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ بلا و ہندوستان میں چند شعبہ بازوں نے ایک بادشاہ

کے سامنے شعبدہ بازی کی۔ اس درمیان میں طلسم و شعبدہ سے باغ اور آم کے درخت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمونہ سے انہیں ظاہر کیا۔ اور انہوں نے اسی مجلس میں یہ بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوئے۔ اور انہیں پھل بھی لگا۔ اور اہل مجلس نے ان پھلوں سے کچھ کھائے بھی۔ عین اسی وقت بادشاہ نے ان شعبدہ بازوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر ظہور شعبدہ کے بعد شعبدہ باز کو قتل کر دیں تو وہ شعبدہ قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعبدہ بازوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو آم کے وہ درخت قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اسی حالت میں موجود رہے۔ اور میں نے سُننا ہے کہ وہ درخت اس وقت تک موجود ہیں۔ اور لوگ ان کے میوے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔

پس متنازع فیہ صورت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرت کا بل سے اسمالی اور صفاتی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس و وہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے۔ اور وجود وہی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے آئینوں میں جلوہ گر کیا ہے یعنی اشیاء کو ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس و وہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے نمود وہی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ لہذا اشیاء کی ہستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو استقرار و ثبات عطا فرمایا ہے۔ اور اشیاء کی آفرینش میں استواری و استحکام کی رعایت کی ہے۔ اور معاملہ ابدی کو ان سے مربوط کیا ہے۔ اس بنا پر ناچار اشیاء کا وجود وہی اور ثبوت خیالی نفس الامری ہو چکا ہے اور خلل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اشیاء خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نہیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ مکرر گزرا۔

اس فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ جو علماء محققین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ قاضی جلال الدین ناگری نے جو متبحر علماء میں سے تھا، مجھ سے پوچھا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت۔ اگر وحدت ہے تو شریعت جس کا مبنی احکام متبائنہ اور متمایزہ ہیں، باطل ہوتی ہے۔ اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو ان صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا دونوں نفس الامری ہیں۔ اور اسے بیان فرمایا۔ فقیر کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو کچھ اس وقت فقیر کے دل میں ٹالا گیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے۔ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ سُبْحَانَ

پس جو صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں، حق پر ہیں اور علماء جو کثرت وجود کے معتقد ہیں، وہ بھی حق پر ہیں۔ صوفیہ کے حالات کے مناسب وحدت ہے۔ اور علماء کے حالات کے مناسب کثرت ہے۔ کیونکہ شرائع کی بنا کثرت پر ہے۔ اور احکام کا تغایر کثرت سے وابستہ ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی دعوت اور آخری

تنظیم و تعذیب بھی کثرت سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مطابق فَاُخْبِنْتُ اَنْ اُعْرَفَ (میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کرا دوں) کثرت کو چاہتا اور ظہور کو پسند کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ کی تربیت التذرب العالمین کی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ سلطان ذی شان کیلئے لوگر چاکر ہونے چاہئیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے لئے خواری محتاجی اور شکستگی درکار ہے۔ وحدت وجود کا معاملہ اگرچہ حقیقت کی مانند ہے اور اس کی نسبت کثرت کا معاملہ مجاز کی طرح۔ اسی طرح اس عالم کو عالم حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس عالم کو عالم مجاز۔ لیکن چونکہ ظہور اس بلذو کو پیار سے لگتے ہیں۔ اور اس نے اشیاء کو بقائے ابدی عطا فرمائی ہے۔ اور قدرت کو لباس حکمت میں لایا ہے۔ اور اسباب کو اپنے فعل کا پرورش بنایا ہے۔ اس بناء پر وہ حقیقت، حقیقت مجبورہ کی طرح ہو گئی ہے۔ اور یہ مجاز متعارف ہو چکی ہے۔ نقطہ حوالہ اگرچہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا اثر و مجاز کی طرح۔ لیکن وہاں حقیقت مجبور ہے اور جو کچھ متعارف ہے مجاز ہے۔

آپ نے اس قول اِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا لَا يُصْرُهُ ذَنْبٌ كَلِمَةُ مَعْنَى بِيهِ دِرِيَاثُ كَلِمَةُ تَحْتِ۔ جان لیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ اس سے صادر ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اولیاء حق صل و علا ارتکابِ ذنوب سے محفوظ ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ گناہ ان سے صادر ہو بخلاف انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے کہ وہ گناہ سے معصوم ہیں۔ اور ان سے صدور گناہ کا جواز بھی مسلوب ہے۔ اور جب گناہ اولیاء سے صادر نہیں ہوتا تو یقین ہے کہ گناہ ضرر بھی نہیں ہوگا۔ پس عدم صدور ذنوب کی صورت میں لَا يُصْرُهُ ذَنْبٌ درست ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے پہلا ذنوب مراد ہو جو درجہ ولایت تک وصول سے پہلے صادر ہوا ہو۔

فَاِنَّ الْاِسْلَامَ رَجَبٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ

بیشک اسلام ما قبل کی سب باتوں کو مٹا دیتا ہے

اور حقیقت حال خدا تعالیٰ سبحانہ کو معلوم ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اِنْ تَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا

اے ہمارے پروردگار! ہمیں نہ پکڑنا۔ اگر ہم

بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ وَالْتَرَمَّ مِبَايَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

الہ الصلوٰت والتسلیمات

العلی

مکتوب نمبر ۲۵

حقائق آگاہ، معارف دستگاہ نوابہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ سارا جہان واجب جن سلطانیہ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے۔ بخلاف ذات واجب کے کہ ممکن اس دولت سے بے نصیب ہے۔ اور ممکن کو اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور وہ سارے کا سارا عرض ہے۔ اس نے جو برتیت کی جو اتک نہیں پائی۔ اور اس کے مناسب اور کے بیان میں

“الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ”

مخدوم امیر! سے

ازہرحہ میرود سخن دوست خوشتر است

کچھ معارف عجیبہ اعلاہ تحریر میں لائے جاتے ہیں کان لگا کر سنیں۔ اور اخص خواص کا طریق مراقبہ بیان کیا جاتا ہے پوری توجہ مبذول فرمائیں۔ جانتا چاہیے۔ کہ سارا جہان واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کا آئینہ اور منظر ہے۔ چنانچہ ممکن میں حیات ہے تو واجب تعالیٰ کی حیات کا نمونہ ہے۔ اگر علم ہے تو اس سبحانہ کے علم کا آئینہ ہے۔ اور اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس بلند ذات کی قدرت کا آئینہ ہے۔ غلیٰ هَذَا الْقِيَامِ اور اس کی بلند ذات کے لئے عالم میں کوئی منظر و آئینہ نہیں۔ بلکہ اس کی بلند ذات کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں اور کسی چیز میں اشتراک نہیں۔ اگرچہ وہ مناسبت اسم میں اور وہ مشارکت صورت میں جو

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ط بیشک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے

بخلاف اسماء و صفات کے کہ عالم کے ساتھ اسی مناسبت رکھتے ہیں اور ظاہری مشارکت ان کے درمیان ثابت ہے۔ چنانچہ جس طرح واجب تعالیٰ میں علم ہے ممکن میں بھی علم کی صورت ثابت و موجود ہے۔ اور جس طرح وہاں قدرت ہے یہاں بھی اس قدرت کی صورت موجود ہے بخلاف ذات کے کہ ممکن اس دولت سے بے بہرہ ہے۔ اور اُسے اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ ممکن جب اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی صورتوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے سارے کا سارا عرض ہے۔ اسے جو برتیت کی جو اتک نہیں پچی اور اس کا قیام ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہے اور ارباب معقول نے جو ممکن کو جو برتیت کی طرف

تقسیم کیا ہے، ظاہر بینی کے باعث ہے۔ اور ایک ممکن کا دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام ثابت ہے۔ یہ قیام عرض بعرض کے قبیلے سے ہے نہ از قبیلہ قیام عرش بجزوہ۔ بلکہ فی الحقیقت وہ دونوں عرض ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔ جو ہر تیت ان کے درمیان ثابت نہیں۔ تمام ممکنات کو قائم رکھنے والا وہی تعالیٰ و تقدس ہے۔ پس ممکن کے لئے فی الحقیقت ذات نہیں ہے۔ کہ صفات اس ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ بلکہ ذات صرف واجب کے لئے ہے۔ کہ اس بلند ذات کی صفات اور اسی طرح تمام ممکنات اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر شخص جو اشارہ لفظ انا سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ وہ اشارہ فی الحقیقت اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس کے ساتھ قائم ہیں۔ اس بات کو اشارہ کرنے والا جانے یا نہ جانے اگرچہ وہ بلند اور پاک ذات کسی اشکاء کی مشاڑا ایہ نہیں اور کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ ان پوشیدہ معارف کو کوتاہ نظر لوگ کہیں توحید و جود کی کے ساتھ خلط ملط نہ کر دیں اور انہیں ایک دوسرے کا گریبان تصور نہ کر لیں۔ توحید و جود ہی واسے سوائے ایک بلند اور پاکیزہ ذات کے کچھ موجود نہیں جانتے۔ اور اس بلند ذات کے اسماء و صفات کو بھی اعتبارات علمی گمان کرتے ہیں اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ان تک وجود کی بوہنیں پہنچی۔ **الْأَعْيَانُ مَا شَمَّتْ رَأَيْتَهُ الْوُجُودِ** یعنی موجودات خارجینے وجود کی بوہنیں سونگھی۔ یہ ان صوفیہ کا کلام ہے کہ یہ فقیر اس بلند ذات کی صفات کو بھی وجود زائد کے ساتھ موجود مانتا ہے جس طرح علماء اہل حق نے فرمایا ہے۔ اور ممکنات کے لئے بھی جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں وجود ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ممکنات کو اعراض کے سوا جو اپنے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا اور جو ہر تیت جو اپنے ساتھ قیام رکھتی ہے۔ ممکنات میں ثابت نہیں کرتا۔ اور سب کا قیام اس بلند ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔

سوال ۱۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن ذات واجب تعالیٰ کی عین ہے اور ممکن واجب جن شانہ کے ساتھ متحد ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ یہ قلب حقائق کو مستلزم ہے؟

جواب ۱۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات ممکن یعنی اس کی حقیقت و ماہیت وہی اعراض متعددہ مخصوصہ میں جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں۔ اور ان اعراض کے لئے ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح کی عینیت نہیں ہے۔ اور کسی وجہ سے بھی اتحاد نہیں۔ تاکہ قلب حقائق لازم آئے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان اعراض کا اس بلند ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور وہی پاک ذات تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے۔

سوال ۱۔ جب ہر ایک کا اشارہ جو وہ لفظ انا سے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ذات ممکن یعنی اس کی ماہیت و حقیقت واجب تعالیٰ کی ذات کا عین ہو۔ کیونکہ ہر ایک کا اشارہ لفظ انا سے اپنی ماہیت و حقیقت کی طرف ہے اور یہ بات قلب حقیقت کو مستلزم ہے

اور بعینہٴ ارباب توحید و جودی والوں کی بات ہے ؟

جواب :- ہاں لفظ انا سے ہر شخص کا اشارہ اگرچہ اپنی حقیقت کی طرف ہے۔ لیکن اس کی حقیقت جب کہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس اشارہ کی قابلیت و استعداد نہیں رکھتی۔ کیونکہ اعراض مستقلاً اور اصالتاً اشارہ حسی کے قابل نہیں۔ اور جب اس کی حقیقت نے اس اشارہ کو قبول نہ کیا تو لازماً وہ اشارہ اس حقیقت کے قائم کرنے والے کی طرف رجوع کر گیا۔ پس ممکن کی ماہیت وہی اعراض مجتمعه میں۔ اگرچہ لفظ انا کا اشارہ اس کی حقیقت کے عدم قابلیت کے واسطے سے اس کے قائم کرنے والے کی طرف راجع ہو چکا ہے۔ جو کہ ذات واجب تعالیٰ و تقدس ہے تو قلب حقیقت نہ ہوئی اور ممکن واجب تعالیٰ و تقدس نہ بنا۔ اور یہ بات توحید و جودی والوں کی بات سے الگ ہو گئی۔ عجب معاملہ ہے کہ ممکن کا انا تو واجب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ممکن اپنے حال پر ممکن ہی رہتا ہے۔ اور سبحانی اور انا الحق کا لفظ زبان پر نہیں لاتا۔ بلکہ نہیں لاسکتا۔ کیونکہ صاحب بوثن تیز ہے

سوال :- ممکن کا ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قیام مستلزم ہے۔ حوادث کے قیام کو ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ اور یہ ممتنع ہے ؟

جواب :- حوادث کے قیام کا امتناع بمعنی حلول حوادث ہے ذات واجب تعالیٰ میں۔ اور یہی محال ہے لیکن یہاں قیام بمعنی حلول نہیں۔ بلکہ بمعنی ثبوت و تقرر ہے۔ یعنی ممکن کا ثبوت و تقرر ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

سوال :- جب کہ ممکن بتمامہ عرض ہو تو اس کے لئے محل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو اور وہ محل کیا چیز ہے۔ ذات واجب تعالیٰ تو ہے نہیں۔ اسی طرح ممتنع بھی محل قیام نہیں ہو سکتا ؟

جواب :- عرض اُسے کہتے ہیں جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ اور جبکہ فلاسفہ نے قیام عرض کے معنی حلول کے ہوا اور کچھ نہیں سمجھے۔ تو مجبوراً عرض کے لئے محل کا اثبات کیا ہے اور محل کے بغیر اس کے ثبوت کو محال جانا ہے۔ اور جب قیام کے دوسرے معنی پیدا ہو گئے جیسا کہ گزرے تو محل کی کچھ ضرورت نہ رہی۔ یہ بات ہمارے مشاہدے اور جس میں ہے کہ تمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی قسم کا حلول و محل درمیان میں نہیں۔ فلاسفہ کو اس کا یقین آئے یا نہ آئے۔ ان کا کسی کو شک میں ڈالنا بجاہت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یقین ان کے شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بحث کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ طلسمیات اور سیمیا کے ماہر لوگ اجسام غریبہ اور اعراض عجیبہ کی جنس سے کسی قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ صورت میں سب جانتے ہیں۔ کہ ان اجسام کا اعراض کی طرح اپنے ساتھ قیام نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں کا قیام صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی طرح کا محل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور یہ بھی جانتے

میں کہ اس قیام میں عالیت اور محلیت کا شاہدہ تک نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ثبوت و تقرر حلول کے دوہم کے بغیر صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس گفتگو میں بھی یہی صورت ہے کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء کو مرتبہ جس و دوہم میں پیدا فرمایا۔ اور استواری و مصنوعی ان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی۔ اور معاملہ ابدی اور تنہیم و تعزیب سرمدی ان سے وابستہ کیا۔ پس ان اشیاء کا قیام اپنی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سبحانہ کے ساتھ قائم ہیں۔ سبے شاہدہ حلول اور بغیر گمان حلول کرنے اور محل بننے کے۔ دوسری مثال پہاڑ یا آسمان کی صورت ہے۔ جو آئینہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس حق کو چاہیے کہ ان صورتوں کو جسم گمان کرتے ہوئے جو اہر خیال کرے۔ اور ان تماثل کو جو اہر جانتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ قائم جانے۔ اور اگر فرضاً کوئی شخص ان صورتوں کو اعراض جانے اور قائم بغیر تصور کرے اور ان کے عرض ہونے کی وجہ سے ان کے لئے جگہوں کا طالب بنے۔ اور جگہوں کے بغیر ان کے ثبوت کو محال جانے تو ایسا شخص بھی بے وقوف ہے۔ جو لوگوں کی تعلید میں اپنی بدانت کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی تمیز رکھنے والا بھی بدانت سے جانتا ہے۔ کہ ان صورتوں کے لئے بالکل جگہیں ثابت نہیں ہیں۔ بلکہ انہیں جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ارباب کشف و شہود کے نزدیک تمام ممکنات ان صورتوں کی طرح ہیں۔ اور تماثل سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں اور تماثل کو اپنی کامل کاریگری سے ایسی استواری اور ایسا استحکام بخشا ہے۔ کہ خلل و زوال سے محفوظ و مصون ہیں۔ اور معاملہ اخروی اور ابدی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ گذر چکا ہے۔

متکلمین سے نظام نے جو معتزلہ علماء میں سے ہے۔ اپنے الکل چھو سے عالم کو مجموعہ اعراض جانا اور جو اہر سے خالی مانا ہے۔ ہاں کبھی چھوٹے سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے۔ جب اس نے کوتاہ نظری کے باعث ان اعراض کا قیام ذات واجب بن سلطانہ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اس بنا پر وہ عقلاء کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا ہے۔ کیونکہ عرض کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ جو ہر کے وجود کا قائل نہیں۔ تاکہ اُس کے ساتھ قیام تسلیم کرے اور صوفیہ میں سے صاحب فتوحات مکیہ نے عالم کو عین واحد میں امر جمعیہ قرار دیا ہے۔ اور عین واحد ذات احدیت بن سلطانہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن ان اعراض کو دو زمانوں میں عدم بقا کا حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہر آن میں معدوم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثل دوسری آن میں پھر وجود میں آتا ہے۔ اور اس فقرے کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے وجودی نہیں۔ جیسا کہ فقیر نے رباعیات کی شرح کے حواشی میں اس بحث کی تحقیق کی ہے۔

سالک کو احوال کے درمیان میں اس سے قبل کہ اس کی نظر بالکلیہ زائل ہو، ہر آن میں اس طرح دیکھتا

ہے کہ عالم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں محسوس کرتا ہے کہ عالم موجود ہے۔ تیسری آن میں پھر معدوم پاتا ہے۔ اور چوتھی آن میں پھر موجود۔ یہاں تک کہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ماسوا کو معدوم پاتا ہے اس وقت اس کے شہود میں عالم مستمر العدم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وسط میں حصول بقا اور عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کبھی عالم اُسے نظر آتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے تعدد امثال کی حالت کا وہم ہوتا ہے۔ اور جب عارف معاملہ بقا اور عالم کی طرف رجوع انجام کو پہنچتا ہے۔ اور مقام تکمیل و ارتقا میں قیام فرماتا ہے۔ تو عالم اس کی نظر میں آجائے گا۔ اور عالم مستمر انو بود ہو جائے گا۔ پس یہ معاملہ سالک کے شہود کی طرف راجع ہو گیا نہ کہ عالم کے وجود کی طرف کیونکہ اس کا وجود ہمیشہ ایک ہی دیر سے پر ہے۔ اگر تذبذب ہے تو شہود میں ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْمُنْزَمُ لِلشَّوَابِ

اور اعراض کے لئے دوزمانوں میں عدم بقا کا حکم جاری کرنا جیسا کہ بعض متکلمین نے کہا ہے، قابل اعتراض ہے اور ثبوت تک نہیں پہنچا اور جو دلائل اعراض کے عدم بقا کے سلسلے میں پیش کئے جاتے ہیں، سب نامکمل اور نامکمل ہیں۔ یہ معارف دقیقہ وہاں کے اکثر یاروں کے لئے گویا سبق ہے۔ توجہ کر کے ہر شوق رکھنے والے کو اس کی نقل عنایت کریں۔ چونکہ فقیر کو ضعف لاحق تھا۔ اس بناء پر دوستوں کو علیحدہ علیحدہ خط نہیں لکھا جاسکا۔ اور انھیں معارف پر اکتفا کیا گیا

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَّدَيْكُمْ

مکتوب نمبر ۲۶

مولانا حمید ننگالی کی طرف صادر فرمایا

کلمہ طیبہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اور اس میں کہ ولایت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے سامنے کچھ قدر و قیمت نہیں۔ اور اس بیان میں کہ ولایت کے لئے شریعت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے

اور باطن اس معاملے کا گرفتار اور اس کے مناسب امور

کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط یہ کلمہ طیبہ طریقت، حقیقت اور شریعت کو متضمن ہے سالک جب تک مقام نفی میں ہے۔ مقام طریقت میں ہے۔ اور جب نفی سے مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ اور سب ماسوا اس کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا۔ تو طریقت کو مکمل کر لیا اور مقام فنا میں پہنچ گیا۔ اور جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے۔ اور سلوک سے جذبہ میں داخل ہوتا ہے تو مرتبہ حقیقت سے متحقق اور بقا سے موصوف ہوجاتا ہے۔ اور اس نفی و اثبات اور طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبہ سے ولایت کا اسم صادق آتا ہے۔ اور نفس امارگی سے اطمینان میں داخل ہوجاتا ہے اور پاک و طاہر ہوجاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول سے وابستہ ہوئے۔ اور یہ جزو نفی و اثبات ہے۔ باقی رہا اس کلمہ مقدسہ کا جزو دوم جو حضرت خاتم الرسل علیہ و علی آلہ و علیہم الصلوٰات و التسلیمات کی رسالت کا مثبت ہے۔ یہ جزو اخیر شریعت کا مخلص اور اسے مکمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ ابتدا و اور درمیان میں جو کچھ حاصل ہوا تھا شریعت کی صورت تھی۔ اور اسم و نشان تھا۔ حقیقت شریعت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے۔ جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہم الصلوٰات و النقیات کی وراثت و تبعیت کے طور پر کامل پر و کاروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت و حقیقت جو ولایت کے حصول کا سبب ہیں۔ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت طہارت کی طرح ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا نجاسات حقیقہ کا ازالہ ہے۔ اور حقیقت میں نجاسات حکمیہ کا ازالہ۔ طہارت کاملہ کے بعد احکام شرعیہ کی بجا آوری کے لائق ہوتا ہے۔ اور نماز جو مراتب قرب کی بنیاد دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد اس کی ادا کے قابل ہوتا ہے۔ میں نے اس کلمہ مقدسہ کے جزو اخیر کو ایک ناپید کنار دریا پایا ہے۔ جس کے سامنے جزو اول قطرے کی طرح ہے۔ ہاں ہاں کمالات ولایت کی کمالات نبوت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ ذرے کی آفتاب کے سامنے کیا حیثیت ہے۔

بھان اللہ۔ ایک گروہ نے کج بینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے۔ اور شریعت کو جو کہ لب لباب ہے چھلکا گمان کیا ہے۔ کیا کریں ان کی نظر صورت شریعت پر بند ہے۔ اور مغز کی بجائے پوست ہی ان کے ہاتھ آیا ہے۔ اور نبوت کو مخلوق کی طرف توجہ کے باعث کم مرتبہ گمان کیا ہے۔ اور اس توجہ کو عوام کی توجہ کی طرح ناقص جانا ہے۔ ولایت کو جس کی توجہ حق جل و علا کی طرف ہے اس توجہ پر فضیلت دی ہے۔ اور ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ نہیں جانتے کہ کمالات نبوت بھی عروج میں تھی جو انہ کی طرف رخ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مرتبہ ولایت میں ہے۔ بلکہ مرتبہ ولایت میں ان کمالات عروج کی صورت ہے

جو مقام نبوت میں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ ذکر آگے آئے گا۔ اور وقت نزول میں نبوت کا ولایت کی صرح رُخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہے اور باطن میں حق سبحانہ کی طرف۔ اور نزول نبوت میں ظاہر و باطن دونوں طرح خلق کی طرف متوجہ ہے۔ اور انھیں مکمل طور پر حق جل شانہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہ نزول ولایت کے نزول سے اتم و اکمل ہے۔ جس طرح کہ کتب و رسائل میں اس کی تحقیق کی ہے۔ اور مخلوق کی طرف ان کی یہ توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ عوام کی توجہ مخلوق کی طرف ان کے ماسوا میں گرفتاری کی بناء پر ہے۔ اور ان خاص خواص کی توجہ مخلوق کی طرف گرفتاری کی بناء پر نہیں۔ کیونکہ یہ بزرگوار ماسوا کی گرفتاری اول قدم میں دراع کر چکے ہیں۔ اور اس کی بجائے خالق جل شانہ کی گرفتاری اختیار کر چکے ہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف ان بزرگوں کی توجہ ہدایت و ارشاد کے لئے ہے۔ تاکہ انھیں خالق جل شانہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اور ان کے مولیٰ تعالیٰ و تقدس کی رضا مندی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔ اور شک نہیں کہ اس قسم کی توجہ خلق جس سے مقنود لوگوں کو ماسوا کی غلامی سے نجات دلانا ہو بہت افضل ہے اس توجہ بحق جل و علا سے جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو۔ مثلاً ایک شخص ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ایک نایب دیکھتا ہے۔ جس کے رستے میں کنواں ہے۔ کہ اگر ایک قدم اٹھائے گا۔ کنویں میں گر جائے گا۔ اس حالت میں اس شخص کے لئے ذکر میں مصروف رہنا بہتر ہے یا نایب کو کنویں میں گرنے سے نجات دلانا۔ شک نہیں کہ ذکر میں مصروف سے اس نایب کو نجات دلانا بہتر ہے۔ کیونکہ وہ بلند ذات اس سے اور اس کے ذکر سے بے نیاز ہے۔ اور نایب ایک محتاج بندہ ہے۔ اس کی تکلیف دور کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نجات دلانے کا حکم مل چکا ہو۔ اس وقت اس کا نجات دلانا ذکر ہی ہے کیونکہ حکم کی فرما بزرگاری ہے۔ اس کے ذکر میں ایک حق کی ادائیگی ہے جو حق مولیٰ جل شانہ ہے۔ اور نجات دلانے میں جو حکم کی بجا آوری کے تحت ہو۔ دو حق کی ادائیگی ہے۔ ایک حق بندہ کا اور ایک حق مولیٰ تعالیٰ کا۔ بلکہ نزدیک ہے کہ اس وقت یہ مصروف رہنا گناہ میں داخل ہو۔ کیونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا مستحسن نہیں۔ بعض اوقات ایسے ہیں۔ کہ ان میں ذکر کرنا مستحسن ہے۔ جن ایام میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ ان میں اور اوقات مکروہ میں روزہ، نماز نہ ادا کرنا۔ روزہ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبارت ہے۔ جس طریقے سے بھی میسر آئے۔ نہ یہ کہ ذکر کلمہ نفی و اثبات کے تکرار میں بند اور منحصر ہے۔ یا اسم ذات تعالیٰ کا تکرار جس طرح لوگوں کا گمان ہے۔ پس جو کچھ احکام کی بجا آوری اور نہیات شرعیہ سے باز رہنے کی صورتیں ہیں۔ سب ذکر میں داخل ہیں۔ بیع و شراء و مدد و شرع کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق وغیرہ اس رعایت کے ساتھ ذکر ہیں۔ کیونکہ رعایت

مذکورہ کے ساتھ ان امور کے کرنے کے وقت حکم دینے والا اور روکنے والا اللہ جل سلطانہ ان امور کے کرنے والے کا لقب العین ہوتا ہے۔ لہذا غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو ذکر مذکورہ اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو جلد تاثر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور مذکورہ تک جلد پہنچانے والا ہے۔ بخلاف اس ذکر کے جو اوامر کی فرمایاں دہی اور نواہی سے پرہیز کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ کہ ان صفات خصوصاً سے کہ حقہ۔ کتا ہے۔ اگر ان صفات سے بھی بعض افراد میں جن کا ذکر اوامر میں بجا آوری اور سنہیات شرعیہ سے پرہیز کی صورت ہوتا ہے۔ برسبیل قلت پایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا تاج الدین تابیادی قدس سرہ علم کے راستے خدا جل سلطانہ تک پہنچے ہیں۔

نیز جو ذکر اسم و صفت کی شکل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس ذکر کا ذریعہ بنتا ہے جو حدود شرعیہ کی رعایت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام امور میں احکام شرعیہ کی رعایت شرع شریف برپا کرنے والے کی کامل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محبت تام اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ لہذا پہلے وہ ذکر چاہیئے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہو۔ ہاں عنایت الہی کا معاملہ جلد ہے۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کسی ذریعہ کی حاجت۔

اللہ یُعْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ لَا
اللہ برگزیدہ بنا لیتا ہے اپنی ذات کے لئے
جنسے چاہتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے علاوہ ایک اور معاملہ اور ایک الگ کاروبار بھی ہے (وہ اس حد تک ان سے الگ ہے) کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان تین چیزوں کا معاملہ اس معاملے کے سامنے کچھ اہمیت اور اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس صورت کی حقیقت کے مرتبے میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اہا شباب (اللہ اللہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس

سے مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم میں مولانا نظام الدین ہروی کے شاگرد ہیں۔ اتمام شریعت اور متابعت سنت کی برکت سے باطنی علوم کے دروازے آپ پر کھل گئے۔ اور ارباب ولایت کے احوال و مقامات عالیہ میں سر آئے۔ آپ فی الحقیقت ایسی نسبت میں۔ شیخ الاسلام احمد النامقی کے زیر تربیت رہے۔ مدت دراز تک آپ کے مزار پُرانوار پر خادم کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران میں وہاں ایک ہزار ختم قرآن کیا۔ محرم الحرام ۱۰۹۰ھ میں جمعرات کے روز دوپہر کے وقت وصال فرمایا۔ نعوات باختیار

سورۃ شوریٰ پارہ الیہ یزید۔

اس صورت کی حقیقت ہے۔ جس طرح شریعت کی صورت کہ ابتدا میں مرتبہ عوام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور طریقت و حقیقت کے حصول کے بعد اس صورت شریعت کی حقیقت میسر آتی ہے۔ اور خیال کرنا چاہیے کہ وہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہو اور جس کا مقدمہ ولایت ہو۔ گفتگو میں کیسے آسکتا ہے۔ اور بیان میں کیسے سما سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض بیان کیا بھی جائے تو کون سمجھ سکتا اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء الوالغزم علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتحمیات والبرکات کی ولایت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے حصے آتی ہے۔ اس معاملہ میں جب کہ اصول ہی کم ہیں تو فروع لازمًا بہت ہی کم ہونگے۔

سوال :- ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر قدم رکھتا ہے اور شریعت کے ماوراء میں عروج کرتا ہے۔

جواب :- شریعت ظاہر کا عمل ہے۔ اور وہ معاملہ اس دنیا میں باطن سے متعلق ہے۔ ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے اور باطن اس معاملے کا گرفتار ہے اور جب کہ یہ دنیا دار عمل ہے۔ اور باطن کو ظاہری اعمال کی عظیم مدد پہنچتی ہے۔ اور باطنی ترقیات شریعت کی بجا آوری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو ظاہر سے متعلق ہے۔ لہذا تمام اوقات میں اس دنیا کے اندر ظاہر و باطن دونوں کو شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ ظاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اس لئے شریعت تمام کمالات کی اصل و بنیاد ہے۔ نیز تمام مقامات کی اصل ہے۔ اور شریعت کے ثمرات و نتائج اسی دنیوی زندگی میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ بلکہ عالم آخرت کے کمالات اور دائمی نعمتیں، بھی شریعت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ پس شریعت پاک درخت ہے۔ کہ اس کے ثمرات و میوہ جات سے سارا جہاں نفع اندوز ہو رہا ہے۔ اور بیشمار فوائد اس سے حاصل کئے جا رہے ہیں۔

سوال :- اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہونا ہے اور ظاہر خلق کے ساتھ۔ اور تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے اور ابھی اوپر بھی گزرا ہے۔ کہ مقام نبوت میں جو محل دعوت ہے پوری توجہ خلق کی طرف ہوتی ہے۔ دونوں باتوں میں موافقت کی کیا صورت ہے۔

جواب :- وہ معاملہ عروج سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مقام دعوت نزول سے وابستہ ہے۔ پس عروج کی وقت باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ ان کے حقوق شریعت غمرا کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور نزول کے وقت پورے طور پر خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پورے طور پر مخلوق کو حق جل و علا کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے۔ کہ خلق کی طرف توجہ عین حق سبحانہ کی طرف توجہ ہے۔ تم جس طرف بھی مڑ کر دو گے اُدھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ نہ بائیں معنی کہ ممکن عین واجب سبحانہ ہے۔ یا واجب کا آئینہ ہے۔ ممکن حقیر کو کیا طاقت ہے۔ کہ واجب تعالیٰ و تقدس کا عین ہو۔

یا اس بلند ذات کا آئینہ بن سکے۔ بلکہ ایسا کہنا درست ہے۔ کہ واجب ممکن کا آئینہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ میں اشیاء اس طرح متوہم ہوتی ہیں۔ جس طرح اشیاء کی صورتیں ظاہری آئینے میں۔ لیکن جس طرح اشیاء کے لئے آئینے میں حلول یا سرمان نہیں اس طرح واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی ان اشیاء کا حلول یا سرمان نہیں۔ حلول کیے منظور ہو سکتا ہے۔ جب کہ مرتبہ مرات میں صورتوں کا وجود نہیں۔ بلکہ صورتوں کا وجود مرتبہ توہم و تخیل میں ہے۔ اور بس۔ جہاں آئینہ ہے وہاں صورت نہیں اور جہاں صورت ہے وہاں آئینے کے لئے ہزاروں عاری ہیں۔ اس لئے کہ صورتوں کے لئے نمودنیالی کے سوا کچھ ثبوت نہیں اور تحقق و سہمی کے سوا ان کی کچھ ہستی نہیں۔ اگر مکان رکھتے ہیں درجہ توہم میں رکھتے ہیں اور زمانہ رکھتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ تخیل میں۔ لیکن اشیاء کے لئے یہ بے بود نمودند و ندجل سلطانی کی کارگیری سے ہے۔ جو خلل اور فنا ہونے سے محفوظ ہے۔ اور ابدی معاملہ اس سے مربوط۔ اور عذاب و ثواب دائمی اس سے وابستہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری آئینے میں اولاً صورتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ اور آئینے کے لئے دوسری توجہ درکار ہے۔ اور واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً ملحوظ وہ آئینہ ہے۔ اور اشیاء کے شہود کے لئے دوسری توجہ درکار ہے اور نیز ظاہری آئینوں میں صورتیں بھی آئینوں کے احکام و آثار کے آئینے ہیں۔ مثلاً اگر آئینے لمبے ہوں گے۔ تو اس میں صورتیں بھی لمبی ظاہر ہوں گی۔ اور آئینوں کی لمبائی کے آئینے نہیں گے۔ اسی طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں گے۔ تو وہ چھوٹا پن صورتوں کے آئینوں میں ہوگا۔ بخلاف واجب تعالیٰ کے آئینے میں کہ اشیاء اس کے احکام و آثار کے آئینے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مرتبہ علیا میں کوئی حکم و اثر نہیں۔ بلکہ وہاں تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ اشیاء کس چیز کے آئینے ہیں اور کس چیز کو ظاہر کریں۔ ہاں مراتب تنزل میں جو اسماء و صفات کے ثبوت کا مقام ہے۔ اگر اشیاء واجب تعالیٰ کے احکام کی صورتوں کے آئینے ہیں تو البتہ گنجائش ہے۔ اس لئے کہ سمع، بصر، علم اور قدرت مثلاً جو اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ و جوہر کے سمع، بصر و قدرت کی صورتیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینے ہیں۔ یہ احکام مرات کے ہیں۔ جو ظاہری اشیاء کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں۔

اور وہ جوہم نے کہا ہے۔ کہ واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً ملحوظ وہ آئینہ ہے۔ اور شہود اشیاء کے لئے جو صورتوں کی طرح ہیں اس مراتب میں توجہ ثانی کی ضرورت ہے تو یہ دراصل ابتداء و رجوع کا حال ہے۔ جس میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ بعد اس کے کہ وہ صورتیں تمام کی تمام زائل ہو چکی تھیں۔ اور جب رجوع کا معاملہ آخر کو پہنچتا ہے۔ اور اشیاء میں دور و دراز سیر واقع ہوتی ہے۔ اور دائرہ امکان کے مرکز میں استقرار میسر آتا ہے تو لازماً شہود غیب سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایمان شہودی ایمان فیہی ہو جائے گا۔ تا آنکہ معاملہ دعوت مکمل ہو۔ اور الترحیل کی نداء لگائیں اس وقت غیب نہ رہے گا۔ اور شہود ہی شہود رہ جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ یہ شہود اتم اور اکمل ہوگا۔

شہود سے جو رجوع سے پہلے تھا۔ کیونکہ جو شہود آخرت سے تعلق رکھتا ہے اکل ہے اس شہود سے جو دنیا سے متعلق ہے۔

هٰذَا لِأَرْبَابٍ لِّلْغَيْمِ نَعِيمٌ هَا
وَلِلْعَاشِقِ الْمَكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

جانتا چاہیے۔ نہ تحقیق سابق سے واضح ہو گیا کہ شے کی صورت کے لئے جو آئینے میں ظاہر ہوتی ہے، تحمل کے ہوا میں ثبوت نہیں۔ جسموں صورت کے باوجود آئینہ اپنی صورت تجرّد پر قائم ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس کے قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس صورت کو محیط اور اس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ قرب و احاطہ اور معیت نہ جسم کے جسم کے قرب و احاطہ کے قبیلہ سے ہے یا جوہر کے عرس، کے ساتھ ہے وہاں وہ قرب و احاطہ ہے جس کی تصویر سے عقل عاجز اور اس کی کیفیت کے اور اس سے ظاہر ہے۔ پس اس صورت میں قرب و معیت اور احاطہ ثابت ہے۔ لیکن اس کی کیفیت بالکل معلوم نہیں۔ وَ
بِذَلِكَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى

اسی طرح ہے وہ قرب جو حضرت حق سبحانہ کو عالم کے ساتھ حاصل ہے۔ اسی طرح اس بلند ذات کا احاطہ اور معیت معلوم الانبیت اور مجہول الکفیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات قریب و محیط اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بلند ذات کے قرب و احاطہ اور معیت کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اشیاء کی صفات سے جدا اور امکان و حدود کے نشانات سے علیحدہ ہیں۔ تاہم اس کی نظیر و تشبیہ عالم مجاز میں جو حقیقت کاہل ہے۔ بیان کی گئی ہے۔ اور آئینہ و صورت کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تاکہ تیز بین لوگ اس بلند ذات کی عنایت سے مجاز کے واسطے سے حقیقت کا سراغ لگائیں۔ اور صورت سے معنی کی طرف رغبت کریں
والتسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۴

نسبیت و تشبیہ میں نواجہ و حُجج تاسم بدخشی کی طرف سادہ فرمایا

۱۔ اربابِ نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ عاشقِ مسکین کے لئے تو وہی (ظلم داندہ) ہے جو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے
۲۔ اور اللہ ہی بلند صفات والا ہے۔ سورۃ النحل پارہ رہا
۳۔ یعنی اس احاطہ اور معیت کا وجود معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بعد الحمد والثناء و تبلیغ الدعوات ۝ عرض کرتا ہے ۝ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے ۝ کہ اس بھائی کے کلمہ و کلام سے طلب کی حرارت معلوم ہوتی ہے ۝ اور جمعیت کی بُو آتی ہے ۝ بیشک یہ دولت قرب صحبت کا اثر ہے ۝ بے فائدہ امور کی گرفتاری نے تمہیں نہ چھوڑا ۝ کہ ایک ہفتہ ہی صحبت میں رہو ۝ معلوم نہیں تمہاری صحبت کے کل دس دن ہوں ۝ خدائے جل سلطانہ سے شرم کرنی چاہیے ۝ کہ ہزاروں میں سے صرف ایک دن بھی خدائے عزوجل کے لئے منتخب نہیں کرتے ۝ اور ادھر ادھر کے تعلقات سے اپنے آپ کو جمع نہیں کرتے ۝ تم پر حجت قائم ہو چکی ہے ۝ اور تم اپنے وجدان سے جان چکے ہو کہ اس صحبت کی ایک گھڑی ریاضت و مجاہدہ کے چلوں سے بہتر ہے ۝ اس کے باوجود اس صحبت سے گریز کر رہے ہو ۝ اور حیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو ۝ تمہاری استعداد کا جو ہر نفس ہے ۝ لیکن کیا فائدہ اگر قوت سے فعل میں نہ آئے ۝ تمہاری استعداد بلند ہے لیکن ہمت پست ہے ۝ بچوں کی طرح نفس موتیوں کو چھوڑ کر خیس خرف ریزوں (ٹھیکریوں) کے ساتھ آرام پذیر ہو سہ

بوقتِ صبح شود سچو روز معلومت کہ باکہ بانختہ عشق در شب و سچو

اب بھی کچھ نہیں گیا ۝ اپنے اسل کام کی فکر کرنی چاہیے ۝ اور اس کامِ طریقت کا عمدہ پہلو اور بابِ جمعیت کی صحبت ہے ۝ اور اگر یہ دولت میسر نہ ہو تو اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں جو صاحبِ دولت سے سیکھا گیا ہو ۝ مشغول رکھنا چاہیے ۝ اور جو کچھ ذکر کے منافی ہے ۝ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور شرع شریف کے حلال حرام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے ۝ اور اس بارے میں سستی سے بچنا چاہیے اور نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں اور تعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز اوقات مستحبہ میں ادا ہو ۝

رَبِّاَ اَتْمُ لَنَا نُورِنَا وَ اَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

مکتوب نمبر ۴۸

ماتم پرسی اور مقام رصا کے حصول کی ترغیب میں خواجہ محمد طالب ہشتی کی طرف صادر فرمایا

سے تجھے صبح کو روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا ۝ کہ شب تاریک میں تو کس سے عشق بازی کرتا رہے ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ط خواجہ محمد طالب
 ہمیشہ مطلوب کے خواہاں رہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک محمد صدیق کی خبر وفات آپ نے تحریر کی ہے انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ برادر عزیز! حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔
 چاہے اموال ہوں چاہے نفس۔ اور زندہ کرنا اور مارنا اس بلند ذات کا فعل ہے۔ جس میں دوسرے کا دخل
 نہیں ہے۔ تو لازماً اس بلند ذات کا فعل بھی عزیز تر اور بلند تر ہوگا۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ محبتوں کو محبوبوں
 کے فعل سے لذت گیر اور خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ صبر کی کس بناء پر تلقین کرے کیونکہ اس میں ناپسندیدگی کی طرف
 اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور مرتبہ رضا بھی اگرچہ رغبت و سرور کی خبر دیتا ہے۔ تاہم مرتبہ التذاد ایک الگ ہی شئی ہے

عشق آن شعلہ ست کو چوں بر فروخت
 ہر چہ جزو عشوق باقی جملہ سوخت
 تیغ لا در قتل غیر حق براند
 در نگر زان پس کہ بعد لاجہ ماند
 ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت
 شاد باش اسے عشق شرکت سو رفت

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۴۹

خواجہ گدا کی طرف صا در فرمایا

اس بیان میں کہ غیر حق کو فراموش کر دینا اس راہ میں قدم اول ہے۔ کوشش

کریں کہ اس ایک قدم میں تو کوتاہی نہ ہو

تَحْمَدًا وَنُصْرَتِي عَلٰی بَنِيهَا وَنَسْتَمُ عَلَيْهِ وَعَلٰی الْاِلٰهِ الْكِرَامِ۔ مکتوبی! عقائد کی درستی اور احکام شرعیہ
 کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رکھیں۔ چاہیے کہ اس
 ذکر کا غلبہ اس قدر ہو کہ باطن میں غیر مذکور کا گذر نہ رہے۔ اور ما سوا سے تعلق جستی اور علمی کو زائل کر دے۔

۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب جل اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔

۲۔ اس نے لا کی تلوار غیر حق کے قتل کرنے میں پہلائی تو دیکھو کہ لا کے بعد ہیچے کیا رہ گیا

۳۔ باقی صرف الا اللہ! اس کے سوا سب کچھ جل گیا۔ اسے شرکت کے سن غاشاک کو مکمل طور پر جلا دینے والے عشق تو شاد اور خوش رہ

اس وقت قلب کو ماسوا سے فراموشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ غیر کے دید و دانش سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر تکلف و کوشش سے بھی اُسے یاد دلائیں تو اس کی یاد میں نہیں آتیں اور نہ ہی ان کو پہچانتا ہے اور ہمیشہ مطلوب میں فانی اور متفرق رہتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ آتا ہے۔ تو اب اس راہ کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک قدم کے اٹھانے میں تو کوتاہی نہ ہو۔ اور دیدہ و دانش میں غیر کے گرفتار نہ رہیں لہ

گوئے توفیق و سعادت در میان انگنہ اند کس بمیدان درنمے آید سواراں را چو شد

نظارہ تمہارے تعلقات کم دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ شوقِ تعلق سے اپنے آپ کو اربابِ تعلق کے ساتھ جمع رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے نقصان میں خود راضی ہو۔ وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا، لہٰذا شدہ مسئلہ ہے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۵۰

میرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان

میں کہ از ابتدا تا انتہاء شریعت کے بغیر پارہ نہیں۔ اور قلب کی تمکین، نفس کے

الہیان اور اجزاء قلب کے بیان میں جو تریہ نبوت میں ہے اور جو باتیں اسکے مناسب ہیں

أَلْعَدُّ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ خِيَابِهَا الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ مَا شَرِيعَتِ كِ اِيكِ صَوْرَتِ بِيْ اُوْر اِس كِ اِيكِ

حقیقت۔ صورتِ شریعت ایمان باللہ و بالرسول اور ان تمام احکام پر ایمان رکھنے کے بعد احکامِ شریعتیہ کے بحال نہ

سے عبارت ہے۔ جب کہ نفسِ آمازہ کی مزاحمت اور اس کی سرکشی اور بغاوت جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے،

موجود ہو۔ اس مقام میں اگر ایمان ہے تو صرف اس کی صورت ہے۔ اور اگر نماز ہے تو وہ بھی صورتِ نماز۔ اور

اگر روزہ ہے تو وہ بھی صورتِ روزہ۔ علیٰ ہذا القیاس، دوسرے تمام احکام۔ اس لئے کہ وجود انسان میں نفس

جو ایک عمدہ جزو ہے۔ اور قولِ اناس سے ہر ایک فرد کا مشاڑا ایہ بھی ہی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفر و انکار پر قائم

ہے۔ لہٰذا اس حالت میں حقیقتِ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی حقیقت کس طرح متصور ہو سکتی ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ

سے توفیق و سعادت کا گیند در میان میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی میدان میں نہیں آتا۔ سواروں کو کیا ہو گیا ہے۔

جن شانہ کی رحمت ہے کہ صرف صورت کو قبول فرما کر دخول جنت کی بشارت دی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا مقام رہنا ہے۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے۔ کہ نفس ایمان میں صرف تصدیق بالقلب کے ساتھ کفایت فرمائی۔ اور نفس کے اذعان والیقان کے ساتھ مکلف نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے۔ کہ جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحاب صورت، صورت جنت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اباب حقیقت، حقیقت جنت سے۔ اصحاب صورت اور اباب حقیقت دونوں جنت کا میوہ تناول فرمائیں گے۔ صاحب صورت اس سے ایک قسم کی لذت پائے گا۔ اور صاحب حقیقت دوسری قسم کی لذت۔ از واج مطہرات امہات المؤمنین آلہ السرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہونگی۔ اور ایک ہی پل تناول فرمائیں گے۔ لیکن ہر ایک کے لئے لذت و نعمت کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ اور اگر علیحدہ نہ ہو تو ہمارے پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام بنی آدم پر امہات المؤمنین کی افضلیت لازم آتی ہے۔ نیز لازم آتا ہے کہ جو شخص افضل ہو اس کی زوجہ بھی اس سے افضل ہو۔ کیونکہ سوری خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ صورت شریعت بشرط استقامت فلاح کی موجب اور نجات اخروی کو مستلزم ہے۔ اور دخول جنت کی مصحح ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور جب ایک شخص نے صورت شریعت درست کر لی تو ولایت عامہ حاصل ہوگی

اللَّهُ وَبِئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا

یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے

اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے سالک اس امر کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ کہ طریقت میں قدم رکھے اور ولایت خاص کی طرف رُخ کرے اور بتدریج نفس کو امارگی سے اطمینان کی طرف کھینچے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ولایت خاصہ کے ساتھ منازل وصول طے کرنا بھی اعمال شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ ذکر الہی جن شانہ جو اس راہ میں عمدہ چیز ہے۔ مامورات شرعیہ میں سے ہے۔ اور ممنوعات شرعیہ سے اجتناب بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ اور اولیٰ فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والی چیز ہے۔ اور پیر راہ بن اور راہنما جو وسیلہ اور ذریعہ بنے ابھی مامور شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو

سورہ بقرہ پارہ لایحیث اللہ۔ یاد رہے کہ بعض بے ادب اس آیت میں "الوسیلہ" سے صرف اعمال سالکہ مراد لیتے ہیں۔ اور اہل اللہ کی ذوات مقدسہ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ذوات مقدسہ کو وسیلہ قرار دینے کو غلط کہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس تفسیر سے واضح ہے۔ کہ بے ادب لوگوں کا موقف غلط ہے۔ اور اعمال سالکہ کی طرح اہل اللہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ از مترجم غفرلہ

ہر صورت شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ صورت شریعت ہو، چاہے حقیقت شریعت۔ کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کے بنیادی ارکان احکام شرعیہ ہیں۔ ولایت کے کمالات صورت شریعت کے نتائج ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت شریعت کے ثمرات۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ابھی آئے گا۔ ولایت کا مقدمہ حقیقت ہے جہاں مطلوب کے ماسوا کی نفی اور مقصود کے غیر و غیرت کو دور کرنا ہوتا ہے اور جب خداوند جل شانہ کے فضل سے غیر حق تعالیٰ کی طور پر نظر سے ہٹ گیا۔ اور دید میں اغیار کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو فنا حاصل ہو گئی۔ اور مقام طریقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور سیرالی اللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مقام اشہات کا آغاز ہوتا ہے۔ جو سیر فی اللہ سے عبارت ہے۔ اور یہی مقام بقا ہے۔ جسے مقام حقیقت کہتے ہیں اور یہی ولایت کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اس طریقت و حقیقت سے جو فنا اور بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سالک پر ولایت کا نام صادق آتا ہے۔ اور نفس سرکش نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اپنے کفر و انکار سے باز آ جاتا ہے۔ اور اپنے مولیٰ جل سلطانہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور مولیٰ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سرشت میں احکام شریعت سے جو لغزت پائی جاتی تھی۔ زائل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ نفس مقام اطمینان میں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا ہے۔

ہرگز صفات خود نگرود

ہر چند کہ مطمئنہ گردد

اور جہاد اکبر جس کا ذکر حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے، میں کیا ہے۔ اس سے مراد یہی نفس سے جہاد ہے۔

اور جو کچھ فقیر کے کشف میں آیا ہے۔ اور اپنے وجدان سے پایا ہے۔ مشائخ کے اس بیان مشہور کے خلاف ہے۔ یہ فقیر حصول اطمینان کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی اور بغاوت نہیں پاتا۔ اور نفس کو فرمانبرداری کے مقام میں قیام پذیر دیکھتا ہے۔ بلکہ نفس مطمئنہ کو مضبوط دل کی طرح جو غیر حق کو فراموش کر چکا ہو، پاتا ہے۔ جو غیر اور غیرت کی دید و دانش سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور جاہ و ریاست کی محبت اور لذت و تکلیف سے چھوٹ چکا

۱۰۹۰ نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی صفات سے باز نہیں آتا۔

۱۰۹۱ اس حدیث کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف میں اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور عراقی نے بروایت جابر بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں بروایت جابر اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جہاد کی تفسیر مجاہدہ قلب اور خواہشات نفسانی کے خلاف مجاہدہ سے کی ہے۔

ہوتا ہے۔ مخالفت کہاں رہی۔ اور سرکشی کس نے کرنی ہے۔ یعنی مقام اطمینان میں پہنچ کر نفس تمام خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حصول اطمینان سے پہلے اگر بال برابر بھی فرق پڑے تو سرکشی اور بغاوت کے متعلق مشائخ جو کچھ فرماتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حصول اطمینان کے بعد مخالفت اور سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس باب میں اس فقیر نے اگرچہ بڑی تیز اور گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر دوڑ گیا ہے۔ کہ یہ بات قوم کی طے شدہ بات کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ کی عنایت سے نفس مطمئنہ میں بال برابر بھی مخالفت اور سرکشی نہیں پائی۔ اور ہلاک اور نیست ہو جانے کے ہوا اس میں اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نفس جب اپنے آپ کو اپنے مولیٰ جل سلطانہ و تعالیٰ پر قربان کر دے۔ تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے۔ اور جب نفس حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ تو سرکشی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بات رضا کے منافی ہے۔ جو چیز حق جل شانہ کے پسندیدہ ہوگی۔ وہ ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور فقیر کے نزدیک واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ جہاد اکبر سے مراد ہو سکتی ہے۔ کہ بدن عنصری سے جہاد ہو جو مختلف طبائع سے مرکب ہے۔ اور اس کی ہر طبیعت ایک امر کی خواہاں ہے اور دوسرے امر سے دور ہونا چاہتی ہے۔ اگر شہوانی قوت ہے تو وہ بھی بدن عنصری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قوت غضبیت ہے۔ تو وہ بھی یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ باقی حیوانات جو نفس ناطقہ نہیں رکھتے۔ یہ کیسی صفات ان میں موجود ہیں۔ اور شہوت غضب، غلبہ حرص اور لالچ سے موصوف ہیں۔ یہ جہاد ہمیشہ برپا ہے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے تسکین نہیں بخشتا۔ اور جنگ کی مصنوعی اس جنگ کو دور نہیں کرتی۔ اس جہاد کے باقی رکھنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ کیونکہ یہ بدن عنصری کے ترقیہ و تطہیر کو شامل ہے۔ تاکہ اگلی دنیا کے کمالات اور معاملہ آخرت بالاصالت اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کیونکہ اس دنیا کے کمالات جسم کے تابع ہیں۔ اور قلب متبوع ہے وہاں کام برعکس ہے کہ قلب تابع ہے اور بدن عنصری متبوع۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور وہ جہان پر تو انداز ہوگا۔ تو جہاد اور یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے نفس مقام اطمینان میں آگیا۔ اور خدائے جل شانہ کے حکم کا فرمانبردار بن گیا۔ تو اسلام حقیقی میسر آگیا۔ اور حقیقت ایمان کی صورت جلوہ گر ہوگئی۔ اس سے بعد وہ جو عمل بھی کرے گا۔ حقیقت شرعی ہی ہوگا۔ اگر نماز ادا ہوگی۔ تو وہ بھی حقیقت نماز ہوگی۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی حقیقت روزہ۔ اور اگر حج ہوگا تو وہ بھی حقیقت حج۔ اسی قیاس پر باقی تمام احکام شرعیہ۔ پس طرفیت و حقیقت شرعی کی صورت و حقیقت کے درمیان واقع ہیں۔ سلاک جب تک ولایت خاصہ سے مشرف نہیں ہوتا۔ اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچتا۔ اور جب محض فضل خداداد جل سلطانہ سے حقیقت شرعی سے آراستہ ہوا۔ اور اسلام حقیقی میسر ہوا۔ تو اب اس قابل ہوا کہ نبوت کے کمالات

سے انبیاء عظیم الصلوات والتسلیمات کی ولایت تبعیت میں پورا بہرہ وراور کامل حصہ پاتا ہے۔ چنانچہ صورت شریعت کمالات ولایت کے لئے پاک درخت کی طرح ہے۔ کمالات ولایت حقیقت شریعت کے گویا ثمرات ہیں۔ اور حقیقت شریعت بھی کمالات نبوت کے لئے گویا شجرہ مبارک ہے۔ اور یہ کمالات اس کے ثمرات کی طرح ہیں۔ اور جب کمالات ولایت صورت کے ثمرات ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت کے ثمرات۔ تو لازماً کمالات ولایت کمالات نبوت کے لئے صورتوں کی طرح ہیں۔ اور نبوت کے کمالات ان صورتوں کے حقائق۔

جانتا چاہیے۔ کہ صورت شریعت اور حقیقت شریعت کے درمیان فرق نفس کے راستے سے آیا تھا۔ کہ درجہ صورت میں نفس آمارہ سرکشی کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا۔ اور حقیقت کے درجہ میں نفس مطمئنہ اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمالات ولایت کے درمیان جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اور کمالات نبوت کے درمیان جو حقائق کی طرح ہیں فرق جسم عنصری کی طرف سے ہے۔ مقام ولایت میں جسم عنصری کے اجزاء بغاوت و سرکشی سے باز آجاتے ہیں۔ مثلاً جسم عنصری کا جزو ناری اطمینان نفس کی وجہ سے اپنے بہتر اور بڑا ہونے کے دعویٰ سے باز آ جاتا ہے۔ اور خاکی جزو اپنی عاجزی اور کمیگی سے پشیمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح باقی اجزاء اور کمالات نبوت کے مقام میں بدن کے اجزاء اعتدال پر آجاتے ہیں۔ اور افراط و تفریط سے نجات پا جاتے ہیں۔ اسی بناء پر ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَسَلَمَ شَيْطَانِي؟ یعنی میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان جس طرح آفاق میں ہے۔ نفس میں بھی ہے۔ اور وہ ناری جزو ہے۔ جو اپنے بہتر ہونے کا مدعی اور اپنی بڑائی اور بلندی کا خواہاں ہے۔ جو صفاتِ رذیلہ میں سے بدترین صفت ہے۔ اور اس کا اسلام لے آنا اس کی ان بڑی صفات کے ازالے سے کنایہ ہے۔ پس کمالات نبوت میں اطمینان قلب بھی ہے۔ اور اطمینان نفس بھی۔ اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی۔ اور ولایت میں بس ہی اطمینان قلب ہے۔ اور زیادہ اطمینان نفس۔ اور وہ جو ہمیں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اطمینان نفس۔ اس بناء پر کہا کہ نفس کو اطمینان کامل اور بے تکلف طور پر اجزائے قالب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے ارباب ولایت نے اجزائے قالب کے عدم اعتدال کے واسطے سے نفس مطمئنہ کا رجوع صفات بشریت کی طرف جائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر گزرا۔ اور جو اطمینان اجزائے قالب کے بعد نفس کو حاصل ہوتا ہے وہ صفات رذیلہ کی طرف رجوع سے پاک اور مبرا ہے۔ پس نفس کے مذائل کی طرف رجوع کرنے اور رجوع نہ کرنے کا اختلاف مقامات و افکار کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ اور اپنی دانست کے مطابق بات کی ہے۔

سوال :- جب کہ قالب کی اجزاء بھی حد اعتدال پر آجاتی ہے۔ اور بغاوت اور سرکشی سے رُک جاتی ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی طرح ان کے ساتھ جہاد کرنے کا سلسلہ بھی ذیل

ہو جاتا ہے۔

جواب :- نفس مطمئنہ اور ان اجزاء کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ ہلاکت اور غیبت کی صفت رکھتا ہے۔ اور عالم امر سے ملحق ہے۔ جو کمال نیستی اور سکرت سے موصوف ہے۔ اور یہ اجزاء احکام شرعیہ کی بجا آوری کے واسطے سے جن کی بنا صحو پر ہے۔ نیستی اور سکرت سے منہبت نہیں رکھتی۔ اور فانی میں اس مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو صحو کی حالت میں ہو۔ وہ بعض مصالح اور منافع کی بنا پر صورت کے بعض امور میں اگر مخالفت کرے تو گنجائش ہے۔ امید ہے کہ یہ مخالفت نفس خداوندی جل سلطانہ سے ترک استجاب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور کراہت تمیز یہ سے نیچے نہیں جائے گی۔ اس لئے اعتدال اجزاء کے باوجود مرتبہ قالب میں جہاد متصور ہے اور نفس مطمئنہ کے درجے میں جہاد جائز ہے۔ اس بحث کی تحقیق مکتوبات کی جلد اول کے اس مکتوب میں تفصیل سے تحریر ہو چکی ہے۔ جو اپنے بڑے فزند مرحوم کے نام بیان طریقہ مکتوب ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہ گئی ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے کمالات نبوت جو حقیقت شریعت نتائج و ثمرات ہیں بھی انتہام کو پہنچ جائیں۔ اور وہیں ترقیات اعمال کے ساتھ وابستہ نہ ہیں۔ تو اس مقام میں معاملہ حضرت رحمان جل سلطانہ کے محض فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اعتقاد کا وہاں کوئی اثر نہیں۔ اور علم و عمل کا وہاں کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوتا۔ بلکہ وہاں فضل درمنزل اور کرم در کرم ہے۔ یہ مقام سابق مقامات کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ اور بڑا وسیع اور فراخ ہے۔ اور جو نورانیت یہ مقام رکھتا ہے۔ مقام سابق میں اس کا اثر بھی نہیں تھا۔ یہ مقام اصالتہ انبیاء و اولی العزم علیہم القلوب والشیبات کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کی فرمانبرداری میں جسے چاہیں اس سے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں اس سے مشرف فرمادیں گے۔

باکریاں کا رخ دشوار نیست

یہاں کوئی شخص غلطی نہ کھائے اور یہ ہے۔ کہ اس مقام میں صورت شریعت اور حقیقت شریعت سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت اس کام کی اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ درخت چاہے کتنا ہی اونچا اور بلندی میں چلا جائے۔ اور دیوار چاہے کتنی ہی بلندی میں چلی جائے۔ اور محلات بلند اس پر تعمیر کئے جائیں۔ اصل اور بنیاد سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ضرورت سے وہ بے نیازی نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک بلند مقام چاہے کتنی بھی بلندی پیدا کرے۔ اور پستی سے دور چلا جائے۔ نیچے والے مکان سے بے نیازی نہیں ہو سکتا۔ اور

سے نریم ہو گوں کے لئے کوئی مشکل کام نہیں

نیچے ولے مکان سے اس کی محتاجی زائل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرض کے طور پر نیچے والے مکان میں خرابی پیدا ہو۔ تو وہ خرابی اوپر کے کمرے میں بھی اثر کرے گی۔ اور نیچے ولے کا زوال اوپر والے کے زوال کا باعث بنے گا۔ پس شریعت ہر وقت اور ہر حال میں درکار ہے۔ اور اس کے احکام کی بجا آوری کے سب محتاج ہیں۔ اور جب خدا نے تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی سے معاملہ اس مقام سے اور بلند ہوتا ہے۔ اور کام فضل سے محبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک اور مقام سامنے آتا ہے۔ جو بہت بلند ہے۔ اور اصالتاً خاتم الرسل علیہ وسلم و علی آل کل الصلوٰت و التسلیمات و التحیات و البرکات کے لئے مخصوص ہے۔ فرمانبرداری اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمادیں۔ وہ بلند ترین محل جو غایت بلندی کے باعث چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق کے لئے اس مقام میں وراثت کے طور پر ناف تک داخل پاتا ہے۔ اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے مستفید ہیں۔ ائمہ المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ کو بھی حضور علیہ و آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ علاقہ زوجیت کی بنا پر اس مقام میں دیکھتا ہے۔ اور اصل معاملہ اللہ سبحانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں نیکی اور آسانی مہیا فرما۔

میرے عزیز بھائی معارف آگاہ شیخ عبدالحی نے جب کہ سال ہا سال صحبت میں گزارے ہیں۔ اور اب اپنے وطن کو روانہ ہوا ہے۔ اور وہ تمام اور علاقہ ان کی جناب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ضرورتاً یہ چند سطر لکھی ہیں۔ اور مشارالہ کے حالات اطلاع دی ہے۔ اہل اللہ کا وجود جہاں بھی ہوں غنیمت ہے۔ اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔ تو مبارک ہو اُسے جس نے اُسے پہچان لیا۔ اور اسی مقام میں میرے برادر عزیز شیخ نور محمد بھی اقامت پذیر ہیں۔ اور فکر و نامرادی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ وہ مقام جائے رشک ہے۔ جہاں اس طرح کے دو اہل اللہ ہوں۔ اور دو مبارک تارے یکجا موجود ہوں۔

والسلام

خدا نے تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریف کے چھٹے حصے اور دفتر دوم کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ اتمام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ مترجم گناہگار کو اپنی دعواتِ صالحہ میں یاد رکھیں۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِمَا بِرَحْمَتِهِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

محمد سعید احمد نقشبندی غفرلہ
خطیب و امام مسجد حضرت وانا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پاکستان
توزنہ ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز جمعرات بمطابق
۶ صفر المظفر ۱۳۹۲ھ ہجری

صُحُفٌ مَّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی ایشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر دوم — حصہ دوم

تصحیح و حواشی و ترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب امام مسجد حضرت انا گنج بخش سرہند علیہ السلام

ناشر

حفظ بک ڈپو اردو بازار وہلی

(جملہ حقوق ازجہد بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول _____ آفسٹ ایڈیشن _____ ۱۹۷۲ء

طابع و ناشر: _____

مطبع: _____ جوہر آفسٹ پریس وہلی

تعداد: _____ دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت: _____
حصہ ہفتم، ہشتم، نہم
مجلد معہ پلاسٹک کور

فہرست مضامین حصہ ہفتم از مکتوبات مجدد الف ثانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹	ہے اور علمائے راسخین کی علامت اور سنت کی متابعت کا التزام اور بدعت سے پرہیز جو بدعت بھی ہو اور یہ معنی آج کل مشکل ہے۔ اور علمائے وقت کی مذمت اور ان کی تزیید کے بیان میں۔	۱۹	مکتوب نمبر ۵۱ :- اس بیان میں کہ بعض کا میں سے خدا تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو فرماتے ہیں۔
۲۵	متابعت کا پانچواں درجہ آنحضرت کے کمالات کی اتباع کہ اس کے حصول میں علم اور عمل کو دخل نہیں ہے۔ پچھتا درجہ ان کمالات کی اتباع کا ہے۔ جو مقام محبوبیت سے مخصوص ہیں۔	۲۰	مکتوب نمبر ۵۲ :- اس طائفہ علیہ کی محبت کی تزییب میں۔
۳۷	ساتراں درجہ جو کہ تمام درجات کا جامع ہے۔ وہ نزول اور بیہبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کامل متابع کا بیانا علماء ظاہر پچھلے درجہ پر خوش ہیں۔ کاش وہ اسی درجہ کو سرانجام دیتے	۲۱	مکتوب نمبر ۵۳ :- اس سوال کے جواب میں کہ اگر میں عبادت کرتا ہوں۔ تو غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خلاف شرع واقع ہو تو اپنے آپ کو محتاج اور عاجز خیال کرتا ہوں۔
۴۳	مکتوب نمبر ۱۵۵ :- اس بیان میں کہ قرآن مجید تمام احکام شریعہ کا جامع ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مناقب	۲۲	مکتوب نمبر ۵۴ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے سات درجے اور مرتبے اور پہلا درجہ عام مسلمانوں کا ہے۔ اور علماء ظاہر اور عابد و زاہد لوگ اسی درجہ میں شریک ہیں۔
۴۹	قرآن مجید کے احکام صرف تین قسم ہیں اور سنت اور قیاس دونوں احکام کے مظہر ہیں۔ نہ کہ مثبت اجتہادی احکام میں غیر پانچویں نمبر کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس میں اجتہاد کے شرائط	۲۳	متابعت کا دوسرا درجہ ان حضرات کے اقوال و اعمال کی اتباع ہے۔ اور یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔
		۲۴	متابعت کا تیسرا درجہ آنحضرت کے مواجہد و اذواق و احوال کی اتباع ہے۔
		۲۵	نار۔ روزہ اور دیگر اعمال کی حقیقت کے متعلق سوال و جواب۔
		۲۶	متابعت کا چوتھا درجہ جو علمائے راسخین سے مخصوص

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			موجود ہوں۔
	۲۰ ساتھ اجتہادی احکام میں مجتہدین کی تقلید میں برابر		اس جگہ ایک باریک نکتہ ہے۔ دو پیغمبر جو اولوالعزم
۲۱	ہیں۔ ہاں ان بزرگواروں کی فضیلت دوسرے میں ہے۔		پیغمبروں کے متابع میں۔ الخ
	خواجہ محمد پارسا نے لکھا ہے۔ کہ لدنی علوم کے افاض		اس کے متعلق سوال و جواب۔
	میں حضرت خضر کی عداوت متوسط ہے۔		اس کے متعلق اور سوال و جواب۔
	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے منبر پر وعظ کرتے ہوئے		حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اس شریعت
	حضرت خضر کو مخاطب کر کے کہا۔ اے اسرائیلی اکلام	۲۲	کی اتباع کریں گے۔
۲۳	محمدی سن۔		عیسیٰ علیہ السلام کی مثل امام ابو حنیفہ جیسی ہے
	علوم و معارف احکام شریعہ کے سوا اور چیزیں کہ		جو کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی برکت سے اجتہاد کے
	اہل اللہ ان سے مخصوص ہیں۔ اگرچہ وہ معارف ا		بلند مقام پر پہنچے ہیں۔
	شرعیہ ہی کے نتائج ہیں۔ شریعت کی پابندی کرنے والے		خواجہ محمد پارسا کا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول
	اور شریعت میں سستی کرنے والے میں فرق اور احکام	۲۳	امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔
	شرعیہ اور احکام الہامیہ میں فرق کا بیان۔ علماء ظاہر		امام ابو حنیفہ سنت کی تقلید میں سب سے بڑھے
	غیبی اخبار کو پیغمبروں سے جس حد تک سمجھتے ہیں۔ اور		ہوتے ہیں۔ چند ایک ناقص لوگوں نے کچھ احادیث
	دوسروں کو اس میں شریک نہیں سمجھتے۔ اور یہ معنی		یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شریعت انہی میں منحصر سمجھتے
	وراثت کے منافی ہے۔		ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی لپی کرتے
	دینی امور احکام شریعہ کے علاوہ اور بھی بہت ہیں اور		ہیں۔
	اس میں پانچواں اصل الہام ہے۔ بلکہ تیسرا اصل ہے		فقہ کے بانی امام ابو حنیفہ ہیں۔ اور فقہ کے تین حصے
۲۴	اور یہ اصل قیامت تک قائم رہے گا۔		صرف انہی کے لئے مسلم ہیں۔ اور چوتھے حصے میں
	اس کے متعلق سوال و جواب		دوسرے ان سے شرکت رکھتے ہیں۔
	مکتوب نمبر ۵۵ :- اس بیان میں کہ عارف کا		الہام حلال حرام کا مثبت نہیں ہوتا۔ اور اہل باطن کا
	معاظہ اس حد تک جا پہنچتا ہے۔ کہ دوسروں کی	۲۵	کشف فرض و سنت کا اثبات کرتا ہے۔
	برائیاں اس کے حق میں نیکی کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔		فدا نون اور بسطامی اور جنید اور شبلی زید و غیر کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	بروز کمون اور تاسخ میں فرق کا بیان۔ عالم نسغیر میں عالم مثال خیال کا نمونہ ہے۔ اور خیال کی دورِ ظلال کے مراتب تک ہے۔	۱۱۵	مکتوب نمبر ۵۷:۔ اس بیان میں کہ خدا تعالیٰ کا ذکر اسحضرت پر درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ لیکن وہ ذکر جو قبولیت کے لائق ہو۔ یا جو شیخ مقتدا نے بتایا ہو۔ اور اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دو وجوہات کا بیان۔
۱۱۶	اس کا بیان کہ جو اللہ کو پہچان لے۔ اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کو پہچان لے۔ اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔	۱۱۶	امت کا کوئی آدمی بھی خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام پر ہو۔ اپنے پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کسی دوسرے پیغمبر کے درجہ ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ اس نبی کی کسی نے پیروی نہ کی ہو۔
۱۱۷	سوال:۔ کچھ لوگ کشف اور خواب میں عالم مثال میں دیکھتے ہیں۔ کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں۔ یا قطب ہو گئے ہیں۔ اور عالم شہادت میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس روایت میں کچھ صداقت ہوتی ہے۔ یا نہیں؟	۱۱۷	اس امت کے مبلغین اور داعی لوگوں کی بزرگی اور لنگے درجات میں فرق۔ اور اس جماعت کا رد جو امت کے محدثین کو افضل جانتے ہیں
۱۱۸	جواب:۔ اس میں بھی کچھ صداقت ہوتی ہے۔ یہ نقشبندی۔ اکابر واقعات کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور ماسوی کانیان ان کے حق میں دائمی ہو چکا ہے۔ اور ان کے دل میں یہ گاندہ ہمیشہ کے لئے منتفی ہو چکا ہے۔	۱۱۸	مکتوب نمبر ۱۵۸:۔ عالم مثال اور رد تاسخ اور نقل روح اور اس کے بروز و حلول کا بیان۔ اور اس حدیث کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے۔ اور اس کے متعلق ابن عربی کا مشاہدہ۔ اور مجدد الف ثانی کی تحقیق۔
۱۱۹	مکتوب نمبر ۱۵۹:۔ اس بیان میں کہ معقول مومنوں اور مکشوف اور مشہور سب ماسوی میں داخل ہیں۔	۱۱۹	تاسخ کے متعلق عجیب و غریب سوال و جواب اور کامین کے ارواح کا جسم اختیار کر لینا اور مختلف اشکال میں جنوں کی طرح تبدیل ہونا۔ اور بعض ادویا کا ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر حاضر ہونا اور اسے مختلف افعال کا صادر ہونا اور ان کے فروعیات کا بیان۔
۱۲۰	مکتوب نمبر ۱۶۰:۔ دوستوں کو نصیحت اور مولانا حسن کو اس حلقہ کا سردار مقرر کرنے کے بیان میں مولانا احمد کی تعریف	۱۲۰	۱۱۲
۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳
۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷
۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲
۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳
۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶
۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸
۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹
۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱
۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲
۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴
۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵
۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶
۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷
۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸
۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	پہلا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ بذات قدیم خود موجود ہیں۔	۵۲	مکتوب نمبر ۱۶۲ :- اس بیان میں کہ انسان مدنی ^{طبعی} پیدا ہوا ہے۔ اور وہ بنی نوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا محتاج ہے۔ اور اس کی خوبی اسی محتاجی میں ہے۔
۶۳	دوسرا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ وجود میں اور نہ استحقاق عبادت میں۔	۵۳	مکتوب نمبر ۱۶۳ :- اس بیان میں کہ ہر اول کی زندگی میں بھی اگر مرید اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے پیر کے پاس طلب حق کے لئے جائے۔ تو یہ جائز ہے لیکن پہلے پیر سے انکار نہ کرے۔
۶۴	تیسرا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ ان میں سے علم - حیوۃ - قدرت - الخ	۵۴	اس وقت کے اکثر پیر اپنی خبر بھی نہیں دیکھتے۔ اور نہ کفر و ایمان میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی خبر کیا رکھیں گے۔
۶۵	چوتھا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جہاں ہر اجسام و احوال کی صفات و لوازمات سے پاک ہیں۔ اور زمان و مکان اور جہت کی اس بارگاہ میں کوئی نجاش نہیں ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو عرض کے اوپر جانتا ہے۔ اور اس کے لیے فوقی جہت تجویز کرتا ہے۔ وہ بے خبر ہے۔	۵۵	مکتوب نمبر ۱۶۴ :- اس بیان میں کہ احوال کی تبدیلی اور کہنی دنیا کی امیدوں کے پورا نہ ہونے سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے
۶۶	پانچواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہیں۔ جو اہر اور عرض نہیں ہیں	۵۶	مکتوب نمبر ۱۶۵ :- بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرنے کے بیان میں
۶۷	چھٹا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے متحد ہوتی ہے۔ اسمائے الہی توفیقی ہیں۔ صاحب شریعت سے سننے پر موقوف ہیں۔	۵۷	مکتوب نمبر ۱۶۶ :- توبہ و انابت اور پرہیزگاری و تقویٰ کے بیان میں اور توبہ و گناہوں کی تفصیل۔ بعض علماء نے کہا ہے۔ کہ دس چیزوں کے بغیر پرہیزگاری بھری نہیں ہوتی۔ اور تمام محرمات اور مشتبہات سے پرہیز کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بعض گناہوں اور بعض محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شاید
۶۸	ساتواں عقیدہ :- قرآن خدا کا کلام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے حرف اور آواز کا لباس پہنا کر ہماری پیٹری پر نازل کیا ہے۔	۵۸	مکتوبات نمبر ۱۶۷ :- اہل سنت و جماعت کے عقائد کے بیان میں۔
۶۹	آٹھواں عقیدہ :- مومنوں کا قیامت کے روز	۵۹	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳	امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں یقیناً مومن ہوں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں۔ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔	۶۳	خدا تعالیٰ کو جنت میں بے بہت۔ بے کیف اور بے اعاطہ دیکھنا برحق ہے۔
۶۴	ستر ہواں عقیدہ :- مومن کبیر و گناہ کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اور نہ کافر ہوتا ہے۔ اور اس میں امام ابو حنیفہ کی ایک حکایت اہل سنت کے نزدیک خلافت و امامت کی بحث اصول دین سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ شیعہ اس میں غلو کرتے ہیں۔ الخ	۶۴	نواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں۔ انکے افعال کے بھی خالق ہیں۔
۶۵	رسول اللہ کے بعد ترتیب خلافت اور ترتیب خلافت کے مطابق ان کی فضیلت کا بیان	۶۵	دسواں عقیدہ :- انبیاء علیہم السلام مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے نبی مبعوث ہیں۔
۶۶	حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کی بزرگی کا بیان صحابہ کرام کی بزرگی اور منہجی اور مقصیب ہونے کا حکم اور حضرت علی کا حق بجانب ہونا۔	۶۶	گیارہواں عقیدہ :- جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال اور قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے متعلق بتایا ہے۔ سب برحق ہے۔ میزان قیامت کا ہلکا اور بھاری ہونا دنیا کے میزان کے برخلاف ہے۔
۶۷	اٹھارہواں عقیدہ :- قیامت کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ امام مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول سب برحق ہیں۔ ان میں تعلق کا کوئی احتمال نہیں ہے۔	۶۷	بارہواں عقیدہ :- نبیوں کی پھر نیک لوگوں کی شفاعت برحق ہے۔
۶۸	مہدی فرقہ کا رد اور مہدی موعود کی علامات۔ عقیدہ درست کر نیکے بعد شریعت کے اوامر اور نواہی کی تعمیل سے چارہ نہیں ہے۔ اور اسلام	۶۸	تیرہواں عقیدہ :- پل مراط جس کو دوزخ پر رکھا جائے گا۔ مومن اسکو عبور کریں گے۔ اور کافر دوزخ میں گریں گے۔ یہ سب کچھ برحق ہے۔
۶۹	چودھواں عقیدہ :- بہشت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں۔ اور ہمیشہ باقی رہیں گی۔	۶۹	چودھواں عقیدہ :- بہشت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں۔ اور ہمیشہ باقی رہیں گی۔
۷۰	پندرہواں عقیدہ :- فرشتے خدا تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں۔ اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔	۷۰	سولہواں عقیدہ :- ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں ہم تک اجمالاً و تفصیلاً پہنچی ہیں۔ ان پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کیا جائے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۴	مکتوب نمبر ۲۷ :- بیت اللہ شریف کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور ظہور عرشی سے اوپر ہے اور حقیقت کعبہ کے رسول و الحاق کا بیان اور خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق۔	۶۴	کے پنجگانہ ارکان کا بیان اس پر آمادہ کرنا کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق اسلام کا طہر بادشاہ کے گوشگزار کریں۔ اور کافروں اور ان کے معبودان باطل کی تردید کا بیان۔
۶۵	مکتوب نمبر ۳۷ :- انسان کامل کے ظاہر و باطن کے بیان میں سوال :- عارف جتنا بھی کمال پیدا کر لے۔ وہ ممکنات ہی سے ہے۔ وجوب سے متصف نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسم جو مرتبہ وجوب سے ہے اسکی حقیقت کیونکر ہوتا ہے۔	۶۵	بدعتی گروہوں کا بیان۔ اور یہ بقول شیخ عبدالقادر جیلانی نوز قے ہیں۔ اس نعمت کا فکریہ اور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرقہ ناجیہ اہل سنت سے بنایا ہے۔ اور معتزلہ و شیعہ و خوارج و مجسمہ سے نہیں بنایا۔
۶۶	جواب :- یہ حقیقت باغبار شہود ہے۔ نہ کہ باقیات وجود۔ الخ	۶۶	مکتوب نمبر ۶۸ :- نورانی ستون اور مدار ستارے کا بیان جو کہ مشرق سے طلوع ہوا تھا۔ اور اس ستارے کا پہلے بھی طلوع ہونا اور قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی اور رسول اللہ کے اہل اصابت کا بیان۔
۶۷	اکی یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو ایسا بنایا ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچانا بچھ کو پایا۔ اور جب تک بچھ کو نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا	۶۷	ستاروں کے متعلق تین اغراض ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ثابت نہیں ہے۔
۶۸	مکتوب نمبر ۷۷ :- اس آیت کریمہ کے بیان میں کہ اس کا معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے۔ کہ اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اور وہ ظالمہ نفس ہے۔ اور مقصد کی تعبیر ندیم اور خلیل سے کی ہے۔ اور سابق بالخیرات کی تعبیر محب اور محبوب سے کی ہے۔ جن کے سرور حضرت محمد رسول اللہ	۶۸	مکتوب نمبر ۶۹ :- نماز میں ارکان کا درست کرنا اور طہانیت اور صفوں کا برابر کرنا۔ اور جہاد کفار میں نیت درست کرنا۔ اور نماز تہجد کا حکم دینا اور حلال روزی رکھانے کا بیان۔
۶۹	مکتوب نمبر ۷۸ :- اسرار کعبہ کے بیان میں کہ جس طرح انسان میں عرش کا نمونہ ہے۔ کعبہ کا بھی ہے۔	۶۹	مکتوب نمبر ۷۹ :- کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اسرار کے بیان میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱	مکتوب نمبر ۷۷ :- ملاحسن برکی کے اعتراضات کے جواب میں جو کہ انہوں نے سو فیاض کے کلام پر کیے تھے۔ اور لکھا تھا کہ احکام شرعیہ میں سے ہر حکم شہ مقصود تک پہنچنے کا ایک وسیع ہے۔ اور دوسرے استفسارات کا بیان۔	۱۱	صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور معنی کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔
۵۸	اس طریق کے متبی و متوسط کے پہنچنے کا بیان۔ جو لوگ سو د کا کھانا اور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ان کو طریقہ کہنے کی اجازت دینا۔ اور ان کو حرام سے پرہیز کرنے کی ترغیب دینا	۹۲	مکتوب نمبر ۷۵ :- اس بیان میں مصیبت اور آزمائش و دستوں کے لئے کفارہ ہے۔ اور تشریح و تازی سے معافی اور عافیت طلب کرنا چاہیے۔
۱۰۰	انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ختم کرنا اور نفل پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور ان کا ثواب ماننا یا اتنا دیا بھائیوں کو دینا۔ بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے۔	۹۵	مکتوب نمبر ۷۶ :- عرش کی حقیقت کے بیان میں جو کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بزرگ ہے۔ اور اس میں دونوں کا رنگ ہے۔ اور زمین و آسمان کی جنس سے نہیں ہے۔ اور کرسی اور اس کی وسعت کا بیان۔
۱۰۱	جانتا چاہیے کہ ثواب دینا بہتر ہے۔ کہ اس میں غیر کا نفع بھی ہے۔ اور اپنا بھی۔	۹۸	کرسی آسمان سے الگ ہے۔ اور عالم امر سے نہیں ہے کیونکہ عالم امر عرش سے اوپر ہے۔ اور کرسی عرش سے نیچے ہے۔ اور اس کی پیدائش ان چھ روز کے علاوہ ہوئی ہے۔
۱۰۲	مکتوب نمبر ۷۸ :- اس بیان میں کہ اس طائفہ علیہ سے محبت و اخلاص رکھنا فانی اللہ اور بقا با کازینہ ہے۔	۹۹	اس تحقیق سے دو قوی اعتراض رفع ہو گئے۔ ایک یہ کہ جب زمین و آسمان نہ تھے۔ تو چھ روز کی تشخیص کہاں سے ہوئی۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حدیث قدسی اور آنجناب کے کلام میں تعارض معلوم ہوتا تھا۔
۱۰۳	مکتوب نمبر ۷۹ :- اس بیان میں کہ جس طرح اسلام مجازی کفر مجازی سے بہتر ہے۔ اسلام طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔	۱۰۰	زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہ عرش کے مقابل بیچ اور ناچیز ہے۔ سو اٹھ انسان قلب کے اور اسی طرح عرش اپنے اوپر کی نسبت سے ناچیز ہو جاتا ہے۔ اور ہر نچلا اپنے اوپر کی نسبت سے یہی حکم کہتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم امر ختم ہو جائے۔
۱۰۴	مکتوب نمبر ۸۰ :- عین القضاة کے معنی میں کہ تم جس کو خدا جانتے ہو۔ وہ ہمارے نزدیک محمد	۱۰۱	
۱۰۵		۱۰۲	
۱۰۶		۱۰۳	
۱۰۷		۱۰۴	
۱۰۸		۱۰۵	
۱۰۹		۱۰۶	
۱۱۰		۱۰۷	
۱۱۱		۱۰۸	
۱۱۲		۱۰۹	
۱۱۳		۱۱۰	
۱۱۴		۱۱۱	
۱۱۵		۱۱۲	
۱۱۶		۱۱۳	
۱۱۷		۱۱۴	
۱۱۸		۱۱۵	
۱۱۹		۱۱۶	
۱۲۰		۱۱۷	
۱۲۱		۱۱۸	
۱۲۲		۱۱۹	
۱۲۳		۱۲۰	
۱۲۴		۱۲۱	
۱۲۵		۱۲۲	
۱۲۶		۱۲۳	
۱۲۷		۱۲۴	
۱۲۸		۱۲۵	
۱۲۹		۱۲۶	
۱۳۰		۱۲۷	
۱۳۱		۱۲۸	
۱۳۲		۱۲۹	
۱۳۳		۱۳۰	
۱۳۴		۱۳۱	
۱۳۵		۱۳۲	
۱۳۶		۱۳۳	
۱۳۷		۱۳۴	
۱۳۸		۱۳۵	
۱۳۹		۱۳۶	
۱۴۰		۱۳۷	
۱۴۱		۱۳۸	
۱۴۲		۱۳۹	
۱۴۳		۱۴۰	
۱۴۴		۱۴۱	
۱۴۵		۱۴۲	
۱۴۶		۱۴۳	
۱۴۷		۱۴۴	
۱۴۸		۱۴۵	
۱۴۹		۱۴۶	
۱۵۰		۱۴۷	
۱۵۱		۱۴۸	
۱۵۲		۱۴۹	
۱۵۳		۱۵۰	
۱۵۴		۱۵۱	
۱۵۵		۱۵۲	
۱۵۶		۱۵۳	
۱۵۷		۱۵۴	
۱۵۸		۱۵۵	
۱۵۹		۱۵۶	
۱۶۰		۱۵۷	
۱۶۱		۱۵۸	
۱۶۲		۱۵۹	
۱۶۳		۱۶۰	
۱۶۴		۱۶۱	
۱۶۵		۱۶۲	
۱۶۶		۱۶۳	
۱۶۷		۱۶۴	
۱۶۸		۱۶۵	
۱۶۹		۱۶۶	
۱۷۰		۱۶۷	
۱۷۱		۱۶۸	
۱۷۲		۱۶۹	
۱۷۳		۱۷۰	
۱۷۴		۱۷۱	
۱۷۵		۱۷۲	
۱۷۶		۱۷۳	
۱۷۷		۱۷۴	
۱۷۸		۱۷۵	
۱۷۹		۱۷۶	
۱۸۰		۱۷۷	
۱۸۱		۱۷۸	
۱۸۲		۱۷۹	
۱۸۳		۱۸۰	
۱۸۴		۱۸۱	
۱۸۵		۱۸۲	
۱۸۶		۱۸۳	
۱۸۷		۱۸۴	
۱۸۸		۱۸۵	
۱۸۹		۱۸۶	
۱۹۰		۱۸۷	
۱۹۱		۱۸۸	
۱۹۲		۱۸۹	
۱۹۳		۱۹۰	
۱۹۴		۱۹۱	
۱۹۵		۱۹۲	
۱۹۶		۱۹۳	
۱۹۷		۱۹۴	
۱۹۸		۱۹۵	
۱۹۹		۱۹۶	
۲۰۰		۱۹۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۰	زندہ کرنے سے سوشہید کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو فرض یا واجب کو زندہ کرے۔ اس کا اجر کتنا ہوگا۔	۱۰۲	ہے۔ اور جسے تم محمد سمجھتے ہو۔ وہ ہمارے نزدیک خدا ہے۔
	تعدیل ارکان اکثر حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔	۱۰۵	مکتوب نمبر ۸۱ :- نصیحت اور مکیبی دنیا کے مخرقات سے پرہیز کرنے کے بیان میں
	اور ابو یوسف نے اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور بعض حنفیہ کے نزدیک سنت موکدہ اور اکثر آدمی اس عمل کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس ایک سی عمل کے زندہ کرنے کا اجر سوشہید کا اجر ہے۔ اگر کسی کے نیک عمل پر غمیر جتنے بھی ہوں۔ اور اس کے ذمہ اور دوسری کسی کا حق جو واجب تک وہ ادا نہ کرے گا اس کو جنت میں نہ لے جائیں گے۔		رسم اور عادت سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والے بہت ہیں۔ لیکن پرہیزگار بہت چھوڑے ہیں۔ اور حق اور باطل والے میں فرق کی بھولی چیز یہی پرہیزگاری ہے۔
	علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کام اشد لے کرتے ہیں جو باطن میں مشغول ہو۔ اور ظاہر میں عاجز ہو۔ وہ طہر ہے۔ اور اس کے باطن کے احوال استدراج ہیں۔	۱۰۶	مکتوب نمبر ۸۲ :- مکیبی دنیا سے پرہیز کرنے اور روشن شریعت پر ترغیب دینے کے بیان میں۔ نقل عبادتیں فرائض کے مقابلہ میں اعتبار سے ساقط ہیں۔ اور اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی تردیح اور فرائض کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔
	مکتوب نمبر ۸۸ :- رضا بالقضاء اور فعل مولیٰ سے لذت حاصل کرنا اور طاعون کا بیان۔		مکتوب نمبر ۸۳ :- اس طائفہ علیہ کی محبت کے بیان میں جو کہ تمام سعادت کا سرمایہ ہے۔
۱۱۱	مکتوب نمبر ۸۹ :- نصیحت کے بیان میں	۱۰۷	مکتوب نمبر ۸۴ :- بعض موانع کے بیان میں
۱۱۲	مکتوب نمبر ۹۰ :- سفارش میں۔	۱۰۸	مکتوب نمبر ۸۵ :- شیخ عبدالحی کے بعض کمالات کے بیان میں۔
۱۱۳	مکتوب نمبر ۹۱ :- قاب قوسین اور انبی کے اسرار کے بیان میں		مکتوب نمبر ۸۶ :- اس بیان میں کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کتنی بڑی دولت ہے۔
	مکتوب نمبر ۹۲ :- اس بیان میں کہ ولایت قرب الہی کا نام ہے۔ اور خواق و کرامات اس کی شرط نہیں ہیں۔ اور بادشاہوں کو تعظیمی سجدہ کرنا قرب الہی اور غائب چیزوں پر اطلاع کی حیثیت سے آدمیوں	۱۰۹	مکتوب نمبر ۸۷ :- اتباع سنت اور بدعت سے پرہیز کرنے کی ترغیب اور متروک العمل سنت کو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۳	ظاہر شریعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اولیاء ظاہر شریعت کی بھی اور باطن کی بھی پیری میری اسی دعوت سے عبارت ہے۔	۱۱۳	کی تین قسمیں ہیں۔ دو مقبول ہیں۔ اور ایک اہل اللہ سے مراد ہے۔ اور غیب چیزوں کے کشف سے ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ان کا کشف نہ ہونے سے ولایت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اس مضمون کو عوارف المعارف کی عبارت سے مؤثر کیا ہے۔
۱۱۴	سوال مذکور کا دوسرا جواب کہ مرید رشید سلوک میں ہر وقت پیر کی کرامات و خوارق کا احساس کرتا ہے۔ عوام کے نزدیک جسم کا زندہ کرنا عظیم الشان ہے۔ اور خواص کے نزدیک قلبی اور روحی زندگی بڑی بلند دلیل ہے۔ اور دوسری کی نسبت سے پہلی زندگی محض بیکار ہے۔ اور عبت ہے۔ اور فی الحقیقت اہل اللہ کا وجود کرامت ہے۔ اور ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دینا رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا ایک نشان ہے۔ الخ	۱۱۴	فراست دو قسم کی ہے۔ ایک اہل معرفت کی فراست اور دوسری اہل جوع کی فراست اور ان دونوں کی تفصیل۔ چونکہ اکثر لوگ حق سے منقطع اور دنیا میں مشغول ہیں اور ان کے دل صُود اور غیبی اخبار کی طرف مائل ہیں خیال کرتے ہیں۔ کہ اہل فراست جوع و ریاضت اللہ ملے ہیں۔ اور خدا کے خواص ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ حضرت الخ
۱۱۵	ہندوستان کے کفار کے حال کی شکایت کہ وہ مسجدیں گراتے ہیں۔ اور کفر کی رسوم بر ملا بجالاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ	۱۱۵	سوال :- جب ظہور خوارق ولایت میں شرط نہیں ہے۔ تو ولی غیر ولی سے اور حق والا باطل والے سے کس طرح جدا ہوگا۔
۱۱۶	امیر تیمور گورگان کا اس طائفہ علیہ سے حسن اعتقاد اور حضرت خواجہ بزرگ کا قول کہ تیمور مر گیا۔ اور ایمان لے گیا۔	۱۱۶	جواب :- گو منمیز نہ ہو۔ اور محقق و مبطل ملے رہیں ولی کی ولایت کا علم ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے ولی اللہ ایسے ہیں۔ کہ ان کو اپنی ولایت کا خود علم نہیں ہوتا۔ تو دوسرے کی اطلاع کیسے لازم ہوگی۔
۱۱۷	جمعہ کے روز جو یاد شاہوں کا نام نچلے درجہ پر لیا جاتا ہے۔ یہ یاد شاہوں کی تواضع ہے۔ جو وہ رسول اللہ اور ان کے خلفائے راشدین کی نسبت کرتے ہیں اسے بھائی مسجد کو جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے سے عبارت ہے۔ واجب الوجود کی عبادت سے مخصوص رکھا ہے۔	۱۱۷	نبی میں خوارق سے چارہ نہیں ہے۔ نہ کہ ولی میں ملا
۱۱۸	جمعہ کے روز جو یاد شاہوں کا نام نچلے درجہ پر لیا جاتا ہے۔ یہ یاد شاہوں کی تواضع ہے۔ جو وہ رسول اللہ اور ان کے خلفائے راشدین کی نسبت کرتے ہیں اسے بھائی مسجد کو جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے سے عبارت ہے۔ واجب الوجود کی عبادت سے مخصوص رکھا ہے۔	۱۱۸	نبی میں خوارق سے چارہ نہیں ہے۔ نہ کہ ولی میں ملا
۱۱۹	جمعہ کے روز جو یاد شاہوں کا نام نچلے درجہ پر لیا جاتا ہے۔ یہ یاد شاہوں کی تواضع ہے۔ جو وہ رسول اللہ اور ان کے خلفائے راشدین کی نسبت کرتے ہیں اسے بھائی مسجد کو جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے سے عبارت ہے۔ واجب الوجود کی عبادت سے مخصوص رکھا ہے۔	۱۱۹	نبی میں خوارق سے چارہ نہیں ہے۔ نہ کہ ولی میں ملا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	الہی کے صور علمیہ اپنے عکس کے ساتھ ان علامات میں ظاہر ہوتے ہیں	۱۱۱	اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض فقہانے سجدہ تعظیمی بادشاہوں کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن بادشاہوں کے حلال کے لائق یہ ہے۔ کہ انہ
۱۱۹	صور علمیہ کے عکس کے غلبہ اور ان علامات کے مضمحل ہونے اور نظر سالک سے ان کے محتفی ہونے کا بیان۔ اور یہ مقام مقام فنا ہے۔ اور بہت بلند ہے۔	۱۱۰	مکتوب نمبر ۹۳ :- اس بیان میں کہ سر آدمی جو ظاہر اطائف رکھتا ہے۔ اور باطن اور اس باطن کا عارف عارف اور وہ جو عارف نزدیک کے وقت پوری طرح دعوت اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے
۱۲۰	یہ فقیر کئی سال تک اس مقام میں رہا ہے اور اپنے عدم کو بالوں کے پیراہن کی طرح اپنے سے الگ پاتا۔	۱۰۹	وجہ خاص عارف اور باطن اور اس اسم کی حقیقت اس کی قیوم ہے۔ کہ اس کی نسبت سے عالم خلق و عالم عارف ظاہر اور صورت میں داخل ہے۔
۱۲۱	اس مقام والا اگرچہ بشریت میں دوسرے لوگوں سے مشارکت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے اور اس جیسے لوگوں سے صفات بشریت کا ظہور عارضی ہے اور دوسروں سے ذاتی	۱۰۸	جاننا چاہیے۔ کہ اس باقی ماندہ ظاہر کی پوری توجہ خلق کی طرف ہے۔ اور طاعات شریعیہ اس سے وابستہ ہیں اور دعوت و تکمیل کا معاملہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔
۱۲۲	عوام نے مشارکت عسوری کو ملاحظہ کیا۔ اور خواص اور اخص خواص کو اپنے رنگ میں تصور کیا اور	۱۰۷	یہ گھر عمل کا مقام ہے۔ اور دعوت کی جگہ مشاہدہ کی حقیقت آخرت میں ہے۔ اور کشف و معائنہ کا معاملہ آگے ہے۔
۱۲۱	مقام انکار و اعتراض میں آئے۔ اور محروم ہے مکتوب نمبر ۹۵ :- اسلام حقیقی اور کفر حقیقی کا بیان۔ اور جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے	۱۰۶	مکتوب نمبر ۹۶ :- فتاویٰ حقیقت اور عارف کی صورت اور حقیقت کا عدم سے جدا ہونا اور عیسائیت کی نسبت کی پہچان
۱۱۰	طریقت میں بھی کفر و اسلام ثابت ہے۔ اور جس طرح شریعت میں کفر و شر نقص ہے۔ اور اسلام کمال ہے۔ طریقت میں بھی کفر و شر نقص ہے۔ اور اسلام طریقت کماں اگرچہ شریعت کافر مردود ہے اور طریقت کا کافر مقبول ہے۔	۱۰۵	اس فقیر کے نزدیک ممکنات کے متخالف علامات سے عبارت ہیں۔ جو کہ بشر کا منشا ہے۔ اور یہ کہ اسامہ مسافرت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	اس اشکال کا پورا حل چند مقدمات پر مبنی ہے۔ اور ہر مقدمہ ایک علیحدہ مستقل جواب جو اب ہے۔	۱۱۵	کفر طریقت کفر شریعت سے پوری مناسبت رکھتا ہے۔ کفر طریقت مقام جمع میں ہے۔ اور اسلام طریقت مقام فرق میں۔
۱۲۷	پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ۔	۱۱۶	اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے پوری مناسبت ہے۔ بلکہ جب اسلام شریعت اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو اس اسلام سے اتحاد کی نسبت پیدا کرتا ہے۔ بلکہ انہ
۱۱۰	چوتھا مقدمہ کہ حضرت فاروق بلکہ خلفائے ثلاثہ کو از روئے قرآن حدیث جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس باب میں آیات و احادیث کا بیان پانچواں مقدمہ حضرت فاروق کا کاغذ لانے میں تو کرنا۔ رد اور انکار کے طور پر نہ تھا۔	۱۱۷	کفر طریقت کا مرتبہ صورتہ شریعت کے اسلام سے بہت بلند ہے۔ اور شریعت کے حقیقی اسلام سے بہت نیچے اور کمتر ہے۔
۱۱۱	وہ تو وقت جو صرف استفسار کے طور پر ہو۔ وہ برا نہیں ہے۔	۱۱۸	اس آدمی کے حکم کا بیان بظہیات سے گفتگو کرے اور مقام کے ساتھ مقام صلح میں رہے۔ اور سب کو صراط مستقیم پر سمجھے۔ اور خدا تعالیٰ اور مخلوق میں تمیز نہ کرے۔ اور وہ فی کے وجود کا قائل نہ ہو۔
۱۱۲	چنانچہ قرآن مجید میں حضرت مریم حضرت زکریا اور ملائکہ کا استعلام و استفسار بیان کیا گیا ہے۔	۱۱۹	منصور باد وجود انا سخن کہنے کے ہر بات قید خانہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی پانچ سو رکعت نفل نماز ادا کرتا تھا۔ اور ظالموں کا کھانا نہ کھاتا تھا۔
۱۱۳	پچھٹا مقدمہ رسول اللہ کی صحبت اور ان حضرت کے صحابہ کرام سے حسن ظن کی ضرورت ہے اور اس چیز کو جاننا کہ بہترین زمانہ رسول اللہ کا زمانہ تھا۔	۱۲۰	مکتوب نمبر ۱۹۶۔ اس بات کے حل میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ طلب کیا۔ تاکہ کچھ لکھیں۔ اور حضرت فاروق نے کچھ صحابہ کے ساتھ اس سے روک دیا۔
۱۱۴	اس وجہ کا بیان کہ صحابہ کرام بہترین بنی آدم ہیں۔	۱۲۱	صحابہ کرام کی مدح قرآن و حدیث سے قسم قسم کے فضائل اور فوائد منقولہ کا بیان
۱۱۵	ہیں۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو اس شبہ اور اس جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف معلوم	۱۲۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۵	فرق کے بیان میں سوال :- علمائے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم میں داخل ہے۔ نہ خارج اور نہ متصل ہے۔ اور نہ عالم سے منفصل اس بحث کی تحقیق کیا ہے جواب اس نسبت کا حصول الخ	۱۳۳	ہو گیا۔ بلکہ بہت سے جواب حاصل ہو گئے۔ بلکہ اس قسم کے شبہات اس فقیر کے نزدیک ایسی ہیں۔ کہ کوئی صاحب فن بیوقوفوں کی جماعت کے پاس آئے۔ اور دلائل سے ان پر ثابت کر دے کہ یہ بھڑکنا ہے۔ انہ
۱۳۸	اس بحث کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ نقطہ جو آلہ اپنی سیر کی سرعت سے دائرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس جگہ موجود صرف وہی ایک نقطہ ہے۔	۱۳۴	صحابہ کرام کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت رکھنے کا گمان قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ اور اس میں دونوں فریق کی توہین ہوتی ہے۔ اور دونوں جماعتوں سے امان اٹھ جاتا ہے۔ الخ
۱۳۹	سوال :- اللہ تعالیٰ اپنے قرب و احاطہ کی عالم سے نسبت ثابت فرماتی ہے۔ حالانکہ موجود کو موجود سے کیا نسبت۔ کون قرب اور کونسا احاطہ؟	۱۳۵	ان بزرگواروں کے نزدیک خلافت کا معاملہ مرعوب اور پسندیدہ نہ تھا۔ اور حضرت علی کے امیر معاویہ سے جنگ کرنے کی وجہ یہ تھی۔ کہ باغیوں سے جنگ کرنا فرض ہو چکا تھا۔
۱۳۹	جواب :- یہ قرب و احاطہ وہ نہیں جو جسم کو جسم سے ہوتا ہے۔ بلکہ یہ قرب و احاطہ اس نسبت سے ہے۔ جو مجہول الکیفیت اور معلوم التحقق ہے۔	۱۳۶	مکتوب نمبر ۱۹۷۔ جلد ثانی کے مکتوب ششم کی اس عبارت کے حل میں کہ میں سمجھتا ہوں۔ کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی کو ولایت ابراہیمی سے رنگ دوں۔ اور حسن ملاحت صباحت کے جمال کے ساتھ مل جانے
۱۳۹	عالم کو جو موجود اور متخیل کہا ہے۔ وہ اس معنی سے ہے۔ کہ خلق عالم مرتبہ خیال و وہم میں واقع ہوتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی سنت درجہ جس میں حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کہ کوئی کمال پر قادر دائرہ موجود کو الخ	۱۳۷	وہ انتفاع و استفادہ جو امراء کو غلاموں اور خادموں کی راہ سے سر ہو۔ وہ منع نہیں ہے۔ اور نہ وہ امراء کے نقصان اور قصور کو مستلزم ہے۔
۱۴۰	بیوقوف فلسفی کے مذہب کا بیان وہ بھی موجود ہے۔ عالم کا قائل ہے۔	۱۳۸	مکتوب نمبر ۱۹۸۔ اللہ تعالیٰ سے عالم کی معیت و قرب کا بیان اور عدم اور ابلیس کی شرارت کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۲	نہیں ہے۔ جواب :- جس طرح عدم وجود کا آئینہ ہے اسی طرح وجود بھی عدم کا آئینہ ہے۔ ان مکتوب نمبر ۹۹ :- ان سوالوں کے جواب میں جو میر محمد نعمان نے لکھے تھے۔	۱۲۰	سوال :- عالم کے لئے جب ثبوت و استقرا کی نسبت ثابت ہوگئی۔ اگرچہ وہ مرتبہ و جم و خیال ہی میں ہوں تو کیوں اس پر وجود کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ ثبوت و وجود مترادف ہیں جیسا کہ متکلمین کا مذہب ہے۔
۱۲۳	جنہوں نے پوچھا تھا۔ کہ سالک کبھی اپنے آپ کو خود کے وقت انبیاء کے صحابہ کے مقامات میں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے مقامات میں بھی پاتا ہے۔ بعض آدمیوں نے اس جگہ سے اس سالک کی ان مقامات والوں سے مساوات کا وہم کیا ہے۔ اور اس وہم کی بنا پر ان کا رد اور ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اس معما کو حل کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ نچلے درجہ والوں کا بلند درجہ والوں کے مقامات میں پہنچنا کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فقیر امراء کے دروازہ پر جاتیں۔	۱۲۱	جواب :- اس طائفہ کے نزدیک وجود سب اشیاء سے اشرف ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز پر جو کہ سراسر نقص ہے۔ اس کا اطلاق نہیں کرتے۔ محقر یہ کہ ممکن جو کچھ رکھتا ہے۔ وہ مرتبہ وجود سے مستفاد ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے اسکو ظہیرت کے لحاظ کے بغیر موجود خارجی کہنا دشوار امر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں اسے شریک بنایا ہے۔ اور اس فقیر نے جو اپنے بعض مکاتیب و رسائل میں عالم کو موجود خارجی کہا ہے۔ اس کو بھی اسی معنی پر محمول کرنا چاہیے۔
۱۲۴	طعنہ کرنے والے دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ اگر وہ اہمقا در رکھتے ہیں۔ کہ اس حال والوں کا بلند مقامات والوں کے ساتھ شرکت و مساوات کا معتقد ہے۔ پس اس کو کا فر اور زندیق خیال کرتے ہیں اور اسے مسلمانوں کی جماعت سے باہر سمجھتے ہیں۔	۱۲۰	ارباب کشف و شہود کی ایک جماعت نے وجود کو واجب الوجود کی عین حقیقت کہا ہے۔ جس طرح وجود ہر شے و کمال کا مبداء ہے۔ اسی طرح جو عدم اس کے مقابل ہے۔ ہر شے اور نقص کا مبداء ہے اور ہر قباحت و فساد کا منشاء ہے۔ اور عدم کے ہنر اور اس کی غریباں۔
	صحابہ کرام کے فضائل خصوصاً حضرات شیخین کے۔ ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور شق ثانی کو بیان کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ اس صاحب حل دالے کے متعلق یہ عقیدہ	۱۲۱	ابلیس اور عدم کی شرارت کے فرق کا بیان۔
		۱۲۲	سوال :- ابلیس میں کثرت شرارت کہاں سے پیدا ہوگئی۔ کہ عدم کے سوا تو وجود ہے۔ جس میں شرارت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۸	دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ منہ اندر دوشد اندر چہ عوام کے نزدیک۔ اسباب۔ ہر سے ہیں۔ لیکن ان بند گوارا کے نزدیک جو کچھ جی جہل مطلق سے آئے۔ وہ انکے لذت حاصل کرنے کا سبب ہے۔	۱۳۷	سبھی کہیں، تو جی ہر حال سے خائف نہیں ہیں۔ اگر پچھیں کہ اس ثورائیز احوال کا اظہار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اس قسم کے احوال کا ظہور نتائج طریت سے بہت آیا ہے۔
۱۳۹	الہی یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو ایسا بنایا ہے۔ کہ جو چیز دوسروں کی تکلیف ہ باعث ہے۔ وہ ان کے لذت حاصل کرنے کا سبب ہے اور جو کچھ دوسروں کے لئے زحمت ہے وہ انکے لئے رحمت ہے۔	۱۳۶	اس قسم کے احوال شو انگیز کے اظہار کے وجہ سے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا سبب ہے کہ انبیاء و اولیاء دنیا میں بلا اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اکثر عیبوں اور امثالوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رانماز کرے۔ جاننا چاہئے کہ دنیا تملذہ و تنعم کے لئے نہیں ہے اور آخرت ہے جو کہ نعمتوں اور لذتوں کے لئے تیار ہوئی ہے۔
۱۴۰	تیسرا جواب یہ ہے۔ کہ یہ جہان امتحان کا گھر ہے۔ اور یہاں حق کے ساتھ باطل ملا ہوا ہے۔ اگرچہ دوستوں کو محنت اور بلا نہ دیر۔ تو امتحان کی باطل و جانی ہے الخ	۱۳۵	سوال: کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۴۱	چوتھا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۳۴	سوال: کہ کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۴۲	پہلا سوال: کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۳۳	سوال: کہ کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۴۳	پہلا سوال: کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۳۲	سوال: کہ کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۴۴	پہلا سوال: کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۳۱	سوال: کہ کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۴۵	پہلا سوال: کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۳۰	سوال: کہ کا ذریعہ جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں روپانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	دروہ و بلا کے لئے دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ بچے دروست اور جھوٹے مدعی میں تمیز پیدا ہو جانے۔ کیونکہ اگر وہ سچا ہے۔ تو وہ مصیبت آنے سے لذت پانے گا اور اگر جھوٹا ہے۔ تو اس کا حصہ مصائب سے درود الہی ہے۔	۱۵۱	کو زیادہ مصیبت میں مبتلا کرے۔ دوستوں کے گناہوں اور برائیوں کو دشمنوں کے گناہوں اور برائیوں کی طرح خیال نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت کے وقت بے آرامی و بیقراری کا بیان۔
۱۵۳	اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ عدم کو خاص لٹے کہا ہے۔ پس اس کا وجود نہ ہوگا۔ اور جب وجود نہیں رکھتا ہے۔ اگرچہ اس نے ذہن میں وجود پیدا کیا ہو تو اس کے لئے آثار اور ترقیات کس طرح متحقق ہوں گے۔؟	۱۵۲	لکھا تھا کہ آدمی ٹھٹھا اور ملاف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو کیوں محنت اور مصیبت دیتے ہیں۔ اور کیوں ہمیشہ ناز و نعمت میں نہیں رکھتے اور اس گفتگو سے اس جماعت کی نفی کرتے ہیں۔
۱۵۴	جواب :- جان لیں کہ عدم الہی عدم کی ترقیات سے کیا تعجب کرتے ہو۔ اس کائنات کا تمام کردار عدم پر مبنی ہے۔	۱۵۲	کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان جیسی باتوں کا دار و مدار آخرت کے انکار پر ہے۔ اور آخرت کے ثواب و عذاب کے انکار پر مبنی ہے۔
۱۵۴	اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا مشاہدہ کریں کہ عدم سبھی تمام وسیع کارخانہ بنا یا ہے	۱۵۳	اور اصل سوال کا دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ مصیبت محبوب کا تازیانہ ہے۔ جو محبوب کو ماسوائے محبوب کے اور طرف توجہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور پوری طرف اس کو جناب قدس کی طرف متوجہ کرتا ہے پس بلا کے لائق دوست ہیں۔ نہ کہ دشمن الہی
۱۵۴	فرق درمیان خلق مرتبہ خیال اور درمیان اختراع و ہمہ خیال ہیں۔	۱۵۳	بعض دفعہ بلا اور مصیبت کے وقت دوستوں سے بھی اضطراب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔؟
۱۵۴	اور آپ نے فنا و بقا کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ اس فقیر نے اس بات کے متعلق اپنی کتابوں اور رسالوں میں بہت جگہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ پوشیدگی ہو تو انہی	۱۵۳	جواب :- وہ اضطراب ظاہری ہے۔ اور بشریت کا تقاضا ہے۔ کہ اس کے باقی رکھنے میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔
۱۵۵	فنا و بقا شہودی ہے۔ وجودی نہیں ہے۔ کہ بندہ فنا سے نہیں ہوتا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ سے متحد ہوتا ہے۔	۱۵۵	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۵	ظلال ہیں۔ اور چونکہ ظل الہ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے متعلق پوچھا تھا۔ ان کا بیان حاضر ہی سے تعلق رکھتا ہے۔	۱۵۵	وہ بے دین لوگ ہیں۔ جو فنا و بقا کو وجود ہی تصور کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ تعینات وجودی کو اٹھا کر اپنے اصل کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے
۱۵۶	اور آپ نے مراتب نبوت کے کمالات کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ کہ فنا و بقا و تجلی اور مبدائیت تعین یہ سب نبوت کے کمالات کے مراتب میں کس طرح پر ہیں؟ اس کے جواب کو دوسرے وقت پر فرما لیں وہاں دیکھیں زمانہ اور زمانہ والوں سے کچھ وقت چرا کر کچھ لکھا گیا ہے	۱۵۶	فنا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو کھول جائے۔ اور سینہ کے میدان کو اپنی تمام مراد سے پاک و صاف کر دے۔ اور مقام بقا کے مناسب ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرادات پر قائم ہو جائے۔
	خیر پر رحم کرو۔		اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ وہ سیر جو انفس سے باہر ہے۔ وہ کونسی سیر ہے؟
			جاننا چاہیے۔ کہ انفس بھی آفاق کی طرح اسما سابی کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اردو ترجمہ مکتوبات شریف

دفتر دوم حصہ دوم

مکتوب نمبر ۵

خواجہ محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کاہلین کے ساتھ بالمشافہہ کلام فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

میرے پیارے دوست! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کلام کبھی بالمشافہہ بھی ہوتا ہے۔ کلام کی یہ قسم بعض انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کو حاصل ہے۔ اور کبھی یہ نعمت عظمیٰ ان کے بعض کامل ترین متبعین کیساتھ تعینیت اور وراثت کے طور پر بالمشافہہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی قبیح کے ساتھ گفتگو فرمائی جاتی ہے تو اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے۔

اور یہ گفتگو الہام اور دل میں القاء کرنے کے علاوہ ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو وہ بھی نہیں ہے۔ جو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ اس کلام کا مخاطب وہ انسان ہوتا ہے۔ جو عالم امر و خلق اور روح اور نفس اور عقل و خیال کا جامع ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

اور وہ بڑے گفتگو کرنے سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ مخاطب کو متکلم نظر بھی آئے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے۔ کہ سننے والے کی نظر کمزور ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک دمک برداشت کرنے سے قاصر ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ وہ تو نور ہے۔ میں اسے کیسے دیکھ

۱۱ مسلم شریف بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ

سکتا ہوں۔

اور اس لئے بھی دیکھنا سونے کو لازم نہیں آتا کہ بالمشافہہ گفتگو کرنے میں شہودی حجابات دور ہوتے ہیں۔
نہ کہ وجودی۔ اس فرق کو ابھی طرح نہیں نشین کر لو۔ کہ یہ ایک عمدہ معرفت کی بات ہے۔ اس کے متعلق بہت ہی کم کسی
نے گفتگو کی ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۵۲

خواجہ مہدی علی کشمیری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اس بلند مرتبہ جماعت کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

آپ کا گرامی نامہ جو کہ کمال محبت و اخلاص سے لکھا گیا تھا۔ بے تحاشہ تحائف پہنچا۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ قیامت
کو اٹھائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بد قسمت نہیں رہتا۔ ان سے محبت رکھنے والا محروم نہیں رہتا
ان سے میل جول رکھنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے جلیس ہیں۔ جب ان پر نگاہ پڑتی ہے۔
تو خدا یاد آجاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو پہچان سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ ان کی شہادہ ہے۔ انکی
گفتگو شفا اور ان کی صحبت نور اور رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے صرف ان کے ظاہر کو دیکھا۔ وہ نامراد
ہوا۔ اور گھٹائے میں پڑا۔ اور جس نے ان کے باطن پر نگاہ رکھی۔ وہ نجات پا گیا۔ اور کامیاب ہوا۔

جس نے کہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔ کہ اے خداوند!

تو نے اپنے دوستوں کو کیسے بنا دیا
ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچان لیا۔ اسے چھہ بالیا۔ اور جب تجھے نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا۔

یعنی ان کا پہچان لینا اور تجھے پالینا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تقدیم ذاتی کس طرف سے ہے
ایک لحاظ سے تو شناخت کو ہے۔ اور ایک لحاظ سے پالینے کو۔ اور ترجیح اسی قول کو ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی
شناخت پہلے ہے۔ کیونکہ وہی پہلے ہے۔ اور ابتدا اسی سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَن تَدْبُرُونَ۔

مکتوب نمبر ۵۲

قرب و جوار کے ایک شیخ کی طرف صادر فرمایا۔

اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے دریافت کیا۔ کہ اگر میں نیکی کرتا ہوں۔ تو نفس میں غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت ہو جائے۔ یا لغزش واقع ہو جائے۔ تو ندامت اور شگستگی پیدا ہوتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ نے دریافت فرمایا ہے۔ کہ اگر میں ریاضت کروں۔ تو نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے۔ کہ میرے جیسا کوئی آدمی نیک نہیں ہے۔ اور اگر خلاف شرع کروں۔ تو اپنے آپ کو محتاج اور ذلیل ترین خیال کرتا ہوں۔ اس کا کیا علاج ہے؟

خدا تجھے توفیق بخشنے! محتاجی اور عاجزی جو دوسری شق (گناہ کرنے) میں ندامت اور افسوس سے خبر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پناہ بخدا کہ شریعت کے حرام کاموں سے کسی کا ارتکاب نہ لینے کے بعد بھی ندامت پیدا نہ ہو۔ جو کہ توبہ کا ایک حصہ ہے کہ گناہ مسکندت گیر ہونا گناہ پر اصرار کے مترادف ہے۔ اور اگر چھوٹے صغیرہ گناہ پر اصرار ہو تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کبیرہ پر اصرار کفر کی دہلیز ہے۔ آپ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں۔ تاکہ ندامت میں اضافہ ہو۔ اور شریعت کی خلاف ورزی سے باز رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے۔ تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

سوال کے پہلے حصے کا حاصل یہ ہے۔ کہ نیک اعمال کی بجا آوری کے بعد غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ غرور زہر قاتل ہے۔ اور علاج اور ہلاک کرنے والا مرض ہے۔ جو نیک اعمال کو اسی طرح نیست و نابود کرتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آتش جلا کر تباہ کر دیتی ہے۔ اور غرور اس لئے پیدا ہوتا ہے۔ کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اپنے اعمال نہایت خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ امدان کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اس کا علاج اسکی ضد سے کرنا چاہیے۔

چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ناخالص سمجھے۔ اور نیکیوں کے پوشیدہ قبائح کو اپنی نگاہ میں رکھے۔ تاکہ اپنے آپ کو قاصر سمجھے۔ بلکہ لعنت ملامت کے قابل جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ بہت سے قرآن پڑھنے

والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں۔ جن کو روزے سے سوا کچھ بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے۔ کہ اس کی اپنی نیکیوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر قصور ہی بہت بھی تو جو کہے گا۔ تو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ان میں از سر تباہتیں دیکھنے گا۔ اور حسن کا شائبہ بھی محسوس نہ ہوگا۔ غرور کیسا اور نخوت کیسی۔ بلکہ اپنے اعمال میں قصور اور نقصان دیکھنے میں اتنا غلبہ ہو۔ کہ نیکی کرنے سے ناوم اور شرمندہ ہو۔ نہ کہ مغرور اور بے پروا۔ اور جب اعمال میں قصور دیکھنے کا ٹکڑہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور قبولیت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے۔ کہ ایسی نگاہ پیدا ہو۔ اور مغرور نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اللہ شام اللہ۔

وہ لوگ جن کو پورے طور پر اپنے اعمال میں قصور دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ ایسا تصور کرتے ہیں۔ کہ دائیں جانب کا (نیکیاں) لکھنے والا فرشتہ تو بے کار اور معطل ہے۔ اور ان کی نیکیوں میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے۔ جو لکھنے کے قابل ہو۔ اور بائیں جانب والا (برائیاں) لکھنے والا فرشتہ ہمیشہ کام میں لگا رہتا ہے۔ کہ تمام برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اور جب عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے۔ وہ حد بیان و تحریر سے باہر ہے۔ ع

قلم این جا رسید سر بکست

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔

مکتوب نمبر ۵۴

سید شاہ محمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ اور اس کے ساتھ درجے ہیں۔ اور ہر ایک درجے کی دوسرے پر فضیلت کا بیان۔ اور ان سے متعلقہ مسائل۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ جِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت جو کر دینی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے۔ کسی ایک مراتب اور درجات رکھتی ہے۔

پہلا درجہ عوام اہل اسلام کا ہے۔ جو کہ شریعت کے احکام اور سنت سنیت کی متابعت سے وابستہ ہے جب کہ اس کے ساتھ دل کی تصدیق تو ہو۔ لیکن اطمینان نفس ابھی حاصل نہ ہوا ہو۔ کیونکہ درجہ ولایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور علماء ظاہر اور وہ عابد اور زاہد لوگ جن کا معاملہ ابھی اطمینان نفس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا۔ سب اسی درجہ متابعت میں شریک ہیں۔ اور اتباع کی ظاہری صورت کے حصول میں سب برابر ہیں۔ اور چونکہ نفس اس مقام میں کفر اور انکار سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو لازمی طور پر یہ خاص درجہ صرف متابعت کی صورت رکھتا ہے۔ اور متابعت کی یہ صورت حقیقی متابعت کی طرح آخرت کی کامیابی اور غلامی کا ذریعہ ہے۔ اور جہنم کے عذاب سے نجات اور بہت کے داخلے کی بشارت دینے والی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی کمال بخشش سے نفس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اور صرف دل کی تصدیق پر کفایت فرمائی ہے۔ اور نجات کا دار و مدار اسی تصدیق پر رکھا ہے۔

۱۵۔ بیتوانی کہ وہی اشک مرا حسن قبول اسے کہ در ساختہ قطرہ بارانی را

متابعت کا دوسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی اتباع ہے۔ جو کہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اخلاق کی تہذیب اور روزیل صفات کی مدافعت اور امراض باطنی اور معنوی بیماریوں کا ازالہ ہے۔ جو کہ طریقت کے مقام سے متعلق ہیں۔ اور اتباع کا یہ درجہ ان ارباب سلوک کے ساتھ خاص ہے۔ جنہوں نے صوفیہ کے طریقہ کو اپنے مقتدا شیخ سے اخذ کیا ہو۔ اور سیر الی اللہ کے صحراؤں اور بیابانوں کو قطع کر رہے ہوں۔

متابعت کا تیسرا درجہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آکر الصلوٰۃ والسلام کے احوال اور اذواق اور مواجید کی متابعت ہے۔ یہ درجہ ولایت خاصہ کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ان ارباب ولایت کے ساتھ خاص ہے۔ جو کہ مجذوب سالک ہوں۔ یا سالک مجذوب۔

جب کہ ولایت کا مرتبہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اور سرکشی اور نازمانی سے باز آ گیا۔ اور انکار سے اقرار میں اور کفر سے اسلام میں آجاتا ہے۔ اس کے بعد اب متابعت کی جو بھی کوشش کرے گا۔ وہ حقیقی متابعت ہوگی۔ اگر نماز ادا کرے گا۔ تو متابعت کی حقیقت بجالائے گا۔ اور اگر روزہ ہے۔ تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اگر زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ بھی اسی طریقہ پر ہوگی۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری میں اتباع کی حقیقت موجود ہوگی۔

سوال ۱۔ نماز روزہ کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نماز روزہ مخصوص افعال ہیں۔ اگر وہ افعال ارشاد و شایع

۱۵۔ اے وہ ذات کہ جس نے بارش کے ایک قطرے کو موتی بنا دیا۔ تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ میرے آنسو کے قطرے کو حسن قبول

عطا فرمائے۔

کے مطابق ادا ہو جائیں گے۔ تو ان کی حقیقت ادا ہو جائے گی۔ ان کی ظاہری صورت کیا ہے۔ اور اس سے کیا حقیقت کیا ہے؟

جواب :- بتدی کا نفس جب تک امارہ ہے جو اصل میں آسمانی احکام کا منکر ہے۔ اس سے احکام شرعیہ کی ادائیگی صورت کے اعتبار سے ہوگی۔ اور منتہی کا نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے اور شریعت کے احکام کو برضا و رغبت قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے ان احکام کی ادائیگی حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال منافق اور مسلمان کی سی ہے۔ کہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ منافق چونکہ باطن میں انکار رکھتا ہے۔ اس لیے صرف نماز کی صورت ادا کرتا ہے۔ اور مسلمان باطنی فرمانبرداری کے ذریعہ سے نماز کی حقیقت سے مزین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صورت اور حقیقت کا اعتبار باطنی انکار و اقرار کے اعتبار سے ہے یہ درجہ یعنی اطمینان نفس اور اعمال صالحہ کی حقیقت کا درجہ بزرگیت خاصہ کے کمالات جو درجہ سوم سے متعلق ہیں۔ کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

متابعت کا چوتھا درجہ وہ ہے جو پہلے درجہ میں تھا۔ پہلے درجے میں اس کی صورت تھی۔ اور اس درجہ میں اتباع کی حقیقت ہے۔ اور یہ چوتھا درجہ اتباع علماء راسخین شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ مخصوص ہے جو نفس کے اطمینان کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے متحقق ہیں۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ہر چند تکبیر قلب کے بعد ایک طرح کا اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نفس کو کمال درجہ کا اطمینان کمالات نبوت کے حصول سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ بطریق وراثت علمائے راسخین کو کمالات حاصل ہوتے ہیں۔

پس علمائے راسخین بواسطہ کمال اطمینان نفس شریعت کی حقیقت سے جو حقیقتی اتباع ہے۔ موصوف ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ کمالات حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا کبھی تو وہ شریعت کی صورت سے موصوف ہوتے ہیں اور کبھی شریعت کی حقیقت سے مشفق۔

علماء راسخین کی علامت بیان کر دیتا ہوں۔ تاکہ ہر ظاہر دین عالم راسخ ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئن نہ سمجھنے لگے۔ عالم راسخ وہ ہے۔ جس کو کتاب و سنت کے تشابہات کی تاویل سے حصہ حاصل ہو۔ اور قرآن مجید کی سورتوں کا دانیل میں جو حروف مقطعات ہیں۔ ان کے اسرار سے بہرہ ور ہو۔ اور تشابہات کی تاویل بہت ہی دقیق اسرار میں سے ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تاویل یہ (ہاتھ) کی تاویل قدرت کی طرح ہے۔ اور وجہ (چہرہ) کی تاویل ذات کی طرح کیونکہ یہ تاویل میں تو ظاہری علوم سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا اسرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اسرار کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات ہیں۔ اور یہ رموز انہی کے معاملات کی طرف اشارہ ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو تبعیت اور وراثت کے طور پر اس دولت علمی سے سرفراز کیا جائے۔

اور اس درجہ متابعت کا حصول ہو کہ اطمینان نفس اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کی حقیقت کو پالینے سے تعلق رکھتی ہے۔ کبھی تو بغیر وسیلہ ننا و بقا اور بغیر سلوک و جذبہ کے ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات قسم کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی درمیان میں نہ آئے۔ اور یہ دولت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس دولت تک ولایت کی راہ سے پہنچنا بہت زیادہ قریب ہے۔ بہ نسبت اس کے جو دوسری راہ سے پہنچے۔ اور وہ دوسری راہ اس فقیر کے خیال میں سنت سنیہ اعلیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتہان کا التزام اور بدعت کے نام و نشان سے بھی پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بدعت حسنہ سے بھی جب تک بدعت سیئہ کی طرح پرہیز نہ کرے گا۔ اس دولت کی خوشبو بھی اس کی جان کے دل و دماغ میں نہ پہنچے گی۔

۱۱ مکتوبات شریف کے بہت سے مقامات میں حضرت امام ربانی قدس سرہ اسامی نے بدعت کی برسی شدت سے مذمت کی ہے۔ یہاں تک کہ بعض مقامات میں آپ نے فرمایا ہے۔ کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ اور ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے الفاظ کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں۔ جنہیں بدعت کا مفہم ہو چکا ہے۔ اور ہر چیز انہیں بدعت نظر آتی ہے۔ لیکن دراصل یہ لوگ آپ کی عبارت سے لوگوں کو دہوکے اور مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے۔ تو بات صحت اس قدر ہے۔ کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک بدعت حسنہ سرے سے بدعت میں داخل ہی نہیں۔ بلکہ وہ سنت میں داخل ہے۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ہر وہ چیز جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ بدعت نہیں۔ بلکہ ملحق بالسنۃ ہے۔ جیسا کہ تمام اور قیاس فقہی کو آپ نے اسی مکتوب میں ملحق بالسنۃ متواتر دیا ہے۔

حضرت مجدد اہل ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف و مسلک کی یہ توجیہ توجیہ بمالایر رضی بقائلہ کے قبلی سے نہیں ہے۔ بلکہ مکتوبات کے محشین کی تقریحات کے علاوہ چند مکتوبات میں اس توجیہ کے زبردست اور واضح شواہد موجود ہیں۔ یہ شواہد اور بدعت سے متعلق حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و دفتر اول کے مکتوب ۱۸۷ کے حاشیے میں ناچیز نے قدرے تفصیل سے تحریر کر دیا ہے۔ قارئین حضرات اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ نیز مسک بدعت میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کا مسلک و موقف میں نے اپنی تالیف مسلک امام ربانی میں مسند بدعت کے عنوان سے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور مخالفین کے مغالطوں کی حقیقت طشت از بام کی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی نہایت مفید ہے۔ تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

فاکرم محمد سعید احمد غفرلہ

اور یہ بدعت سے اجتناب آج کل تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہ ساری دنیا بدعت کے دریا میں غرق ہو چکی ہے۔ اور بدعت کے بندھیروں میں آرام حاصل کر رہی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارے۔ اور سنت کو زندہ کرنے کے لئے لب کشائی کرے۔ اس وقت کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ عالمگیر بدعات کو خلق کا تعامل قرار دیتے ہوئے اس کے جواز بلکہ اس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو بدعت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ کیا فتویٰ دیتے ہو۔ اس صورت میں کہ گمراہی عام پھیل جائے۔ اور باطل متعارف ہو جائے۔ اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں؛ ان علماء کو شانہ یہ بھی معلوم نہیں کہ مطلقاً تعامل استحسان کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ تعامل جو معتبر ہے۔ وہ ہے جو کہ ابتدائی دور سے آ رہا ہو۔ اور یا پھر تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہو۔ جیسا کہ فتاویٰ علیا ثانیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ شہید رحمۃ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ

بم مشائخ بلخ کے استحسان کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ ہم اپنے متقدمین اصحاب کے اقوال کو قبول کریں گے کیونکہ ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ جواز پر وہ تعامل دلالت کرے گا۔ جو کہ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر مسلسل آ رہا ہو تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر پر دلیل ہو۔ کہ آنحضرت نے لوگوں کو اس پر چھوڑا۔ تو یہ حقیقت میں آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو پھر لوگوں کا فعل حجت نہیں ہوگا۔ ماسوائے اس صورت کے کہ تمام شہروں کے تمام آدمی اس پر عمل کریں۔ تاکہ یہ اجماع ہو جائے۔ اور اجماع حجت ہے۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ کہ اگر کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج کو تعامل بنالیں۔ تو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔

اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ تمام لوگوں کے تعامل اور تمام شہروں اور بستیوں کے عمل کا علم حاصل کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ باقی سہا ابتدائی دور کا تعامل جو کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو اس عمل پر برقرار رکھنا ہے۔ اور حقیقت میں وہ آپ ہی کی سنت ہے۔ وہ تعامل بدعت کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بدعت حسنہ وہ کب ہے؟

صحابہ کرام کو تمام کمالات کے حصول میں صرف خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت ہی کافی تھی۔ اور علماء سلف میں سے جو بھی رسوخ کی دولت سے مشرف ہوا ہے۔ اور صوفیاء کے طریق کے اختیار کرنے اور سلوک اور ہذب سے قطع مسافت کرنے کے بغیر اس دولت سے مشرف ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سننے کی دائمی متابعت اور ناپسندیدہ بدعات سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچا ہے۔ اسے اللہ ہمیں بھلائی سے متابعت سنت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سنت کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔ اور بدعات کے ارتکاب سے بچائیں

متابعت کا پانچواں درجہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی اتباع کا ہے۔ کہ ان کمالات کے حصول میں علم اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اور یہ نہایت ہی بلند مقام ہے۔ پہلے ذکر شدہ مراتب کو اس مرتبہ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔

اصل میں یہ کمالات اولوالعزم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور تبعیت و وراثت کے طور پر جس کو بھی اس دولت سے شرف فرمادیں

اور متابعت کا چھٹا درجہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ان کمالات کی اتباع ہے۔ جو آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے مقامِ مہربوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح درجہ پنجم میں کمالات کا فیضان محض فضل اور احسان سے تھا۔ اسی طرح اس چھٹے درجہ میں آنحضرت کے کمالات کا فیضان صرف محبت سے ہے۔ جو کہ پہلے فضل اور احسان سے بلند ہے۔ اور متابعت کا یہ درجہ بھی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

پہلے درجہ کو چھوڑ کر متابعت کے باقی پانچ درجے سب کے سب عروج کے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا حصول عروج سے وابستہ ہے

متابعت کا ساتواں درجہ وہ ہے جو نزول و مہبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور متابعت کا یہ ساتواں درجہ پہلے تمام درجات کا جامع ہے۔ اس لئے کہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلب اور اطمینان نفس ہے۔ اور جسم کے عناصر اربعہ کا اعتدال بھی اس میں ہے۔ کہ وہ سرکشی اور نافرمانی سے باز آجاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پہلے درجات اس متابعت کے اجزائے تھے۔ اور یہ درجہ ان کے لحاظ سے کل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس مقام میں پہنچ کر تابع اپنے متبوع سے اس طرح کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ کہ گویا پیر دی (تبعیت) کا نام درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ اور تابع اور متبوع کا امتیاز دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ تابع اپنے متبوع کی طرح جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اصل سے براہ راست حاصل کرتا ہے۔ گویا دونوں ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہیں۔ اور دونوں ایک ہی پہلو کی آغوش میں ہیں۔ اور دونوں ایک ہی بستر میں ہیں۔ اور دونوں شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تابع کہاں ہے۔ اور متبوع کون ہے اور تبعیت کیسی؟ اتحاد نسبت میں تفاسیر نسبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ کہ اس مقام میں جتنا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ تبعیت کی نسبت بالکل معلوم نہیں ہوتی۔ اور تابعیت اور متبوعیت کا کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ بس اتنا ہے۔ کہ تابع اپنے آپ کو طفیل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کے کمالات کا وارث جانتا ہے۔ (علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام) یہ تو یقینی بات ہے۔ کہ تابع اور طفیل اور وارث اور ہر چند کہ یہ سب بظاہر تابع کی قطار میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے۔ کہ تابع میں

مقبوع کی حیلوتہ رحائل ہونا، درکار ہے۔ اور طفیل اور وارث کے لئے مقبوع کا حامل ہونا درکار نہیں ہے۔ تابع اپنے مقبوع کا، سچا کھپا کھانا کھاتا ہے۔ اور طفیل ضمنی طور پر ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے۔
 قدح محقر یہ کہ جو دولت بھی آئی ہے۔ وہ اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰت کے لئے آئی ہے۔ اور امتوں کی سعادت مندی اس میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰت کی طفیل اس دولت سے مستفید ہوں۔ اور ان کا پس خوردہ تناول فرمائیں۔

۱۵ در قافلہ کہ اوست دائم نرم ایس بس کہ رسد زود بانگ جرم
 کامل تبع و شخص ہے۔ جو ان سات درجات میں پوری طرح متابعت سے آراستہ ہو۔ اور جو بعض درجات میں تو متابعت رکھتا ہو۔ اور بعض میں متابعت نہ رکھتا ہو۔ وہ منجملہ تابعین میں سے ہے۔ گوان کے درجات الگ الگ ہیں۔ علماء ظاہر پہلے درجہ میں ہی خوش ہیں۔ کاش کہ وہ اس درجہ کو ہی لہجی طرح سرانجام دیتے۔ ان لوگوں نے صرف شریعت کی صورت میں ہی متابعت کو منحصر کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے امور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور صوفیاء کے طریقہ کو جو کہ درجات متابعت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ بیکار تصور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر مقتدا ادبیر سوائے ہدایہ اور بزودی کے اور کسی کو نہیں سمجھتے۔

۱۶ چوکل آں کرے کہ درنگے نہاں است زمین و آسمان او ہماں است

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام و البرکۃ والتحیہ کی پسندیدہ متابعت میں پوری طرح ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے دوسرے بھائیوں انبیاء کرام اور ملائکہ عظام اور ان کے تمام تابعداروں پر قیامت تک اپنی رحمتیں اور سلامتی اور برکات نازل فرمائے۔ آمین۔

۱۷ جس قافلہ میں وہ ہے۔ میں جانتا ہوں۔ کہ میں اس میں نہیں پہنچ سکتا، ہر تنہا کافی ہے۔ کہ دور سے مجھے گھنٹی کی آواز

آتی ہے۔

۱۸ ہدایہ شیخ الاسلام برطان الدین علی بن ابی بکر رفیقانی صنفی متونی ۱۷۷۵ء کی مشہور و مستند تصنیف ہے۔

۱۹ یعنی فخر الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بن حسین بزودی۔

۲۰ اس کیڑے کی طرح جو کہ پتھر میں پوشیدہ ہے۔ اس کا آسمان اور زمین تو وہی پتھر ہے۔

مکتوب نمبر ۵۵

عالی درجات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ قرآن مجید شریعت کے تمام احکام کا جامع ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور صوفیانے کرام کی مدح اور اس بات کے بیان میں کہ تصوف کا دار و مدار شریعت پر ہے۔ اور اس بیان میں کہ الہامی احکام ہر وقت ثابت ہیں۔ اس سے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے۔ بلکہ تمام پہلی شریعتوں کا بھی جامع ہے۔ ان اتنی بات ہے۔ کہ اس شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو عبارتاً آنحضرت اور دلالتاً آنحضرت اور اقتضاً آنحضرت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اہل لغت میں سے عوام اور خواص ان کو سمجھنے میں برابر ہیں۔ اور احکام کی دوسری قسم وہ ہے جو کہ اجتہاد اور استنباط کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کا سمجھنا ائمہ مجتہدین کے ساتھ خاص ہے۔ بقول جمہور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے تمام مجتہد سب شامل ہیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کہ وحی کا زمانہ تھا۔ اجتہاد ہی احکام خطا اور ثواب میں متزود نہ تھے۔ بلکہ یقینی وحی سے خطا کرنے والے کی غلطی اور درست اجتہاد کرنے والے کی درستی بالکل الگ الگ ہو جاتی تھی۔ اور حق اور باطل آپس میں ملے جلے نہ رہتے تھے۔ کیونکہ غلطی پر ثابت اور برقرار کھانہ کی بیٹے جائز نہیں ہے۔ یہ خلاف ان احکام اجتہاد ہے جو کہ وحی کے زمانہ کے بعد مجتہدین کو بطریق استنباط حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ اجتہاد ہی احکام جو کہ وحی کے زمانہ میں ثابت ہو چکے ہیں۔ وہ موجب یقین ہیں۔ اور عمل اور امتثال کے اثبات کے لئے مفید ہیں۔ اور جو وحی کے زمانہ کے بعد ثابت ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ موجب ظن ہیں۔ عمل کے لئے تو مفید ہیں۔ لیکن اعتقاد کے اثبات میں ناکافی ہیں۔

اور قرآن مجید کے احکام کی تیسری قسم وہ ہے کہ انسانی طاقت ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب تک خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی طرف سے ان کی اطلاع نہ ہو۔ ان احکام کو نہیں سمجھا جاسکتا اور اس اطلاع کا حصول پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پیغمبر کے علاوہ اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی

یہ احکام اگرچہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا اظہار شیخ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ تو مجبوراً ان کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا اظہار سنت کی طرف سے ہونے سے بلا کسی طرح جیسے کہ احکام اجتہادیہ کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مظہر قیاس ہے۔ پس سنت اور قیاس دونوں مظہر احکام ہیں۔ اگرچہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کہ ان میں سے ایک (قیاس) کا اعتماد تو رائے پر ہے جس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور دوسرے سنت کو خدا تعالیٰ کی اطلاع کی تائید حاصل ہے۔ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ آخری قسم اصل قرآن مجید کے ساتھ کمال مشابہت رکھتی ہے۔ گویا کہ احکام کی مثبت رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نام احکام کی مثبت وہی کتاب عزیز قرآن مجید ہے۔

جان لینا چاہیے کہ اجتہادی احکام میں امتی کلبیغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف ممکن ہے۔ لیکن شرط یہ ہے۔ کہ وہ غیر نبی امتی ہتلم کے مرتبہ کو پہنچ چکا ہو۔ اور وہ احکام جو کہ عبارت النص اور اشارۃ النص اور دلالت النص سے ثابت ہوں۔ اور اسی طرح وہ جو سنت سے ثابت ہوں۔ ان میں کسی کو مخالفت کی مجال نہیں ہے۔ بلکہ تمام امت پر ان کی اتباع لازم ہے۔ پس امت کے مجتہدین کے لئے اجتہادی احکام میں بغیر کی رائے کی متابعت لازم نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام پر دست پر ہے۔ کہ مجتہد اپنی رائے پر عمل کرے۔

اس جگہ ایک باریک نکتہ ہے۔ جان لینا چاہیے۔ کہ وہ بغیر جو اولوالعزم بغیر کی شریعت کے تابع ہیں۔ ان پر قرآن انہی احکام کی اتباع لازم ہے۔ جو کہ ان کی کتابوں اور صحیفوں سے بطریق عبارت و اشارۃ و دلالت النص ثابت ہوں نہ کہ وہ احکام جو ان کے اجتہاد اور سنت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ اجتہادی احکام میں جب ایک امتی مجتہد کو بھی بغیر سے اجتہاد میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو تابع بغیر پر ان احکام کی اتباع کیسے لازم ہو سکتی ہے۔ اور وہ احکام جو سنت سے ثابت ہوئے ہوں۔ ان میں جس طرح بغیر اولوالعزم کو اطلاع خداوندی ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر اولوالعزم بغیر کو بھی ہوتی ہے۔ پھر متابعت کیسی؟ بلکہ متابعت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر وقت اور ہر گروہ کے اندازہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ احکام نازل ہوتے ہیں۔ کبھی حلت مناسب ہوتی ہے۔ تو کسی وقت حرمت۔ اور یہ حل و حرمت دونوں ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ صحیفہ سے ماخوذ ہوتی ہیں جیسے کہ دو مجتہد ایک ہی ماخذ سے دو مختلف حکم اخذ کرتے ہیں۔ ایک اسی عبادت سے حل سمجھتا ہے۔ اور دوسرا حرمت۔ سوال :- اس اختلاف کی اجتہاد میں تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کا دار و مدار قیاس و رائے پر ہے۔ جس میں غلط اور صحیح دونوں کا احتمال ہے۔ لیکن یہ صورت خداوند تعالیٰ کے اعلام (اطلاع) میں گنجائش نہیں رکھتی۔ اس لئے کہ وہاں غلط اور درست میں تردد جائز نہیں ہے۔ بلکہ حق جل و علا کے نزدیک تو یقینی طور پر ایک ہی حکم ہے۔ اگر حلال ہے تو حرام کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر حرام ہے۔ تو حلال کی مجال نہیں ہے۔

جواب : ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کی نسبت وہی چیز حلال ہو۔ اور دوسری قوم کے لئے وہ حرام ہو۔ پس خداوند تعالیٰ کا حکم ایک ہی واقعہ میں متعدد ہو سکتا ہے۔ جب قومیں الگ الگ ہوں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ختم الرسل کی امت میں یہ صورت درست نہیں ہے۔ کیونکہ تمام لوگ ایک ہی شریعت کے احکام کے محکوم ہیں۔ لہذا ایک ہی واقعہ میں خداوند تعالیٰ کے دو حکم مختلف نہیں ہوں گے۔

سوال : پیغمبر اولوالعزم ایک چیز کی حلت کا حکم کرتا ہے۔ اور پیغمبر متابع اسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو لازم آنے گا کہ حکم ثانی حکم اول کا ناسخ ہو۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو منسوخ کرنا پیغمبر اولوالعزم کے ساتھ خاص ہے۔ اور پیغمبر ناسخ نہیں ہو سکتا۔

جواب : نسخ اس صورت میں لازم آتا ہے۔ کہ حکم ثانی تمام لوگوں کے لئے عام ہو۔ تاکہ اس حکم کو رفع کرے جو ایک گروہ کی نسبت دیا گیا تھا۔ اور یہاں حکم ثانی عام نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک گروہ کی نسبت اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کا پہلے حکم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے۔ کہ ایک ہی واقعہ میں ایک مجتہد حلت کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور اسی واقعہ میں دوسرا مجتہد حرمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ان میں نسخ نہیں ہوتا۔

ہاں یہ تو صحیح ہے۔ کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہ اس جگہ انسانی رائے ہے۔ اور اس جگہ خداوندی اطلاع رائے میں متعدد حکم کی گنجائش ہے۔ اور اعلام میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن تعدد اقوام سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس پہلی شریعتوں میں بھی ان احکام میں جو کہ پیغمبر ان اولوالعزم کی کتابوں اور صحیفوں سے ملحوظ افت معلوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر ان متابع کو بھی ان میں مخالفت کی مجال نہیں ہے۔ اور ان احکام میں بھی جو سب لوگوں کے لئے وارد ہوتے ہیں۔ ہر متابع پیغمبر کو جس قوم کو بھی وہ تبلیغ کرے گا۔ ان احکام کے خلاف تبلیغ نہ کرے گا۔ اگر حلال سے تو سب کے لئے حلال ہے۔ اور اگر حرام ہے۔ تو سب کے لئے حرام ہے۔ اس وقت تک کہ کوئی اور اولوالعزم پیغمبر آئے۔ اور اس حکم کو اٹھا دے۔ اس وقت نسخ مقصور ہوگا۔

پس نسخ ان احکام میں ہوتا ہے۔ جو کہ بحسب لغت صحیفہ منزلہ سے ثابت ہوں۔ اور وہ احکام جو اجتہاد اور اعلیٰ سے ثابت ہوں۔ اور سنت اور اجتہاد کی طرف منسوب ہوں۔ ان میں نسخ نہیں ہوتا۔ کہ ایسے احکام بعض لوگوں کیلئے ہوتے ہیں۔ اور بعض اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ پس ایک پیغمبر کا اجتہاد اور اس کی سنت دوسرے پیغمبر کے اجتہاد اور سنت کی ناسخ نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ کسی دوسری قوم کے لئے ہوتا ہے۔ اور یہ کسی اور قوم کے لئے۔ ہاں اگر یہ اختلاف سب لوگوں کے لئے یا کسی ایک ہی قوم کیلئے ہو تو اس صورت میں واقعی نسخ ہوگا۔ جیسا کہ اس شریعت میں سے۔ جو کہ تمام لوگوں کے لئے ہے۔ حکم ثانی حکم اول کے لئے ناسخ ہوگا۔ پس ہمارے پیغمبر علیہ علی آداب الصلوٰۃ والسلام کی پچھلی سنت ان کی پہلی سنت کی ناسخ ہوگی۔

اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ بعد نزول اس شریعت کی اتباع کریں گے۔ اُن سرور علیہ و علی آکہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہی کریں گے۔ کہ اس شریعت کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علماء ظواہر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجتہادات کی اپنے ماخذ کے کمال اور دقیق ہونے کی وجہ سے مخالفت کریں اور ان کو کتاب و سنت کے مخالف سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال امام اعظم ابوحنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے۔ کہ پیریزگاری اور تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتہاد اور استنباط کے نہایت بلند درجہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ دوسرے لوگ اس کے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور وقت معانی کی وجہ سے ان کے اجتہادات کو کتاب و سنت کے معانی سمجھتے ہیں۔ اور ان کو اہل ان کے اصحاب کو اصحاب الراءتے کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ان کے علم اور وراثت کی حقیقت اور ان کے فہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاروں سے ان کی نقابست کی وقت کو معلوم کیا۔ اور کہا تمام فقہاء ابوحنیفہ کے عیال ہیں۔ افسوس ان قاصر نظروں کی جماعت پر کہ اپنے قصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۱۵ قاصرے گر کندایں قافلہ راطعن قصور
عاشش اللہ کہ برآرم بزبان ایں گلہ را
۱۶ ہم شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ آمد
روبر از جیلہ چساں بگسلد ایں سلسلہ را

۱۷ میرزا محمد حضرات کم نہیں کی بنا پر آنے دن کسی نہ کسی انداز میں مسلک حنفی پر اعتراض و نقید کرتے رہتے ہیں۔ اور اس گروہ کے متشدد بے دریغی کے ساتھ نقید آمد اربعہ اور اجتہادی مسائل کو بدعت سیئہ اور بدعت ضلالت قرار دیتے ہیں۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب میں نہایت جامع انداز میں مسلک حنفی کی تصویب و تائید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مکتوب میں آپ نے اپنے حنفی اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور ناقدین و معترضین کی پوری پوری خبر لی ہے۔ حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ کی تحقیق کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱۸ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پیریزگاری، تقویٰ اور متابعت سنت کی برکت سے اجتہاد و استنباط کے نہایت درجہ پر فائز ہیں۔ لوگ آپ کی بلند نشانی سمجھنے سے قاصر ہیں۔

۱۹ ناقدین و معترضین امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور آپ کی اجتہادی اور فقہی کاوشوں پر اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اپنی کم علمی کے باعث آپ کے دقیق اصول اجتہاد اور استنباط کو نہ سمجھ سکے۔ ماسی کوتاہی کے باعث آپ کے اجتہادات کو کتاب و سنت کے خلاف اور آپ کے مقلد اور ساتھیوں کو اپنی رائے کی پیروی کرنے والے قرار دیتے ہیں۔

۲۰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلدت شلوں کے اس قدر معترف ہیں۔ کہ تمام فقہاء کو آپ کا عیال کہتے ہیں۔ کوتاہ نظر معترضین پر افسوس کہ انہیں اپنا قصور نظر نہیں آتا۔ بلا سوچے سمجھے اعتراض کرتے ہیں۔ (حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

۷ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت دین محمدی کے احیاء کے لئے آسمان سے نازل ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے۔
تو شرعی فیصلے فقہ حنفی کے مطابق کریں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے کاہک جلیل القدر نبی بھی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد و استنباط
کی صداقت پر مہر تصدیق و توثیق ثبت کرے گا۔

۸ ارباب کشف کے مشاہدہ میں بھی یوں آتا ہے۔ کہ حنفی مذہب کی نورانیت و ریائے عظیم کی طرح ہے۔ باقی مذاہب اس کے
سامنے حوض اور چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح ہیں۔

۹ ظاہر دیکھنے میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ کہ اہل اسلام کی اکثریت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی پیروی ہے۔ اللہ یہ بات
بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

۱۰ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع سنت و اذعانہ حدیث کا یہ عالم ہے۔ کہ آپ مرسل احادیث کی پیروی بھی مسند
احادیث کی طرح کرتے ہیں۔ اور صحابی کی رائے کو بھی اپنی رائے سے مقدم جانتے ہیں۔ دوسروں کا یہ مسلک نہیں۔

۱۱ افسوس کہ اس قدر احتیاط کے باوجود یہ ناانصاف لوگ آپ کو اپنی رائے کا پیروکار قرار دیتے ہیں۔ اور آپ کی شان میں بے ادب
کرتے ہیں۔

۱۲ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے۔ کہ اہل اسلام کے نامور امام کی دل آزاری نہ کریں۔ سواد اعظم گروہ اہلسنت کو دکھ نہ
دیں۔ یہ مخالفین خدا تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بھجانا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنے اس فاسد ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت
کا میاب نہیں ہوں گے۔

۱۳ مخالفین اگر دل سے اس بات کے قائل ہیں۔ کہ حنفی فقہ پر چلنے والے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی رائے کے پیروی
ہیں۔ تو پھر اعلانیہ طور پر احناف کو اسلام سے خارج قرار دیں۔ تاکہ دنیا صحیح صورت حال سے آگاہ ہو جائے۔

۱۴ ان کوتاہ اندیش لوگوں نے دراصل چند احادیث یاد کر رکھی ہیں۔ احکام دین کو صرف انہیں میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اپنی معلومت
کے ماسوا دوسری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔

۱۵ ہزار افسوس ان کے خشک تعصب اور قاسد نظر پر

مجھے امید ہے۔ کہ عاشریہ کی صورت میں دیا گیا یہ خلاصہ مزید تازگی زبان و ایقان کا فائدہ بنے گا۔ اور ممکن ہے کہ غیر مقلد

حسرات میں سے جو منصف مزاج ہیں۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کرے کہ وہ بھی سواد اعظم کے طریقہ کو اختیار

کریں۔ اور تعصب اور کج روی سے باز آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت و درستی کی توفیق دینے والا ہے۔ محمد سعید احمد غفرلہ

۱۶ اگر کوئی کوتاہ نظر اس قافلہ پر قصور کا طعن کرتا ہے۔ تو خدا پاک ہے۔ کہ میں زبان پر اس کا گلہ لافس۔

۱۷ تمام دنیا کے شیر اس سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لومڑی جلد سے اس زنجیر کو کیسے توڑ سکتی ہے۔

اور اسی مناسبت سے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ کہ خواجہ محمد پارسانے فقہوں سے عیناً جو لکھا ہے۔ اسی لئے لکھا ہو۔ کہ حضرت عیسیٰ علی نبیاد علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول امام ابوحنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔ یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد کے مطابق ہوگا۔ نیز یہ کہ وہ اس مذہب کی تقلید کریں گے۔ کہ ان کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ کہ وہ علمائے امت کی تقلید کریں۔

بلا تعصب و تکلف یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس مذہب کی نورانیت کشفی طور پر دیائے عظیم کی طرح نظر آتی ہے۔ اور باقی دوسرے تمام مذہب اس کے مقابل حوض اور چھوٹی نہروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ کہ اہل اسلام کی اکثریت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی پیروں سے۔ اور یہ مذہب کثرت متبعین کے باوجود اصل اور قریب میں دوسرے تمام مذاہب سے متمیز ہے۔ اور استنباط میں اپنا ایک الگ طریقہ رکھتا ہے۔ اور یہ بات اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

عجیب معاملہ ہے۔ کہ امام ابوحنیفہ سنت کی پیروی میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اور مرسل احادیث کی پیروی بھی مسند احادیث کی طرح کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابی کے قول کو بھی خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کا یہ مسلک نہیں ہے اس کے باوجود مخالفان ان کو اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ اور ان کی طرف ایسے الفاظ منسوب کرتے ہیں۔ جن سے سواہلی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب ان کے کمال علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی کثرت کے بھی معتبر ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ کہ وہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کی دل آزاری نہ کریں۔ اور اسلام کے سوا و اعظم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ لوگ خدا کے نور کو اپنی آنکھوں سے بھجانا چاہتے ہیں۔

وہ لوگ جو اکابر دین کو اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ وہ اپنی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت نہیں کرتے تھے تو اس صورت میں وہ اپنے گمان فاسد کی بنا پر اہل اسلام کے سوا اعظم کو گمراہ اور بدعتی کہتے ہیں۔ بلکہ اپنے خیال میں ان کو اہل اسلام کی جماعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یا تو وہ جاہل رکھتا ہوگا۔ جو خود اپنی جہالت سے بے خبر ہے۔ یا وہ بے دین آدمی جس کا مقصد نصت دین کو باطل کرنا ہے۔ چند ایک ناقص لوگوں نے چند احادیث یاد کر رکھی ہیں۔ اور احکام دین کو انہی میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اور اپنے مسلک کے ماسوا دوسری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ اور جو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہ

۱۵ چوں اکل کرے کہ در سگے نہاں است زمین و آسمان او آسمان است

ہزار افسوس ان کے خشک تعصب اور ان کی نظر فاسد پر کہ فقہ کے بانی ابوحنیفہ ہیں۔ اور لوگوں نے فقہ کا تین چوتھائی حصہ ان کے لئے مسلم رکھا ہے۔ اور صرف باقی چوتھائی حصہ میں دوسرے فقہان کے شریک ہیں۔ اور فقہ میں

۱۵ اس کیرے کی طرح جو کسی پتھر میں پرشیدہ ہے۔ اس کا زمین و آسمان وہی پتھر ہے۔

صاحب خانہ وہ ہے۔ اور دوسرے سب اس کے عیال ہیں۔ باوجودیکہ میں مذہب حنفی کا پابند ہوں۔ لیکن مجھے امام شافعی سے گویا ذاتی محبت ہے۔ ان کو بزرگ سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقلی اعمال میں میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں۔ لیکن کیا کروں۔ کہ دوسرے لہجہ کو میں باوجود بے انتہا علم اور کمال تقویٰ کے امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں بچوں کی طرح دیکھتا ہوں۔ اور حقیقت معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اوپر گزر چکا ہے کہ جنتہادی احکام میں اختلاف کننا اگرچہ وہ اختلاف پینمبر ہی سے صادر کیوں نہ ہو۔ نسخ کو مستلزم نہیں ہے۔ برخلاف اس اختلاف کے جو کتاب و سنت کے احکام میں ہو۔ کہ وہ موجب نسخ ہے۔ جیسا کہ اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ احکام شریعت کے اثبات میں اصل چیز کتاب و سنت ہے۔ اور مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی احکام کا مثبت ہے۔ ان چار شرعی دلائل کے سوا کوئی دلیل بھی احکام شریعی کی مثبت نہیں ہو سکتی۔ الہام علت و حرمت کا مثبت نہیں ہے اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا اثبات نہیں کر سکتا۔ ولایت خاصہ کے مالک اور عام مومن مجتہدین کی تقلید میں بنا ہیں۔ اور کشف اور الہام سے ان کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ اور وہ تقلید کی زنجیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ذوالنون مصری اور بایزید بسطامی اور حنفیہ بغدادی اور شبلی احکام اجتہادیہ میں مجتہدین کی تقلید کرنے میں زید۔ عمرو بکر اور خالد کے ساتھ جو کہ عام مومنین میں سے ہیں۔ برابر ہیں۔

ہاں ان بزرگوں کی فضیلت اور امور میں ہے۔ یہ لوگ اصحاب کشف و مشاہدہ ہیں۔ اور یہی لوگ تجلیات و ظہور کے مالک ہیں۔ جو کہ محبوب حقیقی جل سلطانہ کی محبت کے غلبہ میں اس کے ماسوائے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اور غیر اولیٰ غیریت کو دیکھنے اور سمجھنے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کچھ حاصل رکھتے ہیں۔ تو وہی ان کا حاصل ہے۔ اور اگر واصل ہیں۔ تو اسی سے واصل ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ اور باخود ہوتے ہوئے بھی بے خود ہیں۔ اگر یہ زندہ ہیں۔ تو اسی کے لئے زندہ ہیں۔ اور اگر یہ مرتے ہیں۔ تو اسی کے لئے مرتے ہیں۔ ان کے بتدی غلبہ محبت کے ذریعہ سے مطلوب کو دنیا کے ہر ایک ذرہ کے آئینہ میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ہر ذرہ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفاتی تمام کمالات کا جامع سمجھتے ہیں۔ اور ان کے منتیوں کا کیا نشان دیا جائے۔ کہ وہ بے نشان ہیں۔ ان کا پہلا قدم ماسوا کو فراموش کرنا ہے۔ اور ان کے دوسرے قدم کو کیا بیان کیا جائے۔ کیونکہ وہ آفاق انفس سے باہر ہے۔ الہام ان کو ہوتے ہیں۔ اور کلام ان سے ہوتا ہے۔ اکابر حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ یہ علوم اور اسرار بلا واسطہ اصل سے اخذ کرتے ہیں۔ اور مجتہدین کی طرح کہ وہ اپنی رائے اور اجتہاد کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معارف و مواجید میں اپنے الہام پر فراست کے تابع ہیں۔

حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے لکھا ہے کہ علوم لدنی کے فیض دینے میں حضرت خضر کی روحانیت مشہور

ہے۔ علی نبینا وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ والسلام۔ ظاہر ایہ بات ابتدا اور توسط کی نسبت معلوم ہوتی ہے اور منتہی کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جیسا کہ صاف کشف اس کی شہادت دیتا ہے۔ اور اس کی تخصیص کا مؤید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کہ ایک روز وہ منبر پر بیٹھ کر علوم اور معارف بیان کر رہے تھے کہ اس اثنا میں حضرت خضر کا گزر ہوا۔ تو شیخ نے فرمایا۔ اے اسرائیلی! اکلام محمدی سن۔ شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت خضر محمدی نہیں ہیں۔ بلکہ پہلی امتوں میں سے ہیں۔ اور جب ایسا ہو تو محمدیوں کو ان سے کیا واسطہ؟ پس معلوم ہوا۔ کہ علوم اور معارف احکام شرعیہ کے علاوہ اور چیزیں ہیں۔ جن کے ساتھ اہل اللہ مخصوص ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ کہ وہ معارف انہی احکام کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔ اور درخت لگانے کا مقصد انہی ثمرات کا حصول ہے۔ لیکن جب تک درخت قائم ہے۔ ثمرات کی توقع ہے۔ اور جب اصل درخت میں خلل واقع ہوگا۔ تو پھل ختم ہو جائیں گے۔ یہ وقت ہے۔ وہ آدمی جو درخت کو تو کاٹے۔ اور پھلوں کی توقع رکھے۔ جس قدر درخت کی اچھی طرح پرورش کریں گے۔ اتنا ہی وہ پھل زیادہ دے گا۔ اور پھل اگر چہ مقصود ہے۔ لیکن پھر بھی وہ درخت کی فرع ہے۔ شریعت کی پابندی کرنے والے اور شریعت میں سستی کرنے والے کی یہی مثال سمجھ لیں۔ جو شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ صاحب معرفت ہے۔ جتنی پابندی زیادہ کرے گا۔ اتنی ہی معرفت زیادہ ہوگی۔ اور جو سستی کرتے والہ ہے۔ وہ معرفت سے بے نصیب ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اپنے فاسد گمان کی بنا پر کچھ رکھتا ہے۔ تو وہ استدراج ہے۔ کہ جوگی اور برہمن بھی اس میں شریک ہیں۔ یہ وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے۔ وہ بیدینی اور العباد ہے۔

پس جائز ہے۔ کہ خواص اہل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور ذات و صفات کے معارف میں بعضے امر اور قائل معلوم کریں۔ کہ ظاہر شریعت ان معارف سے خاموش ہو۔ اور حرکات و سکنات میں خداوند تعالیٰ کا اذن یا عدم اذن معلوم کریں۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم کو جان لیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات میں بعض نقلی عبادتوں کا ادا کرنا وہ ناپسندیدہ جانتے ہیں۔ اور ان کو ان کے چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ سونے کو جانگنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ احکام شرعیہ اوقات پر مقرر ہیں۔ اور احکام الہامیہ ہر وقت ثابت ہیں۔ اور چونکہ ان ^{کوائف} بزرگواروں کی حرکات و سکنات خدا تعالیٰ کے اذن سے وابستہ ہیں۔ تو لازماً دوسروں کے نوافل ان کے فرائض ہیں۔ مثلاً ایک کام ایک آدمی کی نسبت شریعت کا نقلی حکم ہے۔ اور وہی فعل کسی دوسرے کے لئے بطور الہام فرض ہے۔

پس دوسرے کبھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی امور مبارکہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ بزرگوار چونکہ کام کو خدا تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے کرتے ہیں۔ تو وہ سب ان کے لئے فرض ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مبارک اور مستحب ان کے فرائض ہیں۔ اس لحاظ سے ان بزرگواروں کی بلندی مرتبہ معلوم کرنا چاہیے۔ علماء ظاہر امور دین میں قلبی اخبار کو صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ اور دوسروں کی ان اخبار میں شرکت

جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات وراثت کے منافی ہے۔ اور بہت سے علوم اور معارف صحیحہ کی نفی ہے۔ جو کہ دین متین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں شرعی احکام اولہ اربعہ سے وابستہ ہیں کہ الہام کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن امور دنیویہ احکام شرعیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ کہ جن میں پانچواں اصل الہام ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے۔ کہ تیسرا اصل الہام ہے۔ کتاب و سنت کے بعد یہ اصل قیامت تک قائم ہے۔ پس دوسروں کو ان بزرگواروں سے کیا نسبت؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ دوسرے لوگ بعض اوقات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ عبادت ناپسند ہوتی ہے۔ اور یہ بزرگوار بعض حالات میں عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ چھوڑ دینا پسندیدہ ہوتا ہے تو حق جل و علا کے نزدیک ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے۔ اور عوام اس کے برخلاف حکم کرتے ہیں۔ اس کو عابد سمجھتے ہیں۔ اور اس کو مکار اور فریبی۔

سوال :- جب دین کتاب و سنت سے مکمل ہو چکا۔ تو مکمل ہونے کے بعد الہام کی کیا ضرورت پڑتی۔ اور کیا نقصان رہ گیا تھا۔ جو کہ الہام سے پورا ہوا۔

جواب :- الہام دین کے مخفی کمالات کا مظہر ہے۔ نہ کہ کمالات زائدہ کا مثبت۔ جیسا کہ اجتہاد احکام کا مظہر ہے اسی طرح الہام دقائق و اسرار کا مظہر ہے۔ کہ اکثر لوگوں کا فہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر چند کہ اجتہاد اور الہام میں فرق واضح ہے۔ کہ اس کا دار و مدار رائے پر ہے۔ اور اس کا دار و مدار خداوند تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پس الہام میں ایک قسم کی اصلیت پیدا ہو گئی۔ جو اجتہاد میں نہیں تھی۔ الہام کی مثال نبی کی مثال کی طرح ہے۔ جو کہ سنت کا ماخذ ہے۔ جیسا کہ ادھر گزر چکا۔ اگرچہ الہام ظنی ہے۔ اور اعلام قطعی۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ اور اسلام اس پر ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کرے۔

مکتوب نمبر ۵۶

مولانا عبدالقادر انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکی کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ "درود ش کا

معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی طفیل اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور دوسروں کے رذائل ان کے لئے اوصاف حمیدہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ریا اور سمعہ جو کہ برائیوں سے ہیں۔ اور اوصاف رذائل میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے حق میں وہ حسن پیدا کرتے ہیں۔ اور شکر کا حکم اختیار کرتے ہیں۔

اس لئے کہ ریش ہر قسم کی عظمت و کبریائی کو اپنے آپ سے مسلوب کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کے حسن و جمال اور خیر و کمال کو اپنے آپ سے دور کر کے خدا تعالیٰ کی طرف مخصوص کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سوائے برائی اور نقص کے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اپنے اندر ذلت و افتقار اور کمزوری کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور اگر بالفرض عظمت اور کبریائی کے افزاؤں سے کوئی فرد بظاہر ان کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کو اپنے لئے زمینے پائے گا۔ کہ اس کے راہ سے اوپر کی طرف چڑھتا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس ذات پاک تک پہنچ جائے گا۔ جو عظمت و کبریائی کے لائق ہے۔ اور حسن و جمال اور خیر و کمال کا بھی یہی حال ہے۔ کہ انہیں سے اس کا حصہ صرف زمینے بننے کا ہے۔ باقی امانتیں امانتوں کے مالکوں کی طرف راجع ہیں۔

پس ریا اور سمعہ کی صورت میں اس کا مقصود اپنی شہرت و فخر اور رفعت و عظمت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اس کے احسان کی اطلاع ہے۔ جو کہ اس کی نسبت واقع ہوا ہے۔ پس اس صورت میں ریا اور سمعہ عین حمد و شکر حق سبحانہ و تعالیٰ ہو گا۔ کہ اب وہ رذالت سے نکل کر عقائد میں شامل ہو گئے اور اسی پر تمام صفات کو قیاس کر لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۵

ملا غازی نائب کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ حق جلا و علا کا ذکر خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پروردیجینے سے بہتر ہے لیکن وہ ذکر جو کہ قبولیت کے لائق ہو۔ یا وہ ذکر جو طالب اپنے شیخ مقتدا سے حاصل کرے۔ اور اس کے متعلقات

کچھ مدت تک میں خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پروردیجینے میں مشغول رہا۔ اور میں کئی ایک قسم

کے درود پڑھا کرتا تھا۔ اور زنیوی اثرات اور نتائج اس پر مرتب ہوتے محسوس کرتا۔ اور مجھے ولایت خاصہ محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام والتبجیہ کے ذائق اور اسرار کھتنے معلوم ہوتے۔ جب کچھ مدت اس عمل پر گزر گئی۔ تو اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہونے لگی۔ اس میں مشغول ہونے کی توفیق زائل ہو گئی۔ اور وقتی درود پر (یعنی نماز میں) اگر معاملہ رک گیا۔ اس وقت مجھے یہ پسند آتا۔ کہ تسبیح اور تقدیس اور تہلیل کا شغل اختیار کروں۔ میں نے دل میں کہا: کہ اس معاملہ میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے۔

اثرات تعالیٰ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے۔ درود پڑھنے والے کے لئے بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اور اس کی وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جس کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا۔ میں اسکو سوال کرنے والوں کی نسبت فضیلتوں کا۔ اور ذکر واجب ہے کہ چونکہ ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تسبیح و تقدیس اور تہلیل کا شغل اس طرح ذکر کرنا بہتر ہے۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا۔ تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا۔ اور جو اس پر عمل کریں گے۔ ان کے برابر بھی اجر بھی ملے گا۔

اور یہی حال بہ نیک عمل کا ہے۔ جو کہ امتوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس عمل کا اجر جس طرح عامل کو پہنچتا ہے۔ پیغمبر کو بھی پہنچتا ہے۔ جو کہ اس عمل کو مقرب کرنے والا ہے۔ عمل کرنے والے کے اجر میں سے کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ عمل کرنے والا پیغمبر کی نیت سے عمل کرے۔ کیونکہ وہ حج سجاہت تعالیٰ کی غلطی سے عمل کرنا ہے۔ اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اگر عمل کرنے والے سے پیغمبر کی نیت بھی وجود میں آئے۔ تو یہ عملی لڑائی کے لئے زیادتی اجر کا باعث ہوگا۔ اور یہ زیادتی پیغمبر کی طرف بھی عائد ہوگی۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ ذکر کا اصلی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور اجر کی طلب اس کی طلب ہے۔ اور درود میں اصلی مقصد حاجت کی طلب ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس وہ فیوض جو کہ ذکر کی راہ سے پیغمبر تک پہنچتے ہیں۔ وہ ان برکات سے گئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کہ درود کی راہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔

یہ جان لینا چاہیے۔ کہ ہر ذکر کا یہ مرتبہ نہیں ہے۔ وہ ذکر جو قبولیت کے لائق ہو۔ وہ اس بزرگی کے لئے مخصوص ہے۔ اور جو ذکر اس طرح کا نہ ہو۔ درود کو اس پر فضیلت ہے۔ اور درود سے برکات کے پہنچنے کی زیادہ توقع ہے۔ لیکن وہ ذکر غالب اپنے شیخ کامل مکمل سے حاصل کرے۔ اور طریقہ کی شرائط کے مطابق اس پر مداومت کرے۔ وہ درود کہنے

سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ ہے۔ جب تک یہ ذکر نہ کرے گا۔ اس ذکر تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مشائخ طریقت قدس اللہ اسرارہم بتدی کے لئے سوانے ذکر کرنے کے اور کچھ تجویز نہیں کرتے اس کو صرف فرائض اور سنن کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ اور نفلی امور سے منع کرتے ہیں۔

اس بیان سے ظاہر ہوا۔ کہ امت کا کوئی فرد بھی خواہ وہ کمالات میں کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ چکا ہو۔ اپنے پیغمبر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ تمام کمالات جو اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اس پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس یہ تمام کمالات اس پیغمبر کو بھی حاصل ہیں۔ اور دوسرے پیروکاروں کے کمالات جنہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور اسی طرح وہ فرد کامل کسی پیغمبر کے بھی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس پیغمبر کی کسی نے بھی پیروی نہ کی ہو۔ اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو۔ کیونکہ یہ پیغمبر بالاصل صاحب دعوت ہے۔ اور تبلیغ شریعت کا امور اور امتوں کا انکار دعوت و تبلیغ میں کوئی تصور پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ کہ کوئی کمال بھی دعوت و تبلیغ کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں میں ^{زیادہ} سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جو بندوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندوں کو محبوب بناویں۔ اور وہ دعوت دینے والے اور مبلغ لوگ ہیں۔

اسد کج کل دعوت و تبلیغ اسلام کی اہمیت اہل اسلام کے ذہن سے نکل چکی ہے۔ ان امور کی طرف زیادہ توجہ مبذول ہو چکی ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ نفل اور مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ عوام اہل سنت کی اس بے بسی سے گمراہ فرقوں کے مبلغین بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی چرب زبانی اور ملمع سازی سے بدراہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے یہاں دعوت و تبلیغ کی عظمت و فضیلت بیان کر کے واضح فرمایا ہے۔ کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اس پہلو پر خاص زور دیا ہے۔ اہل اللہ نے تبلیغی مشن کے فحش زور و راز کے سفر طے کئے ہیں۔ اور طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کیں۔ موجودہ وقت کا شدید تقاضا ہے۔ کہ دینی احساس رکھنے والے اہل سنت اس فریضے کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ کریں۔ قرآن مجید۔ احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے ارشادات دعوت و تبلیغ کی ضرورت و فضیلت سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔

آپ نے سنا ہوگا۔ کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ کل قیامت کے روز علماء کی سیاہی کو شہدائے نبیل اللہ کے خون سے دزن کریں گے۔ اور اس سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ اور امتوں کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے۔ وہ طفیلی اور ضمنی ہے۔ اصل بہر حال اصل ہے۔ اور فرع اصل سے مستنبط ہے۔ اس جگہ سے اس امت کے مبلغین اور حق کی دعوت دینے والوں کی بزرگی معلوم کرنی چاہیے۔ ہر چند کہ دعوت اور تبلیغ کے مختلف مدارج ہیں۔ اور داعی اور مبلغ مختلف درجے رکھتے ہیں۔ علماء ظاہری تبلیغ سے مخصوص ہیں۔ اور صوفیا، باطن کا اہتمام رکھتے ہیں۔ اور جو عالم اور صوفی ہے۔ وہ کبریت احمد ہے۔ اور ظاہری اور باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے۔ اور یتیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نائب اور وارث ہے۔

بعض علماء نے اس امت کے محدثین کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس امت میں سے افضل ترین تسلیم کیا ہے۔ اگر مطلقاً افضل سمجھتے ہیں۔ تو اس میں تردد ہے۔ اور اگر ظاہری مبلغین کی نسبت کہتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ مطلقاً فضیلت جامع مبلغ کے لئے ہے۔ جو ظاہری تبلیغ بھی کرے۔ اور باطنی بھی۔ اور ظاہری دعوت بھی دے۔ اور باطنی بھی۔ کیونکہ مطلقاً افضل قرار دینے میں قصور ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ۔ اور قاصد میں سے نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہر چند کہ عمدہ ہے۔ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور کثیر البرکت اور عموم المنفعت ہے۔ لیکن اس کا کمال باطن سے وابستہ ہے۔ بغیر باطن کے ظاہر ناتمام ہے۔ اور بغیر ظاہر کے باطن بدمساجم ہے۔ جو باطن کو ظاہر سے جمع کرے۔ وہ کبریت احمد ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سلام اس پر ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کرے۔

مکتوب نمبر ۵۸

خواجه محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انہوں نے عالم مثال کے متعلق دریافت کیا تھا۔ اور اس جماعت کا رد جو تاسخ کی قائل ہے۔ اور اس جماعت کا رد جو روح کے منتقل ہونے کی قائل ہے۔ اور کون اور ہرز اور انکے

متعلقات کے بیان ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِ الطَّاهِرِیْنَ۔

آپ کے اس گرامی نامہ کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جو آپ نے بلندی فطرت اور حسن نشاۃ سے تحریر فرمایا تھا آپ نے لکھا ہے۔ کہ شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فتوحات مکتہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے۔ اور ایک حکایت بھی نقل کی ہے۔ کہ عالم مثال کے بعض مکاشفات میں جب کہ میں کعبہ معظمہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوا۔ کہ میرے ساتھ ایک ایسی جماعت طواف کر رہی ہے جن کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے طواف کے دوران میں درغری شعر پڑھے۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔

تَقَدَّ كُفْنَا كَمَا طَفَنَّمْ سِينِنَا يَهْدِنَا الْبَيْتَ طَرًّا اَجْمَعِينَا

میں نے جب یہ شعر سنا۔ تو میرے دل میں خیال آیا۔ کہ یہ سب عالم مثال کے ابدال میں اور اس خیال کے اتنے ہی ان میں سے ایک نے میری طرف نگاہ کی۔ اور کہا میں تمہارے آباء اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا۔ آپ کو فوت ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ تو کہنے لگا۔ چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا۔ کہ ابو البشر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک سات ہزار سال تو پورے نہیں ہوئے۔ تو کہنے لگے۔ تم کس آدم کی بات کرتے ہو۔ بمرہ آدم تو وہ ہیں۔ جو اس سات ہزار سال کے عرصہ کی ابتدا میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا۔ اس وقت وہ حدیث نبوی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام جو پہلے تحریر ہو چکی ہے۔ میرے دل میں گزری۔ جو اس قول کی تائید کرتی ہے۔

مخدوم مکرم اخداوند تعالیٰ کی عنایت سے اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ وہ تمام آدم جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود سے پہلے گزرے ہیں۔ ان سب کا وجود عالم مثال میں تھا۔ نہ کہ عالم شہادت میں موجود ہوئے ہیں۔ جنہوں نے زمین میں خلافت پائی ہے۔ اور مسجد ملائکہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیات ہمارے نبی اور ان سب پر ہوں۔

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ چونکہ یہ آدم جامعیت کی صفت پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور اپنی حقیقت میں بہت سے لطائف اور اوصاف رکھتے ہیں۔ یہ اپنے وجود سے پہلے بجا خداوندی جل سلطانہ سے بہت مدت ہائے دراز تک اپنے لطائف و اوصاف میں سے کسی ایک لطیفہ یا ایک صفت سے عالم مثال میں موجود ہوئے ہیں۔ اور آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور انہی کے نام سے موسوم ہوئے ہیں۔ اور جس آدم کا انتظار تھا وہ اسی آدم سے وقوع میں آیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تو والد و تناسل جو اس عالم مثال کے مناسب تھا۔ وہ بھی ظہور میں آیا۔ اور ظاہری اور باطنی کمالات جو اس عالم کے مناسب تھے۔ وہ بھی حاصل کئے اور عذاب و ثواب کا مستحق ہوا۔ بلکہ اسی کے لئے قیامت قائم ہوئی۔ اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔

اور پھر کسی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی مشیت سے اسی عالم مثال میں آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

اپنی کسی اور صفت اور لطیفہ کے ساتھ ظاہر ہونے۔ اور وہی کوائف جو ظہور اول سے وجود میں آئے تھے۔ ظہور ثانی میں بھی وجود میں آئے اور جبہ ڈور جی ختم ہوا۔ تو آپ کی صفات اور لطائف میں سے تیسرے ظہور میں کوئی اور صفت اور لطیفہ حاصل ہوا۔ اور جب اس ظہور نے بھی اپنا دور ختم کیا۔ تو چوتھا ظہور حاصل ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔

پھر جب ظہورات مثالیہ کے وہ تمام دور جو کہ اس کی صفات اور لطائف سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے ہو گئے تو بالآخر وہ نسخہ جامعہ ایچو خداوندی جل سلطانہ سے عالم شہادت میں وجود میں آگیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے معزز و محترم ہوا۔ اگر ایک لاکھ آدم بھی ہوں۔ تو وہ اسی آدم کے اجزاء ہیں۔ اسی آدم کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اور اسی کے وجود کے مبادی و مقدمات ہیں۔ اور شیخ بزرگوار کے وہ دوا جن کو چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ فوت ہونے گزر چکا ہے۔ وہ عالم مثال میں شیخ بزرگوار کے دوا کا کوئی لطیفہ تھے۔ جو کہ عالم شہادت میں موجود ہوئے۔ اور بیت اللہ شریف کے وہ طواف جو انہوں نے کیے۔ وہ بھی عالم مثال میں کیئے۔ کیونکہ کعبہ مظہر کی جی عالم مثال میں ایک شبیہ اور صورت تھی جو اس عالم مثال کا قبلہ تھی۔

اس فیئر نے اب مسد میں دور دور نظر دوڑاٹی ہے۔ اور بہت غور کیا ہے۔ عالم شہادت میں کوئی دوسرا آدم نظر نہیں آیا۔ اور عالم مثال کی اعجوبہ کاریوں کے سوا اور کوئی چیز نہ مل سکی۔ اور وہ جو مثالی جسم نے کہا۔ کہ میں تمہارے آباؤ اجداد سے ہوں۔ اور مجھے فوت ہونے چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس آدم سے پہلے کسی ایک آدم گزر چکے ہیں۔ جو اس آدم کے صفات اور لطائف تھے۔ یہ نہیں کہ وہ علیحدہ پیدائش رکھتے تھے۔ اور اس آدم سے الگ تھے۔ کیونکہ جو الگ ہے۔ اس کی اس آدم سے کیا نسبت ہو اور وہ شیخ کا دوا کیوں ہونے لگا۔ اور عالم شہادت کے آدم کی پیدائش کو تو ابھی سات ہزار سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ چالیس ہزار سال کی کہاں آگائش ہے۔؟

اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس حکایت سے تناسخ کو درست سمجھتے ہیں۔ اور کرب سے کہ کائنات کے قدیم ہونے کے قائل ہوں۔ اور قیامت کبریٰ سے انکار کر دیں۔ اور بعض بے دین لوگوں نے جنہوں نے بزعم باطل خویش شیخی کی مسند حاصل کر رکھی ہے۔ تناسخ کے جواز کا حکم کرتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ جب تک نفس اپنے کمال تک نہ پہنچے۔ اسے مختلف ابدان تبدیل کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب نفس اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مختلف جسموں کے تبدیل کرنے سے بلکہ بدن کے تعلق ہی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پیدائش کا مقصود جو کہ اس کا کمال تک پہنچنا ہے۔ حاصل ہو جاتا ہے۔

اور یہ بات صاف گھڑ ہے۔ اور ان چیزوں کا انکار ہے۔ جو دین سے بہت تواتر ثابت ہیں۔ جب بالآخر تمام نفوس اپنی

حدکمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوزخ کس کے لئے ہے اور سزا کسے ملے گی۔ دوزخ کا انکار ہے۔ اور آخرت کے عذاب کا انکار ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نفس کو کسی جسم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو کہ اس کے کمالات کا آئینہ ہے۔ کہ وہ کسی جسم سے دوبارہ جی اٹھے۔ اس جماعت کا عقیدہ فلاسفہ کے عقیدہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ کہ وہ بھی اجسام کے حشر کا انکار کرتے ہیں اور ثواب و عذاب کو روحانی سمجھتے ہیں۔ بلکہ ان کا عقیدہ فلاسفہ کے عقیدہ سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ وہ تناسخ کا رد کرتے ہیں۔ اور عذاب روحانی کے قائل ہیں۔ اور یہ لوگ تناسخ کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک عذاب صرف دنیا کا عذاب ہے۔ جس کا وہ تہذیب نقوس کے لئے اثبات کرتے ہیں۔

سوال :- حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے اولیاء اللہ سے بھی منقول ہے۔ کہ ان کے بعض نادر افعال اور عجیب و غریب افعال ان کے وجود غنصری کے ساتھ عالم شہادت میں آنے سے بہت مدت پہلے وجود میں آئے۔ اگر یہ صحیح ہے۔ تو پھر یہ تناسخ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟

جواب :- ان اعمال و افعال کا صدور ان بزرگوں کی ادرارح سے ہوا ہے۔ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے مختلف اجساد سے متجسد ہو کر ان افعال عجیبہ کے مندر و مورد بنے۔ ان کا کوئی دوسرا جسم نہیں ہے۔ جس سے وہ تعلق رکھیں۔ تناسخ یہ ہے۔ کہ روح اس جسم کے تعلق سے پہلے کسی اور چیز سے تعلق رکھتی ہو۔ جو کہ اس روح سے الگ ہو۔ اور جب روح خود ہی کوئی جسم اختیار کرے۔ تو یہ تناسخ کیسے ہوا۔ جن مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اور ان سے عجیب و غریب اعمال جو کہ ان اشکال اور اجساد سے مناسبت رکھتے ہیں۔ وقوع میں آتے ہیں۔ اور پھر بھی کئی تناسخ اور کوئی حلول نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے۔ کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکیں۔ و غریب اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کالمین کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے دیں۔ تو تعجب کا کیا مقام ہے۔ اور دوسرے بدن کی کیا ضرورت ہے۔؟

اور اسی قسم کے وہ واقعات ہیں۔ جو بعض اولیاء اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک ہی وقت میں وہ کئی ایک مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان سے مختلف افعال وقوع میں آتے ہیں۔ اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف اجسام اور مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے وہ واقعات ہیں۔ کہ مشائخ کوئی عزیز ہندوستان میں اپنی رہائش رکھتا ہے۔ اور اس جگہ سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ایک جماعت کہ منظر سے آئی ہے۔ اور کہتی ہے۔ کہ ہم نے اس عزیز کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے۔ اور اس اس طرح کے واقعات ہمارے اور ان کے درمیان گزرے ہیں۔ اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے اس کو روم میں دیکھا ہے۔ اور ایک دوسری جماعت نے اس کو بغداد میں دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس عزیز کے لطائف کی شکلیں ہیں جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوتی ہیں۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس عزیز کو ان تشکلات کی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اس جماعت کے جواب میں

کبھی وہ کہتا ہے۔ کہ یہ سب کچھ مجھ پر الزام ہے۔ میں تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ نہ کبھی میں نے حرم کعبہ دیکھا ہے۔ اور نہ ہی روم اور بغداد کو پہنچا ہوں۔ اور میں نہیں جانتا۔ کہ تم کون لوگ ہو۔ اور اسی طرح حاجتمند لوگ اولیاء اللہ سے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی مخالفت و مہالک میں امداد طلب کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ ان اولیاء اللہ کی صورتیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ اور ان مصائب کو دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر ان اولیاء اللہ کو بھی کبھی اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتی۔ سے

۱۱۴۰

اور یہ بھی ان عزیزوں کے لطائف کا شکل ہے۔ اور یہ شکل کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں چنانچہ ایسی باتیں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہزاروں لوگ مختلف صورتوں میں خواب دیکھتے ہیں۔ اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور بھی آنحضرت کے صفیہ و لطائف کی مختلف مثالیں اور اسی طرح پروردگار کی مثال سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور اپنی مشکلات حل کرتے ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر ہو جانا جو بعض مشائخ نے کہا ہے۔ اس کا نسخہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ تاسخ میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے ثبوت حیات اور اس بدن کے حس و حرکت کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ اور بروز میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے اس عزم کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ اور بروز میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے اس عزم کے حصول کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے مقصود اس بدن کے لئے کمالات کا حصول اور درجات تک وصول ہوتا ہے۔ جیسا کہ جن کسی انسان سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ تعلق اس آدمی کی زندگی کے لئے نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ تو اس تعلق سے پہلے بھی زندہ اور حساس اور متحرک ہے۔ اور وہ چیز جو اس تعلق سے اس میں تپ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس جن کی حرکات و سکنات اور اس کی صفات کا ظہور ہوتی ہے۔

اور صحیح الاحوال مشائخ تو بردر اور کمون (ظاہر اور پوشیدہ ہو جانا) کے متعلق بھی زبان نہیں کھولتے۔ اور ناقصوں کو فتنہ اور مصیبت میں نہیں ڈالتے۔ اور اس فقیر کے نزدیک تو کمون اور بروز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کامل کسی ناقص کی تربیت کرنا چاہے تو وہ اس میں ظاہر ہونے کے بغیر بھی خداوند تعالیٰ کی قدرت سے اپنی صفات کا ظہور ناقص مرید میں منعکس کر سکتا ہے۔ اور توجہ و التفات سے اس انعکاس کو ثبات اور مستحضر بھی دے کر مرید ناقص کو کمال میں لے آتا ہے۔ اور اس کی بری صفات کو اچھی صفات سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے باوجود کمون اور بروز کا کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

۱۱۴۰

اور کچھ لوگ روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ روح کو کمال حاصل ہونے کے بعد ایسی طاقت مل جاتی ہے۔ اگر وہ چاہے۔ تو اپنے بدن کو چھوڑ کر کسی دوسرے بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک عزیز کو یہ کمال اور قدرت حاصل تھی۔ اس کی ہمسائیگی میں ایک جوان آدمی فوت ہو گیا۔ تو اس نے اپنے بدن کو جو کہ بڑھاپے تک پہنچ چکا تھا۔ چھوڑ دیا اور اس جوان کے بدن میں داخل ہو گیا۔ یہاں تک کہ پہلا جسم مر گیا۔ اور اس کا دوسرا جسم زندہ ہو گیا۔ تو یہ قول بھی تنازعہ کو مستلزم ہے۔ کہ دوسرے بدن سے تعلق اس بدن کی زندگی کے لئے ہے۔ پس فرق ہے تو صرف اتنا کہ تنازعہ کا قائل نفس کے نقصان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور تنازعہ کا اثبات اس نفس کی تکمیل کے لئے کرتا ہے۔ اور جو روح کے منتقل ہونے کا قائل ہے۔ وہ روح کو کمال سمجھتا ہے۔ اور روح کے کمال کے بعد منتقل ہونے کا اثبات کرتا ہے۔

اس فقیر کے نزدیک روح کے منتقل ہونے کا قول تنازعہ کے قول سے بھی کم تر اور گمراہ ہے۔ کیونکہ وہ تنازعہ کے قائل تکمیل نفس کے لئے ہونے ہیں۔ اگرچہ یہ اعتبار بھی باطل ہے۔ اور روح کے منتقل ہونے کو حصول کمال کے بعد خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے ابدان کی تبدیلی کمالات کے حصول کے لیے قرار کیا ہے۔ تو کمال کے حاصل ہونے کے بعد دوسرے بدن میں منتقل ہونا کس لئے ہے۔ اہل کمال تماشائی نہیں ہیں ان کی ہمت تو یہ ہے۔ کہ حصول کمال کے بعد ابدان سے فارغ ہوتے ہیں۔ نہ کہ دوسرے ابدان سے تعلق قائم کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ بدن کے تعلق سے مفقود تھا۔ وہ تو حاصل ہو چکا۔

اور چہرہ بھی ہے۔ کہ روح کے منتقل ہونے میں پہلے جسم کی موت اور دوسرے جسم کی زندگی ہے۔ تو پہلے بدن کو بزرگ کے احکام کے حصول سے چارہ نہیں ہوگا۔ اور قبر کے عذاب و ثواب سے مفرت نہ ہوگا۔ اور دوسرے بدن کو جب دوسری زندگی کا اثبات کرتے ہیں۔ تو اس کے حق میں حشر دنیا ہی میں ثابت ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا۔ کہ روح کے منتقل ہونے کا عقیدہ رکھنے والے اس کے عذاب و ثواب قبر کے قائل بھی ہوں۔ اور حشر و نشر کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ افسوس ہزار افسوس۔ کہ اس قسم کے جھوٹے لوگ اپنے آپ کو شیخی کی مسند کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں۔ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

التَّائِبَاتِ

اے اللہ بجزمت سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰت والسلام
ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔
اور اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت
کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ
هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
يُحَرِّمُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ۔

ذیلی بحث

(بعض ان علوم و معارف کے بیان میں جو کہ عالم مثال سے تعلق رکھتے ہیں۔)

جاننا چاہیے کہ عالم مثال تمام عوالم سے فراخ تر ہے جو کچھ بھی تمام عوالم میں ہے۔ اس کی صورت عالم مثال میں موجود ہے۔ معقولات و معانی بھی اس عالم میں صورت رکھتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن مثال ہے۔ وَاللّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی اور اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثال ہے۔ اس فقیر نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ تنزیہ خالص کے مرتبہ میں جس طرح مثل نہیں ہے۔ مثال بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَنْصُرِيْ بِوَالِدَيْهِ الْأَمْثَالَ وَاللّٰهُ تَعَالٰی کے لئے مثال نہ بیان کرو۔ اور عالم سفیر میں عام مثال کا نمونہ خیال ہے کہ خیال میں تمام اشیاء کی صورتیں منسوخ ہیں۔ سالک کے مقامات و احوال کی کیفیتوں کو خیال ہی متصور کر کے دکھاتا ہے۔ اور اہل علم سے بنا دیتا ہے۔ اور اگر خیال نہ ہو۔ یا وہ کوتاہی کرے۔ تو جہل لازم آئے گا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ مرتبہ مطلق کے اوپر جہل و حیرت ہے۔ کیونکہ خیال کی دوڑ دھوپ تو صرف مراتب مطلق تک ہے۔ جس جگہ ظل (سایہ) نہ ہوگا۔ وہاں خیال کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب صورت تنزیہی عالم مثال میں نہ ہوگی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو خیال میں بھی جو کہ عالم مثال کا پر تو ہے۔ کس طرح صورت تنزیہی متصور ہو سکتی ہے۔ تو لازمی چیز ہے کہ اس جگہ سوائے جہالت اور حیرت کے کچھ نہ ہوگا۔ اور جس جگہ علم نہیں ہوتا۔ وہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی) اس کا نشان ہے۔ اور جس جگہ علم ہوگا۔ وہاں گفتگو بھی ہوگی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان لمبی ہو گئی) اس کا بیان ہے۔

پس زبان کی درازی ظلال میں ہوتی ہے۔ اور ظلال کے مراتب سے اوپر زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ فعل ہو یا صفت۔ اسم ہو یا مستی پس جو کچھ بھی خیال نے تراشا ہے۔ وہ چونکہ ظلال ہے۔ اور علت سے معلول اور جہل و مجہول ہے۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ چونکہ وہ مطلق کے آثار و علامات سے ہے۔ لہذا یقینی علم کا فائدہ دینا ہے۔ عین الیقین اور حق الیقین ظلال اور خیال سے بہت اوپر ہیں۔

خیال کی تراشیدہ چیزوں سے اس وقت خلاصی میسر آتی ہے۔ جب کہ سیر انفسی کو بھی سیر آفاقی کی طرح سمجھے چھوڑ جائے۔ اور آفاق و انفس سے اوپر جولانی دکھانے لگے۔ یہ مقام اکثر ادویا کو موت کے بعد میسر آتا ہے۔ جب تک زندگی رہتی ہے۔ خیال ان کا دامنگیر رہتا ہے۔ اور اکابر ادویا میں سے بہت کم لوگوں کو یہ دولت اس دنیا میں میسر ہوتی ہے۔ وہ دنیوی زندگی کے باوجود خیال کے غلبہ کے تصرف سے باہر آجاتے ہیں۔ اور خیال کی تراش و خراش کے بغیر اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت ان بزرگوں کے حق میں تجلی ذاتی برقی۔ دائمی ہو جاتی ہے۔

اور عریان وصل پر تودا تا ہے۔

هَيْبَتًا لِرَبِّ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَرِلْعَاشِقِ الْمَسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

سوال :- کچھ لوگ اپنے مکاشفات اور خوابوں میں عالم مشاں و خیال میں دیکھتے ہیں۔ کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں اور اپنے نوکروں چاکروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھتے ہیں۔ کہ ہم قطب ہو چکے ہیں۔ اور تمام دنیا کی توجہ ہماری طرف ہے۔ اور بیداری اور ہوش کے عالم میں جو کہ عالم شہادت میں ہے۔ ان کمالات میں سے کوئی بھی ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ رویت کچھ صداقت رکھتی ہے۔ یا محض باطل ہے۔؟

جواب :- یہ رویت کچھ صداقت رکھتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے۔ کہ بادشاہت اور قطبیت کے معنی اس جماعت میں موجود ہیں۔ لیکن یہ معنی ان میں بہت کمزور ہے۔ اس قابل نہیں ہے۔ کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو۔ اور اس کے بعد دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے طاقت پیدا کرے۔ تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عالم شہادت میں بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور قطب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس معنی طاقت نہ پیدا ہو۔ کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو سکے۔ تو پھر اسی ظہور مشاں پر جو کہ سب سے کمزور ہے۔ کفایت کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنی طاقت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔

اور اسی قسم کے وہ واقعات ہیں جو اس راہ کے طالب دیکھتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بلند مقام پر پاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ ارباب ولایت کے مناصب سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اگر عالم شہادت میں بھی یہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر ظہور مشاں پر ہی کفایت ہو تو پھر بے فائدہ اور سراسر مصیبت ہے۔

کیونکہ ہر ایک جو لاہا اور حجام بھی خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھتا ہے۔ اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور سوانے نقصان اور خسارہ کے اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ پس واقعات پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ اور عالم شہادت میں جو کچھ بھی میسر ہو۔ وہی اس کی ملکیت ہے۔

چوں غلام آفتاب ہم ز آفتاب گوئم نہ شبنم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئم

یہی وجہ ہے۔ کہ اکابر نقشبندیہ مکاشفات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اور طالبین کے مکاشفات کی

تفسیر کی طرف کچھ توجہ نہیں دیتے۔ کہ ان چیزوں کا نفع بہت کم ہے۔ معتبر وہی ہے۔ جو بیداری اور حوش کے عالم میں میسر ہو۔ اسی لئے دوام شہود کو معتبر سمجھتے ہیں اور استمرار حضور کو دولت جانتے ہیں۔ وہ حضور جس کے پیچھے بیعت ملی ہوئی ہو۔ ان بندگواروں کے نزدیک اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے۔ نیاں ماسوا ان کے حق میں دائمی ہو

۱۰۔ نعمت دلوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں۔ اور عاشق مسکین کے لئے تودہی ہے۔ جو وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔

چکا ہے۔ اور غیر کا خیال ان کے دل سے ہر وقت زائل رہتا ہے۔ ہاں وہ آدمی جس کی ابتداء میں اتہام مندرج ہو یہ کلمات اس سے کیا دور ہو سکتے ہیں۔

اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری زیادتیوں
معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط رکھ۔ اور ہمیں کافروں
کی قوم پر مدد اور غلبہ عنایت و ناز و السلام

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا فِي
أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ۔ والسلام

مکتوب نمبر ۵۹

پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلم اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ معقول و موہوم اور مکشوف و مشہور سب کچھ ماسومی میں داخل ہے۔ اور اس کے متعلقاً
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

وہ مکتوب شریف جو آنکھوں کی ٹھنڈک نے ارسال کیا تھا پہنچا۔ لکھا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے
وہ شعبہ ہر طرف ہو چکے ہیں۔ اور اس جنس کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ اب ہمت کی توجہ اس پر ہے کہ اثبات سے
کوئی چیز بھی حاصل نہ ہو۔ موہوم اور معقول سب لاکے تحت داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح کی باتیں اور لکھی تھیں۔ اور یہ سب
کچھ ابھی تکلف سے ہے۔ امید ہے کہ بے تکلف بھی نصیب ہو جائے گا۔

اسے نجابت آثار! معقول اور موہوم بلکہ مشہور اور مکشوف بھی خواہ وہ آفاقی ہوں۔ یا انفسی سب ماسوا کے دائرہ میں
داخل ہے۔ اور لہو و لعب کا سامان ہے۔ اور اس کی حقیقت شعبہ بازی میں گرفتار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر
گرفتاری کا زوال تکلف سے ہے تو طریقت میں داخل ہے۔ اور منجملہ علم الیقین میں سے ہے۔ بہر تقدیر اگر یہ دولت
بے تکلف میسر ہو جائے۔ اور نفی کے تکلف سے ماسومی کی نفی تک پہنچ جائے۔ تو طریقت کی تنگنائے سے آزاد ہو جاتا
ہے۔ اور علم کے کوچہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور فنا سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنا تو آسان ہے۔ اور یہاں تک
بھیچھا ہوا مشکل ہے۔ بہت ہی مشکل۔ مگر جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کریں۔

وہ کاروبار جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آگے ہے۔ اور نفی سے گزرنے بلکہ مقام اثبات کی نفی کرنے اور
علم عین الیقین سے باہر ہے۔

جان لینا چاہیے کہ حقیقت کے مقابل طریقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور نفی کو اثبات سے کوئی نسبت نہیں

ہے۔ کیونکہ نفی کے متعلقات ممکنات سے ہیں۔ اور اثبات کے متعلقات واجب۔ اور اثبات کے مقابل نفی کی وہی حثیت ہے۔ جو ویسا ئے بے کنار کے مقابل ایک قطرے کی ہے۔ اور جب یہ نفی و اثبات حاصل ہو جاتا ہے تو ولایت خاصہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ولایت خاصہ کے حاصل ہونے کے بعد یا تو عروج ہے۔ یا نزول اور اگر نزول ہے۔ تو وہ بھی اس عروج کے بیٹے لازم ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا نُورًا نُّورًا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمارے گناہ
بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اور تم پر اور ان سب لوگوں پر سلام ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کریں۔ اور منصفی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کو لازم پکڑیں۔

مکتوب نمبر ۶

محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں اور اس بیان میں کہ دین کے زائد امور کی طرف سے متہمیر کر ضروریات دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اسکے متعلقات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

صحیفہ شریفہ سے مستتر ہوا۔ وہ دلائل جن کی راہنمائی آپ کو ہوئی ہے۔ اور جو کچھ آپ نے حضرت صدیق ثقی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق لکھا ہے۔ کہ وہ اسلام کے پہلے دور جو کہ بہترین دور ہے۔ کے اہل حل و عقد کے اجماع سے متفق ہوئی۔ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی افضلیت کے بارے میں کہ ان کی خلافت کی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اختلافات اور جھگڑوں کے متعلق خاموشی اختیار کرنے کے متعلق جو کہا ہے۔ ان چیزوں سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ امامت کی بحث میں یہی عقیدہ کافی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے موافق ہے۔

میرے مخدوم شفقت آثار! امامت کی بحث دین کے فروع میں سے ہے۔ نہ کہ اصول شریعت سے۔ ضروریات دین اور چیزیں ہیں۔ جو عقیدہ اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جن کی تفصیل علم کلام اور علم فقہ میں ہے۔ ضروریات کو چھوڑ کر بڑے بڑے چیزوں کی طرف توجہ کرنا اپنی عمر کو بے فائدہ چیزوں میں صرف کرنا سے

اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سے خدا تعالیٰ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جائے۔

اگر امامت کی بحث ضروریات دین اور اصول شریعت سے ہوتی جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی بزرگ کتاب میں خلافت کا تعین کرتا۔ اور کسی خلیفہ کو نامزد کر دیتا۔ اور حضرت پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام بھی کسی ایک آدمی کی خلافت کے متعلق کہہ جاتے۔ اور صرف ایک آدمی کو خلیفہ بنا جاتے۔ اور جب کتاب و سنت میں اس امر کا اہتمام مفہوم نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ امامت کی بحث دین کے زائد امور میں سے ہے نہ کہ اصول دین میں سے کسی فضول آدمی ہی کو زائد چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے۔

دین کی ضروریات اتنی درپیش ہیں کہ زائد چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ سب سے پہلے تو عقیدہ صحیح کرنے سے کوئی چارہ نہیں ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پلور کھنا چاہیے کہ جو کچھ پیغمبر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ اور یقین اور توفیق کے تواتر سے ثابت ہو چکا ہے۔ مثلاً شہر و نشہ اور آخرت کا دائمی عذاب و ثواب اور تمام سنی ہونی چیزیں سب حق ہیں۔ ان میں عدم وجود کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عقیدہ حاصل نہ ہو تو نجات نہیں ہوگی۔

دوسرے درجہ پر احکام فقہیہ پر عمل کرنے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ اور فرائض اور واجبات بلکہ سنن و مستحبات کی ادائیگی کے بغیر بھی گنہارہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے حرام و حلال کی رعایت بھی اچھی طرح کرنی چاہیے۔ اور حدود شریعت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات و رہائی کی صورت نظر آنے۔ اور جب عقیدے اور عمل کو درست کرے گا۔ تو صوفیاء کے طریقہ کی نوبت پہنچے گی۔ اور ولایت کے کالات کا امیدوار ہوگا۔ اور ضروریات دین کے مقابل امامت کی بحث تو ایسی ہے۔ جیسے کوئی راستے میں پھینکی ہوئی چیز

مختصر یہ کہ جب مخالفوں نے اس باب میں غلو کیا ہے۔ اور اصحاب خیر البشر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق طعنہ زنی کی ہے۔ تو ضرورت کے مطابق ان کے رد میں لمبے چوڑے مقدمات ضرور لکھنے چاہئیں۔ کہ دین منین سے فساد کے لزوم کو رفع کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۶

مولانا احمد بریلوی کی تعریف اور دوستوں کو نصیحت اور مولانا صاحب کو اس حلقہ کا سردار مقرر کرنے اور اسکے

مناسبات کے متعلق صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

عمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے۔ اور مغفرت پناہ مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کرتے ہوئے لکھتا ہوں۔ کہ مولانا کلا جو بدترین اس وقت مسلمانوں کے لئے خداوند تعالیٰ کی آیات میں سے ایک نشان تھا۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھی۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرًا وَّلَا تَقْنِنَا
بعد قننہ میں نہ ڈال۔

دارفانی سے گزر جانے والوں کو دوستوں اور پیاروں سے امداد و اعانت کی امید اور خواہش ہوتی ہے۔ اور مرحوم کے فرزندوں اور متعلقین کی خدمت اور دلجوئی دوستوں اور محبت کرنے والوں پر لازم ہے۔ کوشش کریں کہ مرحوم کے فرزند پر محبت۔ اور علوم شرعی سے آراستہ ہوں۔ مرحوم کے احسانات کا بدلہ اس کے فرزندوں سے احسان کرنا ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝ (احسان کا بدلہ احسان ہے۔) اور مرحوم کے اوصاف و اطوار کی رعایت ملحوظ رکھیں۔ اور ان کے احوال و اوقات کی رعایت کریں۔ اور ذکر کے طریقہ اور مشغول کے حلقہ میں تصور واقع نہ ہونا چاہئے۔ تمام دوست مل کر بیٹھیں۔ اور ایک دوسرے میں قالی ہوں۔ تاکہ صحبت کا اثر ظاہر ہو۔

اس فقیر نے اس سے پہلے محض اتفاقیہ طور پر لکھا تھا۔ کہ اگر مولانا سفر پر روانہ ہوں۔ تو اپنی جگہ شیخ حسن کو مقرر کر جائیں۔ تقدیر میں یہ سفر ادا تھا۔ اب جب کہ ہم دوبارہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو شیخ حسن ہی کو اس کام کے لئے متعین پائے ہیں۔ یہ بات بعض دوستوں کو ناگوار نہ گذرے۔ کہ یہ معاملہ ہمارے اور ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمانبرداری لازمی ہے۔ شیخ حسن کا طریقہ مولانا کے طریقہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ پھر آخری بات یہ بھی ہے۔ کہ مولانا نے آخر میں جو نسبت اس جگہ سے حاصل کی ہے۔ شیخ حسن کو بھی اس نسبت میں شرکت ہے۔ اور دوسرے دوستوں کو اس سے بہت کم حصہ ملا ہے۔ ہر چند کہ وہ کشف و شہود پیدا کریں۔ اور توحید و اتحاد سے آراستہ ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ دولت دہری ہے۔ اور یہ کاروبار علیحدہ ہے۔ اور ان کشف کی اس جگہ ایک بخور کی قیمت بھی نہیں ہے۔ اور اس توحید و اتحاد سے استغفار کرتے ہیں۔

قصہ مختصر چاہئے۔ کہ دولت شیخ حسن کو سردار مقرر کرنے میں توفیق نہ کریں۔ اور ان کو اپنے حلقہ کا سردار سمجھیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ میرے بھائی خواجہ ولس اس معنی کو دوستوں کے ذہن نشین کرانیں۔ اور مشغولی کے حلقہ کی دلالت کریں۔ اور شیخ حسن کو ترغیب فرمائیں۔ اور شیخ حسن کو بھی چاہئے۔ کہ وہ بزرگوں کی دلجوئی کریں۔ اور اس کے اسلامی کے حقوق بجالائیں۔ اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہ چھوڑیں۔ اور شریعت کے احکام کی اشاعت کریں۔ اور سنت

سنیہ کی پیروی کی ترغیب دیں۔ اور بدعات سے ڈرائیں۔ اور عاجزی اور زاری کے طریق کو نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ نفس
 آثارہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں پر تقدم دریاست کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دے۔ اور تباہ و برباد کر دے۔ ہر وقت
 اپنے آپ کو ناقص اور نامکمل سمجھیں۔ اور اپنے کمال کے طالب رہیں۔ نفس اور شیطان دو طاقتور دشمن گھات میں بیٹھے
 ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ کہ وہ راہ سے بھٹکا دیں۔ اور غائب و خاسر بنا ڈالیں۔

ہم اندر زمن بہ تو ایں است کہ تو طفلی او خانہ رنگین است

ہندوستان آپ سے دور ہے۔ اور سال بھر میں ایک قافلہ آتا ہے۔ اور خبر لاتا اور لے جاتا ہے۔ اپنے حالات
 لکھتے رہیں۔ اگر تم تک نہ بھی پہنچ سکیں۔ تو بھی لکھنے میں غفلت نہ کریں۔ میاں شیخ یوسف ہم سے قریب ہیں۔ وہ کافی
 مدت تک یہاں رہے ہیں۔ اور انہوں نے بہت سے فائدے حاصل کئے ہیں۔ اور فنا کی حقیقت سے مطلع ہو
 چکے ہیں۔ وہ واپس آنے کے وعدے پر گم گئے تھے۔ وہ ایک مستعد اور مخلص آدمی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 ہی توفیق دینے والا ہے۔

چونکہ آپ دور ہیں۔ لہذا نصیحتوں میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ ہوشیار رہنا اور سرداری کو اپنی جان کے لئے مصیبت
 سمجھنا۔ اور فرسوں و لرزاں رہنا ایسا نہ ہو۔ کہ اس ریاست میں لذت پیدا ہو جائے۔ اور ہمیشہ کی ہلاکت تک پہنچا دے۔
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
 يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری
 زیادتیوں کو بخش دے۔ اور ہمارے قدم ثابت رکھ۔ اور ہمیں
 کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ تیرا رب جو عزت کا رب ہے
 مشرکوں کی بلکواس سے پاک ہے۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر
 اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کی پروردگار
 کرنے والا ہے

مکتوب نمبر ۶۲

خانمناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ اور نبی نوع کے ساتھ مل کر رہنے اور زندگی گزارنے
 کے لئے محتاج ہے۔ اور انسان کی خوبی اسی احتیاج میں ہے۔ اور اس کے مناسبات کے متعلق

لے میری تجھے تمام نصیحتیں یہی ہیں۔ کہ تو ایک بچہ ہے۔ اور زمانہ بزرگیں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

حق سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ظاہری اور باطنی ترقیات کا سوال کرتا ہوں۔ کہ آپ کی درس و تدریس اور خیریت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی دلجمعی اور آرام کی منتظمین ہے۔ آپ کے لئے دعا گو یا ہوں سب کے لئے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بجز امت سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ کل من الصلوٰت افضلہا و من التسلیمات اکملہا تمام ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو آپ کی جناب کے لائق نہ ہوں۔

چونکہ میں آپ کی سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اکابرین قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے بہت ہی محبت و ارادت و اخلاص کی نسبت کو جانتا ہوں۔ لہذا آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔

میرے مخدوم مکرم! اس سلسلہ علیہ و آلہ اس ملک میں مسافروں کی طرح نہیں۔ اور اس علاقہ کے لوگوں کو بدعات کی کثرت کی وجہ سے اس طریقہ کے اکابرین سے جو کہ سنت کا التزام رکھتے ہیں۔ بہت ہی حقوڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ کے بعض آدمی اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اس طریقہ علیہ میں بھی بدعات اختیار کرنے لگے ہیں اور بدعت کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس علاقہ کے آدمیوں کے دل اپنی جانب مائل کرنے لگے ہیں۔ اور اس کام کو اپنے فاسد خیال کی بنا پر اس طریقہ علیہ کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ پناہ بخدا۔ بلکہ اس جماعت نے اس طریقہ علیہ کو ضائع کرنے اور بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اس طریقہ کے اکابرین کے معاملہ کی حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی کرے۔

چوں کہ اس سلسلہ علیہ و آلہ اس ملک میں بہت حقوڑے لوگ ہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں محبت رکھنے والوں کو مریدوں پر لازم ہے۔ کہ ان اکابرین کے خلفاء اور مریدین کی امداد و اعانت کریں۔ کیونکہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے بنی نوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَبِّبْ آلَكَ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسے نبی آپ کو اللہ کا نبی ہے۔ اور جو ایمانداروں میں سے آپ کے تابع ہیں جب کہ خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی مہمات میں بھی ایمانداروں کو داخل فرمایا ہے۔ تو دوسروں کے لئے کیا مضافتہ ہے۔

اکثر و لکن لوگ اس وقت درویشی کے لئے محتاجی کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ انسان تنہا ذات میں محتاج ہے۔ بلکہ تمام کائنات نظرنا محتاج ہے۔ بلکہ انسان کی خوبی ہی اسی محتاجی میں ہے۔ اور اس کی بندگی اور سکینی اسی راہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فرض کرو۔ اگر محتاجی انسان سے زائل ہو جائے۔ اور استغناء اچانے تو سوائے گناہ

اور سرکشی اور طغیانی اور نافرمانی کے اور کیا چیز اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَکَفُوْرٌۭ لَبِطٌۭ اِنَّ ذَاکَ اَسْتَغْنٰی۔ (انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ تو سرکشی کرتا ہے۔)

حاصل کلام یہ ہے۔ کہ فقر و ماسوی کی گرفتاری سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور وہ محتاجی جو اسباب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو سبب الاسباب کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر دولت وسیع ہو جائے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کے خوانِ نعمت سے سمجھتے ہیں۔ اور دینے والا اور روک لینے والا حقیقت میں اسی سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ اسباب کو حکمتوں اور مصلحتوں کا واسطہ بنا دیا گیا ہے اور عقلی اور برائیوں کو اسباب کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو یہ بزرگ وار بھی فکراور شکستہ کو اسباب کی طرف راجع سمجھتے ہیں۔ اور نیک و بد کو بظاہر انہی اسباب سے جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر اسباب کا دخل نہ سمجھا جائے۔ تو اس کا رخاۂ عظیم کا ابطال لازم آتا ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا۔ (اے اللہ تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔)

سیادت پناہ۔ حقائق و معارف آگاہ میرے بھائی اور میرے عزیز میر محمد نعمان کا وجود شریف آپ کے علاقہ میں بہت غنیمت ہے۔ اور ان کی دعا اور توجہ کبریت احمد ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ کہ آپ کی دولت کی پختگی اور پائیداری انہی کی توجہات کے فیوض و برکات سے ہے۔ اور میں غائب اور حاضر میں ان کو آپ کا مدد و معاون پاتا ہوں۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ کہ انہوں نے آپ کی خوبیاں غائبانہ طور پر اس فقیر کو لکھ بھیجی تھیں۔ اور جو آپ کو اس فقیر کی نسبت محبت اور اخلاص ہے۔ وہ بھی درج کیا تھا۔ اور اظہار کیا تھا۔ کہ اس علاقہ کی صوبہ داری کسی اور کو سپرد کر رہے ہیں۔ یہ وقت توجہ اور دشگیری کا ہے۔ فقیر کو اس خط کے مطالعہ کے دوران میں اس کے متعلق توجہ حاصل ہوئی۔ تو اس وقت آپ کا بہت بلند مرتبہ دیکھا۔ اور ظاہر طور پر اسی وقت میں ایک شخص جارہا تھا۔ تو اس خط کے متعلق میں نے یہ عبارت لکھی تھی۔ کہ مجھے خاناناں بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں۔ اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۳

نور محمد انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے اس استفسار کے جواب میں جو انہوں نے پوچھا تھا کہ پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے حق جل و علا کی طلب کرے۔ تو یہ جائز ہے۔ یا نہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمدا اور صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے۔ کہ جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ پیر کی زندگی کے باوجود اگر کوئی طالب کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے خداوند تعالیٰ کی طلب کرے۔ تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟

آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور پیر حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اگر کوئی طالب اپنی بھلائی دوسرے شیخ کے پاس دیکھے۔ اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے جمع پائے۔ تو جائز ہے۔ کہ پیر کی زندگی میں پیر کی اجازت کے بغیر اس شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے بھلائی طلب کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ پہلے پیر سے انکار نہ کرے۔ اور اس کو نیکی سے یاد کرے۔

خصوصاً اس وقت میں کہ پیری اور مریدی اب رسم اور عادت کے سوا اور کچھ نہیں رہی ہے۔ اس وقت کہ اکثر پیر اپنے آپ کی خبر نہیں رکھتے۔ اور ایمان اور کفر میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ خداوند تعالیٰ سے کیا خبر دے سکیں گے۔ اور مرید کو کونسی راہ دکھائیں گے۔

لہ آگاہ از خویشتن چون نیست چنین . کے خبردار در چہاں چنین

اس مرید پر افسوس ہے۔ جو ایسے پیر پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے۔ اور دوسرے پیر کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور خدا جل شانہ کی راہ معلوم نہ کرے۔ شیطانی دسو سے ہیں جو کہ پیر ناقص کی زندگی کے ذریعہ آئے ہیں۔ کہ وہ طالب کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے روک دیں۔ جس جگہ بھی بھلائی اور جمعیت خاطر حاصل ہو۔ بے تامل اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور شیطانی وساوس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۴

طہار کے پٹکا بچہ محمد مومن ولد مرحوم خواجہ علی خاں کی طرف صاعد فرمایا۔

طہار کے پٹکا بچہ محمد مومن ولد مرحوم خواجہ علی خاں کی طرف صاعد فرمایا۔

اس مضمون میں کہ حالات کی تبدیلی اور کمینی دنیا کی امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جو آپ کے حال کے لائق نہ ہو۔ اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْنُ الْمُؤْمِنُوْنَ دُنْیَا
مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ اور قیدیوں کے حال کے مناسب یہاں درود الم اور اندوہ اور مصیبت ہے۔ حالات
کی تبدیلی سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ اور امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے دلگیر نہ ہونا چاہیے۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ ایک تنگی کے ساتھ دوسرا خیال ملا دی گئی ہیں۔ شانداں سے دنیا اور آخرت
کی فزاحی مراد ہو۔

۱۰ باکریاں کارہاد شوار نیست

باقی اس علاقہ کے حالات سیادت مآب توفیق آثار میرے بھائی میر سید عبدالباقی زبانی بیان کر دیں گے۔ وہ
آپ کے حقوق اور شفقتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی ملاقات کی طرف متوجہ ہوں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۵

مولانا محمد ہاشم خادم کی جانب صادر فرمایا

اس بیان میں کہ بے فائدہ امور سے پرہیز کرنا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

حمد و سلوٰۃ اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ اس مدت میں آپ نے اپنے باطنی احوال کی کوئی معتد بہ خبر
نہیں لکھی۔ کہ وہ خوشی کا باعث ہوتی۔ دنیا کے امور بے فائدہ ہیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اتنی قیمت نہیں کہتیں
کہ احوال آخرت کو یاد کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اور آدمی لغویات میں مشغول ہو جائے۔ ہر چند کہ آپ کی نیت ٹھیک

۱۱ شرح السنہ بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ۱۲

۱۲ سورہ الم نشرح پارہ عم ۱۲

۱۳ سنی لوگوں پر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ ۱۳

ہوگی۔ لیکن حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُتَّقِينَ انیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا۔

بہر حال احوال باطن کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دنیا کے ضروری کام بھی پورے کریں۔ اور ضرورت کا اندازہ تو ضرورت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کہ اس جگہ کے فقراء اگرچہ مفقر و مذین نہیں رکھتے لیکن بے محنت و کوشش اتنا آجاتا ہے۔ کہ فراخی سے وقت گزر رہا ہے۔ اور بقدر کفایت سنیا بوجہ پہنچ جاتا ہے۔ نیارن اور نئی روزی پر بیماری گزر ہے۔ باقی اس علاقہ کے دوسرے حالات قابل تعریف ہیں۔ ان چند مہینوں میں ورا پھوٹ پڑی تھی۔ جس کی موت کا وقت آچکا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ اور اب و بادور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد اور تعریف ہے۔ اور اسی کا احسان ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۶

خانماناں کی طرف صادر فرمایا۔

(توبہ و انابت اور تقویٰ و پرہیزگاری اور اسکے متعلقات کے بیان میں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی -

چوں کہ عزیز گناہوں۔ لغزشوں اور تقصیرات اور ہونوگیوں میں گامری ہے۔ لہذا چاہتا ہوں۔ کہ توبہ اور انابت کی بات کروں۔ اور پرہیزگاری اور تقویٰ کی طرف توجہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَتَّبِعُوا الْاَسْوَاقَ وَالْحَمِیْمَۃَ وَ تَوْبُوا اِلٰی اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَسْءَلُ اِیْمَانًا و سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَعَالٰی کِی طَرَفِ تَوْبَةٍ کَرُوْا تَاکَرُمَ بِنَجَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ -

پاؤ۔

یہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تَوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ تَوْبَةً
لِّصَوْحٰعِیْ رَبِّکُمْ اِنَّ یُکْفِرُ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ و
یُدْخِلْکُمْ جَنَّتٍ جَرِّیْمٍ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ -

اسے ایماندارو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری پرانیاں تم سے دور کر دے۔ اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے۔ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَدَدُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنًا - ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔

تو گناہوں سے توبہ کرنا ہر شخص کے لئے فرض عین اور ضروری ہے۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی انسان اس سے بے نیاز ہو۔ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی توبہ سے بے نیاز نہ ہوئے۔ خاتم النبیین اور پیغمبروں کے سردار علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”میرے دل پر کچھ غبار سا آجاتا ہے اور میں دن رات میں اپنے اللہ سے ستر مرتبہ بخشش مانگتا ہوں“۔

پھر اگر گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اور بندوں کے حقوق اور مظالم سے تعلق نہ رکھتے ہوں جیسے زنا کرنا، شراب پینا، راگ سنا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا یا بدعت کا عقیدہ رکھنا تو ان کی توبہ یہ ہے۔ کہ گناہوں پر ندامت اور حسرت و انسوس ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں معافی کی درخواست کرے۔ اور اگر اس کے فرائض چھوڑے ہوں۔ تو ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اور اگر گناہ لوگوں کے مظالم اور حقوق سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو ان کی توبہ اس طرح ہے۔ کہ وہ حقوق ادا کرے اور ان سے معافی لے اور ان سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان کے لئے دعا مانگے۔ اور اگر صاحب حق قوت ہو چکا ہو۔ تو اس کے لئے استغفار کرے۔ نیکی کر کے اسے بخشے۔ اور مال اس کی اولاد اور وارثوں کے سپرد کرے۔ اور اگر اس کے وارث معلوم نہ ہوں۔ تو گناہ اور مال کے اندازے کے مطابق صاحب مال کی نیت سے یا جسے بغیر حق کے تکلیف دی ہے۔ فقیروں اور مسکینوں پر مال صدقہ کرے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے۔ اور وہ سچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آدمی کوئی گناہ کرے۔ پھر کھڑا ہو اور وضو کرے۔ اور نماز پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ کہ اس کو معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جو آدمی کوئی برائی کرے۔ یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے۔ ”جو آدمی کوئی گناہ کرے۔ پھر اس پر اسکو ندامت

۱۵ سورہ النعام پارہ ۱۲/۸۱۸۔

۱۶ مسلم شریف ۱۲

۱۷ سنن اربعہ۔ اور ابن حبان اور ابن السنی

۱۸ سورہ نساء پارہ والمسنات ۱۲۔ ۱۹ احمد طبرانی۔ بہیقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

ہو تو وہ ندامت اس گناہ کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے: میں تجھ سے بخش مانگتا ہوں اور میری جناب میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے۔ اور معذرت کرتا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کا یہ قول کبیرہ گناہوں میں نکلا جاتا ہے۔ اور حدیث نبوی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسوف لوگ بلاگ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عنقریب توبہ کر لیں گے۔

اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اے بیٹا توبہ کو کل پر موخر نہ کر دینا۔ کیونکہ موت ناگہانی طور پر آجاتی ہے۔

اور مجاہد نے کہا۔ جو آدمی صبح و شام توبہ نہ کرے۔ وہ ظالمین میں سے ہے۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حرام کا ایک پیسہ واپس کرنا لالچ کے سونپیسے صدقہ کر کے سے بہتر ہے۔

اور کہا گیا ہے۔ کہ چاندی کی ایک دھڑی واپس کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھ سوچ مقبول سے زیادہ افضل ہے۔

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے گا۔ اور ہم پر رحم نہ کرے گا۔ تو ہم حسانہ اللہ نے والوں سے ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے تو میرے فرائض ادا کر۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گا۔ اور میرے نواہی سے باز آجا۔ تو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو گا۔ اور تو میرے دینے ہوئے رزق پر صبر کر۔ تو سب سے زیادہ غنی ہو گا۔

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا۔ تو پرہیزگار بن جا۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گا۔

اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ پرہیزگاری کا ایک ذرہ نماز روزے کے ہزار مقال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کل کو اللہ تعالیٰ کے بمنشین پرہیزگار اور زاہد لوگ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی۔ کہ پرہیزگاروں کو جتنا میرا قرب حاصل ہو گا

۱۲ دیلمی شریف بر حایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۱۲

۱۳ یہ حدیث دیلمی کے مسند الفردوس۔ امام بخاری کی تاریخ میں ہے۔ اور خطیب بغدادی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

اتنا کسی کو نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے جاننے والوں میں سے بعض نے کہا ہے۔ جب تک آدمی اپنے اوپر دس چیزوں کو فرض نہ کرے اس کی پرہیزگاری پوری نہیں ہوتی۔ پہلی یہ کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری یہ کہ برے گمان سے پرہیز کرے۔ تیسری یہ کہ ٹھٹھے اور مذاق سے بچے۔ چوتھی یہ کہ حرام چیزوں سے اپنی لگاؤ بند رکھے۔ پانچویں یہ کہ سچ بولے۔ چھٹی یہ کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات سمجھے۔ تاکہ وہ مغرور نہ ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اپنے مال کو حق میں خرچ کرے۔ باطل میں خرچ نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ اپنے لئے بلندی اور بڑائی طلب نہ کرے۔ اور نویں یہ کہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور دسویں یہ کہ سنت اور جماعت پر استقامت رکھے۔

اے ہمارے رب ہمارے تور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

میرے مخدوم مکرم اور شفقت و کرمت آثار اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو۔ اور تمام حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اتہادِ ربی کی دولت ہے۔ ورنہ بعض گناہوں سے توبہ اور بعضے عمرات سے پرہیز بھی غنیمت ہے۔ شانمان بعض کے انوار و برکات دوسرے بعض میں بھی سرا کریں۔ اور تمام گناہوں سے توبہ اور پرہیز کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو چیز ساری نہ مل سکے۔ وہ ساری نہ چھوڑنی چاہئے۔ اے اللہ ہمیں بحرمت سید المرسلین وقائدنا المجملین علیہ وعلیہم وعلیٰ آل کل من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیما اکملہا اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اپنی رضامندی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔

مکتوب نمبر ۶

خانجہاں کی طرف صادر فرمایا۔

اہل سنت و جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد اور ارکان خمسہ اسلام اور کلمہ حق کہنہ کی

ترغیب یعنی سلطان وقت کے سامنے اسلام پیش کرنے اور ان کے مناسبات کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

گرامی نامہ جو از روئے کرم و انصاف فقیران نامہ کے نام روانہ فرمایا تھا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کہ

ایسے پرشہ و اشتہاد وقت میں اغنیائے سعادت مند کو اپنی لہجی فطرت کی وجہ سے بے مناسبتی کے باوجود فقیران دوراً

مکار سے نیاز مندی کا خیال ہے۔ اور اس جماعت کے ساتھ ایمان حاصل ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ مختلف تعلقاً اس دولت کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے۔ اور پر اگندہ توہمات نے ان کی محبت سے باز نہیں رکھا۔ اس بہت بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور امید رکھنی چاہیے۔ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے اس کی محبت ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

اسے نجابت و سعادت آثار! سب سے پہلے آدمی کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازمی ہے۔ تاکہ آخری نجات و کامیابی متصور ہو سکے، اور بد اعتقادی جو اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ ستم قاتل ہے۔ جو ابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے۔ اور اگر عمل میں کچھ کوتاہی اور سستی ہو تو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں سستی ہو تو اس کی معافی کی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اسکے علاوہ جو گناہ ہیں۔ وہ جسے چاہیں۔ معاف کر دیں۔ (سورہ نساء)

اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مختصر طور پر لکھا جاتا ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق اپنے عقیدہ کی تصحیح کریں اور اس دولت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے استقامت کی دعا کریں
جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات کے ساتھ موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ قدیم وازلی ہیں۔ اور باقی تمام اشیاء حادثہ اندنی پیدا شدہ ہیں۔ اور جو قدیم وازلی ہے وہ باقی اور ابدی ہے۔ اور جو حادثہ اور نیا پیدا شدہ ہے۔ وہ فانی اور ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی وہ نہ ہواں کے میدان میں ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے۔ ان کا کوئی شریک نہیں۔ نہ وجود و نہ وجود میں۔ اور نہ عبادت کے مستحق ہونے میں۔ وجود و وجود (لازمی طور پر قائم رہنا) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے لائق نہیں اور نہ عبادت کا استحقاق اس کے سوا کسی کے لئے درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ رکھتا ہے۔ جن میں سے حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام اور تکوین بھی ہیں۔ یہ صفات ازلی اور قدیمی ہیں۔ اور اللہ جل سلطنت کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

حادثہ کے ساتھ تعلقات کا ہونا صفات کے قدیم ہونے میں خلل نہیں ڈالتا۔ اور متعلق کا حادثہ ان صفات کی ازلیت کے لئے مانع نہیں ہے۔ فلاسفے نے اپنی بیوقوفی سے اور معتزلہ نے اپنے امدھاپن سے متعلق کے حادثہ کو متعلق کے حادثہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور وہ صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو جزئیات کا جاننے والا نہیں

سمجھتے۔ کہ وہ تغیر کو مستلزم ہے۔ جو کہ حدوث کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ صفات ازلی ہوتی ہیں۔ اور متعلقات حادثہ کے ساتھ صفات کا تعلق حادث ہوتا ہے۔

اور نقائص کی صفات خدا تعالیٰ کی جناب سے مسلوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہر واجسام و اعراض کے لوازمات و صفات سے پاک ہے۔ زمان و مکان اور جہت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ آدمی بے خبر ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش کے اوپر کہتا ہے۔ اور اس کے سب سے فوق کی جہت تجویز کرتا ہے۔ عرش اور اس کے علاوہ اور بھی تمام چیزیں سب حادث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق اور حادث کی کیا مجال ہے۔ کہ وہ خالق قدیم کا امکان ٹھہرے۔ اور اس کی قرار گاہ بنے۔

ہاں اتنا ضرور ہے۔ کہ عرش خدا تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اور اس میں لورائنت اور صفا کی تمام ممکن سے زیادہ ہے۔ وہ لازمی طور پر آئینہ کا حکم رکھتا ہے۔ کہ خالق جل و علا کی عظمت اور کبریا کی کاظہور اس جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی ظہور کے تعلق کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں۔ ورنہ عرش اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کی نسبت رکھتی ہیں۔ کہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہاں عرش میں مناسبت کی قابلیت موجود ہے۔ جو دوسروں میں نہیں ہے۔ آئینہ جو آدمی کی شکل دکھاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ شخص آئینہ میں ہے۔ بلکہ اس آدمی اور دوسری تمام سامنے آنے والی چیزوں کی آئینہ سے نسبت برابر ہے۔ فرق ہے تو صرف قبول کرنے والے کی طرف سے ہے۔ آئینہ کسی چیز کی صورت دکھاسکتا ہے۔ اور دوسری چیزوں میں یہ قابلیت نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ جو ہر اور عرض نہیں ہے۔ محدود اور متناہی نہیں ہے۔ طویل اور عریض نہیں ہے۔ دراز اور کوتاہ نہیں ہے۔ فراخ اور تنگ نہیں ہے۔ بلکہ وہ فراخی والا ہے۔ لیکن وہ وسعت نہیں جو ہمارے ہنم میں آئے۔ وہ محیط ہے۔ لیکن وہ احاطہ نہیں جس کا ادراک کیا جاسکے۔ وہ قریب ہے۔ لیکن وہ قرب نہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن معیت متعارف نہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہ وہ فراخی والا ہے۔ احاطہ کرنے والا ہے۔ قریب ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ان صفات کی کیفیات کو ہم نہیں جان سکتے۔ کہ وہ کیسی ہیں۔ اور ہم جو کچھ جانتے ہیں۔ اس کے متعلق جانتے ہیں کہ مجسمہ کے مذہب میں قدم رکھنا ہے۔

اور اللہ کسی چیز سے متحد نہیں ہونے۔ اور نہ ہی کوئی اور چیز ان سے متحد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول بھی نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ میں حلول کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے اجزا اور حصص کا ہونا بھی محال ہے۔ اور ترکیب و تحلیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ممنوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل اور کفو نہیں ہے۔ بیوی بچے نہیں ہیں۔ اس کی ذات و صفات بے چون و بے چگون اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے اسماء و صفات کاملہ سے جن سے اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ ان سے متصف ہے۔ لیکن

ان میں سے جو چیز بھی ہمارے ہم وادراک میں آئے۔ اور ہم اسے سمجھ سکیں۔ اور تصور کریں۔ کہ وہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ۔ رائیگیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اسے

سَلٰہُ دُورِ بِلِنَانٍ بَارِکَاہِ السُّتِ بِسِ اِیِّنِ پے نہ ہمدہ اند کہ ہست

جاننا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں۔ یعنی صاحب شریعت سے سننے پر موقوف ہیں۔ ہر وہ نام جس کا اطلاق شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوا ہے۔ اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اور جو نہیں بولا گیا۔ اسے خدا تعالیٰ کے لئے نہ کہنا چاہیے۔ اگرچہ اس اسم میں کمال کے معنی پائے جائیں۔ مثلاً جو اد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے کہنا جائز ہے کیونکہ شریعت میں آیا ہے۔ اور سخی کا لفظ نہ کہنا چاہیے۔ کہ نہیں آیا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو کہ حروف اور آواز کے لباس میں آیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کے ذریعہ بندوں کو امر اور نہی کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے کلام نفسی کو اپنے حلق اور زبان کے ذریعہ حروف اور آواز کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اپنے پوشیدہ مقاصد کو ظہور کے میدان میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کو حلق اور زبان کے وسیلہ سے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر اور آواز کا لباس پہنا کر بندوں کے لئے بھیجا ہے۔ اور اپنے مخفی اوامر اور نواہی کو حروف اور آواز کے ضمن میں لا کر منصفہ ظہور پر جلوہ گر فرمایا ہے۔ بس دونوں قسم کے کلام اللہ تعالیٰ ہی کے کلام ہیں۔ نفسی اور لفظی ہی اور کلام کا اطلاق ان دونوں قسموں پر بطریق حقیقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے دونوں طرح کے کلام نفسی اور لفظی بطریق حقیقت ہمارے ہی کلام ہیں اس طرح نہیں کہ پہلی قسم حقیقت ہے۔ اور دوسری قسم مجاز۔ اس لئے کہ مجاز کی نفی جائز ہے۔ اور کلام لفظی کی نفی کرنا اور اسے خدا کا کلام نہ کہنا کفر ہے۔

اور اسی طرح وہ کتابیں اور صحیفے جو پہلے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلامات پر نازل فرماتے تھے۔ وہ سب خدا تعالیٰ کا کلام ہیں۔ اور جو کچھ قرآن اور ان کتابوں اور صحیفوں میں درج ہے۔ وہ خدا تعالیٰ ہی کے احکام ہیں۔ کہ اپنے وقت کے مطابق بندوں کو ان کے ادا کرنے کی تکلیف دی ہے۔

اور مومنوں کا خدا تعالیٰ کو ہمیشہ میں بے جہت اور بے مقابلہ اور بے کیف اور بے احاطہ دیکھنا برحق ہے۔ ہم آخرت کی روٹ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ اس کی بدیت بے چون ہے۔ اور اس دنیا میں اس کی حقیقت آرباب چون پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان کے بغیر ان کو خدا تعالیٰ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ افسوس ہے۔ فلاسفہ اور معتزلہ اور دوسرے تمام بدعتی فرقوں پر کہ وہ اپنی محرومی اور اندھا پن

سَلٰہُ بَارِکَاہِ السُّتِ کے درمیان بھی صرف اتنا ہی جان سکے ہیں۔ کہ وہ ہے۔ ۱۷

سے اخروی رویت کا انکار کرتے ہیں۔ اور غائب کو حاضر پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے۔

اور اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کا خالق ہے۔ ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ وہ فعل اچھے ہوں یا برے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ لیکن وہ اچھے کاموں سے راضی ہے اور برے کاموں سے خوش نہیں ہے۔ ہر چند کہ یہ دونوں اسی کے ارادہ اور مشیت سے ہیں۔ لیکن جانا چاہیے۔ کہ تنہا شر کو سودا بی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا چاہیے۔ خالق الشر (برائی کو پیدا کرنے والا) نہ کہنا چاہیے۔ بلکہ خالق الخیر و الشر اچھلائی اور برائی کو پیدا کرنے والا کہنا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ نے کہا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق تو کہتا درست ہے۔ اور گندگیوں اور خنزیریوں کو پیدا کرنے والا نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

معتزہ جو اپنے اندر است پرستی کا اثر رکھتے ہیں۔ افعال کا خالق بندہ کو جانتے ہیں۔ اور اچھے اور برے فعل کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں۔ شریعت اور عقل دونوں ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہاں علماء حق نے بندہ کی قدرت کو اسکے فعل میں دخل انداز جانا ہے اور بندہ کے لئے کسب کا اثبات کیا ہے اس لئے کہ رعشہ واسے کی حرکت اور اختیار کی حرکت میں دافع فرق ہے۔ رعشہ واسے کی حرکت میں بندے کی قدرت اور کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اختیار کی حرکت میں دخل ہے۔ اور اتنا فرق ہی مواخذہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور عذاب و ثواب کا اثبات کرتا ہے۔ اکثر آدمی بندہ کی قدرت اور اختیار میں شک رکھتے ہیں۔ اور بندے کو مجبور اور عاجز جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے علماء کی مراد کو نہیں سمجھا ہے۔

بندے میں قدرت اور اختیار کا یہ معنی نہیں ہے۔ کہ جو بندہ چاہے کرے۔ اور جو چاہے نہ کرے۔ یہ تو خود بندگی ہی سے دور ہے۔ بلکہ اختیار کا یہ مطلب ہے۔ کہ جس چیز کی بندہ کو تکلیف دی گئی ہے۔ وہ اسے کر سکتا ہے۔ مثلاً پنج وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور بارہ مہینوں میں سے ایک ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اپنی عمر میں سواری اور خرچ کے سوتے ہوتے حج کر سکتا ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس شریعت کے باقی احکام بھی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال ہر بانی سے بندہ کے ضعف اور کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے سہولت اور آسانی کی رعایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكَ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بَكَ
يعني اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے۔ تمہیں تنگ
نہیں کرنا چاہتا۔

لَهُمْ دَعْوَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَيَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا
يُورِيهِمُ اللَّهُ أَسْمَاءَ ذُرِّيَّتِهِمْ بِكَلِمَاتٍ يُضْرَبُونَ بِهَا مِنَ الْعَذَابِ وَمَتَرًا مِّنْ سَحَابٍ مُّطَهَّرٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ

الْإِنْسَانُ ضَعِيفٌ

اللہ تعالیٰ تم سے تکالیف شاقہ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ شہوات سے صبر نہیں کر سکتا۔ اور نہ تکالیف شاقہ کو برداشت کر سکتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اور گمراہی سے راہ پر لائیں۔ اور جو ان کی دعوت کو قبول کرے۔ اسے بہشت کی خوشخبری دیں۔ اور جو انکار کرے۔ اسے دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو کچھ انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا ہے۔ اور حکمِ نبویؐ کی بے سبب حق ہے۔ اور سچ ہے۔ اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیؑ و آہل بیتہم اجمعین تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کا دین پہلے دینوں کا نسخہ ہے۔ اور آپ کی کتاب پہلی کتابوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہ ہوگا۔ بلکہ آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰة والسلام جو نزول فرمائیں گے۔ تو آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور آپ کی امت کی حیثیت سے رہیں گے۔

اور جو کچھ بھی انہوں نے آخرت کے حالات کے متعلق خبریں دی ہیں۔ وہ سب صحیح ہیں۔ عذاب قبر اور اسکی تنگی اور قبر میں منگرو نکیر کے سوال اور دنیا کا فنا ہونا اور آسمانوں کا پھٹنا اور ستاروں کا گرنا اور زمین اور پہاڑوں کا اٹھایا جانا اور ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور حشر و نشر اور روح کا جسم میں واپس آنا اور قیامت کا لزوم اور قیامت کی ہولناکیاں اور اعمال کا معاسبہ اور کئے ہوئے اعمال کے متعلق اعفان کی شہادت اور نیکیوں اور برائیوں کے اعمال کا دائیں اور بائیں الٹنا اور ترازو کا رکھا جانا کہ اس پر نیکیوں اور برائیوں کا وزن کریں۔ اور نیکی اور برائی کی کمی و زیادتی معلوم کریں۔ اگر نیکیوں کا پتہ بوجھل ہوگا۔ تو یہ نجات کی علامت ہے۔ اور اگر ہلکا ہوگا۔ تو یہ خسارے کا نشان ہے اس ترازو کا ہلکا اور بوجھل ہونا دنیا کے ترازو کے برخلاف ہے۔ وہاں جو پلہ اوپر چلا جائے گا۔ وہ بوجھل ہوگا۔ اور جو نیچے رہے گا وہ ہلکا ہوگا۔

اور انبیاء و صلحاء علیہم الصلوٰة والتسلیٰمات کی شفاعت باذن اللہ قیامت کے روز مومنوں کے لئے ثابت ہے۔ پہلے نبیوں کی اور پھر صلحاء کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میری شفاعت میری امت میں سے اہل کفر کے لئے ہے۔

اور پہلے شرط کو دوزخ کی پشت پر رکھیں گے۔ اور مومن اس سے کر بہشت میں چلے جائیں گے۔ اور کافروں کو دوزخ میں گزرے گا۔

کے پاؤں لڑکھڑکھ جائیں گے۔ اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ یہ حق اور ثابت ہے۔ اور بہشت جو کہ مومنوں کی نعمتوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اور دوزخ جو کافروں کو سزا دینے کے لئے بنائی گئی ہے۔ دونوں مخلوق ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہیں گی۔ اور کبھی فنا نہ ہوں گی۔

اور حساب و کتاب کے بعد مومن جب بہشت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے۔ اور اس سے کبھی باہر نہ آئیں گے۔ اور اسی طرح کافر جب دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو وہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک سزا ملتی رہے گی۔ ان کی سزائیں تخفیف جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان سے کبھی مذاہلکا نہ کیا جائے گا۔ اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔ وہ اگر اپنے گناہوں کی زیادتی کے سبب دوزخ میں چلا بھی جائے گا۔ تو اپنے گناہوں کے اندازہ کے مطابق اسے سزا ملے گی اور بالا خراسے دوزخ سے نکال لیں گے۔ اور اس کے چہرے کو ایمان کی عزت کی وجہ سے سیاہ بھی نہ کریں گے۔ جیسا کہ کفار کے چہروں کو سیاہ کیا جائے گا۔ اور کافروں کی طرح انہیں طوق اور زنجیریں بھی نہیں پہنائی جائیں گی اور فرشتے خداوند تعالیٰ کے حکم بندے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ان کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ عورت اور مرد ہونے سے پاک ہیں۔ اور ان میں تو والد و تناسل بھی نہیں ہے ان میں سے بعض کو خدا تعالیٰ نے مریقا مبری کے لئے انتخاب کیا ہے۔ اور تبلیغ وحی سے مشرف کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں اور صحیفوں کے پہنچانے والے ہیں جو کہ خطا اور خلل سے محفوظ اور دشمن کے مکر اور تدبیر سے معصوم ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیغام دیے ہیں۔ سب سچ اور درست ہے۔ اس میں احمق اور اشتباہ کا شائبہ نہیں۔ اور یہ بزرگوار اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اوامر کی تعمیل کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔

ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے۔ کہ جو کچھ تو اتر اور یقین سے ہم تک پہنچا ہے۔ خواہ اجمالاً خواہ تفصیلاً اس کو سچ مانا جائے۔ اور اس کا اقرار کیا جائے۔ اور اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں۔ ہاں وہ ایمان میں کمال بڑھاتے ہیں۔ اور حسن پیدا کرتے ہیں

امام اعظم کوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ کہ ایمان کی بیٹی کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ دل کی تصدیق نفس یقین سے عبارت ہے۔ کہ اس میں زیادتی اور نقصان کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو فرق کو قبول کرے۔ وہ ظن اور وہم کے دائرہ میں داخل ہے۔ ایمان میں کمال اور نقص طاعات و حسنات کے اعتبار سے ہے۔ جتنی طاعت زیادہ ہوگی۔ اتنا ہی ایمان کا کمال

زیادہ ہوگا بس عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ایمان کی مثل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا ایمان طاعت کے ہونے کی وجہ سے اس کمال کی چوٹی تک پہنچا ہوا ہے۔ کہ عام مومنوں کا ایمان اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اگرچہ دونوں نفس ایمان میں شاکت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے ایمان نے طاعت بجا لانے کی وجہ سے ایک دوسری حقیقت پیدا کر لی ہے گویا کہ دوسرے لوگوں کا ایمان ان کے ایمان کا فز نہیں ہے۔ اور ان میں مماثلت و مشارکت مفقود ہے۔

عام انسان اگرچہ نفس انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن دوسرے کمالات نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بہت بلند درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اور ان کی حقیقت ہی اور ہو چکی ہے۔ کہ وہ حقیقت مشترک سے بلند اور برتر ہیں۔ بلکہ وہی انسان ہیں۔ اور عوام انسان بن مانس کا حکم رکھتے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
 میں یقینی طور پر مومن ہوں اور امام شافعی کہتے ہیں۔ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ ہر ایک کی ایک توجیہ ہے
 حانیہ ایمان کے لحاظ سے تو کہا جاسکتا ہے۔ میں پکا مومن ہوں اور خاتمے اور انجام کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے
 کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ لیکن یہ قول جس توجیہ سے بھی کہا جائے۔ بہ صورت انشاء اللہ کہنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے
 گناہوں کے ازکاب سے اگرچہ وہ کبیرے گناہوں سے کونی مومن ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اور کہے۔

سید حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بشر شکم کی رٹ لگانے والے حضرت غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دفتر آؤں مکتوب نمبر ۲۶۶ کی مندرجہ ذیل عبارت تو پڑھتے اور پیش کرتے ہیں۔

فقہی معنی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات با عامہ و نفس انسانیت برابر اندر حقیقت و ذات متحدہ۔

لیکن افسوس کہ دفتر دوم کے اس مکتوب کی اس عبارت پر غور نہیں کرتے۔ عوام اسان ہر چند انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والتسلیمات و نفس انسانیت شریک اند۔ اما کمالات دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات بدرجات علیہم رسانیدہ است۔

است۔ و حقیقت دیگر ثابت کردہ گویا از حقیقت مشترکہ عالی و برتر اند۔ بلکہ انسان ایشانند۔

یعنی اگرچہ عوام انسان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ نفس انسانیت میں شریک ہیں۔ لیکن دوسرے کمالات

نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو درجات علیاک پہنچا دیا ہے۔ اور ان کے لئے دوسری حقیقت ثابت کر دی ہے۔ گویا یہ حضرات

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حقیقت مشترکہ انسانی سے بلند و برتر ہیں۔ بلکہ انسان ہی صرف یہی ہیں۔

اس عبارت میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ خصوصی کمالات کی بنا پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

کی حقیقت عوام کی حقیقت سے الگ ہے۔

یہ تو عام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے متعلق فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے تو امام ربانی

قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ آپ کی حقیقت اور ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ اس امکان سے پیدا نہیں

داروں میں داخل نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک دن امام اعظم علماء کبار کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ ایک شخص نے آکر پوچھا۔ کہ ایسے مومن خاسق کے حق میں کیا کہتے ہو۔ جو اپنے باپ کو ناحق قتل کرے۔ اور اس کے سر کو تن سے جدا کرے۔ اور اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیئے۔ اور شراب پینے کے بعد اپنی ماں سے زنا کرے۔ آیا یہ مومن ہے۔ یا کافر سب علماء نے اس کے حق میں غلط کہا۔ اور معاملہ دور دراز تک پہنچا دیا۔ امام اعظم نے اس اثناء میں فرمایا۔ کہ وہ مومن ہے۔ اور ان کبار کی وجہ سے ایمان سے باہر نہیں ہوا ہے۔ امام کا یہ قول علماء پر گراں گزرا اور طعن و تشنیع میں ان کی زبان دماڑ ہو گئی۔ بالاخر چونکہ امام کی بات برحق تھی۔ سب نے اس کو قبول کیا۔ اور اعتراف فرمایا۔

پوٹے۔ جس سے باقی تمام مخلوقات بنی ہے۔ مکتوب شریف کے سرسرفہ میں سے ایک ہی لفظ ایسا بتایا جائے جو صراحتاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہو۔ کہ آپ جی نفس انسانیت میں عامۃ الناس کے ساتھ برابر اور متحد ہیں۔ اس کے برعکس ہم مکتوبات شریف سے متعدد ایسی عبارات دیکھتے ہیں۔ جن میں صراحتاً مذکور ہے۔ کہ آپ کی حقیقت عام انسانوں کی حقیقت سے بالکل الگ ہے۔

اسی بات کو خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے۔

- (۱) صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۲ سطر ۲ معنی میں وارد ہے۔ لست کا احد منکم کہ میں تمہارے جیسے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔ اس حدیث کے ماتحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ای لانی الذات ولانی الصفات یعنی نہ ذات میں۔ نہ صفات میں صحیح بخاری جلد اول مطبوعہ مصر صفحہ ۲۲۶ سطر ۲ میں ہے۔ انی لست شکم بيشک میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔
- (۲) صحیح بخاری جلد اول مطبوعہ مصر صفحہ ۳۳۳ سطر ۲ میں ہے۔ انی لست کیشکم میں تمہاری ہیئت اور شکل پر نہیں ہوں۔
- (۳) صحیح بخاری جلد اول صفحہ مذکور پر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وصال کے روزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ انی لست کیشکم میں تمہاری شکل و ہیئت کی طرح نہیں ہوں۔

(۴) صحیح بخاری جلد اول صفحہ مذکور مطبوعہ مصر پر ہے۔ کہ حضور نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ آپ تو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ ایک منگی۔ تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے۔

(۵) امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد دوم مطبوعہ مصر صفحہ ۳۲۰ میں فرماتے ہیں۔

واعلم ان تمام اللہام فی ہذا الباب ان النفس القدسیۃ الغیبیۃ مخالفۃ لما نغمیتہا۔ سائر الناس والنفس یعنی نفس قدسیہ نبویہ کی حقیقت ماہیت باقی تمام نفوس کی ماہیت سے الگ اور مخالف ہے۔

(۶) تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۲۹۶ مطبوعہ مصر سورہ کہف میں ہے۔

(ماشیہ بر صفحہ آئندہ)

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) فتقول جواب النفس ان طلقه مختلفہ بالماضیۃ یعنی جواب نفوس مختلف الماضیۃ ہیں۔

(۸) تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۳۲۹-۳۳۰ مطبوعہ منبر میں ہے۔

ذکر العیسیٰ فی کتاب المنہاج ان الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لا بد وان یكونوا مخالفین لغيرہم فی القومی الجسمانیہ والقومی الروحانیۃ

(۹) علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ جلد اول ص ۳۸۸ جلد ثالث میں فرماتے ہیں۔ اعلم ان من تمام الایمان بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالیٰ یصل بدنہ الشریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعد خلق ادم مثلاً۔ یعنی اس بات کو ذمہ میں رکھو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کمال ایمان یہ ہے۔ کہ بدنہ اللہ تعالیٰ پر یہ لائے۔ کہ اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بدن شریف کو ایسا پیدا فرمایا۔ جس کی مثل نہ کوئی آپ سے پہلے پیدا ہوا۔ اور نہ آپ کے بعد پیدا ہوگا۔

(۱۰) حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر سوم مکتوب نمبر ۱۱ مطبوعہ ام رقتہ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ خلق محمدی و رنگ سائر افراد انسانی نیست بلکہ بخلق بیچ فردے۔ از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او صلی اللہ علیہ وسلم بوجود نشاء عنصری از نور حق جل و علا مخلوق گشتہ است۔ کما قال علیہ و علی علیہ الصلوٰۃ والسلام خلقت من نور اللہ و دیگران را این دولت میسر نشدہ است۔

جاننا چاہیے۔ کہ حضور علیہ السلام کی خلق و پیدائش دوسرے افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ افراد عالم میں سے کسی بھی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آپ نشاء عنصری کے باوجود حق جل و علا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور دوسرے کسی کو بھی یہ دولت میسر نہیں ہوئی ہے۔ اسی مکتوب میں ان مذکورہ سطحوں کے بعد پورا صفحہ مطالعہ کے لائق ہے۔

مختصر یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نفس انسانی میں عوام الناس کے ساتھ برابر و متحد ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقف و مسلک کے خلاف ہے۔ احادیث صحیحہ اور مستند مفسرین کے اقوال بھی اس عقیدے کے بیان میں صریح ہیں۔ اللہ تعالیٰ بد عقیدگی سے بچائے، اور ادب و احترام کی توفیق عطا کرے۔

محمد سعید احمد غفرلہ

اگر گناہگار مومن سکرات موت سے پہلے توبہ کی توفیق پائے۔ تو نجات کی بہت بڑی امید ہے۔ کہ توبہ قبول کرنے کا وعدہ ہے۔ اور اگر توبہ و انابت سے مشرف نہ ہو تو اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ اور اگر چاہے۔ تو گناہ کے مطابق سزا دے۔ آگ سے یا بغیر آگ کے لیکن آخر کی نجات ہے۔ اور اس کا انجام بہشت ہے۔ کیونکہ آخرت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے محمدی کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ اور جس میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا۔ وہ رحمت کا امیدوار ہے۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے ابتدا میں خدا کی رحمت تک نہ پہنچا۔ تو آخر میں اسکو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے میر ہو جائے گی۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد میر بھی نہ کر۔ اور میں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

اہمیت اور خلافت کی بحث اگرچہ اہل سنت شکر اللہ سعیم کے نزدیک اصول دین سے نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن چونکہ شیخ اس باب میں غلو کرتے ہیں اور فراط و تفریط کرتے ہیں۔ تو اس ضرورت کی بنا پر علماء اہل حق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بحث کو علم کلام سے ملحق کر دیا ہے۔ اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہے۔ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق اللہ خلیفہ مطلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔

حضرت شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے جیسا کہ اسکو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ کہ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں شیخ ابو الحسن اشعری جو کہ اہل سنت کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باقی امت پر شیخین کی افضلیت یقینی ہے۔ دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاہل یا متعصب ہی کرے گا۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو آدمی مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے۔ وہ مفتری ہے۔ میں اسے تہمت لگانے والے کی طرح کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جب مجھے معراج ہوا۔ تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب توفیق فرمائیں۔ اور شیخ نے کہا۔ اے محمد جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور شیخ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوئے۔ جب تک کہ انہوں نے مجھ سے عہد نہ لے لیا۔ کہ میری وفات کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان اور ان کے بعد تم خلیفہ ہو گے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے افضل ہیں۔ رضی اللہ عنہما اور علمائے اہل سنت علم اور اجتہاد میں حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ و غنیہ میں حضرت

عائشہ کو مطلقاً فضیلت دیتے ہیں۔ اور اس فقیر کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ حضرت عائشہ علم اور اجتہاد میں افضل ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبت ہونے میں بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو بتول کہتے ہیں جو کہ دنیا سے منقطع ہونے میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاویٰ کا مرجع تھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر علم میں کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی۔ جس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نہ ہو۔

اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو جھگڑے اور جنگیں ہوتی ہیں۔ مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کو اچھے معانی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے۔ کہ ان بزرگوں کے نفوس خیر علیہ الصلوٰت والسلام کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے۔ اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے۔ تو حق کے لئے اور اگر جھگڑا کرتے تھے۔ تو وہ بھی حق کے لئے ہرگز وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہو کر مخالف کی مدافعت کرتا تھا۔ پھر جس کا اجتہاد درست ہوا۔ اسے دو درجے اور ایک قول کے مطابق دس درجے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس کا اجتہاد درست نہ ہوا۔ اسے بھی ایک درجہ ثواب مل گیا۔ پس خطا کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بھی درجات ثواب میں سے ایک درجہ کی امید رکھتا ہے۔

علماء نے کہا ہے۔ کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کرم اللہ وجہہ اور مخالفوں کا اجتہاد درست نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ طعن کرنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ملامت کی گنجائش نہیں رکھتے۔ چہ جائیکہ ان کو کافریا فاسق کہا جائے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ کہ تمہارے بھائی ہم پر یا معنی ہونے ہیں۔ وہ کافر ہیں۔ نہ تاسق کیونکہ ان کے پاس تائیل ہے جو کفر اور فسق سے روکتی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو اختلاف میرے صحابہ میں ہوں۔ ان میں زبان کشائی سے بچنا۔ پس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بزرگ سمجھنا چاہیے۔ اور سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے کسی بزرگ کے حق میں برمانہ ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی بدگمانی کرنی چاہیے۔ اور ان کے جھگڑوں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نجات اور خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام کی دوستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور ان سے دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تک لے جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت بڑی ہنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔

اور قیامت کی علامتیں جن کی خبر مغرب صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ سب برحق ہیں۔ ان میں خلافت ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ مثلاً خلافت عادت سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ اور حضرت مہدی علیہ

الرضوان کا ظہور اور حضرت روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اور دجال کا نکلنا۔ اور یا جوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ اور دابۃ الارض کا نکلنا اور ایک دھوئیں کا آسمان سے پیدا ہونا جو تمام لوگوں کو گھیرے گا۔ اور دردناک مذابح میں مبتلا کر دے گا۔ آدمی ببقراری میں کہیں گے۔ اسے ہمارے پروردگار ہم کو اس عذاب سے بچائے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری علامت آگ ہے جو عدن سے اٹھے گی۔

اور ایک جماعت نے اپنی بیوقوفی سے ایک ایسے آدمی کو مہدی موعود تسلیم کر لیا ہے۔ جس نے ہندوستان میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پس ان کے خیال کے مطابق تو مہدی ہو چکا۔ اور فوت ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اسکی قبر قرۃ میں ہے۔ اور صحاح کی احادیث میں جو شہرت کی حد بلکہ معنی تو اس کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کی تکذیب موجود ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی علامات بیان کر دی ہیں۔ اور اس شخص میں جسکو انہوں نے مہدی سمجھ رکھا ہے۔ یہ علامات مفقود ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے کہ مہدی موعود ظاہر ہوں گے۔ اور ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اور اس بادل میں ایک فرشتہ ہوگا۔ جو آواز دے گا۔ کہ یہ شخص مہدی ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ چار آدمی تمام زمین کے مالک ہونے ہیں۔ ان میں سے دو مومن ہیں۔ اور دو کافر مومنوں میں سے ذوالقرنین اور سلیمان۔ اور کافروں میں مژد اور بخت نصر اور پانچواں آدمی جو تمام زمین کا مالک ہوگا۔ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ یعنی مہدی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا آدمی پیدا نہ کرے۔ جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جفا سے بھری ہوگی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے۔ اور حدیث عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔ اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ دیں گے۔ اور ان کی سلطنت کے ظہور کے زمانہ میں چودہ رمضان شریف کو سورج گرہن ہوگا۔ اور اس مہینہ کی ابتداء میں چاند گرہن ہوگا۔ اور یہ منجموں کے حساب اور زمانہ کی عادت کے برخلاف ہوگا۔

انصاف کی لگاؤ سے دیکھنا چاہیے۔ کہ یہ علامات اس مرنے والے (سید محمد جو نپوری) شخص میں موجود ہیں۔ یا نہیں۔ امدان کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں جو مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ شیخ ابن حجر کی نے

سلف ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے روایت کیا ہے۔ ۱۲

مہدی موعود کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ جن کی تعداد دو سو تک پہنچ جاتی ہے۔ نہایت ہی جہالت ہے کہ مہدی موعود کا معاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک جماعت گمراہی میں پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انکو سیدھے راستے کی راہنمائی فرمائے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہے۔ باقی سب دوزخی ہیں۔ اور قریب ہے۔ کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ سب دوزخی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نسبتاً بچھا۔ کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سے لوگ ہوں گے۔ تو ان حضرت نے فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کا طریقہ وہی ہوگا۔ جو نبی اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ علی اکہ الصلوٰۃ والسلام اور وہ نجات پانے والا ایک فرقہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے اللہ ہمیں اہلسنت و جماعت کے عقیدہ پر نشا قدم رکھو۔ اور انہیں کی جماعت میں ہمارا موت ہو۔ اور انہیں میں ہم کو اٹھا۔ اسے ہمارے پروردگار ہمارے دونوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹھہرانہ کرے۔ اور اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمادے یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

عقیدے کی تصحیح کے بعد شریعت کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب بھی نہایت ضروری ہے۔ اس سے چارہ نہیں ہے پنج وقت بغیر سستی کے تعدیل ارکان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی یہی نماز ہے۔ اور جب مسنون طریقہ پر نماز کی ادائیگی میسر ہوگئی۔ تو سمجھو کہ اسلام کی مضبوطی ہاتھ میں آگئی۔ کیونکہ اسلام کے پنجگانہ ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ اور پہلا رکن اللہ جل شانہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا رکن نماز ہے۔ اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھا رکن صدقہ و مغان شریف کے روزے ہیں۔ اور پانچواں رکن بیت اللہ شریف کا حج ہے۔

یہ اصل ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور باقی چار اصول اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان میں جامع ترین اور بہترین عبادت نماز ہے۔ قیامت کے روز حساب کتاب کی ابتدا اسی نماز سے ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی۔ تو خدا تعالیٰ کی مہربانی سے باقی حساب آسانی سے ہو جائے گا۔

اور جہاں تک ہو سکے۔ شرعی ممنوعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو سم قاتل سمجھنا چاہیے۔ اور اپنی کوتاہیوں کے حوالہ کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور ان کے ارتکاب سے شرمندہ و منفعل ہونا چاہیے۔

اسلامیہ حدیث ترمذی مسند احمد اور ابوالفرد میں بروایت کثیرین عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

موجود ہے۔ ۱۲۰۔

اور ندامت و حسرت و افسوس کرنا چاہیے۔ کہ بندگی کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اور جو آدمی خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا بے تحاشا ارتکاب کرے۔ اور اپنی اس بد اعمالی سے شرمندہ جی نہ ہو تو ایسا آدمی متکبر اور سرکش ہے۔ اس کا یہ امر اور نہ کشتی قریب ہے۔ کہ اسے اسلام کے دائرہ سے باہر لے جائے۔ اور دشمنوں کے دائرہ میں داخل کر دے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر دے۔

ایک ایسی دولت جس سے حق بجانب و تعالیٰ نے آپ کو ممتاز فرمایا ہے۔ اور آدمی اس دولت سے بے خبر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ آپ کو بھی وہ دولت معلوم نہ ہو۔ وہ دولت یہ ہے۔ کہ وقت کا ہر شاہ جو کہ ساتھ چشت سے اسماں چلا آ رہا ہے۔ اور اہل سنت سے ہے۔ اور تہنیتی مذہب رکھتا ہے اگرچہ کچھ سال ہوئے ہیں۔ کہ ایسے وقت تک قریب قریب کا وقت ہے۔ اور عہد نبوت سے دور کا زمانہ ہے۔ جتنے طالب علم طبع کی نحوست سے جو کہ خبیث باطن سے پیدا ہوا ہے۔ بادشاہوں کے امرا کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ اور دین تہنیتی میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اور سادہ لوح لوگوں کو یہی ہی راہ سے بھٹک دیتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان بادشاہ جب کہ آپ کی بات کو بھی طرح سنتا ہے۔ اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کہ اس کے کانوں میں صراحتاً یا اشارتاً آپ کا حق یعنی اسلام کا کلمہ جو کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تبارک و تعالیٰ سعیم کے عقیدہ کے موافق ہو ڈالتے رہیں اور جتنی بھی آپ گنجائش پائیں۔ اہل حق کی بات بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ بلکہ ہمیشہ اس جستجو میں رہیں۔ کہ کوئی موقعہ ایسا پیدا ہو۔ کہ مذہب و ملت کی بات چل نکلے۔ تاکہ اسلام کی حقانیت کا اظہار ہو سکے۔ اور کفر اور کافری کی برائی اور بطلان ظاہر کیا جاسکے۔

کفر خود ظاہر البطلان چیز ہے۔ کوئی عقلمند آدمی اسکو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بطلان کو بے تحاشا ظاہر کرنا چاہئے۔ اور ان کے معبودان باطل کی بے توقف نفی کرنا چاہیے۔ سچا خدا جل شانہ بے شک و بے شبہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے۔ کہ ان کے باطل معبودوں نے ایک مچھر پیدا کیا ہو۔ اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر کوئی مچھر ان کو کاٹ جائے۔ یا تکلیف پہنچائے۔ تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ وہ دوسروں کی حفاظت کریں۔ کافر لوگ اس امر کی برائی کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ یہ معبود خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے کہاں سے سمجھ رکھا ہے۔ کہ یہ بے جان بت شفاعت کی مجال رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان شریکوں کی سفارش کو جو کہ حقیقت میں اس کے دشمن ہیں۔ دشمنوں کے بندوں کے حق میں قبول کر لیں گے۔

اس کی مثال تو ایسی ہے۔ کہ کچھ باغی لوگ بادشاہ کے برخلاف بغاوت کریں۔ اور بیوقوفوں کی ایک جماعت اس خیال سے ان باغیوں کی امداد کرنے لگے۔ کہ مشکل کے وقت میں یہ باغی بادشاہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور ان کے وسیلے سے ہم بادشاہ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ کہ باغیوں کی خدمت کرتے

ہیں۔ اور باغیوں کی سفارش سے بادشاہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ برحق کی خدمت سے نہیں کرتے۔ اور باغیوں کو شکست کیوں نہیں دیتے تاکہ اہل قرب اور اہل حق سے ہو جائیں۔ اور امن و امان میں رہیں۔

یہ یوقوت لوگ ایک پتھر کو لیتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کو تراشتے ہیں۔ اور کئی سال تک اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اس سے امیدیں رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کافروں کا دین ظاہر البطلان ہے۔ اور مسلمانوں میں سے جو بھی راہ حق اور سیدھی راہ سے دور چلا گیا ہے۔ وہ خواہش کا بندہ اور بدعتی ہے۔ اور وہ سیدھی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ وسلم اجمعین کی راہ ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب غنیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ بدعتی لوگوں کے گزندہ کہ جن کے اصول و معاماتیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں۔ خوارج۔ شیعہ۔ معتزلہ۔ مرجئیہ۔ مشہدہ۔ جہمیہ۔ فزاریہ۔ بخاریہ۔ کللیہ۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے۔ اور نہ ہی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت کے زمانہ میں تھے۔ ان جماعتوں کا اختلاف اور فرقہ بندی صحابہ و تابعین اور فقہائے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وفات کے بعد کئی سال بعد ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ پس تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ اور دین میں نئے پیدا ہونے والے امور سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جو کچھ بھی میرے بعد دین میں نیا پیدا ہوگا۔ وہ مردود ہے۔

پس وہ مذہب جو آنحضرت اور خلفائے راشدین علیہم و علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے زمانہ کے بعد پیدا ہو۔ وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ توجہ کے قابل ہے۔ اس دولت عظمیٰ کا شکر برباد کرنا چاہیے۔ کہ محض اپنے فضل و کرم سے اس نے ہمیں فرقہ ناجیہ میں داخل فرمایا ہے۔ کہ یہ لوگ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اہل ہوا اور بدعتی فرقوں میں پیدا نہ کیا۔ اور ان کے فاسد اعتقادات میں مبتلا نہ کیا۔ اور اس جماعت سے نہ بنایا۔ جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شریک ٹھہرتے ہیں۔ اور بندے کے افعال کا خالق بندہ کو سمجھتے ہیں۔ اور آخرت میں رویت خداوند کے منکر ہیں۔ جو کہ دینی و دنیاوی دولتوں کا سرمایہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ سے صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔

اور ان درجماعتوں سے بھی نہ بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اور اکابرین سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ان پر بغض اور اندوہنی کینہ کی پھمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے حق میں رَحْمًا بَيْنَهُمْ رَکِیْسٌ میں رحم دل ہیں۔ فرماتے ہیں اور یہ دونوں جماعتیں خدا تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتی ہیں۔ اور ان بزرگوں میں کینہ و عداوت و بغض ثابت کرتے ہیں۔ اللہ

تعالے ان کو توفیق دے۔ اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔

اور یہ اس کا احسان ہے۔ کہ ہمیں اس جماعت سے بھی نہ بنایا جو اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکالمات ثابت کرتے ہیں اور اسے جسم اور جسمانی سمجھتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ میں حدوث اور امکان کی علامات ثابت کرتے ہیں۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے۔ کہ بادشاہ کی مثال روح کی طرح ہے اور باقی انسان جسم کی طرح ہیں۔ اگر روح درست ہے۔ تو تمام جسم درست ہے۔ اور اگر روح فاسد ہے۔ تو سارا بدن فاسد ہے۔ پس بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنا تمام نبی آدم کی اصلاح میں کوشش کرنا ہے۔ اور اصلاح اسلام کے کلمہ کے اظہار میں ہے۔ بہر صورت جس وقت بھی گنجائش ملے۔ اور کاملہ اسلام اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق کہنے کا موقع ملے۔ وقتاً فوقتاً بادشاہ کے کان میں ڈالتے رہیں۔ اور مخالفین کے مذہب کی تردید کریں۔ اگر یہ دولت میسر ہو جائے۔ تو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی وراثت غنمی ہاتھ آجائے۔ آپ کو یہ دولت مفت میں ملی ہوئی ہے۔ اس کی قدر کو سمجھیں۔ زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس جگہ جتنا بھی مبالغہ اور تاکید کی جائے۔ اچھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۶۸

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔

نورانی ستون اور مدار ستارہ جو کہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوا تھا۔ اور علامات قیامت

اور اس کے متعلقات کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے اس اسلام کی طرف ہماری راہنمائی کی۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ راہنمائی نہ کرتا۔ تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے۔ ہمارے رب کے رسول (علیہم الصلوٰت والتحیات والتسلیمات والبرکات) حق لے کر آئے۔

فرزند عزیز نے جو گرامی نامہ مولانا ابو الحسن کے ہاتھ ارسال کیا تھا۔ انہوں نے پتہ پتہ بہت خوشی ہوئی۔ اس نورانی ستون کے متعلق جو کہ مشرق کی جانب ظاہر ہوا ہے۔ دوبارہ سوال کیا ہے۔ جانتا چاہیے۔ کہ حدیث میں آیا ہے

رجب عباسی بادشاہ جو کہ حضرت مہدی موعود علیہ الرضوان کے ظہور کے مقدمات میں سے ہوگا خراسان پہنچے گا تو مشرق کی جانب دو دانتوں والی ایک شاخ طلوع ہوگی اور حاشیہ میں لکھا ہے یعنی نورانی ستون کہ جس کے دوسرے ہوں گے اور اس کا پہلا طلوع حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے وقت ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم صلی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں طلوع ہوا۔ جب کہ ان کو کافروں نے آگ میں پھینکا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کی عرقابی کے وقت ظاہر ہوا۔ اور پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے۔ اس وقت ظاہر ہوا۔

پس جب اس کو دیکھو تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے اس روشنی کے شر سے پناہ مانگو۔ جو کہ مشرق کی طرف نمودار ہوتی ہے پہلے یہ ستون کی صورت میں روشن ہوتی۔ اس کے بعد مسہی ہو گئی۔ اور سنبل کی شکل و صورت کے مثل ہو گئی۔ اور دوسرے اس لحاظ سے فرمائے ہوں گے۔ کہ اس شاخ کے دونوں کنارے باریک ہر گئے تھے۔ جو دانتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پس دونوں اطراف کو دوسرا اعتبار کیا جیسا کہ نیزہ کہ اس کی دونوں طرفیں باریک ہوتی ہیں۔ ان کو دوسرے کہتے ہیں۔

میرے بھائی شیخ محمد طاہر بدخشی جو پیر سے آئے ہیں کہتے ہیں کہ اس ستون کے بھی اوپر جا کر دوسرے تھے۔ اور دانتوں کی طرح جن میں کچھ فاصلہ ہو۔ انہوں نے چٹیل میدان میں اس کو صاف طور پر ایسا دیکھا ہوگا۔ اور کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی ہی اطلاع دی ہے۔ یہ طلوع اس طلوع کے علاوہ ہے۔ جو حضرت مہدی کے آنے کے وقت ظاہر ہوگا۔ کیونکہ مہدی علیہ الرضوان کی آمد صدی کے شروع ہونے سے ہوگی۔ اور اس وقت سو سے اٹھائیس برس اوپر ہو چکے ہیں۔ اور حدیث میں مہدی کے علامات میں یہ بھی آیا ہے۔ کہ مشرق کی طرف سے ایک ستارہ طلوع ہوگا۔ جسکی نورانی دم ہوگی۔ یہ ستارہ وہ ہے۔ یا مثل اس کی۔ اس ستارہ کو بھی دم دار ہونا چاہیے جس کے لئے کہتے ہیں کہ فلاسفہ یونان نے کہا ہے۔ ثوابت ستاروں کی سیر مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ پس یہ ستارہ بھی اپنی طبعی سیر میں مشرق کی جانب منہ رکھتا ہے۔ اور اس کی پشت مغرب کی طرف ہے۔ پس یہ سفیدی کی درازی اس کی بیٹھک کے پیچھے ہے جو دم کے مناسب ہے۔ اور وہ جو مشرق سے مغرب کی طرف ہر روز بلند ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس کی غیر طبعی سیر ہے۔ جو فلک اعظم کی سیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

مختصر یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ آغاز صدی تک جو کہ ان کا ظہور کا وقت ہے دیکھو کتنے مقدمات و تبدیلی ظہور میں آتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے مقدمات و مہادی ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آک الصلوٰۃ والتسلیمات کے اہانتات کی طرح ہیں۔ جو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے

سہ اہانتات وہ خارق عادت امور ہیں۔ جو نبی سے دعویٰ نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔

پہلے ظاہر ہوئے تھے۔ چنانچہ علمائے ^{علیہ} نے کہا ہے۔ کہ جب حضرت عبداللہ کے نطق نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آمنہ کے رحم میں قرار پکڑا۔ تو تمام رونے زمین کے بت اوندھے گر پڑے۔ اور تمام شیطان اپنے کام سے رک گئے۔ اور ابلیس علیہ اللعنة کے تخت کو فرشتوں نے الٹ دیا۔ اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اور چالیس روز تک اسے سزا ملتی رہی۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات میں کسری کا محل کانپ گیا۔ اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے۔ اور فارس کی وہ عظیم لگ جو برابر ایک ہزار سال سے روشن تھی۔ یک بیک بجھ گئی۔

اور چونکہ حضرت مہدی بہت بزرگ آدمی ہوں گے۔ اور ان کے سبب سے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم تقویت حاصل ہوگی۔ اور ان کی ولایت ظاہر و باطن میں عظیم تصرف رکھے گی۔ اور ان سے بہت سی کرامات اور خوارق ظاہر ہونگے اور ان کے زمانہ میں عجیب و غریب حالات ظہور پذیر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے۔ کہ ان کے وجود سے پہلے بھی کچھ چیزیں ^{صحت} ارباب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ظاہر ہوں۔ اور آپ کے ظہور کی تمہید بنیں۔ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جان لینا چاہیے۔ کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ مہدی اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے۔ جب تک کہ کفر غالب نہ آجائے۔ اور بر ملا کفر اور کافری نہ ہونے لگے۔ پس اس وقت میں کفر اور کافری کے غلبہ اور اسلام اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی توقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابانے اس اسلام کو مبارک باد دی ہے۔ اور شارت سنائی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ قننہ کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

یہ تو آپ جانتے ہیں۔ کہ قننہ و فساد کے غلبہ کے وقت اگر کچھ سپاہی مختصر سی سی بھی جرات فرمائیں۔ تو ان کا اعتبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پرسکون معاملات میں اگر ہزار تردد بھی کریں۔ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پس کام کرنے اور اسکے قبول ہونے کا یہی فتنوں کا وقت ہے۔ کلی طور پر اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں لگانے رکھیں۔ اور سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے بغیر کسی چیز کو اختیار نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ مقبولین بارگاہ میں آپ کا حشر ہو۔ اصحاب کہف ایک ہجرت کے سبب جو قننہ کے غلبہ کے وقت ان سے وجود میں آئی تھی۔ بہت بلند مقام پر پہنچ گئے۔ تم تو خود محمدی ہو۔ اور خیر الامم میں داخل ہو۔ اپنا وقت بہت لعلب میں ضائع نہ کرو۔ اور بچوں کی طرح اخروٹ اور منقے کر بے وقوف نہ بنو۔

ہم داویم تراز گنج مقصود نشان
گر ما ز سیدیم تو شاید برسی

۱۵ ان روایات کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں ذکر کیا ہے۔ نیز ان کی تخریج اور ان کے اسناد بھی

بیان کئے ہیں ۱۲۰

(باقی بر صفحہ آئندہ)

۱۵ مسلم شریف بروایت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ۱۲۰

اور وہ نورانی ستون جو کہ اس دہا ستارہ سے پہلے ظاہر ہوا تھا۔ اس میں کوئی ظلمت و کدورت معلوم نہیں ہوتی اور سوائے خیر و برکت کے اور کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ دہا ستارہ کدورت کا شائبہ رکھتا ہے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نافع اور مفاد ہے۔ کسی ستارہ میں بھی کسی آدمی کی موت یا کسی کی زندگی و ولایت نہیں کی گئی ہے۔ جو کچھ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اغراض جو ستاروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ صرف تین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ اور وہ جنگلوں اور سمندروں کے سفر میں ستاروں سے راہ پاتے ہیں (سورہ نحل) اور فرماتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے ستاروں سے آسمان دنیا کو زینت دی۔ اور انہیں شیطانوں کے رجم کا سبب بنایا (سورہ ملک) یعنی دوسری غرض آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنا ہے۔ اور تیسری غرض شیطانوں کا رجم ان سے وابستہ ہے۔ تاکہ وہ چھپ کر باتیں نہ سن سکیں۔ ان تین اغراض کے علاوہ جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ اہم اور خیالات میں داخل ہے۔ یقیناً ظن حق سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ بعض ظن گناہ ہیں۔

فرزند عزیز! دوبارہ لکھتا ہوں۔ کہ توبہ و انابت کا وقت ہے۔ اور دنیا سے علیحدگی اور انقطاع کا وقت ہے کہ فتنوں کے درد کا زمانہ ہے۔ اور نزدیک ہے کہ برسات کے موسم کی بارش کی طرح فتنے گریں۔ اور دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لیں۔ فجر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ قیامت سے پہلے سیاہ رات کے ٹکڑے کی طرح فتنے ہونگے ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر اور شام کو مومن ہوگا۔ تو صبح کو کافر اس میں بیٹھ رہتے والا کفر سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ان کی تپان

کاٹ ڈالنا۔ اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کر ناکارہ کر دینا۔ اگر کوئی تم پر غلبے کے حملہ کرے تو آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہونا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ کہ صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ اپنے گھروں کی کونٹریوں میں چلے جانا۔

آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ کہ انہیں دنوں میں دارالحرب کے کافروں نے نمر کوٹ کے گرد و نواح میں مسلمانوں پر اور ان کے شہروں پر کیا کیا ظلم کئے ہیں۔ اور ان کی کتنی اہانت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ آخری زمانہ کے تقاضا کے مطابق اس طرح کے بدبودار کتنے ہی پھول کھلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی اور تمہیں بھی اور تمام مومنوں کو سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلامات و علی آل کل و علی الملائکۃ المقربین کی متابعت پر تیار قدم رکھے۔

۱۷۰ (حاشیہ سفر گزشتہ) ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا پتہ دیدیا ہے مگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو پہنچ جائے

۱۷۱ (حاشیہ سفر ہذا) البراد وود و ترمذی۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۶۹

محمد مراد بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

نماز کے ارکان کی تعدیل اور صفوں کی درستی اور اس بیان میں کہ جو آدمی کفار سے جہاد کے لئے جائیں۔ وہ نیت صحیح کریں۔ تاکہ اس پر نتیجہ مرتب ہو اور نماز تہجد کا حکم دینا اور خود اک میں احتیاط کرنا۔ اور ان کے مناسبات کے بیان میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

گرامی نامہ جو آپ نے ارسال کیا تھا۔ چونکہ اس میں دوستوں کے ثبات اور استقامت کے متعلق لکھا تھا۔ لہذا بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ لکھا تھا۔ کہ خادم جس امر کا ملو ہے۔ دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو کہ طریقہ میں داخل ہیں۔ اس پر ہمیشگی کرتا ہے۔ اور بیچ وقت نماز باجماعت پچاس سالہ آدمیوں کے ہمراہ ادا کرتا ہے۔

اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ باطن ذکر الہی سے معمور ہو اور ظاہر احکام شرعی سے آراستہ چمکے اکثر آدمی اس زمانہ میں نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ اور طمانیت اور تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لئے دوستوں کو اس کے متعلق تاکید اور مبالغہ سے لکھتا ہوں۔ غور سے سنیں۔ بخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بدترین پورہ وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا۔ اے اللہ کے رسول نماز کس طرح چرانا ہے۔ تو آنحضرت نے فرمایا۔ وہ نماز کے رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع و سجود میں پیٹھ کو ثابت نہ رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو اسی حالت پر صر گیا۔ تو تو دین

۱۲۰۔ احمد و مالک و ابوداؤد و مشکوٰۃ شریف۔

۱۲۰۔ سند احمد و روایت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۲۰۔ بخاری شریف۔

محمد پر نہیں مرے گا۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ اور اس کا ہر عضو اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑے۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ جب تک دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے۔ اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ اور ثابت نہ رکھے۔ اس کی نماز پوری نہیں ہو سکتی۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے دیکھا۔ کہ وہ قومہ بجلسہ کے ارکان و احکام پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اگر تو اسی حالت میں مرا۔ تو قیامت کے روز تجھے میری امت نہ کہیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے۔ اگر تو اسی حالت پر مرا۔ تو دین محمد پر نہ مرے گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے۔ کہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ شخص ہے۔ جو رکوع و سجدہ کو پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ کہتے ہیں۔ کہ ریدین و مہینے ایک آدمی کو دیکھا۔ کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور رکوع و سجدہ پوری طرح نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس آدمی کو طایا اور کہا کتنی مدت سے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ اسنے کہا چالیس سال سے تو کہا۔ تو نے اس چالیس سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر تیری موت ہو گئی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی۔

منقول ہے۔ کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ تو وہ نماز غرضی ہوتی ہے۔ اور نورانی ہوتی ہے۔ اور فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کے لئے اچھی دعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور اگر نماز اچھی طرح نہ پڑھے۔ تو وہ نماز اندھیری ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے۔ اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کے لئے بد دعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اللہ تجھے برباد کرے۔“

پس نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ اور ارکان کی تعدیل پوری طرح کرنی چاہیے۔ رکوع۔ سجدہ۔ قومہ بجلسہ اچھی طرح۔ بجالانا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی پوری نماز پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اور ارکان کو تعدیل و طمانیت سے ادا کرنا چاہیے۔ کہ اگر آدمی اس دولت سے محروم ہیں۔ اور یہ عمل متروک ہو چکا ہے۔ اس عمل کو زندہ کرنا بھی اسلام کے

اہم کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص میری کسی سنت کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے اس کے لئے سو شہید کا ثواب ہے۔ (بہقی شریف)

اور یہ بھی جاننا چاہیے۔ کہ باجماعت نماز میں صفوں کو برابر کرنا چاہیے۔ تاکہ کوئی بھی نمازی آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے۔ کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں رہتے۔ اس کے بعد تکبیر تحریر کرتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت نماز سے ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اے سعادت آثار! عمل نیت سے درست آدنا ہے۔ جب آپ دارالہرب کے کافروں سے جہاد کے لئے نکلے ہیں۔ تو پہلے نیت درست کریں۔ تاکہ اس پر نتیجہ پر مرتب ہو چاہیے۔ کہ اس جنگ و جدال کا مقصد کلمہ اسلام کی بلندیا اور دشمنان دین کی بربادی اور توہین ہو۔ کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاد کے حکم کا مقصود بھی یہی ہے۔ دوسرے امور کے ساتھ اپنی نیت کو باطل نہ کریں غازیوں کی تنخواہ تو بیت المال سے مقرر ہے جو جہاد کے منافی نہیں ہے۔ اس سے غازیوں کے اجر میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ بد نیت اعمال کو برباد کرتی ہے نیت صحیح رکھیں۔ اور بیت المال سے تنخواہ لیں۔ اور جہاد کریں۔ اور شہیدوں اور غازیوں کے اجر کے امیدوار رہیں۔

آپ کی حالت پر رشک آتا ہے۔ کہ باطن میں حق سے مشغول ہو۔ اور ظاہر میں بہت بڑی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو۔ اور اس کے بعد دارالہرب کے کافروں سے جہاد بے بھی مشرف ہو۔ جو بچ رہے گا۔ وہ غازی اور مجاہد ہے اور جو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ شہید پاک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نیت کی درستی کے بعد ہی متصور ہے۔ اگر نیت کی حقیقت متحقق نہ ہو۔ تو تکلف سے بھی اپنے آپ کو اس نیت پر لائیں۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے دعا کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

دوسری نصیحت جو دوستوں کو کی جاتی ہے۔ وہ نماز تہجد کا التزام ہے۔ کہ وہ طریقہ کی ضروریات سے ہے۔ بالمشافہ بھی آپ سے کہا ہے۔ کہ اگر یہ چیز دشوار ہو۔ اور خلاف عادت بیداری میسر نہ ہو۔ تو اپنے متعلقین میں سے کچھ لوگوں کو اس پر مقرر کر دینا چاہیے۔ تاکہ اس وقت تم کو خوشی یا ناخوشی سے جگا دیا کریں۔ اور اس وقت تک بیچا نہ چھوڑیں۔ جب تک کہ تم اٹھ نہ بیٹھو۔ چند روز اس طرح کریں۔ امید ہے۔ کہ بے تکلف اس دولت پر ہمیشگی میسر ہو جائے گی۔

اور ایک اور نصیحت کھانے میں احتیاط کی ہے۔ کیا ضروری ہے۔ کہ جو کچھ بھی اور جہاں سے بھی آئے۔ اسے لیا جائے۔ اور شرعی حرام حلال کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ کہ یہ شخص اپنے منہ سر نہیں ہے۔ کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ بلکہ

اس کا ایک مالک ہے۔ جل سلطانہ جس نے اس کے لئے امر و نہی کی تکلیف مقرر کی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت
والتسلیٰمات کی معرفت جو کہ سراسر دنیا والوں کے لئے رحمت ہیں۔ اپنی خوشی اور ناخوشی کی اطلاع دی ہے۔ ہر ابد
نصیب ہے۔ وہ آدمی جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف خواہش کرے۔ اور مالک کی اجازت کے بغیر مالک کے
مالک اور ملک میں تصرف کرے۔

شرم کرنی چاہیے۔ کہ مجازی مالک کی رضا مندی کا خیال رکھتے ہو۔ اور نہیں چاہتے۔ کہ کوئی دقیقہ بھی اس
باب میں چھوڑا جائے۔ اور حقیقی مالک تاکید اور مبالغہ سے اپنے ناپسندیدہ امور سے روکتا ہے۔ اور سزائش بھی کرتا
ہے۔ لیکن تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہے۔ یا کفر اچھی طرح سوچو۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ اور پہلی کوتاہیوں
کا تدارک ممکن ہے۔ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کوتاہی کرنے والوں کے
لئے بشارت ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی گناہ پر اصرار کرے۔ اور اس پر خوش ہو تو وہ منافق ہے۔ صرف
اسلام کی صورت اس کو سزا سے نہ بچا سکے گی۔ اور عذاب کو نہ روک سکے گی۔ زیادہ تاکید اور مبالغہ کیا کروں۔
عقلندہ کے لئے اشارہ ہی کافی ہے۔

دوسری یہ بات ہے۔ کہ خوفناک جگہوں اور دشمنوں کے غلبہ کے مقامات پر امن اور قابضیت کے لئے سورہ
لا یلاف کی قرأت مجرب ہے۔ کم از کم ہر روز اور ہر رات میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور حدیث نبوی علیہ و علی آلہ
الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔ کہ جو آدمی کسی مقام پر اترے۔ پھر یہ کلمے کہے۔
اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ۔
میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کی
برائی سے پناہ لیتا ہوں۔

تو اسے کوئی چیز تکلیف نہ دے گی۔ یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کرے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۷

مولانا عبد الواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔

کعبہ معظمہ کے اسرار و حقائق کے بیان میں کہ جس طرح انسان میں عرش کا نمونہ ہے اسی طرح کعبہ معظمہ

کا بھی ہے۔ اور اس کے مناسبات کے متعلق

انسان کے اندر جیسا کہ اس کا دل عرش رحمان جل شانہ کا نمونہ ہے۔ اور اس کا ظہور قلبی ظہور عرش کا نمونہ

ہے بیت اللہ شریف کا بھی انسان میں نشان ہے۔ جو درمیان ہے۔ اور دائیں بائیں سے بیگانہ ہے۔ اور حسن سبقت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس دولت عظمیٰ کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور ان بزرگوں کی امتوں میں سے بطور تبعیت و دراشت جس کو بھی چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمائیں۔ اور نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے یہ دولت بہت زیادہ تھی۔ اور صحابہ کے زمانہ کے بعد کم ہو گئی۔ اور پھر اب لمبی مدت کے بعد اگر کسی ایک کو اس دولت سے بطور دراشت و تبعیت مشرف فرمائیں۔ تو وہ غنیمت ہے۔ اور کبریت احمر ہے۔ اور یہ شخص صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہے۔ اور سابقین سے ہے۔ اور اس بلند نسبت کا مالک مرکز مطلوب کی دولت سے ممتاز ہے۔

یہ درست ہے۔ کہ نفس مرکز میں بھی کئی درجے ہیں۔ لیکن یہ سبقت کی دولت سے بھی مشرف ہے۔ اس سے زیادہ اس معاً کو یکا کھولوں۔ اور اس رمز کی اس سے زیادہ کیا شرح کروں۔ اور جب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلند نسبت سر نکالتی ہے۔ تو تمام پہلی نسبتیں نائل ہو جاتی ہیں۔ اور ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ دل کی نسبت کیا اور غیر دل کی نسبت کیا؟ جب اللہ کی نہر آجاتی ہے۔ تو عیسیٰ کی نہر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس جگہ کا نشان ہے۔

اس دولت والے صراط مستقیم پر ہیں۔ جو کہ مطلوب کے فصول کے برابر ہے۔ اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہے۔ تو اس کا وصول ظلال میں سے کسی ظل تک ہے۔ اگرچہ ظل میں بھی مختلف مدارج ہیں۔ لیکن سب داغِ ظلمت سے داغدار ہیں۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است
 جو آدمی صراط مستقیم سے ایک راہی کے دانہ کے برابر بھی جدا ہو جائے۔ تو وہ جب تک چلا جائے گا۔ دور سے دور ہوتا جائے گا۔ اور مطلوب کے وصول سے بہت دور جا پڑے گا۔

ترسم نرسی بہ کعبہ اے اعرابی کیں راہ کہ تو میری بہ ترکستان است

۱۔ دوست اگر حضور بھی ہو تو وہ فقور نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر اگر آدھا بال بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ہے۔ ۲۔
 ۳۔ اے اعرابی میں فنا ہوں۔ کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچے گا۔ کہ یہ راہ جس پر تو جا رہا ہے۔ ترکستان کی راہ ہے۔ ۴۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۱

(مخدوم زاوہ جامع علوم عقلی و نقلی خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ کے بیان میں)

کلمہ طیبہ کا پہلا جز مرتبہ و خوب کے اثبات کا تفسیر ہے۔ اور مرتبہ و خوب کا ظہور مثال صورت میں نقطہ کی صورت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس مرتبہ کے ظہور کی نسبت جو طویل و عریض ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ اس مرتبہ میں نہ نقطہ کی گنجائش ہے۔ نہ دائرہ کی نہ اس جگہ طول کی مجال ہے۔ نہ عرض و عمق کی لازمی طور پر کشفی صورت میں مثبت کلمہ نقطہ کے رنگ میں نظر آتا ہے۔ اور کلمہ محمد رسول اللہ جو کہ دعوت خلق کی خبر دینے والا ہے۔ جو اجسام اور حوالہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور طول اور عرض کے قدم اس جگہ راسخ و منطبق ہیں۔ تو ناچار مثال صورت میں یہ مقام کشفی نظر میں طویل اور عریض معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام میں سالک اپنے کچھ مسگر کی وجہ سے جو کہ ابھی تک اس میں موجود ہوتا ہے۔ کلمہ ثانیہ کو دریائے محیط کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور پہلے کلمہ کو اس دریا کے مقابلہ میں ایک نقطہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے بھی بقیہ سکر کی وجہ سے جو کہ ابھی تک تھا۔ حکم لگایا تھا۔ اور نکھایا تھا۔ کہ کلمہ ثانیہ ایک ایسا دریا ہے۔ کہ اس کے پہلو میں کلمہ اولیٰ ایک نقطہ کی طرح ہے۔ اور اس مقام میں صاحب فتوحات مکیر نے بھی کہا ہے۔ کہ جمع محمدی زیادہ وسیع تر ہے۔ بہ نسبت جمع بے پایاں آئی جل سلطنت اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بے چوں مرتبہ و خوب تعالت و تقدست کی وسعت پر لو ڈالتی ہے۔ اور اس مرتبہ مقدسہ کا بے کیف احاطہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو تمام کائنات باوجود اس طول اور عرض کے ایک خورد ترین ذرہ کا حکم بہ نسبت اس دریائے بیکے پایاں کے رکھتی ہے۔

جس چیز کو ابتداء میں ایک لفظ پانا تھا۔ اس وقت اس کو بے کنار سمند پانا ہے۔ اور پہلے دریائے محیط کو سب سے چھوٹے ذرہ سے بھی بہت کمتر دیکھتا ہے۔ اس جگہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ کہ ولایت نبوت سے بہتر ہے۔ کیونکہ ولایت کو پہلے کلمہ سے مناسبت ہے۔ اور نبوت کا تعلق دوسرے کلمہ سے ہے۔

کیونکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ نبوت دونوں مقدس کلمات کا حاصل ہے۔ نبوت کا عروج پہلے کلمہ سے تعلق رکھتا

اور اس کا نزول کلمہ ثانیہ سے ہیں دونوں کلموں کا مجموعہ مقام نبوت کا حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کر رکھا ہے۔ اور کلمہ اولیٰ کو ولایت سے مخصوص کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کلمے باعتبار عروج و نزول مقام ولایت کا حاصل ہیں۔ اور اسی طرح عروج و نزول کے اعتبار سے مقام نبوت کا حاصل بھی ہیں۔

علاصہ کلام یہ کہ مقام ولایت مقام نبوت کا ظل ہے۔ اور کمالات ولایت نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ سکر کے مقام میں جو کچھ بھی لوگ کہہ جائیں۔ وہ معذور ہیں۔ اور یہ فقیر بھی سکریات میں ان کا شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے خطوط میں کلمہ اولیٰ کو مناسب مقام ولایت لکھا ہے۔ اور دوسرے کلمہ کو مقام نبوت کے مناسب لکھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بشرطیکہ اس کے بعد صحو نصیب ہو جائے۔ اور طریقت کے کفر سے حقیقت کے اسلام میں آجائے۔ اے ہمارے رب بحرمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھول جائیں۔ یہ اخطا کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ اور اللہ اس آدمی پر رحم کرے۔ جو آمین کہے۔

مکتوب نمبر ۲۷

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ بیت اللہ المقدس کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور ظہور عرشی سے بلند تر ہے۔ اور حقیقت کعبہ کے وصول والحق اور اپنی ظاہری صورت سے خانہ کعبہ کی صورت کی زیارت کے شوق میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

ظہور عرشی اگرچہ تمام ظہورات سے بلند تر ہے۔ لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ المقدس سے وابستہ ہے۔ ظہورات و تجلیات سے بلند تر ہے۔ اس کے مقابلہ میں ظہور اور تجلی کا نام لینا ننگ ہے۔ تجلیات و ظہورات محیط دائرہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس دائرہ کے مرکز کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ محیط دائرہ اپنی فراخی کے باوجود دائرہ کے مرکز کا ظل ہے۔ اس لئے کہ اسی مرکز کے نقطہ نے اپنے سامنے کو فراخ کیا ہے۔ اور سینکڑوں نقطوں کی صورت میں۔ ہرگز کہ محیط دائرہ ہوا ہے۔

اور ہم جس بحث میں ہیں وہ یہ ہے۔ کہ نقطہ سے تعبیر کرنا اقرب شے کی تعبیر کے قبیل سے ہے۔ ورنہ اس جگہ نقطہ بھی دائرہ کی طرح مفقود ہے۔ نہ ظاہر کو اس جگہ مجال ہے۔ نہ منظر کو اور اس مقام میں نہ اصل کی گنجائش ہے۔ نہ ظل کی کہ اس دولت سرا سے اصل بھی ظل کی طرح راہ میں عاجز پڑا ہے۔

چہ گوئم باتو از مرغی نشانہ کہ با عنقاد بود ہم آشیانہ
ز عنقاد بہت نامے پیش مردم ز مرغ من بود آن نام ہم گم

نبی اسرائیل کے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے کعبہ کو بیت المقدس کا مندر ہے کے کمالات و ظہورات بھی بالا خراس کعبہ معظمہ کے کمالات سے مل جاتے ہیں۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملنے سے کوئی چارہ نہیں ہے راستے جب تک مرکز تک نہ پہنچیں۔ جو کہ صراط مستقیم ہے۔ مطلب و مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہنہ کعبہ معظمہ کی ملاقات کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ أَدْلَ بَيْتٍ دُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَاكَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ نَبِيَّاتٍ بِنَاتٍ
مَقَامٍ رُبَّاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَبَلَّغَ
عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
عَلِيمٌ

یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت اس میں کھلے کھلے نشان ہیں۔ اور مقام ابرہیم بھی ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا۔ وہ امن میں ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کہ جس آدمی کو وہاں جانے کی طاقت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور جو الکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام

جہانوں سے بے نیاز ہے

اگرچہ خدا تعالیٰ کی مہربانی سے کعبہ کی حقیقت سے تو اسحاق میسر ہے۔ اور اس اسحاق کے بعد بھی بے اندازہ ترقیات حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن کعبہ کی صورت کو ظاہر میں دیکھنے کا شوق ہے۔ حج فرض ہو چکا ہے۔ اور اسے کا امن بھی سلامتی کے غلبہ کے سبب ثابت ہے۔ اور ادا کرنے فرض کا شوق بھی کمال درجہ کا ہے۔ لیکن تاخیر در تاخیر ہے۔ سفر کے متعلق استخارہ کم ہی ملتا کرتا ہے۔ جتنی بھی اچھی طرح توجہ کرتا ہوں۔ جانے کی راہ نہیں کھلتی۔ اور کعبہ تک پہنچنا نظر نہیں آتا۔ کیا کیا جائے۔ اور ادا کرنے میں تاخیر کرنے کے لئے یہ تمام عند فائدہ مند نہیں ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرض حج کی ادائیگی کے لئے گھر سے نکلنا ہی چاہیے۔ اور سر آنکھوں سے ان منازل کو قطع کرنا چاہیے۔ اگر وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر راستہ ہی میں رہ جائے۔ تو اجر کی امید تو کہیں گئی ہی نہیں۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ صحابہ و بارک و سلم۔

۱۰ میں اس پرندے کا نشان حج کو کیا بتاؤں جو عنقاد کا ہم آشیانہ ہے۔ ۱۰

۱۱ آدمی عنقاد کا نام تو جانتے ہی ہیں۔ اور میرے پرندے کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ ۱۱

۱۲ سورہ آل عمران پارہ ۱۰، ۱۲۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۳۷

مخدوم زادہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر فرمایا۔

انسان کامل کے ظاہر و باطن اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

انسان عالم امر و عالم خلق کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ عالم خلق کو انسان کا ظاہر اور صورت میں تصور فرماتے ہیں اور عالم امر کو انسان کا باطن و حقیقت جانتے ہیں۔ اور اعیان ثابتہ (صور عالیہ) کو جو ممکنات کی حقیقت کہتے ہیں۔ تو وہ اس اعتبار سے ہے۔ کہ ممکنات ان اعیان کے ظلال ہیں۔ اور وہ اعیان ان کے اصول ہیں۔ کیونکہ ممکنات کی ماہیت و حقیقت وہی اعیان کے ظلال ہیں۔ کہ ممکنات ان ظلال سے ممکنات بنی ہیں۔ اور اپنا وجود ظلی پیدا کیا ہے۔ برخلاف ان اعیان کے کہ تعینات و جومیہ کا اس جگہ اثبات کرتے ہیں۔ اور اس کو امکان کے مراتب سے بلند سمجھتے ہیں۔

کیونکہ تعین وحدت اور تعین واحدیت کو جو کہ اعیان ثابتہ کا مرتبہ ہے۔ تعین و جومیہ کہتے ہیں۔ اور تعین اور تعینات کو بھی جو کہ تعین روحی اور تعین مثالی اور تعین حسی ہیں۔ تعین امکانی سمجھتے ہیں۔ پس تعین و جومیہ کو جو کہ تعین امکانی کی حقیقت کہتے ہیں۔ تریہ بر سبیل مجاز ہوگا۔ کیونکہ حقیقت امکانی عالم امکان سے ہوگی۔ نہ کہ مرتبہ و جومیہ سے۔ اصل شے گویا حقیقت شے ہے۔ پس وہ جو کہتے ہیں۔ کہ صدنی کائن اور بان ہے۔ یعنی ان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور باطن ان سے جدا ہے۔ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سے مراد اس کا عالم خلق سمجھتے ہیں۔ اور باطن سے اس کا عالم امر جانتے ہیں۔

اور اس مقام کو جو کہ دونوں وجوہ کا جامع ہے۔ بہت بلند کہتے ہیں۔ اور اس کو مقام تکمیل و ارشاد سمجھتے ہیں۔ اور تکر دعوت کہتے ہیں۔ اور اس فقیر کو اس مقام کی معرفت خاصہ حاصل ہے۔ اور وہ وہ ہے۔ اور جو خاص الخواص شخص ہے۔ کہ جس کی نسبت عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے صورت اور ظاہر سے ہے۔ اور اس کا باطن وہ اسم ہوتا ہے جو اس کے تعین کا مبداء ہے۔ دوسرے اسم اور شیونان کے ساتھ جو کہ اس اسم کا اصل ہیں۔ یہاں تک کہ شیون اور اعتبارات سے خالی ذات کی بارگاہ تک ان کی انتہا ہوتی ہے۔

یہ پوری معرفت والا عارف جب تمام امکانی مراتب کو طے کر لیتا ہے۔ تو اس کو اس اسم تک رسائی ہو جاتی ہے۔ جو اس کا قیوم ہے۔ اور اس کی میں امکانی مراتب سے الگ ہو کر اس اسم کے ساتھ منطبق ہو جاتی ہے۔ اور ترتیب

کے ساتھ برسبیل مزاج وہ نہیں۔ اس اسم کے اوپر کئی مراتب تک جو کہ اس اسم کے اصل کی طرح ہیں۔ انطباق حاصل کرتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے احادیث مجرودہ تک پہنچتی ہے۔ پس یہ مراتب تمام انطباق اس کی ہیں۔ کے اس کی حقیقت ہو جائیں ہیں۔ کہ اس کا عالم امر اس کے عالم خلق کی طرح اس حقیقت کی صورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت اس حقیقت کے لئے لباس کی طرح ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اس جامہ کو پہننے والا ہے۔ اور چونکہ دوسروں کا اتار رہیں) کا اطلاق کرنا صرف عالم خلق اور عالم امر پر ہی ہے۔ تو لازمی طور پر ان کی صورت و حقیقت یہی عالم خلق اور عالم امر ہوتا ہے۔ اور وہ انہما جہان تعینات کے مبادی ہیں۔ ان کے قیوم سے زیادہ نہیں ہوں گے۔

سوال :- عارف جتنا بھی کمال معرفت پیدا کرے۔ وہ ممکنات ہی سے ہے۔ اور امکان سے نکل کر وہ وجوب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اسم جو اس کا قیوم ہے۔ اور مرتبہ وجوب سے ہے۔ وہ کس طرح اس کی حقیقت اور اس کا جزو ہوگا۔

جواب :- ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت شہود کے اعتبار سے ہے۔ نہ کہ وجود کے اعتبار سے تاکہ استعمال لازم آئے جیسا کہ بقابلہ کہتے ہیں۔ یہ شہود صرف تخیل نہیں ہے۔ اس پر ثمرات اور نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ۵
 زیادہ حافظ این ہمہ آخر بہرہ نیست ! ہم قصہ عزیز و حدیث عجیب ہست۔
 پس محقق ہوا۔ کہ دوسروں کی حقیقت اور مجموعی صورت اس عارف کی مجرود صورت ہے کہ اس کی حقیقت کی نسبت سے یہ صورت ایک اکہرے لباس کی مانند ہے۔ یہ نسبت اس لباس کے پہننے والے کے پس دوسرے اس کی حقیقت سے کیا معلوم کر سکتے ہیں۔ اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور اپنی حقیقتوں اور صورتوں کے مماثل ہونے کے سوا اور تصور بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اس عارف کی معرفت حق سبحانہ کی معرفت کو مستلزم ہے۔ اِذَا دَاوُدُ ذُكِرَ اللّٰهُ - رجب وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان عارفوں کا نشان ہے۔ اسے خداوند! یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو کیسے بنایا ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچانا اس نے تجھ کو پایا۔ اور جب تک تجھ کو نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا۔

اور وہ جو اس فقیر نے اپنی بعض کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے۔ کہ پوری معرفت والا عارف رجوع کے بعد کلی طور پر اپنے آپ کو دنیا والوں کی دعوت کے لئے متوجہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کہ اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو۔ اور اس کا باطن حق جل و علا کے ساتھ۔ اس کلیت سے مراد اس کا عالم امر اور عالم خلق ہے جس طرح کہ

۱۱۔ حافظ کی یہ تمام زیادہ آخر بے مقصد نہیں ہے۔ قصہ ہی بڑا نادر اور بات بڑی عجیب ہے۔ ۱۲

۱۳۔ اسی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اویانے کہ ہم ہی عوام انسانوں کی انہما جہاں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی اعتبار سے فریب دی ہے۔

ان لوگوں میں متعارف ہے۔ یعنی عالم خلق و عالم مردوں کی طرف دعوت کے لئے متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ تحقیقت و باطن جو اس فقیر نے اوپر لکھا ہے۔ تو اس سے مراد اسمِ قیوم اور اس کا مانوق ہے۔ اور اس کا حق جل و علا کے ساتھ توجہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کہ وہ تو عالم و جوب سے ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔

بہر صورت رجوع کے وقت عارف کامل کی توجہ پر ہی طرح خلق کی جانب ہوتی ہے۔ اور جس کا ایک رخ مخلوق کی طرف ہو۔ وہ تو وسط سیر میں ہے۔ لیکن اس سالک شخص سے بلند تر ہے جس کی تمام توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ آدمی بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ناقص ہے۔ اور وہ دونوں کے حقوق یعنی خالق جل و علا کے حقوق اور جنتا ہو سکے، مخلوق کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ اور خلق کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو وہ اس کی نسبت زیادہ کامل ہوتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ حق جل شانہ کی طرف توجہ بعد کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور اس عارف کے حق میں بعد دوسروں کا نصیب ہو چکا ہے جو کہ توجہ کا محتاج ہے۔ کبھی تم نے کوئی ایسا آدمی بھی دیکھا ہے جو اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو پھر اس کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو اپنے آپ سے بھی نزدیک تر ہے۔ کہ اس کی طرف توجہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور یہ توجہ نہ کرنا اس عارف کے کمالات کی خصوصیات سے ہے۔ اور دور بین لوگ ہو سکتا ہے۔ کہ اس کو نقص سمجھیں۔ اور توجہ کو عدم توجہ سے زیادہ کمال تصور کریں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انصاف کی توفیق دے۔ اور یہ اپنے جہل مرکب کا حکم نہ کریں۔ اور ہنر کو عیب نہ جانیں۔

مکتوب نمبر ۴۷

خواجہ ہاشم کی طرف صادر فرمایا۔

اس آیت کے معنی میں قِمْنُهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِمَا اور اس آیت کے معنی میں اِنَّا عَرَضْنَا الْاَكْفَانَ
الایۃ اور انسان کامل کی خلافت کے بیان میں کہ اس کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ اس کو تمام اشیا
کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اپنے نفس کے لئے ظالم ہے اور مُنْقَبِدٌ كُونَدِيمٍ اور خلیل سے تعبیر کرتے ہیں
اور سابق التئیرات کو محب اور محبوب سے کہ جن کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

تَمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
 مِنْ عِبَادِنَا فِيهَا كَلِمَ لَقِيْبِهِمْ وَمِنْهُمْ عَقْتَبَةُ
 وَصِهْرٌ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِذِ
 اللَّهِ

پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا۔ جن کو ہم
 نے اپنے بندوں سے انتخاب کیا۔ پھر کچھ تو ان سے اپنی
 جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور کچھ میانہ رو ہیں۔ اور کچھ
 خدا کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
 ظَلُومًا جَهُولًا

یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر
 پیش کیا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور
 اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ بیشک
 وہ ظالم اور جاہل تھا۔

دونوں آیتوں کی مراد وہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور ہم اپنی معلومات کے مطابق ان کا مطلب بیان
 کرتے ہیں۔ اسے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں۔ یا غلطی کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ جاننا چاہیے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ خُداوند تعالیٰ صورت سے پاک اور بلند ہے۔ پس آدم کی خُدا تعالیٰ کی صورت پر
 پیدائش کا یہی معنی ہو سکتا ہے۔ کہ اگر مرتبہ تنزیہ کے لئے عالم مثال میں کوئی صورت فرض کر لی جائے۔ تو وہ یہی صورت
 جامع ہوگی۔ کہ انسان اس صورت جامع پر موجود ہوا ہے۔ دوسری کسی صورت کو اس کی قابلیت نہیں ہے۔ کہ اس مرتبہ تقدیر
 کی مثال ہو سکے۔ اور اس کا آئینہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب
 تک وہ کسی شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو۔ اس شے کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خلیفہ شے اس شے کا جانشین
 ہے۔ اور اس شے کے قائم مقام ہے۔ اور جب انسان رحمن کا خلیفہ ہوا۔ تو لازمی طور پر بار امانت کے اٹھانے کے لئے
 متعین ہوا۔ ”بار شاہوں کے انعامات کو اسی کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔“

آسمان زمین اور پہاڑوں جامعیت کہاں سے لائیں۔ کہ اللہ کی صورت میں مخلوق ہوں۔ اور اس کی خلافت کے حقدار
 ٹھہریں۔ اور اس کی امانت کا بوجھ اٹھائیں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کہ اگر بالفرض اس امانت کے بوجھ کو آسمان اور زمین
 اور پہاڑوں کے حوالہ کر دیتے۔ تو وہ پارہ پارہ ہو جاتے۔ اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اور وہ امانت اس حقیر کے
 خیال کے مطابق نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قیومت ہے۔ جو کہ انسان کے کامل افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی

۱۲۔ سورہ احزاب پارہ من یقنت۔ ۱۲۰

۱۳۔ اس حدیث کا مفہوم صحیح دفتر اول کے مکتوب کے حاشیہ میں بیان کیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ۱۲

کامل انسان کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ بحکم خلافت اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اور تمام مخلوق کو وجود بقا اور تمام کمالات ظاہری و باطنی کے فیوض اس کے واسطے سے پہنچاتے ہیں۔ اگر فرشتے تو اسی سے متصل ہے۔ اگر انسان و جن ہیں۔ تو اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اسی کی جانب ہے اور تمام اسی کو دیکھنے والے ہیں۔ اسی معنی کو سمجھیں بیان فرمایا ہے۔

اِنَّكَ كَانَ ظَلُومًا مَّجْهُوْلًا - یعنی اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا اس قدر کہ اپنے وجود اور وجود کے توابع میں سے کوئی بھی اثر اور حکم نہیں رکھتا۔ اور جب تک اپنے اوپر اس قدر ظلم نہ کرے۔ امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جھوٹا بہت زیادہ جہالت والا اتنا کہ اسے اپنے مطلوب کا کوئی ادراک اور علم نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک سے عاجز اور مقصود کے علم سے جاہل ہوتا ہے۔ اور یہ عجز و جاہل اس کمال کے مقام میں معرفت ہے۔ کیونکہ یہاں جو سب سے زیادہ جاہل ہے۔ وہ سب سے بڑا عارف ہے۔ اور اس میں تو شک نہیں۔ کہ جو سب سے بڑا عارف ہو۔ وہی امانت اٹھانے کا زیادہ حق دار ہے۔ یہ دونوں صفتیں گویا بار امانت کے اٹھانے کا سبب ہیں۔

یہ عارف جو قیومیت اشیاء کے منصب پر مقرر ہوا ہے۔ یہ وزیر کا حکم رکھتا ہے۔ کہ مخلوقات کی مہمات اس کی طرف راجع ہیں۔ یہ میسج ہے۔ کہ انعامت بادشاہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان کی وصولی وزیر کے توسط سے وابستہ ہے۔ اس وقت کے سرکار ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور یہ بلند منصب اصل میں تو انبیاء اولوالعزم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اور ان بزرگواروں کی تبعیت اور وراثت میں جس کو چاہیں۔ اس دولت سے مشرف کریں۔ ۵

پاکریاں کار ہا دشوار نیست

اور وارثان کتاب میں سے جو کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں پہلی جماعت یہی اپنی جان پر ظلم کرنے والی ہے جو کہ وزات و قیومیت کے منصب سے مشرف ہوئی ہے۔

اور ان برگزیدہ لوگوں میں سے دوسری جماعت جس کو مقصد سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو خلعت کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور صاحب سر اور اہل مشورہ ہیں۔ اگرچہ بادشاہت کے کاروبار اور معاملہ کا تعلق وزیر سے قائم ہے۔ لیکن خلیل ہم نشین ہے۔ اور صاحب انس و الفت ہے۔ یہ اپنی خوشی کے لئے ہے۔ اور وہ وزیر اور دوسروں کی مہمات کے لئے۔ ان دونوں میں کتنا بزرگوار ہے۔ اور اس بلند مقام کے سرکار حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ

صلوٰۃ اور امانت کے کمالات و تعارفات کے منکرین حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ معنی قیومیت میں

خود فرمائی۔ ۵ سخی لوگوں پر بہت سے کام مشکل نہیں ہوتے۔

الصلوة والسلام ہیں۔ اور ان کے بعد جس کو بھی اس بلند مقام سے مشرف کر دیں۔

اور نخلت کے مقام سے بالاتر محبت کا مقام ہے۔ کہ وہ تیسری جماعت سابق بالتحیرات ہیں۔ جو اس مقام عالی پر مشرف ہوئے ہیں۔ مددگار اور ہم نشین اور ہے۔ اور دوست اور محبوب اور وہ اسرار و معاملات جو کہ محب اور محبوب کے درمیان گزرتے ہیں۔ یار و ندیم کو اس جگہ کیا دخل ہے۔ ہر چند انس و الفت کے کمال کے وقت محبت کے مخفی ہمارا کو خلیل جلیل القدر سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کو محب اور محبوب نہیں بنایا جاسکتا۔ محبوں کے حلقہ کے سردار حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور محبوبوں کی جماعت کے سردار حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور ان صاحب دولتوں کی تبعیت وراثت میں جس کو بھی ان دو مقامات سے مشرف کریں۔

اور وہ مقامات جو مقام محبت سے اوپر ہیں۔ ان کو بھی اس فقیر نے اپنے مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ اور اس جگہ بھی صدر نشین حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں یہ سب مقام سابقین میں داخل ہیں۔ جو کہ وارثان کتب میں سے تیسرے فرقہ کا حصہ ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے معاملہ میں بھلائی بہیا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۵۷

مرزا مظفر خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ معیبتیں اور سختیاں دوستوں کے لئے کفارہ ہیں۔ اور تضرع اور عاجزی سے معافی اور

عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اور اسکے مناسبات

اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جو تمہاری جناب کے لائق نہیں ہیں۔ دنیوی معیبتوں اور سختیوں کا اور دوستوں کے لئے ان کی نگرشوں کا کفارہ ہے۔ تضرع و زاری و التجا و انکساری سے جناب قدس سے معافی اور عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اور اس وقت تک طلب کرنا چاہیے۔ جب تک کہ قبولیت کا اثر ظاہر ہو۔ اور فتنے بیٹھے جائیں۔

اگرچہ دوست اور غیر خواہ بھی اسی کام میں ہیں۔ لیکن اس کام کا سب سے زیادہ حقدار صاحب معاملہ ہے۔ ووا کھانا اور پھینک کر نابینا کا کام ہے۔ اور دوسرے تو بیماری کے ازالہ میں صرف اس کے مددگار ہیں۔ اصل معاملہ ہے کہ جو کچھ بھی محبوب حقیقی سے پہنچے۔ اسے خندہ پیشانی اور قرآن سینہ سے اس کے احسن کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ بلکہ

اس سے لذت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ رسوائی اور بدنامی جو محبوب کی مراد ہو۔ محب کے نزدیک ناموس و نام و ننگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ اس کے اپنے نفس کی مراد ہے۔ اگر یہ کیفیت محب میں پیدا نہ ہو تو وہ محبت میں ناقص ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ ۵

گر طمع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین

جناب شریعت مآب جب ملازمت سے واپس آئے۔ اور اس سفر کے حالات اور مسافروں کے احوال کی تنگی بیان فرمائی۔ تو ان کی منافیت اور سلامتی کے لئے دعا مانگی گئی۔ اسے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں۔ یا غلطی کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ اور ہم پر پیلے لوگوں کی طرح بوجھ نہ ڈال۔ اسے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم کو معاف کر دے۔ اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر تو یہی ہمارا مالک ہے۔ سو ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سبحان ربك رب العزوة عما یصفون و سلام علی المرسلین۔ والحمد للہ رب العالمین والسلام

مکتوب نمبر ۷۷

مولانا فرخ حسین کی طرف صادر فرمایا

عرش کی حقیقت کے بیان میں کہ وہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برتخ ہے۔ اور دونوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی جنس سے نہیں ہے۔ اور کرسی اور اس کی وسعت کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

عرش مجید خداوند تعالیٰ کی عجائب مصنوعات میں سے ہے۔ وہ عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برتخ ہے۔ اور اس سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ اور اس سے جی اور نام خلق پچھ روز میں پیدا ہوا ہے۔ زمین اور پہاڑ اور آسمان وغیرہ جن کا ذکر آیت کریمہ **وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ مَّيِّتٍ** آیت میں واقع ہوا ہے، عرش کی ایجاد ان سب سے پہلے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ**

۱۱۔ اگر دین کا بادشاہ مجھ سے طمع چاہے۔ تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک۔ ۱۲۔

۱۳۔ سورہ حم سجدہ پارہ نمبر ۱۲۰۔

۱۴۔ سورہ ہود پارہ ۱۲۔ ۱۳۔

اور اللہ وہ ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا، بلکہ پانی کی پیدائش بھی اس آیت سے ان چیزوں سے پہلے معلوم ہوتی ہے پس عرش مجید جس طرح کہ زمین کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ آسمانوں کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عالم امر سے بھی بہت سا حصہ رکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس سے کوئی حصہ نہیں رکھتیں۔

خلاصہ مکلام چونکہ عرش کو آسمانوں سے زمین کی نسبت بہت زیادہ مناسبت ہے۔ تو لازمی طور پر اسے آسمانوں میں شمار کیا گیا۔ درحقیقت وہ جیسے زمین سے نہیں ہے۔ آسمانوں سے بھی نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر زمین و آسمان کے احکام و آثار علیہ ہوں گے۔ باقی رہا کرسی کا معاملہ تو وہ آیت کریمہ **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کرسی بھی آسمانوں سے الگ ہے۔ اقلان سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور شک نہیں ہے۔ کہ کرسی عالم امر سے نہیں ہے کیونکہ کرسی کو عرش سے نیچے کہتے ہیں۔ اور عالم امر کا معاملہ عرش سے اوپر ہے۔ اور چونکہ کرسی عالم خلق سے ہے۔ اور اسکی پیدائش آسمانوں سے جدا ہے۔ تو چاہیے کہ اس کی پیدائش ان چھ دنوں کے علاوہ ہو۔ اور اس معنی میں کوئی استعمال لگا نہیں آتا۔ کیونکہ تمام عالم خلق کو ان چھ دنوں میں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ کہ پانی کی پیدائش جو کہ عالم خلق سے ہے۔ ان چھ دنوں کے علاوہ ہے۔ اور ان چھ دنوں سے پہلے ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا اور چونکہ کرسی کا معاملہ ہم پر اسی طرح نہیں کھلا ہے لہذا اس کی تحقیق کو دوسرے کسی وقت پر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کی نوازش سے ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔ اسے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔

اس تحقیق سے دو قوی اعتراض خود بخود رفع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جب زمین اور آسمان نہیں تھے۔ تو چھ دن کی تعیین و تشخیص کس طرح ہو گئی۔ اور آوار کائنات سو مار سے کیونکر جدا ہوا۔ اور منگل بدھ سے کس طرح الگ ہوا۔ اور جمعرات کا دن کیسے ممتاز ہوا۔

جب عرش کی پیدائش زمین و آسمانوں کی پیدائش سے پہلے معلوم ہو چکی۔ تو زمانہ کا حصول متصور ہو گیا۔ اولیاً کا ثبوت واضح طور میں ہو گیا۔ اور اعتراض ختم ہوا۔ یہ کب ضروری ہے۔ کہ مخصوص ایام کا امتیاز آفتاب کے طلوع و غروب سے ہو۔ کیونکہ بہشت میں طلوع و غروب نہیں ہے۔ اور دونوں کا امتیاز ثابت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ دوسرا اعتراض جو رفع ہوا ہے۔ اور اس فقر کے علوم سے مخصوص ہے۔ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے آسمان اور میری زمین مجھے نہیں سماسکتیں۔ لیکن مجھے سمالتا ہے۔ میرے مومن بندے کا دل اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ظہنہم مومن بندے کے دل سے مخصوص ہے۔ اور اس کے علاوہ اور

کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ اور تم نے اپنے مکتوبات میں اس کے برخلاف لکھا ہے۔ کہ ظہور اتم عرش مجید کے لئے ہے۔ اور ظہور قلبی ایک چمک ہے۔ ظہور عرش سے۔

اور اس سابق تحقیق سے معلوم ہے۔ کہ عرش مجید کے آثار و احکام سے غلیحہ ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اور عرش میں ہے۔ ہاں زمین اور آسمان اور ان کے اندر کی موجودات اس وسعت کی قابلیت نہیں رکھتے۔ سوائے مومن بندے کے دل کے کہ وہ اس دولت کے لئے مستعد ہے۔ پس وسعت قلبی کا حصر زمین اور آسمانوں کی نسبت سے ہے۔ نہ کہ تمام مخلوقات کی نسبت سے جو کہ عرش مجید کو بھی شامل ہو۔ تاکہ حدیث قدسی کے مفہوم کے خلاف تصور ہو جس دوسرا اعتراض بھی رفع ہوا

جاننا چاہیے۔ کہ عرش مجید جو کہ ظہور تام کا محل ہے۔ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ ان سب کو عرش کے مقابل لاتے ہیں۔ تو بلاشبہ وہ ناچیز اور نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ مگر انسان کا دل جو کہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ باقی رہتا ہے۔ اور محض لاشے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ ظہور جو کہ عرش سے اوپر کی جانب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو کہ صرف عالم امر سے ہے۔ عرش کا اس مرتبہ کی نسبت وہی حکم ہے۔ جو کہ زمین اور آسمانوں کو عرش سے نسبت ہے۔ اور اسی طرح ہر بلند کو اپنے پست سے یہی نسبت ہے۔ یہاں تک کہ عالم امر ختم ہو جائے۔ اس فائزہ کے ختم ہونے کے بعد معاملہ حیرت اور جہل کا ہے۔ اگر کچھ معرفت ہے تو وہ بھی مجہول کیفیت سے ہے۔ جو کہ حادث عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔ اب ہم انسانی کمالات اور انسان کے دل کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔

عیب سے حملہ بر گفٹی ہنرش نیز بگو

عرش مجید اگرچہ فراع تر اور مظہر اتم ہے۔ لیکن وہ اس دولت کے حصول کا علم نہیں رکھتا۔ اور اسکو اپنے اہلالت کا ظہور حاصل نہیں ہے۔ برخلاف قلب انسانی کے کہ وہ صاحب شعور ہے۔ اور اپنی معرفت اور علم سے معمور ہے۔ اور دل کو دوسری فضیلت وہ ہے۔ جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھی طرح سنو۔

مجموع انسان جسے عالم منغیر کہتے ہیں۔ ہر چند کہ عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہے۔ لیکن اس کو اجتماعی حقیقی صورت حاصل ہے۔ کہ اس ہیئت پر احکام و آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اور عالم کبیر کو یہ ہیئت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اعتباری ہے۔ پس وہ فیوض جو اس ہیئت و عدانی کی راہ سے انسان تک اور اس کے ذریعہ قلب انسانی تک پہنچتے ہیں۔ عالم کبیر اور عرش مجید جو کہ اس عالم کبیر میں دل کی طرح ہے۔ ان کو ان فیوض و برکات سے کچھ حصہ نہیں ہے۔

سہ تونہ شراب کے تمام عیب بیان کئے ہیں۔ اس کا ہنر بھی بیان کرنا ۱۲۰

اور ایک یہ فضیلت بھی ہے۔ کہ جزوارضیٰ جو کہ حقیقت میں مخلوقات کا خلاصہ ہے۔ دوری کے باوجود اقرب ^{بات} ہے۔ اس کے کمالات نے مجموعہ عالم منیر میں سرایت کی ہے۔ اور عالم کبیر میں چونکہ وہ مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سرایت اس جگہ مفقود ہے۔ پس عرش مجید کے برخلاف انسان کا دل یہ کمالات بھی رکھتا ہے۔

جانتا چاہیے۔ کہ یہ فضائل و کمالات جو کہ قلب میں ثابت کئے گئے ہیں۔ اگر ان کو اچھی طرح دیکھا جائے تو یہ جزوی فضیلت میں داخل ہیں۔ کلی فضیلت ظہور عرش ہی کو حاصل ہے۔ عرش اور قلب کی مثال اس طرح معلوم ہوتی ہے۔ کہ گویا ایک وسیع آتش ہے۔ جس نے دشتِ سحر کو منور کر رکھا ہے۔ اور اس آگ سے ایک مشعل روشن کی ہے۔ جس نے بعض امور کے الحاق سے ایک الگ نورانیت پیدا کر لی ہے۔ جو اس آگ میں نہیں ہے۔ اور شک نہیں ہے۔ کہ یہ زیادتی سوانے جو موی فضیلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو بھی طرح جانتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم وبارک وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکہ المقربین اجمعین۔

مکتوب نمبر ۷۷

مولانا حسن برکی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں جس میں انہوں نے صوفیہ کے کلام پر کچھ اعتراضات کئے تھے۔ اور کاتب کے آخر میں لکھا تھا۔ کہ احکام شرعیہ میں سے ہر حکم گویا کہ ایک دیدیچہ ہے۔ جو مقصود کے شہ کو پہنچانے والا ہے۔ اور کچھ اور بھی استفسار کیے تھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

بھائی شیخ حسن کا گرامی نامہ پہنچا۔ اللہ ان کے حال کو اچھا کرے۔ چونکہ اس میں تشریح اور استقامت کی خوشبو تھی

طبیعت خوش ہوتی

آپ نے لکھا ہے۔ کہ وہ سلوک جو مشہور ہے۔ اور جس کا سالک اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے مفہوم میں ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ بتدی کو اس وقت تک ذکر کرتا چاہیے۔ جب تک کہ دل ذکر کرنے لگے۔ اور پھر اس وقت ذکر کرے جب کہ دل ذکر کرنے سے رک جائے۔ یہاں تک کہ الہامات و تجلیات کا محل ہو جائے۔ اور سالک فنا کے مقام میں پہنچ جائے۔ جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے۔ اور صوفیاء نے کہا ہے۔ کہ فنا وہ ہے۔ کہ سالک کی رید و دانش ہر اس چیز

سے جو غیر کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ اپنا رخت سفر باندھ لے۔ اور سالک کی دید و دانش میں سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اس کو شہود اور مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اور مستثنیٰ بالغیر کو نہیں دیکھتا۔ اور وہ دیکھنے والے کو طریقت کا مشرک کہتے ہیں۔ اور آپ نے لکھا ہے۔ کہ فقیر کو یہ معارف اور اس جیسے اور معارف بدظن کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کا مقصود یہ ہے۔ کہ حق جل سلطنہ دنیا میں ظاہری آنکھ یا بصیرت سے دیکھا جائے۔ اگر وہ اس شہود سے علم کی رویت مراد لیتے ہیں تو یہ بھی طریقت کے مشرک ہیں۔ اور اگر اس معنی سے شعور مراد نہیں رکھتے۔ تو یہ کس کی خبر دیتے ہیں۔ اور کون خبر دیتا ہے۔

اور لکھا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے خواہ وہ تجلی صوری ہو۔ خواہ معنوی اور خواہ نوری ہو۔ یا اس کے علاوہ اور اس نظر آنے والی چیز کو خداوند تعالیٰ کی ذات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ کہ جو کچھ مستثنیٰ بالغیر ہے۔ اس کا ظہور جانتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک تو یہ سب کچھ بے حاصل اور بے فائدہ ہے۔ اور نفس کریمہ کے خلاف ہے۔ **يَسْئَلُ كَيْفَ شَيْءٍ** اور اس آیت کے بھی خلاف ہے **لَا تَدْرِكُ الْاَبْصَارُ** پس یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں۔ اور کیا جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ اور نہیں جانتے۔ اور اس کو شہود اور مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ تمام افکار جو وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تدبیر میں رکھتے ہیں۔ یہ غیر ہے۔ یا نہیں؟

جان لیں اور آگاہ ہو جائیں۔ کہ یہ تمام طویل طویل گفتگو اور نامناسب اعتراضات جو کہ تم نے مشائخ طریقت قدس اللہ اسماہم پر کئے ہیں۔ ان کا سبب ان بزرگوں کے مطلب کو نہ سمجھنا ہے۔ توحید شہودی جو کہ ایک کو دیکھنا ہے اور ماسوی کے نسیان سے وابستہ ہے۔ ان بزرگوں کی طریقت کے ضروریات سے ہے۔ جب تک یہ نہ ہو۔ اختیار کی گرفتاری سے خلاصی نہیں ملتی۔ اور تم اس دولت اور اس کے مالکوں کو ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہو۔ وہ شہود و رویت جو کہ ان اکابر مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارتوں میں واقع ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چون حضور سے عبد ہے۔ جو کہ مرتبہ تنزیہ کے مناسب ہے۔ اور ادراک کے حیطہ سے جو کہ چون کے عالم سے ہے۔ باہر ہے۔ اور اس حضور کی دولت کو دنیا میں باطن سے محسوس رکھا ہے۔ ظاہر میں وہ دیکھنے سے چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہا ہے۔ کہ جس طرح عالم کبیر میں مشرک اور موجد ہے۔ اسی طرح عالم صغیر میں بھی مشرک و موجد جمع ہے۔ کاہل کا باطن ہر وقت موجد ہے اور اس کا ظاہر مشرک ہے۔ پس باطن کامل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا ظاہر اہل و عیال کی تدبیر میں اور اس میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ اعتراض بے سمجھی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہرگز اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور خداوند تعالیٰ کی عنایت سے وڑیں۔

اس وقت کے ظاہری دعویٰ داروں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ بزرگوں کا ملاحظہ ضروری ہے۔ اگر آپ جھوٹے مدعیوں کے محدثات و اختراعات کے متعلق کہتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ جو سو فیاض کی قوم میں مقرر ہے۔ اور اس راہ میں لازمی ہے۔ اس کے متعلق بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اس فقیر کے مکتوبات اور رسائل میں دیکھا ہوگا۔ کہ توحید شہودی کے متعلق کتنا لکھا جا چکا ہے۔ اور ان کو ضروریات راہ سے قرار دیا ہے۔ تمہیں چاہئے تو یہ تھا۔ اس معنی کے متعلق استفسار کرتے۔ اور حسن ادب سے سوال کرتے۔ یہ وہ پھول ہے۔ جو مولانا احمد رضا کی مفارقت کے بعد کھلا ہے۔ مولانا کی زندگی میں اس قسم کی باتیں آپ سے کبھی ظاہر نہ ہوتی تھیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے لکھا اور تنبیہ پانی سا اور آئندہ بھی جو کچھ ظاہر ہو۔ لکھو۔ اور صحیح و غلط کا لحاظ نہ کرو۔ اگر صحیح ہو تو خوشی کا باعث ہے۔ اور اگر غلط ہو تو انتباہ کا سبب ہے۔ بہر حال لکھنے سے سستی نہ کریں۔

ایک سال کے بعد آپ کا خط قافلہ کے ہمراہ آتا ہے۔ اور سال میں ایک بار ضروری نصائح بہت ضروری ہیں۔ جب تک ان کے متعلق نہ لکھو گے۔ اور کچھ نہ لکھو گے۔ تو گفتگو کی راہ نہ کھلے گی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ قلب ظاہری اشیا میں سے ہے۔ یا باطنی اشیا میں سے عارف کے ظاہر و باطن کو تو ایک مکتوب میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ملا عبدالحی سے کہوں گا۔ کہ اس کی نقل آپ کو بھیج دیں۔ اس جگہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ وہ طریقہ جو کشف اور تجلی کے بغیر ہے۔ اس میں متوسط اور منتہی کی شناخت کا کونسا طریقہ ہے۔ جانتا چاہیے کہ اگر یہ سالک جو اپنے احوال کا علم نہیں رکھتا۔ شیخ کامل مکمل کی خدمت میں ہے۔ جو راہ دان اور راہ بین ہے۔ تو اس کے حال کے متعلق اس شیخ کا علم کافی ہے۔ اور وہ اس کے بتانے سے اپنے توسط اور انتہا کو معلوم کرے گا۔

اور اگر شیخ نے اس کو ایک طرح کی ارشاد خلق کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اس کے مریدوں کے حالات اس کے کمالات کا آئینہ ہوں گے۔ اور اس جگہ سے اپنے نقص و کمال کو جان لے گا۔ اور معرفت کی انتہا کو جاننے کا ایک طریقہ وہ ہے کہ سالک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی مقصود نہ رہے۔ اور اس کا سینہ تمام ماسوا مقصودات سے صاف اور خالی ہو جائے۔ انتہا کے بہت سے مراتب ہیں۔ جن میں سے بعض بعض سے بلند تر ہیں۔ اور نہایت میں پہلا قدم ہی ہے جو فکر ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

آپ نے لکھا تھا۔ کہ وہ علوم جو اس بے بغناحت کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ علوم شرعیہ ہیں۔ گویا کہ شریعت کے احکام میں ہر حکم ایک درجہ ہے۔ جو شہر مقصود کو پہنچانے والا ہے۔ اور اس شاہیے نشان کا ایک نشان ہے۔ اویسی بیت نصب العین ہے۔

مابعد اور سے رویم کز ہم عالم دراست

مابعد میر ویم عزم تماشا کراست

۱۰ ہم سفر جاتے ہیں۔ کس کا دیکھنے کا ارادہ ہے۔ ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں۔ جو تمام جہان سے پرے ہے

آپ کی یہ معرفت بہت اصلی ہے۔ اور بہت بلند ہے۔ اور مل جانے کی توقع ہے۔ اس معرفت کے مطالعہ نے بہت محفوظ کیا۔ اور خط کی ابتدائی نامناسبت کو اس نے زائل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی راہ سے مقصود پر پہنچائے۔ اور آپ نے پوچھا تھا۔ کہ بعض مرد اور بعض عورتیں آتی ہیں۔ اور طریقہ کی درخواست کرتی ہیں۔ اور وہ سو کھانے پینے اور لباس سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم شرعی حیلہ سے اس کو جائز کر لیتے ہیں۔ ان کو طہر تعلیم کرنے کی اجازت ہے۔ یا نہیں؟

تم ان کو طریقہ کی تعلیم کرو۔ اور محرمات سے پرہیز کرنے کی ترغیب دو۔ شاید اس طریقہ کی برکت سے وہ اس اشتباہ سے باہر آجائیں۔ اور آپ نے ان دو سنیہ جھنڈوں کے متعلق جو کہ مشرق کی جانب ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوئے ہیں۔ سوال کیا ہے۔ فقیر نے دوسرے دوستوں سے استفسار کے بعد اس کے متعلق ایک مکتوب ملا عبدالحمی کو لکھا ہے۔ انہیں انشاء اللہ کہا جائے گا۔ کہ اس کی نقل بھی آپ کو بھیج دیں۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ کلام اللہ کا ختم کنا اور نقل نماز پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور اس کا ثواب والدین کو یا اسناد کو یا بچائیوں کو بخش دینا بہتر ہے۔ یا کسی کو نہ بخشنا بہتر ہے جان لینا چاہیے۔ کہ ثواب بخش دینا بہتر ہے۔ کہ اس میں دوسروں کا بھی نفع ہے۔ اور اپنا بھی فائدہ ہے۔ اور نہ بخشنے میں صرف اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ شاید دوسرے کی طرف اس کے عمل کو قبول کر لیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۷

دار اب خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس طابقہ علیہ کی محبت و اخلاص کے بیان میں کہ یہ محبت و اخلاص فتاویٰ اللہ اور بالذکر کا زینہ

ہے۔ اور اس کے تعلقات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وہ خوشگوار دولت جو آپ کے خاندان میں باوجود دو تلمندی اور باوجود حصول مواد استغناء کے محسوس ہوتی ہے یہ ہے۔ کہ خیرات سے نیاز مندی اور اس طبقہ علیہ کی خدمت گزار ہے۔ جو اس طبقہ سے محبت و اخلاص کی علامت ہے۔ اس فرقہ ناجیہ سے دوستی اور اختصاص کی نشانی ہے۔ اس جماعت سے محبت رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ کی خوشخبری کافی ہے۔ اور اس طبقہ کے ہم نشینوں کے لئے ہُمْ قَوْمٌ لَّا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ وہ ایسی قوم ہیں جن کے ہم نشین بد بخت نہیں ہوتے

کی بشارت پوری ہے۔

اور جب خدا تعالیٰ کی مہربانی سے یہ محبت غلیبہ پیدا کرتی ہے۔ اور اس طرح غالب آجاتی ہے۔ کہ اس محبت کے علاوہ اور کوئی چیز دل میں نہیں رہتی۔ اور دوسروں کی گرفتاری پوری طرح دل سے چلی جاتی ہے۔ اور محبت کے لوازمات جو کہ محبوب کی اطاعت اور محبوب کی مراد پر قائم رہنا اور اس کے اخلاق و اوصاف سے متعلق ہونا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت محبوب میں فنا حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ پھر اس پر بقا باللہ مترتب ہوتی ہے۔ جو کہ ولایت کا مہل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ابتدا ہی میں بغیر کسی کے واسطے محبوب حقیقی کی محبت و جذبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو فنا و بقا کا حاصل ہے۔ ورنہ کامل و مکمل واسطہ سے چارہ نہیں۔ پہلے اپنی مرادات کو اس کی مراد میں ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس میں قافی ہو جانا چاہیے تاکہ وہ فنا۔ فتانی اللہ کا وسیلہ ہو جائے۔ اور ماسوی کی گرفتاری سے پوری طرح آزاد کرے۔ اور ولایت کے درجات تک پہنچا دے۔

بر شکر غلطید اے سودانیاں . از برائے کورنے سودانیاں .

اس طرح کی باتیں طالبوں اور شائقوں کو بلانے اور شوق دلانے کے لئے لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

باقی مقصد یہ ہے کہ فقیروں کا خط لے جانے والے محمد قاسم ایک بزرگ زادہ ہیں۔ اور فقیروں کی خدمت میں رہے ہیں۔ لیکن اپنے بڑی بھائی کی آغوش تربیت میں ناز و نعمت میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ اور زمانے کی غلٹیں کم دیکھی ہیں۔ آپ کی ملازمت کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی سرکار کے ملازمین میں داخل کر لیں۔ اور ان کی حالت پر توجہ رکھیں۔ تو یہ آپ کے کرم سے بعید نہ ہوگا۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۷۹

یوسف بسکی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں جو کہ کفر سے منہ پھیر لے اور اسلام کی طرف توجہ کرنے پر مشتمل تھا۔ اور اس

کے مناسبات میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

آپ نے جو خط لکھا کہ مولانا عبدالحی کے حوالہ کیا تھا۔ کہ وہ مجھے پہنچائیں۔ اس مدت میں انہوں نے نہ پہنچایا۔ پھر

جس دن بابو جانے لگے۔ تو وہ اس خط کو لے آئے۔ جب اس کا مطالعہ کیا گیا۔ تو خوشی کا باعث ہوا۔ کہ وہ کفر سے روگردانی اور اسلام کی طرف توجہ کرنے پر مشتمل تھا۔ جس طرح اسلام مجازی کفر مجازی سے بہتر ہے۔ اسلام طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔ طریقت کے کفر میں سب مستی ہی مستی ہے۔ اور اسلام طریقت میں سب صحو (ہوش) ہے۔ پھر جس طرح مجازی صحو مجازی سکر (مستی) سے بہتر ہے۔ صحو طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔

طریقت کے کفر کا نتیجہ تشبیہ ہے۔ اور طریقت کے اسلام کا نتیجہ تنزیہ ہے۔ جتنا فرق تشبیہ اور تنزیہ میں ہے۔ اتنا ہی فرق طریقت کے اسلام اور کفر میں ہے۔ جن لوگوں نے تشبیہ اور تنزیہ کو اکٹھا کرنا چاہا ہے۔ اور اس کو کہاں خیال کیا ہے۔ وہ تنزیہ جی تشبیہ کا ایک حصہ ہے۔ جو کہ ان کی نظر میں تنزیہ معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ تشبیہ کی کیا مجال ہے۔ جو تنزیہ حقیقی کے ساتھ جمع ہو سکے۔ اور اس کے نور کے غیب میں مضحمل اور نابود نہ ہو جائے۔

بلے ہر جا شود مہر آشکارا سہارا جہ نہاں بولن چہ یارا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی اسلام کی حقیقت سے بحرمت النبی وآلہ الامجاد علیہ وعلیہم الصلوٰات والتسلیمات مشرف فرمانے۔ مولانا بابو چونکہ جارہے تھے۔ لہذا چند کلمات پر اختصار کرنا پڑا۔ والسلام علیکم وعلیٰ من لدیکم۔

مکتوب نمبر ۸

شیخ احمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کہ تمہیدات میں عین القضاة کہتے ہیں۔ کہ جس کو تم خدا جانتے ہو۔ ہمارے نزدیک وہ محمد علیہ الصلوٰة والسلام ہیں۔ اور جن کو تم محمد سمجھتے ہو۔ وہ ہمارے نزدیک کافر جل سلطان ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

گرامی نامہ جو آپ نے کمال محبت و اخلاص اور جوش و خروش سے لکھ کر ارسال کیا تھا۔ پینچا بہت خوش ہوئی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس دولت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہر جماعت کا محبت رکھنے والا اسی

۱۰۔ ہاں جہاں چاند طلوع کر آئے۔ وہاں سہا سہا کے سنے روپوش ہونے سے چارہ نہیں۔ ۲۰

جماعت کے ساتھ ہوگا۔ **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ**۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
 آپ نے تہیدات عین الفضاہ کی عبارت کے معنی کے متعلق پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا جانتے
 ہو۔ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جنہیں تم محمد جانتے ہو۔ علیہ وعلیٰ الصلوٰۃ والسلام وہ ہمارے نزدیک
 خدا جل سلطانہ ہے۔

میرے مخدوم! اس جیسی عبارتیں جو توحید اور اتحاد کی خبر دیتی ہیں۔ یہ غلبہ سکر میں جو کہ جمع کا مرتبہ ہے۔ اور جسے کفر
 طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے صادر ہوتی ہیں۔ اور جدائی اور دوئی ان
 کی نظر سے اٹھ جاتی ہے۔ اور ممکن کو عین واجب پاتے ہیں۔ بلکہ ممکن کو دو پاتے ہی نہیں۔ اور سوائے واجب تعالیٰ
 کے ان کے مشہور میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔

اس تقدیر پر اس عبارت کا معنی اس طرح ہوگا۔ کہ جہاں اور دوئی جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک وہ امتیاز ثابت نہیں ہے۔ اور نہ مغایرت حاصل ہے۔
 بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ جو وحدت سے پاک ہے۔ اور دوسرے کا عین بھی ہے۔ جب کہ تمام ممکنات سے مغایرت
 کی نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کے مظہر اتم ہیں۔ تو ان سے
 امتیاز کی نسبت کیسے ثابت ہوگی۔ اور یہ دیکھنا مرتبہ جمع سے مخصوص ہے۔

اور جب سالک اس مقام سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور افراط سکر سے ابکھیں کھوتا ہے۔ تو محمد کو بندہ پاتا ہے
 اور اسے خدا تعالیٰ کا رسول سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں جانتا تھا۔ نہایت بدایت کی طرف رجوع کا نام ہے۔ یہ مقولہ
 آپ نے سنا ہوگا۔ جان لیں کہ بتدی و منتہی کا اشتراک صرف صورت میں ہے۔ جو کہ منتہی کے پوشیدہ ہونے کا باعث
 ہے۔ در نہ۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

جب کہ وہ متوسط کو بھی منتہی سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو بتدی کو جو معاملہ سے دور ہے۔ اسکے
 ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اسے ہمارے رب ہمارے لور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر
 ہے۔ والسلام علیکم وعلیٰ من لدیکم

مکتوب نمبر ۸۱

محمد مراد قوربکی کی طرف صادر فرمایا۔

پند و نصائح اور کمینی دنیا کی خوشنما چیزوں سے پرہیز کرنے اور اس کے مناسبات کے بیان میں
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میں ڈرتا ہوں۔ کہ نیک انجام دوست کمینی دنیا کی آرائش میں جو کہ بظاہر تازگی اور شیرینی رکھتی ہیں۔ بچوں کی طرح
فریفتہ نہ ہو جائیں۔ اور دشمن لعین کی راہنمائی مباح سے مشتبہ ہیں اور مشتبہ سے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اپنے مولا
جل سلطانہ سے شرمندہ اور نارام ہونا پڑنے۔ تو بہ و رجوع الی اللہ میں قدم مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور شریعت کے نوامی
کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔

ہم اندر زمین بہ تو این است کہ تو طفلی او خانہ رنگین است

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر اپنی مہربانی سے مباحات کا دائرہ بڑا وسیع کیا ہے۔ وہ بڑا ہی کوئی بد نصیب
ہوگا۔ جو کہ سینہ کی تنگی کی وجہ سے اس دائرہ کو تنگ سمجھے۔ اور وسیع دائرہ سے باہر قدم لکھے۔ اور حدود شریعت سے تجاوز
کرے۔ اور مشتبہ اور حرام میں مبتلا ہو جائے۔ شریعت کی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ان سے سر مو تجاوز نہ ہونا چاہیے
رسم اور عادت کے طور پر نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بہت ہیں۔ لیکن ایسے پرہیزگار جو حدود شریعت
کی حفاظت کریں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ اور نیک و بد میں فرق کرنے والی چیز یہی پرہیزگاری ہے۔ کیونکہ نماز اور روزہ تو بظاہر
دونوں ہی ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مَلَكَ دِينِكُمُ الْوَزْعُ رَتْبَارَسَ دِينِ كَسْبِ
کچھ پرہیزگاری ہے اور ان حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے۔ لَا تَعْدِلُ بِاللَّهَعْتِ شَيْئًا رِبْرِهِيْزْ كَارِي كَسَاكُ مَكْسِي كُوْبِرْبِ
نہ کر۔

دوست جتنے بھی پر تکلف کھانے کھائیں۔ اور جتنے بھی خوبصورت لباس پہنیں حقیقت یہ ہے۔ کہ اصلی لذت فقیروں
کے کھانے اور لباس میں ہے۔

آن کہ آں داد بہ شاہاں بہ گدایاں این داد۔

۱۱ میری تمام تر نصیحت تھکے ہی ہے۔ کہ تو بچہ ہے۔ اور یہ گھر بڑا رنگین ہے۔ ۱۲

۱۳ جس نے بادشاہوں کو وہ دیا ہے۔ اس نے فقیروں کو یہ دیا ہے۔ ۱۴

وہاں سے لے کر یہاں تک بڑا فرق ہے۔ کہ وہ اللہ جل سلطانہ کی رضا سے دور ہے۔ اور یہ اس کی رضا سے قریب ہے۔ اور پھر اس کا حساب بھی ثقیل ہے۔ اور اس کا حساب ہلکا ہے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

برخودار سلطان مراد نے توبہ و انابت کی توفیق پائی ہے۔ اور طریقہ اخذ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے۔ کہ وہ اسے ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم و علی سائر الاحوان

مکتوب نمبر ۸۲

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف سے اور فرمایا

رکینی دنیا سے پرہیز کرنے اور روشن شریعت پر ترغیب دینے اور اس کے متعلقات کے بیان میں (ابے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل دنیا کو ہماری نگاہ میں حقیر اور آخرت کو بڑا کر عزیز با تمیز بیٹے مکینی دنیا کی آلائشوں کی طرف کبھی رغبت نہ کرنا۔ اور فانی کرد فتر پر کبھی فریفتہ نہ ہونا۔ کوشش کرو۔ کہ اپنی تمام سرہات و سکنات میں روشن شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور نورانی مذہب کے مطابق زندگی گزار جائے۔ سب سے پہلے علماء اہل سنت کی رائے کے مطابق اعتقاد درست کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فقہی عملی احکام کا معاملہ ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حلال حرام میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ نفلی عبادتیں فرضی عبادتوں کی نسبت بالکل بے حقیقت ہیں۔ اور اعتباراً کے قابل نہیں ہیں۔

اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی ترویج اور فرائض کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نفلی عبادت کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرائض کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور انہیں حقیر و بے اعتبار جانتے ہیں۔ تمام دولت وقت با بے وقت مستحق اور غیر مستحق کو دیتے ہیں۔ لیکن ایک دمڑی بھی ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دنیا جو کہ صحیح صرف سب سے بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں جانتے۔ کہ زکوٰۃ میں ایک دمڑی دینا نفلی صدقہ میں ایک لاکھ روپے دینے سے بہتر ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور نفلی صدقہ میں بسا اوقات نفسانی خواہشات شامل ہوتی ہیں اس لئے فرض کی ادائیگی میں سیاکی گنجائش نہیں ہے۔ اور نفلی میں دکھلاوے کا میدان وسیع ہے۔ یہی گڑ ہے۔ کہ ادائے زکوٰۃ میں اظہار بہتر ہے۔ کہ اپنے آپ سے الزام کو دور کر سکے۔ اور نفلی صدقہ پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے۔ کہ وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ محقر یہ کہ شرعی احکام کے التزام سے چارہ نہیں ہے۔ تاکہ دنیا کی تکالیف سے خلاصی

متصور ہو۔ اور اگر حقیقی طور پر دنیا کا چھوڑنا میسر نہ ہو سکے۔ تو دنیا کو حکمی طور پر چھوڑنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور وہ اقوال و افعال میں شریعت کا التزام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸۳

میراد محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس طائفہ علیہ کی محبت میں جو تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

اس علاقہ کے فقراء کے حالات بحمد اللہ تعریف کے قابل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت اور ثبات اور شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والبرکۃ والتعمیر کی شاہراہ پر استقامت کی دعا ہے۔
میرے عزیز اور ارشد بھائی نے جو اس فقیر سے طریقہ اخذ کیا تھا۔ چونکہ صحبت کا بہت ہی کم موقع ملا تھا۔ جو کہ ان بزرگواروں کے نزدیک ایک بہت بڑا اصل ہے۔ خیال ہے۔ کہ اس پر برکات و ثمرات لائقہ مرتب نہ ہوتے ہوں گے۔ لیکن اگر محبت کا کچھ تھوڑا بہت ربط جو کہ اس طریقہ کے سیکھنے کے لوازمات میں سے ہے۔ باقی ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ پہلی برکت جو پہلی ہی صحبت میں اس طریقہ کے بتدی رشید کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ مطلوب حقیقی جبل سلطانہ کے ساتھ دل کی توجہ کا دوام ہے۔ اور تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ دوام ماسوی کے نسیان کی طرف توجہ کو لے جاتا ہے۔ کہ اگر بالفرض طالب کی عمر نرساں ہو جائے۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا گند نہ ہو۔ اس نسیان کی وجہ سے جو اسے ماسوا سے حاصل ہوا ہے۔ اور اگر بہ تکلف بھی اس کو ماسوی کی یاد دلائیں۔ تو اسے یاد نہ آئے۔

اور جب یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس ماد میں پہلا قدم اٹھتا ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے قدم اور پھر جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کے متعلق کیا بکھوں۔ تھوڑی چیز کثیر پر دلالت کرتی ہے۔ اور نظر و بے پایاں سمندر کا پتہ دیتا ہے۔ مقصود دوستوں کو ترغیب دلانا ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے اسکو نافع بنائیں۔ میں عبد العظیم نے آپ کی محبت و اخلاص کی کیفیت کی اطلاع زبانی بیان کی۔ اور اس گفتگو پر لاسے۔ والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الهدی
والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

مکتوب نمبر ۸۴

شیخ حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔
بعض مواعظ کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

میرے ہدایت یافتہ بھائی۔ میاں شیخ عبدالحمید نے عجیب طرح کی گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے۔ کہ اس میں سلام و پیام کی بھی بہت کم گنجائش ہے۔ ان سات آٹھ سالوں میں آپ کی طرف سے ایک خطبہ پہنچا ہے۔ وہ بھی ناقص اور نامکمل اور وہ خطوط جو اس جانب سے جاتے ہیں معلوم نہیں کہ وہ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیز بھائی شیخ عبدالحمی چونکہ اپنے وطن جا رہے ہیں۔ ان سے کہا ہے۔ کہ ایک بار وہ تم سے ملیں۔ اور آپ کے حالات پر مطلع ہوں۔ شیخ عبدالحمی قریباً پانچ سال تک خدمت میں رہے ہیں۔ اور حاضری کی اکثر خدمات انہیں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ فقیر کے علوم و معارف سے سیراب ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کے احوال سے آگاہ ہیں۔ مشارالہ سے کہا ہے۔ کہ وہ چند روز آپ کے ہاں ٹھہریں۔ اور وہ علوم و معارف جو مناسب وقت و حال ہوں۔ درمیان میں لائیں۔ گزرے ہوئے اور موجودہ وقت کے کچھ بھی احوال و مواجید ہوں۔ سب مشارالہ سے کھول کر بیان کر دیں۔ اور جو وہ نصیحت کریں اس پر یقین رکھیں۔ باقی حالات شیخ عبدالحمی آپ سے بالمشافہہ کہیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الہدی۔

مکتوب نمبر ۸۵

شیخ نور محمد کی طرف صادر فرمایا۔
(شیخ عبدالحمی کے بعض کمالات کے بیان)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اطوار قابل تعریف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی استقامت کی دعا ہے۔ میرے بھائی میان شیخ عبدالحی آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ کے ہم سایہ میں آئے ہیں۔ اس راہ کی ضروری چیزیں اور علوم و معارف عزیز کا نسخہ ان کے پاس ہے۔ وود کے دوستوں کے لئے ان کی ملاقات غنیمت ہے۔ کہ وہ ابھی ابھی آئے ہیں۔ اور نئی خبریں لائے ہیں۔ ان کے پاس فنا و بقا کا نشان ہے۔ اور جذبہ و سلوک کا بیان بلکہ فنا و بقا سے اوپر بھی مشہور ہیں۔ اور جذبہ و سلوک جو قوم میں مقرر ہے۔ اس کی سرگذشت سے آگاہ ہیں۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان کی اس جگہ میں گذرگا وہ ہے۔ مکتوبات کے بہت سے معارف عزیز ان کے گوش زد ہیں۔ اور اپنی ہمت کے مطابق استفسار کر کے بھی انہوں نے دریافت کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اپنے حالات تفصیل سے ان کو سنائیں۔ اب زائد چیزوں میں کیا مشغول ہوں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۸۶

شیخ طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

میرے عزیز بھائی کا صحیفہ گرامی پہنچا۔ ان احوال و معارف سے جو اس میں لکھے تھے۔ واضح طور پر معلوم ہوئے اور خوش ہوا۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ کہ محبتوں اور مخلصوں نے تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا کر جناب قدس تعالیٰ و قدس کی طرف توجہ کر لی ہے۔ اور ماسوا کو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر پوری طرح پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ باقی اس علاقہ کی کیفیات شانہ شیخ عبدالحی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور زبانی اور لکھے ہوئے علوم و معارف ان کے پاس بہت ہیں۔ اسی لئے ان کو نہیں لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ تمام امور کا انجام بخیر کرے

مکتوب نمبر ۸۷

فتح خاں افغان کی طرف صادر فرمایا۔

کچھ نصائح کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ-

مکتوب شریف جو کہ فقیروں کے ساتھ کمال محبت و اخلاص کا پتہ دیتا تھا پہنچا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محبت عطا فرمائی۔ وہ نصیحت جو سعادت مند دوستوں سے کہی جاتی ہے۔ سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے پرہیز کرنا ہے۔ جو آدمی بھی سنتوں میں سے کسی مردہ سنت کو جو متروک العمل ہو چکی ہو زندہ کرتا ہے۔ اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔

پھر اس کے اجر کا اندازہ کرو۔ جو فرضوں میں سے کسی فرض یا واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرتا ہے۔ پس نماز میں تعدیل ارکان جو کہ اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ اور بعض علمائے احناف کے نزدیک سنت ماکدہ ہے۔ اور اکثر آدمیوں میں اس پر عمل متروک ہو چکا ہے اس ایک عمل کے زندہ کرنے کا اجر شہید کے ثواب سے جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہوں۔ زیادہ ہو گا۔ اور نہ صرف تمام احکام۔ حلال۔ حرام مکروہ و عنیہ کو اسی پر تمیز کر لو۔

علمائے نے کہا ہے۔ اس آدمی کو ایک دمڑی واپس کرنا جس پر ظلم کر کے بلا توجیہ شریعت پھینک لی تھی۔ دو سو درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور علمائے نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ اگر کسی آدمی کے پاس بغیر جتنے بھی نیک عمل ہوں۔ اور اس پر کسی کا آدمی دمڑی چڑھ گیا تو اس آدمی کو ہشتاد میں نہ سے جہاں لگے۔ جب تک کہ وہ آدمی دمڑی ادا نہ کرے گا۔ مختصر یہ کہ ظاہر کو احکام شرعیہ سے مزین کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تاکہ غفلت اکوہ نہ ہو۔ اور احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا باطن کی امداد کے بغیر مشکل ہے۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اللہ واسلے کام کرتے ہیں۔ کہ باطن کا اہتمام ظاہر کے اہتمام کو مستکرم ہے۔ اور جو باطن میں مشغول ہو۔ اور ظاہر سے عاجز ہو۔ وہ بے دین ہے۔ اور اس کے باطن کے احوال اس کا استلاج ہیں۔ حال باطن کی صحت کی علامت احکام شریعت سے ظاہر کا آراستہ ہونا ہے۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۸۸

ملا بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔

رضی اللہ عنہ اور مولا کے فعل سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ-

مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کے فعل پر راضی ہو۔ اور جو اپنی رضا کے تابع ہے۔ وہ آپ اپنا بندہ ہے۔ اگر مالک بندہ کے گلے پر چھری چلانے۔ تو بندہ کو چاہیے۔ کہ اس وقت شاداں و خنداں ہو۔ اور مالک کے اسی فعل کو اپنی مرضی سمجھے۔ بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے۔ اور اگر معافا شد اس کو اس فعل سے کراہت پیدا ہو اور اس کا سینہ تنگ ہو تو وہ بندگی کے دائرہ سے دور ہے۔ اور مولا کے قرب سے راندا ہوا ہے۔

جب طاعون اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تو چاہیے۔ کہ اس کو اپنی مراد سمجھیں۔ اور خوش و خرم ہوں۔ اور طاعون کے غلبہ سے پیشانی پر بل نہ ڈالیں۔ اور دل تنگ نہ ہوں۔ بلکہ جب وہ محبوب کا فعل ہے۔ تو اس سے لذت حاصل کرے۔ ایک کی اجل مقرر ہے۔ جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہے۔ پھر یہ پریشانی کیسی ہے۔ زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہے کہ مصیبت سے عاقبت طلب کریں۔ اور اس کی ناراضگی سے پناہ ڈھونڈیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بندہ کے سوال و دعا میں ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مولانا عبدالرشید آتے ہیں۔ اور انہوں نے اس علاقہ کے حالات بیان کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رکھے

مکتوب نمبر ۸۹

سیادت پناہ میرے محب اللہ کی طرف نفاخ کے متعلق صادر فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ-

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ کے آباء کرام کی راہ پر بطفیل اپنے حبیب سید الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ثابت قدم رکھے۔

اس علاقہ کے فقرا کے احوال و احوال تعریف کے لائق ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و اسماں ہے۔ اور ان کے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ تک درود اور سلام ہو۔ آپ کی سلامتی۔ عاقبت۔ ثبات اور استقامت کے لئے دست بردغا ہوں۔

مخدوم بکر شفق آثار کام کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اور ہر لحظہ جو گزر جاتا ہے۔ مگر کو کم کر جاتا ہے۔ اور وقت مقرر کو قریب کر دیتا ہے۔ آج اگر آگاہ نہ ہونے۔ تو کل سوانے حسرت و ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اہتمام کرنا چاہیے

کہ ان چند دنوں میں روشن شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے۔ تاکہ نجات متصور ہو۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے۔ عیش و آرام کا وقت آگے ہے۔ جو کہ اس عمل کا پھل ہے۔ کام کے وقت عیش کرنا اپنی کھینٹی کو برباد کرنا ہے۔ اور اسکے پھل سے محروم رہنا زیادہ کیا تکلیف دوں۔ خدا کرے آپ کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہو۔

مکتوب نمبر ۹

مرزا عرب خاں کی طرف سفارش کے متعلق صادر فرمایا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آفاقی اور انفسی دشمنوں پر مدد اور غلبہ عطا فرمائے۔ اور آپ کو تمام ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے محفوظ رکھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں۔ اور مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہے۔ جو اس کے عیال سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے رزق کا کفیل ہے۔ پس مخلوق اس کے عیال کی طرح ہے۔ جو آدمی کسی کے عیال سے غمزدی کرے اور اس کے بوجھ کو برداشت کرے تو یہ شخص اس عیال والے کا محبوب ہو جائے گا۔ کہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور اس کی مشقت کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ اس بنا پر تکلیف دینے کی جرأت کرتا ہوں۔ کہ حافظ حامد نیک آدمی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بال بچہ کی کثرت نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ان کی ذمہ داری سے عہدہ براہین ہو سکتے۔ آپ کے کرم سے درخواست ہے۔ کہ ان کی امداد و اعانت کریں۔ سخی لوگوں کو سخاوت کے لئے بہانہ کافی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۹

مخدوم لادو خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔
قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے اسرار کے بیان میں

۱۵ بہتی شریف ۱۲ مشکوۃ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

مقام قاب قوسین آدنی سے ایک سر عظیم سنو کہ جب انسان کامل سیرانی اللہ پوری کرنے کے بعد سیرنی اللہ سے متصف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہوتا ہے اور مجمل طور پر اس کو ہی پورا کرتا ہے اور اسماء و صفات کے پر تو کے ظہور کے دائرہ کو جو سیرنی اللہ سے وابستہ ہے ختم کر لیتا ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ معشوق بلا واسطہ ظلیت کے شاہ اور حلول اور محیثت کے توہم کے بغیر اس میں ٹھہرے اور چونکہ معشوق کی صفات ذاتیہ اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں تو لذتی صورت پر صفات کے ساتھ ذات کا ظہور بھی عاشق کے عین میں ہوگا۔ اور وہ تو اس تک پہنچ جانے کا جو کہ قوس صفات اور قوس صفات پر مقام قاب قوسین کے مقامات میں سے نہایت بلند ہے جو ظلیت کے شاہ سے بغیر ظہور انجلی سے تعلق رکھتا ہے۔

اور اگر خدا تعالیٰ کی مہربانی سے عاشق صادق کو معشوق کی ذات سے اس درجہ تک گزرتا رہی سو جانے کہ اس کا کوئی اسم اور صفت باقی نہ رہے۔ تو اس وقت فضل خداوندی جل سلطانہ سے اسم اور ذات اس کی نظر سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور سوانے ذات کے کوئی چیز اس کے سامنے ملحوظ اور مشہود نہیں رہتی۔ اگرچہ صفات ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو مشہود نہیں ہوتی۔ اس حالت میں اور ادنیٰ کار از ظاہر ہوتا ہے۔ اور قوسین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس بلند مقام سے جب مہبوط ہوتا ہے۔ تو پہلا قدم عالم خلق میں پڑتا ہے۔ بلکہ غنہ خاک میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہ وہ عنصر پاوری اور مہجوری کے باوجود موجودات میں عالم قدس سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ عجیب معاملہ ہے اگر ہم عروج اور صعود کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو عالم امر کو اقرب موجودات جانتے ہیں۔ بلکہ عالم قدس سے لطیف و خفی عالم امر کو سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ اور جب نزول و مہبوط پر نظر ڈالنے ہیں۔ تو قریب کی دولت عالم خلق کے نصیب میں پاتے ہیں۔ بلکہ غنہ خاک کے حصہ میں جانتے ہیں۔

ہاں چرخ کے دائرہ سے جانب عروج اس کو پہلا نقطہ ہم ملاحظہ کرنے ہیں اور اس سے اقرب نقطہ عروج کی جانب میں اس دائرہ سے نقطہ ثانیہ ہے۔ اور مہبوط کی جانب میں جو ماخذ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہلے نقطہ سے سب سے قریب نقطہ اس دائرہ کا آخری نقطہ ہے۔ اس قدر فرق ضرور ہے۔ کہ وہ نقطہ ثانیہ عروج میں نقطہ اولیٰ سے مخالفت سمت میں ہے۔ اور یہ آخری نقطہ اس پہلے نقطہ کے مقابل اور سامنے ہے۔ مخالف سمت اور موافق سمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ نقطہ ثانیہ نقطہ اولیٰ کے ظہورات سے میلان رکھتا ہے۔ اور نقطہ اخیر ظہورات سے پشت دکھا کر ذات ظاہر کا خلا ہاں ہے۔ سورہ کہاں اور وہ کہاں۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی براب سے رست عطا فرما۔ اور ہمارے کا میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۲

سیادت مآب میر محمد نعمان کی جانب مسأد فرمایا۔

اس بیان میں کہ ولایت قرب اتنی سے عبارت ہے۔ اور خوارق و کرامات اس کی شرط نہیں ہیں۔ اور بادشاہوں کو تعظیمی سجدہ کرنے اور اسکے مناسبات کے بیانیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

سیادت مآب میر محمد نعمان خوش رہیں۔ اور جان لیں کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کیلئے شرط نہیں ہے۔ اور جس طرح علماء خوارق و کرامات کے حصول کے مکلف نہیں ہیں۔ اولیاء بھی ظہور خوارق کے مکلف نہیں ہیں۔ کیونکہ ولایت قرب الہی جل سلطانہ سے عبارت ہے جو ماسوی کے نیلے کے بعد اپنے دوستوں کو معرفت فرماتے ہیں۔ کسی شخص کو یہ قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسے نئے پیدا ہونے والے فیسی احوال کی کوئی اطلاع نہیں دیتے اور کسی شخص کو یہ قرب بھی دیتے ہیں۔ اور مغیبات پر اطلاع بھی بخشتے ہیں۔ اور میرے آدمی کو قرب سے تو کچھ نہیں دیتے لیکن اسے مغیبات کی اطلاع دے دیتے ہیں۔

یہ تیسرا شخص استدراج والوں میں سے ہے۔ اور اس کے نفس کی صفائی نے اس کو کشف مغیبات میں ہنگامہ کر دیا ہے۔ اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں ان کے حال کا نشان ہے۔

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّامِينَ هُمْ
الْكَاذِبُونَ اسْتَعْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَمُوا
ذَكَرَ اللَّهُ أَوْلِيكَ جُزْبَ الشَّيْطَانِ الْآيَاتُ
جُزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْغَائِبُونَ (مجادلہ ۲۵) اٹھانے والا ہے۔

اور پہلا اور دوسرا شخص جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہے۔ اولیاء اللہ سے ہے۔ کشف مغیبات نہ تو ان کی ولایت میں کچھ اضافہ کرتا ہے۔ اور نہ عدم کشف ان کی ولایت میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ ان کا فرق آپس میں درجات قرب کے اعتبار سے ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ جس کو فیسی صورتوں کا کشف نہیں ہے۔ وہ ان صورتوں کے کشف والے سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے ہوتا ہے۔ اس قرب کی فضیلت کی وجہ سے جو کہ اس کو حاصل ہے۔ صاحب معرفت جو کہ شیخ الشیوخ ہیں۔ اور تمام صوفیاء میں مقبول ہیں۔ اپنی کتاب عودت میں اس معنی کی تصریح کرتے

ہیں۔ اگر کوئی آدمی میری اس بات کا یقین نہ کرے۔ تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ وہ کرامات و خوارق کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ اور یہ تمام خوارق و کرامات اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا کشف عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ دولت ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے بھی بلند تر ہوتے ہیں۔ اور ان کو کرامات و خوارق میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس لئے کہ سب کرامات یقین کی تقویت کے لئے عطا فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی کو خالص یقین دیا گیا ہے۔ اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور یہ تمام کرامات ذکر ذات سے کمتر ہیں۔ اور اسی طرح جوہ قلب سے بھی کمتر ہیں۔ جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے۔

اور امام طائفہ خواجہ عبداللہ انصاری جو شیخ الاسلام سے ملقب ہیں۔ اپنی کتاب منازل السائرين میں لکھتے ہیں کہ فراست دو قسم ہے۔ ایک فراست اہل معرفت کی ہے۔ اور ایک فراست اہل جوع و اہل ریاضت کی اہل معرفت کی فراست طالبین کی استعداد اور اولیائے حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے سے متعلق ہے۔ جو جمع سے حاصل ہو چکے ہیں۔ اور اہل ریاضت و ارباب جوع کی فراست غیبی احوال و صور کے کشف سے مخصوص ہے۔ جو مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں۔

چونکہ اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی جناب سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اور دنیا میں مشغول ہیں۔ ان کے دل کشف صور اور مخلوقات کے مغیبات کی خبروں کی طرف مائل ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسے لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہیں۔ اور میری اس کے خواص ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے منہ پھرتے ہیں۔ اور اہل حقیقت پر ان خبروں کے متعلق جو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ تہمت لگاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ والے ہوتے۔ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو لازمی طور پر یہ ہمارے غیبی حالات اور تمام مخلوقات کے غیبی احوال بیان کرتے۔ جب ان کو ہمارے احوال کے کشف کی بھی قدرت نہیں ہے۔ تو ان امور کے کشف پر ان کو کیسے قدرت حاصل ہوگی جو مخلوقات کے احوال سے بلند تر ہیں۔

اور اہل معرفت کی فراست کا الکار کرتے ہیں۔ جو خداوند تعالیٰ کے افعال و صفات و ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اپنے اس فاسد خیال کی بنا پر وہ ان بزرگوں کے علوم اور معجم معارف سے محروم بنتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو ملاحظہ مخلوق سے بچایا ہے۔ اور ان کو اپنی جناب قدس جل و علا کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ اور ان کو اپنے ماسوی سے الگ کر کے اپنی جانب مشغول کر لیا ہے۔ محض ان کی حمایت اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ ان پر رکھتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو جناب قدس کی حضور کی صلاحیت ان میں نہ رہتی۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی

باتیں ہی ہیں۔

اور میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ قدس سرہ کے سنا سنا کر آپ فرماتے تھے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ بعض اویسی نے کرام کہ ان سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ اپنے آخری وقت میں ان کرامات کے ظہور سے نام نہونے ہیں۔ اور تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ تمام خوارق ہم سے ظہور میں نہ آتے۔ اور اگر نصیحت خوارق سے ظہور کثرت کے اعتبار سے ہوتی تو وہ اس معنی پر نام نہ ہوتے۔

سوال :- جب خوارق کا ظہور ولایت میں شرط نہیں ہے تو دلی کو غیر دلی سے کس طرح تمیز کیا جائے گا۔ اور حق و باطل و سچے سے کس طرح جدا ہوگا۔

جواب :- اگرچہ یہ امتیاز نہ ہو سکے۔ اور اگرچہ حق اور باطل واسے جدا نہ ہوں۔ تو کیا حرج ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے نام میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور ملکی ولایت کے علم ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے ولی اللہ ایسے ہیں جو اپنی ولایت کی اطلاع بھی نہیں رکھتے۔ تو چہ دوسروں کو ان کی ولایت کی اطلاع ہونا کیسے لازمی ہوگا۔ بہنہ میں خوارق سے پیارہ نہیں ہوتا۔ تا کہ بنی اور غیر بنی میں امتیاز ہو سکے۔ کیونکہ بنی کی نبوت کا علم واجب ہے۔ اور ولی چونکہ اپنے بنی کی شریعت کی دعوت دیتا ہے تو بنی کا معجزہ ہی اسے کافی ہے۔ ہاں اگر ولی اپنے بنی کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیتا۔ تو پھر خوارق سے چارہ نہ ہوتا۔ اور جب کہ اس کی دعوت بنی کی شریعت سے مخصوص ہے۔ تو کس کرامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

علماء شریعت کے ظاہری دعوت دیتے ہیں۔ اور اولیاء شریعت کے ظاہر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور شریعت کے باطن کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مریدوں اور حق کے طالبوں کو توبہ اور حمد و ثناء اللہ کی ماہنامہ کرتے ہیں۔ اور احکام شریعت کی تعمیل کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور دوسرے درجہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور تاکید کرتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مستغرق رکھیں۔ اس حد تک کہ ذکر غالب آجائے۔ اور مذکورہ کے علاوہ کوئی چیز بھی دل میں نہ چھوڑے۔ یہاں تک کہ ماسوی سے ایسا نسیان حاصل ہو جائے۔ کہ اگر وہ تکلف سے بھی کوئی چیز یاد کرے۔ تو اس کو یاد نہ آئے۔

یقین ہے کہ ولی کو اس دعوت کے نئے جو کہ ظاہر شریعت اور باطن شریعت سے تعلق رکھتی ہے۔ کرامات کی کیا ضرورت ہے۔ پیری اور مریدی اسی دعوت سے عبارت ہے۔ جو کہ کرامت سے کوئی کام نہیں رکھتی۔ اور خوارق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ مرید رشید اور مستعد طالب ہر وقت سلوک طریق میں پیر کی کرامات و خوارق کا احساس کرتا ہے۔ اور غیبی معاطہ میں ہر وقت اس سے مدد چاہتا ہے۔ اور مدد پاتا ہے۔ اور دوسروں کے نئے ظہور خوارق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مریدوں کے نئے کرامت اور کرامت اور خوارق و خوارق ہے۔

مرید اپنے پیر کی کرامات کا احساس کیوں نہ کرے۔ کہ پیر نے اسکے مردہ دل کو زندہ کر دیا ہے۔ اور شاہدہ اور کشف تک پہنچایا ہے

عوام کے نزدیک تو جسم کو زندہ کرنا عظیم الشان ہے۔ اور خواص کے نزدیک روحانی اور قلبی طور پر زندہ کرنا بڑی بلند مرتبہ دلیل ہے۔ خواجہ محمد پارہ سانس سرد اپنے رسالہ قدسیہ میں لکھتے ہیں کہ جسم کا زندہ کرنا چوں کہ اکثر آدمیوں کے نزدیک معتبر ہے۔ اللہ والوں نے اس طرح زندہ کرنے سے منہ موڑا۔ اور روحانی طور پر زندہ کرنے میں مشغول ہوئے۔ اور طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔

اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جسم کو زندہ کرنا دل کو زندہ کرنے کی نسبت بالکل بے کار چیز ہے۔ اور اس پر نگاہ ڈالنا بھی عبث ہے۔ کیونکہ جسمانی چند روزہ زندگی کا سبب ہے۔ اور قلبی زندگی حیات دائمی کا وسیلہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فی الحقیقت اللہ والوں کا وجود بذات خود کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور ان کا لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ لوگ زمین والوں کے لئے امان ہیں۔ اور زمانے کے لئے غنیمت ہیں۔ یہ یوں قوت و ہمت و عزم و رازداری کے ذریعے سے لوگوں کو رزق مٹا ہے۔ اور انہیں کے سبب سے بادشیں ہوتی ہیں انہی کی شان میں ہے ان کی گفتگو واجب ہے۔ اور ان کی نظر شناسی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم جلس ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور نہ ان سے دوستی رکھنے والا نامراد ہوتا ہے۔

وہ علامت جس سے حق والے باطل والوں سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو۔ اور اس کی مجلس میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان اور توجہ ہو۔ اور ماسوی سے دل سرد ہو جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ آدمی حق والا ہے۔ اور علی اختلاف الدرجات اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اور یہ علامت بھی نسبت والوں کے لحاظ سے ہے۔ اور بے نسبت پوری طرح محروم ہے۔

ہر کہ اور دینے پر بہبود نہ داشت دیدان روانے نبی سود نہ داشت

آپ نے اپنے مکتوب میں بادشاہ و ننت کی خدا طلبی کی حسن نشاۃ کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے۔ اور احکام شریعیہ کے التزام اور انصاف پروری کے متعلق لکھا ہے۔ اس کو پڑھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اور لذت پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو بادشاہ و ننت کے عدل و انصاف سے روشن کیا ہے۔ شریعت و ملت محمدیہ کو بھی انہی کے حسن اہتمام سے مدد اور عزت بخشی ہے۔

۱۲۔ جس کی توجہ بہبود کی طرف نہ ہو۔ اس کو نبی کا منہ دیکھنے سے بھی کفر قائم نہیں ہوتا۔ ۱۲

اسے محبت آثار، آثَارُ نَحْتِ الشَّيْبِ - (شریعت کا غلبہ تلوار کے نیچے ہے) کے مطابق شریعت
 نواکامیوں سے مدین نظام کے پتے اہتمام سے وابستہ ہے۔ کچھ مدت گزری ہے کہ اس بات میں ضعف پیدا ہو
 چکا ہے۔ نولازما اسلام کمزور چکا ہے۔ ہندوستان کے کافر بے تحاشا مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ اور ان کی
 جگہ اپنی عبادت گاہیں بنا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ حرم کے اندر ایک مسجد مٹی اور کسی بزرگ کا مقبرہ تھا۔ ان کو گرا
 کر ان جگہ میں ایک بہت بڑا گوردوارہ تعمیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کافر کی رسمیں بر ملا بجلاتے ہیں۔ اور مسلمان
 اسلام کے احکام کے نافذ کرنے میں عاجزیوں، ایکادوشی کے دن بند کھاتے پتے نہیں ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں
 کہ ان دن مسلمانوں کے شہروں میں جی کوئی مسلمان بازار میں روٹی نہ پکانے۔ اور نہ فروخت کرے۔ اور نہ کھانا پکانے
 اور نہ چھینے۔ اور رمضان المبارک کے مہینہ میں کھانا پکاتے اور کھانا پکاتے ہیں۔ اور بیچتے ہیں۔ اور کوئی بھی ان کو اسلام
 کی مزوری کی وجہ سے منع نہیں کر سکتا۔

انسوس ہزار انسوس اوقات کا بارشاد مسلمان ہے۔ اور ہم فقیر اس کمزوری اور خرابی میں ہیں۔ ان بادشاہوں کے
 اگر اور اعزاز کی وجہ سے اسلام رونق رکھتا تھا۔ اور علماء اور صوفیاء معزز و محترم ہتھے۔ اور ان کی امداد سے شریعت
 کے نافذ کرنے میں کوشش کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک دن صاحب قرآن امیر تیمور گورگان رحمۃ اللہ علیہ بخدا
 کے بازار میں سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً خواجہ نقشبند قدس سرہ کی خانقاہ کے درویش اس بازار میں خواجہ کی خانقاہ کی چٹائیاں
 کو بھاڑ رہے تھے۔ اور گرد و غبار سے صاف کر رہے تھے۔ امیر تیمور اپنی مسلمان کی لہمی حالت کے سبب سے اسی بلاد
 میں ٹھہر گیا۔ اور خانقاہ کی گرد کو اپنے نئے بلز اور مندل بنایا۔ آخر اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔

منقول ہے۔ کہ خواجہ نقشبند قدس سرہ امیر کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ تیمور مر گیا۔ لیکن باایمان مرا
 جانتے ہو۔ کہ جمعہ کے روز غلبہ میں بادشاہوں کے نام نیچے کے زینہ پر کھڑے ہو کر بیٹے ہیں۔ اس کی کیا وجہ
 ہے؟ یہ تو واضح ہے۔ جو سلاطین عظام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ
 عنہم کے بالمقابل اختیار کر رکھی ہے۔ اور انہوں نے یہ جارہ نہیں سمجھا ہے کہ بادشاہوں کے نام اکابرین دین کے
 ناموں کے ساتھ ایک درجہ میں مذکور ہوں۔ شکرات تعالیٰ سعیم

ذیلی بحث

اسے جانی سجدہ جو کہ زمین پر پٹیاں رکھنے کا نام ہے۔ نہایت درجہ کی ذلت اور انکساری کا متعین ہے۔ اور کمال
 درجہ کی عاجزی اور تواضع پر مشتمل ہے۔ لہذا اس قسم کی تواضع کو اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کی عبادت سے مخصوص کر
 رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہیں رکھا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ایک دن راستہ میں جا رہے تھے۔ ایک بدوی نے اگر معجزہ طلب کیا۔ تاکہ ایمان لائے۔ آنسو وہ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اس درخت سے جا کر کہو۔ کہ تجھے پیغمبر بلا تے ہیں۔ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا۔ اور آنحضرت کی خدمت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بدوی نے جب یہ حال دیکھا۔ تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا۔ اے اللہ کے رسول۔ اگر آپ حکم دیں۔ تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا۔ خداوند تعالیٰ نے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت سے کہتا۔ کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

بعض فقہانے اگرچہ بادشاہوں کے لئے تعظیم کا سجدہ جائز قرار دیا ہے۔ لیکن سلاطین عظام کے حال کے لائق یہ ہے۔ کہ اس امر میں خداوند تعالیٰ کے سامنے تواضع کریں۔ اور اس درجہ کی ذلت و انکسار خدا کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہ رکھیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو انکسار و تواضع بنادیا ہے۔ اور ان کا محتاج کیا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ بجالائیں۔ اور اس طرح کے ادب کو جو کمال عجز و انکساری کا مظہر ہے۔ خداوند تعالیٰ کی جناب کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہ رکھیں۔ اور اس معاملہ میں خداوند تعالیٰ کے شریک نہ بنیں۔ اگرچہ فقہاء کی ایک جماعت نے اس صورت کو جائز رکھا ہے۔ لیکن ان کی حسن تواضع یہ ہونی چاہیے۔ کہ اپنے لیے اس کو جائز نہ سمجھیں۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ احسان ہے۔

چونکہ بادشاہ وقت اپنے ممالک کے دور دراز علاقوں سے واپس لھر دار الملکذ میں پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فقیر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے جلد ہی دار الملکذ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ باقی عند الملائکات والسلام علی من اتبع الهدی و التزم متابعت المصطفیٰ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات علی

مکتوب نمبر ۹۳

خواجہ ہاشم بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جتنے جی عالم خلق اور عالم امر کے لطائف ہیں ان کا ظاہر بھی ہے۔ اور باطن بھی اور اس باطن کا الحاق عباد کے اسم قبیوم کے ساتھ ہے۔

اور اس بیان میں کہ نزول کے وقت عارف کی صورت پر اپنے ظاہر و باطن سے بندوں کی دعوت و عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

پوری معرفت والے عارف کے عالم خلق و عالم امر ہر چند کہ دونوں اس کی صورت و ظاہر ہیں۔ بہ نسبت اسم قیوم کے جو کہ اس عارف کی خاص وجہ ہے۔ کہ حقیقت میں وہ اس عارف کی حقیقت و باطن ہیں۔ جیسا کہ اسکی تحقیق ایک مکتوب میں لکھی جا چکی ہے۔ لیکن جب اس ظاہر و صورت کو باریک نگاہ سے جو کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عنایت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس جگہ بھی ظاہر و باطن معلوم ہوتے ہیں۔ اور صورت و حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عالم خلق کو ہم پورے طور پر ظاہر پاتے ہیں۔ اور عالم امر کو باطن جیسا کہ ایک جماعت نے خیال کر رکھا ہے۔ بلکہ عالم خلق اور عالم امر کے ہر لطیفہ میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ عنصر خاک بھی ظاہر اور باطن رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اخفی کا ظاہر بھی ہے۔ اور باطن بھی

اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعہ بلکہ محض خدا تعالیٰ کی عنایت سے فقوٹا مقوڑا اس باطن سے جو کہ اسم قیوم سے وابستہ ہے۔ ملحق ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس باطن سے کچھ اثر باطن نہیں رہتا۔ اور خالص ظاہر کے سوا کچھ بھی ہے۔ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس باطن کا اسم قیوم سے الحاق اس معنی سے نہیں ہے۔ کہ یہ باطن اس اسم میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس اسم سے متحد ہو جاتا ہے۔ کہ یہ بے دینی ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنی ذات و صفات اور اپنے اسماء میں ان کے حدوث سے متغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس باطن کو اس اسم سے ایک مجہول کیفیت نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے حلول اور اتحاد کا دم ہونے لگتا ہے۔ اور فی الحقیقت نہ حلول ہے۔ اور نہ اتحاد کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے۔ کہ امکان کی حقیقت و وجوب کی حقیقت سے تبدیل ہو جائے اللہ عن ذالک کہ یہ محال عقلی ہے۔ اور شریعت کے لحاظ سے بے دینی ہے۔

اور وہ خالص ظاہر جو باقی رہ جاتا ہے اگرچہ وہ عالم شہادت سے ہے۔ کہ مشہور اور مرئی ہے۔ لیکن وہ باطن کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اگرچہ باطن مشہور و ادراک کے حیطہ سے باہر ہے۔ اور غیب سے ملحق ہے اور بے چہرئی کا رنگ پیدا کر چکا ہے۔ کیونکہ چون جب تک یہ چہرئی پیدا نہ کرے۔ اور ادراک کے حیطہ سے باہر نہ چلا جائے۔ اور شہادت سے باہر اپنا سامان نہ باندھے۔ وہ بے چہرئی حقیقی سے کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ اور غیب الغیب سے مطلع نہیں ہو سکتا۔

جاننا چاہیے کہ اس باطنی ماند و ظاہر کی تمام توجہ خلق کی طرف ہے۔ اور عبادات و طاعات شریعیہ اس سے وابستہ ہیں اور دعوت و تکمیل کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس صاحب تکمیل عارف کا باطن خود وہ امکان کے مراتب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خواہ مقامات و وجوب سے پھر بھی یہ ظاہر کی طرف متوجہ ہے۔ اور جس چیز کی طرف ظاہر توجہ کرتا ہے وہ

بھی اسی طرف متوجہ ہے۔ اس لئے کہ خدایات کی تمیم اور تزیینت اور تکمیل ہو۔ کیونکہ یہ جہان دار العمل ہے۔ اور یہ مقام دعوت کا مقام ہے۔ شہود اور شاہدوں کی حقیقت آخرت میں ہے۔ اور کشف اور معاینہ کا معاملہ آگے جا کر ہے۔ اس مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت معبود میں استغراق سے بہتر ہے۔ اور مطلوب کا انتظار جو کہ محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ مطلوب میں گم ہو جانے سے بہتر ہے۔ اہل سکر اس کا یقین کریں۔ یا نہ کریں۔

اور یہ ظاہر و باطن اور توجہ جو عبادت کا مل کمل کو مخلوق کی جانب پیدا ہوتی ہے۔ اس کا زمانہ موت آنے تک ہے۔ جو کہ دعوت کے مقام، انتہاست۔ اور جب موت آگئی۔ تو موت کے پہلے سے اتر کر محبوب کے وصال کے کوچہ میں قدم رکھے گا۔ اور اغیار کی فراغت کے بغیر وصال و اتصال کی دولت سے مشرف ہوگا۔

هَيْثُ اِلَّا رَبَّابِ النَّعِيمِ نَعِيمًا ۝ وَ لِعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَجْرَعُ

اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام والتحية
خالدہ علی خیر خلق اللہ علیٰ اخوانہ الکریم و علیٰ اہل و صحبہ العظام الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر ۹۴

مولانا عبدالقادر انبیا کی طرف صادر فرمایا

فانہذا فی حقیقت اور عدم کے عارف کی حقیقت و صورت سے الگ ہونے اور ہمتیگی کی نسبت پہنچنے کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

ممکنات کے حقائق اس فقیر کے علم میں جیسا کہ بعض مکاتیب میں لکھا ہے۔ عدوات سے عبارت ہیں۔ جو کہ اسماء و صفات الہی جل شانہ کی صورت علیہ کے عکس کے ساتھ ہر نقص و شکر کا نشانہ ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ عدوات اجسام کے رنگ میں ہیں۔ اور وہ عکس صورت کی طرح جو کہ اس ہیولی جسم میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ عدوات کا تشخص و تعیین ان عکس ظاہر سے ہے۔ اور ان عکس کا قیام ان عدوات متمیزہ سے اور یہ قیام اس طرح کا نہیں ہے۔ جیسے عرض کا قیام جو بر سے ہوتا ہے۔ بلکہ جیسے صورت کا قیام ہیولی (جسم) سے

۱۳۔ نعمت والوں کو نعمتیں مبارک ہوں اور عاشق مسکین نے تو وہی ہے جو کھوئے۔ کھوئے پتا ہے۔ ۱۴۔

ہوتا ہے اور جسم کے تشخص کو صورت سے وابستہ کرتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سالک جناب قدس خداوندی جل شانہ کی طرف ذکر و مراقبہ سے متوجہ ہوتا ہے۔ تو دم بدم ماسوا سے مزہ پھیرتا جاتا ہے۔ اور اسماء و صفات الہی جل سلطانہ کے صور علیہ کے عکس ہر وقت اس میں قوت و غلبہ پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اور اپنے ساتھی پر جو کہ عداوت ہیں۔ غلبہ اور تسلط پالیتے ہیں۔ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ (یقیناً اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔) پھر معاصر اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عداوت جو عکس کے لئے ہیوی اور اصل کی طرح تھی۔ وہ پوشیدہ ہونے لگتے ہیں۔ بلکہ پورے طور پر سالک کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے۔ اور ماسوائے اس سے اصول کے عکس اور خود اصول بھی اس کی نظر میں نہیں آتے۔ بلکہ عکس جو کہ اپنے اصول کے آئینہ ہیں۔ بھی نظر سے مخفی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آئینہ کو پوشیدہ ہونے سے چارہ نہیں ہے۔

یہ مقام فنا کا مقام ہے۔ اور بہت بلند ہے۔ اور اگر اس فانی سالک کو بقا بخشیں۔ اور عالم میں واپس لائیں تو اپنے عدم کو باریک چھلکے کی طرح جو کہ بدن کی حفاظت کے لئے ہے۔ پانے گا۔ اور قریب ہے۔ کہ بے انتہا بے مناسبی کی وجہ سے جو کہ اس نے عدم میں پیدا کی ہے۔ اس کو ادن کے پیراہن سے تعبیر کرے۔ اور اسے اپنے آپ سے علیحدہ تصور کرے۔ لیکن حقیقت میں اس مقام میں عدم اس سے جدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کی آثار میں (کے احتمالات میں داخل ہے۔

مختصر یہ کہ اس مقام میں عدم اس کا مغلوب و مستور جزو ہے۔ اور اس اصل سے جو وہ رکھتا تھا۔ نیچے اچکا ہے۔ اور تابع ہو چکا ہے۔ بلکہ ان عکس کے قائم مقام ہے۔ جو کہ اس کے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس مقام میں کئی سال تک رہا ہے۔ اور اپنے عدم کو بالوں کے پیراہن کی طرح اپنے سے علیحدہ پاتا تھا۔ اور این دآن کے بعد جب بے انتہا عطا پاتا خداوندی جل سلطانہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے۔ کہ وہ جزو مغلوب اس ترکیب سے علیحدہ ہو کر مفارقت اختیار کر رہا ہے۔ اور وہ تشخص جو ان عکس کے حصول سے اس نے پیدا کی تھی۔ ختم ہو جاتی ہے۔ اور عدم مطلق سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ جیسے ایک صورت کو ایک قالب پر ٹھیک کرتے ہیں۔ اور اس کا قیام اس قالب سے ہوتا ہے۔ اور جب صورت درست ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ثبات و درسوخ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس قالب کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے قیام کو قالب سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اور اسے بذات خود قائم کر لیتے ہیں۔

اور ہم جس بحث میں ہیں۔ یہ عکس بھی جن کے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ اس فقیر کی دریافت یہ ہے۔ کہ قیام بخود بلکہ باصول خود پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت انا کے لفظ کا اطلاق سوائے عکس اور ان عکس کے اصول کے اور کسی پر نہیں رہتا۔ اور عدمی جزو گویا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور اس فقیر کی دریافت یہ ہے۔ کہ اس مقام میں فنا کی حقیقت وہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کہ پہلی فنا گویا کہ اس فنا کی شکل تھی۔ اور اس مقام سے جب بقا میں لاتے۔ اور عالم میں واپس

کرتے ہیں۔ تو اس عدم کو جو جزئیت کی نسبت کی رکھتا تھا۔ اور اصل اور غلبہ اسی کا تھا۔ اسے واپس لاکر اس کا ہم معنی اور ساکھی بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت و صورت سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور انا کے لفظ کے اطلاق سے باہر کر دیتے ہیں۔ اور حکمت اور مصالح کے سبب سے پھر اس کو اون کے پیراہن کی شکل میں پہنا دیتے ہیں۔ اور اس حالت میں اگرچہ عدم کو واپس لے آئے ہیں۔ لیکن ان عکوس کا قیام اس سے وابستہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ عدم کو ان عکوس کے ساتھ قیام بخشا ہے۔ جیسا کہ پہلی بقا میں گزر چکا۔ پھر جب اس بقا میں یہ نسبت ہوگی۔ تو اس جگہ کہ بقا کی حقیقت ہے۔ یہ نسبت بروجہ اتم حاصل ہوگی

خلاصہ کلام یہ کہ لباس کے بعد جامہ کو صاحب جامہ پر تاثیر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جامہ گرم ہے۔ تو پہننے والے کو گرمی سے متاثر کرے گا۔ اور اگر سرد ہے۔ تو سردی سے متاثر کرے گا۔ اور اسی طرح یہ عدم بھی جامہ کی مانند اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ اور اس کا اثر تمام بدن میں سرایت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ تو جانتا ہے۔ کہ یہ تاثیر اور سرایت بیچر ہے۔ نہ اندرونی اور عرضی ہے۔ نہ کہ ذاتی۔ اور وہ بیرونی ہمسایہ کی طرف سے آئی ہے۔ نہ کہ اندرونی ہم جنس سے اگر شتر اور نقص ہے۔ جو اس عدم سے پیدا ہوا ہے۔ تو بھی عرضی اور خارجی۔ نہ کہ ذاتی اور اصلی۔

اس مقام والا اگرچہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بشریت میں مشارکت رکھتا ہے۔ اور صفات بشریت کے حدود میں دوسروں کے ساتھ برابر ہے۔ لیکن اس سے اور اس کے ہم جنس لوگوں سے بشریت کی صفات کا ظہور عارضی ہے جو کہ ہمسایہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسروں میں یہ ذاتی ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عوام نے ظاہری مشارکت کو ملاحظہ کیا۔ اور خواہش بلکہ اخس الخوام کو اپنی طرح تصور کیا۔ اور انکار و اعتراض کے مقام میں آگئے۔ اور محروم ہو گئے ایت کریم فقالوا آبتشرنا یھد و نناق کفروا۔ (سو کہنے لگے۔ کیا انسان ہمیں راہنماں کریں گے۔ سو انہوں نے انکار کر دیا۔) اور یہ آیت بھی وَقَالُوا مَا یفہذ الی الرسولِ یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق (اور کہنے لگے یہ رسول کیسا ہے۔ کہ کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا ہے) ان کے حال کا نشان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو کچھ بھی وہ صفات بشریت اپنے اندر دیکھتا ہے۔ سمجھتا ہے۔ کہ ان صفات کا حامل وہ ہمسایہ عدم ہے جو کہ کلی طور پر بھاگ گیا ہے۔ اور سرایت کر گیا ہے۔ اور اپنے آپ کو پوری طرح ان صفات

سلسلہ معلوم ہوا۔ کہ خواہش اور اخس الخوام کی ظاہری شکل و صورت دیکھو۔ انہیں اپنی مانند تصور کرنا جہالت و نادانی ہے۔ کفار کہ اسی غلطی میں مبتلا تھے۔ اسی بنا پر انھوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا۔ اپنی عاقبت برباد کی اور محرومی کا داغ لے کر آخرت میں عذاب کے مستحق قرار پائے۔ ۱۲

سے پاک و مبرا ہے۔ اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اسی کا احسان ہے۔ یہ صفات جو مسائلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے کوئی آدمی سرخ لباس پہنے ہوئے ہو تو لباس کی سرخی کی وجہ سے وہ سرخ نظر آتا ہے۔ یہ ٹونٹ چونکہ تمیز نہیں رکھتے۔ ہمسایہ کی سرخی کو اس شخص کی سرخی سمجھتے ہیں۔ اور خدانہ واقعہ حکم سے نسبت کرتے ہیں۔

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است
اب نیل است در قبطنی خون نمو
واکہ دیدش نقد خود مردانہ است
قوم موسیٰ را نہ خون بود آب بود

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد میٹھانا کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۵

مقصود علی تبریزی کی طرف ان کے سوال کفر حقیقی اور اسلام حقیقی کے جواب میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

آپ کا گرامی نامہ پہنچا۔ آپ نے صوفیا کے بعض اقوال کے متعلق پوچھا ہے۔

میرے مخدوم ابہر چند کہ وقت و مقام گفتگو کا تقاضا نہیں کرتے لیکن سوال کا جواب دینے سے چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت کے مطابق چند کلمات لکھے ہیں۔ آپ کے تمام سوالوں کے حل میں مختصر طور پر کلام یہ ہے۔ کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے۔ طریقت میں بھی کفر و اسلام ثابت ہے۔ اور جس طرح شریعت میں کفر شرارت اور نقص ہے۔ اور اسلام کمال ہے۔ اسی طرح طریقت میں بھی کفر طریقت نقص ہے۔ اور اسلام طریقت کمال ہے۔ کفر طریقت جمع کے مقام سے عبارت ہے۔ جو کہ پوشیدگی کا محل ہے۔ اور اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہے۔

کیونکہ سالک کا مشہور اس مقام میں اچھے اور برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہے۔ پس خیر و شر اور کمال

۱۲۔ جو اس کو افسانہ کہے وہ خود افسانہ ہے۔ اور جس نے حقیقت کو دیکھا وہ مرد ہے۔ ۱۳۔

۱۴۔ نیل کا پانی تھا۔ جو قبطنیوں کو خون نظر آتا تھا۔ اور موسیٰ کی قوم کے لئے وہ خون نہ تھا بلکہ پانی تھا۔ ۱۵۔

و نقص کو سوائے اس وحدت کے ظلال و مظاہر کے اور کچھ نہیں پاتا تو لازمی طور پر انکار کی نظر جو تیز سے پیدا ہوتی ہے اس کے حق میں معدوم ہے۔ تو مجبوراً سب سے صلح کرتا ہے۔ اور سب کو سراط مستقیم پر پاتا ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یقیناً میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔

اور کبھی وہ منظر کو عین ظاہر سمجھتا ہے۔ مخوف کو خدا جانتا ہے۔ اور پروردہ کو پالنے والا سمجھتا ہے۔ یہ تمام وہ چول ہیں جو جمع کے مرتبہ میں کھلتے ہیں۔ منصور اس مقام میں کہتا ہے۔

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لِّدَائِي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَسِيحٌ

یہ طریقت کا کفر شریعت کے کفر سے پوری مناسبت رکھتا ہے۔ اگرچہ شریعت کا کافر مردود ہے۔ اور سزا کا مستحق ہے۔ اور طریقت کا مقبول ہے۔ اور درجات کا مستحق ہے۔ کیونکہ یہ کفر اور پوشیدگی محبوب حقیقی کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے محبوب کے سوا سب کو فراموش کر دیا ہے۔ پس وہ مقبول ہوتا ہے۔ اور شریعت کا کفر جہالت اور سرکشی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ لازماً مردود ہے۔

اور طریقت کا اسلام مقام فرق بعد الجمع سے عبارت ہے۔ جو تیز کا مقام ہے۔ اس جگہ حق باطل سے اور خیر شر سے الگ الگ ہے۔ اس طریقت کے اسلام کو شریعت کے اسلام سے پوری مناسبت ہے۔ بلکہ جب شریعت کا اسلام اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو اس اسلام سے اتحاد کی نسبت پیدا کر لیتا ہے۔ بلکہ دونوں اسلام شریعت کے اسلام میں ان میں فرق صرف ظاہر شریعت اور باطن شریعت اور اسی طرح صورت شریعت اور حقیقت شریعت کا ہے۔ کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بہت بلند ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت شریعت کے اسلام سے بہت نیچے اور کمتر ہے۔

آسمان نسبت بعرش آمد فردو درت بس عالیست پیش خاک تود

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ انہم ہیں سے جس نے بھی شطیبات سے کلام کیا ہے۔ اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہی ہیں۔ وہ سب کفر طریقت کے مقام میں نفع جو کہ سکرامستی اور بے تمیزی کا مقام ہے۔ وہ بزرگ جو حقیقت

۱۵ سورہ ہود پارہ ۱۲

۱۵ میں نے ان کے دین کا کفر کیا۔ اور کفر میرے نزدیک واجب ہے۔ اور مسلمانوں کے نزدیک برابر ہے۔ ۱۲

۱۶ آسمان عرش کی نسبت سے بہت نیچے ہے۔ اگرچہ وہ خاک کے تودے کے مقابل بہت بلند ہے۔ ۱۲

اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتوں سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ اور ظاہر و باطن میں انبیاء کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور انہی کے پیرو ہیں۔ علیہم الصلوٰت والتسلیمات

پس وہ شخص جو شطھیات سے گفتگو کرے۔ اور سب کے ساتھ صلح کے مقام میں ہو۔ اور سب کو صراط مستقیم پر سمجھے۔ اور خالق اور مخلوق میں تمیز ثابت نہ کرے۔ اور ان میں روئی کا قائل نہ ہو۔ اگر ایسا شخص مقام جمع میں پہنچا ہوا ہے۔ اور کفر طریقت سے متعلق ہو چکا ہے۔ اور ماسوا کو بالکل بھول چکا ہے۔ تو وہ مقبول ہے۔ اور اس کی بائیں ہاتھ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور ان کا ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص اس حال کے حصول کے بغیر اور کمال کے پہلے درجہ میں پہنچنے کے بغیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور سب کو حق پر اور صراط مستقیم پر جانتا ہے۔ اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا۔ تو وہ زندق اور ملحد ہے۔ کہ اس کا مقصود شریعت کا ابطال ہے۔ اور اس کا مقصود انبیاء کی دعوت کو ختم کرنا ہے۔ جو کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔ علیہم الصلوٰت والتسلیمات۔

پس یہ اختلافی کلمات حق و باطل سے صادر ہوتے ہیں۔ اور باطل و باطل سے بھی حق و باطل کے لئے اب حیات ہیں۔ اور باطل و باطل کے لئے زیر قاتل۔ نیل کے پانی کی طرح کہ بنی اسرائیل کے لئے وہ خوشگوار پانی تھا۔ اور قبلیوں کے لئے حزن ناگوار یہ مقام قدم پھیلنے کی جگہ ہے۔

مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان اکابر اباب مسکر کی تقلید میں سیدھے رستے سے بھٹک گئی ہے۔ اور گمراہی اور نقصان کے کوہ میں جا پڑی ہے۔ اور انہوں نے اپنے دین کو برباد کر لیا ہے۔

ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ ان باتوں کا قبول کرنا کچھ شرائط سے مشروط ہے۔ جو اباب مسکر میں تو پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سے سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جانا ہے۔ جو کہ اس قبول کی دہلیز ہے۔ اور گمراہ اور حق پرست کے امتیاز کی دلیل شریعت پر استقامت اور عدم استقامت ہے۔ جو حق پرست ہے۔ وہ باوجود مسکر اور بے تمیزی کے شریعت کے خلاف بال برابر بھی نہیں کرتا۔ منصور باوجود انا الحق کہنے کے قید خانہ میں پاؤں میں بھاری زنجیریں ہوتے ہوئے بھی ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا۔ اور وہ کھانا جو ظالموں کے ہاتھوں سے اس تک پہنچتا تھا اگرچہ وہ حلال و حرام سے تھا۔ نہیں کھاتا تھا۔

اور وہ جو باطل پرست ہے۔ اس کے احکا شریعت کی تعمیل ایک بھاری پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ آیت کریمہ کی بڑی علی المشرکین ما تدعوہم الیہا مشرکوں پر وہ چیز بڑی بوجھل ہے۔ جس کی طرف آپ ان کو بلا تے ہیں۔ ان کے حال کا نشان ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی

اور یہ کفر اور الحاد اور بے دینی ہے۔ اس قوی شبہے کا حل کیا ہے؟

جواب سبحان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور سیدھے رستے کی راستگاری کرے۔ کہ یہ شبہ اور اس جیسے شبہے بھی کرجن کو ایک جماعت حضرت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر وارد کرتی ہے۔ اور ان شکوک و شبہات سے ان کی تردید کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ انصاف پر آئیں۔ اور خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کو قبول کر لیا اور جان لیں کہ ان کے نفوس خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں ہوا ہوس سے پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ اور جان لیں کہ یہی لوگ ہیں، اکابر دین اور کبرائے اسلام جنہوں نے اسلام کے کلمہ کی بلندی اور سید الانام کی مدد میں اپنی طاقت صرف کی۔ اور اپنے مالوں کو کلمہ اسلام کی بلندی میں خرچ کیا۔ اور دین متین کی تائید میں دن میں اور رات میں پوشیدگی میں اور ظاہر میں مال لٹایا۔ اور اپنے قرابتداروں اور قبیلوں کو اور اولاد اور بیویوں کو اور اپنے وطنوں اور گھروں کو اور اپنے چشموں اور کھیتوں کو اور اپنے درختوں اور نہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب سے چھوڑ دیا۔ اور اپنے نفسوں کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ اور رسول کی محبت کو اپنی محبت اور اپنی اولاد اور مالوں کی محبت پر ترجیح دی۔ اور یہی لوگ ہیں وحی اور فرشتوں کا مشاہدہ کرنے والے اور معجزات اور خفاقی دیکھنے والے یہاں تک کہ ان کا غیب شہادت ہو گیا ہے۔ اور ان کا علم عین ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّا
رَاللّٰهُ اِنْ سَخَّرَ شَيْءًا لِّمَنْ يَّشَاءُ مِنْكُمْ لَآ يَسْتَعِذُّ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّبِّهِ ذَٰلِكُمْ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَاذْكُرُوا يَوْمَ بَدْرٍ كَمَا كُنْتُمْ

ذٰلِكَ مَتَلَمَّمٌ فِي النُّوْرٰٓةِ وَالْاِنْجِيْلِ
(یہ ان کی مثال ہے۔ تورات اور انجیل میں)

یقیناً تمام صحابہ کرام ان بزرگیوں میں شریک ہیں۔ اور اکابرین صحابہ جو کہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان کی بزرگیاں کیا بیان کروں۔ یہی فاروق ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں اپنے رسول سے فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے ایمانداروں میں سے آپ کی پیروی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لے فرمایا ہے۔ کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام ہے۔

انصاف کی نظر حاصل ہونے کے بعد اور خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کے ثمرات کو قبول کرنے کے بعد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بلندی درجات اور بزرگیوں کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض کرنے والی جماعت اور شکوک پیدا کرنے والے لوگ قریب نہیں۔ ان شبہات کو مغالطوں اور حکمت کی غلط باتوں کو طبع کی ہونے چیز کی طرح دکھائیں اور ان کو اعتبار کے درجہ سے ساقط کریں۔ اگرچہ وہ غلط مادہ کو ان شبہات میں تشخیص نہ کریں۔ اور عقل

مکتوب نمبر ۹۶

خواجہ ابوالحسن بہا بدخشی الکشمی کی طرف صادر فرمایا۔

اس سوال کے جواب میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کاغذ طلب فرمایا۔ تاکہ کوئی چیز لکھیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنا پر اس سے روک دیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

سوال :- خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام والتعجیر نے مرض الموت میں کاغذ طلب کیا۔ اور فرمایا۔ ایتھو فی یقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی۔ رکیرے پاس کاغذ لاؤ۔ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ کاغذ لانے سے منع کر دیا۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ رَهْمِیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا۔ آجھما ستقفموا رآپ بیماری کی بہرہ نشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ تحقیق کرو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دَخِيٌّ يُسَدِّخِي۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ وہ وحی ہوتی ہے۔ جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور وحی کی تردید اور اس سے روکنا کفر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَادْبَاتُكُمُ الْكُفْرُ وَت۔ (اللہ جو اللہ کے آواز سے ہونے کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہ کافر ہیں۔) اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ پیغمبر پر ہزیان اور بھروسہ کو تجویز کرنا اس کی شریعت کے احکام سے اعتماد و رفع کرنے کو مستلزم ہے

۱۵ مشکوٰۃ شریف بحوالہ بخاری و مسلم ۱۲۰

۱۶ مشکوٰۃ شریف۔ ۱۲

۱۷ سورہ نجم پارہ ۱۲ خطبکم ۱۲

۱۸ سورہ مائدہ پارہ ۱۲۰۶

کی غلط باتوں کے محل متعین نہ کریں۔ تو کم از کم شاندا اس قدر جان لیں۔ کہ ان شکوک کا نتیجہ اور ان شبہات کا حاصل بے فائدہ ہے۔ بلکہ بجا بہت اور ضرورت اسلامیہ سے ٹکر لینے والا ہے۔ اور کتاب و سنت کی رو سے مردود و مظرور ہے اس کے باوجود اس سوال کے جواب میں اور اس شبہ کے غلط مواد کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند مقدمے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو سنیں ان اشکال کا پورا پورا حل چند ایک مقدمات پر ملتی ہے۔ اگرچہ ہر مقدمہ ایک علیحدہ جواب بھی ہے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معنولات اور منظوقات وحی کے ذریعہ نہ ہوتے تھے۔ اور آیت کریمہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ رُوہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یہ قرآنی لفظ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ اہل تفسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی باتیں وحی کے مظاہر ہوتیں۔ تو آپ کے بعض کلام پر اعتراض وارد نہ ہوتے۔ اور ان سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے عَقَا اللّٰهُ عَنْكَ لِحْرَاذِنْتَ لَهَّجْرًا۔ اللہ نے آپ کو معاف کیا آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ اجتہادی احکام اور امور عقلیہ میں بموجب آیت کریمہ فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ الْاَنْصَاغَ الْاَكْمَعُوْا وَالْوَعْبَتِ حَاصِلِ كَرَامِ اور آیت دَشَاوِدْهُمْ فِي الْاَمْوِیْرِ۔ اور ان سے اپنے امور میں مشورہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی گنجائش تھی۔ اور ان میں رد و بدل کی مجال تھی کیونکہ قیاس کا امر اور مشورہ کا امر رد و بدل حاصل ہو سکتے۔ بغیر کوئی صورت نہیں رکھتا۔ اور بدر کے قیدیوں کے فدویہ اور قتل کے متعلق جو اختلاف واقع ہوا تھا۔ اور حضرت فاروق نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وحی فاروق کی رائے کے مطابق آئی۔ اور فدویہ لینے پر وعید نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر عذاب نازل ہوتا۔ تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے اور کوئی نجات نہ پاتا۔ کیونکہ حضرت سعد نے بھی ان قیدیوں کے قتل کا اشارہ کیا تھا۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ سہوا اور نسیان بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جائز ہے۔ بلکہ واقع ہے۔ ذوالیدین کی تحدیث میں آیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین نے عرض کیا۔ اَقْبَرَتِ الصَّلٰوۃُ اَمْ نَسِیْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ (کیا نماز کم ہو گئی ہے۔ یا اسے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں۔ تو ذوالیدین کی بات کے سچا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹھے اور دو رکعت اور ان کے ساتھ تلائیں۔ اور سجدہ سہو کیا۔

جب سہوا اور نسیان صحت اور فراغت کی حالت میں بہ تقاضائے بشریت جائز ہو۔ تو مرض الموت میں درد کے غلبہ کے وقت بہ تقاضائے بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قصد اور بے اختیار کلام کا سدور کیوں کر

جائز نہ ہوگا۔ اور احکام شرعیہ سے اعتقاد کیوں اٹھا جائے گا۔ کیوں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ یقینی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہواں نسیان پر اطلاق فرمادیتا تھا۔ اور دست کو غلط سے الگ کرتا۔ کیونکہ غلطی پر نبی کا نام رہنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ احکام شرعیہ سے رفع اعتقاد کو مستلزم ہے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ معض سہو و نسیان احکام شرعیہ سے رفع اعتقاد کا موجب نہیں ہے۔ بلکہ سہو و نسیان پر قائم رہنا رفع اعتقاد کو مستلزم ہے۔ اور یہ تو طے شدہ چیز ہے کہ اس پر قائم رہنا جائز نہیں ہے۔

چوتھا مقدمہ یہ ہے۔ کہ حضرت فاروق بلکہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو کتاب دست میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور وہ حدیثیں جو کہ خاص طور پر ان کو جنت کی بشارت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وہ اپنے معتبر روایات کی کثرت کے سبب حدیثیں بلکہ معنی بحدہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا انکار یا توجہالت کی بنا پر ہے۔ اور یا عناد کی بنا پر صحیح اور حسن حدیثوں کے راوی اہل سنت ہیں۔ جنہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ و تابعین سے ان کو روایت کیا ہے۔ اور تمام مخالف فرقوں کے رواۃ کو اگر اکٹھا کریں۔ تو معلوم نہیں کہ اہل سنت راویوں کے عشر عشر کو بھی پہنچیں۔ جیسا کہ منصف جستجو کرنے والے اور تلاش کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اہل سنت کی احادیث کی کتابیں ان اکابرین کو جنت کی بشارت سے بھری پڑی ہیں۔ اور اگر بعضے مخالف فرقوں کی کتب احادیث نے ان کی بشارت کو روایت نہیں کیا ہے۔ تو غم نہیں ہے۔ کہ بشارت کی روایت کا نہ ہونا عدم بشارت پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن ان اکابر کو جنت کی بشارت کا ثبوت تو قرآن مجید ہی سے کافی ہے۔ اور وہ کافی آیات ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ
أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَيْءِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ

اور سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھی طرح پیروی کی۔ اللہ ان سے خوش ہوا۔ اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ اور ان کے لئے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتنہ مکر سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگیں لڑیں۔ برابر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی نسبت بہت بڑے

۱۳۰ سورہ تہ پاره ۱۱-۱۲

۱۳۰ سورہ حدید پاره ۱۲-۱۳

الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا تَلَّوْا وَ كَلَّأَ
وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ

درجے والے ہیں۔ جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور
لڑائی کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔

جب کہ تمام صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ اور لڑائی کی ہے۔ ان کو جنت کی بشارت
دی گئی ہے۔ تو پھر اکابر صحابہ کے متعلق جنہوں نے خرچ کرنے میں اللہ لڑائی اور ہجرت کرنے میں بہت زیادہ سبقت کی
ہے۔ کیا کہا جائے گا۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اور ان کے درجات کی بڑائی کو کیسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ کیا ہیں۔
ابن تفسیر نے کہا۔ کہ یہ آیت کریمہ لایستوی الایہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو کہ
اسبق سابقین ہیں۔ انفاق اور مفاخر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ اَدْرٰی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ
یَبٰی یُجُوْنٰکَ فَحَمَّ الشَّجَرَةَ۔ (یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں سے خوش ہوئے۔ جب کہ وہ آپ سے
درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔

امام محی السنۃ ربغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ان لوگوں میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ جنہوں نے درخت کے نیچے
بیعت کی ہے۔ اور اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس قوم سے خوش ہوا۔ اور اس میں شک
نہیں ہے۔ کہ ایسے آدمی کو کافر کہنا جسے کتاب و سنت سے بہشت کی بشارت مل چکی ہو۔ خود بدترین قسم کا کفر ہے۔

اور پانچواں مقدمہ یہ ہے۔ کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ لانے میں توقف کرنا ردو الکار کی وجہ سے نہ تھا۔
اس سے اللہ کی پناہ اس طرح کی ہے ابلی اس پیغمبر کے وزیروں اور ہم نشینوں سے کیسے ہرزہ ہو سکتی ہے جو خلق عظیم
سے متعطف ہے۔ بلکہ کسی ادنیٰ صحابی سے جو کہ ایک یا دو بار صحبت خیر البشر سے مشرف ہوا ہو۔ اس معنی کی توقع نہیں ہو
سکتی۔ بلکہ آپ کی امت کے عوام سے بھی جو کہ اسلام کی دولت سے سعادت مند ہوئے ہیں۔ اس قسم کے ردو انکار کا وہم
بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس آدمی سے کیسے یہ خیال ہو سکتا ہے۔ جو اکابر و وزراء و علماء سے ہو۔ اور اعظم ہاجرین اور انصاف
سے ہو۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ انصاف عطا فرمائے۔ کہ اکابر دین کے ساتھ اس قسم کی بدظنی نہ کریں۔ اور بے سمجھی سے
ہر کلمہ اور کلام پر مواخذہ نہ کریں۔ بلکہ حضرت فاروق کا مقصد سمجھنا اور استفسار کرنا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ اِسْتَنْظَمُوْا
یعنی اگر آپ اہتمام دراصل سے کاغذ طلب فرمائیں۔ تو لے آیا جائے۔ اور اگر اس معاملہ میں اصرار نہ کریں۔ تو ایسے نازک
وقت میں ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ کیونکہ اگر انہوں نے وحی یا حکم کاغذ طلب کیا ہوگا۔ تو تاکید اور وبالغ سے کاغذ طلب

کریں گے۔ اور جو ان کو حکم ہوا ہے۔ وہ نکلیں گے۔ کہ وحی کی تبلیغ نبی پر واجب ہے۔ اور اگر یہ طلب وحی کی بنا پر یا حکماً نہیں ہے۔ بلکہ آپ چاہتے ہیں۔ کہ اپنے اجتہاد و فکر سے کوئی چیز ہمیں لکھ دیں تو وقت اس کی موافقت نہیں کرنا اجتہاد کا مرتبہ تو آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ آپ کی امت کے استنباط کرنے والے کتاب اللہ سے جو دین کا اصل الاصول ہے۔ احکام اجتہاد پر استنباط کریں گے۔

اور جب کہ آنحضرت کی موجودگی میں جو کہ نزول وحی کا وقت ہے۔ اجتہاد کرنے والوں کے استنباط کی گنجائش ہے تو آپ کے انتقال کے بعد جو کہ انقطاع وحی کا زمانہ ہوگا۔ بطریق اولیٰ علم کا اجتہاد و استنباط مقبول ہوگا۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں اصرار و اہتمام نہ کیا۔ بلکہ اس امر سے منہ پھیر لیا۔ تو معلوم ہو گیا۔ کہ وہ وحی کے ذریعہ نہ تھا۔

اور وہ توقف جو صرف استفسار کی بنا پر ہو وہ برا نہیں ہے۔ ملائکہ کرام نے بھی آدمؑ پر نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلافت کی وجہ معلوم اور دریافت کرنے کے لئے عرض کیا تھا۔

کیا آپ اس (زمین) میں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے جو اس
 آتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
 نُقَدِّسُ لَكَ۔
 اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کی بشارت کے وقت فرمایا۔

میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ ماں
 میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔
 اَفِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَاَنْتَ اَمْرًا تِي عَارِفًا
 وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔
 اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔

میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ مجھے کسی آدمی نے بانجھ
 نہیں لگایا۔ اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
 اَفِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَاَنْتَ اَمْرًا تِي بَشَرًا
 وَاَنْتَ اَمْرًا تِي بَشَرًا۔
 اور حضرت فاروق نے بھی استفہام کی بنا پر کاغذ لانے میں توقف کیا ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ اور کیا شور و شر

۱۲۔ سورہ بقرہ پارہ ۱۰۔ ۱۲

۱۳۔ سورہ مریم پارہ ۱۶۔ ۱۳

۱۴۔ سورہ مریم پارہ ۱۶۔ ۱۴

ہے۔

اور چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ آنحضرت کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حسن ظن کی ضرورت ہے۔ اور یہ جانتا چاہیے کہ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اور آپ کے صحابہ کرام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد نبی آدم میں سے بہترین انسان ہیں۔ اور جو لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بہترین نبی آدم ہوں۔ وہ امر باطل پر اجماع نہیں کر سکتے۔ اور خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین کافر اور فاسق لوگ نہیں بناتے جاسکتے۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام بہترین نبی آدم ہیں۔ یہ اس لئے کہا ہے کہ یہ امت قرآنی نص کی بنا پر خیر الامم ہے۔ اور اس امت میں سے بہترین وہی لوگ ہیں۔ کیونکہ کوئی دلی بھی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

پس تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے۔ اور سمجھنا چاہیے۔ کہ اگر حضرت فاروق کا کاغذ لانے سے روکنا کفر ہوتا۔ تو حضرت صدیق اکبر جو کہ قرآنی نص کی بنا پر اس بہترین امت میں سے پرہیزگار ترین انسان تھے۔ وہ آپ کی خلافت کی تصریح نہ کرتے۔ اور ہاجرین و انصار کہ حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ان کی تعریف و ثنا فرمائی ہے۔ اور ان سے راضی ہوا ہے۔ اور ان کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے بیعت نہ کرتے۔ اور انہیں پیغمبر کا جانشین نہ بناتے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حسن ظن جو کہ محبت کا مقدمہ ہے۔ حاصل ہوا تو اس قسم کے شبہات کی مزاحمت سے نجات ملیں جو گئی۔ اور ایسے اعتراضات کا بطلان عقل سے معلوم ہو گیا۔ اور اگر معاذ اللہ آپ کی صحبت اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ حسن ظن پیدا نہ ہو۔ اور بدگمانی پیدا ہو۔ تو یہ بدگمانی لازمی طور پر اس صحبت والے اور ان صحابہ والے تک بھی پہنچے گی بلکہ ان کے اصل مالک (خدا تعالیٰ) تک بھی جانے گی۔ اس امر کی برائی کو اچھی طرٹ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جو آدمی صحابہ کرام کی تعظیم نہ کرے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شان میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ فَأَحْبَبَهُ وَ مَنْ
بَغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ

جس نے ان سے محبت کی۔ تو میری محبت کی وجہ سے ان سے
بغض کی۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے
بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا

پس صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستلزم ہے۔ اور صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو مستلزم ہے۔

اور جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو اس شبہ اور اس جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف حاصل ہوا۔ بلکہ بہت سے جواب حاصل ہو گئے۔ کیونکہ ان مقدمات میں سے ہر ایک مقدمہ کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ کہ وہ ایک مستقل اور معقول جواب ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور ان مقدمات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس شبہ کے ناپا مادہ کو ختم کرتا ہے۔ اور ایسے اعتراضات کے دفعیہ میں دلیل سے گزر کر فراست میں سے آتا ہے۔ جیسا کہ ایک عقلمند اور منصف آدمی پر معنی نہیں ہے۔ فراست کے لفظ کو احتیاطاً زبان پر لایا ہوں۔ ورنہ ایسے اعتراضات کا ابطال بالکل بدیہی ہے۔ اور وہ مقدمے جو ان شبہات کے ابطال کے بیان میں لائے گئے ہیں۔ وہ اس بدابہت تنبیہات کے قبیل سے ہیں۔

بلکہ اس قسم کے شبہات اور اعتراضات کی مثال اس فقیر کے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی صاحب فن شخص بیوقوفوں کی جماعت میں آئے۔ اور ایک پتھر کو جو ان کو پتھر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دلائل کی بنا پر سونا ثابت کرے۔ وہ اندر بے چارے چونکہ اس کے ملمع شدہ دلائل کی مدافعت سے عاجز ہیں۔ اور ان دلائل کے غلط مواد کی تعین سے قاصر ہیں۔ تو وہ بے چارے شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ اس پتھر کے سونا ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اور اپنی حس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بلکہ اپنی حس کو متہم کرتے ہیں۔

کوئی عقلمند ایسا ہونا چاہیے۔ کہ ان میں جس کی بدابہت پر اعتماد پیدا کرے۔ اور ملمع شدہ مقدمات کو متہم کرنے اور جو معاملہ ہمیں درپیش ہے۔ اس میں بھی خلفائے ثلاثہ بلکہ حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تمام صحابہ کی بزرگی اور بلندی درجات بہ مقفانے کتاب و سنت محسوس و مشاہد ہے۔ ان بزرگوں پر جرح و قدح کرنے والے اپنے ملمع شدہ دلائل سے ان میں طعنہ زنی و قدح کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے متعلق وہ طعنہ زنی اس پتھر کی طرح ہے۔ جسے وہ سونا بنا کر دکھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسے ہمارے رب ہمارے دلوں کو تباہ دینے کے بعد طیر معانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو یہ عنایت کرنے والا ہے۔ اسے کاش! مجھے معلوم ہوتا۔ کہ ان اکابر دین پرست و شتم اور اسلام کے کبرا۔ پر طعنہ زنی پر ان لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے۔ اور کسی کافر اور فاسق پر بھی طعنہ زنی اور گالی گلوچ شریعت میں نجات کا وسیلہ اور فضیلت اور بزرگی اور عبادت میں نہیں شمار کیا جاتا۔ پھر ان ہادیان دین پرست و شتم کرنا اور ان حامیان اسلام پر طعنہ زنی کرنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر بھی مثلاً ابو جہل اور ابولہب پر بھی گالی گلوچ کرنا اور طعنہ زنی کرنا وارد نہیں ہوا ہے۔ اور نہ یہ کرامت و عبادت شمار کیا گیا ہے۔ بلکہ ان سے اور ان کے احوال سے اعراض کرنا اور خاموش رہنا بے مقصد کاموں میں مشغول ہونے اور وقت ضائع کرنے سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ۔

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اس کے لئے اس کی کمائی ہے۔
اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور تم سے ان کے اعمال کی
باز پرس نہ ہوگی۔

حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق زحماً و بدینہم
راپس میں مہربان فرماتا ہے۔ پس ان بندگان گواروں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت و کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآن
کے برخلاف ہے۔

اور یہ بھی قابل غور ہے کہ ان بندگان گواروں میں کینہ و عداوت کا اثبات ہو تو فرقین پر طعنہ نہی ہوگی۔ اور دونوں جہا
سے امان اٹھ جائے گا۔ پس لازم آئے گا۔ کہ صحابہ کرام میں سے دونوں فریق مطعون ہوں۔ اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیٰمات کے بعد بہترین نبی آدم بدترین آدمی ٹھہریں گے۔ اور بہترین زمانہ
بدترین زمانہ ہوگا۔ کیوں کہ اس زمانہ کے تمام آدمی کینہ اور عداوت سے متصف ہوں گے۔ اور کوئی مسلمان بھی اس
امر کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بزرگی باقی رہ گئی۔ کہ تینوں خلیفے
رضی اللہ عنہم اگر ان کے دشمن ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی درپردہ ان سے عداوت ہوگی۔ اور یہ خود
طرفین میں جرح قدح ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شہر و شکر کی طرح کیوں نہ رہیں۔ اور ایک دوسرے کی محبت
میں عرق کیوں نہ ہوں۔

خلافت کا معاملہ ان بندگان گواروں کے نزدیک پسندیدہ اور مرغوب طبع نہ تھا۔ کہ ان کے کینہ اور عداوت کا سبب
ہوتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اقبلیونی (مخمس) سے الگ کر دو۔ کے الفاظ مشہور و معروف ہیں۔ اور حضرت عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی خریدار پیدا ہو تو میں خلافت کو ایک دینار میں فروخت کر دوں۔ اور حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگیں لڑی ہیں۔ تو وہ خلافت کے پسند طبع ہونے
کے لئے نہیں لڑیں۔ بلکہ وہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کرنا فرض سمجھتے تھے۔ اور ان کی مدافعت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔

فَقَاتِلُوا آلَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى تَقَى إِلَى آلِهِمْ
سَوْمَ اس جَمَاعَتِ سَعِ لَثُو۔ جَوْلَاوَاتِ كَرْتِي هِي۔ يِهَانُ تَمَك
كُوهُ اللّٰهُ تَعَالَى كَيْ حَلَمِ كِي طَرَفِ لَوْثِ اَسْنَى۔

۱۵ پارہ اول سورہ بقرہ ۱۲۔

۱۶ سورہ حجرات پارہ ۲۶-۱۲۔

خلاصہ کلام۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والے اپنے پاس تاویل رکھتے ہیں اور صاحب رائے و اجتہاد ہیں۔ اگرچہ وہ اس اجتہاد میں خطا پر ہوں پھر بھی وہ طعن و ملامت اور تفسیق و تکفیر کے مستحق نہیں ہیں حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہم پر لڑائی کی ہے۔ نہ تو وہ کافر ہیں۔ نہ فاسق۔ اس لئے کہ ان کے پاس تاویل ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امیر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بھی بچا کر رکھیں۔ اے ہمارے رب ہمیں جہنم بھی بخش۔ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے۔ اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کے لئے کینہ نہ رکھیں تو شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والصلوة والسلام علی سیدالنام و علی وآلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام

مکتوب نمبر ۹۷

خواجہ ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(ان کے اس سوال کے جواب میں جس میں انہوں نے چھٹے مکتوب کے حل کی درخواست کی تھی۔)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

آپ نے سوال کیا ہے۔ کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ جو مکتوب ششم میں واقع ہے۔

میں خیال کرتا ہوں۔ کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی ولایت ابراہیمی علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے رنگ میں رنگی جائے۔ اور اس ولایت کی ملاحمت (مکینتی) اس ولایت کی صباحت (سفیدی) سے مل جائے۔ اور رنگینی اور امتزاج سے محبوبیت محمدیہ کا مقام بلند سے بلند تر ہو جائے۔“

جاتا چاہیے۔ کہ دلائی (راہمنانی) اور مشائخ (آرائش کرنا) کا منصب منع اور ناجائز نہیں ہے۔ ولانہ اپنے فن ولایت کی خوبی کی وجہ سے دو صاحب جمال و کمال کو آپس میں ملاقی ہے۔ اور ہر ایک کے حسن کو دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ یہ اس کی انتہائی خدمت گزاری ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کی سعادت اور بزرگی اتنا کو پہنچتی ہے۔ اور اس سے ان دونوں صاحب جمال کی شان میں کوئی نقص اور قصور لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر مشائخ دکھا کر ان دونوں صاحب جمال کے حسن و کمال کو بڑھاتی ہے۔ اور ایک نئی تازگی اور زینت پیدا کرتی ہے۔ قرینہ اس کی سعادت و شرافت

ہے۔ اور ان میں کوئی اور لازم نہیں آتا ہے۔

انہیں طرف نہ پڑے کمال تو نقصان دہیں طرف شرف روزگار میں باشد

مختصر یہ کہ وہ نفع یا فائدہ جو صاحب دولت لوگوں کو غلاموں اور خادموں کی راہ سے میسر ہوتا ہے۔ وہ ممنوع اور ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قصور اور نقصان کو مستلزم نہیں ہے۔ بلکہ صاحب دولت لوگوں کا کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت میں ہے۔ وہ بذنیب ہوتا ہے جو خادموں سے نفع نہ اٹھائے۔ اپنے برابر کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا نقصان ہے۔ اور اپنے ہمسر لوگوں سے استمداد و استفادہ قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔

کافی ہیں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ چھوٹوں اور سچلے لوگوں کی خدمات بڑے لوگوں کے مرتبہ میں بزرگی پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر یہی بات بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو عبارت کا کیا تصور ہے۔ بادشاہ اور امرا اپنی خوبصورتی اور تسلط میں خادموں اور نوکروں کے محتاج ہیں۔ اور اپنے کمالات کو ان سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اور اس معنی سے کوئی نقصان اور قصور ان کی شان میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کو معلوم ہے۔

اس شبہ کا سبب چھوٹے اور بڑے سے فائدہ اور نفع اٹھانے میں امتیاز نہ کرنا ہے۔ اللہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ چھوٹے سے نفع لینا کمال بخش ہے۔ اور بڑے سے فائدہ لینا نقصان پیدا کرتا ہے۔ پس پہلا جائز ہوگا۔ اور دوسرا ممنوع اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام کرنے والا ہے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اللہ ہمارے کام میں بھلائی پیدا کرے والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۹۸

حضرات مخدوم زادگان جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم مدظلہما کی طرف صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کے قرب و معیت کے بیان میں اور عدم کی شرارت اور ابلیس علیہ اللعنة سے

اس طرف تیرے کمال میں تو کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس طرف میرے کاروبار میں بزرگی پیدا ہو جائے گی۔ ۱۲

کی شرارت میں کیا فرق ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

سوال ۱۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ علامہ نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے تو عالم میں داخل ہے

اور نہ عالم سے خارج اور نہ عالم سے متصل ہے۔ اور نہ اس سے الگ اس بحث کی تحقیق کیا ہے؟

جواب :- اس دخول اور خروج اور اتصال اور انفصال کی نسبت کا حصول دو موجود کے تصور پر موقوف

ہے۔ کیونکہ ایک موجود دوسرے موجود کے لحاظ سے اس نسبت سے خالی نہیں ہے۔ اور جس بحث میں ہم ہیں وہاں

دو موجود ہی نہیں ہیں۔ تاکہ اس نسبت کا حصول تصور میں آسکے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ موجود ہے۔ اور کائنات جو اس

کے سوا ہے۔ وہ مہیوم اور متخیل ہے۔ اگرچہ عالم نے خدا تعالیٰ کی پیدائش سے استواری اور مضبوطی اس طرح کی

پیدا کر لی ہے۔ کہ وہم اور خیال کے زائل کرنے سے زائل نہیں ہوتی۔ اور ابدی نعمت اور عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ

دائستہ کیا ہے۔ لیکن اس کا ثبوت مرتبہ حس اور وہم میں ہے۔ اور حس اور وہم سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں

تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ کہ اس نے مہیوم و متخیل کو ثبات و استقرار کے حق میں موجود کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس

پر موجود کے احکام جاری کئے ہیں۔ لیکن پھر بھی موجود موجود ہے۔ اور مہیوم مہیوم۔

اگرچہ ظاہر میں مہیوم کو اس کے ثبات و استقرار کو دیکھتے ہوئے موجود تصور کرتے ہیں۔ اور وہ موجود

جانتے ہیں۔ اور اس معنی کی تحقیق اپنی کتابوں اور رسالوں میں تفصیل سے لکھی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو

ان کی طرف رجوع کریں۔ پس موجود کو مہیوم کی نسبت سے ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہ ہوگی۔ کہا جا

سکتا ہے۔ کہ موجود نہ تو مہیوم میں داخل ہے۔ نہ اس سے خارج اور نہ مہیوم سے اتصال رکھتا ہے۔ اور نہ انفصال

اس لئے کہ جہل موجود ہوگا۔ وہاں مہیوم کا نام و نشان نہیں ہے۔ تاکہ اس کے ساتھ کسی نسبت کا تصور پیدا کر سکے۔

اس بحث کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک چکر لگانے والا روشن نقطہ جو اپنی تیز رفتاری کی وجہ

سے دائرہ کی صورت میں متوہم ہوتا ہے۔ اور اس جگہ موجود صرف ایک نقطہ ہی ہے۔ اور دائرہ کی صورت کا وہم کے

علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ موجود صرف نقطہ ہے۔ اور دائرہ مہیوم کا اس جگہ کوئی نام و نشان نہیں ہے

اس صورت میں یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ نقطہ دائرہ میں داخل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ کہ دائرہ سے خارج ہے۔ اور

اسی طرح ان میں اتصال اور انفصال کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس مرتبہ میں دائرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے

تاکہ کوئی نسبت تصور میں آسکے۔ پہلے دیوار بناؤ۔ پھر نقش کرو۔

سوال :- خداوند تعالیٰ نے خود عالم کے ساتھ قرب اور احاطہ کی نسبت کا اثبات کیا ہے۔ حالانکہ موجود کو مہیوم

کے ساتھ کیا نسبت قرب؟ اور کونسا احاطہ ہے؟ جس جگہ موجود ہے۔ وہاں مہیوم کا نام و نشان نہیں ہے تاکہ

محیط اور محاط کا تصور کیا جاسکے۔

جواب :- یہ قرب اور احاطہ وہ نہیں ہے۔ جو قرب جسم کو جسم سے ہوتا ہے۔ یا جسم جسم کا احاطہ کرتا ہے بلکہ یہ قرب و احاطہ ان نسبتوں میں سے ہے۔ جن کی کیفیت مجہول ہے۔ اور اینت معلوم ہے۔ ہم حق تعالیٰ کیلئے قرب اور احاطہ کا اثبات کرتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ کہ کیا ہے۔ برخلاف چاروں نسبتوں کے جن کی نفی پہلے کی گئی ہے۔ کیونکہ ان کی کیفیت بھی مجہول ہے۔ اور اینت بھی مجہول اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ شریعت میں ان نسبتوں کا ثبوت وارد نہیں ہوا ہے۔ تاکہ ہم ان کا اثبات کریں۔ اور ان کی کیفیت کو مجہول جانیں۔ اگرچہ اتصال بے کیف کے معنی کو قرب و احاطہ کے معنی کی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے بے کیف تجویز کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اتصال کا لفظ شریعت میں نہیں آیا ہے۔ اور قرب اور احاطہ کا لفظ آیا ہے متصل نہیں کہنا چاہئے اور قرب اور محیط کہہ لینا چاہئے۔ اور انفصال اور خروج اور دخول کا اطلاق بھی اتصال کے اطلاق کی طرح ہے کہ وہ بھی نہیں آئے ہیں۔

اور مثال مذکورہ میں بھی اگر گردش کرنے والے نقطہ کو دائرہ موجودہ کی نسبت سے قرب اور احاطہ اور معیت ثابت کریں۔ تو یہ بھی مجہول کیفیت ہوگی۔ کیونکہ نسبت کو دونوں اطراف سے چارہ نہیں ہے۔ حالانکہ موجود صرف گردش کرنے والا نقطہ ہے۔ اور اسی طرح اتصال اور انفصال اور خروج اور دخول بے کیف مثال مذکورہ میں تصور ہے۔ اگرچہ دونوں اطراف ثابت نہ ہوں۔ کیونکہ طرفین کا وجود معلوم کیفیت نسبت کے لئے درکار ہے کہ وہ مشہور و معتاد ہے۔ اور وہ مجہول کیفیت ہے۔ وہ عقل کے احاطہ سے باہر ہے۔ اس جگہ طرفین کے وجود کے لزوم کا حکم احکام وہمیت سے ہوگا۔ جو کہ اعتبار کے مرتبہ سے ساقط ہے۔ کیونکہ وہ غائب کا حاضر پر قیاس ہے۔ تنبیہ :- عالم کو جو موجود اور متخیل کہا ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہے۔ کہ عالم کی پیدائش مرتبہ وہم و خیال میں واقع ہوئی ہے۔ اور اس کی کارگیری جس قدر است (دکھانا) کے درجہ میں حصول سے سیرت ہوئی ہے۔ اس قدر شخص کی طرح کہ کمال دائرہ موجودہ پر کہ جس کا حصہ سوائے اختراع وہم و خیال کے نہیں ہے۔ اسکو مرتبہ وہم و خیال میں پیدا فرمائے۔ اور اپنی کمال کارگیری سے اس میں استواری اور استحکام کا وہ مرتبہ پیدا کرے۔ کہ اگر وہم اور خیال پوری طرح زائل ہو جائیں۔ تو اس کے ثبوت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اور اس کے بقا میں کوئی قصور پیدا نہ ہو۔ یہ موجود مخلوق کا اگرچہ خارج میں کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ اور خارج میں موجود وہی نقطہ ہے۔ اور بس لیکن وہ وجود خارجی سے نسبت رکھتا ہے۔ اور اس کو موجود خارجی سے ربط حاصل ہے۔ کیونکہ اگر نقطہ نہ ہوتا۔ تو دائرہ کہاں سے پیدا ہوتا۔

خوشتریں باشند کہ مسترد لہاں گفتہ آید در حدیث دیگران

۱۰۔ یہ بڑا اچھا انداز ہے۔ کہ دوستوں کا راز دوسرے لوگوں کی بات ڈال کر بیان کر دیا جائے۔

اس دائرہ کو اگر ہم اس نقطہ کا روپوش کہیں۔ تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور اگر اس نقطہ کے شہود کا آئینہ کہیں تو بھی گنجائش ہے۔ اور اگر اس نقطہ کا باوی اور دلیل کہیں تو بھی درست ہے۔ روپوش کہنا تو عوام کی نظر سے ہے۔ اور اس کو شہود کا آئینہ کہنا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور ایمان شہودی کے لائق ہے۔ اور دلیل اور ہادی کہنا کمالات نبوت کے مرتبہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور ایمان بالغیب کے مناسب ہے۔ جو کہ ایمان شہودی سے زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ کیونکہ شہود میں ظل کی گرفتاری سے چارہ نہیں ہے۔ اور غیب اس گرفتاری سے آزاد ہے۔ غیب میں اگرچہ فی الحال کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن حاصل ہے۔ اور اصل کا گرفتار ہے۔ اور شہود میں اگرچہ کچھ حاصل تو ہے۔ لیکن وہ غیر اصل ہے۔ کہ غیر کا گرفتار ہے۔ جو کہ اس اصل کا ظل ہے۔

مختصر یہ کہ حصول نقص ہے۔ اور وصول کمال یہ بات ہر بیوقوف کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ حصول کو دوسروں سے بہرہ جمانے اور سوسطانی اپنی کمال بے وقوفی کی وجہ سے عالم کو موبہوم و متخیل اس معنی سے کہتا ہے۔ کہ اس کا ثبوت و تحقق سوائے اختراع و ہم اور تراش خیال کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اگر وہم و خیال تبدیل ہو جائے۔ تو اس کا ثبوت و تحقق بھی متغیر ہو جائے۔ مثلاً اگر کسی چیز کے متعلق بیٹھا ہونے کا تصور کرے۔ تو وہ بیٹھی ہے۔ اور اگر کسی چیز کو کسی دوسرے وقت میں کڑوا خیال کرے۔ تو وہ کڑوی ہے۔

یہ بے نصیب لوگ خدا تعالیٰ کی پیدائش اور کاریگری سے غافل ہیں۔ بلکہ منکر ہیں۔ اور اس نسبت اور سند سے جو موجود خارجی کے وجود سے وہ رکھتی ہے۔ جاہل ہیں۔ اس بیوقوفی سے وہ چاہتے ہیں۔ کہ احکام خارجیہ کو جو کہ عالم سے قائم ہیں۔ اٹھادیں۔ اور آخرت کے دائمی ثواب و عذاب کا رد کریں۔ کہ جن کی اطلاع منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور جن میں تخلف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے۔ خبردار شیطان کا لشکر ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔

سوال: عالم کے لئے جب ثبوت و استقرار ثابت ہو گیا۔ اگرچہ وہ مرتبہ وہم و خیال ہی میں ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی جزا و سزا بھی تم نے اس کے حق میں ثابت کر دی ہے۔ تو وجود کا اطلاق اس پر کیوں نہیں کرتے۔ اور اس کو موجود کیوں نہیں جانتے۔ اور حال یہ ہے۔ کہ وجود اور ثبوت ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ جیسا کہ متکلمین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔

جواب: ہر مونیائے کرام کی جماعت کے نزدیک وجود تمام چیزوں سے بڑھ کر اشرف۔ اکرم اور معتبر ہے۔ اور اس کو ہر خیر کا مبداء اور ہر کمال کا منشا جانتے ہیں۔ اور ایسے نہیں جو ہر کو خداوند تعالیٰ کے سوا کے لئے جو ہر سراسر نقص اور شہارت ہے۔ تجویز نہیں کرتے۔ اور سب سے اعلیٰ چیز سب سے گھٹیا کو نہیں دیتے۔ اور اس معاملہ میں ان کی دلیل کشف و فراست ہے۔ ان کا محسوس و مکشوف یہ ہے۔ کہ وجود صرف خداوند تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ اور حقیقت میں موجود صرف وہی ہے۔ اور غیر کو جو موجود کہتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہے۔ کہ اس غیر کو ایک طرح کا تعلق اور ربط اس

وجود سے ثابت ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال سایہ کی سی ہے۔ جو کہ اپنے اصل سے قیام رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ غیر بھی اس وجود سے قائم ہے۔ اور وہ ثبوت جو کہ اس نے مرتبہ سوہم میں پیدا کیا ہے اس وجود کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ اور چونکہ وہ وجود خارجی ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ خارج میں موجود ہے تو اگر وہم کے مرتبہ کو خداوند تعالیٰ کے صنع و استواری کے بعد اس خارج کے ظلال میں سے ظل کہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اس وہم ثبوت کو وہ ظل کے اعتبار سے اگر وجود خارجی بھی جائیں۔ تو بھی درست ہے۔ بلکہ اگر عالم کو بھی اس ظلیت کے اعتبار سے موجود خارجی تصور کریں۔ تو بھی جائز ہے۔

مختصر یہ کہ ممکن کے پاس جو کچھ بھی ہے۔ وہ حضرت واجب تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے بلا ہے۔ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لیا ہے۔ اس کو ظلیت کے ملاحظہ کے بغیر موجود کہنا مشکل معاملہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خاص صفات میں شریک بنانا ہے۔ **تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَالِثِ عُلُوًّا كَيْسًا**۔ (اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔)

اور اس فقیر نے جو اپنے بعض مکاتیب اور رسائل میں جو عالم کو موجود خارجی کہا ہے۔ تو اس کو بھی اس معنی کی طرف لاجع سمجھنا چاہیے۔ اور ظلیت کے اعتبار پر محمول کرنا چاہیے۔ اور متکلمین نے وجود کو ثبوت اور تحقق کا ہم معنی کہا ہے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے ہوگا۔ ورنہ وجود کیا۔ اور ثبوت کجا۔ وجود کو ارباب کشف و شہود اور اہل نظر و استدلال کی ایک بہت بڑی جماعت نے واجب الوجود تعالیٰ کی عین حقیقت کہا ہے۔ اور ثبوت معقولات ثانویہ یعنی صرف ذہنی اس سے ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بٹا فرق ہے۔

قائدہ: جس طرح وجود ہر خیر و کمال کا مبداء۔ اور ہر حسن و کمال کا منشاء ہے۔ تو عدم جو اس کے مقابل ہے وہ لازمی طور پر ہر شر و نقص کا مبداء ہوگا۔ اور ہر قبیح و فساد کا منشاء اگر وہاں ہے۔ تو اسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر گمراہی ہے۔ تو بھی اسی سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ہنر بھی و ولایت کئے گئے ہیں۔ اور کچھ خویاں بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ وجود کے مقابلہ میں اپنے آپ کو نیت مطلق بنانا اور محض لاشے سمجھنا اس کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور اپنے آپ کو وجود کی پناہ بنانا اور شرور اور نقائص کو اپنی طرف منسوب کر لینا بھی اس کے اچھے ہنروں میں سے ہے۔ اور پھر وجود کا ایزہ ہونا اور اس کے کمالات کا اظہار کرنا اور اسی طرح ان کمالات کو نام کے خانہ سے باہر ایک دوسرے سے الگ کرنا اور اجمال سے تفصیل میں لانا اس کی اچھی صفات میں سے ہے۔

مختصر یہ کہ وجود کی خدمت گزاری اس سے قائم ہے۔ اور وجود کا کمال و جمال و حسن اس کے قبح و شرارت اور نقص سے ظاہر ہوتا ہے۔ وجود کا استغنا اس کی محتاجی سے ہے۔ اور وجود کی عزت اس کی ذلت سے ہے۔ اور وجود کی کبریائی و عظمت اس کی کینگی اور خساست کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور وجود کی شرافت اس کی وفادت سے ظاہر

ہے۔ اور وجود کی سرداری اس کی غلامی سے ظاہر ہوتی ہے۔

منہ کا استاد اور استاد کر دم
غلام خواجہ را آزاد کر دم

ابلیس لعین جو ہر فن اور گمراہی کا منشا ہے۔ وہ عدم سے بھی زیادہ شریر ہے۔ اور وہ بسزور عدم میں پوشیدہ ہیں۔ وہ بے دولت ان ہنر مندوں سے بھی بے نصیب ہے۔ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، کا قول جو اس سے صادر ہوا ہے۔ اس نے بھلائی کے مارہ کو قطع کر دیا ہے۔ اور خالص شہادت کی طرف راہنمائی کی ہے۔ عدم جب اپنی نیستی اور لاشے ہونے کی صورت میں وجود کے سامنے آیا۔ تو لازمی طور پر وجود کے حسن و جمال کا آئینہ بن گیا۔ اور ابلیس لعین نے جب اپنی ہستی اور بہتر ہونے سے معارضہ کیا۔ تو لازماً وہ مردود و مفلز و مٹھا ہوا۔ اچھے تقابل کو عدم سے سیکھنا چاہیے۔ جو ہستی کا تقابل نیستی سے کرتا ہے۔ اور کمال کے مقابلہ میں نقص سے پیش آتا ہے۔ اور جب عزت و حلال دوسری طرف میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ذلت و انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔

ابلیس مردود نے گویا عدم کی شرارتوں کو اپنے تکبر و سرکشی کے سبب سے جو وہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ اپنے میں جذب کیا ہے۔ اور یہ خیال گزرتا ہے۔ کہ عدم میں سوائے بھلائی کے اس نے کوئی چیز کم ہی چھوڑی ہے۔ ہاں جب تک بھلائی نہ ہو۔ بھلائی کا مظہر اور آئینہ نہیں بنا جاسکتا۔ بادشاہ کی بخششوں کو بادشاہ کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ مثل مشہور ہے۔

اور معلوم ہوا۔ کہ ابلیس بھی اس پر شکوہ کا رخا نہ میں مندر چاہیے تھا۔ کہ جو خاکروبی کر کے تمام گندگیوں کو اپنے سر پر اٹھائے۔ اور دوسروں کو پاک و صاف کر دے۔ لیکن وہ بے دولت جب تکبر اور ترقع کی راہ سے آیا۔ اور اپنے بہتر کو نظر میں لایا۔ تو اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ اور اجر سے محروم ہو گیا۔ خیر الدنیا و الآخرة۔ راصل میں اسی کے حال کا نشان ہے۔ برخلاف عدم کے کہ وہ باوجود شرارت و نقص ذاتی اور ذاتی نیستی کے جو وہ رکھتا تھا۔ محرومی سے باہر آ گیا۔ اور حضرت وجود کا آئینہ بننے سے مشرف ہوا۔

نے گفت کہ من نیم شکر خود
شخصے کہ بلند شد تبر خود

سوال :- ابلیس میں زیادہ شرارت کہاں سے پیدا ہوئی۔ کہ عدم کے علاوہ تو وجود ہے۔ کہ جس میں شرارت نہیں ہے؟

جواب :- عدم جس طرح وجود کا آئینہ ہے۔ اور اس کے خیر و کمال کا مظہر ہے۔ اسی طرح وجود بھی عدم کا آئینہ

۱۷ میں ہوں۔ جس نے استاد کو استاد بنایا۔ میں غلام ہوں۔ لیکن خواجہ کو میں نے آزاد کیا ہے۔ ۱۸
۱۹ گئے نے کہا۔ میں نہیں ہوں۔ تو اسکو شہرینی مل گئی۔ اور جو شاخ بلند ہوئی۔ اسے کلہاڑا کھایا۔

ہے۔ اور اس کے شر اور نقص کا منظر ہے۔ اور اہلین علیہ اللعنة نے عدم کی جانب میں عدم سے شرارت کو حاصل کیا ہے۔ کیونکہ وہ عدم شرارت کا مقام ہے۔ اور وجود کی جانب میں بھی اس نے شرارت متوجہ کو اخذ کیا۔ جو کہ عدم کا مظہر اور آئینہ ہونے کی وجہ سے وجود کے آئینہ میں ظاہر ہوتی تھیں۔ پس وہ طرفین کی شرارت کا حامل ہے۔ ذاتی کا بھی اور عرضی کا بھی۔ اصلی کا بھی اور ظلی کا بھی۔ تو لازماً اس کے شرارت نما وجود کو ماخواریا نے نیستی اور لاشیئت سے جو کہ عدم کی نیک صفات سے تھیں۔ بھی محروم کر دیا۔ اور اس کے باوجود وجود کی جانب میں وہ شرارت جو کہ عدم کی آئینگی سے متوجہ ہوتی تھی۔ اس سے بھی اس نے حسد لیا۔ تو نتیجتاً ابدی نقصان کو پہنچا۔

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً توبی عنایت کرنے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ و علی آلہ من التزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ و علی السلوات والتسلیمات اتمہا و اکلہا۔

مکتوب نمبر ۹۹

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے سوالوں کے جواب میں جو انہوں نے پوچھے بھیجے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

آپ نے پوچھا ہے۔ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ عروج کے وقت سالک اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے صحابہ کے مقام پر پاتا ہے۔ جو کہ بالاجماع اس سے افضل ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے مقامات میں پاتا ہے۔ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ بعض آدمی اسی وجہ سے اس سالک کی ان مقامات کے اہل سے مساوات کا دم کرتے ہیں۔ اور اس کی ان مقامات میں ان مقامات والوں سے شرکت خیال میں لاتے ہیں۔ اور اس تخیل اور وہم کی بنا پر اس کی ترویج کرتے ہیں۔ اور اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اور اس کے حق میں زبان ملامت و شکایت دلاز کرتے ہیں۔ اس معام کے چہرہ سے پرہیزنا چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ پچھلے لوگوں کا اوپر والوں کے مقامات پر پہنچنا کبھی تو اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے فقیر اور محتاج جو کہ دولت مندوں کے دروازوں پر یا ارباب نعمت کی خاص جگہوں پر اس لئے جاتے ہیں۔ کہ وہاں سے حاجت چاہیں۔ اور ان کی نعمت

اور دولت سے گدافی کریں جو اس وصول کو مساوات اور شرکت سمجھتا ہے۔ وہ بے ہودہ آدمی ہے۔

اور کبھی یہ وصول تماشا کی صورت میں ہوتا ہے۔ کہ امراء و سلاطین کے مخصوص مقامات پر سیر کے سبب سے جاتے ہیں۔

تاکہ عبرت کی نظر سے تماشا کریں۔ اور ان میں بندی کی رغبت پیدا ہو۔ اس وصول سے یہی برابری کے دہم کی کیا گنجائش ہے۔ اور اس سیر و تماشا سے شرکت کا تخیل کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

خادم اپنے مخدوموں کے خاص مکانات میں اپنی خدمت گزار سی کا حق ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اور یہ سب

شرفاء اور مکینے لوگوں کو معلوم ہے۔

کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس قسم کے وصول پر مساوات اور شرکت پر دہم کرے۔ ہر فرس درست کرنے والا اور کمبیاں ہٹانے

والا اور تلوار اٹھانے والا بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ان کے خاص مکانات میں حاضر ہوتا ہے۔ کتنا

جون ہے۔ اس مقام پر شرکت اور مساوات کا دہم کرے۔

بلائے درد منداں از درد دیوار سے یاد

لوگ کسی غیب کو ملامت کرنے کے لئے کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور طعن و تشنیع کے لئے کون جگہ تلاش کرتے ہیں

حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کمزور آدمی کے حق میں رفع ثمر اور دفع ملامت کے لئے

کوئی جگہ تلاش کرتے۔ اور ایک مسلمان آدمی کی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ

دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ اس حل والا ان مقامات والوں سے شرکت اور برابری کا معتقد ہے

تو اس کو کافر اور زندقہ تصور کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے اسے خارج کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰت

والتسلیمات کے ساتھ نبوت میں شرکت اور مساوات کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

اور اسی طرح شیخین علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اسکو اکابر ائمہ نے نقل کیا

ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی علیہم الصلوٰت و التسلیمات بھی ہیں۔ بلکہ تمام صحابہ کرام کو باقی تمام امت پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ

کوئی بھی فضیلت تیز بشر علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی صحبت کے فضل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے

ہیں۔ وہ حضور اساکام جو صحابہ علیہم الصلوٰت و التسلیمات نے اسلام کی کمزوری اور مسلمانوں کی قلت کے وقت دین سنین کی تائید اور نعت

بید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیمات میں کیا ہے۔ دوسرے لوگ اگر ساری عمر میں ریاضت اور مجاہدات

کے ساتھ عبادت کریں۔ تو صحابہ کرام کے اس حضور سے عمل کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی

علیہ وسلم نے دنیا ہے۔ کہ اگر تم میں کوئی آدمی احد پر ہمتنا سونا خرچ کرے۔ تو اس کا یہ خرچ صحابہ کرام کے ایک سیر جو خرچ کرنے

سلسلہ درد مندوں کے لئے درد دیوار سے مصیبتیں آتی ہیں۔ ۱۲

کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نصف سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت اسی راہ سے آئی ہے۔ کہ وہ ایمان لانے اور جان و بے اندازہ مال خدمات لائقہ میں خرچ کرنے میں سب سابقین سے سبقت لے جانے والے ہیں یہی وجہ ہے۔ کہ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَقْرِ وَقَاتَلَ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا
وَعَدَا اللَّهُ الْحَسَنَىٰ
تم ہیں سے وہ آدمی برابر نہیں ہیں۔ جنہوں نے فتح مکہ سے
پہلے مال خرچ کیا۔ اور لڑائی کی۔ یہ لوگ بہت بڑے درجے
والے ہیں۔ ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد
مال خرچ کیا۔ اور لڑائی کی۔ اور سب ہی سے اللہ نے جنت
کا وعدہ کیا ہے۔

ایک جماعت نے دوسرے لوگوں کے کثرت فضائل و مناقب پر نظر رکھی ہے۔ اور ان کی افضلیت میں توقف کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے۔ کہ اگر افضلیت کا سبب کثرت فضائل و مناقب ہو تو ایسا بھی ہوتا۔ کہ بعض احاد امت جو یہ فضائل رکھتے ہیں۔ اپنے نبی سے بھی افضل ہوتے۔ جو یہ فضائل نہ رکھتا۔ پس فضیلت کا سبب ان فضائل و مناقب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ اس فقیر کے خیال میں تائید دین میں اسبقیت اور جان و مال خرچ کرنے میں اقد میت ہے۔ دین رب العالمین کے احکام کی مدد میں۔

اور چونکہ بغیر سب سبقت کرنے والوں سے افضل ہے۔ لہذا وہی افضل ہوگا۔ اور اسی طرح جو بھی دین کے معاملہ میں اسبق ہے۔ وہ مسبقین سے افضل ہے۔ یوں سمجھو کہ سابق گویا لاحقین کا استاد و معلم ہے۔ کیونکہ متاخرین سابقین کے احوال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان کی برکات سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دولت عظمیٰ کے مالک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو کہ بہت سال جنگوں اور لڑائیوں میں خرچ کرنے اور تائید دین اور نصرت سید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات کی راہ میں رفع فساد و تباہی کے لئے اپنی جان اور عزت خرچ کرنے میں سب سابقین سے اسبق ہیں۔ پس دوسروں پر ان کی افضلیت مسلم ہوگی۔

اور حضرت بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبہ کو حضرت فاروق کی معرفت طلب کیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد میں عالم اسباب میں انہی سے کفایت کی اور فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسے نبی آپ کو اللہ اور ایمان والوں میں سے آپ کے تابعدار کافی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔ کہ آیت کے نزل کا سبب حضرت فاروق کا اسلام ہے۔ پس حضرت

مدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی افضلیت متعین ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو اکابرین کی افضلیت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہوا۔ جیسا کہ پہلے گندہ چکا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر اس امت میں سے افضل ہیں۔ اور جو آدمی مجھ کو ان پر فضیلت دے۔ وہ بہتان لگانے والا ہے۔ اور میں اسے ہمت لگانے والوں کی طرح کوزے لگاؤں گا۔

اس بحث کی تحقیق میں نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں تفصیل سے لکھی ہے۔ اور یہ مقام اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا۔ جو اپنے آپ کو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے برابر سمجھے۔ اور کوئی احادیث و اقوال صحابہ سے جاہل اور بے خبر آدمی ہی اپنے آپ کو سابقین سے تصور کرے گا۔ لیکن جان لینا چاہیے کہ یہ سنت کی دولت جو افضلیت کا باعث ہے۔ پہلے زمانہ سے مخصوص ہے جو کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے مرثف ہے۔ اور دوسرے زمانوں میں یہ معنی مفقود ہے۔ کیونکہ بعض زمانوں کے متاخرین دوسرے زمانوں کے سابقین سے افضل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی زمانہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانہ کا لاحق سابق سے افضل ہو۔ خداوند تعالیٰ طعن کرنے والوں کو آنکھیں عطا فرمائیں کہ ان کو محض تعصب و ہندسے ایک مسلمان آدمی کی تفصیل و تکفیر کی قباحت اور محض وہم و خیال کی بنا پر مومن آدمی کو مردود و مطرود قرار دینے اور مسلمان پر طعن زنی کرنے کی برائی نظر آجائے۔

یہ لوگ اس کا کیا علاج کریں گے۔ کہ اگر وہ آدمی تفصیل و تکفیر کے لائق نہ ہوا۔ تو وہی کفر اور گمراہی کا فتویٰ دینے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اور کفر کا تیر نشانہ کی بجائے تیر چلانے والے کے اندر آکر بیوست ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں اور اپنے کام میں ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط رکھ۔ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور شوق ثانی بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اگر اس حال والے کے حق میں طعنہ زنی کرنے والے یہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ اور اس کا معاملہ کفر تک نہیں پہنچاتے۔ تو پھر بھی وہ حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اس کے کشف کو بھوٹ اور بہتان پر محمول کریں گے۔ اور یہ بھی بذات خود ایک مسلمان آدمی کی نسبت بدگمانی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہے۔ اور اگر اس کو بھوٹا نہیں سمجھتے۔ اور شرکت و مسادات کا مستعد نہیں جانتے۔ تو پھر ملامت و طعنہ زنی کی وجہ کیا ہے۔ اور اس کی برائی اور عیب جوئی کیوں ہے۔ سچے کشف کو اچھے معانی پر محمول کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ سچے کشف والے کو شاعت و برائی کا نشانہ بنایا جائے۔

اگر یہ کہیں کہ اس قسم کے شور انگیز حال بیان کرنے کی وجہ کیا ہے تو

ہم کہتے ہیں۔ کہ اس قسم کے احوال کا ظہور مشائخ طریقت سے بکثرت صادر ہوا ہے۔ امدان کی ہمیشہ کی عادت ہو چکی ہے۔ اور یہ پہلا شیشہ نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا۔ یہ حق کی نیت اور امداد صادق کے سوا نہیں ہوتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا

ہے۔ کہ اس قسم کے احوال مہربانہ لکھنے کا مقصد اپنے شیخ طریقت کے سامنے اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ وہ ان کے صحت و نظم کے متعلق بیان کرے۔ اور ان کے تعبیر و تاویل کی اطلاع دے۔ اور کبھی ایسا لکھنے کا مقصد طلباء اور شاگردوں کو اس پر ترغیب و تحریص دلانا ہوتا ہے۔ اور کبھی نہ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور نہ وہ بلکہ محض شکر و ثناء مجال کی بنا پر ایسی گفتگو کر جاتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے آپ کو کچھ آرام و سکون بخشنے۔

ایسا مدعی بطلان ریاض پرست جس کا مقصد اس قسم کے احوال سے خلقت کی شہرت و قبولیت ہے۔ یہ احوال اس کے لئے وبال ہیں۔ اور استدراج ہیں۔ جو کہ اس کی خرابی کے متضمن ہیں۔ اسے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد شہرہ مانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یقیناً نفس برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ کیا سبب ہے۔ کہ انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات اور اولیاء علیہم الرضوان دنیا میں بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وہ اکثر اوقات مصائب اور محن میں گرفتار ہوتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ کہ سب سے زیادہ مصائب کی سختی انبیاء پر ہوتی ہے۔ پھر اولیاء پر پھر ان پر جو اور لوگوں سے اچھے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محمد میں فرماتے ہیں۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ
أَنْفُسُكُمْ۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ کہ جو آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ مصیبت میں زیادہ مبتلا رہتا ہے۔ پس چاہئے تو یہ تھا۔ کہ انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات اور اولیاء علیہم الرضوان کے علاوہ اور لوگ بڑی سختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے نہ کہ اولیاء انبیاء اور ثانیاً اولیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات۔

اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ یہ بزرگوار علیہم الصلوٰت و التسلیمات اصلاً انبیاء اور تبعاً اولیاء خداوند تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور اس کے خاص مقربین میں سے ہیں۔ پھر اپنے محبوبوں اور خواص مقربین کو مصائب اور محن کے حوالہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اور ان کو تکلیف دینا کیوں درست ہے۔ دشمن تو ناز و نعمت میں ہوں۔ اور دوست مصائب و شدائد میں مبتلا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔

جان لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ کی راہنمائی کرے۔ دنیا نعمت اور لذت حاصل کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے۔ بلکہ نعم و نفع کے لئے آخرت ہے۔ اور چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے خدا اور فیض کی نسبت رکھتی ہیں۔ اور ایک کی رضا دوسری کی ناراضگی کو مستلزم ہے۔ تو لازماً ایک جگہ میں لذت حاصل کرنا دوسری جگہ میں درد و اطم پانے کو

مستلزم ہے پھر جو آدمی دنیا میں ناز و نعمت سے ہوگا۔ وہ لازماً آخرت میں زیادہ درد و ندامت میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دنیا میں مصائب اور سخن میں زیادہ مبتلا ہوگا۔ وہ آخرت میں تنم اور تلذذ سے زیادہ محفوظ اور مسرور ہوگا۔ اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی بقا کی نسبت کاش سمندر سے ایک قطرہ کی نسبت ہی رکھتی۔ کیونکہ متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ پس مجبوراً بقا کا ضامن کم دوستوں کو اس جگہ چند روزہ محنت میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ تاکہ ابدی نعمتوں سے حصہ اور مسرور حاصل کر سکیں۔ اور دشمنوں کو مکر اور استبدان کے باعث فخری سی لذتوں سے محفوظ کرتا چاہیے۔ تاکہ بہت سے درودالم میں مبتلا ہوں۔

سوال :- کافر فقیر جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں درودالم میں رہنا آخرت میں تلذذ و تنعم کا باعث نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :- کافر خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور دائمی عذاب کا مستحق۔ دنیا میں اس سے عذاب کو اٹھالینا اور اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینا اس کے حق میں عین تلذذ و تنعم ہے۔ اور پورا پورا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس دنیا ہی کو کافر کے حق میں جنت سمجھا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بعضے کفار سے دنیا میں عذاب بھی اٹھالیتے ہیں۔ اور دوسری لذتیں بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اور بعضے کافروں سے صرف عذاب کو درد کرتے ہیں۔ اور لذتوں میں سے کچھ نہیں دیتے۔ بلکہ مہلت کی لذت اور رفع عذاب پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لئے کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

سوال :- حق سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہ دوستوں کو دنیا میں بھی لذت بخشیں۔ اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور ایک جگہ کی لذت دوسری جگہ کے درودالم کو ان کے لئے مستلزم نہ ہو۔

جواب :- کئی طرح پر ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں مصائب و شدائد چند روزہ نہ اٹھاتے تو ان کو ابدی نعمتوں اور لذتوں کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو سکتی۔ اور دائمی صحت و عافیت کی نعمت کو پوری طرح نہ سمجھ سکتے ہاں جب تک بھوک نہ دیکھی ہو طعام کی لذت معلوم نہیں ہوتی۔ اور جب تک گرفتاری نہ ہو۔ آزادی کی قدر نہیں ہو سکتی پس گویا کہ وقتی طور پر ان کو درودالم میں مبتلا کرنے کا مقصد ان کا دائمی طور پر کمال لذت حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک جمال سے جو عوام کا امتحان کرنے کے لئے ان بزرگواروں کے حق میں بصورت جلال ظاہر ہوا ہے۔ یٰٰصِبْ بِهٖ کَثِیْرًا وَّ یٰٰحَدِیْ بِهٖ کَثِیْرًا۔ رائد تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے باعث گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ مصائب و شدائد اگر عوام کے نزدیک درودالم کے اسباب میں سے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے نزدیک جو کچھ بھی جمیل مطلق جل شانہ سے پہنچے۔ وہ ان کے لئے لذت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ مصائب سے بھی اس طرح لذت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ نعمتوں سے بلکہ یہ لوگ مصائب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ کہ وہ خالص محبت

کی مراد ہیں۔ اور نعمتوں میں یہ خلوس نہیں ہے۔ کیونکہ نفس ہی نعمتوں کو چاہتا ہے۔ اور مصائب سے گریز کرتا ہے۔ پس ان اکابر کے نزدیک بلا نعمت سے بہتر ہے۔ اور یہ مصائب سے بہ نسبت نعمتوں کے زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی لذت تو دنیا میں ہی مصائب و شدائد ہیں۔ اگر دنیا یہ ملک نہ رکھتی۔ تو ان کے نزدیک اس کی قیمت ایک۔ جو بھی نہ ہوتی۔ اگر یہ شیرینی اس میں نہ ہوتی۔ تو ان کی نگاہ میں محض بے کار ہوتی۔

غرض از عشق تو ام چاشنی در دوغم است
در نہ زینکسا اسباب تنعم چہ مر است

پس اللہ تعالیٰ کے دوست دنیا میں ہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی محفوظ طور پر رہتے ہیں۔ اور انکی دنیا کی یہ لذت آخرت کی لذت کیساتھ جنگ نہیں رکھتی، وہ لذت اور ہے۔ جو آخرت کی لذت سے جنگ رکھتی ہے۔ جو کہ عوام کو حاصل ہے۔ الہی یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو اس طرح کا بنایا ہے۔ کہ جو چیز دوسروں کے لئے درود امکا سبب ہے۔ وہ ان کے لئے لذت کا باعث ہے۔ اور جو دوسروں کے لئے نعمت ہے۔ وہ ان بزرگواروں کے لئے نعمت ہے۔ اور دوسروں کی نعمت بھی ان کی نعمت ہے۔

دوسرے لوگ خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور غمی میں غمناک اور بزرگوار خوشی میں بھی خوش ہیں۔ اور غمی میں بھی خوش ہیں۔ کیونکہ ان کی توجہ تمام اچھے اور برے افعال کی خصوصیات سے اٹھ کر ان افعال کے فاعل کے جمال پر جو کہ جہاں مطلق ہے۔ جا لگی ہے۔ اور فاعل افعال کی محبت کی وجہ سے محسوس بھی ہیں اور ان کو لذت بھی بخشی گئی ہے۔ جو چیز بھی کائنات میں فاعل عمیل جل سلطانہ کی مراد سے صادر ہو۔ اگرچہ وہ ان کے لئے الم اور تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے لئے عین مجتہد و مراد ہے۔ اور اس سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

خداوند ایزد کتبیرا احسان اور کرامت ہے۔ کہ ایسی پوشیدہ دولت اور خوشگوار نعمت کو تو لے گیروں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور اپنے دوستوں کو عطا فرماتی ہے۔ اور ان کو ہمیشہ اپنی مراد پر قائم رکھ کر محفوظ اور منتقل بنا دیا ہے۔ اور ناپسندیدگی اور درود الم جو دوسروں کا حصہ ہے۔ وہ تو نے ان بزرگواروں سے زائل کر دیا ہے۔ اور تنگ و رسوائی جو دوسروں کے لئے عیب ہے۔ وہ اس طاقت علیہ کے لئے جمال و کمال ہے۔ اور عین نامرادی میں تو نے ان کی مراد رکھی ہے۔ اور دنیا میں ان کا لذت و سرور حاصل کرنا دوسروں کے برعکس ان کے لئے محفوظ و ترقیات کا سبب بنا دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و اسے ہیں۔

تفسیر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور حق اور باطل والے ہیں۔ اگر دوستوں پر مصائب و شدائد نہ ڈالتے۔ اور یہ صرف دشمنوں ہی کے لئے ہوتے۔ تو دوست اور دشمن میں تمیز ہو جاتی۔

سہ تیرے عشق سے میری غرض در دوغم کی چاشنی ہے۔ در نہ آسمان کے نیچے نعمتوں کے اسباب کی کمی نہیں ہے۔

اور امتحان و آزمائش باطل ہو جاتا۔ اور یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اسی سے وابستہ ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں) اور یہ آیت کریمہ بھی **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ**۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کرے۔ جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بے رکھے مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ غالب) اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

پس دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے دوستوں کو بھی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کر دیا۔ تاکہ ابتداً آزمائش کی حکمت پوری ہو۔ اور دوست عین مصیبت میں بھی لذت گیر ہوں۔ اور دشمنان کو ریاطن نامراد و بے نصیب رہیں۔ **يُضِلُّ سَبِيحًا كَثِيرًا وَيَهْدِي سَبِيحًا كَثِيرًا**۔ تاکہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو اس کے فریبہ گراہی میں پھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے (انبیاء علیہم السلام کا معاملہ بھی کافروں کے ساتھ اسی طرح رہا ہے۔ کبھی اس جانب غلبہ ہو جاتا۔ اور کبھی اس جانب۔ جنگ بدر میں غلبہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ اور جنگ احد میں اہل کفر غالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں۔ تو دوسری قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچے ہیں۔ اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے۔ جو ایمان لائے۔ اور تم میں بعض کوشہادت، نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خالص کر دے۔ اور کافروں کو مٹا دے۔

إِنَّ يَمْسُرُكُمْ قَرَحًا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُنَادِئُ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَنبِيذًا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

اور چوتھا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو بھی اس جگہ ناز و تنعم عنایت دے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت کے منافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے کہ اپنی عادت کو اپنی حکمت اور عادت کے ماتحت پرشیدہ رکھے۔ اور اسباب و علل کو اپنی جناب قدس کا پرہ بنائے۔ پس چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ لہذا دوستوں کے لئے بھی معائب و شدائد دنیا سے چلائے۔ تاکہ آخرت کی نعمتیں صرف انہی کے لئے خوشگوار اور خوش ہضم ہوں۔ اور اس بات کی طرف پہلے اصل سوال کے جواب میں اشارہ کر چکا ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور اصل سوال کے جواب کا تتمہ بیان کرتے ہیں۔ کہ مصائب و شدائد کے دور کا اصل سبب اگرچہ گناہ اور برائیوں کا ارتکاب ہے۔ لیکن وہ مصائب و شدائد اصل میں ان گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور ان گناہوں کے ظلمات کو دور کرنے والے ہیں۔ پس مہربانی یہی ہے۔ کہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مصائب و شدائد پہنچائیں۔ تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کے گناہوں کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں۔ کہ دوستوں کے گناہ اور غلطیاں دشمنوں کے گناہوں اور غلطیوں کی طرح نہ سمجھیں۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِئِينَ۔ (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں جیسی ہوتی ہیں)۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور اگر کوئی گناہ یا نافرمانی ان سے سرزد بھی ہو جائے۔ تو وہ دوسروں کے گناہ اور نافرمانی کی طرح نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ سہو و نسیان کی قسم سے ہو۔ اور اس میں ارادہ و قصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ عَاهَدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ قَتْلَیْهِ ذَكَرْنَا بِجَدِّكَ عَزْمًا**۔ (ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا۔ پس وہ بھول گئے۔ اور ہم نے اس کا نافرمانی کرنے کا ارادہ نہ کیا۔)

پس مصائب و شدائد کی کثرت گناہوں کے کفارہ کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ نہ کہ گناہوں کی کثرت پر دوستوں پر اسلئے زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں۔ کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کو پاک و صاف کر کے بے جا نہیں۔ اور ان کو آخرت کے مصائب سے محفوظ رکھیں۔ منقول ہے کہ رسول کریم کے سکرات موت میں اور رسول کریم کی اس بے آرامی و یقیناری میں حضرت فاطمہؓ اس کمال شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو ان کو رسول کریم سے ملتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا تھا۔ **بَضَعْتُمْنِيْ اَفَاظِمِيْ** میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ (بڑی پریشان تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت بے چینی اور بے قراری میں مشاہد فرمایا۔ تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی تسلی کے لئے فرمایا۔ تمہارے باپ پر صرف یہی محبت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہوگی۔)

کتنی بڑی دولت ہے۔ کہ بڑے سخت اور دائمی عذاب کو چند روزہ محنت کے عوض اٹھایا جائے۔ اور یہ معاملہ صرف دوستوں سے کریں گے۔ دوسروں سے معاملہ نہ ہوگا۔ اور ان کے گناہوں کا کفارہ اس جگہ پوری طرح نہیں فرماتا۔ بلکہ ان کو آخرت میں بدل دیں گے۔ تو لادنی طور پر دوست دنیا کے مصائب کے حق دار ہوں گے۔ اور دوسرے اس دولت کے لائق نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کے گناہ بڑے ہیں۔ اور وہ التجا و تضرع و زاری و عاجزی و استغفار سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں۔ اور گناہ کرنے پر دلیر ہیں۔ اور پورا ارادہ و قصد سے گناہ کرتے ہیں۔ اور سرکشی سے بھی خالی

نہیں ہیں۔ اور قریب ہے۔ کہ آیات خداوندی جل شانہ سے ٹھٹھا اور مذاق کریں۔ اور انکار کر دیں۔ اور بدلتے تو گناہ کے مطابق ہے۔ اگر جرم ہلکا ہوگا۔ اور مجرم آدمی خدا سے پناہ مانگے گا۔ اور عاجزی کرے گا۔ تو اس گناہ کو کفارہ کے قابل بنا دیں گے۔ اور زبوی مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ اور اگر گناہ سختی و شدت میں زیادہ اور مجرم سرکش اور منکیر بھی ہو تو اس گناہ کو آخرت کی سزا کے لائق بنا دیتے ہیں۔ جو کہ بہت زیادہ سخت اور ہمیشہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہ کیا۔ بلکہ وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آدمی ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو محنت اور مصائب میں کیوں مبتلا کرتا ہے۔ اور کیوں ان کو ناز و نعمت میں نہیں رکھتا۔ اور ایسی گفتگو سے ان کی مراد اس جماعت کی نفی ہوتی ہے۔ کافر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔

دَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزًا أَوْ تَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا (فرقان پ ۱۸)

اور انہوں نے کہا یہ کیا رسول ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ یا اسے کوئی خزانہ ہی دیا جاتا۔ یا اس کا کوئی باغ ہوتا۔ کہ اس سے کھاتا۔

اور ان باتوں کا وار و مدارِ آخر اور ثواب و عذابِ دائمی کے انکار پر ہے۔ اور وہ نہ وار و مدارِ لذاتِ قائمہ عاجلہ کے اعتدال و اعتبار پر ہے۔ جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور آخرت کے ثواب و عذاب کو دائمی جانتا ہے۔ اس کی نگاہ میں یہ چند روزہ محنت و مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس وقتی مصیبت کو جو ہمیشہ کے آرام کا سبب ہے عینِ راحت تصور کرتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ۔ محنت و مصیبت کا درد و محبت کا مغز گواہ ہے۔ باطن کے اندر اگر اس کو محبت کے نانی تصور کرتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے۔ جانوں اور ان کی باتوں سے منہ پھیرنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ قاصِدٌ صَبَابًا جَبِيلًا۔ (آپ اچھا صبر کریں۔)

اور اصل سوال سے دوسرا جواب یہ ہے کہ مصیبت محبوب کا نازیبا نہ ہے۔ جو کہ محب کو ماسوائے محبوب کے اور طرف توجہ کرے۔ نہ سے منع کرتا ہے۔ اور اس کو پوزی طرح جنابِ قدسِ محبوب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پس دردِ بلا کے لائق دوست ہیں۔ اور یہ مصیبت ان کے ماسوائے محبوب کی طرف توجہ کرنے کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور دوسرے اس وراثت کے لائق نہیں ہیں۔ اور ان کو کیوں زبردستی محبوب کی طرف لائیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں۔ روز اور بار سے محبوب کی طرف۔ یہ آتے ہیں۔ اور اس کو محبوبیت کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ اور جس کو نہیں چاہتے۔ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ابدی سعادت رکھتا ہے۔ تو ثابت (رجوع الی اللہ) کی راہ پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اور خدا تائے فضل و عنایت سے اپنے مفلس پر پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ وہ جانے اور اس کا کام۔ یا آپ ہی سمجھ

ایک انکو چپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔

پس معلوم ہوا کہ مراد کے لئے سریدوں کی نسبت زیادہ مناسب نامزد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ملاؤں اور محبوبوں کے سرکار میں فرمایا ہے۔

اجتناب ایذا سمجھ دی گئی ہے۔ اتنی اور کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پس بلائے دلائل کا معنی ادا کیا جو اپنی دلالت کی وجہ سے دوست کو دوست تک پہنچاتی ہے۔ اور دوست کے علاوہ اور طرف توجہ کرنے سے پاک کرتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اگر دوستوں کے پاس کوڑھی ہیں تو وہ منہ کر بلا رخصیت کو خریدیں۔ اور دوسرے کو ڈرے کر اس بلا کو دور کرتے ہیں۔

سوال یہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دوست سے بھی رخصیت اور سختی آنے کے وقت بے چینی اور ناپسندیدگی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ۱۔ وہ ناپسندیدگی اور بے چینی ظاہری ہے۔ اور بقائے بشریت ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ کیونکہ نفس کے ساتھ دشمنی اور جہاد اس کے سوا تصور نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بے قراری اور بے آرامی جو دین و دنیا کے سرواڑے سکرات موت کے وقت ظاہر ہوئی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور نفس کے ساتھ بقیہ جہاد تھا تا کہ ختم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا خاتمہ خدا کے دشمنوں سے بہا کرتے ہو۔ اور شدت مجاہدہ دلالت کرتی ہے۔ تاکہ صفات بشریت کا سوا پوری طرح ختم ہو جائے۔ اور نفس کو کمال اطاعت میں لا کر ایمان کی حقیقت تک پہنچا دے۔ اور پاک و صاف کر دے۔

پس بلا بازار محبت کی دلائل ہے۔ اور جو محبت نہ رکھتا ہو۔ اس کو دلائل سے کیا کام اور دلائل اس کے کس کام اور پھر اس کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟

اور مصیبتوں کے آنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ بچے محب اور جھوٹے مدعی کے درمیان تمیز ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ سچا ہے۔ تو مصیبت کے وارہونے سے اس کو لذت اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر جھوٹا مدعی ہے تو بلا سے اس کا حصہ سوائے ناپسندیدگی اور درد و الم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تمیز صرف اسے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس میں سچائی کی انکیزش ہو۔ تاکہ وہ ناخوشی اور درد کی حقیقت کو ناپسندیدگی اور درد کی صورت سے علیحدہ کر سکے۔ اور صفات بشری کو صورت صفات بشری سے تمیز کر سکے۔ دل کو صاف ہی جانتا ہے۔ اسی بیان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھلائی کی راہ کی طرف دلائل دہن کرنے والے ہیں۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ قدم کو لاشے محض کہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور جب اس وجود نہ ہوگا۔ تو اس وجود سے جو اس نے ذہن میں پیدا کیا ہے۔ اس پر آثار و تزیینات کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہوں گے

بھی تو وہ فریبی ہوں گے تو وہ خیال کے دائرہ سے کیسے باہر آسکیں گے۔؟

آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ عدم اگرچہ لاشعہ ہے۔ لیکن یہ تمام کارخانہ اشیاء اسی پر قائم ہے۔ اور تفصیل اور کثرت اشیا کا نشاء اس کا ایجنہ ہونا ہے۔ اور اسمائے الہی کی سورہ علمیہ نے جو کہ عدم کے ایجنہ میں منعکس ہوئی ہیں۔ اس کو متعین کیا ہے۔ اور ثبوت ملی بخشا ہے۔ تو اننا یہ چیز اس کو معنی لاشیئت سے باہر لے آئی ہے۔ اور اس کو آثار و احکام کا نشاء قرار دیا ہے۔ اور یہ آثار و احکام علم کے خزانہ سے باہر بھی حاصل ہیں۔ اور مرتبہ جس و نیم میں بھی ثابت ہیں۔ اور جب خداوند تعالیٰ کی کمال صفت نے اس میں ثبات و استقرار پیدا کیا ہے۔ اور وہ جس اور وہم کے زائل ہونے سے بھی زائل نہیں ہوتے۔ تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ آثار و احکام خارجی ہیں۔ آپ عدم ترقیات سے کیا تعجب کرتے ہیں۔ کہ کلمات کا یہ تمام دید و شوکت عدم ہی پر مبنی ہے۔

خداوند تعالیٰ کی کمال قدرت کا مشاہدہ کرو۔ کہ عدم ہی سے یہ اتنا وسیع کارخانہ تیار کیا ہے۔ اور وجود کے کلمات کو اس کے نقائص سے ظاہر فرمایا ہے۔ عدم کی ترقی کی راہ کمال ظہور میں ہے۔ کہ اس میں وحی علی سلطانہ کے سورہ علیہ اسکے حجر میں متکون ہیں اور اس کے ساتھ ہم بستریں۔ اور اس کے پہلو میں ہیں اور سورہ سے حقیقت تک اور ظلال سے اصل تک کھلی سرک واقع ہے۔ کوئی باطن کا اندھا بھی ہوگا جو اس کا احساس نہ کرے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ
لِي دِيْنًا سَبِيْلًا
یقیناً یہ ایک نصیحت ہے جو شخص چاہے اپنے رب کی
طرف رہے۔

ذہن اور خیال کا لفظ انگریزی میں نہ ملے۔ اور آثار و ترقیات کو تہذیبی نگاہ میں دشوار نہ دکھائے۔ کہ جو معاملہ بھی ہے۔ وہ علم و خیال سے باہر نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ خیال سے خیال تک بڑا فرق ہے۔ خلق خیال کے اور مرتبہ ہیں۔ اور وہم و خیال کی اختراع اور چیز ہے۔ کیونکہ پہلا تو نفس الامری ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے۔ کہ موجود خالق بھی ہے۔ اور دوسرا اس دولت سے بہت کم تھا رکھا ہے۔ اور اس ثبات و استقرار سے بہت کم نفع اٹھانے والا

عدم کے بعض ہمزوں کو جو علیحدہ مکتوب میں لکھے ہیں۔ اور ان کی نقل میر میر صاحب اللہ سے گئے ہیں۔ اگر شوق رکھتے ہوں۔ تو ان کا مطالعہ کریں۔

اور آپ نے فنا اور بقا کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ اس کار کے معنی کو اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں بہت جگہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی پوشیدگی بہت اس کا علاج حاضر ہونا اور رہو باتیں کرتا ہے۔ پوری حقیقت

لکھنے میں نہیں آسکتی۔ اور اگر آتی بھی ہے تو اس کا اظہارِ خلاتِ مسلمات نظر آتا ہے۔ کوئی کتنا سمجھے اور کتنا پائے۔
قلاور بقا شہوری ہے۔ وجودی نہیں ہے۔ کہ بندہ نہ تو لاشے ہوتا ہے۔ اور نہ خدا تعالیٰ سے متحد ہوتا ہے۔ بندہ ہمیشہ
بندہ ہی رہتا ہے۔ اور رب ہمیشہ رب ہی ہے۔

وہ بے دین لوگ ہیں جو قلاور بقا کو وجودی تصور کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ بندہ وجودی لوازمات کو زائل کر کے
اپنے اصل سے جو کہ تعینات و قیود سے پاک ہے۔ متحد ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آپ سے ناچیز ہو کر اپنے رب کے
ساتھ بقا پیدا کر لیتا ہے۔ جیسا کہ قطرہ جو اپنے آپ سے فانی ہو کر دریا میں ملحق ہو جاتا ہے۔ اور اپنی قید کو زائل کر دیتا
ہے۔ اور مطلق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بڑے عقائد سے محفوظ رکھیں۔

فنا کی حقیقت ماسوا کو بھول جانے سے عبارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی گرفتاری سے آزاد
ہونا اور سیر کے میدان کو اپنی ان تمام مرادات و خواہشات سے پاک کرنا ہے۔ جو کہ بندگی کے مقام کے لائق ہیں۔ اور
بقا کے مقام کے مناسب یہ ہے۔ کہ بندہ اپنے مولائی مرادات پر قائم ہو جائے۔ اور آیات انفسی کے مشاہدہ کے
بعد اللہ تعالیٰ کی مرادات کو عین اپنی مرادات پانا ہے۔

اور آپ نے پوچھا تھا۔ کہ وہ سیر جس کو انفس سے باہر لکھتے ہیں۔ وہ کونسی ہے۔ کیونکہ وہ گانہ مراتب کی سیر یعنی
عالم خلق اور عالم امر اور سیر بہشت و جہنمی یہ سب تو انفس میں داخل نظر آتے ہیں۔ پھر انفس سے ماوراء کون سی سیر
ہے۔؟

جان لینا چاہیے کہ آفاق کی طرح انفس ابھی اساتے اہل جل سلطانہ کا اہل ہے۔ اور حسبِ بفضلِ خداوندی
جل سلطانہ اپنے آپ کو فراموش کر کے اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اپنے اصل سے محبت پیدا کرتا
ہے۔ تو لاشاً بحکمِ اللہ دُعمَمَنْ أَحَبَّ رَأْسِي اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اپنے آپ
کو وہی بنا اصل پاتا ہے۔ اور اپنی آثار میں کو اسو اپنے اصل پر ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ اس اصل کا اصل
ہے۔ تو اس اصل سے اس اصل تک چلا جائے گا۔ بلکہ اپنے آپ کو اس اصل کا عین پائے گا۔ اور اسی طرح آگے
سلسلہ چلتا جائے گا۔ یہاں تک کہ خداوندی تحریر اپنی مدت کو پہنچے۔

یہ سیر انفس و سیر آفاق کے علاوہ ہے۔ لیکن یہ جاتا چاہیے کہ ایک جماعت نے سیر انفسی کو سیر فی اللہ
کہا ہے۔ اور وہ سیر عریان کی گئی ہے۔ وہ اس سیر کے علاوہ ہے۔ جو انہوں نے کہی ہے۔ کیونکہ یہ سیر حصولی ہے۔ اور نہ
سیر وصولی۔ اور حصول اور وصول کے فرق میں میں نے اپنے متعدد مکتوبات میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس جگہ سے
معلوم کرنا چاہئے۔

اور آپ نے ذات و صفات و افعال و امی جل سلطانہ کی اتریت کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کا بیان بھی حاضر ہو

سے تعلق رکھتا ہے۔ لکھنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اور اگر لکھوں بھی تو معلوم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آسکے یا نہ اور اگر بالمشافہ گفتگو سے بھی آپ کی سمجھ میں آجائے۔ تو غنیمت ہے۔

اور پھر آپ نے مرتبہ نبوت کے کمالات کے متعلق دریافت کیا ہے۔ کہ فنا و بقا و تجلی و مبدائیت تعین اپنے

تمام مراتب میں ولایت ثلاثہ کے کمالات ہیں اور نبوت کے کمالات کے مراتب کی سیر کس طرح ہے؟

معلوم ہونا چاہیے۔ کہ مراتب ۷ درجات میں جب تک ایک دوسرے سے امتیاز حاصل ہے۔ اور ایک اصل سے دوسرے

اصل تک پہنچتا ہے۔ تو وہ تمام کمالات دائرہ ولایت میں داخل ہیں۔ اور جب یہ تیز ختم ہو جائے۔ تو یہ تفصیل کم ہو جاتی

ہے۔ اور معاملہ خالص اجمال اور بساطت پر جا پڑتا ہے۔ تو اس وقت مرتبہ نبوت کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور

اس مرتبہ میں بھی اگرچہ وسعت ہے۔ اِنَّ اَمَلَهُ وَاَسَعَّ عَلِيمٌ۔ (اللہ تعالیٰ فراخی والے جاننے والے ہیں۔) لیکن دو

وسعت دوسری قسم کی وسعت ہے۔ اور اگر تیز ہے۔ تو وہ بھی دوسری قسم کی۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔ اور کیا سمجھ

میں آئے۔ اُسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے اس معاملہ میں بھلا

پیدا کر۔

آپ نے جو نماز کے بعض اسرار کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کا جواب کسی دوسرے وقت پر لکھ دیا گیا ہے کہ اس وقت

وقت بہت تنگ ہے۔ اور زمانہ اور زمانہ والوں سے وقت کی چوری کر کے کچھ لکھا ہے۔ تیسرے پر رحم کرو۔ اور استفادہ

پر دلیر نہ بنو۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری زیادتیاں معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط

رکھنا۔ ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ تمام تعریفیں اور احسن اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ پہلے بھی اور بعد بھی اور

درود اور رحمت ہو۔ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کی آل کرام اور ان کے صحابہ عظام پر قیامت کے

دن تک۔ والسلام علی من تابع الہدی۔ والترم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اچھی توفیق سے دوسرے دفتر در حصوں میں ختم ہوا۔ اور اب ان شاء اللہ تیسرا دفتر شروع ہوتا

ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سید الخلق اجمعین وسلم وبارک وعلی آلہ واصحابہ وعلیہم اجمعین برحمتہ و بوارحمہم الراحمین

وہا ہے اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی قبولیت عام کا درجہ عطا کرے۔ اور مترجم و ناشر اور استفادہ

کرنے والوں کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بھرت سید المرسلین علیہم وعلی آلہ واصحابہ، اجمعین آمین تم آمین برحمتک

یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و نوریہ و نور عرشہ و خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ وسلم وبارک

خاکسار محمد سعید احمد نقشبندی خلیفہ مسجد

مدینہ شریف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

لاہور ۹ ریح الثانی ۱۳۹۲ھ

وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ وَوَدَّ
صَحْفٌ مَطْهَرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یعنی

— اُردو ترجمہ —

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد و اہل ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر سوم ————— حصہ اول

تصحیح و حواشی و ترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب امام مسجد حضرت آغا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

— ناشر —

حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی

(جمہد حقوق ترجمہ سبق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفسٹ ایڈیشن ————— ۱۹۶۲ء

طابع و ناشر —————

مطبع ————— جوہر آفسٹ پریس دہلی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ————— حصہ ہفتم - ہشتم - نہم جلد
مورچلا شک کور

اردو ترجمہ ہرست مضامین مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی حصہ ہشتم دفتر سوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	المظہر ون اور اس کا بیان کہ بتوں کے حال کے مناسبتاً		خطبہ مجدد ثالث اور مکتوبات شریفہ بلکہ آپ کے تمام کلمات
	ذکر ہے اور مذکور کے سوا کی نفی ہے اور یہ کہ قرآن مجید کا لفظ	۱۳	طبقات کی مقبولیت کے متعلق مجدد صاحب کو الہام خودوند کا
	اور ذکر کس وقت مقررین کے اعمال سے ہوتے ہیں اور کس	۱	مکتوب نمبر ۱۱ اللہ کے افعال و صفت و ذات کی تشریح
	وقت ابرار کے اعمال سے اور لشکر کی فضیلت اور اس کے	۱۹	کے بیان ہیں۔
۲۰	معنی کا بیان۔		مکتوب نمبر ۱۲۔ وعظ و نصیحت اور خلق سے علیحدگی اور خود کو
	مکتوب پنجم: مجدد صاحب کے بعض احوال و امورات		تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے بیان میں اپنی مراد چاہنا
۲۱	فائدہ کا بیان جو کہ بعض مضامین کی وجہ سے ظاہر ہوئے		تعالیٰ کی مراد کو روکنے کو مستلزم ہے اور اپنے مالک سے
	مکتوب ششم ۱۔ اس بیان میں کہ محبوب کی تکلیف اس کے	۲۰	مقابلہ کرنا ہے۔
۲۹	انعام اور اس کا حلال اس کے جہاں سے زیادہ محبوب ہے۔		مکتوب نمبر ۲۳۔ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور اللہ
	مکتوب نمبر ۶: خلقت کی ایذا برداشت کرنے کے		تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبودیت کا حق نہیں رکھتا اور اس
۳۰	بیان میں۔		کے متعلق سوال و جواب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی
	مکتوب نمبر ۱۵۔ اس بیان میں کہ غیب اصل ہے اور		معبودیت کا حق نہیں رکھتا اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ
۳۱	شہود و ظن ہے۔		تعالیٰ الخ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذہب کے پیرو
	مکتوب نمبر ۱۹۔ اس آیت کریمہ کا بیان مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ		نہیں ہیں اگرچہ وہ دجوب و دجود کے شریک کی نفی کرتے ہیں۔
	فَاْخُذُوْهَا الخ اور پرہیزگاری کی فضیلت اور نفس سے		لیکن استحقاق عبادت کے معاملہ سے غافل ہیں اور استحقاق
	وشمنی اور ثوابہ نقشبند کے اس قول کا بیان کریں نے اللہ	۲۲	عبادت کے شریک کی نفی سے نادرغ ہیں۔
۳۱	تعالیٰ کی طرف سب سے قریب رہنا پایا ہے۔		انبیاء کی زبان پر مشرک وہ ہے واللہ تعالیٰ کے سوا
	مکتوب نمبر ۱۱: اس آیت کی تفسیر کے بیان میں وَإِذَا		کسی اور کی عبادت میں گرفتار ہے اگرچہ الخ۔ اس آیت کریمہ
۳۳	سَأَلْنَاكَ عِبَادِيَّ عَنِّي فَاِنِّي قَسِيْبٌ۔		کے معنی کا بیان کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعْصَمُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ جاتا
	مکتوب نمبر ۱۱: جامعیت انسان کے بیان میں جو کہ علم		چاہیئے اللہ تعالیٰ کے سوا عدم استحقاق بدیہی ہے اور کم از کم
	امر اور عالم خلق کے اجزائے عشرہ سے مرکب ہے۔ اور	۲۳	مدرس ہے الخ
۳۳	انسان کے دل کی عرش مجید پر توجیح۔		مکتوب نمبر ۱۱: اس آیت کے معنی لَا يُسْتَعْتَبُ لِلّٰہِ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲	شریعت کے دو حصے ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ جس کا عقیدہ خراب ہو وہ اہل نجات سے نہیں ہے اور جس کے اعمال میں کوتاہی ہو وہ نجات کا احتمال رکھتا ہے۔	۳۵	مکتوب نمبر ۱۱۲۔ تضرع و نیاز و ذکر تلاوت قرآن مجید اور لمبی قراۃ والی نماز کے فوائد کا بیان اور یہ کہ حصول کا دار و مدار ذکر پر ہے اور دوسری چیزیں نتائج اور ثمرات کی طرح ہیں۔
۴۲	پہلا عقیدہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے۔ اور اس کی سستی بذات خود قائم ہے۔	۳۵	نفسی اثبات کا ذکر و ضرر کی طرح ہے اور جب تک نفسی انجام کو نہ پہنچے تو فرائض و واجبات و سنن کے علاوہ اور نفسی عبادتیں وہاں میں داخل ہے
۴۲	دوسرا عقیدہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ مثلاً حیوۃ۔ علم۔ قدرت وغیرہ۔	۳۵	مکتوب نمبر ۱۱۳۔ صاحب شریعت کی پروردی اور پر طریقت کی متابعت پر قائم رہنے کی ترغیب کے بیان میں اگر ان دو چیزوں پر قائم رہیں تو کوئی غم نہیں ہے صاحب شریعت کی اتباع اور شیخ طریقت سے محبت و اعتقاد۔
۴۵	تیسرا عقیدہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کلیات اور جزئیات کو جاننے والا ہے اور وہ اسرار و خفیات سے واقف ہے چوتھا عقیدہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی کلام سے متکلم ہے اگر امر ہے تو اسی کلام سے ہے اور اگر نہی ہے تو یہی اسی کلام سے ہے۔	۳۶	مکتوب نمبر ۱۱۴۔ واجب الوجود کے وجود کی حقیقت کے بیان میں۔
۴۵	پانچواں عقیدہ ۱۰۔ مومن بہشت میں اللہ تعالیٰ کو بے چون و بے بگونہ دیکھیں گے کیونکہ وہ رویت جو احوال چھٹا عقیدہ ۱۰۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے۔	۳۶	مکتوب نمبر ۱۱۵۔ اس بیان میں کہ محبوب کے درد کی لذت محب کی نظر میں اس کے انعام سے زیادہ اچھی ہے اور یہ کہ اس جماعت کی برائی نہ کرنا چاہیے جو اس کو آزار دینا چاہتی ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی کی اس عبارت کا معنی کہ عارف کے لئے ہمت نہیں ہے۔
۴۷	ساتواں عقیدہ ۱۰۔ جس طرح بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی طرح ان کے افعال بھی اس کی مخلوق ہیں آٹھواں عقیدہ ۱۰۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب جہالوں کی رحمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔	۳۸	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ سالک کو اپنے احوال کی اطلاع نہ ہونے کا راز اور مریدوں کے احوال کے آئینہ میں اپنے احوال کا مشہور کرنا اور یہ کہ مقصود حصول احوال ہے اور ان احوال کا علم ایک دوسری دولت ہے اور مطلوب کی دوام آگاہی اور مطلوب کی نگرانی کا بیان۔
۴۸	سنرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد خاتم الرسل کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔	۴۰	مکتوب نمبر ۱۱۷۔ عقائد دینی اور عبادت شرعیہ پر ترغیب اور اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ انعم علی الاطلاق ہے۔
۴۹		۴۱	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۴	ہے۔ اور کلمہ استغفار کو لازم پکڑنا۔ خصوصاً نماز عصر کے بعد اور نماز چاشت کا حکم دینا اور آیتہ الکرسی پڑھنا اور دوسری دعائیں صبح اور شام نماز کے بعد۔	۴۹	نہیں عقیدہ:۔ طائر اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں اور تبلیغ کی دولت سے مشرف ہیں۔ الخ۔ دسواں جامع عقیدہ:۔ جو کچھ بھی مجبڑ صادق نے خبر دی ہے وہ سب سچ ہے۔
۵۵	زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اور یقین قلب کی علامت کا بیان اور رمضان شریف کے روزے رکھنے اور شرائط پوری ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا بیان۔	۵۰	آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کی طرح ضروریات اسلام سے ہے۔ الخ۔ گیارہواں جامع عقیدہ:۔ قبر میں منکر نکیر کے سوال حق ہیں اور قیامت کا دن اور اس کے متعلقات سب برحق ہیں۔
۵۶	شریعت کے حلال و حرام میں اچھی طرح غور کرنا چاہیے اور حدود شرعی کی حفاظت کرنا چاہیے	۵۰	بارہواں عقیدہ:۔ ایمان ان امور کے متعلق تصدیق قلبی کا بیان ہے۔ الخ۔
۵۶	خواب خرگوش کب تک اور غفلت کی روٹی کانوں میں کب تک۔	۵۰	تیرہواں عقیدہ:۔ مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ کافر ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے اور اس کا ارتکاب کرنا فسق ہے۔
۵۶	عقیدہ صحیح کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں اتہار رکھنا چاہیے	۵۱	چودھواں عقیدہ:۔ خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔
۵۷	ظاہر کو خلقت کے ساتھ اور باطن کو حق کے ساتھ رکھیں۔	۵۱	حضرت ابو بکر کے فضائل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جنگوں اور جھگڑوں کے متعلق اقتقاد اور صحابہ کرام کے فضائل کا بیان۔
۵۷	ذکر قلبی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے آزادی ہے۔ اور جب تک یہ آزادی حاصل نہیں ہو جاتی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔	۵۱	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور نماز کے فضائل اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ میں طہانیت لازمی ہے۔ اور اس کا اول وقت میں ادا کرنا اور کتب فقہ کا مطالعہ اور ان کے مقابلہ میں کتاب گلستان کو فضول سمجھنا۔
۵۸	کھانا کھانے اور لباس پہننے بلکہ تمام حرکات و سکنات میں یہاں تک کہ سونے میں بھی نیت درست کرنے کا بیان اور اس کے نتیجہ کا بیان۔	۵۲	نماز تہجد کا حکم دینا کما س ماہ کی ضروریات سے
۵۸	مکتوب نمبر ۱۱۸۔ ماسوا سے بے تعلقی کا بیان اور طالبان حق کی صحبت کی ترغیب۔	۵۲	
۵۹	ایک دن فقیر تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت آئی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا يَتُورُونَ بَابِ غَالِبِ آيَا	۵۳	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	عقل فعاں کے قائل ہونے کی مذمت اور کئی وجوہ سے اس کا رد اور اس کا بیان کہ دارالحرب کے کافر اپنی بت پرستی کے باوجود فلاسفہ سے اچھی حالت میں ہیں اور اس جماعت پر تعجب جو ان بیوقوفوں کو حکما کہتے ہیں اور ان پر حکماء کا اطراق نہ اسر جہالت مرکب ہے۔	۵۹	اور اپنے حال کا مطالعہ کیا تو نظر آیا کہ ان میں سے کسی میں بھی گرفتار نہیں ہوں۔ مکتوب نمبر ۱۹ :- قسنا الہی پر صبر و رضا اور یہ کہ تکلیف مالا یطاق سے فرار پیغمبروں کی سنت ہے۔
۶۰	فلاسفہ کی مذمت خصوصاً افلاطون جو زمان کا سرکار ہے اور اس کا بیان کہ فلاسفہ کی ناقص عقلیں نبوت کے طریقہ کے برخلاف ہیں۔	۶۱	مکتوب نمبر ۲۰ :- بلند ہمتی کا بیان اور تمام نعمتوں کو اپنے پیر کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔
۶۱	حجۃ الاسلام غزالی فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے علم طب اور علم نجوم کو پہلے نبیوں کی کتابوں سے چوری کیا ہے اور علم تہذیب اخلاق کو صوفیہ آئینہ کی کتابوں سے لیا ہے جو کہ ہر زمانہ میں رہے ہیں اور اس کا بیان کہ علم ہندسہ یہودہ علم ہے اور علم منطق جس کو عاصم (پچانے والا) جانتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور نہ اس نے غلطی سے نکالا۔	۶۲	مکتوب نمبر ۲۱ :- سوالوں کے جواب میں کہ ضامن کا مشار الیہ اللہ تعالیٰ ہیں اور زاہدوں کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق علم۔
۶۲	ان لوگوں کی مذمت جو فلسفی کی چکنی چڑھی باتوں پر مفتون ہیں اور ان لوگوں کو حکماء سمجھ کر ان کو انبیاء کے برابر جلتے ہیں اور ان کے علوم کو انبیاء کی شریعت پر مقدم سمجھتے ہیں۔	۶۳	مکتوب نمبر ۲۲ :- اس بیان میں کہ مشرکوں کی نجاست سے مراد ان کی بد اعتقادی اور باطن کی نجاست ہے نہ کہ ان کا نجس العین ہونا۔
۶۳	مکتوب نمبر ۲۳ :- صحابہ کرام کی بزرگی اور ان کی آپس میں بہرانی کا بیان۔	۶۴	خلقت کو تنگ کرنا اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے مجتہد پر اعتراض نہ کیا گنجائش ہے کہ اس کی خطا بھی ایک درجہ ثواب رکھتی ہے۔
۶۴	کوئی دلی امتی اس امت کے کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔	۶۵	مکتوب نمبر ۲۳ :- اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی معرفت اپنی ذات و صفات اور بندوں کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کی خبر دی ہے کہ بندوں کی عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔
۶۵	شہلی کا قول کہ جو صاحب کی تعظیم نہ کرے اس کا	۶۶	جو کوئی وحی کے سوا معرفت صانع کے اثبات میں کوئی اور راہ تجویز نہ کرے وہ اصل میں منکر نبوت ہے اور ہدایت سے مصادم ہے۔
۶۶		۶۷	اگر عقل اس معاملہ میں کفایت کرتی تو یونان کے فلاسفہ گمراہی میں نہ پڑے رہتے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۵	رعلت کے بعد بعض صحابہ اس خلوص پر نہ رہے۔ بلکہ خلافت کی محبت میں طریق حق سے منحرف ہو گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ الخ جواب ۷۹	۷۵	رسول پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا رد جو یہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے ایک حضرت علیؑ کے مخالف تھے اور دوسرے موافق اور وہ آپس میں بغض و کینہ رکھتے تھے اور بعض ان صفات کو پوشیدہ رکھتے تھے اور تقیہ کرتے تھے۔
۷۵	جو کہ ذکر کہنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں اور اس وقت کا بیان کہ ذکر تلاوت کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور تلاوت ذکر کا حکم پیدا کرتی ہے۔	۷۵	اس کا بیان کہ حضرت صدیق نص قرآنی کی رو سے اس امت کے سب سے پرہیزگار آدمی ہیں اور امام فخر الدین رازی نے صدیق کی افضلیت پر نص قرآنی سے استدلال کیا ہے۔
۸۱	مکتوب نمبر ۲۱۰۔ اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات سے موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح وہ اپنی ذات سے حی و عالم اور صفات ثمانیہ سے موصوف ہے نہ کہ صفات زائدہ سے۔	۷۶	اکابر سلف نے حضرات شیخین کی افضلیت پر اجماع ثابت کیا ہے اور حضرت علیؑ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور حضرت علیؑ کی اس روایت کو اسی سے زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اور شیعہ عبدالرزاق اسی روایت کے مطابق ان کی افضلیت کا قائل ہوا۔
۸۲	پس ظاہر یہ ہوا کہ جو کچھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے صفات سے بیتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بذات خود صفات کے بغیر حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی ذات بے ملاحظہ۔ الخ	۷۶	حضرت ذوالنورین کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع اور چھوٹے بڑے مردوں اور عورتوں کے اتفاق سے منعقد ہوئی۔
۸۳	سوال :- جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کے حصول میں کافی ہے تو صفات کس لئے ثابت کرتے ہیں	۷۷	جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کتاب و سنت کے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانہ سے وابستہ ہے۔ ان تنازعات و محاربات کے متعلق سب سے اچھی توجیہ اور اچھا عقیدہ جو کہ حضرت علیؑ کی خلافت میں واقع ہوئے۔
۸۳	جواب :- اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات الخ سوال :- فلاسفہ و معتزلہ اگرچہ صفات کو خارج میں ثابت نہیں کرتے لیکن اعتبارات علمیہ کے قائل ہیں اور کمالات ذاتیہ کے علم میں انکو الگ سمجھتے ہیں پس ایشیا کی ایجاد ذات خالص کی طرف منسوب نہ ہوئی۔ جواب۔	۷۷	بلکہ صمانے کہا ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا یَسْتَوِیٰ وَنُکْرٌ مِّنْ اَنْفَقَ الخ
۸۵	ایجاد عالم خارج میں ہے اور عالم خارج میں موجود ہے۔ محب کا صفات سے ذات تک عروج جو کہ اس	۷۸	سوال ۱۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۵	مکتوب نمبر ۳۱: عالم ارواح و عالم مثال اجساد کی تحقیق کے بیان میں۔ عالم مثال دیکھنے کے لئے ہے نہ کہ رہنے کے لئے۔ رہنے کے لئے یا عالم ارواح ہے یا عالم اجساد اور عذاب قبر کی تحقیق۔ اور عذاب قبر کو خواہ کی طرح بنانا صورت عذاب اور حقیقت عذاب سے عدم اطلاع کی بنا پر ہے اور اس کے متعلق سوال و جواب۔	۸۶	کا اصل ہے اور اس کا اصول اصول کے ساتھ ملنا اور اس عروج کا اکثر آدمیوں کے فہم سے بلند ہونا اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
۹۶	خبردار! خیالی کشوت اور مثالی ظہور کی بنا پر اہلسنت و جماعت کے مقدہ عقائد کو ہاتھ سے نہ مٹانا۔	۸۸	مکتوب نمبر ۳۲: بندہ کو چاہیے کہ اپنی تمام مرادات سے دستبردار ہو جائے اور اپنے مولا کی مرادات پر راضی ہو اور مرض ذاتی و عرضی کا بیان۔
۹۸	مکتوب نمبر ۳۲: اس بیان میں کہ خطرات کہ جن کو اسباب و صل سے کہا ہے تجل صوری کے اندازہ کے مطابق ہیں۔ اور کثرت و بسیمہ کی حقیقت کی تحقیق کے بیان میں۔	۸۸	سوال ۱: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامل لوگوں سے بھی خواہشات کا ظہور ہوتا ہے اور ان بزرگواروں سے مختلف مطالب کے حصول کی آرزو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جواب: بعضے الخ
۹۹	علماء اور صوفیاء کا کثرت و تعدد کے ثبوت و استمرار پر اتفاق ہے اور معنی پر اتفاق کے بعد یقین کا جھگڑا صرف انظلی ہے۔	۸۹	ایک دن فقیر صبح کی نماز کے ادا کرنے کے بعد قلعہ کی سکونت کے دنوں میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ بے فائدہ آرزوؤں کے ہجوم نے بے مزہ کر دیا۔
۱۰۱	مکتوب نمبر ۳۲: اس بات کی تحقیق میں کہ جب تک کافر نہ ہو اور اپنے بھائی کا سر نہ ملے۔ اور اپنی ماں سے جفت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا۔	۸۹	نفس اتارہ کی مذمت اور اس کی جہالت کا بیان اور اس کی مدد سے بیرونی دشمن کا غلبہ۔
۱۰۳	سوال ۱: آدمی عقل و فراست کے باوجود شیطان سے کیوں مغلوب ہو جاتا ہے۔ جواب: شیطان فتنہ و آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الخ۔	۹۱	مکتوب نمبر ۳۸: ارواح موتی خصوصاً رسول اللہ کی روح کو ثواب پہنچانے کی کیفیت کا بیان۔
۱۰۵	مکتوب نمبر ۳۲: نزوری نصیحتوں میں پہلے اہلسنت کی رائے کے مطابق عقائد کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اور	۹۱	کہتے ہیں کہ ریا اور سمعہ سے بھی رسول اللہ پر درود بھیجا جائے تو پھر بھی مقبول ہے اور رسول اللہ کو وہ پہنچتا اگرچہ اس کا ثواب درود پڑھنے والے کو نہیں ملتا۔
		۹۲	مکتوب نمبر ۱۲۹: قرآن مجید کے بعض کلمات کو سمجھنے اور قرآن کے معانی کے متعلق نفسانی و شیطانی دساوس کو رد کرنے اور اپنے نفس کو الزام دینے کے بیان میں
		۹۲	مکتوب نمبر ۳۰: مراتب اصول و مراتب عبادات تک عروج کے بیان میں۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۷	زبان بیعت یا کرتے تھے۔ اور آنحضرت کا ہاتھ کسی بیعت کرنے والی کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑا۔ یہاں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نہ وجوب وجود میں نہ استحقاق عبادت میں شرک کی اقسام کہ عورتیں ان کی مرتکب ہوئی ہیں۔ شرک کے رسومات اور کفر کے موسم کی تعظیم اور بتوں سے مدد و خصوصاً چمچک کی دبا پھیلنے کے وقت اور کفار کی رسوم کو دیوالی کے دنوں میں بجالانا اور کافروں کے تحائف کی طرح اپنی بیٹیوں کے گھروں میں تحائف بھیجنے اور حیوانات کو جو مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر ان کو ذبح کرتے ہیں فقہی روایات میں اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے۔	۱۰۸	عقائد کی درستی کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق عمل ضروری ہے نماز پنج وقتہ بارعایت شرائط بغیر سستی کے ادا کرنا چاہیے اور اگر نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ سے چارہ نہیں ہے۔ راک رنگ کی رغبت نہ کریں اور غیبت اور سخن چینی اور جھوٹ اور بہتان سے پرہیز کریں۔ اور اعتقاد کی درستی اور احکام فقہیہ کی تعمیل کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔
۱۱۸	اور اسی طرح کا وہ شرک ہے جو کہ عورتیں پیروں اور سیویں کی نیت سے روزہ رکھتی ہیں اور یہ عبادت میں شرک ہے۔	۱۰۹	مکتوب نمبر ۳۵ :- نصیحت اور جوانی کو عنایت سمجھنے کے بیان میں۔
۱۱۹	دوسری شرط چوری سے روکنا ہے جو کہ کبیرے گناہوں میں سے ہے۔	۱۱۰	مکتوب نمبر ۳۶ :- عذاب قبر کے منکرین کے شبہات کے رد میں۔
۱۲۰	نمازیں چوری سے منع کرنا کہ وہ بدترین قسم کی چوری ہے اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ میں اطمینان کا حکم دینا۔	۱۱۱	مکتوب نمبر ۳۷ :- عذاب قبر کے منکرین کے شبہات کے رد میں۔
۱۲۱	تیسری شرط زنا سے رکنیت اور اس کی تخصیص کی وجہ کا بیان اور یہ کہ زنا میں چھ خصلتیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے زنا سے منع کرنا اور مردوں اور عورتوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔	۱۱۲	مکتوب نمبر ۳۸ :- اس حدیث کے معنی کی تحقیق میں کہ میری امت عنقریب تہتر فرتے ہو جائے گی اور ارباب فقر کے درجہ کی تحقیق میں۔
۱۲۲	نمازیں چوری سے منع کرنا کہ وہ بدترین قسم کی چوری ہے اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ میں اطمینان کا حکم دینا۔	۱۱۳	مکتوب نمبر ۳۹ :- صوفیہ کے علم الیقین اور ارباب معقول کے علم الیقین میں فرق کا بیان۔
۱۲۳	تیسری شرط زنا سے رکنیت اور اس کی تخصیص کی وجہ کا بیان اور یہ کہ زنا میں چھ خصلتیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے زنا سے منع کرنا اور مردوں اور عورتوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔	۱۱۴	مکتوب نمبر ۴۰ :- خواجہ حسام الدین نے بعد اپنے متبعین کے کے حج کے لئے جانے کا مشورہ طلب کیا اس کے جواب میں۔
۱۲۴	تیسری شرط زنا سے رکنیت اور اس کی تخصیص کی وجہ کا بیان اور یہ کہ زنا میں چھ خصلتیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے زنا سے منع کرنا اور مردوں اور عورتوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔	۱۱۵	مکتوب نمبر ۴۱ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبی اذ جاءک المؤمنات بالغتھن اور یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی تھی۔
۱۲۵	تیسری شرط زنا سے رکنیت اور اس کی تخصیص کی وجہ کا بیان اور یہ کہ زنا میں چھ خصلتیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے زنا سے منع کرنا اور مردوں اور عورتوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔	۱۱۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے صرف

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۹	کوئی دوسرا امر جو حقیقت کو مستلزم ہو نہیں۔ میں جواب میں لکھتا ہوں الخ۔		جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے ماتحت ہے جب تک آنکھ محرمات سے بند نہ کی جائے دل کی حفاظت مشکل ہے اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شر و گنہ سے بچانا مشکل ہے نرم گفتگو سے روکنا اور بھلی بات کہنے کا حکم اور زینت اور محاسن ظاہر کرنے اور زمین پر پاؤں مارنے سے ممانعت کا بیان۔ اور اس کا بیان کہ اجنبی عورت عورت کے لئے جہنی مرد کی طرح ہے الخ
۱۳۰	اصل سوال کا دوسرا جواب میں لکھتا ہوں کہ یہ اعتراض نفی رویت کی طرح وجود پر بھی ہو سکتا ہے اور رویت کی نفی وجود کی نفی بھی کرتی ہے۔	۱۲۲	چوتھی شرط - عورتوں کی بیعت میں اولاد کو قتل کرنے سے روکنا ہے۔
	سوال ہو سکتا ہے کہ تمام جہات عالم میں احاطہ و تحدید لازم نہ ہو۔ جواب میں لکھتا ہوں کہ تمام جہات عالم میں ہونا احاطہ اور تحدید کی نفی نہیں کرتا۔	۱۲۳	پانچویں شرط - بہتان و افتراء سے ممانعت ہے۔
۱۳۱	اس قسم کے احکام منزلہ پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اور اگر عقل کفایت کر سکتی تو ابو علی سینا جیسا آدمی تمام احکام عقلیہ میں حق پر ہوتا الخ۔	۱۲۴	چھٹی شرط - ہر کام کے متعلق پیغمبر کی نافرمانی سے ممانعت ہے اور اس ضمن میں کسی مفصل مشابہ لائے ہیں۔
۱۳۲	علماء اہل سنت تمام احکام شریعیہ کا اقرار کرتے ہیں خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ اور ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام کا انکار نہیں کرتے۔	۱۲۵	استاد اور پیری کیڑنے کی غرض اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
۱۳۳	عقل اگرچہ حجت ہے لیکن حجت کاملہ نہیں ہے حجت کاملہ انبیاء کی بعثت سے پوری ہوتی ہے۔	۱۲۶	مکتوب نمبر ۴۲: مکتوب الیہ کو بشارت دینے کے بیان میں اور یہ کہ میر محمد نعمان پر آپ کی خصوصی توجہ تھی۔
	مکتوب نمبر ۴۵: رقبہ مومن کی بلندی شان اور اس کی ایذا سے منع کرنے کا بیان۔	۱۲۷	مکتوب نمبر ۴۳: ان کلمات کے بیان میں جو سلطان وقت کی مجلس میں گزرے۔
۱۳۴	مکتوب نمبر ۴۶: عروج اور نزول کے بیان میں۔	۱۲۸	مکتوب نمبر ۴۴: رویت اخروی کے منکرین کے شبہات کے رد میں۔ سوال - اگر خدا تعالیٰ مرئی ہو تو چاہیے کہ وہ محاط اور سدک بصر بھی ہو اور وہ حد و نہایت کو مستلزم ہے۔
۱۳۵	مکتوب نمبر ۴۷: دعا کے اسرار اور علماء اور صلحا کی تعریف کے بیان میں۔		جواب - میں لکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مرئی ہو الخ
۱۳۶	مکتوب نمبر ۴۸: اللہ تعالیٰ کی اقربت کے راز اور اس بیان میں کہ ذات کی حقیقت کا انکشاف علم حضوری		سوال - اگر کہیں کہ واجب تعالیٰ میں رویت اس کے چیزوں کے متعلق علم سے عبارت ہے اور علم کے سوا

صفر	مضامین	صفر	مضامین
	<p>مکتوب نمبر ۵۵: فقرے غن کی طرف واپس چلے جانے کی ندمت کے بیان میں</p> <p>مکتوب نمبر ۵۶: صحبت گزشتہ کے فوت ہو جانے پر افسوس اور سراہندہ بیدہ کی طرف اشارہ</p> <p>مکتوب نمبر ۵۷: حدوث عالم کا بیان اور عقل فعال کی تردید</p> <p>ان لوگوں کی ندمت جو اللہ تعالیٰ کے سوا بعض چیزوں مثلاً افلاک و کواکب اور بساط و عناصر اور عقول و نفوس کے قدیمی ہونے کے قائل ہیں اور اس کا بیان کہ امام غزالی نے انکو کافر کہا ہے مختصر یہ کہ ممکنات میں جس طرح عدم سابق تھا اسی طرح عدم لاحق بھی ہے اور اس کا تسلیم کرنا ضروریات دین سے ہے۔</p> <p>مکتوب نمبر ۵۸: اس بیان میں کہ ممکنات کی خلق اور نمود اور وجود مرتبہ و ہم میں ہے جس نے استواری حاصل کر لی ہے اور ممکنات کے متعلق عبارات ہیں۔ کہ جنہوں نے علم واجبی کے خزانہ میں تمیز پیدا کر لی اور مجدد صاحب اور شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کا فرق ہے۔</p> <p>مکتوب نمبر ۵۹: روزمرہ حوادث کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی طرف لوٹانے اور اس سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۰: اس بیان میں کہ انسان کی ذات عدم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کے ظلال کا انعکاس اور اس کا بیان کہ انسان کی ذات اس کا</p>		<p>سے ہے۔</p> <p>پوشیدہ نہ رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حضوری ثابت ہو گیا تو لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات بھی منکشف ہو جائے اور یہ علماء کے مقررہ عقیدہ کے برخلاف سے ہیں کتب ہوں کہ یہ علم الخ۔</p> <p>اگر ادراک حاصل نہ ہو تو انکشاف اس کام کا ہے میں کہتا ہوں الخ۔</p> <p>سوال: انکشاف بے درک کس طرح لذت حاصل کرنے کو مستلزم ہے</p> <p>جواب: انکشاف علم کا الخ۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۱: اس بیان میں کہ عارف کا اپنے متعلق علم حضوری اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لینا ہے۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۰: علماء راسخین کے استدلال اور انہماک ظاہر کے اثر سے موثر پر استدلال میں فرق کا بیان۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۱: دل کے یقین اور تصدیق میں فرق اور اس کے متعلق سوال و جواب۔</p> <p>مکتوب نمبر ۵۲: فنائے قلب و نفس اور علم حصولی اور علم حضوری کے زوال کے بیان میں اور دل سے ماسوا کے بھول جانے کی علامت کا بیان۔</p> <p>مکتوب نمبر ۵۳: وجود و شہود کی وجہ سے ذات اور صفت کے زوال کا بیان اور اس کے متعلق سوال و جواب اور آپ کی عبارت میں تعارض کے دور کرنے کا بیان۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۲: شرع متبیین کی ابتداء اور دشمنان دین سے جنگ کرنے کا بیان</p>

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	حصہ کسی صفت سے متصف ہو اور کوئی دوسرا حصہ کسی دوسری صفت سے متصف ہو۔ بعض دقیق مطالب کے ادا کرنے میں تشبیہ جو کہ ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں عبارت کے میدان کی تشکی کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے جلتے ہیں جن سے ممکن کی صفات کا شبہ ہوتا ہے ان الفاظ کو ظاہر سے پھیر دینا چاہیے۔ الخ۔		نفس ناطقہ ہے۔ اور فائے قلب و نفس اور علم حصولی و حضوری کا زوال اور بعثت انبیاء کی غرض اور فائدہ چاہنا چاہیے کہ ترکیب نفس دو طرح پر ہے۔ ایک طریق انابت اور دوسرا جذب اور ان دونوں طریقوں میں فرق کا بیان اور سادہ لوح کے وہم و خیال کی تردید۔ مکتوب نمبر ۶۱ :- اس بیان میں کہ عارف کو کبھی بعض مظاہر کا دیکھنا عروج کا زمینہ بن جاتا ہے اور پہلی اور دوسری نظر میں فرق اور سوال و جواب۔
	مکتوب نمبر ۶۵ :- اس بیان میں کہ بقول بعد ذات عارف کو صفات میں سے ہر صفت اور لطائف میں سے ہر لطیفہ اپنی پوری ذات سے پیدا ہوتا ہے اور جو کچھ عام مومنوں کو آخرت میں میسر ہوگا وہ اولیاء کو دنیا میں حاصل ہے۔		مکتوب نمبر ۶۲ :- انسان کے ذاتی عدم کی بنا پر اس کے وجودی فنا کی نفی۔
	مکتوب نمبر ۶۶ :- المجاز قنطرة الحقیقة (مجاز حقیقت کا پل ہے) کے معنی کے متعلق سوال کے جواب میں۔		مکتوب نمبر ۶۳ :- اللہ تعالیٰ کے احاطہ و قرب و محبت کے راز کو بیان کرنے اور اس عظیم راز کو قرآن مجید کے مشکل اور مجمل کی طرف راجع کرنے کے بیان میں۔
	جان لیں کہ المجاز قنطرة الحقیقة اس صورت میں ہے کہ مجاز میں گرفتاری درمیان میں نہ آئے۔		جاننا چاہیے کہ اس معنی کے بغیر قرب و انصال کا جس طرح سے بھی تصور کریں وہ تشبیہ اور تجسیم کے بغیر نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ ایمان لائیں اور اس کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں۔
	بیوقوف اور نا پختہ صوفیوں نے اس عبارت کا معنی نہ سمجھا اور غلط کیا کہ اچھی صورتوں میں گرفتاری پیدا کر لی۔		مکتوب نمبر ۶۴ :- پوری فنا کے بیان میں جو کہ ذات و صفت کا زوال اس کے ساتھ وابستہ ہے اور جب سبحانہ کے وجود کی تحقیق اور ممکن سے زوال عدم اور اس کے عروج و ثبوت کی بقا اور دوسرے باریک نکات اور نکتے اتم کے متعلق سوال و جواب جان لیں کہ وہ صفات جو ذات واجبہ سے تعلق رکھتی ہے پوری ذات ان صفات میں سے ہر ایک کے ساتھ متصف ہے یہ نہیں کہ ذات کا کچھ
	مکتوب نمبر ۶۷ :- کائنات کی حقیقت کے بیان میں اور حضرت صاحب کے مکتوف اور صاحب فتوحات کیتہ کے مکتوف میں فرق		
	مکتوب نمبر ۶۸ :- مرتبہ وہم کی تحقیق کہ عالم اس		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	پر مبنی ہے۔ جاننا چاہیے کہ علم واجب الخ۔ مکتوب نمبر ۶۴: صاحب نصوص کے کلام کی شرح کے بیان میں۔		مرتبہ میں نمود اور جو رکھتا ہے اور اس کے مناسبات کے بیان میں۔
	تجلی ذاتی کا بیان اور حضرت محمد صاحب کی خاص رائے۔		مکتوب نمبر ۶۹: التزام شریعت کی ترغیب اور ارباب جمعیت کی صحبت کے بیان میں۔
	مکتوب نمبر ۶۵: تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات سبجانہ کے بیان میں۔		مکتوب نمبر ۶۰: ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں اور خواجہ احمد کی حکایت کہ اگر جمعہ کے دن کی دو ساعت جس میں قبول ہوتی ہے مل جائے تو ارباب جمعیت کی صحبت طلب کرنا چاہیے۔
	ان کے اس قول کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عام جہل ہے۔		مکتوب نمبر ۶۱: حقائق مہموم جو کہ عالم ہے اور موجود حقیقی جو کہ صانع عالم ہے کے درمیان تمیز۔
	تمت بالخیر		مکتوب نمبر ۶۲: اس بیان میں کہ لشکر کی رنگارنگی اور جمعیت کے لئے دلجمعی کا باعث ہے۔ اور ان کے سول کا جواب جو انہوں نے مولود پڑھنے کے لئے کیا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے؟
			مکتوب نمبر ۶۳: صفت حیوۃ جو کہ علم سے اوپر ہے کے اسرار اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات زائدہ سے ہے اسی طرح شیون غیر زائدہ سے ہے۔
			جس طرح فقیر حیوۃ کی صفت کی سیر میں پڑا تھا تو اس مقام کی تہ میں بہت دور مشہود ہوتا تھا۔ کہ شیخ نے اس جاگ لگیا بنا رکھی ہے اور اس میں اقامت اختیار کی ہے۔ اس بیان سے لازم آیا کہ علم مرتبہ حیات میں جو کہ اس کے اوپر ہے ثابت نہیں ہوتا پس اس کا تقیض ثابت ہوتا ہے۔
			اس اشکال سے رہائی ایک دقیقہ کی معرفت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اردو ترجمہ مکتوبات شریف

دفتر سوم حصہ اول

تمہید

یہ تیسری جلد معرفتہ الحقائق کے نام سے موسوم ہے خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ ان مکتوبات کے جامع ہیں۔

اما بعد یہ کلمات طیبات اور بلند و رجبہ حروف جن کا ہر نقطہ بے قرار دلوں کی پرکار کامرکز اور محبت ذاتی کی آگ تیز کرنے والا اور اغیار کی آنکھ کو بے نور کرتا ہے اور حقائق و معارف کی دلہنوں کے رخسار کو زینت بخشنے والا خال اور دور سے بار بکیوں کو دیکھنے والی آنکھوں کی پتلی ہے احدیت کے موجزن و سیا کا نہایت قیمتی ہر وارید ہے جسے ایک پاک ترین غوطہ زن کے باطنی لمبے ہاتھ ساحل پر نکال لائے ہیں اور جان بخشنے والا نافہ ہے جسے صحرائے ہریت کے ہرن کی ناف سے ایک سیاح کے بیان کے پورے محفل میں کھینچ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء کو اس درتیم کے ذریعے بے نیاز کر دیا ہے اور اس خوشبو سے ان کی ارواح کے دل و دماغ کو معطر کرتا ہے

زہریک نقطہ اش چون نافہ تر	سیم وصل جاناں مے زندر سر
دلے کز برودت درز کام است	چہ داند نافہ اش گرد و مشام است
سرایم مدح ان سیاح غواص	کنم خورشید را چون ذرہ رقاص

ان مکتوبات کا ہر نقطہ نافہ کی طرح دہک رہا ہے۔ وصل معشوق کی خوشبو ان سے پھیلتی ہے۔

لیکن وہ شخص جسے ٹنڈک کے باعث زکام ہو چکا ہے وہ اس نافہ کو کیا جان سکتا ہے اگرچہ یہ نافہ اس کی ناک میں ہی رکھ دیا جائے۔

میں حقائق و معارف کے سمندر میں غوطہ زن سیاح کی مدح سرائی کرتا ہوں۔ میں آفتاب کو لٹے کی طرف رقص میں لاجب ہوں۔

مہیں فرزند فاروق است چوں اب کنوں نطق از زبان او کند رب نہ
سراپا نسخہ اخلاق فاروق بزرہر منقصت تریاق فاروق نہ
چسراغ نقشبند ہفت محفل نگاہش نقشبند غیب راز دل نہ

آپ مخلوقات کے فریادرس حقائق کے سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ آپ وصول اللہ کی معراج اور قبول حق کا کھلا راستہ ہیں آپ خزینہ رحمت اور ذینہ حکمت ہیں۔ دلوں میں جھانکنے والے۔ علوم غیبیہ کے طلوع کا مقام ہیں۔ عالمین کے اٹھا ہونے کی جگہ ہیں۔ کالمین کی حجت اور دلیل ہیں۔ پسندیدہ لوگوں کی آنکھ کی تپتی اور دانشمندی کا باغ ہیں۔ آپ طریقت کے نور حقیقت کے پھول جہان والوں کے لئے نینت اور عالموں کی آنکھ ہیں۔ آرزوں کی کبان۔ امیدوں کا رشتہ۔ راہنمائی کا آئینہ۔ محبت کی سیرھی۔ رموز و اشارات کی جلتے ظہور۔ خزانوں اور بشارتوں کا منبع ہیں۔ دریائے حسن تلاحت کے ناخدا اور خوبصورتی صباحت کے گھر کا چراغ ہیں۔ ولایت محمدی اور ولایت ابراہیمی کے دو دریاؤں کو ملانے والے ہیں۔ اور دیگر وہوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ آپ متکلمین کی جائے استشہاد اور متوحیدین کی دلیل ہیں۔ سلف کی برہان اور خلف کی حجت ہیں۔ ان دونوں کا رباب معرفت کا اعتماد ہمدی موعود کی تشریف آوری کے پیغام رساں ہیں۔ اصل و فرع کے آفتاب اور دین و شرع کی رونق ہیں۔ سید البشر کے وارث۔ گیارہویں صدی کے روشن کرنے والے یعنی مجدد الف ثانی امام ربانی سے

۱۔ کجا گردوز و صفش خامہ آگاہ چہ نم دریا بداز دیا پر کاہ نہ

۲۔ ہماں بہتر کنزیں پس گوش باشم سرایم نغمہ و خاموش باشم نہ

آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کے ہمنام ہیں جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت دی یعنی ایشیح احمد بن ایشیح عبدالاحد نسب میں فاروقی ندیباً حنفی مسلک و مشرب میں نقشبندی اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جہاں پر آپ کا سایہ حیات دائم رکھے اور قیامت تک آپ کی برکتوں کے دریاؤں سے انہیں سیراب کرتا رہے۔

وقت اور حال کے لحاظ سے وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ وہ مطالعہ کرنے والے سلیم القلب

۱۔ فاروق اعظم کے یہ حضرت بدر بن سرہ از زبیب کی طرح صاحب عزت و شرف ہیں۔ اب خدا تعالیٰ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی زبان سے بات کرتا ہے۔

۲۔ آپ اخلاق فاروقی کا نسخہ جامعہ ہیں۔ نقائس کے زبر کے لئے آپ فاروقی تریاق ہیں

۳۔ آپ سلسلہ نقشبندی کی ساتوں محفلوں کا چراغ ہیں۔ آپ کی نگاہ غیر ترقی کو دل میں آنے سے روک دیتی ہے۔

۴۔ قلم آپ کے وصف سے کیسے آگاہ ہو سکتا ہے۔ معمولی دریا سے ادنیٰ تنگے سے زیادہ کیا پاسکتی ہے

۵۔ تو یہی بہتر ہے کہ اس کے بعد کان بن جاؤں (آپ کی صفت و ثنا سنتا رہوں۔ نغمہ سرائی کر دوں اور خاموش ہو جاؤں۔

حضرات کہ جب ان کی نظر کی سیاہ پتلی ان اسرار اور حکمتوں کے ذخیرہ عظیم کی سیاہی پر کھلتی اور پڑتی ہے تو بے طائے ربانی اس سیاہی (مکتوبات شریف کے حروف) سے خدا تعالیٰ کے حضور کی امداد پاتے ہیں اور اس سیاہی سے اپنے دلوں کو پر نور کرتے ہیں اور کتنے ہی خوش مآب اور خوش مآل ہیں وہ مستقیم الاحوال پڑھنے والے کہ جب ان کی زباں اس عظیم دریا سے آشنا ہو جاتی ہے تو الہام سبحانی سے ان کی جان مٹھاس سے بھر جاتی ہے اور عداوت و شہرہ میں گم ہو جاتی ہے۔ ان پاک طبیعت ہم جنس اور ان نیک اعتقاد و سعادت مندوں کو مر جا کہ جب غایت ہاریکی اور خفا کے باعث ان نکات و رموز کا جو عقل کی سمجھ سے بالاتر ہیں پر وہ نہیں اٹھتا تو اپنی عدم یافت اور قصور دریافت کو لے کر صدقنا کے راستے پر دوڑ پڑتے ہیں۔

۷ کسے راز ایشاں جز ایشاں نہ داند

گویا سب کچھ تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح سعادت ابدیہ کے نقد پھلوں کو اپنے ہاتھ میں لاتے ہیں یہ سعادت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔

لیکن مکتوبات شریف کے پڑھنے والے ان کج بین اور انہیں سننے والے عیب جو حضرات پر افسوس کہ ان غیبی مہمات سے جو کچھ ان کے فہم و سمجھ میں آتا ہے اور ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے اس حساب کلام کی طرف سے گفتگو کی مہارت اور خیال کی اختراع کی طرز لٹھاتے ہیں اور جو کچھ رموز و کنایات میں سے اپنی طبع کے موافق نہیں پاتے کوتاہ نظری سے اپنی نقصان و عیب کی زبان دراز کرتے ہیں اور مطابق انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جسے نہیں جانتا۔ مخالفت کا پنجہ نکال لیتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ یہ بلند گرد اپنے پوشیدہ اسرار کے اظہار میں درمیان میں نہیں ہوتا۔

ایشاں نیند اس ہمہ الحان ز مطرب است

اللہ سبحانہ ہمارے بھائیوں کو اپنے پوشیدہ عیوب اور صفائش پاک دلوں کے اسرار غیب سے بینا کرے اور ان دانائے سر سے کینہ کی پرفریب زنجیر و طوق سے نجات بخشنے جو زنجیر و طوق اپنے دل اور گردن میں ڈالے رکھتے ہیں یعنی بھٹکنے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔

اور وہ جو میں نے کہا کہ یہ حضرات اسرار کے بیجا وقت کے درمیان میں نہیں ہوئے اس کی دلیل خود ان اصحاب

اسرار سے سن لیں۔

بہر حال تو ہم حال تو برہان و دلیل

۷ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ سب مطرب کی آواز ہے۔

۷ ان کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔

۷ تیرے حال پر تیرا اپنا حال ہی برہان و دلیل ہے۔

جب فتوحات کی کان مکتوبات کی جلد اول جو درالمعرفت کے نام سے موسوم ہے، اتمام و اختتام کی تاریخ کو پہنچی تو گفتگو کے صاف اور پیٹھے پانی کے بعض پیاسوں نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر اشارہ عاثر ہو تو اسرار کی نہریں موتی بکھیرنے والے قلم کے چشمہ سے جو کچھ پھوٹ پھوٹ کر جمع ہو رہا ہے اس سے جلد ثانی کا دریا نمودار ہو جائے تو حضرت اقدس نے نہایت افسار اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرمایا یہ تمام علوم جو ظاہر ہوئے اور تحریر میں آئے ہیں ان کے بارے میں فکر و حیرت میں ہوں کہ بارگاہ ایزدی میں مقبول و پسندیدہ ہیں یا نہیں پھر خاموشی اختیار کر کے بشارت و البام کے منتظر ہوئے۔ دوسرے دن فرمایا مجھے آواز آئی ہے اور ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام نتو بہا تو لکھے ہیں بلکہ جو کچھ بھی تیری گفتگو میں آیا ہے مقبول و پسندیدہ ہے اور میرے لکھے ہوئے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے کہا اور ہمارا بیان ہے اور اسی وقت وہ تمام علوم میرے سامنے رکھے اور میں نے ایک ایک بات پر اجمالاً اور تفصیلاً نظر ڈالی خاص کر ان علوم میں جن میں مجھے کسی وقت تردد اور شک رہا تھا میں نے ان سب کو اس حکم میں داخل و شامل پایا اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تو قابل احترام قلم کو اسرار قدم کی تحریر میں جاری کیا اور جب وہ (جلد دوم) ۹۹ مکتوب تک پہنچی جو اسما حسنی کے عدد کے مطابق ہے تو اسی عدد پر ختم کر دی ماورجلد اس سال میں اختتام پذیر ہوئی جس کی تاریخ نور الخلائق سے ظاہر ہے

بعض مکاتیب جو اس کے بعد منصب گزارش اور صحیفہ نگارش میں آئے ان کے بارے میں اعلیٰ نسب والے امیر عمدہ حسب دلے سید قطب زمانہ دریگانہ سے

۱	در تفرید را بجر سے دکانے	تن تجرید را روح و جلنے
۲	دم از آئینہ سازو نور زائل	دم او صیقل آئینہ دل

ایقال و عرفان کی کان یعنی محمد النعمان بن شمس الدین عینی مشہور بمیر بزرگ بدخستانی سلمہ اللہ والبقاہ جو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے بڑے خلفا میں سے کامل ضیفہ ہیں اور حضرت امام ربانی قدس سرہ کے حکم سے جانب رکن میں مخلوق کے راہنما اور اس بلند طریقہ کو رواج دینے والے ہیں نے التماس کیا کہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کر کے جلد ثالث کے لئے محفوظ رکھا جائے تاکہ وقت پر کام آئیں۔ اس التماس کو شرف قبولیت نصیب ہوا جب یہ مکتوبات تیس سے کچھ اوپر ہوئے تو سیادت و نقابت پناہ میر محمد نعمان اور اس درگاہ کے خادموں میں ظاہری اور ضروری جدائی حائل ہو گئی۔ اور حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے نظیر

۱۔ مرورید کے موتیوں کی معدن اور کان۔ تجرید کے جسم کے لئے روح اور جان۔

۲۔ سانس تو آئینے سے نور کو زائل کر دیتا ہے مگر آپ کا دم اور سانس دل کے آئینے کو صیقل اور صاف کرتا ہے۔

بھی مدت و راز تک تحریر معارف اور تقریر مکاشفات پر آمادہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ تائید و ہدایت خداوندی جل شانہ سے کئی سال بعد اس ضعیف کی آرزو کہ جس کا نام اس جلد کے مکتوب اول کے آخر میں مجدد صاحب کے قلم سے لکھا گیا ہے اس سنہ میں کہ جس کے عدد خاک نشین کے لفظ سے ظاہر ہیں حضرت مجدد صاحب رضی اللہ عنہ کی دہلیز مبارک پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس وقت زبان غیب کا دریا اور حضرت ایشا کی انگلیوں کے پورے تقریر کے نموج اور جوش تحریر میں آئے اور اس عزیز نواز نے اپنی انتہائی رحمت و شفقت سے اس کمترین کو ان مسودات کے جمع کرنے اور سواد سے بیاض میں نقل کرنے کے لئے ممتاز فرمایا اور اسی سال میں کہ وہ لفظ ثالث سے معین ہے تیسری جلد مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جب مکتوبات کا شمار ۱۱۳ تک پہنچا جو کہ حروف باقی ۱۱۳ کے عدد کے موافق ہے اور تین اعتبار سے اس کو ہمیں پر ختم کرنا نہایت شایان و زیبا تھا اس جلد کو اسی سال میں کہ جس کے اعداد کا اس الراسخین سے بھی ظاہر میں ختم کر دیا اس کے بعد ایک مکتوب کو جو کہ علوم جدیدہ اور اسرار غیبیہ کی تازگی سے ظاہر ہوا تھا اس کے متعلق حکم دیا کہ کستوری کی مہر سے قرار دیا جائے اور ایسا ہو کہ اس کو ملانے سے قرآن مجید کی سورتوں کے عدد کی مطابقت ہو گئی۔

سوا اول و آخر۔ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں۔ طالبان حق کو اس خوان پر نائندہ سے جان کی خوراک اور ایمان کی قوت خدا تعالیٰ کی مہربانی سے قیامت تک نصیب ہو۔ اور وہی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی ذات و صفات و افعال کی اقریبیت سے متعلق ان کے سوال کے
جواب میں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

آپ کا مکتوب گرامی پہنچا آپ نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ
نے کئی بار خداوند جل سلطانہ کی ذات و صفات و افعال کی اقریبیت کے متعلق سوال کیا ہے اور آپ اس
بیان کے شائق ہیں تو ضرورت کے مطابق لکھا جاتا ہے
معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شے اپنی اصلی ماہیت کے ساتھ شے ہے اور اس شے کی ماہیت کے ثبوت
کے طور پر کسی بنانے والے کا بنانا درکار نہیں ہے بلکہ ثبوت شے خود اس کے نفس کے لیے ضروری (بدیہی)
ہے یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ نے کہا ہے کہ نفس ماہیات میں جعل (بنانا) ثابت نہیں ہے۔ اور ماہیات معمول
(بنائی گئی) نہیں ہیں۔ بنانے والے کا بنانا ماہیات میں صفت پیدا کرنے کے لیے درکار ہے مثلاً ایک رنگ ریز
کا کام یہ ہے کہ وہ کپڑے میں رنگ کی صفت پیدا کرے نہ یہ کہ کپڑے کو کپڑا بنائے یا رنگ کو رنگ بنائے
کیونکہ وہ محال ہے اور تحصیل حاصل ہے۔

پس جعل (بنانا) نفس شے میں نہ ہو بلکہ شے میں صفت پیدا کرنے کے لئے ہو پس ثابت ہوا کہ شے
اپنی ماہیت کے ساتھ شے ہے اور یہ بات کشفی نظر میں ظل (سایہ) شے اور عکس شے میں نہیں ہے کیونکہ
کسی چیز کا ظل و عکس ہو بہتیت ظلی و عکسی کے ساتھ ظل اور عکس نہیں ہے بلکہ اپنے اصل کی ماہیت
سے ظل و عکس ہوا ہے کیونکہ ظل کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے اصل کی ماہیت ہے جس نے ظل
سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ پس ظل کے لئے اس کے اپنے وجود سے اس کا اصل زیادہ قریب ہوگا۔
کیونکہ ظل اپنے اصل سے ظل ہے نہ کہ بنفس خود۔

چونکہ تمام عالم افعال و اجبی جل سلطانہ کے عکس و ظلال ہیں تو لازماً صفات عالم کے ساتھ عالم
سے جو کہ افعال میں زیادہ قریب ہوں گی کیونکہ وہ ان کے اصل کا اصل ہیں اور جب صفات بھی

عَلَّوْهُ تَعَالَىٰ كِي ذَاتِ كِي ظِلَالِ هِيں اور اللہ جل سلطانہ كِي ذَاتِ تَمَامِ اَصْوَالِ كِي اَصْلِ هِي تُو لَازِمًا اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي ذَاتِ عَالَمِ كِي سَا تُو عَالَمِ سِي اور اَفْعَالِ وَصِفَاتِ خُدا وَنَدِي سِي زِيَادِه قَرِيبِ هُو كِي - يِه هِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي اَقْرَبِيَّتِ كَا بِيَانِ جُو كِه تَحْرِيرِ بِيَانِ مِيں اَسْكُتَا هِي - عَقْلًا اَكْرَا اِنصَافِ كَرِيں تُو مَو سَكُتَا هِي كِه اِس مَعْنَىٰ كُو قَبُولِ كَرِيں اور اَكْر قَبُولِ نَه كَرِيں تُو كُو فِى غَمِّ نَهِيں كِيونكِه وَه بَحْثِ سِي خَارِجِ هِيں -

اور چونكِه اِس بِيَانِ مِيں عَقْلِي مَقْدِمَاتِ بَهِي بِيَانِ هُوئِي هِيں اَكْر سِيَادَتِ پَنَاهِ مِي شَمْسِ الدِّيْنِ عَلِي كُو بَهِي اِس مَكْتُوبِ كِي مَطَالَعِه مِيں شَامِلِ كَرِيں تُو كُنْجَا نَشِ رَكُوتَا هِي اور اُپِنِي لَكْهَا تَهَا كِه مَكْتُوبَاتِ كِي تِيَسْرِي جِلْدِ شَرْعِ كَرِيں ؟ تُو اُپِ اِي سَا كَرِيں كِيونكِه اللّٰهُ وَالِي جِس حِيَزِيں وَرِسْتِي دِيكْهَتِي هِيں مَو سَكُتَا هِي كِه اِس مِيں بَرَكَتِ هُو اور جِبِ اُپِ مِي مِشَارِ اِيَه شَمْسِ الدِّيْنِ عَلِي كُو يِه كَامِ سِي دَكْرِيں تُو اَنهِيں كَبِيں كِه مَتَعَدِّ وَنَسَخِي تِيَارِ كَرِيں اور اُنْ كِي اِيكِ نَقْلِ سَرْبَنْدِيں مِيں بَهِي بِيَجِي رِيں اور مَسْوَدَاتِ كُو مَحْفُوظِ رَكْهِيں شَايْدِ كِسِي وَقْتِ ضَرُورَتِ پَرُتِي -

اور يِه فَقِيرِ اُپِ كِي جَلَنِي اور رَهِنِي مِيں حِيْرَانِ هِي اُپِ كِي مَلَا قَاتِ كِي خَوَابِشِ بَهِي زِيَادِه هِي اور اُپِ كِي جَلَنِي كِي مَتَعَلَقِ زَبَانِ نَهِيں كَعُولِ سَكُتَا اور رَهِنِي كِي مَتَعَلَقِ بَهِي نَهِيں كِه سَكُتَا اِي سَا نَه هُو كِه اُپِ كَارِهِنَا بَهِي سِي جَمَاعَتِ كِي مَسْلُحَتُوں كِي خِلَافِ هُو - اِس قَدْرِ ضَرُورِي هِي كِه اَكْر اُپِ جَايِشِ تُو خَوَابِجِه مَحْمُودِ شَمْسِ كُو بَهِي جِدِيں كِه چَنْدَرُو زِ صَحْبَتِ مِيں رَهِي اور بَعْضِ عُلُومِ وَ مَعَارِفِ سِي كَهْلِي كِه وَه اِيكِ نُو جَوَانِ قَابِلِ اَدْمِي مَعْلُومِ هُو تَلِي هِي - اور مِشَارِ اِيَه چُونكِه اُپِ كَا پَرُورِدِه هِي اور اُپِ كِي مِزَاقِ كُو پِيچَا تَا هِي اِپِنِي سَوَالَاتِ اِس كِي حَوَالِي كَرِ دِيں كِه وَه جَوَابِ لِي كَرَانِ كُو اُپِ تَكِ پِيچَا وَ سِي وَالِ سَلَامِ -

مکتوب نمبر ۲

حضرت جامع الاسرار والعلوم مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمہا اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

(وعظ و نصیحت اور خلقت سے قطع تعلق کرنے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے متوسل ہونے کے بیان میں۔)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

خوشی غمی آسانی اور تنگی نعمت اور نعمت - رحمت اور رحمت - سختی اور نرمی - عطا اور بلا غرض ہر حال میں تمام تر تعریفیں اللہ رب العلمین کے لئے ہیں اور درود اور سلام ہو اس پر جس کی ایذا کی مثل کسی نبی کو ایذا

نہیں دی گئی اور ان کی آزمائش کی طرح کسی کی آزمائش نہیں کی گئی اور اسی لئے وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت اور پہلوں اور پھلوں کے سردار ٹھہرے ہیں۔

معزز شیوا اگرچہ مصیبت کا وقت تلخ اور بے مزہ ہے لیکن اگر فرصت مل جائے تو غنیمت ہے اس وقت میں جس طرح کی فرصت آپ کو ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و بجا لائیں اور اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں اور ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی اپنے لئے فراغت کا تجویز نہ کریں اور چاہیے کہ تین چیزوں میں سے ایک میں بہر حال مشغول رہیں قرآن مجید کی تلاوت اور لمبی قراءت سے نماز کی ادائیگی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار۔ چاہیے کہ لاکھوں کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشوں کی نفی کی جائے اور اپنی مراد اور مقصد کو دور کریں اپنی مراد کو طلب کرنا اپنی خداوندی کا دعویٰ کرنا ہے۔ چاہیے کہ سینہ کے میدان میں کسی مراد کی گنجائش نہ ہو اور خیال میں کوئی ہوس نہ باقی رہے تاکہ بندگی کی حقیقت ثابت ہو اپنی مراد کا چاہنا اپنے آقا کی مراد کے رد کرنے کو مستلزم ہے اور اپنے مالک سے معارضہ کرنا ہے اور یہ بات اپنے مالک کی نفی کرنے کو مستلزم ہے اور اپنے مولا ہونے کا اثبات ہے اس بات کی قباحت کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے دعوئے الوہیت کی نفی کریں یہاں تک کہ ہوا ہوس سے پوری طرح پاک ہو جائیں اور اپنے مالک کی مراد کے سوا کوئی مراد نہ رکھیں۔ اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ مصیبت کے دنوں اور امتحان کے اوقات میں آسانی سے میسر آجائے گی اور ان ایام کے علاوہ یہ ہوا ہوس سد سکندری ہے۔ گوشہ میں بیٹھ کر اس امر میں مشغول رہیں کہ فرصت غنیمت ہے۔ فتنوں کے زمانہ میں تھوڑی خدمت کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور فتنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں مجاہدات و ریاضت شاقہ کی ضرورت ہے۔ خبر شرط ہے ملاقات خواہ ہو یا نہ ہو نصیحت یہی ہے کہ کوئی مراد اور کوئی ہوس باقی نہ رہے۔

اپنی والدہ کو بھی اس معنی سے مطلع کر دیں اور رہنمائی کریں۔ باقی اس دنیا کے حالات بہر حال گزر رہی جانے والے ہیں ان کو کیا بیان کیا جائے چھوٹوں پر شفقت رکھیں اور پڑھنے کی ترغیب دیں اور اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے ہماری طرف سے راضی کریں اور سلامتی ایمان کی دعا سے مدد و معاون رہیں مگر وہ موکر لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو بے فائدہ کاموں میں صرف نہ کریں اور ذکر الہی جل سلطانہ کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہ ہوں۔ اگرچہ وہ کتابوں کا مطالعہ اور طلباء کے ساتھ تکرار ہی کیوں نہ ہو یہ ذکر کا وقت ہے نفسانی خواہشات کو جو کہ معبودان باطل ہیں لاکھوں تحت میں لائیں تاکہ سب منتفی ہو جائیں اور کوئی مراد اور کوئی مقصد سینہ میں باقی نہ رہے۔

یہاں تک کہ میری رہائی بھی جو کہ بالفعل آپ کا سب سے بڑا مقصد ہے بھی مقصود نہ ہونا چاہیے اور

اللہ تعالیٰ کے ارادہ و فعل پر راضی رہیں اور کلمہ طیبہ کے اثبات کی جانب ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کہ معلومات اور متخیلات سے وراء اور اُسے کوئی چیز نہ ہو جو علیٰ سہرا کنویں باغ کتابوں اور دوسری چیزوں کا علم بڑی آسان چیز ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے وقت میں مزاحم نہ ہونی چاہیے۔ اور خداوند جل و علا کی مرضیات کے علاوہ اور کوئی مراد نہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم مرعائیں تو یہ تمام چیزیں چلی ہی جائیں گی اور اگر یہ ہماری زندگی میں چلی جائیں تو کوئی فکر نہ کریں۔ اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے اور ہم ان چیزوں کو اللہ کے اختیار سے چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجلائیں گے اور امید ہے کہ مخلصین میں سے ہوں گے۔

جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی کو وطن سمجھیں۔ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزر جائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ دنیا کا معاملہ آسان ہے۔ آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اپنی والدہ کو تسلی دیں اور آخرت کی ترغیب دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہو تو ملاقات میں سر ہو جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں اور دعا کریں کہ ہم جنت میں جمع ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی ملاقات کی تلافی آخرت میں کریں

(ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے)

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ

مکتوب نمبر ۳

سیادت پناہ میر محب اللہ مانک پوری کی طرف صلوات فرمایا

كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا مَعْنَىٰ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو الوہیت و معبودیت کا استحقاق رکھے مگر بے مثل خداوند تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اور حدوث و نقص سے پاک و بری ہے کیونکہ عبادت کا مستحق جو کہ کمال تذل و خضوع و انکساری سے عبارت ہے۔ وہی ہے جس کو تمام کمالات حاصل ہیں۔ اور تمام اشیاء اپنے وجود اور وجود کے توابع میں اس کی محتاج ہیں اور وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نافع اور ضار وہی ہے اور کوئی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی صفات کاملہ والا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ غیر

ان صفاتِ کاملہ کے ساتھ بغیر نقصان و زیادتی کے اگر کوئی ثابت ہو جائے تو وہ غیر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپس میں دو غیر الگ الگ ہوں گے۔ اور یہاں علیحدگی کا وجود ہی نہیں ہے۔

اور اگر تمیز کے اثبات کے ساتھ ہم غیر کا اثبات کریں تو اس کا نقص لازم آئے گا جو کہ الوہیت و معبودیت کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر ہم تمام کمالات اس کے لیے ثابت نہیں کریں گے تاکہ ان میں فرق پیدا ہو تو اس کا نقص لازم آئے گا اور اسی طرح اگر تمام نقائص ہم اس سے دور نہ کریں گے تو بھی نقص لازم آئے گا۔ اور اگر اشیاء اس کی محتاج نہ ہوں تو وہ ان کی عبادت کا مستحق کیوں ہوگا۔ اور اگر وہ اشیاء میں سے کسی شے میں بھی یا کاموں میں سے کسی کام میں بھی کسی کا محتاج ہوگا تو وہ ناقص ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ نافع و ضار نہ ہوگا تو چیزوں کو اس کی کیا احتیاج ہوگی اور وہ کیوں ان کی عبادت کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہوگا تو وہ بیکار ہو جائے گا اور عبادت کا مستحق نہ رہے گا۔ تو ایسی صفاتِ کاملہ کا جامع صرف وہی اکیلا ہوگا اور اس کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اور عبادت کا مستحق وہی ایک زبردست ہوگا۔

سوال :- اگرچہ ان صفات میں تمیز ایسے طریقہ پر جو بیان ہوا ہے نقص کو مستلزم ہے جو کہ الوہیت و معبودیت کے منافی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ غیر کچھ اور ایسی صفات رکھتا ہو جو انبیاء کا باعث بھی ہوں اور کوئی نقص ہی لازم نہ آئے اگرچہ ہم ان صفات کو نہیں جانتے کہ وہ کونسی ہیں۔

جواب :- وہ صفات بھی دو حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ صفاتِ کاملہ ہوں گی یا صفاتِ ناقصہ۔ بہر صورت احتمالہ مذکورہ لازم آئے گا۔ اگرچہ ہم ان صفات کو پوری طرح نہیں جانتے کہ وہ کونسی ہیں لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ وہ کمال و نقصان کے دائرے سے باہر نہیں ہیں اور ہر صورت میں نقص دامن گیر ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے مستحق معبودیت نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ تمام وجودی اور تابع وجودی ضروریات میں کافی ہوگا اور اشیاء کا نفع و نقصان اس سے وابستہ ہوگا تو دوسرا محض بیکار اور بے فائدہ ہوگا اور اشیاء کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہوگی۔ بدکردار خداوند تعالیٰ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں اپنے اس فاسد خیال کی بنا پر کہ یہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش ہوں گے اور ہم ان کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔

یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں۔ ان کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان کو شفاعت کا مرتبہ نصیب ہوگا اور خداوند تعالیٰ ان کو شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ محض وہم کی بنا پر کسی کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں شریک بنانا انتہا ورجحانی ذلت اور خسارہ ہے۔ عبادت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہر تھپڑا بے جان چیز کی عبادت کی جائے اور ہر عاجز کو بلکہ اپنے سے بھی عاجز تر کو مستحق عبادت تصور کیا جائے اور الوہیت کے معنی کے بغیر عبادت کا

تصور نہیں ہے جو الوہیت کی صلاحیت رکھتا ہے وہی مستحق عبادت ہے اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس کو استحقاق نہیں ہے اور الوہیت کی صلاحیت وجوب وجود سے وابستہ ہے اور جو وجوب وجود نہیں رکھتا وہ الوہیت کے لائق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ وجوب وجود میں تو خدا کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ اتنا نہیں جانتے کہ وجوب وجود استحقاق عبادت کی شرط ہے اور جب وجوب وجود میں شریک نہیں ہیں تو عبادت میں بھی شریک نہ ہوں گے۔ استحقاق عبادت میں شریک ٹھہرانا وجوب وجود میں شریک ٹھہرانے کو بھی مستلزم ہے پس اس کا طریقہ کی تکرار سے وجوب وجود کے شریک کی نفی بھی کریں اور استحقاق عبادت کے شریک کی نفی بھی۔ بلکہ بہت ضروری ہے اور نافع اور سود مند اس راہ میں استحقاق عبادت کے شریک کی نفی ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے ساتھ خاص ہے۔

مخالف بھی جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملت کا التزام کرنے والے نہیں ہیں عقلی دلائل سے وجوب وجود کے شریک کی نفی کرتے ہیں اور واجب الوجود صرف ایک ہی کو کہتے ہیں لیکن وہ استحقاق عبادت کے معاملہ میں غافل ہیں اور استحقاق عبادت کے شریک کی نفی سے فارغ ہیں۔ وہ غیر کی عبادت سے پرہیز نہیں کرتے اور بت خانوں کی تعمیر میں سستی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بت خانوں کو گراتے ہیں اور عبادت غیر کے استحقاق کو رد کرتے ہیں۔

ان بزرگواروں کی زبان میں مشرک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی عبادت میں گرفتار ہے۔ اگرچہ وہ وجوب وجود کے شریک کی نفی کا قائل ہو کیونکہ ان کا اہتمام تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کی نفی ہے جو کہ عمل اور معاملہ سے تعلق رکھتی ہے اور وجوب وجود ہے۔ پس نفی شریک کو مستلزم ہے پس جب تک کوئی آدمی ان بزرگواروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ جو اسوا کی عبادت کے استحقاق کی نفی کرتی ہیں متحقق نہ ہو مشرک سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور آقا و انفس کی عبادت کے شرک کے شعبوں سے نجات نہیں پاسکتا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتیں اس معنی کی متکفل ہیں بلکہ ان کی بعثت کا مقصد اسی دولت کا حصول ہے اور ان بزرگواروں کی شریعت کے علاوہ اس شرک سے نجات یسترس نہیں ہے اور ان کی علیہم الصلوٰۃ والسلام ملت کے التزام کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُعَافٍ مَّنِيبٍ

آیت کریمہ کا مطلب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کی شریعتوں کا التزام نہ کیا جائے۔ کیونکہ شریعت کا التزام نہ کرنا شرک کو لازم ہے پس

مذہب کا ذکر کر کے لازم کارا وہ کیا۔ پس اب وہ اعتراض رفع ہو جائے گا جو خیال میں آتا ہے کہ جیسے شرک نہیں بخشا جاتا ویسے ہی تمام شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جاتا تو پھر تخصیص کی کیا وجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے "کا معنی یہ ہو کہ اس کی شریعت کا انکار کیا جائے۔ اس لئے کہ شریعت کا انکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور شرک اور کفر میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے پس شرک کفر میں سے ایک خاص قسم کا کفر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خاص کا ذکر کیا اور عام مراد لیا تو اب وہ اعتراض رفع ہو گیا جو دہم میں آتا تھا کہ جیسے شرک نہیں بخشا جاتا ویسے ہی ساری شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جاتا پھر تخصیص کی وجہ کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت کا عدم استحقاق بالکل بدیہی ہے اور کم از کم حدس ہے کہ جو آدمی بھی عبادت کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے گا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پھر اچھی طرح غور کرے گا تو وہ بے تامل غیر کے لئے عدم استحقاق عبادت کا حکم لگا لے گا۔ وہ مقدمات جو اس معنی میں لئے جلتے ہیں بدیہیات پر تنبیہات کے قبیل سے ہیں۔ ان مقدمات پر نقض و مناقضہ و معارضہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نور ایمانی چاہیے تاکہ فراست کے ساتھ ان مقدمات کو سمجھ سکے۔ بہت سی بدیہی چیزیں ایسی ہیں جو بیوقوفوں اور کم عقولوں پر مخفی رہتی ہیں اور اسی طرح وہ ہیں جو مرض ظاہر اور بیماری باطن میں گرفتار ہیں ان پر جلی اور خفی بدیہی باتیں بھی مخفی رہتی ہیں۔

سوال۔ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع ہے کہ جو کچھ تیرا مقصود ہے تیرا معبود ہے۔ اس عبارت کا معنی کیا اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟

جواب۔ کسی آدمی کا مقصود وہ ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے اور وہ شخص جب تک جان رکھتا ہے اس مقصود کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور ہر قسم کی ذلت و انکساری جو اس کے حصول میں پیش آئے برداشت کرتا ہے اور سستی نہیں کرتا اور عبادت کا بھی یہی ما حاصل ہے جو کمالات و انکساری کی خبر دیتی ہے۔ پس کسی چیز کا مقصود ہونا اس شے کے معبود ہونے کو مستلزم ہے پس اللہ تعالیٰ کے سوا کی معبودیت کی نفی اس وقت متحقق ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز اس کی مراد نہ ہو۔ اس دولت کے حاصل کرنے میں سالک کے حال کے مناسب کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ ہے (اللہ کے سوا کے مقصود نہیں ہے)۔

اس کلمہ کی تکرار اتنی کرنا چاہیے کہ غیر کی مقصودیت کا نام و نشان باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کی مراد نہ ہو تاکہ غیر کی معبودیت کی نفی میں سچا ہو اور زیادہ خداؤں کے ازالہ میں حق بجانب ہو۔

اور زیادہ خداؤں کی نفی اس طرح کرنا اور مقصودیت کی نفی سے غیر کی معبودیت کی نفی کرنا ایمان کے کمال کی شرط ہے جو ولایت سے وابستہ ہے اور خواہشات کے خداؤں کی نفی سے متعلق ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے اس معنی کی توقع نہیں ہے اور اطمینان نفس فنا و بقا کے کمال کے بعد متصور ہے۔

اور ظاہر شریعت عمراء میں جو آسانی اور سہولت کی مخبر ہے اور بندوں کی تنگی رفع کرنے کی مشعر ہے کیونکہ وہ کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کسی مقصود کے حاصل کرنے میں معاذ اللہ شریعت کی رستی سے اپنی گردن آزاد کرانے اور اس کے حاصل کرنے میں حدود شریعت سے تجاوز کرے تو وہ مقصود اس کا معبود ہے اور اس کا خدا ہے اور اگر وہ مقصود ایسا نہیں اور اس کے حاصل کرنے میں شرعی منکرات کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مقصود شرعی طور پر ناجائز و ممنوع نہیں ہے گویا کہ وہ مقصود اس کے مقاسد میں سے اور وہ مطلوب اس کے مطالب میں سے نہیں ہے بلکہ اصل میں اس کا مقصود خداوند تعالیٰ ہے اور اس کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوامر و نواہی ہیں۔ اور اس مقصود میں میلان طبعی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق دل سے نہیں ہے اور وہ بھی شرعی احکام کے ماتحت ہے۔

اور شریعت کی حقیقت میں جو کہ کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے غیر کی مقصودیت کے مادہ کو قطع کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی مقصودیت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفسانی ہو اور ہوس کے غلبہ کی مدد سے غیر کی مقصودیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقصودیت سے مقابلہ کرتی ہے بلکہ اس کے حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ کے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ پس غیر کی مقصودیت کی نفی مطلق طور پر دین کی تکمیل میں ضروری ہے۔ تاکہ ایمان کے زائل ہونے اور پسپائی سے محفوظ و مامون رہے۔

ہاں بعض صاحب دولتوں کو نفی ارادہ و رفع اختیار کے بعد صاحب ارادہ و اختیار بنا دیتے ہیں اور جزئی ارادہ و اختیار کو اس سے چھین کر کلی اختیار و ارادہ کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس معنی کی تحقیق کسی اور مکتوب میں کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی
مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابِعًا الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَالصَّلٰوٰتُ وَالصَّلٰوٰتُ
وَالسَّلَامٰتُ وَالْبَرَکٰتُ اَتَمُّهَا وَاکْمَلُهَا۔

مکتوب نمبر ۴

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

اس آیت کی تفسیر میں لَا يُمْسَأُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اس کو پاک لوگ

ہی چھوتے ہیں۔)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (یقیناً وہ بزرگ قرآن ہے۔ پوشیدہ کتاب میں۔ نہیں ہاتھ
لَا يُمْسَأُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ لگاتے مگر پاک لوگ)

آیت کا مطلب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور وہ رمز جو اس مقام پر ذہن نارسا میں آتی ہے یہ ہے
کہ قرآن کے پوشیدہ اسرار کا مساس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تعلقات بشریہ کی آلودگی سے پاک ہو چکے ہوں۔
اور جب اسرار قرآنی کا مساس پاک لوگوں کا حصہ ہے تو پھر دوسروں کو کیا مل سکتا ہے؟

اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نہ پڑھیں قرآن مجید کو یعنی نہیں چاہیے کہ پڑھیں قرآن مجید کو مگر وہ لوگ کہ ان
کے نفوس ہو اور ہوس سے پاک ہو چکے ہوں اور شرک جلی و خفی اور آفاقی و انفسی خداؤں سے پاک ہو چکے ہوں۔
اس کا بیان یہ ہے کہ سلوک کے بتدی کے حال کے مناسب ذکر ہے اور ما سوائے مذکور کے ہر چیز کی نفی ہے۔
اس حد تک کہ ما سوائے سے کوئی چیز بھی اسے معلوم نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی اس کی مراد نہ ہو کہ
اگر اس کو تکلف سے بھی اشیا یاد کرائیں تو یاد نہ آئیں اور اس کا مقصود نہ ہوں اور جب اس طرح کا ہو جائے گا
تو شرک سے پاک ہو جائے گا۔ اور انفسی و آفاقی خداؤں سے آزاد ہو جائے گا۔

اس وقت میں بہتر ہے کہ ذکر کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور تلاوت کی دولت سے ترقی کرے۔
اس حالت کے حصول سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ابرار کے اعمال میں داخل ہے اور اس حالت کے حصول
کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مقربین کے اعمال میں سے ہے جب کہ اس نسبت کے حصول سے پہلے ذکر کہنا
مقربین کے اعمال میں شمار تھا۔ ابرار کے اعمال عبادات میں سے ہیں اور مقربین کے اعمال تفکرات میں سے
ایک گھنٹی تفکر کرنا ایک سال یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور تفکر بہت کی طلب یہ

۱۲ سورہ واقعہ پارہ ۲۷-۱۳

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شرح شامل میں ذکر کی ہے۔

ہے کہ باطل سے نکل کر حق میں مستغرق ہو جائے جتنا فرق ابرار اور مقربین میں ہے اتنا ہی فرق ان کی عبادت اور تفکر میں ہے۔

جاننا چاہیے کہ مبتدی کا وہ ذکر جو مقربین کے اعمال میں شمار ہوتا ہے وہ ہے جو اس نے شیخ کامل مکمل سے اخذ کیا ہو اور اس کا مقصود سلوک طریقت ہو ورنہ وہ ذکر بھی ابرار کے اعمال میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ والسم الصلوات التسلیمات اتہمہا واکملہا۔

مکتوب نمبر ۵

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

آپ کے اپنے بعض احوال و اذواق کے بیان میں جو کہ بعض تکالیف کے ذریعہ سے ظہور میں آئے۔ مدظلہ العالی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

مخفی نہ رہے کہ اس وقت تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے کہ وہ عنایت اس بلند ذات کے جلال و غضب کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی قید خانے کے پنجرے میں بند نہ ہوا۔ ایمان شہودی کی تنگ نائے سے پوری طرح آزاد نہ ہوا۔ اور خیال و مثال کے ظلال کے کوچوں سے اس وقت تک پوری طرح باہر نہ آیا۔ اور مطلق العنان ایمان بالغیب کی شاہراہ پر چلنے کا فخر حاصل نہ کر سکا اور حضور سے غیب اور غیب سے علم اور شہود سے استدلال تک پوری طرح نہ پہنچا اور میں وجدان بالغ اور ذوقِ کامل سے دوسروں کے ہنر کو عیب اور عیب کو ہنر نہ سمجھ سکا۔ اور میں بے ننگ و ناموس ہونے کا خوشگوار شربت اور خواری و رسوائی کے مزید مرتبہ جات کا مزہ نہ چکھ سکا اور خلقت کے طعن و ملامت کے جمال کا مزہ نہ چکھ سکا اور اچھی بصیبت اور آدمیوں کی جھٹ سے میں محفوظ نہ ہو سکا اور زندہ بدست مردہ کی طرح نہ ہو سکا اور پوری طرح ارادہ و اختیار ترک نہ کر سکا اور آفاق و انفس کے تعلق کے رشتہ کو پوری طرح نہ توڑ سکا اور تضرع و التجا و انابت و استغفار اور ذلت اور انکساری کی حقیقت نہ پاسکا اور خداوند تعالیٰ کی استغنا کے بلند مرتبہ ترازو کو جو کہ عظمت و کبریائی کے پردوں میں لپیٹا ہوا تھا مشاہدہ نہ کر سکا اور اپنے آپ کو پوری محتاجی اور فقیری کے باوجود ایک ذلیل و خوار اور بے اعتبار و بے ہنر اور بے اقتدار بندہ نہ سمجھ سکا۔

وما ابرئى نفسى ان النفس لاهارة اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یقیناً نفس برائی کا حکم
بالسوء الا ما رحم ربى ان ربى کرنے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بیشک میرا رب
لغفور الرحيم۔ بخشنے والا مہربان ہے۔

اگر خداوند تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے فیوض و واردات اور پے درپے عطیات اور اس کے نہ ختم ہونے
والے انعامات اس محنت کدہ میں اس شکستہ ہال کے شامل حال نہ ہوتے تو نزدیک تھا کہ معاملہ ناامیدی
تک پہنچ جانا اور امید کا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے عین بلا
میں عاقبت بخشی اور نفس جفا میں میری عزت کی اور سختی کی حالت میں مجھ پر احسان فرمایا اور خوشی اور تکلیف
میں شکر کی توفیق بخشی اور مجھے انبیاء کی تابعداری کرنے والوں اور اولیاء کے آثار کا پیچھا کرنے والوں اور
علماء اور صلحا سے محبت رکھنے والوں سے بنایا۔

صَلَوَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَىٰ وَعَلَىٰ مُصَدِّقِيهِمْ ثَانِيًا.

مکتوب نمبر ۶

معارف آگاہ شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ محبوب کی تکلیف اس کے انعام سے اور اس کا جلال اس
کے اس کے جمال سے زیادہ محبوب ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

گرامی نامہ جو شیخ فتح اللہ کے ہمراہ بھیجا تھا پہنچا۔ لوگوں کی جفا و ملامت کے متعلق لکھا تھا۔ وہ
خود اس طائفہ کا جمال ہے اور ان کے زنگ کا صیقل ہے۔ باعث قبض و کدورت کیوں ہو شروع
حال میں جب فقیر اس قلعہ میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملامت کے انوار بستیوں اور شہرئیل
سے نورانی بادلوں کی صورت میں پے درپے پہنچ رہے ہیں اور معاملہ لپستی سے بلندی پر چلا گیا ہے۔
آپ نے کئی سال تک ججائی تربیت سے منزلیں طے کیں۔ اب جلدی تربیت سے قطع مسافرت
کرو اور مقام صبر بلکہ مقام رضائیں رہو اور جمال اور جلال کو برابر سمجھو۔ آپ نے لکھا ہے کہ ظہور فتنہ
کے وقت سے نہ ذوق رہا ہے نہ حال چاہیے تو یہ تھا کہ فوف وصال دو گنا ہو جا تا کہ محبوب کی جفا اس کی

۱۳۔۱۲۔ سورہ یوسف پارہ ۱۳۔۱۲۔

دفا سے زیادہ لذت بخش ہے کتنے تعجب کا مقام ہے کہ عوام کی طرح باتیں کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے دور چلے گئے ہو۔ اب پہلی حالت کے برخلاف جلال کو جمال سے زیادہ سمجھو اور ورد کو انعام سے زیادہ جانو کیونکہ جمال و انعام میں محبوب کی مراد کے ساتھ اپنی مراد بھی شامل ہوتی ہے۔ اور ورد و جلال میں خالص محبوب کی مراد ہوتی ہے اور اپنی مراد کے وہ خلاف ہوتا ہے۔ اس جگہ وقت اور حال پہلے حال اور وقت سے مختلف ہوتا ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے زیارۃ حرمین الشریفین کے متعلق لکھا ہے۔ اس میں کونسی رکاوٹ ہے۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

مکتوب نمبر ۱

سیارۃ پناہ میر محب اللہ مانگ پلاہی کی طرف سدا فرمایا

خلقت کی ایذا کو برداشت کرنے کے بیان میں

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی سید میر محب اللہ کا گرامی نامہ پہنچا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ خلعت کی تکلیف برداشت کرنے سے چارہ نہیں ہے اور ناقارب کی جفا پر صبر کرنے سے گزر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے حکم فرمایا۔
فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اَدُوُّ الْعَزْمِ مِنَ النَّبِيِّ
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔
لئے جلدی نہ کریں۔

اس مقام کی سکونت میں اگر کوئی نمکینی ہے تو یہی ایذا و جفا ہے اور تم اس نمک سے بھاگ رہے ہو ہاں جو شکر کھا کر پلا بڑھا ہو وہ نمک کی تاب نہیں رکھتا۔ کیا کیا جائے۔

بہرچہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است

نازکی کے راست آید باری باید کشید

لکھا ہوا تھا کہ اگر اجازت ہو تو الہ باش میں سکونت اختیار کر لوں۔ کوئی مقام متعین کر لو تاکہ لوگوں کی بے حد جفا سے وہاں جا کر کچھ آرام کر سکو۔ اور یہ رخصت کا طریق ہے اور عزیمت کا طریقہ صبر اور ایذا برداشت کرنا ہے۔ اس موسم میں فقیر پر ضعف غالب آجاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لئے چند کلمات پر اقتصار کیا گیا ہے۔ والسلام۔

۱۰ جوشن بھی عاشق بننے چاہے نازنین جہاں ہو عشق نے بد سے نازن مزاجی راں نہیں آتی بلکہ اب اسے مشقت برداشت کرنا ہوگی۔

مکتوب نمبر ۸

حقائق آگاہ محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں نہ اصل غیب ہے اور ظلیت شہود

اسے محبت شعار! غیب شہود کے مقابل ہے جو ظلیت کا شائبہ رکھتا ہے اور غیب اس آمیزش سے پاک ہے پس غیب شہود سے زیادہ کامل ہے۔ لیکن جب کہ سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام معراج کی رات میں رویت کی دولت سے مشرف ہوئے جو کہ ظلال کے پردوں سے دور بہت دور ہے اور ظلیت کے شائبہ اور آمیزش سے پاک ہے تو ان کے حق میں غیب رویت سے کیوں کامل تر ہوگا۔ کیونکہ غیب پر اکتفا تو صرف ظلیت کو رفع کرنے کے لئے تھا اور جب پوری طرح ظلیت رفع ہوگئی اور عین میں حضور یسر ہوا تو پھر غیب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ دولت ہے جو صرف سید الکونین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے اور آنحضرت کے کامل ترین تابعین کو بھی وراثت اور تبعیت کے طور پر اس سے حصہ ملتا ہے۔ علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ لیکن چونکہ یہ مقام رویت نہیں ہے لہذا شہود اور مشاہدہ بھی نہیں ہے۔ اس مقام کو غیب سے تعبیر کرنا بہترین عبارت ہے اور اس مقام کی تفصیل گفتگو سے راست نہیں آسکتی۔ ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق اس کو دریافت کرے گا اور یہ مقام اس سے بہت بلند تر ہے اور اس میں بہت ہی کم لوگوں کو حصہ ملتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۹

سیادت وارشاد پناہیہ محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

اس آیت کریمہ کے بیان میں مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (جو

تمہیں رسول دے اسے لے لو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی نَعُوْذُ بِكَ

مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

جو تمہیں رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے روکے

عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس سے باز آجاؤ اور اللہ سے ڈرو۔

اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کے تذکرہ کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا ہے یہ "باز آجانے" کے معاملہ کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ تقویٰ کی حقیقت ہے اور یہی دین کا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تمہارے دین کا سرمایہ پرہیزگاری ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے "پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو" اور پرہیزگاری یہی تقویٰ ہے اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانیں۔ کہ باز آجانا وجود میں عام ہے اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اوامر کی تعمیل میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ کسی حکم کی تعمیل میں اس کی ضد سے باز آجانا ہے اور وہ ظاہر ہے۔

اور "باز آجانے" کے نفع کی کثرت جہت عموم کے بغیر بھی ہے کیونکہ وہ خالص نفس کی مخالفت ہے اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے برخلاف تعمیل ارشاد کے کہ اس میں بعض دفعہ نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر چیز جس میں نفس کی زیادتی مخالفت ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نفع زیادہ ہوگا اور وہ نجات کے لئے قریب ترین راستہ ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعیہ کا اصل مقصد تو نفس کو مغلوب کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر کھڑا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے "اپنے نفس سے دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے" تو طرق مشائخ میں سے ہر وہ طریقہ جس میں احکام شرعیہ کی زیادہ رعایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ترین راستہ ہوگا کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے اور سن لو وہ ہے طریقہ نقشبندیہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سردار اور قبلہ شیخ اجل شیخ بہاوالدین مشہور بہ نقشبند فرمایا کرتے تھے "میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سب طریقوں میں سے قریب ترین طریقہ پایا ہے کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے۔"

باقی رہا معاملہ اس طریقہ میں شریعت کی زیادہ رعایت کا تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی انصاف پسند ذہن اور طریق مشائخ میں غور کرنے والے آدمی پر مخفی نہیں ہے اور اس کے باوجود میں نے اس کو بعض رسائل میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے کافی ہیں اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَإِيَّكُمْ وَصَحْبِهِمْ وَسَلَامٌ وَبَارِكْ وَكْرَامٌ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى۔

۱۔ بیہقی شریف بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۔ ترمذی شریف بحوالہ مشکوٰۃ بروایت جابر رضی اللہ عنہ۔

مکتوب نمبر ۱

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
اس آیت کی تفسیر میں **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ**
اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب
ہوں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں
تو میں قریب ہوں۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اگر چہ بے چون و بے چگون ہے لیکن اس مقام تک وہم کی رسائی
ہے اور اللہ تعالیٰ کی اقربتیت ہے جو کہ وہم کے احاطہ سے خارج اور خیال کے دائرہ سے باہر ہے یہی
وجہ ہے کہ قرب دان تو بہت ہیں اور اقربتیت دان بہت ہی تھوڑے۔ قرب کی انتہا حصول اتحاد
تک ہے اگرچہ اتحاد بھی صرف توہم ہے اور اقربتیت قرب کی جانب میں اتحاد سے بہت آگے ہے۔
اگرچہ عقل اپنے سے بھی نزدیک تر چیز کو بعید ہی تصور کرتی ہے اور یہ عقل کی تنگ نظری ہے کہ اس نے
دور بینی کی عادت کر لی ہے اور اپنے سے نزدیک تر کو نہیں پایا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱

سیادت پناہ میر شمس الدین علی غلغالی کی طرف صادر فرمایا
اس بیان میں کہ انسان عالم امرا اور عالم خلق کے اجزاء عشرہ سے
مکرب ہے اور انسان کے دل کو عرش مجید پر تزیین ہے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

طہ پارہ ۲۔ سورہ بقرہ ۱۲۔

آدمی ایک جامعہ نسو ہے جو کہ اجزائے عشرہ سے مرکب ہے۔ عناصر اربعہ اور نفس ناطقہ اور قلب اور روح اور ستر اور خفی اور اخفی اور ان کے علاوہ دوسرے قوی اور جوارح جو انسان میں ہیں۔ وہ انہی اجزا کی طرف راجع ہیں۔ اور یہ اجزا ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ عناصر اربعہ کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا ظاہر ہے اور اسی طرح عالم خلق اور عالم امر کا باہم ضد ہونا بھی ظاہر ہے اور عالم امر کے اجزائے پنجگانہ میں سے ہر ایک کسی امر سے مخصوص ہے اور کسی کمال سے منسوب ہے اور نفس ناطقہ خود اپنی خواہشات کا طالب ہے کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔

اور اللہ جل سلطانہ کی عنایت نے اپنی کمال قدرت سے ہر ایک کی تیزی کو توڑ کر ان کو جمع کر دیا ہے اور ایک خاص مزاج اور ہیئت و حدانی عطا کی ہے۔ مزاج خاص اور ہیئت و حدانی کے حصول کے بعد اپنی حکمت بالغہ سے اس کو ایک صورت بخشی ہے تاکہ وہ ان متفرق اور متضاد اجزا کی حفاظت کرے اور اس مجموعہ کا نام اس نے انسان رکھا اور جامعیت اور حصول ہیئت و حدانی کے اعتبار سے اسے استعداد و خلافت کی بزرگی سے مشرف فرمایا اور یہ دولت انسان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ عالم کبیر اگرچہ بزرگ ہے لیکن وہ جامعیت سے خالی ہے اور ہیئت و حدانی سے بے نصیب ہے اور یہ خوبی انسان کے تمام افراد میں برابر ثابت ہے اور عوام و خواص انسان اس معنی میں شرکت رکھتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ عالم کبیر میں سے بزرگ ترین جز عرش مجید ہے اور اس کی مخصوص تجلی دیگر اجزا کی تجلیات سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ تجلی جامع ہے اور وہ ظہور اسماء و صفات و خوبی جل شانہ کا مجمع ہے اور پھر وہ تجلی دائمی ہے۔ اس میں پوشیدگی کی گنجائش نہیں ہے اور انسان کامل کا دل جو کہ عرش سے مناسبت رکھتا ہے اور اسے عرش اللہ کہتے ہیں اس تجلی عرش سے وافر حصہ اور کامل حظ رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ تجلی کلتی ہے اور یہ تجلی اس کی نسبت سے جزئی ہے لیکن قلب کو ایک اور فضیلت حاصل ہے جو عرش کو نہیں ہے اور وہ تجلی کرنے والے (خدا تعالیٰ) کا شعور ہے اور پھر دل ایک ایسا مظہر ہے جو اپنے ظاہر میں گرفتاری رکھتا ہے بر خلاف عرش کے کہ وہ اس گرفتاری سے خالی ہے تو لازماً دل کے لئے اس شعور و گرفتاری مقصود کی وجہ سے ترقی ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔

المَرْغُومُ مِمَّنْ أَحَبَّ (آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہے)

دل اس کے ساتھ ہے جس کی وہ گرفتاری رکھتا ہے اور اس کی محبت میں مفتون ہے اگر وہ اسماء و صفات کا محب ہے تو اسماء و صفات کے ساتھ ہے اور اگر محب ذات جل شانہ ہے تو اس کے ساتھ

مکتوب نمبر ۱۱

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف سے اور فرمایا
تضرع و نیاز مندی اور ذکر اور تلاوت قرآن مجید اور نماز میں لمبے قیام
کے بیان میں۔

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى

میرے بھائی سید کاگرامی نامہ موصول ہوا خوش ہوئی۔ لکھا تھا کہ دعا و تضرع و رازمی اور ہمیشہ کی
دعا خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہے یا ذکر کہنا بہتر ہے یا یہ چیزیں ذکر کے ساتھ ملا کر کہنا بہتر ہے؟
ذکر سے چارہ نہیں ہے پھر اس کے ساتھ جو چیزیں بھی جمع ہو جائے دولت ہے۔ وصول کا دار و مدار
ذکر پر رکھنا ہے اور دوسری چیزیں ذکر کے ثمرات و نتائج کی طرح ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان
تین چیزوں میں سے کونسی بہتر ہے ذکر نفی و اثبات۔ تلاوت قرآن مجید اور لمبے قیام والی نماز؟
نفی و اثبات کا ذکر وضو کی طرح ہے جو کہ نماز کی شرط ہے۔ جب تک طہارت درست نہ ہو نماز میں
شروع ہونا منع ہے۔ اسی طرح جب تک نفی انجام تک نہ پہنچے فرائض و وجبات اور سنن موکرہ کے
علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادت کریں وہ داخل وبال ہے۔ پہلے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے جو نفی و اثبات
کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد دوسری نیکیوں اور عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے جو بدن کے لئے
غذا صالح کی طرح ہیں۔ بیماری دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائیں گے وہ فاسد اور مفسد ہے۔

مصرعہ ہرچہ گیمرد غلتی غلت شود

اور اس معاملہ کا انجام کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے کہ وہ حالت خود اپنی حالت
بیان کرتی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ جلد ثالث کس کے نام سے لکھی جائے؟ اس سے پہلے بھی یہ فقیر لکھ
چکا ہے کہ وہ آپ کے نام سے لکھی جائے گی۔ آپ کے خط کے جواب میں اب پھر وہی بات ہے۔ آپ
سے بہتر کون ہوگا؟ دل ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ آپ کے اگر وہ میں قیام کرنے کی وجہ معلوم
نہیں ہو سکی۔ اگرچہ وہ قریب ہے۔ لیکن چونکہ ملاقات سے خالی ہے لہذا بے اعتبار ہے۔ فقیر کے قریب
اس جگہ نہ رہیں مجھے خداوند رحم الرحیم کے سپرد کر کے اپنے وطن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اس جگہ

لہ بیمار جو کچھ بھی لیتا ہے وہ بیماری ہو جاتا ہے۔

کے مشتاق لوگوں کو خوش کریں۔ اور اگر یہاں رہنے کی کوئی خاص وجہ آپ نے دل میں تصور کر رکھی ہو تو اور بات ہے۔ والدہ محمد امین کو خداوند تعالیٰ توفیق دے اور عصمت و آبرو سے رہیں۔ وہ دور دراز کشف جو آپ نے لکھے تھے مطالعہ میں آئے۔ اگرچہ ان میں وحشت ناک اور پریشان کن چیزیں بہت ہیں لیکن پھر بھی اچھے ہیں کہ بالآخر ہر ایک کا انجام اچھا ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ اس قسم کے واقعات سے متنبہ ہونا چاہیے اور توبہ و استغفار سے تلافی کرنی چاہیے۔ دنیوی فائزے اور فانی چیزیں محض لاشے ہیں۔ عاقل کو ان پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت آخرت کے احوال پیش نظر رہنے چاہئیں اور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔

یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظریں آئیں۔ یہ خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ ذکر میں جتنی بھی مشقت ہو بہتر ہوتی ہے اور نماز پنج وقت ادا کر کے باقی اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں اور ذکر کی لذت میں بیکار نہ ہوں اور انہیں چاہیے کہ آپ کی خدمت کو غنیمت سمجھیں اور آپ کی رضا جوئی کریں اور آپ بھی ان کی طرف بہت جھکیں اور ان کو نرمی سے اپنی جانب کھینچیں اور ان کو نیکی کی تلقین کریں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۱

سیادت پناہ میر محمد عبداللہ مالک پوری کی طرف صادر فرمایا
اس بیان میں کہ صاحب شریعت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے
پیر طریقت کی متابعت میں مضبوط ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میرے بھائی سید میر محمد عبداللہ کا خط آیا۔ ناامیدی کے مقدمات جو بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے لکھے تھے اچھی طرح واضح ہوئے۔ ناامیدی کفر ہے۔ امیدوار ہو اگر ان دو امور میں پختہ ہو جاؤ تو پھر کوئی غم نہیں ہے ایک تو صاحب شریعت غزالی علیہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت اور دوسری شیخ طریقت سے محبت و اعتقاد۔

آگاہ رہیں اور التماس فرمائی کریں کہ ان دو دولتوں میں فتور نہ آنے پائے پھر جو کچھ بھی ہو آسان ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے اور میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اگر مالک پورہ کی سکونت سے دل برداشتہ

ہوں تو آلہ باش میں قیام پذیر ہو جائیں کہ اسی میں برکت ہے۔ آپ اس کا مطلب الٹ سمجھے مبارک کے لفظ سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی۔ اور اب پھر وہی لکھتا ہوں۔

آج رات ایسا نظر آیا کہ گویا آپ کا سامان مانکر پورا ہے۔ اگر آباش میں سے آئے ہیں اس پر کوئی دنیائے اختیار کریں اور اپنے اوقات ذکر الہی محل سلطانہ کے ذکر سے معور رکھیں اور کسی سے کوئی کام نہ رکھیں اور نفی و اثبات کے ذکر کا نام رکھیں اور اس کا کلمہ طیبہ کی تکرار کے ساتھ اپنی تمام مرادات کو سینہ سے دوڑ کر دیں تاکہ مقصود مطلوب و محبوب سوائے ایک کے اور کوئی نہ ہو۔ اگر وہ فکر کرنے سے عاجز آجائے تو زبان سے ذکر کرو اور ذکر آجائے تو ذکر کریں۔ ہر اس طریقہ میں ممنوع ہے باقی آپ طریقہ کے اوضاع و روش سے واقف ہیں۔ جہاں تک ہو سکے تقلید کی راہ نہ چھوڑے، کہ شیخ طریقت کی تقلید بہت پھل رکھتی ہے اور اس کے طریقہ کے خلاف میں بہت خطر ہے۔ زیادہ دیکھا لکھوں۔ والسلام علی من اتبع الهدی، التزم متابعة المعصفي عليه، و علی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلامات اتمها واکملها۔

مکتوب نمبر ۱۳

میر تقی علی کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوال کے جواب میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کا جواب لکھنا کہ متعلق

پوچھا تھا۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

گرامی نامہ موصول ہوئے از راہ کرم و شفقت ارسال کیا تھا اس کے مطالعہ سے محظوظ اور لذت گیر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ لکھا تھا کہ جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات لہنی مابیت سے موجود ہے نہ کہ وجود سے۔ خواہ وہ عین مابیت ہو یا اس سے نام نہ پس تقابل درمیان واجب الوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلا اعتبار وجوب و وجود ہے اور ممتنع الوجود کے درمیان کس طرح متحقق ہوگا۔ اور واجب الوجود کا اطلاق اس ذات پر جو وجوب و وجود سے معبر ہے کس وجہ سے ہو سکے گا۔ اور پھر استحقاق عبادت جو وجوب و وجود سے وابستہ ہے کیونکر ہوگا اور واجب و اجبت الوجود کا اطلاق عدیم الوجود و انونہ کی ذات پر کس طرح ہوگا

میرے مخدوم! ان سوالوں کے بالتفصیل جواب میں نے مکتوبات جلد ثانی کے ایک مکتوب میں لکھے ہیں جو ظاہر طور پر اس فقیر کے ایک لڑکے کے نام ہے۔ اگر ان کو مطالعہ کریں تو امید ہے کہ فائدہ پائیں گے۔ مختصر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ماہیت واجبی جل سلطانہ اپنی خودی کے ساتھ موجود سخن کہ وجود و اثبات وجود کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لئے وجود کا اطلاق عقل کے منتزعات کے قبیل سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَنَّانِ الْعَلِيِّ -

اور جس طرح وجود منتزعات کے قبیل سے ہے اسی طرح امتناع عدم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتزعات سے ہے جہاں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں جس طرح وجود کی نسبت نہیں ہے اسی طرح امتناع عدم کی نسبت بھی نہیں ہے۔ اور جب وجود کی نسبت پیدا ہوئی تو امتناع عدم بھی جو کہ اس کے بالمقابل ہے ظاہر ہوا۔ اور استحقاق عبادت کی نسبت جو نسبت وجود پر متفرع ہے وہ بھی ظہور میں آگئی۔ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ اگرچہ وہ نسبتیں اور اعتبارات ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر جب نسبتیں ظاہر ہوئیں تو تقابل بھی ظاہر ہوا۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۵

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
اس بیان میں کہ محبوب کی تکلیف کی لذت محب کی نگاہ میں اس کے
انعام سے بہت زیادہ اچھی ہے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
میرے بھائی، سید میر محمد نعمان کو معلوم ہو چکا ہو گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیر اندیش دوست جتنی بھی اسباب کے ذریعہ میری خلاصی کی کوشش کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھلائی اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔ بہ ثقات ضلئے بشریت کچھ اس سے غم پیدا ہوا تھا اور سینہ میں تنگی ظاہر ہوئی تھی کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام غم اور سینہ کی تنگی خوشی اور شرح صدر سے بدل گئی اور خاص یقین سے یہ معلوم ہوا کہ

اگر اس جماعت کی مراد جو تکلیف دینے کے درپے ہے خداوند تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے تو رنج

اور سینہ کی تنگی بے معنی ہے اور دعوائے محبت کے منافی ہے۔ کیونکہ محبوب کی تکلیف بھی اس کے انعام کی طرح محب کو محبوب و مرغوب ہے۔ محبت جس طرح محبوب کے انعام سے لذت پاتا ہے۔ اس کی تکلیف سے بھی لذت حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی تکلیف سے زیادہ لذت پاتا ہے کہ نفس کی لذت کی آمیزش اور اس کی مراد سے پاک و مبرا ہے۔

اور جب حضرت خدیجی بنہ و تعالیٰ نے جو کہ جمیل مطلق ہے اس آدمی کی تکلیف چاہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی اس آدمی کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جمیل ہے بلکہ لذت کا سبب ہے اور اگر اس جماعت کی مراد اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ہے اور یہ مراد اس مراد کے نظریہ کے مطابق ہے تو یہ مراد کی مراد بھی نظر میں مستحسن اور موجب لذت ہے۔ اس آدمی کا فعل جو محبوب کے فعل کا مظہر ہو تو اس شخص کا فعل بھی محبوب کے فعل کی طرح محبوب ہے اور وہ فعل کرنے والا شخص اس نظریہ کے تعلق سے بھی محب کی نظر میں محبوب ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جتنی اس شخص سے جفا زیادہ متصور ہوتی ہے اتنا ہی وہ محب کی نظر میں زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ محبوب کے غضب کی نمائندگی اچھی طرح کرتا ہے۔ اس راہ کے دیوانوں کا کام الٹا ہے پس آدمی کی برائی چاہنا اور اس کے ساتھ براسلوک کہنا محبوب کی محبت کے منافی ہے کیونکہ وہ شخص فعل محبوب کے آئینہ کی حیثیت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو لوگ دپے آزار ہیں بہ نسبت دوسری مخلوق کے نظریں اچھے ہوتے ہیں۔

دوستوں سے کہیں سینہ کی تنگی دور کر دیں اور جو جماعت دپے آزار ہے ان سے دشمنی نہ رکھیں بلکہ چاہیے کہ ان کے فعل سے لذت حاصل کریں۔

ہاں چونکہ ہم دعا کرنے کے مامور ہیں اور خداوند تعالیٰ کو دعا و التجا و تضرع و زاری پسند آتی ہے لہذا مصیبت دور ہونے کی دعا کریں اور غم و عافیت کا سوال کریں اور وہ جو صورت غضب کا آئینہ کہا ہے اس لئے کہ غضب کی حقیقت دشمنوں کا حصہ ہے اور دوستوں کے ساتھ غضب کی صورت ہے اور حقیقت میں عین رحمت ہے۔ اور اس غضب کی صورت میں محب کے لئے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ ان کو کیا بیان کروں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ صورت غضب میں جو دوستوں کو غطا فرماتے ہیں منکوبین کی جماعت کی خرابی بھی ہے اور ان کے امتحان کا باعث ہے۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی عبارت کے معنی آپ نے پوچھے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عارف کے لئے دعا نہیں ہے۔ یعنی وہ دعا جو مصیبت کو دور کرے وہ عارف سے مطلوب ہے کیونکہ عارف جب مصیبت کو محبوب کی طرف سے سمجھتا ہے اور محبوب کی مراد تصور کرتا ہے تو اس کے

دفعیہ کے لئے کسی طرح دعا کرے گا اور کس طرح چاہے گا کہ یہ بلا دور ہو اگرچہ وہ ظاہر طور پر دفع بلا کی دعا زبان پر لائے گا اور وہ بھی تعمیل ارشاد کے طور پر لیکن وہ حقیقت میں کچھ نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ اسے پہنچ رہا ہے اس سے وہ لذت حاصل کرتا ہے والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۱

مولانا احمد ربیبی کی طرف سے درج ذیل

اس بیان میں کہ سالک کو اپنے احوال کی اطلاع نہ دینے اور ان کو مریض

کے احوال کے آئینہ میں دکھانے میں کیا راز ہے؟

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى

آپ کا گرامی نامہ پہنچا آپ نے لکھا تھا کہ میں اپنے اندر اس طائفہ علیہ کے علوم و معارف اور احوال و مواجید کچھ بھی نہیں پاتا لیکن اس کے باوجود اس راہ کے طالب و آدمی جن کو میں نے طریقہ تلقین کیا تھا وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں عجیب احوال پیدا ہوئے ہیں اسکی کیا وجہ ہے؟

جاننا چاہیے کہ وہ احوال جو ان دو شخصوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ تمہارے احوال کا عکس ہیں جو ان کی استعداد کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور وہ دو شخص چونکہ صاحب علم تھے اپنے احوال کو انہوں نے معلوم کیا اور آپ کو بھی اس پوشیدہ حال کے حصول کے علم پر دلالت کی آئی۔ کیا طرح جو کہ کسی آدمی کے پوشیدہ کمالات کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور اس کے پوشیدہ ہنروں کو ظاہر کرتا ہے مقصود حصول احوال ہے اور ان احوال کا علم ہونا ایک دوسری دولت ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتے اور اس کے باوجود دونوں ارباب ولایت سے ہیں اور قرب میں برابر ہیں پھر ہم میں سے کچھ علم والے ہیں اور کچھ بے علم ہیں "یہ قاعدہ اس طائفہ کا مقرر ہے۔

اپنے احوال کا علم نہ ہونے سے پریشان نہ ہوں کوشش کریں کہ احوال حاصل ہوں بلکہ احوال سے گور کر احوال سے پھیرنے والے سے حاصل ہوں۔ احوال کا علم اگر سریدوں کے واسطہ کے بغیر حاصل نہ ہو تو قناعت کریں کہ ان کے آئینہ میں آپ دیکھ لیں گے اور مظاہر کی راہ سے حصہ حاصل کر لیں گے احوال چاہیں ان احوال کا علم اگر بے واسطہ بیسر نہ ہو تو امید ہے کہ توسط سے حاصل ہو جائے گا۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوام آگاہی کا کیا مطلب ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کو بعض مشاغل میں اس آگاہی سے ذہول محسوس ہوتا ہے۔ آپ آگاہی کی تعین کریں۔

جاننا چاہیے کہ آگاہی خداوند تعالیٰ جل شانہ کی جناب قدس سے باطن کے حضور کا نام ہے جیسا کہ علم حضوری میں ہوتا ہے کہ اس کو دوام لازم ہے۔ کیا کبھی تم نے کسی آدمی کے متعلق سنا کہ وہ اپنے آپ سے کسی وقت غافل ہو جائے اور اپنی نسبت نسبتاً پیدا کرے۔ غفلت اور ذہول علم حصولی میں متصور ہیں کیونکہ ان میں مغایرت ہے اور علم حضوری میں سب حضور ہی حضور ہے اگرچہ بیوقوف آدمی اس حضور سے دور اور نفور ہے۔ اور حصول یحییٰ پر غرور ہے۔ پس آگاہی کے لئے دوام لازم آیا اور جس میں دوام نہ ہو وہ مطلوب کو دیکھتا ہے جو آگاہی کے مشابہ ہے اور اس میں دوام مشکل ہے کہ علم حصولی سے مشابہت رکھتا ہے جس کو دوام سے بہت تھوڑا حصہ ملا ہے۔

وَاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نسبت علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق بر سبیل تشبیہہ و نظیر ہے کیونکہ جو اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہو وہ علم حصولی اور علم حضوری کے احاطہ سے باہر ہوتا ہے۔ ار باب معقول اگرچہ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور اپنے آپ سے بھی نزدیک تر کو معلوم نہیں کر سکتے۔ لیکن علم لدنی والوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے اور خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عنایت سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

دوسری بات یہ ہے کہ سیادت پنا میرے بھائی میر محمد نعمان کے آپ پر چونکہ بہت سے حقوق ہیں اور وہ تمہارے بے اجازت چلے آنے سے تکلیف میں ہیں چاہیے کہ بے توقف اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پہنچاؤ اور اس تکلیف کی تلافی کرو اگر آپ ان کی اجازت سے آئے تو کوئی مضائقہ نہیں تھا اب چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور رخصت لے کر آئیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔

مکتوب نمبر ۱۱

اپنی ایک نیک بخت ارادت مند خاتون کی طرف صادر فرمایا
(عقائد و بیانیہ کی تصحیح اور عبادات شریعیہ کی ترغیب کے بیان میں)

تمام تعریفیں اس تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں اسلام کی راہنمائی کی اور ہمیں سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔

جاننا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اطلاق انعام کرنے والا ہے۔ اگر وجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے دیا ہوا ہے اور بقا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہے اور اگر صفات کاملہ ہیں تو اسی کی رحمت شاملہ سے ہیں۔ زندگی و دانائی و توانائی و بینائی و شنوائی اور گویائی سب اللہ ہی کی بارگاہ سے ملی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے کرم جو کہ حد اور گنتی سے باہر ہیں یہ بھی اسی کی جانب قدس سے فائز ہوتی ہیں۔ سختی اور تنگی کا ازالہ وہی فرماتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت اور دفع بلا وہی کرتا ہے۔ وہ رزاق ہے کہ اپنی کمال مہربانی سے بندوں کے رزق کو گناہوں کے سبب سے روک نہیں رکھتا۔ وہ پردہ پوش ہے جو عفو اور تجاوز کی کثرت کے باعث گناہوں کے ارتکاب سے ان کی پردہ وری نہیں کرتا۔ وہ بردبار ہے کہ ان کی سزا و مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا وہ کریم ہے کہ اپنے عام کرم کو دوست و دشمن سے روک نہیں رکھتا اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی دعوت ہے۔ اور وار السلام کی راہنمائی اور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کہ ہمیشہ کی زندگی اور دائمی نعمتیں اس سے وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ملاقات اس سے متعلق ہیں۔

مختصر یہ کہ اس کے انعام و اکرام و احسان اظہر من الشمس ہیں اور چاند سے زیادہ روشن ہیں۔ دوسرے کا انعام اس کی قدرت دینے اور طاقت دینے سے ہے اور ان کا احسان استعارہ من المستعیر اور سوال من الفقیر کے قبیل سے ہے۔ بیوقوف بھی عقلمندوں کی طرح اس معنی کا اقرار کرتے ہیں اور غیبی بھی فیہما کی طرح اس امر کے معترف ہیں۔

گر برتن من زبان شود ہر موئے

یک شکر وے از ہزار نتوانم کرد

اور شک نہیں ہے کہ بداہت عقل منعم کے شکر کے وجوب کا حکم رکھتی ہے اور اس کی تعظیم و توقیر کو لازم جانتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر جو کہ منعم حقیقی ہے۔ بداہت عقل سے واجب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر لازم ٹھہری۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال درجہ کا پاک اور منزہ ہے اور بندے اتہائی درجہ کی گندگی اور آلودگی میں ہیں اپنی کمال بے مناسبتی سے وہ کیا معلوم کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کس چیز میں ہے۔

بہت دفعہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اس کی جناب اقدس کے شان میں بعض امور کو لوگ اچھا سمجھیں اور فی الحقیقت اس کے نزدیک وہ بُرے ہوں اور وہ تعظیم خیال کریں اور وہ تو بہن ہو وہ تکریم تصور کریں اور وہ تحقیر ہو پس جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم اسی کی جناب قدس سے مستفاد نہ ہو شکر کے لائق نہ ہوگی۔ اور نہ اس کی عبادت کے قابل ہوگی۔ کیونکہ وہ حمد جو ان کی طرف سے ہوگی ہو سکتا ہے کہ سچو ہو اور مدح عیب ہو جائے اور وہ تعظیم و تکریم و توقیر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستفاد ہوگی ہماری نسبت سے وہی شریعت حقہ ہے۔

علیٰ مصدرها الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔

اگر ولی تعظیم ہے تو وہ بھی شریعت حقہ میں بیان کر دی گئی ہے اور اگر زبانی ثنا ہے تو وہ بھی اس جگہ مدلل ہے۔ اعضا کے اعمال و افعال کو بھی صاحب شریعت نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی شریعت کی پابندی میں منحصر ہے۔ دل اور جسم سے بھی اور اعتقاد اور عمل سے بھی۔

اور ہر قسم کی تعظیم اور اس کی عبادت جو شریعت کے علاوہ ادا کی جائے وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ اضداد کو حاصل کرنے والی ہو اور جسے نیکی خیال کیا جاتا ہے وہ فی الحقیقت برائی ہو پس بیان مذکور کو ملاحظہ کرنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا عقل کی رو سے واجب ٹھہرا اور منعم تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی شریعت کی ادائیگی کے بغیر محال ٹھہری اور شریعت کے دو حصے ہیں اعتقاد اور عمل۔ اعتقادی حصہ دین کے اصول ہیں اور عملی حصہ دین کے فروع ہیں۔ بد عقیدہ آدمی اہل نجات سے نہیں ہے اور عذاب آخرت سے خلاصی اس کے حق میں متصور نہیں ہے اور بد عمل آدمی کی نجات کا احتمال ہے کہ اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو گناہ کے اندازہ کے مطابق اسے سزا دے۔ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف بد عقیدہ کیلئے مخصوص ہے اور ضروریات دین کے منکر پر متصور ہے۔

عمل نہ کرنے والا اگر چہ سزا پائے گا لیکن اس کے لئے ہمیشہ آگ میں رہنا مفقود ہے اور چونکہ عقائد یا اصول دین سے ہیں اور اسلام کے ضروریات سے تو مجبوراً ان کو بیان کرنا جاتا ہے اور عیادت میں باوجود ان کے فرع ہونے کے چونکہ تفصیل ہے تو ان کو فقہ کی کتابوں کے حوالے کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا حصہ بعض ضروری عملیات میں سے بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اِعْتِقَادِيَّات

اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اپنے آپ سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ہمیشہ رہیں گے پہلے عدم اور پچھلے عدم کو اللہ تعالیٰ کی جناب قدس میں کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ وجوب وجود اس بارگاہ مقدس کا کمینہ خادم ہے اور سلب عدم اس محترم بارگاہ کا کمینہ خاکروب ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ وجوب وجود میں اور نہ الوہیت میں اور نہ استحقاق عبادت میں کیونکہ شریک کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہ ہو اور مستقل نہ ہو اور یہ نقص کی علامت ہے جو وجوب اور الوہیت کے منافی ہے اور جب وہ کافی ہوگا اور مستقل ہوگا تو شریک بیکار ہوگا۔ اور بے فائدہ ٹھہرے گا۔ اور یہ بھی نقص کی علامت ہے جو الوہیت اور وجوب کے منافی ہے۔

پس شریک کا اثبات دو شریکوں میں سے ایک کے نقص کو مستلزم ہے۔ جو منافی شرکت ہے پس اثبات شرکت مستلزم نفی شرکت ہوا اور وہ محال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں جیسے حیوۃ۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام اور تکوین اور ان آٹھ صفات کو صفات حقیقیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قدیم ہیں اور خارج میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر زائد وجود سے موجود ہیں جیسا کہ اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے علماء نے اس کو مقرر فرمایا ہے اور اہلسنت کے سوا مخالف فرقوں میں سے کوئی بھی صفات زائدہ کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس فرقہ میں سے متاخرین صوفیاً بھی صفات کو عین ذات کہتے ہیں اور مخالفوں کے ساتھ موافق ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وہ نفی صفات سے پرہیز کرتے ہیں لیکن ان کے اصول اور ان کی عبارتوں کے متبادرتی سے صفات کی نفی کی لازم آتی ہے۔ مخالفوں نے کمال نفی صفات کاملہ میں سمجھ رکھا ہے اور اپنی عقل سے قرآنی نصوص سے الگ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرے۔

اور دوسری صفتیں یا تو اعتباریہ ہیں یا سلبیہ جیسے قدم و ازلیت اور وجوب و الوہیت اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ عرض اور جوہر نہیں۔ زمانی اور مکانی نہیں۔ حال اور محل نہیں۔ محدود اور تلنا ہی نہیں وہ جہت سے بے جہت ہے اور نسبت سے بے نسبت کفو اور مثل اس نگی جناب قدس سے مسلوب ہے اور صغیریت اور ندبیت اس جل سلطان کی بارگاہ

میں مفقود ہے وہاں۔ باپ بیوی اور بچوں سے پاک و مبرا ہے۔ کہ یہ سب علامات حدوث ہیں اور نقص کو مستلزم اور تمام کمالات اس کی جناب قدس کے لئے ثابت ہیں اور تمام نقائص اس بارگاہ سے مسلوب ہیں۔

مختصر یہ کہ صفات امکان و حدوث جو سراسر نقص و شرارت ہے ان تمام کو اس کی جناب قدس سے دور رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جزئیات و کلیات کا عالم ہے۔ اور اسرار و خفیات کا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ایک حقیر ذرے کی طرح بھی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کیوں نہیں جب کہ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے تو ان تمام کو جانتے والا کیوں نہ ہوگا۔ کیونکہ خالق کو مخلوق کے علم سے چارہ نہیں ہے۔

کتنے بے دولت لوگ ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو جزئیات کا عالم نہیں جانتے۔ اور اس کو اپنی ناقص عقل سے کمال سمجھتے ہیں جیسا کہ اپنی کمال بیوقوفی سے واجب الوجود سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں سمجھتے اور وہ بھی لبجباب و اضطراب سے نہ کہ اپنے اختیار سے اور اس کو بھی کمال جانتے ہیں۔ عجب جاہل ہیں کہ جہل کو کمال تصور کرتے ہیں اور اضطراب کو اختیار سے بہتر جانتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے عقل فعال اپنی طرف سے تراش لی ہے اور محدثات کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے کو معطل اور بیکار جانتے ہیں۔

اس فقیر کے نزدیک کوئی بھی جماعت اس جماعت سے زیادہ بیوقوف دنیا بھر میں وجود میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسی جماعت ہے جو ان پلیدوں کو ارباب معقول تصور کرتے ہیں۔ اور ان کو حکمت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شائد ان کے جھوٹے احکام کو نفس الامر کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد طیر طیرا نہ کر اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

اور اللہ ازل سے لے کر ابد تک ایک کلام سے متکلم ہے اگر امر ہے تو اسی ایک کلام سے ہے۔ اور اگر نہی ہے تو بھی اسی سے ہے۔ اور اسی طرح خبر دینا اور خبر حاصل کرنا بھی اسی ایک کلام سے پیدا ہوا ہے اور اگر تورات و انجیل ہے تو اسی سخن پر دلیل ہے اور اگر زبور و قرآن مجید ہے تو اسی کلام کا نشان ہے اور اسی طرح تمام صحیفے اور کتابیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں اسی سخن کی تفصیل ہے۔ ہر گاہ ازل و ابد اس وسعت اور لمبائی کے باوجود اس جگہ آن واحد

ہے بلکہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اُن کا اطلاق بھی اس جگہ تنگی عبارت کی وجہ سے واقع ہے۔ پس وہ کلام جو اس آں میں صادر ہوگا۔ ایک کلمہ بلکہ ایک حرف بلکہ ایک نقطہ ہوگا۔ اور نقطہ کا اطلاق بھی اس جگہ اُن کے اطلاق کی طرح ہے جو کہ عبارت کی تنگی کی بنا پر واقع ہے ورنہ نقطہ بھی گنجائش نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وسعت عالم بے چوٹی و بے چگونگی سے ہے وہ اس وسعت اور تنگی سے جو امکان کی صفات ہیں پاک ہے۔

اور مومن اللہ تعالیٰ کو بہشت میں بے چوں و بے چگون و بیکھیں گے۔ کیونکہ جو رویت بیچوں سے متعلق ہوگی وہ خود بھی بے چوں ہوگی بلکہ دیکھنے والا بھی بے چوں سے دائرہ حصہ پائے گا تاکہ بے چوں کو دیکھ سکے۔ بادشاہ کے عطیات کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ آج اس معتمہ کو اپنے اولیاء میں سے انحصار خاص پر حل کر لیا ہے اور منکشف ہو چکا ہے۔ یہ دقیق مسئلہ ان بزرگواروں کے نزدیک تحقیقی ہے اور دوسروں کے لیے تقلیدی اور اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی دوسرے فرقوں میں سے خواہ وہ مومن ہوں یا کافر اس مسئلہ کا قائل نہیں ہے اور خداوند تعالیٰ کی رویت کو ان بزرگواروں کے علاوہ سب محال سمجھتے ہیں۔ اور مخالفوں کی دلیل غائب کا حاضر پر قیاس ہے جس کا فساد ظاہر ہے

ایسے باریک مسائل میں ایمان کا حصول سنت سننہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے نور کے سوا محال ہے۔ ۵

۵ لائق دولت نبود ہر سرے

یار مسیحانہ کشد ہر خرے

تعجب ہے کہ وہ لوگ جو رویت کی دولت پر ایمان نہیں رکھتے اس سعادت کے حصول سے کیسے بہرہ ور ہوں گے کیونکہ منکروں کی قسمت میں تو محرومی ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہشت میں ہوں اور نہ دیکھیں اور یہ تو کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ بعض اہل بہشت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور بعض نہ دیکھیں گے۔ ان کے لیے وہی جواب مناسب ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرعون کے سوال میں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے (فرعون) نے کہا پہلے زمانوں کا کیا حال ہے تو (موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا۔ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ بہکتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بھوننا بنایا اور تمہارے لئے اس میں رستے چلائے اور آسمانوں سے پانی اتارا۔

۵ ہر سر دولت کے لائق نہیں ہوتا اور ہر گدھا مسیحا کا بوجہ نہیں اٹھا سکتا۔

جاننا چاہیے کہ بہشت اور بہشت کے علاوہ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نسبت سب برابر ہیں کہ سب اس کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کسی میں بھی حُکول اور تمکن نہیں ہے لیکن بعض مخلوقات میں خداوند تعالیٰ کے انوار کے ظہور کی قابلیت ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے اور تپھر اور اینٹ نہیں رکھتے پس فرق جو ہے صرف اس طرف سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی نسبت برابر ہے ۵

۱۰ قاعدہ یادوار کا بجا کہ خداست
نے جزو نہ کل نہ طرف نے مظرف است

دنیا میں رویت واقع نہیں ہے۔ یہ دنیا اس دولت کے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی اور جو دنیا میں رویت کا قائل نہیں ہے اور مفتری ہے۔ اس نے خدا تعالیٰ کے سوا کو خدا سمجھ لیا ہے۔ یہ دولت اگر اس دنیا میں میسر ہو سکتی ہے تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دوسروں کی نسبت اس کے بہت زیادہ حق دار تھے اور ہمارے پیغمبر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام اگر اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع دنیا میں نہیں ہوا ہے بلکہ آپ بہشت میں گئے اور وہاں دیکھا کہ وہ عالم آخرت سے ہے دنیا میں نہیں دیکھا بلکہ دنیا سے باہر آئے اور آخرت سے ملحق ہوئے۔ اور دیکھا اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے۔ درختوں اور پھلوں کا خالق ہے۔ کانوں اور نباتات کا خالق ہے۔ جس طرح اس نے آسمانوں کو ستاروں سے زینت دی ہے۔ زمین کو انسان پیدا کر کے مزین کیا ہے۔ اگر بسیط ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور اگر مرکب ہے تو اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے مختصر یہ کہ تمام اشیاء کو وہی عدم سے وجود میں لایا ہے اور حادث بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے اور نہ ہی قدیم ہو سکتی ہے تمام اہل مذہب اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے حدوث پر اجماع رکھتے ہیں۔ اور بالاتفاق اس کے سوا کسی کو قدیم نہیں مانتے اور جو ان کے قدیم ہونے کا قائل ہے اسے گمراہ اور کافر کہتے ہیں۔

امام حجۃ الاسلام غزالی نے اپنے رسالہ منقذ عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی ہے اور ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی قدیم جانتے ہیں اور وہ لوگ جو آسمانوں اور ستاروں اور ان جیسی چیزوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

۱۱ قاعدہ یاد رکھو دنیاں نہ جزو ہے نہ کل نہ طرف نہ مظرف ۱۲۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ اللَّهُ بِهِ حَسْبُكَ ۚ وَمَا يَنْبَغُ لَكَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلْمٌ كَمَا يَسْتَوِي ۚ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

اور اس جیسی قرآن مجید کی آیات کافی ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو اپنی ناقص عقل سے قرآنی نصوص کے خلاف کرے اور جسے اللہ نور عطا نہ فرمائے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے۔

اور جس طرح بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ بندوں کے افعال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کیونکہ پیدا کرنا اس کے سوا کو لائق نہیں ہے اور ممکن سے ممکن کی ایجاد نہیں ہو سکتی کیوں کہ قصور قدرت سے واگذار ہے اور نقص علم سے موصوف ہے جو کہ ایجاد اور خلق کے لائق نہیں ہے اور وہ جو بندہ اپنے اختیاری افعال میں دخل رکھتا ہے وہ اس کا کسب ہے جو بندہ کی قدرت و ارادہ سے واقع ہے۔ فعل کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسب فعل بندہ کی طرف سے ہے۔ پس بندہ کا اختیار ہی فعل بندہ کے کسب اور اللہ تعالیٰ کی خلق کے مجموعہ سے واقع ہوتا ہے اور اگر بندہ کے کسب اور اختیار کو فعل میں بالکل دخل نہ ہو تو رعشہ کا حکم پیدا ہوگا۔ اور یہ خلاف محسوس و مشاہدہ ہے۔ ہم بدابہت سے جانتے ہیں کہ رعشہ والے کا فعل اور ہے اور اختیار والے کا فعل اور ہوتا ہے اور اسی قدر فرق فعل میں بندے کے کسب کے دخل کے لئے کافی ہے اور خداوند تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اپنی خلق کو بندہ کے فعل میں بندہ کے قصد کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کے قصد کے بعد بندہ میں فعل ایجاد کرتے ہیں تو پھر بندہ مدوح یا ملوم ٹھہرتا ہے۔ اور اسی پر اسے عذاب یا ثواب ملتا ہے۔

اور قصد و اختیار جو اللہ تعالیٰ نے بندہ کو دے رکھا ہے وہ فعل اور ترک فعل کی دونوں طرفیں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانی فعل اور ترک فعل کا حسن و قبح بہ تفصیل بیان کر دیا ہے اور اس کے باوجود یہ بندہ جو ایک جہت کو اختیار کرتا ہے۔ اسے چارہ کار نہیں کہ یا تو اسے ملامت کی جائے یا وہ مدوح ٹھہرے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو وہ قدرت و اختیار دیا ہے کہ شرعی اوامر و نواہی کے عہدہ سے باہر آسکے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پوری قدرت اور پورا اختیار دین جتنا چاہیے تھا اتنا دے دیا۔ اور اس کا منکر بدابہت کا معارضہ کرتا ہے اور بیمار دل والا ہے کہ شریعت کی تعمیل میں عاجز ہے۔ ”مشرکوں پر وہ ہات بڑی بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا تے ہیں“ یہ مسئلہ علم کلام کے دقیق مسائل میں سے ہے اس مسئلہ کی انتہائی شرح و بیان یہی ہے جو ان اوراق میں لکھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ جو کچھ علمائے اہل حق نے فرمایا ہے۔

وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور مقابلہ اور جنگ میں نہ پڑنا چاہیے۔ بیت
 نہ ہر جات مرکب تو ان تاختن
 کہ جانا سپر باند انداختن

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت
 کے لئے بعوث فرمایا ہے اور ان بزرگوں کے ذریعہ بندوں کو اپنی جناب پاک میں بلایا ہے اور جنت
 کی طرف جو اس کی رضا کا مقام ہے دعوت دی ہے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے جو سختی دعوت قبول نہ
 کرے اور اس کی دولت کے دسترخوان سے نفع نہ اٹھائے۔ ان بزرگوں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے پہنچایا ہے وہ سب کچھ حق اور پر حق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

عقل بھی اگرچہ حجت ہے لیکن وہ حجت میں ناقص ہے۔ حجت باغہ صریحاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ و
 السلام کی بعثت سے حاصل ہوتی ہے کہ بندوں کے لئے کوئی غدر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ سب سے پہلے
 پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء علیہم
 الصلوٰۃ و التسلیمات پر ایمان لانا چاہیے اور سب کو معصوم اور راست باز سمجھنا چاہیے۔ ان بزرگوں اور
 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا سب کے انکار کرنے کو مستلزم ہے کیونکہ ان کی بات ایک ہی ہے
 اور ان کے دین کے اصول بھی ایک ہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب آسمان سے
 نزول فرمائیں گے تو خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ حضرت خواجہ
 محمد پارسا جو کہ حضرت خواجہ نقشبند کے کامل خلفاء میں سے تھے اور ایک عالم اور محدث تھے بھی اپنی
 کتاب "فصول ستہ" میں معتدروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از
 نزول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر عمل کریں گے اور ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام
 ٹھہرائیں گے۔

اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسالت اور تبلیغ کی دولت سے مشرف ہیں
 ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے حق میں مفسد ہے اور وہ خوراک و
 پوشاک سے پاک ہیں اور میاں بیوی کے تعلق سے خالی ہیں اور توالد و تناسل سے مبرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی
 کتابیں اور صحیفے انہی کے ذریعہ سے نازل ہوئی ہیں اور انہی کی امانت سے محفوظ و مامون رہی ہیں۔ ان پر
 ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ان کو سچا جانتا بھی اسلام کے واجبات سے ہے۔

ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑایا جاسکتا بلکہ کئی جگہ ڈوساں ڈال دینی پڑتی ہے۔

اور جمہور اہل حق کے نزدیک خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں کیونکہ خاص بندوں کا خدا تعالیٰ تک پہنچنا موانع اور تعلقات کے باوجود ہے۔ اور فرشتوں کا قرب بغیر کسی رکاوٹ و ممانعت کے حاصل ہے تسبیح و تقدیس اگرچہ فرشتوں کا کام ہے لیکن اس کام کے ساتھ جہاد کو جمع کرنا کا اہل انسان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ك فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَمًا جَدًّا
وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔
اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔

اور جن چیزوں کی منبر ساق علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے مثلاً احوال قبر و احوال قیامت اور حشر و نشر اور بہشت و دوزخ سب برحق اور سچ ہیں۔ قیامت پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ضروری ہے۔ قیامت کھنکھن کر خدا تعالیٰ کے منکر کی طرح ہیں اور قطعاً کافر ہیں اور قبر کا عذاب اور اس کا تنگ ہونا برحق ہے۔ اور اس کا منکر اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن بدعتی ضرور ہے کہ احادیث مشہورہ کا منکر ہے۔

اور چونکہ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے تو اس کا عذاب بھی ایک لحاظ سے دنیا کے عذاب سے مشابہت رکھتا ہے۔ کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ایک مشابہت آخرت کے عذاب سے رکھتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب کی جنس سے ہے اس عذاب کے اکثر مستحق وہ لوگ ہیں جو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتے اور سخن چینی اور بخلغوری کی عادت رکھتے ہیں اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال بھی حق ہیں۔ اور یہ ایک عظیم فتنہ و امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں ثابت قدم رکھیں۔ آمین۔

اور قیامت کا دن برحق ہے اور یقیناً آنے والا ہے۔ اس دن آسمان اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور ستارے گر پڑیں گے اور زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور معدوم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآنی نصوص اس کو صراحتاً بیان کرتی ہیں۔ اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہے کہ قیامت کا منکر کافر ہے۔ اگرچہ وہی مقدمات سے اپنے کفر کو آراستہ کر کے دکھائے اور بیوقوفوں کو گمراہ کرے اور اس دن قبروں سے اٹھنا اور بوسیدہ اور گلی سٹری ہڈیوں کا زندہ ہونا حق ہے۔ اور اعمال کا حساب اور میزان کا رکھنا اور نائمہ اعمال کا اڑنا اور نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پہنچنا بھی حق ہے اور پل صراط جس کو دوزخ کی پشت پر رکھیں گے اور اس جگہ سے گذر کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں

میں عذاب کا اور جنت میں ثواب کا ہمیشہ رہنا اور آسمانوں کا پھٹنا اور ستاروں کا جھڑنا اور زمین اور پہاڑوں کا ٹوٹا جانا وغیرہ پر ایمان لانا۔

اور اسی طرح پانچوں نمازوں کی فرضیت اور ان کی متعین رکعات پر اور مال کی زکوٰۃ کی فرضیت پر اور رمضان شریف کے روزوں اور بیت الحرام کے حج بشرط استطاعت راہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور اسی طرح شراب پینے کی حرمت اور قتل نفس بغیر حق اور ماں باپ کی نافرمانی اور چوری اور زنا اور یتیم کا مال کھانا اور سوکھانا اور ان جیسی چیزوں کی حرمت پر ایمان لانا جو تو اتر سے ثابت ہو چکی ہیں ضروریات دین سے ہے اور مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور نہ کافر ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کبیرہ کا ارتکاب فسق ہے اور اپنے آپ کو مومن برحق جاننا چاہیے یعنی اپنے ایمان کے ثبوت اور تحقق سے اقرار کرنا چاہیے اور استثناء کا کلمہ یعنی ایمان کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے شک کا وہم ہوتا ہے۔ اور ایمان ہونے کی صورت میں منافات کی شکل رکھتا ہے اور اگر استثناء کو خاتمہ کی طرف راجع کریں جو مبہم ہے تو پھر بھی ثبوت حالی کے اشتباہ سے خالی نہیں ہے۔ پس احتیاط یہی ہے کہ شک اور اشتباہ کی صورت کو ترک کر دیا جائے۔

اور حضرت خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔ کیونکہ اہل حق کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی فضیلت کی وجہ جو فقیر سمجھا ہے نہ کثرت فضائل ہے نہ کثرت مناقب بلکہ ایمان میں اسبقیت اور مال کے خرچ کرنے میں اقدمیت اور تائید دین اور ترویج ملت متین میں اپنی جان خرچ کرنے میں اولیت ہے۔ کیونکہ سابق گویا دین کے معاملہ میں لاحق کا استاد ہے۔ اور لاحق کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سابق کے خوان دولت سے ملتا ہے اور ان تینوں صفات کاملہ کا مجموعہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں منحصر ہے۔ ایمان کی اسبقیت کے ساتھ جس نے مال کا خرچ اور اپنی جان قربان کرنے کو جمع کیا ہے وہ یہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ دولت ان کے علاوہ اس امت میں اور کسی کو بیستہ نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔

کوئی آدمی بھی اپنے نفس اور مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ہو کر بن ابوتحافہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا لیکن اسلام کی اخوت افضل ہے۔ ابوبکر کے دریچہ کے سوا سب دریچے اس مسجد کے بند کردو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم نے کہا "نے جھوٹ بولا اور ابو بکر نے کہا تو نے سچ کہا اور اس نے اپنے نفس اور مال سے میری موافقت کی کیا تم میرے لئے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے۔" یہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطابؓ ہوتے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں اس امت کے افضل آدمی ہیں۔ اور جو شخص مجھ کو ان پر فضیلت دے وہ بہتان طراز ہے۔ میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤں گا جیسے مفتری کو لگاتا ہوں۔

اور وہ جھگڑے اور جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقع ہوئی ہیں انکو نیک معافی پر محمول کرنا چاہیے اور ان کو ہوا و ہوس کی بدگمانی یا مرتبے اور ریاست کی محبت اور رفعت و منزلت کی طلب سے دور سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ رسول صفت نفس امامہ کی ہیں اور ان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی صحبت سے پاک ہو چکے تھے۔ اتنا ضرور ہے کہ ان جھگڑوں اور جنگوں میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقع ہوئیں ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے اور آپ کے مخالف اجتہادی غلطی پر تھے کہ اس میں طعن اور ملامت کی مجال نہیں ہے اور پھر کسی کو فاسق کہنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ سب صحابہ عدول ہیں اور تمہا کی روایات مقبول ہیں۔ اور حضرت علی کے مخالفین اور موافقین دونوں کی احادیث صداقت اور وثوق میں برابر ہیں اور جھگڑے اور لڑائی علت کسی کے لئے باعث جرح نہیں ہے پس سب سے محبت رکھنی چاہئے کہ ان کی دوستی پیغمبر کی دوستی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور ان کی دشمنی اور بغض سے پرہیز رکھنا چاہیے کہ ان کا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔"

۱۰ بخاری و مسلم شریف۔

۱۱ بخاری شریف بروایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔

۱۲ ترمذی شریف۔

اور ان بزرگواروں کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور ان کی عدم تعظیم میں رسول اللہ کی عدم تعظیم سب کی تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کرنا چاہیے شیخ شبلی نے فرمایا ہے "جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں ہے۔"

عقائد کی درستی کے بعد اعمال بجالانے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر ہے۔ پہلے تو اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی اس چیز پر ایمان و اعتقاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ثبوت کو پہنچا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دوسرا پانچ نمازوں کا ادا کرنا جو دین کا ستون ہے۔ تیسرا مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یا نچواں بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔

پس اللہ تعالیٰ اور اس نے رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز بہترین عبادت ہے۔ یہ ایمان کی طرح حسن لذاتہ ہے۔ برخلاف دوسری عبادات کے کہ ان کا حسن ذاتی نہیں ہے سہاارت کاملہ کے بعد جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے اور اس میں سستی نہ کی جائے اور قراءت و رکوع و سجود و قومہ و جلسہ اور باقی سارے ارکان میں احتیاط چاہیے کہ پورے کمال کے ساتھ ادا ہوں اور رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں سکون و طمانیت لازم جانا چاہیے اور نماز سستی سے نہ گزریں۔ اور نماز اول وقت میں ادا کریں۔ اور تجاہل و تکاسل سے تاخیر کو بالکل راہ نہ دیں مقبول بندہ وہی ہے جو مفسدات تعالیٰ کا حکم ملتے ہی اسکی تعمیل کرے کیونکہ حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنا سرکشی اور سوء ادبی ہے اور فقہ کی کتابیں جو فارسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً شرح غیب الصلوٰۃ و تیسیر الاحکام اور ان جیسی کتابوں کو چلہیے کہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں اور مسائل شرعیہ کو ان سے اخذ کریں اور ان کے مطابق عمل کریں۔

کتاب گلستان اور اس جیسی کتابیں فقہ کی کتابوں کے مقابلہ میں فضولی میں داخل ہیں بلکہ ضروری امر کی نسبت بالکل بے فائدہ ہیں۔ جن چیزوں کی دین میں ضرورت ہے ان کو لازم سمجھیں اور ان کے سوا دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ نماز تہیہ بھی گویا اس راہ کی ضروریات سے ہے کوشش کریں کہ بے ضرورت ترک نہ ہو۔ اور اگر ابتدا میں یہ بات مشکل ہو اور اس وقت بیاری پلیسٹر ہو تو اپنے خدمت گاروں کو اس کام کے لئے متعین کر دیں کہ اس وقت آپ کو خواہ آپ چاہیں یا

نہ چاہیں بیدار کریں اور اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ بیدار نہ ہو جائیں۔ چند روز کے بعد بیداری کی عادت ہو جائے گی اور تکلف کی ضرورت نہ رہے گی۔

جو آدمی آخر شب میں بیدار ہونا چاہے اسے چاہیے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد فوراً سو جائے اور بے فائدہ امور میں بیدار نہ رہے۔ اور استغفار و توبہ و التجا و تضرع و تذکرہ معاصی فرمے۔ اور اپنے عیوب و نقائص کا فکر اور ذرا بے اخروی کا خوف اور دائمی عذاب کے ڈر کو اس وقت میں غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور عفو کی درخواست کریں اور یہ کلمہ استغفار سو بار دل کی پوری توجہ کے ساتھ زبان پر لائیں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْوَبُّ اِيْبَهُ
میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ زندہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف توبہ
کرتا ہوں۔

اور نماز عصر کے بعد بھی اس کلمہ استغفار کو سو بار پڑھیں اور خواہ طہارت ہو یا نہ ہو اس کلمہ استغفار کا ورد ترک نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے۔

اور چاشت کی نماز بھی اگر ادا کی جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے کوشش کریں کہ کم از کم دو رکعت ہمیشہ چاشت کی نماز ادا ہوتی جائے اور نماز چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں نماز تہجد کی طرح بارہ رکعات ہیں۔ اور وقت و حال کے مطابق جتنی بھی ادا ہو جائیں غنیمت ہیں اور کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھی جائے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کوئی چیز نہیں روک سکتی اور پنجگانہ نمازوں سے ہر فرض نماز کے بعد تینیس مرتبہ کلمہ تنزیہ **سُبْحَانَ اللّٰهِ** کہیں اور تینیس بار کلمہ تمجید **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** اور تینیس بار کلمہ تکبیر **اللّٰهُ اَكْبَرُ** کہیں اور ایک بار یہ کلمہ پڑھیں

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَ

۱۰ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند جانتے تھے قسطلانی فرماتے ہیں کہ دین کی بہتری کے لئے جو گفتگو ہو وہ مکروہ نہیں جسے علمی گفتگو۔ صحابین کی حکایات۔ مہمان اور بیوی سے ان کی باتیں

۱۱ ابن ماجہ بروایت عبد اللہ بن بسر بنی اللہ عنہ۔

۱۲ نسائی۔ طبرانی۔ دارقطنی۔ ۱۲۔

هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اور ہر دن اور ہر رات میں سو بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہیں کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور صبح کے وقت ایک بار یہ کہا کریں۔

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ فِي مِنْفَعَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَالْحَمْدُ لَكَ وَالشُّكْرُ

اسے اللہ مجھے جو بھی نعمت ملی ہے یا تیری مخلوق کو ملی ہے سو تجھ اکیلے کی طرف سے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ سو تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔

اور شام کے وقت اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ فِي جِلْدِ مَا أَصْنَىٰ کہیں اور پوری دعا پڑھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے اس نے اس دن کا شکر ادا کیا اور جس نے رات کے وقت پڑھا اس نے رات کا شکر ادا کیا اور اس ورد کے لئے وضو شرط نہیں ہے بلکہ دن رات اوراد کو تمام اوقات میں بجالاتیں اور مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کو رغبت اور منت سے مصارف زکوٰۃ میں پہنچائیں۔ جب منعم حقیقی جمل سلطانہ اپنے عطیہ و انعام سے خود فرمائیں کہ چالیس حصوں میں سے ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دیں اور میں اس کے معاوضہ میں تم کو اجر جزیل اور جزائے جمیل عطا کروں گا۔ کوئی بڑا ہی بے انصاف ہوگا بلکہ سرکش ہوگا کہ اس حقیر حصہ کی ادائیگی میں بھی توقف کرے اور اس کے دینے میں نجل کرے۔

اس قسم کا توقف جو امر شرعیہ کی تعمیل میں وجود میں آئے۔ ان کا نشاۃ دل کی بیماری ہے اور آسمان سے نازل شدہ احکام پر ایمان نہیں ہے۔ صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے منافق بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ دل کے یقین کی علامت اور امر شرعیہ کی ادائیگی ہے۔ خوشی اور رغبت سے اگر ایک دمٹری ادائے زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو دے دیں تو وہ ایسے کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے جو اس نیت کے بغیر دیا جائے کیونکہ وہ ادائے فرض ہے اور ادائے فرض کو ادائے ذمہ کی نسبت کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔ کاش کہ وہ دریائے محیط کے مقابلہ میں ایک قطرہ کا حکم ہی رکھتا۔

شیطان مردود کی آرائش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آدمیوں کو فرض سے روک کر نوافل میں مشغول کرتا ہے اور زکوٰۃ سے روک دیتا ہے اور رمضان شریف کے روزے بھی اسلام کے واجبات میں سے ہیں اور دین کی ضروریات سے ان کی ادائیگی میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ناکارہ عذروں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے"

اور اگر ضروری رکاوٹ کی وجہ سے مثلاً مرض وغیرہ سے روزہ قضا ہو جائے تو بلا تاخیر اس کی قضا سے دینی چاہیے اور سستی اور کاہلی سے تاخیر نہ کرنا چاہیے۔

یہ آدمی غلام ہے۔ خود مختار نہیں ہے۔ اس کا کوئی مالک ہے اور اسے خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق زندگیاں گزارنے سے چارہ نہیں ہے۔ تاکہ نجات کی امید متصور ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ سرکش بندہ ہے کہ جس کی سزا طرح طرح کے عذاب ہیں اور اسلام کا پانچواں رکن بیت المحرم کا حج سے اور اس کی کچھ شرطیں ہیں جن کو کتب فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ شرطیں پوری ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

اور شرعی حرام حلال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے جس چیز سے بھی صاحب شریعت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے اور اگر سہامتی مطلوب ہے تو حدود شرعی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خواب خمر گوش کب تک رہے گی اور غفلت کی روئی کانوں میں کب تک پڑی رہے گی۔ آخر کار جگالیں گے اور غفلت کی روئی باہر نکالیں گے اس وقت سوائے ندامت و حسرت کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا اور سوائے شرمندگی اور نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ موت قریب ہے اور آخرت کے گوناگون عذاب تیار اور آمادہ ہیں۔

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ (جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی)

اس سے پہلے بیدار ہو جائیں جب وہ بیدار کریں گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور شریعت کے اوامر و نواہی کے مطابق کام کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے طرح طرح کے عذابوں سے ڈرائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَهُمُ النَّاسُ وَالْمَجَانِمُ
تَوَالْفُسُكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَامًا أَتَوْهُمُ هَا
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بندے اور سچے ہیں۔

عقائد کی درستی اور شریعت حقہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق اعمال صالحہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو اللہ جل شانہ کے ذکر سے آباد رکھیں اور اس کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ ظاہر کو اگر خلقت سے مشغول رکھیں تو باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کی یاد سے لذت حاصل کرنا چاہیے۔

۱۵ سورہ تحریم پارہ قد سمع اللہ۔

یہ دولت ہمارے خواجگانِ قدس اللہ سرہم کے طریقہ میں مبتدی کو پہلے ہی قدم پر شیخِ کامل مکمل کی صحبت میں خدا تعالیٰ کی عنایت سے میسر آجاتی ہے۔ شاید آپ کو بھی اس کا یقین ہو چکا ہو گا بلکہ کچھ حصہ بھی نصیب ہوا ہو گا۔ اگرچہ تھوڑا ہی ہو جو کچھ ہاتھ آجائے اسے ناز سے رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ کی امید رکھیں۔ اور چونکہ طریقہ حضرات نقشبندیہ قدس اللہ سرہم میں ابتدا ہی میں انتہا کا اندراج ہے۔ اگر اس طریقہ میں تھوڑا بھی ملا ہو تو وہ بہت ہے کہ وہ ابتدا میں انتہا سے خبردار ہے۔

لیکن مبتدی کو چاہیے کہ اسے جتنا بھی زیادہ ہاتھ آجائے۔ اس کی نگاہ میں تھوڑا معلوم ہو لیکن اس کے شکر سے ناسخ نہ ہو۔ اس کا شکر بھی ادا کرے اور زیادہ کا طلب گار بھی ہو۔ کہ قلبی سے اصلی مقصود خدا تعالیٰ کے سوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا ہے کہ دل کی بیباکی اسی کا نام ہے اور جب تک رہائی حاصل نہ ہو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ اور شریعت کے اوسر و نواہی کی ادائیگی میں سہولت اور آسانی پیدا نہیں ہوتی۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است

بیت۔

پاکی دل ز ذکر رحمان است

کھانا کھانے میں چاہیے کہ نفس کی لذت مطلوب نہ ہو بلکہ عبادت کے لئے قوت و استطاعت حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔ اور اگر ابتدا میں یہ نیت میسر نہ آسکے تو تکلف سے اپنے آپ کو اس نیت پر لائیں اور التجا و زاری کریں کہ یہ نیت میسر ہو۔ اور اسی طرح لباس پہننے میں عبادت کے لئے اور نماز کی ادائیگی کے لئے زینت کی نیت ہو کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

(ہر نماز کے لئے اپنی زینت کرو۔)

مَسْجِدٍ۔

نفس لباس پہننے سے لوگوں کا دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ وہ منع ہے اور اسی طرح کوشش کریں کہ تمام افعال و حرکات و سکنات میں اپنے مولا عزوجل کی رضا مندی منظور ہو اور شریعتِ حقہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس وقت ظاہر و باطن دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوں گے۔

مثلاً خواب (نہیں) جو سر اسر غفلت ہے جب اطاعت کی ادائیگی میں سستی دور کرنے کی نیت سے

جب تک زندگی ہے ذکر کرتے جاؤ جہاں کے ذکر سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ ۱۲۰

ہو تو وہ نیند بھی اس نیت سے عین عبادت ہو جائے گی۔ جب تک وہ نیند میں رہے گا گویا کہ وہ عبادت میں ہے۔ کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے سویا ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ علماء کی نیند عبادت ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آج اس معنی کا حصول آپ سے مشکل ہے کہ رکاوٹوں کا ہجوم ہے۔ اور عادات و رسومات کا التزام ہے اور تنگ و ناموس منظور ہے۔ یہ سب چیزیں شریعتِ غراء کی ضد ہیں۔ کیونکہ شریعت تو رسوم و عادات کو مٹانے کے لئے آئی ہے اور تنگ و ناموس کو ختم کرنے کے لئے۔ کیونکہ یہ چیزیں نفسِ انارڈ کی خواہش سے پیدا ہوتی ہیں۔

ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکرِ قلبی پر ہمیشگی کریں گی، اور بغیر سستی کے بیچ وقت نماز با شرائط ادا کریں گی، اور شریعت کے حلال و حرام میں حتی المقدور احتیاط کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس معنی کا جمال ظاہر ہو اور خود بخود راجب ہو جائیں اور اس قسم کی نصیحتیں لکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نصائح کے مطابق عمل حاصل نہ ہو سکے تو اپنے قصور و نقص کا اعتراف تو حاصل ہوگا اور وہ بھی ایک دولت ہے۔

کہہ کس کہ بیانت دولتے یافت عظیم
وآن کس کہ نیانت درد نیانت بس است

اس سے خدا کی پناہ کہ نہ پاٹے اور اپنے نہ پانے سے زیر بار نہ ہو اور نہ کرے اور اپنے نہ کرنے پر پشیمان نہ ہو۔ شاید کوئی سرکش جاہل ایسا ہو جو غلامی کی رسی سے سر باہر لائے اور غلامی کی قید سے پاؤں کھینچے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

اگرچہ وقت و حال اور زمان و مکان تقاضا اس بات کا نہ کرتے تھے کہ میں کچھ لکھوں لیکن جب آپ کا شوق اور کہاں درجہ کی رغبت دیکھی۔ تو اپنے آپ کو تکلف سے اس امر پر لایا کہ چند سطر میں لکھوں اور ان کو کمال الدین حسین کے سپرد کیا۔ خداوند تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

۱۲ جس نے پایا اس نے بڑی دولت پالی اور جس نے نہ پایا اسے نہ پانے کا درد ہی کافی ہے۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۱

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

ماسوائے بے تعلقی اور طابان حق کی صحبت کی تہذیب کے بیان میں

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں بہر سزا اور راحت میں۔ آپ کا مکتوب گمراہی اور ہدیہ جو سلیمان کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس سفر کا مقصد بعض مقاصد کا حصول ہے جن کا حصول مشکل معلوم ہوتا ہے۔

آپ امیدوار ہیں یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔" اپنے حالات پر اس سوال کے متعلق کیا لکھوں اور دوستوں کو کیا بے مزہ کروں۔ اس کے باوجود ہزار ہزار شکر ہے کہ عین یاد میں غایتت ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے دونوں صدوں کو جمع کر دیا اور دو تنگائی چیزوں کو ملا دیا۔ ایک دن فقیر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہ آیت آئی۔

آپ کہیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور قبیلہ اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے۔ اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں تمہیں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنَحْوُكُمْ
وَأَنْتُمْ وَاجِبٌ لِّكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ فَأَحِبُّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے رونا طبیعت پر غالب آیا اور خوف پیدا ہوا۔ اسی حال میں اپنے حال کا مطالعہ کیا تو نظر آیا کہ ان چیزوں میں سے کسی کی گرفتاری میں نہیں ہوں اگر وہ تمام تلف و برباد ہو جو جائیں تو شریعت کے ممنوع اور برے کام کو کبھی پسند نہ کروں اور ان امور کو شریعت کے احکام پر کبھی ترجیح نہ دوں۔

باقی مقصد یہ ہے کہ جب دوست ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کے لئے صحبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو ناز سے رکھیں اور ان کے ظاہر و باطن کے احوال سے خبردار رہیں۔ حدیث۔ "اے واؤد جب تو میرے طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا" مشہور ہے جتنی دوستوں پر پہلے توجہ رکھتے ہو اب اس سے زیادہ رکھو اور لاپرواہی اور تغافل کو جائز نہ رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاع دین کہ اقربیت کا مکتوب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اگر آیا ہے تو بہتر ورنہ شک کے مقام متعین کر کے لکھیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپکی سلامتی اور عافیت اور ثبات اور استقامت اور زیادہ توفیق اور اچھی عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۹

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف سے لکھا گیا

ریج اور راحت اور عافیت اور بلا غرض ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں۔

حکیم جل سلطانہ کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس

سے درستی کا ارادہ رکھتا ہو۔

عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُوَ اَشِيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَّ عَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ
قَرِيْبٌ هِيَ كَه تَم كَسِي چيز كو برا سمجھو اور وہ تمہارے
لئے بہتر ہو اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو
اور وہ تمہارے لئے بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور
تَعْلَمُوْنَ۔ تم نہیں جانتے۔

تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرو اور اس کی قضا پر راضی رہو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ مَرْجِعُوْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَمَا
تہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں
کی کمائی ہے۔ اور وہ بہت سی باتیں معاف کر
دیتا ہے۔ کَثِيْر۔

سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے کئے ہوئے اعمال سے اپنے رب کے حضور بخشش مانگو اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سو جتنا ہو سکے بلا سے بچو کہ طاقت سے زیادہ بوجھ سے نرا نبیاً علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت سے ہے اور ہم عین بلا میں عافیت سے ہیں۔ سوال اللہ سبحانہ کے لئے حمد اور احسان ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَرَمُّ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَىٰ

مکتوب نمبر ۲

سوال امان اللہ کی طرف بلند ہی بہت اور تمام چیزوں کے وصول

کو اپنے پیر کی طرف سے جاننے کے متعلق صادر فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میرے بھائی شیخ امان اللہ کا مکتوب وصول ہوا اپنے احوال و مواجید کے متعلق جو لکھا تھا اچھی طرح واضح ہوا۔

آپ کے متعلق اس سے زیادہ کی توقع ہے جو کچھ عطا فرمائیں اس کو ادب سے احسان سمجھ کر قبول کریں اور نضرع و زاری و التجا و انکساری سے

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (کیا کچھ اور بھی ہے)

کہتے ہوئے زیادتی کی طلب اور بلند مقام کا سوال کرنا چاہیے اور شریعت کے احکام کی ادائیگی میں اچھی طرح رعایت کریں کہ استقامت احوال کی صداقت شریعت پر ہے۔

اس واقعہ (کشف) کی تعبیر جو آپ نے عالم مثال کے متعلق لکھا تھا صواب کے قریب ہے اور حقیقتہ الامر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ چونکہ آج صحبت میں زیادہ رہے ہیں۔ تو بجز اللہ آپ کی نظر بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ اخروٹ اور منقہ سے بچوں کی طرح احمق نہیں بن جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عالی ہمت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔

اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت کا واقعہ جو آپ نے بھائی حافظ

مہدی علی کے متعلق لکھا تھا۔ ہاں حافظ ہما سے طریقہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دولت اگرچہ ظاہری صورت میں کسی جگہ سے بھی پہنچے حقیقت میں اسے اپنے شیخ کی طرف سے سمجھنا چاہیے تاکہ قبلہ پر گندہ نہ ہو اور کارخانہ میں خلل نہ ڈالے جس جگہ سے بھی پہنچے اسے اپنے پیر کی طرف سے سمجھے کہ وہ جامع ہے۔ جس صورت سے بھی اس کی تربیت ظہور پائے وہ فی الحقیقت اسی کی طرف سے ہے اور یہ مقام طالبوں کے قدم پھسلنے کا ہے۔ اس سے واقف ہونا چاہیے تاکہ مروود دشمن راہ نہ پاسکے اور پرگندہ نہ کرے۔ یہ تو آپ نے سنا ہو گا کہ جو ایک جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے اور جو ہر جگہ ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ حافظ کو دعا پہنچادیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱

میر محمد نعمان کی طرف سے ارسال فرمایا

ان کے سوالات کے جواب میں کہ ضمائر سے خدا تعالیٰ مراد ہیں اور زباؤ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ جل سلطانہ و عم احسانہ کی اپنی ذات کے ساتھ کیفیت کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ نے پوچھا تھا کہ جب اشیاء ظلی اپنی ماہیت کے ساتھ اشیاء نہیں ہیں بلکہ اپنے اصل کی ماہیت کے ساتھ قائم ہیں تو پھر چاہیے کہ اشیاء کا اشاریہ لفظ ہو۔ اُنْتِ اور اَنَا سے وہی اصل مراد ہو۔ تو اس وقت بعض ایسی صفات کا اثبات جو اس اصل سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ان ضمیروں پر کس طرح صادق آئے گا۔ مثلاً میں کھانے والا ہوں۔ میں سونے والا ہوں وغیرہ وغیرہ؟

جاننا چاہیے کہ فی الحقیقت ظل اگرچہ اپنے اصل کے ساتھ قائم ہے لیکن اس کی ظلیت کا ثبوت اگرچہ مرتبہ حس و خیال میں ہے ہمیشہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ظلیت کے احکام کے لئے دوام اور بقا ہے۔

(تم ہمیشہ کے لئے پیدا کئے گئے ہو)

وَنَخْلُقُكُمْ لِّلْآبَدِ

اس کا گواہ ہے اور ان نامناسب صفات کا ان ضمائر پر اطلاق باعتبار ظلیت جائز ہے اور وجود کے ہر مرتبہ کا حکم جدا ہے اور جو خدا میں گم ہے وہ خدا نہیں ہے۔

اور پھر آپ نے اس حدیث قدسی کا معنی پوچھا ہے جو زیادہ کرام کے فضائل میں وارد ہوئی ہے الفاظ کے معانی تو ظاہر ہیں اور خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا بعید ہے کہ کچھ لوگوں کو فضائل و خصائص و کرامات سے مخصوص کر لیں اور درجات و مراتب عطا فرمائیں کہ دوسرے ان پر رشک کریں۔ اور ان کا حساب نہ ہونے میں جو آپ کو تردد ہے۔ اس تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سے لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے میری امت میں سے جنت میں جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ (وہ جو دماغ نہیں لگواتے اور دم نہیں کراتے اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔)

اس مقام میں ایک بہت بڑا راز ہے جس کا اظہار مصلحت سے دور ہے اور اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے اگر کبھی ملاقات کی فرصت ہونی تو یاد کروادینا اس کو کچھ تھوڑا سا بالمشافہ بیان کروں گا۔ اس ستر کی طرف کچھ اشارہ مکتوبات جلد ثانی کے کسی مکتوب میں درج ہو چکا ہے اگر وہ کتاب آپ پالیں تو شاید اس راز کو بھی پالیں۔

اور آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کو محیط ہے یا نہیں؟ اگر محیط ہے۔ تو تنہا ہی لازم آئے گی۔

جان لیں کہ علم دو قسم ہے حصولی اور حضور سی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ کے لئے علم حصولی کا متعلق ہونا محال ہے کیونکہ یہ احاطہ اور تنہا ہی کو مستلزم ہے لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حضور ہی اس کی کنہ سے متعلق ہو اور تنہا ہی بھی لازم نہ آئے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۲

ملا مقصود علی تبریزی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ مشرکوں کی نہایت سے مراد ان کا خبیث باطن اور بد اعتقادی ہے نہ کہ ان کا نجس العین ہونا)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

میرے شفقت آثار مخدوم: معلوم نہ ہو سکا کہ تفسیر حسینی بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ صاحب تفسیر تو آیت کریمہ سے تفسیر ائمہ مخفیہ کے موافق کرتے ہیں اور مشرک کی نجاست سے مراد نجس باطن اور بد اعتقادی لیتے ہیں اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ مشرک لوگ نجاست سے پرہیز نہیں کرتے تو یہ بات آج الشراہل اسلام میں بھی موجود ہے اور اس لحاظ سے عام مومنوں اور کافروں میں فرق ناپید ہے۔ اگر نجاست سے پرہیز نہ کرنا کسی آدمی کی نجاست کا سبب ہو تو معاملہ تنگ ہو جائے گا۔ اور اسلام میں تنگی نہیں ہے۔

اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مشرک کتوں کی طرح نجس العین ہیں تو اس قسم کے الفاظ شاذ ہیں اور بہت سے اکابرین دین سے منقول ہیں اور یہ توجیہ اور تاویل پر محمول ہیں مشرک نجس العین کس طرح ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے گھر سے کھانا کھا لیا ہے اور ایک مشرک کے برتنوں سے دمنو کیا ہے اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عیسائی عورت کے ٹکے سے دمنو کیا ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
سوائے اس کے نہیں کہ مشرک نجس ہیں۔

اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان روایات سے بعد کی ہو اور ان کی ناسخ ہو یہ جواب تو ہو سکتا تھا لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا بعد میں ہونا ثابت کیا جائے تاکہ دعوائے نسخ میں صحت پیدا ہو۔ کیونکہ معنی تو منع سے باہر ہے۔ اور اگر اس کا متاخر ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی چاہیے کہ یہ حرمت ثابت نہ ہو اور نجاست سے مراد اندرونی نجاست ہو۔ کیونکہ منقول ہے کہ کوئی پیغمبر بھی کسی ایسے امر کا مرتکب نہیں ہوا ہے جس کا انجام اس کی شریعت میں یا کسی دوسرے نبی کی شریعت میں حرام ہونے تک پہنچے اور بالآخر حرام ہو جائے اگرچہ وہ کام ارتکاب کے وقت مباح ہو۔ شراب جو پہلے مباح تھی آخر میں حرام ہو گئی۔ اور کسی بھی پیغمبر نے شراب نہیں پی ہے۔ اور اگر مشرکین کا انجام بالآخری ظاہری نجاست قرار پاتا اور وہ کتوں کی طرح نجس العین ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں کبھی ان کے برتنوں کو ہاتھ نہ لگاتے چہ جائیکہ وہ ان کا کھانا اور پانی استعمال کرتے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ نجس العین ہر وقت نجس العین ہے اس میں اباحت سابق یا لاحق کی گنجائش

۱۔ جیسا کہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ ۲۔ یہ واقعہ بھی حدیث کی مجموعہ کتابوں میں موجود ہے۔

۳۔ امام بخاری نے ترجمہ اس باب میں اس واقعہ ذکر کیا ہے۔

نہیں ہے۔ اگر مشرک نجس العین ہوتے تو چاہیے تھا کہ ابتدا ہی سے ایسے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے ان کے ساتھ اندازہ سے وہی سلوک کرتے اور بسبب وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان پر نجاست کا حکم لگانا اور ان کو نجس العین سمجھنا مسلمانوں پر کتنی تنگی ڈالنا ہے اور ان کو کس قدر سختی میں مبتلا کرنا ہے۔ ائمہ حنفیہ رضی اللہ عنہم کا احسان سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے خلاصی کی صورت پیدا کی اور ارتکاب حرام سے بچایا۔ نہ کہ ان کو مطعون کریں اور ان کے ہنر کو عیب سمجھیں۔ اور مجتہد پر کیا اعتراض ہے کہ اس کی غلطی بھی ایک درجہ ثواب رکھتی ہے اور اگرچہ وہ خطا کر جائے پھر بھی اس کی تقلید نجات کا سبب ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کے کھانے پانی کے حرام ہونے کے قائل ہیں یہ عادتاً محال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھ سکیں خصوصاً ہندوستان کے علاقہ میں کہ یہ مصیبت بہت زیادہ ہے اس مسئلہ میں جو عموم بلوئی رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ فتویٰ آسان اور سہل کام پر دیا جائے اگرچہ اپنے مذہب کے موافق نہ ہو۔ خواہ کسی مجتہد کے قول پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَسَاطِيْرُ يَأْتِيْتُمْ فِي تَنگِي وَبِنَا مَقْشُودٍ نَهِيْتُمْ۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ

يُؤَيِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ يُضَيِّفُ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيْفًا۔ اللہ تعالیٰ تم سے بوجہ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا ہے

مخلوق کو تنگ کرنا اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہے شافعیہ بعض مسائل میں جن میں امام شافعی نے تنگی پائی ہے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو آسانی مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً صرف زکوٰۃ میں امام شافعی زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ کی تمام اقسام پر تقسیم کیا ہے کہ ان میں سے ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہیں جو اس وقت میں منقود ہیں علماء شافعیہ نے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ ان اقسام میں اگر کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دے تو کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مشرک اگر نجس العین سوتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ ان کی نجاست بداعتقادی سے جو زائل ہو سکتی ہے اور صرف باطن تک محدود ہے جو کہ اس عقیدے کا محل ہے اور اندر دینی نجاست بیرونی طہارت سے معارض نہیں رکھتی جیسا کہ تہر کہ وہ کو معلوم ہے اور یہ کلام إِنَّمَا الشِّرْكُ كُونٌ فَجَسْرٌ

مشرکوں کے حال کی خبر ہے جو ناسخیت اور ناسوختیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ نسخہ شریعت کے احکام میں ہوتا ہے۔ نہ کسی چیز کی خبر میں۔ پس چاہیے کہ مشرک ہر وقت نجس ہوں اور نجاست سے مراد جبٹ اعتقاد ہے تاکہ دلائل متعارض نہ ہوں اور ان کو چھونا کسی وقت بھی ممنوع نہ ہو جس دن اس فقیر نے اس بحث میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (اور اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے) حِلٌّ لَكُمْ۔

تو اس کے بالمقابل تم نے کہا تھا کہ اس جگہ طعام سے مراد گندم، چنے اور مسور وغیرہ ہیں اگر اس کو جیسہ کو اہل عرف پسند کریں تو کیا مضائقہ ہے۔ لیکن انصاف درکار ہے۔

اس تکلیف اور اس طول کلامی کا اصلی مقصد یہی ہے کہ خلقت پر رحم کریں

کہ اس سے کوئی چارہ نہیں گریز نہیں

ہے نجس نہ جانیں اور مسلمانوں کے کھانے پینے سے متوسم نجاست کے باعث پرہیز نہ کریں اور اس سبب سے تمام سے پرہیز نہ کریں اور اس کو احتیاط نہ سمجھیں کہ احتیاط اس احتیاط کے ترک کرنے میں ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔

اند کے پیش تو گفتنم غم دل ترسیدم
کہ دل آرزو شوئی مگر نہ سخن بسیار است

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۲

خواجہ ابراہیم قباویانی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے فدویہ اپنی ذات اور سنات اور بندوں کو پسندیدہ اور

ناپسندیدہ اعمال کی خبر دی ہے جس میں قتل کو کوفہ دخل نہیں ہے۔

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی راہنمائی کی اور

ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنا دیا۔

میں نے مجھ سے تھوڑا سا دل کا غم بیان کیا ہے اور ڈرتا ہوں کہ تو بدل آرزو ہو جاوے گا در نہ باتیں تو بہت ہیں۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیٰات تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگواروں کی بعثت کے ذریعہ اپنی ذات اور صفات کی ہم ناقص عقل اور ناقص فہم لوگوں کو خبر دی ہے اور ہمارے چھوٹے سے ذہن کے مطابق اپنی ذاتی و صفاتی کماں پر اطلاع بخشی ہے اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کاموں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اور ہمارے ذہنی اور اخروی منافع اور مضار کو جدا فرمایا ہے۔ اگر ان کے بزرگ وجود کا وسیلہ نہ ہوتا تو بشری عقول خدا تعالیٰ کے اثبات میں ناقص اور قاصر ہوتیں۔ قدیم فلاسفہ جو اپنے آپ کو اکابر اہل عقول سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کے منکر تھے۔ اور اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے چیزوں کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور نمود کا جھگڑا جو کہ ساری زمین کا بادشاہ تھا حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے پیا کرنے والے کے اثبات میں مشہور ہے اور قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور فرعون بے سامان بھی کہا کرتا تھا۔

لَئِنْ أَخَذْتُمَا ظَعْنِي لَأَجْعَلَنَّكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ (اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تجھے
قید کروں گا۔)

اور اس بے دولت نے ہامان سے یہ بھی کہا تھا۔

يَا هَامَانَ ابْنِي صَرِحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ
الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ
إِلَى آلِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا۔
اے ہامان میرے لئے ایک محل بنا تاکہ میں آسمانوں
کے راستے تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر
دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔

مختصر یہ کہ عقل اس دولت عظمیٰ کے اثبات میں قاصر ہے اور ان بزرگوں کی ہدایت کے بغیر اس دولت سر تک راہ نہیں پاسکتی اور جب تو اترے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیٰات کی دعوت ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ زمین و آسمان کے خالق کے متعلق پہنچی اور ان بزرگواروں کا کلمہ بلند ہوا تو ہر زمانہ کے بیوقوف لوگ جو صنایع کے وجود میں تردد رکھتے تھے اپنی قباحت پر مطلع ہوئے۔ اور بے اختیار وجود صنایع کے قائل ہوئے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے۔

یہ وہ نور ہے جو انبیاء کے انوار سے حاصل ہوا ہے اور یہ وہ دولت ہے جو انبیاء کے دسترواز سے ملی ہے ان پر قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک صلوٰۃ و سلام ہو اور اسی طرح وہ تمام سنی ہوئی باتیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیٰات کی تبلیغ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلاً خداوند تعالیٰ کی صفات کماں اور انبیاء کی بعثت اور ملائکہ کی عصمت علیہم الصلوٰۃ والتسلیٰات والتجلیات والبرکات اور حشر و نشر اور بہشت اور اس کی نعمتوں اور روزخ اور اس کے عذابوں کا دائمی وجود اور ان جیسی

اور بھی چیزیں جن کو شریعت نے بیان کیا ہے عقل ان کے ادراک میں قاصر ہے اور ان بزرگوں نے سنے بغیر ان کے اثبات میں ناقص اور غیر مستقل ہے

جس طرح عقل کا طریقہ حس کے طریقہ سے بالا ہے کہ جس کا حس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے اور اسی طرح نبوت کا طریقہ عقل کے طریقہ سے بلند ہے کہ جو کچھ عقل کے طریقہ سے معلوم نہیں کیا جاسکتا وہ نبوت کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور جو آدمی عقل سے بڑھ کر کوئی طریقہ معرفت کے اثبات کے لئے تسلیم نہیں کرتا وہ حقیقت میں نبوت کے طریقہ کا منکر ہے اور بد اہمت کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ پس انبیاء کو تسلیم کرنے سے چارہ نہیں ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے شکر یہ کی رہنمائی کریں جو کہ عقل سے بھی واجب ہے اور نعمتیں عطا کرنے والے خدا جل و علا کی تعظیم جو کہ علم اور عمل سے تعلق رکھتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم کر کے ہم پر ظاہر کریں کیونکہ وہ تعظیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہ کی گئی ہو اس کے شکر یہ کے لائق نہیں ہے کیونکہ انسانی قوت اس کے ادراک میں عاجز ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر تعظیم کو اس کی تعظیم سمجھتا ہے اور شکر سے بھول جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعظیم حاصل کرنے کا طریقہ صرف نبوت میں منحصر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی تبلیغ پر بس ہے اور الہام جو اولیاء کو ہوتا ہے وہ بھی نبوت کے الوارے مقتبس ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام کی متابعت کے فیوض و برکات سے ہے۔ اور اگر عقل اس معاملہ میں کفایت کرتی تو یونان کے فلاسفہ جنہوں نے اپنا رہنما عقل کو سمجھا مگر اسی کے بیابان میں نہ بھٹکتے پھرتے اور وہ خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتے۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جاہل ترین آدمی وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیکار و معطل سمجھا ہے اور ایک چیز کے سوا اور وہ بھی اضطراری طور پر نہ کہ اختیار سے اور کسی چیز کو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے انہوں نے عقل فعال اپنے پاس سے تراشی اور حوادث کو زمین و آسمان پیدا کرنے والے خدا سے چھڑا کر اس کی طرف منسوب کر دیا اور اثر کو موثر حقیقی جل شانہ سے روک کر اپنا پیدا کردہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معلول اثر علت قریبہ ہے علت بعیدہ کے لئے وہ معلول کے حصول میں تاثیر نہیں سمجھتے اور اپنی جہالت سے خدا تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کرتے اور اس کو معطل کر دینے کو اس کی تعظیم سمجھتے ہیں حالانکہ خداوند تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے ساتھ اپنی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور اپنے رب المشرق و رب المغرب ہونے سے

مدح فرماتا ہے۔ اور ان بیوقوفوں کو اپنے فاسد خیال سے خدا تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے سر نیاز خم نہیں کرتے۔

پس ان کو چاہیے کہ اپنی مجبوری اور حاجت کے قریب اپنی عقل فعال کی طرف رجوع کریں اور چونکہ وہ بھی ان کے خیال کے مطابق مجبور ہے نہ کہ مختار تو اپنی حاجتیں اس سے چاہنا بھی غیر معقول ہی ہے۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ لَأَعْمَىٰ لَهُمْ
(کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے)

عقل فعال کیا ہے جو اشیاء کو سرانجام دے سکے اور حوادث کو اس کی طرف منسوب کریں خود اس کے اپنے وجود و ثبوت میں ہزاروں اعتراض ہیں کیونکہ اس کا اپنا تحقق و حصول فلاسفہ کے ملمع شدہ مقدمات پر مبنی ہے جو قواعد حقہ اسلامیہ کی رو سے نا تمام و نافرجام ہیں۔

کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو چیزوں کو قادر مختار جل شانہ سے روک کر ایسے موہوم امر کی طرف منسوب کرے بلکہ اشیاء کو خود ہزاروں ننگ و عاری ہیں کہ فلسفی کے تراشیدہ کی طرف منسوب ہوں۔ بلکہ اشیاء اپنے فنا ہو جانے پر راضی اور خوش ہیں اور اپنے ہونے کی طرف ان کا کوئی میلان نہیں ہے اس سے کہ ان کے وجود کو فلاسفہ کے تراشیدہ کی طرف منسوب کریں اور قادر مختار جل سلطانہ کی قدرت کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم ہوں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔

دارالحرب کے کافر بت پرست ہونے کے باوجود اس جماعت کی نسبت اچھی حالت میں ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ شفاعت بناتے ہیں۔ اور پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان بیوقوفوں کو حکماء کہتے ہیں اور حکمت کو ان سے منسوب کرتے ہیں ان کے اکثر احکام خصوصاً الہیات جو سب سے روشن مقصد ہے جھوٹے ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف ہیں ان کو حکماء کہنا کہ ان کی قسمت میں سر اسر جہل مرکب ہے کس لحاظ سے درست ہو سکتا ہے۔ مگر برسبیل تحکم و استہزاء اگر کہا جائے اور یا پھر جیسے اندھے کو بصیر کہتے ہیں۔

اور ان بیوقوفوں کی ایک جماعت نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طریقہ کے التزام کے بغیر صوفیہ آئینہ کی تقلید میں جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متبعین میں سے تھے۔ ریاضت اور مجاہدہ کا طریق اختیار کیا ہے اور اپنے وقت کی صفائی پر مغرور ہوئے ہیں اور اپنے ثواب و خیال

پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے خیالی کشف کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں

اوہ خود بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کیا،
ضَلُّوا فَأَضَلُّوا۔

ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ صفائی نفس کی صفائی ہے جو گمراہی کی طرف راہ رکھتی ہے نہ کہ دل کی صفائی جو کہ ہدایت کا دریچہ ہے کیونکہ دل کی صفائی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے والبتہ ہے اور تزکیہ نفس دل کی صفائی سے والبتہ ہے اور دل کی نفس پر حکومت ہے اور نفس جو دل کی کدورت کے باوجود کہ انوار قدم کے ظہور کا محل ہے اگر صفائی پیدا کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کپینہ دشمن جو کہ ابلیس مردوسہ کی تاخت و تاراج کرنے کے لئے چیراغ روشن کر دیا جائے۔

مختصر یہ کہ ریاضت و مجاہدہ کا طریقہ نظر و استدلال کی طرح اس وقت اعتماد و اعتبار پیدا کرتا ہے جبکہ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کے ساتھ ملا ہوا ہو جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے موید ہیں۔ ان بزرگواروں کا کارخانہ ملائکہ معصومین کے نزول کی وجہ سے دشمن لعین کے کید و مکر سے محفوظ ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ۔ (میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے)

ان کا حصہ سے اور دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی اور نہ انہیں دشمن لعین کے دام نام سے رہائی ملتی ہے۔ ماسوائے اس صورت کے کہ ان بزرگواروں کی متابعت کریں اور ان کے قدموں کے نشانات پر چلیں۔

بَيِّنَاتُ

محال است سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز بر پے مصطفیٰ

سبحان اللہ افلاطون جو فلاسفہ کا رئیس ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیٹھا کی دولت پاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی نادانی کی وجہ سے ان سے مستغنی سمجھتا ہے اور آنحضرت کا گمراہ نہیں ہوتا اور برکات نبوت سے حصہ نہیں لیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ فرمائے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ اے سعدی مصطفیٰ کی پیروی کے بغیر صفائی کی راہ پر چلنا محال ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

اور یقیناً ہماری بات ہمارے پیغمبروں کے لئے
 گفد چکی کہ وہی مدد دیتے جائیں گے اور یقیناً ہمارا
 لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ فلاسفہ کی عقول ناقصہ نبوت کے طریق کے برخلاف واقع ہوئی ہیں مبداء
 میں بھی اور معاویہ میں بھی اور ان کے احکام انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے احکام کے خلاف ہیں
 نہ ان کا اللہ پر ایمان درست ہے اور نہ آخرت پر۔ عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ تمام
 مذاہب کا اس پر اجماع ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے اور اسی طرح وہ آسمانوں
 کے پھٹنے اور ستاروں کے جھڑنے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندروں کے پھٹنے کے
 بھی جو کہ قیامت کو واقع ہوں گے قائل نہیں ہیں۔ وہ اجسام کے حشر کے قائل نہیں ہیں اور قرآنی
 نصوص کا انکار کرتے ہیں۔

اور ان کے متاخرین جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے سمجھتے ہیں اسی طرح وہ بھی فلاسفہ
 کے اصولوں پر ثابت قدم ہیں۔ اور آسمانوں اور ستاروں اور ان جیسی چیزوں کے قدیم ہونے کے
 قائل ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ یہ چیزیں ہلاک نہیں ہوں گی۔ ان کی خوراک قرآنی نصوص کو جھٹلانا
 ہے اور ان کا رزق ضروریات دین کا انکار ہے۔ یہ عجیب قسم کے مومن ہیں۔ کہ خدا اور رسول پر
 ایمان لاتے ہیں لیکن جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر
 بیوقوفی اور کیا ہوگی۔

بیت - فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ پس کل آں

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

اس جماعت نے اپنی عمر کو علم الی (منطق) کے سیکھنے سکھانے میں صرف کر دیا جو کہ خطائے
 فکری سے بچانے والا ہے اور اس باب میں کسی موشگافیاں لیں۔

اور جب اپنے اعلیٰ مقصد یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال تک پہنچے تو اپنے حواس
 گم کر دیئے اور بچانے والا آگہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کئی ریوانگیاں دکھائیں اور گمراہی کے بیابان میں
 پڑے رہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کئی سال تک آلات جنگ کو تیار کرے اور لڑائی

۱ سورہ صافات پارہ ۲۳۔

۲ فلسفہ کا اکثر حصہ تو سفہ اور فونی ہے تو اس کا کل بھی بیوقوفی ہو گا کیونکہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے۔ ۱۲۔

کے وقت اس کے حواس جاتے رہیں اور کوئی کام نہ کر سکے۔

لوگ فلاسفہ کے علوم کو پورا اور منتظم جانتے ہیں اور غلطی اور خطا سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر بضر اس حکم کے ان علوم میں سچا بھی سمجھ لیا جائے جن میں عقل کو استقلال و دخل ہے تو وہ خارج از بحث ہیں اور بیکار کے دائرہ میں داخل ہیں اور آخرت سے جو کہ دائمی ہے کوئی کام نہیں رکھتے اور اخروی نجات ان سے وابستہ نہیں ہے۔ بات تو ان علوم کے متعلق ہے کہ جن کے ادراک میں عقل کو عجز و قصور ہے اور نبوت کے طریق سے وابستہ ہیں اور آخرت کی نجات ان سے تعلق رکھتی ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی نے اپنے رسالہ "منقذ عن الضلال" میں فرمایا ہے کہ "فلاسفہ نے علم طہارت اور علم نجوم کو پہلے انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی کتابوں سے چرایا ہے اور ادویہ کے خواص کو عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات پر منزل کتابوں اور صحیفوں سے حاصل کیا ہے اور علم تہذیب اخلاق کو صوفیہ الہیہ کی کتابوں سے جو کہ ہر زمانہ میں ہر پیغمبر کی امتداد ہوئے ہیں اپنی باطل چیزوں کے رائج کرنے کے لئے چوری کی ہے" پس ان کے تین معتبر علوم تو چوری کے ہوئے۔ اور وہ نادانیاں جو انہوں نے علم الہی اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں حاصل ہیں اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں اور آخرت کو تسلیم کرنے میں قرآن مجید کی نصوص کی مخالفت کی ہے ان کا کچھ ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

باقی رہا علم ہندسہ اور اس کی مثل دوسرے علوم کہ جن کے متعلق وہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ اگر پورے اور منتظم بھی ہوں تو کس کام آئیں گے اور آخرت کا کونسا عذاب و وبال دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو جائے اور جو آخرت میں کام نہ آئے وہ لغو اور بے فائدہ ہے اور علم منطق جو کہ علم آلی ہے اور اس کو غلطی سے بچانے والا کہتے ہیں ان کے کام نہ آیا اور اعلیٰ مقصد میں اس نے ان کو غلطیوں سے نہ نکالا تو وہ دوسرے کے کیا کام آئے گا اور غلطی سے کیسے بچا سکے گا۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینا کے بعد ٹیڑھا نہ کرو۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما تو یہی عنایت کرنے والا ہے اور بعض آدمی جو فلاسفہ کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور فلاسفہ کی مائع شدہ باتوں پر مفتوا ہیں وہ ان لوگوں کو حکما سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام کے برابر جانتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ ان کے جھوٹے علوم کو سچا سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام کی شریعتوں پر مقدم جانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بُرے عقائد سے محفوظ رکھے۔ ہاں جب ان لوگوں کو حکما سمجھیں گے اور ان کے علوم کو حکمت

گے۔ تو لازماً اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ کیونکہ حکمت تو اس علم سے عبارت ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو تو پھر وہ علوم جو اس کے مخالف ہوں گے اور عدم مطابقت بہ نفس امر رکھتے ہوں گے وہ حکمت کیوں کر ہوں گے۔

مختصر یہ کہ ان کی اور ان کے علوم کی تصدیق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اور ان کے علوم کی تکذیب کو مستلزم ہے کیونکہ یہ دونوں علم ایک دوسرے کے مخالف واقع ہوئے ہیں ایک کی تصدیق دوسرے کی تکذیب کو مستلزم ہے اب جو چاہے وہ انبیاء کی ملت کو لازم پکڑے اور خدا کے لشکر میں شامل ہو جائے اور نجات پائے اور جو چاہے فلسفی ہو جائے اور شیطان کا گروہ بنے اور نامراد اور خسارہ اٹھانے والا بنے۔

الذی تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ
نَارًا اَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا
وَ اِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يَغَاثُوْا اِيْمًا
كَ اَهْلِ يَسُوْبِ الْوَجُوْدِ
الشَّرَابِ وَسَلَتْ مُرْتَفَقًا

پھر جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے وہ کفر کرے یقیناً ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اس کے شعلے ان کو گھیر لیں گے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گلے ہوئے تانبہ کی طرح گرم پانی دیا جائے گا جو منہ کو مجلس دے گا۔ بہت برا پینا ہے اور بہت بری آرام کی جگہ ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰى عَلَيْنَا وَعَلٰی جَمِيْعِ الْاَنْحُوٰثِ
مِنَ الْاَنْبِيَاءِ الْاَكْرَامِ وَالْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ الصَّلٰوٰتِ وَالسَّلِيْمٰتِ اَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا
السَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۲

علامہ مراد کشمی کی طرف جو کہ میر محمد نعمان کے مریدوں میں سے تھا صادر فرمایا

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بزرگی اور ان کے آپس میں بہرمان ہونے کے بیان میں)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

سورہ کہف پارہ ۱۵۔

محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لئے بڑے سخت گیر ہیں۔ اور آپس میں بڑے مہربان ہیں تم ان کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طالب ہیں۔

لَهُ فَحَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَدْرِئُهُمْ مَوَازِعًا سُبْحًا يَنْتَبِهُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَمِإْزَانًا۔

اللہ تعالیٰ کے اس قول تک

إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى

تاکہ ان کے ساتھ کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کام اچھے کے عفو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِثْقَالَ مَعْدَنَةٍ وَآخِرًا عَظِيمًا

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی اس کمال مہربانی کی وجہ سے جو وہ آپس میں رکھتے تھے مدح فرمائی ہے۔ کیونکہ رحیم جو کہ رحماء کا واحد ہے مہربانی میں مبالغہ کو متضمن ہے اور چونکہ صفت مشبہ استمرار پر بھی دلالت رکھتی ہے چلیئے کہ ان کی آپس میں مہربانی اور استمرار اور دوام کی صفت پر ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کیا آپ کے انتقال کے بعد آپس جو کچھ ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کے منافی ہے۔ اس کی ان بزرگواروں سے ہمیشہ نفی کرنا چاہیئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض و کینہ و حسد و عداوت کے احتمال کو ہمیشہ ہمیشہ ان سے منتفی ہونا چاہیئے۔

پھر جب تمام صحابہ کرام اس پسندیدہ صفت سے متصف ہوں جیسا کہ کلمہ

وَالَّذِينَ

کا مقتضاد ہے جو کہ عموم اور استغراق کے صیغوں سے ہے تو پھر اکابر صحابہ کے متعلق کیا کہا جائے کہ ان میں تو یہ صفت اتم و اکمل ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے یعنی وہ لوازم و کمالات جو نبوت میں درکار ہیں وہ تمام حضرت عمر رکھتے ہیں لیکن چونکہ منصب نبوت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے لہذا منصب نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوئے۔

اور نبوت کے لوازمات میں سے ایک کمال درجہ کی مہربانی اور خلقت بر شفقیت بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ رفیل اخلاق جو شفقت و مہربانی کے خلاف ہیں اور برے اخلاق میں سب سے مثلاً سدا بغض کینہ۔ عداوت اس جماعت کے حق میں جو صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے شرف سے مشرف ہو چکی ہو کس طرح تصور کئے جاسکتے ہیں کہ اس امت کے جو بہترین امت ہے وہ بہترین آدمی ہیں۔ اور اس ملت کے جو تمام ملتوں کی ناسخ ہے سابق ترین آدمی بھی وہی ہیں کہ ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور ان کے سابقی (پیغمبر) انبیاء و رسل میں بہترین رسول ہیں۔

اگر یہ لوگ بھی ان آدمی صفات سے موصوف ہوں گے کہ اس امت سر جو مہ کے کمینہ آدمی کو بھی ان برے اخلاق سے عار ہے تو پھر یہ لوگ کیوں اس امت کے بہترین آدمی ہوں گے اور یہ امت کس وجہ سے خیر الامم ہوگی۔ اور ایمان کی اسبقیت اور مال و جان خرچ کرنے کی اویست کی کیا بزرگی و فضیلت رہے گی اور بہترین زمانہ کی کیا تاثیر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا اثر ہے گا۔؟

وہ لوگ جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگانی گزارتے ہیں وہ بھی ان رذائل سے بجات پا جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے۔ اور دین کی مدد اور تائید میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کیا ہے ان میں یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ برے اخلاق ان میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ شاید ان کی نگاہوں سے خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و بزرگی ساقط ہو چکی ہے اس سے خدا تعالیٰ کی پناہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ولی کے صحبت سے ناقص تر متصور ہوگی۔ اس سے اللہ کی پناہ۔ اور حال یہ ہے کہ کسی امت کا کوئی ولی بھی اس امت کے صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا پھر اس امت کے نبی کے درجہ کو کیسے پہنچے گا۔ شیخ شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے "جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔"

کچھ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو گروہ تھے۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مخالف تھا اور دوسرا گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موافق تھا۔ اور ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ عداوت و بغض کینہ رکھتے تھے اور ان میں سے بعض لوگ بعض مصلحتوں کی بنا پر ان صفات کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے تھے۔ اور تقیہ کرتے تھے اور یہ بھی خیال

کرتے ہیں کہ یہ بُرے اوصاف ان میں قریباً ایک سو سال تک رہے یعنی جب تک رہے یہ اخلاق ان میں رہے اور اس وہم کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو بُرے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور نامناسب چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

انصاف کرنا چاہیے کہ اس طرح دونوں فریق مور و وطن ہوں گے اور بُری صفات سے متصف ہوں گے اور اس امت کے بہترین آدمی بدترین آدمی ہوں گے بلکہ تمام امتوں کے بدترین آدمی ہوں گے اور اس زمانہ کی خیریت شریعت میں بدل جائے گی۔ یہ کونسا انصاف ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو اس وہم کی بنا پر برائی سے یاد کیا جائے اور ان اکابرین کی طرف نامناسب امور منسوب کئے جائیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ قرآنی نص کے فیصلے کے مطابق اس امت کے بہترین آدمی ہیں۔ کیونکہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور کیا دوسرے مفسر

کہ یہ آیت کریمہ
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

اور جہنم سے الگ رہے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اتقی سے مراد وہ ہیں رضی اللہ

تعالیٰ عنہ۔

پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ اس بہترین امت کا پرہیزگار ترین آدمی فرمائے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اس کو کافر۔ فاسق اور گمراہ کہنا کس حد تک برائی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے کیوں کہ بحکم آیت کریمہ۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے افضل ترین آدمی

أَتْقَى

وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

یعنی معزز ترین اس امت کا جو کہ مخاطب ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا پرہیزگار ترین آدمی ہے اور جب حضرت صدیق بحکم نص سابق اس امت کے پرہیزگار ترین آدمی ہیں تو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کے معزز ترین آدمی بھی وہی ہوں۔

اور اکابر ائمہ سلف کہ جن میں سے ایک امام شافعی بھی ہیں رضی اللہ عنہ نے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے امام ذہبی جو اکابر محدثین سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے اس روایت کو اتنی کے قریب آدمیوں نے روایت کیا ہے۔

اور عبد الرزاق جو کہ اکابر شیعہ سے ہے نے بھی اس روایت کے مطابق شیخین کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ عبارت لکھی ہے۔

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ
إِيَّاهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا لَمَّا
فَضَّلْتَهُمَا كَفَى بِي وَنَزَادًا أَحَبُّ
نَحْنُ أَخَالَفُ۔

حضرت علی نے چونکہ اپنے نفس پر شیخین کو فضیلت دی ہے لہذا میں بھی شیخین کو افضل کہتا ہوں ورنہ میں ان کو فضیلت نہ دیتا میرے لئے یہی بوجھ کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت بھی رکھوں اور پھر ان کی مخالفت بھی کہوں۔

بھی کہوں۔

پھر وہ لوگ جو کتاب و سنت کے فیصلہ اور اجماع صحابہ اور حضرت علی کے فیصلہ کے مطابق اس خیر الامم کے افضل ترین آدمی ہیں ان کی ترقی اور تحقیر کرنا کونسا انصاف اور دیانت ہے۔ اور اس کے ضمن میں کونسی بھلائی و دلچست رکھی گئی ہے اگر کسی کو گالی دینے میں کوئی بھلائی اور عبادت ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کو گالی دینا جو نصوص قرآنی کے مطابق ملعون و مطرود آدمی ہیں اس امت کا وظیفہ ہوتا اور اس کے ضمن میں بہت سی نیکیاں حاصل ہوتیں۔ گالی دینے میں کونسی بھلائی ہے کہ جو کہ بے حیائی اور برائی کو شامل ہیں۔ خاص طور پر اس آدمی کے حق میں جو اس کا اہل اور مستحق نہ ہو۔ کسی چیز کو غیر موضع پر رکھنے کا نام ہی ظلم ہے اور پھر شے سے شے تک بڑا فرق ہے اور جگہ سے جگہ تک تفاوت ہے پس ظلم سے ظلم تک بھی بڑا فاصلہ ہوگا۔

اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوئی ہے اور اس پر اس بہترین زمانہ کے مردوں۔ عورتوں۔ چھوٹوں اور بڑوں سب نے اتفاق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے: جس قدر اتفاق و اجماع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہوا ہے اتنا اجماع و اتفاق دوسرے حضرات خلفائے ثلاثہ پر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی خلافت کے ابتداء میں ایک طرح کا تردد تھا لہذا اس زمانہ والوں نے اس معاملہ میں بہت احتیاط ملحوظ رکھ کر قدم اٹھایا۔ جاننا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتاب و سنت کے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانہ سے وابستہ ہے۔ اگر یہ تمام یا ان میں سے بعض مطعون ہو جائیں اور ضلالت و فسق سے متصف ہو جائیں تو پورے دین سے یا بعض دین سے اعتماد اٹھ جائے گا اور خاتم الانبیاء افضل الرسل علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا فائدہ کم رہ جائے گا۔ جامع القرآن حضرت عثمان ہیں بلکہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق ہیں رضی اللہ عنہم۔ اگر یہ مطعون ہو جائیں یا ان کی عدالت ختم ہو جائے تو قرآن پر کیا

اعتماد باقی رہ جائے گا اور دین کس چیز سے برپا رہے گا۔ اس کام کی بُرائی کو معلوم کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سب عدول ہیں اور جو کچھ بھی ہیں ان کی تبلیغ سے کتاب و سنت سے ملا ہے سب حتیٰ اور سچ ہے اور وہ جھگڑے اور تنازعات جو ان اکابرین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقع ہوئے ہیں۔ وہ ہوا و ہوس اور حب جاہ و ریاست کی وجہ سے نہ تھے بلکہ اجتہاد و استنباط کی بنا پر تھے۔ اگرچہ اجتہاد میں ایک فریق خطا پر تھا اور اس کا استنباط صواب سے دُور تھا۔

اہل سنت و جماعت کے علماء رضی اللہ عنہم کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ان جھگڑوں میں حق بجانب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت امیر سے لڑنے والے خطا پر تھے لیکن یہ خطا جس کا منشا اجتہاد ہے طعن و ملامت سے دُور ہے بمقصود حقیقت بجانب امیر ہے اور خطا بجانب مخالف امیر۔ کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں اور مخالف کو لعن طعن کرنا زیادتی ہے اور بے فائدہ ہے۔ بلکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے کہ وہ پیغمبر کے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے اور کچھ بدری ہیں جن کو بخش دیا گیا ہے اور عذاب اخروی ان سے مطلقاً مرفوع ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔

إِطْلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ

اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جھانکا اور کہا جو چاہو
عمل کرو یقیناً میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

نکحہ۔ بخاری مسلم

بخاری مسلم

اور کچھ وہ ہیں جو بہت رضوان سے مشرف ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے دوزخی نہیں ہے بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے مفہوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ آدمی جنہوں نے فسح
مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی یہ لوگ بہت بڑے
درجے والے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے
فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی اور ہر ایک سے
اللہ تعالیٰ نے حسنیٰ (بھلائی) کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ

لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَلَا
وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنِيَّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَيْرًا

تمہارے اعمال سے خیر وار ہے۔

اور حسنیٰ جنت ہے پس تمام صحابہؓ جو لہانے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی کی یا بعد از فتح مکہ ان سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ انفاق اور تقا کی نسبت قید کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ مدح کے لئے ہے کیونکہ تمام صحابہ ان دو صفات سے منصف تھے۔ پس سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے بزرگواروں کو برائی سے یاد کرنا اور ان کے متعلق بدگمانی رکھنا انصاف اور دیانت سے کتنا دور ہے؟

سوال :-

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلوص پر نہ رہے۔ اور خلافت کی محبت اور جاہ و ریاست کی طلب کی وجہ سے حق کی راہ سے منحرف ہو گئے اور حضرت علی سے منصب خلافت کو چھین لیا بلکہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا تھا اور ان کا انجام گمراہی پر ہوا۔ پس ان کے خیال کے مطابق یہ جماعت ان وعدوں سے جو صحابہ کرام سے ہوئے تھے محروم ہے کیونکہ صحابہؓ کی فضیلت تو اسلام کی فرع ہے اور جب ان کا اسلام ہی مشکوک ہو تو صحبت کی کیا تاثیر ہوگی؟

جواب :-

حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو صحیح حدیثوں کے مطابق جو معنی تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کفر اور ضلالت کا احتمال ان سے اٹھ چکا ہے اور پھر حضرات شیخین اہل بدر سے بھی ہیں جو کہ صحیح حدیثوں کے مطابق بخشے ہوئے ہیں اور پھر بیعت رضوان سے بھی مشرف ہیں کہ اس بیعت والے تمام آدمی صحیح حدیثوں کے مطابق جنتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت عثمان جو بدر میں حاضر نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا جو فضیلت بدریوں کو حاصل ہوگی وہ تم کو بھی حاصل ہوگی اور وہ جو حضرت عثمان بیعت رضوان میں حاضر نہ تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ تھا اور ان کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے اور پھر قرآن مجید بھی ان حضرات کی بزرگی بیان فرماتا ہے اور ان کی بنیادی درجات کی خبر دیتا ہے۔ اور جو آدمی کتاب و سنت سے آنکھیں

بند کر کے جھگڑنا شروع کرے وہ بحث سے خارج ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے۔

آنکس کہ بقرآن و خبر زود نہ رہی
آنست جوابش کہ جوابش نہ وہی

یہ کیا مصیبت ہوئی کہ اگر حضرت صدیق کفر و گمراہی کا احتمال رکھتے تو پیغمبر کے صحابہ اپنی عادت اور کثرت کے باوجود ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کبھی نہ بناتے اور حضرت صدیق کی خلافت کی تکذیب میں تینتیس ہزار اس بہترین زمانہ کے آدمیوں کی تکذیب بھی ہے اور اس بات کو کوئی ایسا آدمی جس میں ادنیٰ سی بھی وراثت ہو قبول نہ کرے گا۔ اور اس زمانہ میں کونسی خیریت باقی رہے گی جس زمانہ کے تینتیس ہزار آدمی باطل پر جمع ہو جائیں اور ایک ضال و مضل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بناویں۔

خدا تعالیٰ اس جماعت کو انصاف دے کہ اکابرین سے اپنی زبان روکیں اور پیغمبر کی صحبت کے حق کو ملحوظ رکھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اللہ، اللہ، فی اصحابی لا اتخذوہم
غرضاً من بعدی من احبہم
فبغبی احبہم ومن البغضہم
فیبغضی البغضہم۔

میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔

زیادہ کیا لکھوں اور روشن ترین بدیہی بات کو اور کتنا روشن کروں کیونکہ حضرت صدیق کہ قرآن مجید ان کی مدح سے بھرا ہوا ہے ایک ہی سورہ واللیل میں تین آیات کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور صحیح احادیث تو حساب و شمار سے زیادہ ہیں۔ جو ان کے فضائل میں مروی ہیں اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف و شمائل بلکہ تمام صحابہ کا تذکرہ آیا ہے۔ جیسا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰتِ وَا
مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ
(ان کی مثال تو تورات میں تھی اور ان کی مثال انجیل میں یہ تھی)

۱۰ جس سے تو قرآن و حدیث سے جہرہ برآ نہ ہو سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے۔

اور اس امت پر جو کہ بہترین امت ہے کے سرور اور رئیس حضرت صدیق ہی ہیں جب ان کو ہی کافر و گمراہ جانیں تو دوسروں کے متعلق کیا عرض کروں اور کس راہ سے آکربات کروں۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ غیب اور حاضر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعت المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ
الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا۔

مکتوب نمبر ۲۵

مذہب طاہر کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ ذکر کہنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے کیا نتائج اور ترقی مراتب حاصل ہوتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اس راہ کے طالب بتدی کو ذکر کہنے سے چارہ نہیں ہے کہ اس کی ترقی ذکر کے تکرار سے وابستہ ہے۔ بشرطیکہ اس نے شیخ کامل مکمل سے اس کو حاصل کیا ہو اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر نیک لوگوں کے اوراد میں سے ہو کہ اس کا نتیجہ ثواب ہے نہ کہ درجہ قرب جو کہ مقربین سے تعلق رکھتا ہے اور جو میں نے کہا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے اوراد کے قبیل سے ہو یہ اس لئے کہا ہے کہ جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ کا فضل بغیر کسی شیخ کے ذریعہ کے طالب کی تربیت کرے اور اس کے تکرار ذکر کو مقربین سے بناوے بلکہ جائز ہے کہ بے تکرار ذکر بھی اس کو قرب کے مراتب سے مشرف کرے اور اپنے اولیاء سے بناوے۔

اور یہ شرط باعتبار اکثر ہے اور حکمت و عادت الہی کے مطابق اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ معاملہ جو ذکر سے تعلق رکھتا ہے پورا ہو جاتا ہے اور خواہشات کے معبودوں کی گرفتاری سے خلاصی میسر ہو جاتی ہے اور نفس امارہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس وقت ذکر کہنے سے ترقی حاصل نہیں ہوتی اور اس وقت ذکر نیک لوگوں کے اوراد کی حیثیت رکھتا ہے پھر اس مقام میں قرب کے مراتب قرآن مجید کی تلاوت اور لمبی قرأت سے نماز ادا کرنے سے وابستہ ہیں۔ جو کچھ پہلے ذکر کہنے سے حاصل ہوتا تھا اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت سے خصوصاً اس قرآن سے جو نماز میں پڑھا جائے حاصل ہوتا ہے

مختصر یہ کہ اس وقت ذکر تلاوت کا حکم پیدا کرتا ہے جو کہ شروع میں نیک لوگوں کے اور اذکے قبل سے تھا اور تلاوت ذکر کا حکم پیدا کرتی ہے جو کہ ابتدا و توسط میں مقربات سے تھی۔

عجب معاملہ ہے کہ اس وقت اگر ذکر قرآن مجید کی قراءت کے عنوان سے تکرار کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کا ذکر کیا جائے اور استعاذہ سے شروع کیا جائے تو وہی فائدہ دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت سے بیسر ہے اور اگر قراءت سمجھ کر اس کی تکرار نہ کی جائے تو وہ نیک لوگوں کے اعمال سے ہے۔ ہر عمل کا ایک مقام اور ایک موسم ہوتا ہے اگر اس موسم میں بجالایا جائے تو اس میں حسن و مباحث پیدا کرتا ہے اور اگر اس موسم میں ادا نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ خطا ہو۔ اگرچہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو تشہد میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا غلط ہے اگرچہ وہ اقم الکتاب ہے۔

پس اس راہ میں پیر ضروریات سے ہے اور اس کی تعلیم سب سے اہم کام ہے اور اس کے سوا مفت کی درد سہی ہے“

ایک بزرگ نے کہا ہے

ازاں روئے کہ چشم تست احوں
معبود تو پیر تست اوّل

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۲۶

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح بذات خود زندہ عالم اور دوسری آٹھ صفات

سے بھی موصوف ہے نہ کہ صفات زائدہ کے سبب سے اور اس کے متعلقات

الحمد لله و السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نفس وجود اور تمام کمالات میں جو کہ وجود کے توابع ہیں مثلاً حیوۃ۔ علم۔ قدرت۔ بصیرت۔ ارادہ۔ سمع۔ کلام۔ تکوین ہیں بذات اقدس خود کافی ہے اور ان کمالات کے حصول میں وہ صفات زائدہ کا محتاج نہیں۔ اگرچہ صفات کاملہ زائدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں پس

لے چونکہ تیری آنکھ بینگی ہے لہذا ابتدا میں تیرا پیر تیرا معبود ہے۔ ۱۲۰

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات پاک سے خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح وہ اپنی ذات سے زندہ ہے نہ کہ حیوۃ سے جو اس کی صفت ہے اور اپنی ذات سے جاننے والا ہے نہ کہ علم صفت سے اور اپنی ذات سے دیکھنے والا ہے نہ کہ صفت بصر سے اور اپنی ذات سے سننے والا ہے نہ کہ صفت سمع سے اور اپنی ذات سے قادر ہے نہ کہ صفت قدرت سے اور اپنی ذات سے ارادہ کرنے والا ہے نہ کہ صفت ارادہ سے اور اپنی ذات سے متکلم ہے نہ کہ صفت کلام سے اور اپنی ذات سے ایجاد کائنات کا موجب ہے نہ کہ صفت تکوین سے۔

اگرچہ عالم کا وجود تکوین اور باقی صفات کے واسطے سے ہے چنانچہ اس معنی کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ یہ تکوین قدرت کے سوا اور چیز ہے کیونکہ قدرت میں فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہیں اور تکوین میں فعل کی جانب متعین ہے اور یہ فرق بھی ہے کہ قدرت ارادے پر مقدم ہوتی ہے اور تکوین ارادے کے بعد ہے۔ یہ تکوین بندہ کی اس استطاعت کے مشابہ ہے کہ علماء اہل حق نے اس کو بندہ کے فعل سے متصل رکھا ہے اور اسے قدرت و ارادہ کی صفت کے علاوہ سمجھا ہے۔ کیوں کہ قدرت فعل و ترک فعل کی دونوں طرفوں کو برابر قرار دیتی ہے اور ارادہ ایک طرف کو ترجیح دینے والا ہے۔ اور ایجاد و تزییح ارادہ کے بعد تکوین سے تعلق رکھتی ہے اور اگر قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جو طرفین کی مصحح ہے تو جبر لازم آئے گا اور اگر تکوین کا اثبات نہ کیا جائے تو ایجاد بے سہارا رہ جاتی ہے کیونکہ قدرت ایجاد کی مصحح ہے اور تکوین ایجاد سے ملتی ہے پس تکوین کے اثبات سے چارہ نہیں ہے کہ علماء ماتریدیہ کو اس کی راہنمائی حاصل ہوئی ہے اور اشاعرہ نے جب اس کی نسبت اور تعلق کو بہت سی چیزوں کے ساتھ پایا تو اسے صفات اضافیہ سے شمار کر لیا اور اللہ حق کو حق کرتا ہے۔ اور وہی رستے کی راہنمائی کرتا ہے۔

تخلیق۔ تزییق۔ احیاء۔ امانت اور ان جیسی اور صفات کو تکوین کی طرف راجع کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہر ایک کو مستقل طور پر صفت قدیمہ کہا جائے تو بے ضرورت بہت سی چیزوں کا قدیم ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ پس واضح ہوا کہ جو کچھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے صفات بلسر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کو بذات خود بے توسط صفات حاصل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی دوسری چیز کے ملاحظہ اور اعتبار کے بغیر بھی تمام کمالات کی جامع ہے بلکہ ہر کمال کا عین ہے۔ کیونکہ بعض اور چیزوں ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ناپید ہے وہ تمام علم ہے۔ وہ تمام سننا (سمع) ہے۔ وہ تمام دیکھنا (بصر) ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں۔

اور اس کے باوجود خدا تعالیٰ کی سات صفات بلکہ آٹھ صفات کہ جن کے وجود کے علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سب سے قائل ہیں وہ بھی ثابت ہیں۔ اور یہ صفات کاملہ جو قدیم ہیں ان کمالات ذاتیہ کے ظلال ہیں اور ان کمالات کا مظہر ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ ان کمالات کا پر وہ ہیں اور ان پوشیدہ انوار کا حجاب ہیں۔

سوال ۱۔

اگر خداوند تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کے حصوں میں کافی ہے تو صفات کا اثبات کس لئے کیا جائے اور بہت سی چیزوں کے قدیم ہونے کا قول کیوں کہا جائے یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ اور معتزلہ نے صرف ذات پر اکتفا کیا ہے اور بہت سی چیزوں کے قدیم ہونے کے قول سے فرار کر کے نفی صفات کے قائل ہوئے ہیں۔

جواب ۱۔

اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ حصول کمالات میں کافی ہے لیکن چیزوں کی تکوین و تخلیق میں صفات زائدہ سے چارہ نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات انتہا درجہ کی پاک اور مقدس ہے اور اس کی عظمت و جلال اور کبریائی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اسے کمال درجہ کا غنا حاصل ہے اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی بے مناسبتی کمال درجہ کی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔)

اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت کے مطابق فائدہ اور فیض پہنچانے اور فائدہ اور فیض حاصل

کرنے میں مناسبت سے چارہ نہیں ہے۔ یہ صفات ہیں جنہوں نے ایک درجہ تنزل فرما کر ظلیت پیدا کر لی ہے اور چیزوں سے مناسبت پیدا کر لی ہے اور اگرچہ اشیاء نے بہت تھوڑا حاصل کیا ہے لیکن اگر صفات کا واسطہ نہ ہوتا تو اشیاء میں سے کسی چیز کا حصول بھی متصور نہ ہوتا۔ کیوں کہ اشیاء کو خدا تعالیٰ کے انوار کی شعاعوں کے غلبہ میں سوائے ہلاکت اور فنا اور انحراف اور الغدام کے اور کوئی چیز حاصل نہ ہوتی۔

وہ لوگ بے سمجھ ہیں جو خدا تعالیٰ کی صفات کا اثبات نہیں کرتے اور اشیاء کی ایجاد کو خالص

ذات الہی جل سلطانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صادر اول (عقل فعال) کی کیا حقیقت ہے کہ صفات کے پر وہ کے بغیر خدا تعالیٰ کی ذات کے انوار میں مضمحل اور ناچیز نہ ہو جائے۔

سوال ۱۔

فلاسفہ اور معتزلہ نے اگرچہ خارج میں صفات کا اثبات نہیں کیا ہے لیکن علمی اعتبارات سے ان کے قائل ہیں اور کمالات ذاتیہ کے علم میں ان کو الگ سمجھتے ہیں تو اس صورت میں بھی اشیاء کی ایجاد خالص ذات کی طرف منسوب نہ ہوئی کہ درمیان میں اعتبارات کا توسط پیدا ہو گیا۔

جواب :-

ایجادِ عالم خارج میں ہے اور عالم خارج میں موجود ہے۔ پس خارجی حجابات سے چارہ نہیں سے تاکہ وہ خارجی اشیاء کے وجود کا وسیلہ بن سکیں۔ اور خارج میں اشیاء کی ہلاکت اور برگشتگی سے ان کی تخلیق کر سکیں۔ علمی اعتبارات وجودات خارجی میں کام نہیں آسکتے اور علمی حجاب موجودات خارجی کی حفاظت میں کفایت نہیں کرتے بعض صوفیہ جو عالم کو صرف علمی طور پر موجود سمجھتے ہیں علمی اعتبارات ان کو شاید کچھ نفع دیں اور ان کے وجودات علمی کا وسیلہ بنیں۔ لیکن عالم خارج میں موجود ہے۔ اگرچہ خارج اس خارج کا ظل ہی ہو اور یہ وجود اس وجود کا ظل ہی ہو پس جب خارجی سے جو کہ عالم وجود خارجی کا وسیلہ بن سکتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ صفات حقیقیہ خارج میں موجود ہوں اور اشیاء کو ترتیب دیں اور اپنے ذاتی کمالات کو عالم کے آئینہ میں ظاہر کریں اور ظہور کے تحت پر لائیں۔ صفات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب ہیں لیکن کمالات ذاتیہ کا ظہور انہی کے وجود سے وابستہ ہے۔ ان کا حجاب عینک کے حجاب کی طرح ہے جو دکھانے کا سبب ہے۔ یہ ظہور اور یہ نمائندگی اگرچہ ظلی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے وجود کو ظل سے وابستہ کیا گیا ہے اور ہونے کو حجاب کے سپرد کیا گیا ہے۔ جو چیز کسی کی ذات میں داخل ہو وہ ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔

مصرعہ ۱۔
بیٹ

سپاہی از حبشی کہ رود کہ خود رنگ است
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدِقُّ صِفَاتَهُ
وَمَا كَثُرَتْ أَحْطَى لَدَائِقِ وَاجْمَلِكْ

بندہ خدا نہیں سے لیکن اس کے فضل و کرم سے خدا سے الگ بھی نہیں ہے۔

اَلْمَيْرُومُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو)
اگرچہ خداوند تعالیٰ کو اشیاء کے ساتھ معیت کی نسبت حاصل ہے۔ لیکن وہ معیت جس کا نشا

حبشی کی سپاہی کس طرح جانتے کہ وہ تو اس کا اصل رنگ ہے۔

اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے اور اس کا چھپانا میرے نزدیک کتنا لذت بخش اور اچھا ہے۔

محبت ہے وہ اور ہے۔ جب تک انسان محبت پیدا نہ کرے۔ اس کو معلوم نہیں کر سکتا اور چونکہ محبت میں مختلف مدارج ہیں تو انہی کے اندازہ کے مطابق اس معیت تک بھی فرق ہے۔ یہی معیت ہے۔ جو ظلیت سے خلاصی کا سبب ہے اور یہی معیت ہے جو کلیت کے فنا کا واسطہ ہے اور یہی معیت ہے جو غلامی کو ختم کرنے والی ہے اور عین بندگی میں آزادی کو بخشنے والی ہے اور یہی معیت ہے جو انانیت کو ختم کرنے والی ہے۔ بلکہ انانیت کمالیت کے درجہ تک بلند کرنے والی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معیت عامہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ فرمایا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ۔ (اور وہ تمہارے ساتھ ہے)

اور معیت خاصہ میں بحکم حارث

الْمَوْءُجُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو)

لوگ محبت کے تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ ہیں اور ان دونوں معیتوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ معیت خاصہ میں طرفین سے اثبات معیت ہے اور معیت عامہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس اس کو عین وجدان میں بھی محرومی لازم ہے۔

يَا حَسْرَتًا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُ فِي رِبَايَ افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے معاملہ میں کوتاہی

جَنَّبِ اللّٰهَ۔ (کی۔)

عالم اگرچہ ظلال صفات ہے اور ان نے صفات کے ذریعہ وجود و بقا پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا محبت ذاتیہ کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے اور صفات سے جو کلاس کے اصول ہیں بے کیف عروج کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے اور اصول کو چھوڑ کر اصول کے اصل سے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ملنا بھی بے کیف ہے اور اگر اصل سے اوپر نہ جائے تو آنے کا کیا فائدہ ہے محبت کس کام کی اصل سے اتصال ہر وقت رکھتا ہے اور وصل ظلی اس کو ہر وقت ملتے رہتا ہے۔ کام یہ ہے کہ اصل کو بھی ظل کی طرح زینہ بنانا چاہیے اور محبت کے بازو سے اوپر اڑنا چاہیے۔

اس عروج کی مہم ہر آدمی کے لائق نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو چھوڑ کر اوپر جانا باب فکر و نظر کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بلکہ صوفیاء میں سے بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک اس دولت سے مشرف ہوتا ہے اور اس معمار کار از اسی پر منکشف ہوتا ہے۔

ہزار گنتہ بار یک تریز موائینجا است

نہ ہر کہ سر تر شد قلندری داند

اجا شہدکے صفر پر

سوال ۱۔

یہ سیرِ نفسی ہے یا آفاقی؟

جواب ۱۔

نہ آفاقی ہے اور نہ نفسی کیونکہ آفاق و انفس باہر اور اند کو چاہتے ہیں اور معاملہ دخول و خروج سے بہت بلند ہے۔ اگرچہ یہ آفاق و انفس کے نزدیک ممنوع ہے۔ جب مطلوب دخول اور خروج سے پاک ہوگا تو وہ نسبت بھی جو اس سے پیدا ہوگی لازماً دخول اور خروج سے پاک ہوگی۔ اور یہ سیر اس اشکال اور اس وقت کے باوجود اس سیر والوں کے نزدیک جو اہل علم ہوں بالکل وہی اور اگرہ کی سیر کی طرح ہے کہ معلوم و متمیز اور ایک منزل دوسری منزل سے جدا ہے۔

تنبیہ:

عالم اگرچہ صفات کا ظلال ہے اور صفات حضرت ذات کا ظلال ہیں لیکن اس ظلیت کے درجات اور مراتب میں کہ ہر ایک کو حجاب مطلوب ہے

إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ سَبْعِينَ أَلْفًا
حِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ

آپ نے سنا ہوگا جب تک تمام حجاب دور نہ ہو جائیں ظلیت سے آزاد نہیں ہوتا اور اس جگہ حجاب کے پھٹنے سے مراد عترق شہودی ہے اور وہ جو اس حدیث کے آخر میں تمام حجابات کے پھٹنے کی نفی ہے تو اس فرق سے فرق وجودی مراد ہے جو ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ صفات قدیمہ کے رفع کو مستلزم ہے جو محال ہے۔

لیکن چونکہ غیر تکلیف معیت حاصل ہے لہذا وہ ذرق وجودی کا حکم رکھتا ہے۔ وہ حجاب کے ہوتے ہوئے بھی بے حجاب ہے کیونکہ معیت نقد وقت ہے جو حائل کی طاقت نہیں رکھتی۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعليهم وعلى
آلہ الطاہرین اجمعین۔

مکتوب نمبر ۲

ملا علی کشمی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنی مرادات سے پوری طرح باہر آجائے اور اپنے مولا کی مرادات کے ساتھ ہو اور مرض

ذاتی دمرضی کا بیان)

بندہ کو چاہیے کہ اللہ عزوجل کے سوا ان کی کوئی مراد اور مطلب نہ ہو۔

اور اگر ایسا نہ ہو تو اس نے غلامی کی رسی سے سہرا سہرا نکالا اور غلامی کی قید سے پاؤں باہر کھینچا۔ وہ بندہ جو اپنی مرادات اور ہوا و ہوس پر فریفتہ ہے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے۔ اور شیطان مردود کی اطاعت میں ہے اور یہ دولت ولایت خاصہ کے حصول سے وابستہ ہے۔ جو پوری فنا و بقاء کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔

سوال ۱۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کالمین سے بھی خواہش و مراد کا اظہار ہوتا ہے اور مختلف مطالب کے حصول کی آرزو ان بزرگواروں سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ امام۔ انبیاء اور سلطان اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھنڈی اور ٹیٹھی چیزوں کو پسند کرتے تھے اور وہ حرص جو وہ امت کی ہدایت کے تعلق رکھتے تھے قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ان بزرگواروں میں اس قسم کی خواہشات کے باقی رہنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ۱۔

بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کا نشا طبیعت ہے۔ جب تک طبیعت کا عالم قائم ہے۔ وہ بھی قائم ہیں۔ گرمی کے وقت میں طبیعت بے اختیار سردی کی طرف مائل ہوتی ہے اور سردی کے وقت گرمی کی طرف راغب ہوتی ہے اس قسم کی خواہش عبودیت کے منافی نہیں ہے اور اپنے نفس کی خواہش کی گرفتاری کا سبب بھی نہیں ہے کیونکہ طبعی ضروریات تکلیف کے دائرہ سے خارج ہیں اور نفس اتارہ کی خواہش سے باہر ہیں کیونکہ نفس کی خواہشات یا زائد مباح چیزیں ہیں یا مشتبہ و حرام اور وہ جو ضروری مباح ہیں اور وہ جو ضروری مباح ہیں نفس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پس گرفتاری

اور بد کرداری کا نشا فضول افعال ہیں اگرچہ وہ مباح کی قسم سے ہوں یا مشتبه فضول مباح کو حرام سے ہمسائیگی کے قرب کی نسبت ہے کہ اگر دشمن لعین کے اغوا سے اس جگہ سے قدم اٹھائے تو بے اختیار حرام میں جا پڑے پس ضروری مباح امور پر اقتصار ہونا چاہیے کہ اگر اس سے لغزش واقع ہو تو فضول مباح میں گرے اور اگر فضول مباح میں اپنی سکونت رکھے گا تو پھسلنے کے بعد اگر قدم باہر پڑے گا تو لازماً حرام میں جا کرے گا۔

اور بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خارج سے آتی ہیں۔ حالانکہ آدمی کا اپنا نفس مرادات سے خالی ہوتا ہے اور خارج میں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہوتا ہے جو نیکی کا القاء کرتا ہے۔

فَإِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَاعْظَانِي قَلْبٍ
بہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واعظ
کُلِّ مُؤْمِنٍ۔ (ہے۔)

اور یا پھر وہ شیطان ہوتا ہے اور اس کا القاء برائی اور عداوت ہے۔

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
ان کو وعدہ دیتا ہے اور نواہشوں میں مبتلا کرتا ہے اور
شیطان ان کو صرف دھوکے کا وعدہ دیتا ہے۔

ایک دن یہ فقیر صبح کی نماز کے بعد سکونت قلعہ کے ایام میں خاموشی سے جو کہ اس طریقہ علیہ کی روش ہے بیٹھا ہوا تھا کہ بے فائدہ آرزوؤں کے ایک ہجوم نے مجھے بے مزہ کر دیا۔ اور دل جمعی ختم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد جب اللہ سبحانہ کی عنایت سے جمعیت حاصل ہوئی تو دیکھا کہ وہ تمام آرزوئیں باؤں کے ٹکڑوں کی طرح باہر نکل گئیں اور القا کرنے والے کے ہمراہ باہر نکل گئیں۔ اور مکان کو خالی کر دیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ نواہشات باہر سے آئی تھیں اور اندر سے نہ اٹھی تھیں۔ جو بندگی کے منافی ہوتیں۔

مختصر یہ کہ ہر وہ فساد جس کا نشا نفس اتارہ ہے وہ ذاتی مرض ہے اور ستم قاتل ہے اور مقام بندگی کے منافی ہے اور ہر وہ فساد جو باہر سے آئے اگرچہ وہ شیطانی القا ہی کیوں نہ ہو وہ امراض عارضہ سے ہے جس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِذْ كُنَّا الشَّيْطَانَ كَانُ ضَعِيفًا
(یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔)

ہمارے لئے مصیبت ہمارا نفس ہے اور ہمارا دشمن جانی ہمارا برا ساتھی ہے۔ بیرونی دشمن اس کی مدد سے ہم پر غلبہ پاتا ہے اور اس کی امداد سے ہمارے پاؤں اکھاڑتا ہے۔ تمام اشیاء

میں سے جاہل ترین نفس اتار دے جو اپنا دشمن و بدخواہ ہے اور اس کی ہمت اپنے نفس کو ہلاک کرنے میں ہے اور اس کی خواہش خداوند تعالیٰ کی جو اس کا مالک بھی ہے اور اس کی نعمتوں کا مالک بھی بنا فرمانی کرنا ہے اور شیطان کی اطاعت جو اس کا جانی دشمن ہے۔

جاننا چاہیے کہ مرض ذاتی و عارضی اور فساد داخلی و خارجی میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناقص اس خیال میں اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے اور اپنے ذاتی مرض کو عارضی مرض جانے اور نقصان اٹھائے۔ اسی ڈر سے اس راز کو لکھنے کی جبرائت نہ کرتا تھا۔ اور اس بات کا اظہار اچھا نہ جانتا تھا۔ قریباً سترہ سال گزرے ہیں کہ میں بھی اس شبہ میں تھا اور اپنے فساد ذاتی کو فساد عارضی سے مبالغہ پاتا تھا۔ تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا اور مرض ذاتی کو مرض عارضی سے الگ کر دیا۔ اور اس نعمت اور دوسری تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے۔

اس قسم کے اسرار کو ظاہر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی کوتاہ نظر آدمی کسی کامل کو اس قسم کی بیرونی آرزوؤں کی وجہ سے ناقص خیال نہ کرے اور اس کی برکات سے محروم نہ رہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کی دولت سے کافروں کی محرومی کا باعث ان بزرگوں میں اس قسم کی صفات کا وجود تھا۔

فَقَالُوا الْبَشَرِ لَئِنَّمَا لَكُم مَّكْرٌ
نَاصِعٌ فَاصْنَعُوا لَنَا آيَاتٍ كَمَا
صَنَعْتُمْ لِلرُّسُلِ الْمُرْسَلِينَ

(سو کہنے لگے کیا آدمی ہم کو ہدایت دیں گے۔ سوا انہوں نے انکار کر دیا۔)

اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عارف کو مرادات اور خواہشات کے زوال کے بعد پھر صاحب ارادہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیتے ہیں۔ اس معنی کی تفصیل انشاء اللہ کسی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے لکھی جائے گی۔ کہ یہ وقت اس کی موافقت نہیں کرتا۔
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالَّذِم مَتَابَعَةُ الْمُصْطَفٰی عَلٰی سُوْعٰی اَلْمُصَلُوٰتِ وَالسَّلٰمٰتِ
اَتْمَهَا وَاكْمَلَهَا۔

۱۰ انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی ظاہری سروریات اور پریشانیوں کو دیکھ کر انہیں اپنی طرح کہنے والے حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس جہارت کو غور سے پڑھیں اور اصل معنی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بے ادبی کے وبال سے دوچار نہ ہوں۔

مکتوب نمبر ۲۵

علامہ صالح ترک کی طرف سے صادر فرمایا

(ارواحِ موتی کو صدقہ کرنے کی کیفیت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

ایک دن فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اپنے فوت شدہ بعض اقارب کی روح کو صدقہ کر کے بخشا جائے اس اثنا میں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میت مرحوم کو خوشی اور سرور حاصل ہوا اور خوش اور خرم نظر آیا۔ اور جب صدقہ دینے کا وقت آیا تو پہلے حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس صدقہ کی نیت کی جیسا کہ عادت تھی۔ اس کے بعد اس نیت کردہ میت کی روحانیت کو نیت کر کے دیا تو اس وقت اس میت میں ناخوشی اور اندرہ کا احساس ہوا اور اس میں کلفت و کدورت ظاہر ہوئی۔

اس حال سے بڑا تعجب ہوا اور ناخوشی اور کلفت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ باوجود اس کے کہ محسوس ہوا کہ اس صدقہ کرنے سے برکاتِ عظیمہ اس میت کو پہنچیں۔ لیکن وہ خوشی اور سرور اس میں ظاہر نہ ہوا۔

اور اسی طرح ایک روز کچھ پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے دیئے اور دوسرے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو بھی اس نذر میں داخل کیا۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان کو تفضیل بنایا۔ تو اس امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی معلوم نہ ہوئی۔

اور اسی طرح بعض اوقات میں درود پڑھا کرتا۔ اگرچہ سہ مرتبہ میں دوسرے انبیاء پر بھی درود بھیجتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مرتبہ ظاہر نہ ہوئی۔ باوجود اس کے کہ معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کی روح کو صدقہ کر کے تمام مومنوں کو اس میں شریک کر دیں تو تمام کو پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کا جس کی نیت سے دیا گیا تھا اس سے کچھ اجر کم نہیں ہوتا۔

إِنَّ مَا بَلَغَ وَأَسِعَ الْمَغْضَاةُ
تیرا رب وسیع بخشش والا ہے

اس تقدیر پر ناخوشی اور عدم رضا کی وجہ کیا تھی۔ ایک مدت تک اس اشکال نے خدشہ میں رکھا۔

بالآخر فضل خداوندی جل شانہ ظاہر ہوا کہ نانوشی اور کلفت کی وجہ یہ ہے کہ اگر بے شرکت غیرے کسی میت کو صدقہ دیا جائے تو وہ میت اپنی طرف سے تحفہ و ہدیہ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے گا اور اس کے ذریعہ سے بہت سی برکات اور فیوض حاصل کرے گا اور اگر صدقہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے تو پھر اسے کیا ملیگا۔ شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے تو میت کو صرف اسی صدقہ کا ثواب ملے گا اور عدم شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے۔ تو اسے صدقہ کا ثواب بھی ملے گا اور صدقہ کو تحفہ و ہدیہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیوض و برکات بھی حاصل ہوں گے۔

اور اسی طرح جس شخص کو بھی شریک کریں گے یہی نسبت ثابت ہے کہ شرکت میں ایک ورجہ ثواب ہے کہ اس کو میت اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں کوئی ہدیہ بغیر کسی کی شرکت کے لے جائے اگرچہ وہ طفیلی ہی ہو۔ تو اس طرح تحفہ گزارنا بہتر ہے۔ یا شرکت سے؛ تو شک نہیں ہے کہ بے شرکت بہتر ہے اور وہ بزرگ اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دے تو بہتر ہے۔ اس لئے کہ یہ آدمی زائد طور پر دوسروں کو اس میں داخل کرتا ہے اور آل و اصحاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کی طرح ہیں اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ میں طفیلی طور پر شامل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول و پسندیدہ ہے۔

ہاں یہ بات تو معلوم ہے کہ معتاد و مخالف ہیں اگر کسی بزرگ کے ساتھ اس کے برابر والوں کو شریک کریں تو اس کی رضامندی اور ادب سے دور معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کے خادموں کو اس کا طفیلی بنا کر ہدیہ بھیجیں تو اسے پسند آتا ہے کیونکہ خادموں کی عزت کرنا حقیقت میں اس کی عزت کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ مردوں کی زیادہ رضامندی صدقہ تنہا دینے میں ہے نہ کہ اشتراک صدقہ میں۔

لیکن یہ چاہیے کہ جب بھی کسی میت کو صدقہ دینے کی نیت کرے تو چاہیے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کچھ ہدیہ الگ کرے اور بعد ازاں میت کو صدقہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسروں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس صورت میں صدقہ کے قبول ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیلی زیادہ احتمال ہے۔

یہ فقرہوں کے بعضے صدقہ میں جب اپنے آپ کو نیت کے درست کرنے میں عاجز پاتا ہے تو اس سے بہتر علاج نہیں پاتا کہ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے متعین کرے اور اس میت کو انکا طفیلی بنا آمید ہے کہ لنگے واسطہ کی برکت سے قبول ہو جائیگا علما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ زیادہ درود پڑھا جائے تو وہ مقبول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبول ہو

جاتا ہے۔ اگرچہ اس درود صحیحے ولے کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیونکہ اعمال کا ثواب نیت کی درستی سے وابستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے لئے کہ مقبول و محبوب ہے صرف بہانہ کافی ہے۔

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

عليه وعلى آله الصلوة والسلام وعلى جميع اخوانه الكرام من الانبياء والملائكة

العظام الى يوم القيمة

مکتوب نمبر ۲۹

سیادت پناہ میر محب اللہ کی طرف صادر فرمایا

(قرآن کے بعض کلمات قدسی آیات کے سمجھنے کے بیان میں)

ابتدا میں جب بعضے کلمات قدسی آیات کے سمجھنے میں اپنے تصور، فہم سے کوئی خدشہ اور قصور پیدا ہوتا اور اس کی تطبیق میں عاجز ہو جاتا تو دوسوسہ کے رفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس سے بہتر علاج نہ پاتا کہ اپنے آپ سے کہنا کہ اس نظم قرآنی کو تو خدا تعالیٰ کا کلام تسلیم کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اگر ایمان نہیں لاتا تو تو کافر ہے اور بحث سے خارج ہے اور اگر اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو تیرے سمجھنے میں قصور ہے نہ کہ نظم قرآنی میں جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے ولے کا کلام ہے اور عقول اور اوراکات کے موجد کا کلام ہے اور جب اللہ جل سلطانہ کے فضل سے کلام ربانی کے حق ہو جانے کا ایمان حاصل ہو جاتا تو اس ترودید سے وہ دوسوسہ منسحل اور ناچیز ہو جاتا اور ترود سے نجات پالینا۔

اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ نظم قرآنی میں ہر وہ مقام جس میں قصور اور اک کی وجہ سے ترود اور خدشہ کی گنجائش ہے وہی مقام قرآن پر زیادہ ایمان ہونے کا باعث ہے اور وہی خدشہ قرآن کے معجزہ کے ظہور کا واسطہ ہے اور وہی اغلاق اعجاز کی شاخ نظر آتا ہے اور اس اشکال کو کمال بلاغت اور فصاحت پر محمول رکھتا ہے کہ آدمی اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جتنا ایمان قرآن نہ سمجھنے میں ہے اس کے سمجھنے میں نہیں ہے کہ نہ سمجھنے میں اعجاز کی طرف راہ کھلتا ہے جو سمجھنے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہی نہ سمجھنا ایک جماعت کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام کے

انکار تک پہنچا دیتا ہے اور بعض کو یہی نہ سمجھنا قرآن پر کمال ایمان کا سبب بنتا ہے اور ہدایت پر لے آتا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّمَّنْ هَدَىٰ بِهِ
اور اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
اور بہت لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر
والسلام۔

مکتوب نمبر ۲

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(مراتب اصول اور مراتب عبادات کے عروج کے بیان ہیں)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين۔

بیت ۱ پایہ آخر آدم است و آدمی

گشت محروم از مقام محرمی

گر نہ گرد و باز مسکین زین سفر

نیست ازوے بیخ کس محروم تر

جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کو اپنے اصل سے جو کہ اوپر کے اصل کا نطفہ ہے۔ عروج

حاصل ہوتا ہے تو ہر اصل میں اصول اول سے اس کو اس اصل میں فنا ہے اور اس کے بعد اس اصل

کے ساتھ بقا ہے اور اس فنا اور بقا سے اس کی انا کا اطلاق زائل ہو کر اصل پر کہ اس کو اس میں فنا

اور بقا حاصل ہوئی ہے اطلاق پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا اور اسی طرح جب اس اصل

سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو عروج واقع ہو گا تو وہ اصل جو اس اصل کے اوپر ہے اور وہ اصل

اس اصل کا نطفہ ہے تو اس پہلے اصل کی فنا و بقا کو اس اصل ثانی میں حاصل کرے گا۔ اور انا کا اطلاق

اصل اول سے زائل ہو کر اصل ثانی سے مل جائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل ثانی پائے گا اور اصل

۱۔ انسان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے لیکن انسان اس محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔

۲۔ اگر مسکین محروم کے اس سفر سے واپس نہ لوٹا تو پھر اس سے محروم ہوا اور کوئی نہیں۔

ثانی کی اصل ثالث سے یہی نسبت ہوگی۔ اگر عروج واقع ہو گا تو انا کا اطلاق اس اصل ثالث پر قرار پائے گا کہ اصل ثانی اس کا نطل ہے اور اس طرح ہر نعلی اصل میں جو کہ اوپر کے اصل کے نطل کی طرح ہے۔ یہی نسبت ثابت ہے اگر اس کو محض فضل خداوندی سے عروج واقع ہو اور نطل سے اصل پر لے جائیں۔ تو انا کا اطلاق اس اصل پر قرار پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا استعداد کے درجات کے مختلف ہونے پر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔

اور یہ اصول اس کثرت اور اس رفعت کے باوجود اس کے اجزا ہو جائیں گے اور قطرہ کو دریا بنا دیں گے اور تنکے کو پہاڑ کر دیں گے اور جب یہ اصول اس کے اجزا ہوں گے تو لازماً ان کے کمالات و برکات بھی اس کا پورا حصہ ہو جائیں گے۔ اور اس کا کمال ان اجزاء کا جامع کمالات ہو گا۔

اس جگہ سے انسان کامل اور باقی افراد انسانی کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے۔ کہ وہ بحر محیط ہے اور یہ اس دریا کے حقیقہ قطروں کی طرح ہیں پس یہ اس کو کیا پہچان سکیں گے اور اس کے کمال کو کیا پاسکیں گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ ”الہی یہ کیا معاملہ ہے کہ تونے اپنے اولیاء کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا ہے تجھ کو پایا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کو نہ پہچانا۔“

اور جس طرح انسان کامل اور انسان ناقص میں کثرت و قلت اجزا کا فرق ہے ان کی طاعات و حسنات میں بھی اسی اندازہ کے مطابق فرق ہے۔ ایک آدمی جس کو سوزبان دے دیں اور وہ ہر زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے وہ اس شخص سے کیا نسبت رکھتا ہے جس کو ایک زبان دیں اور وہ ایک زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے۔ ایمان اور معرفت اور باقی تمام کمالات کو بھی اسی معنی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے

المحمد للہ ما بہ العالمین اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی رسولہ دائماً و علی
آلہ الکرام و صحبہ العظام الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر ۳۱

ملا بدر الدین کی طرف صادر فرمایا

(عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجساد کے بیان میں)

المحمد للہ و سلام علی عبادہ الذابین اصطفیٰ۔

آپ نے لکھا ہے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے عالم مثال میں تھی اور بدن سے علیحدگی کے بعد بھی عالم مثال میں چلی جائے گی پس عذاب قبر عالم مثال میں ہو گا اس درد کی طرح جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات بہت سی شاخیں رکھتی ہے۔ اگر آپ منظور فرمائیں تو بہت سی فروعات اس بات پر متفرع کر سکتا ہوں۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات میں صداقت بہت کم ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں غیر معروف راہ پر ڈال دیں۔ ضرورت کی وجہ سے چند کلیے موانعات کے باوجود اس بحث میں لکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے رستے کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

اسے بھائی عالم ممکنات کو صوفیاء نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجسام۔ عالم مثال کو عالم ارواح و اجساد کے درمیان بزنخ (پردہ) کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے حقائق و معانی کے لئے آئینہ کی طرح ہے کہ ارواح و اجساد کے حقائق و معانی عالم مثال میں لطیفہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس جگہ نہ معنی و حقیقت کے مناسب دوسری صورت و ہیئت ہے اور وہ عالم (مثال) بذات خود صورت و ہیئت و اشکال کا متضمن نہیں ہے۔ صورت و اشکال اس میں دوسرے عالم سے منعکس ہو کر ظہور پاتے ہیں اس کی مثال آئینے کی طرح ہے جو بذات خود کسی صورت کا متضمن نہیں ہے اگر اس میں کوئی صورت موجود ہے تو وہ باہر سے آئی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب

جاننا چاہیے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم میں تھی جو عالم مثال سے اوپر ہے اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے نیچے اتر کر عالم اجساد سے تعلق قائم کیا ہے اور محبت کی وجہ سے نیچے آئی ہے۔ تو اس کا عالم مثال سے کوئی کام نہیں ہے۔ نہ تعلق سے پہلے اور نہ تعلق کے بعد۔ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بعض حالات کو عالم مثال کے آئینہ میں مطالعہ کرتا ہے اور احوال کے حسن و قبح کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے۔ چنانچہ کشف اور خواب میں یہ معنی واضح ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حس سے غائب بھی نہیں ہوتا اور اس معنی کا احساس کر لیتا ہے اور بدن سے علیحدگی کے بعد اگر روح علوی ہے تو اوپر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر سفلی ہے تو نیچے کی گرفتار ہے۔ عالم مثال سے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور عالم مثال دیکھنے کے لئے ہے نہ کہ پہننے کے لئے۔ رہنے کی جگہ عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال ان دونوں عوالم کے آئینہ کی حیثیت سے زیادہ نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور وہ تکلیف جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتی ہیں وہ اس سزا کی صورت و شبابہت ہے جس کا دیکھنے والا مستحق ہے اور تشبیہ کے لئے اس پر اس معنی کو ظاہر کیا ہے اور عذاب قبر اس جنس سے نہیں ہے کہ وہ سزا کی حقیقت گنہگار کی صورت و شبیہ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر بالفرض وہ حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دنیوی تکلیف کی قسم سے ہوگی۔ اور عذاب قبر عذاب اخروی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ دنیوی عذاب کو اخروی عذاب سے (التدعالے میں اس سے بچائے کچھ بھی نسبت نہیں اور اگر دوزخ کی آگ کا ایک شرابہ دنیا میں گریہ کرے تو ساری دنیا کو جلا دے اور نیست و نابود کر دے۔ عذاب قبر کو خواب کے رنگ میں جاننا عذاب کی حقیقت اور عذاب کی صورت سے ناواقفی کی بنا پر ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس شبہ کا منشا یہ وہم ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا ہم جنس ہے اور یہ باطل ہے اور اس کا بطلان ظاہر ہے۔

سوال :-

اس آیت کریمہ سے

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا الْآيَةَ

سے معلوم ہوتا ہے کہ

تَوَفَّى الْأَنْفُسَ (نفس کی موت)

جس طرح موت میں ہے خواب میں بھی ہے۔ پھر ایک کے عذاب کو دنیا کا عذاب کہنا اور دوسری کے عذاب کو آخرت کا عذاب کہنا کس وجہ سے ہے؟

جواب :-

تَوَفَّى نَوْمًا (نیند کی موت)

اس جنس سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے وطن مالوف سے اپنے شوق و رغبت سے سیر و تماشہ کے لئے باہر آئے تاکہ خوشی اور سرور حاصل کرے اور پھر خوش و خرم اپنے وطن کو واپس آئے اور اس کی سیرگاہ عالم مثال ہے کہ ملک و ملکوت کے عجائبات کا متضمن ہے

تَوَفَّى مَوْتًا (موت کی وفات)

اس طرح نہیں ہے کہ اس میں آباد مکان کو خراب کرنا اور وطن مالوف کو برباد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توفی نوم میں محنت اور کلفت حاصل نہیں ہے بلکہ وہ خوشی و سرور کی متضمن ہے اور توفی موت میں شدت و کلفت ہے پس نیند میں فوت ہونے والے کا وطن دنیا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ

کرتے ہیں وہ دنیا کے معاملات سے ہے اور موت سے وفات پلنے والا اپنے وطن مالوف کو خراب کرنے کے بعد آخرت میں انتقال کرتا ہے اور اس کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہو چکا ہے۔

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ
قِيَامَتُهُ۔
(جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔)

:: :: ::

آپ نے سنا ہوگا

خبردار! مثالی صورتوں میں ظہور اور خیالی کشف کی بنا پر اہل سنت و جماعت کے مقررہ عقائد کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہوں کہ اس فرقہ ناجیہ کی متابعت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے۔ خوش طبعی کو چھوڑو۔ اگر نجات کی آرزو رکھتے ہو تو دل و جان سے ان بزرگواروں کی اتباع میں کوشش کرو۔ خبر شرط ہے

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے)

آپ کی عبارت کے انبساط نے مجھے وہم میں ڈال دیا ہے کہ قریب ہے کہ یہ خیالات تم کو ان اکابر کی تقلید سے باہر نہ لے آئیں اور اپنے کشف کے تابع نہ کر دیں

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّهَا
الْأَنْفُسِ وَأَمْ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
ہم اس سے اللہ کی پناہ پچاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنی بد اعمالیوں سے بھی

شیطان طاقتور دشمن ہے ہوشیار رہیں کہ صراط مستقیم سے ہٹا کر بھول بھلیوں میں نہ ڈال دے آپ کو مجھ سے الگ ہوئے ابھی ایک سال کی مدت بھی نہیں ہوئی کیا بلا پڑی کہ وہ تمام احتیاطیں جو اہل سنت کی متابعت میں کرتے تھے۔ اور نجات کا انحصار ان بزرگواروں کی تقلید میں سمجھتے تھے سب کچھ کیا ہوا۔ شاید سب کچھ بھول گئے۔ کہ اپنے خیالات کو اپنا مقتدا بنا کر اس پر کئی شاخیں قائم کر لیں ظاہری طور پر ہماری ملاقات کا احتمال بہت دور نظر آنا ہے۔ اس طرح زندگی گزارو کہ نجات کی امید کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

مکتوب نمبر ۳۲

مقصود علی کی طرف سے صادر فرمایا

اس بیان میں خطرات جن کو میں نے اسباب سے کہا ہے تجلی صوری کے اندازہ کے مطابق ہیں اور کثرت و عمید کی حقیقت کی تحقیق اور اس کے مناسبات!

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ -

آپ نے لکھا ہے کہ ایک مسافر نے کسی راستہ جاننے والے سے پوچھا کہ میں خطرات کے ہجوم سے پریشان ہوں تو اس نے کہا یہ تو

(وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَاطٌ

کا مقتضاد ہے۔ جب مطلوب کا شمول و احاطہ معلوم ہے تو خطرات کو اسباب و صل سے شمار کرنا چاہیے نہ کہ موجبات فصل سے اور مشاہدہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہئیں اور غفلت کے سوراخ بند ہونے چاہئیں۔

یہ بات تجلی صوری کے اندازہ کے مطابق جو کہ اس راہ کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے سچ ہے۔ اور اس مقام میں اگر وصل ہے اگرچہ وہ حقیقت میں فصل (جدائی) ہے تو باعتبار صورت ہے اور اگر مشاہدہ ہے اگرچہ فی الواقع وہ دوری ہے تو وہ بھی صورت کے ملاحظہ میں ثابت ہے۔ اور یہ تجلی اس راہ کے اکابرین کے نزدیک اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سالک کے وجود کو فنا کرنے والی نہیں ہے اور حقی اور باطل والے اس تجلی میں برابر کے شریک ہیں۔ ہندوستان کے جوگی اور یونان کے فلاسفہ بھی اس تجلی سے باخبر ہیں اور اس مقام کے معارف اور علوم سے بہرہ ور اور لذت پلنے والے ہیں۔

مختصر مضمون یہ کہ اہل حق کو یہ دولت دل کی صفائی کی راہ سے حاصل ہوتی ہے اور اہل باطل کو نفس کی صفائی کی راہ سے۔ تو لازماً وہ صفائی کی پلٹ تک لے جاتی ہے اور یہ صفائی گمراہی میں لے آتی ہے۔ لیکن یہ دونوں صورت کے گرفتار ہیں اور معنی سے بے خبر ہیں۔

بیٹا - لہ صورت پرست آخر معنی چہ و اند آخر

کو باجمال جاناں پہاں چہ کار وارد

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اہل حق کو صورت سے نجات کا احتمال ثابت ہے اور اہل باطل کو جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی منت کے التزام کے بغیر صورت میں منہمک ہے۔ اس کی صورت کی گرفتاری سے خلاصی محال ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ تجلی صورت علم کے دائرہ میں داخل ہے لیکن جب حال و ذوق اس پر پرتو ڈالتا ہے تو وہ علم پوری طرح حال ہو جاتا ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ اس تجلی میں مشہود کثرت ہے لیکن بہ عنوان مظہریت وحدت اور مشہود کثرت جس صورت میں بھی ہو وہاں در وہاں ہے۔ چاہیے کہ باطن کی نظر میں کثرت و مشہود کثرت کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اور مشہود واحد حقیقی کے بغیر اور کچھ نہ ہوتا تاکہ فنا جو اس راہ میں پہلا قدم ہے میسر ہو کیونکہ فنا اس سے عبارت ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا باطن سے ہر چیز بھول جائے پس اس مقام میں کثرت کی کیا مجال ہے اور مشہود کثرت کیا ہوتا ہے۔ اور خطرہ کو جو اسباب وصل اور ابواب مشاہدہ سے کہا ہے۔ اس وصل اور مشاہدہ سے مراد وصل و مشاہدہ صوری ہے جو کہ عین مفارقت اور دوری ہے۔ اس لئے کہ وصل جو اس طائفہ علیہ کے اکابرین کے نزدیک معتبر ہے وہ مقام بقا بالشد میں حاصل ہے جو کہ تمام ماسوا کے فنا و نسیان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ خطرہ کا وجود اس دولت کے منافی ہے اور وسوسہ کا حصول اس مرتبہ کے لئے مانع ہے۔ مقام فنا میں جو کہ اس وصل کی دہلیز ہے منتفی ہو جاتا ہے کہ اگر تکلف سے لے اشیاء یا دلائل تو اسے یاد نہیں آئیں۔ اس نسیان کی وجہ سے جو اس کو ماسوا سے حاصل ہوا ہے۔

آپ نے لکھا ہے

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَابِضٌ

احاطہ کا بیان اس عبارت سے نہیں آیا ہے۔ شاید نقرہ مولدین کے کلام سے ہے کیونکہ کلام عجم میں احاطہ کو کلمہ علی سے متعدی کرنا اکثر آتا رہتا ہے اور عرب کی فصیح عبارتوں میں احاطہ کا تعدیہ کلمہ بائے مشہود و متعارف ہے۔

الشد تعالیٰ نے فرمایا

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا

(اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

اور دوسری جگہ فرمایا

عاشیہ بقیہ صفحہ صورت پرست اور معنی سے بے خبر آخر کیا جانے کہ وہ مہرب کے پوشیدہ جمال سے کیا کام رکھتا ہے ۱۴

الَاِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِطٌ

خبردار! وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کو قرآن مجید کی آیت سمجھ کر بطور دلیل پیش کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس معنی کا بیان قرآن مجید میں دوسری عبارتوں سے آیا ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی کثرت اور اعتباری تعدد اس طرح تہ بہ تہ ہو گئے ہیں کہ اکثر علماء تعدد وجود کی وجہ سے غلطی میں پڑ گئے ہیں اور مغز پھوڑ کر پوست سے اور گودا جھوڑ کر تھلکے سے قناعت کر بیٹھے ہیں۔

کثرت و تعدد اگرچہ وہی و اعتباری ہے لیکن جب خداوند تعالیٰ کی صنعت و ایجاد سے پیدا ہوتی ہے تو مستحکم و مضبوط ہے اور دنیوی اور اخروی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور آثار خارجیہ اس پر مرتب ہیں۔ اگرچہ وہم اور اعتبار زائل ہو جائے اس کثرت تعدد کا زوال ممنوع ہے۔ کیونکہ عذاب و ثواب دائمی اخروی جس کی خبر منجبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کا تعلق کثرت سے ہے۔ اور تعدد سے وابستہ ہے اور کثرت و تعدد کے ارتفاع کا حکم لگانا بے دینی اور الحاد میں داخل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

پس صوفیہ علیہ اور علمائے کرام دونوں اس کثرت اور تعدد کے ثبوت اور استمرار کے قائل ہیں اور آخرت کے دائمی معاملہ کو اس سے وابستہ جانتے ہیں لیکن یہ کثرت عروج کے وقت صوفیہ کے شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے اور اس کو وہی و اعتباری پاتے ہیں اور چونکہ نفس الامر میں وہ مرتفع نہیں ہوتی اگرچہ وہ شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے۔ علماء اس کو موجود جانتے ہیں۔ پس دونوں کا جھگڑا صرف لفظی رہ گیا۔ اور معنی میں دونوں متفق ہو گئے۔ ہر آدمی نے اپنی دریافت کے مطابق حکم لگایا ہے۔ صوفیہ نے شہود کا اعتبار کیا اور ارتفاع شہودی کو ملاحظہ کیا تو اس پر وہی اور اعتباری ہونے کا حکم لگایا۔ اور علماء نے اس کے حقیقی ثبوت و استقرار کو ملاحظہ کیا۔ تو اس پر وجود کا حکم لگایا۔

وَلِكُلِّ وَجْهٍ

اور ہر ایک کے لئے ایک توجیہ ہے)

اس معنی کو فقیر نے اپنے کئی مکتوبات اور رسائل میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور فریقین کے جھگڑے کو لفظی قرار دیا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہی ہو تو ان کی طرف رجوع فرمائیں۔ علماء کا نظریہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ نفس الامر کے مطابق ہے اور صوفیہ کا نظریہ باعتبار سکر غلبہ حال ہے۔ ستارے دن کے وقت پوشیدہ ہوتے ہیں اور نفس الامر میں ثابت ہیں اور دیکھنے سے پوشیدہ ہیں

تو ستاروں کے ثبوت کا حکم لگانا اقرب بصواب ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ عدم شہود کو ملاحظہ رکھتے ہوئے ستاروں کے نہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔

علماء جو کثرت وجود کے قائل ہیں۔ ان کا مقصود شریعت کو باقی رکھنا ہے۔ جس کی بنیاد تعدد پر ہے اور صاحب شریعت کے وعدہ و وعید کا اجراء بھی کثرت کے بغیر متصور نہیں ہے اور صوفیاء بھی اس بات کے معترف ہیں۔ اگرچہ وہ تکلف کے ساتھ اس کی شریعت کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں اور جو کچھ علماء نے فرمایا ہے وہ بے تکلف صادق آتا ہے اور بے حیلہ مطابقت رکھتا ہے اور کوئی غبار اور کدورت نہیں رکھتا۔ علماء مستقل وجود کا اثبات نہیں کرتے کہ اس میں بات کرنے کی گنجائش ہو اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ شرکت لازم آئے۔ بلکہ وہ ایک کمزور وجود کا اثبات کرتے ہیں۔ جو کہ دوسرے سے مستعار اور مفانس ہے۔ اب بتاؤ اس میں کیا غلطی ہے؟

علماء کی طرف جو کہ دین کے اکابر ہیں غلطی کی نسبت کرنا غلط محض اور محض غلطی ہے۔ ہم پیچھے رہ جانے والے کمزور لوگوں نے دین اور شریعت کو علماء سے حاصل کیا ہے۔ اور مذہب و ملت کو ان کی برکات سے اخذ کیا ہے۔ اگر ان میں طعن کرنے کی گنجائش ہو تو شریعت و ملت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین پر طعن کرنے والے کو گمراہ اور بدعتی کہا جائے گا۔ اور اس کے طعن کو گمراہی اور دین میں شکوک پیدا کرنے کے اسباب سے شمار کر کے اس کے بطلان کا حکم کیا ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے مغز چھوڑ کر پوست پر قناعت کر لی ہے شاید تم نے صورت کو مغز خیال کیا ہے اور تنزیہ کو پوست (چھلکا) کیونکہ علماء کی دعوت و گرفتاری تنزیہ کے ساتھ ہے اور تجلی صورتی کا مطلوب و شہود صورت و اشکال ہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ کون مغز میں گرفتار ہے۔ اور کون پوست میں اٹک کر رہ گیا ہے۔

إِنَّا أَوْيَاكُمْ نَعْلَمُ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
(یقیناً ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا ظاہر گمراہی میں)

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔
وَالسَّلَامُ أَوْلَا وَآخِرًا۔

مکتوب نمبر ۲۲

ملا شمس کی طرف صادر فرمایا

(شیخ شرف الدین عینی معیری کے اس قول کی تحقیق میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کافر نہ ہو اور اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے اور

اپنی مال سے جنت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا۔)

ملا شمس استقامت سے رہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ شیخ امشاح شیخ شرف الدین عینی معیری نے اپنے رسالہ ارشاد السالکین میں لکھا ہے کہ جب تک کافر نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا اور جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے مسلمان نہیں ہوتا اور جب تک اپنی مال سے جنت نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کلمات کا کیا مطلب ہے؟

جاننا چاہیے کہ کفر سے مراد کفر طریقت ہے جو کہ مرتبہ جمع سے عبارت ہے جو کہ پوشیدگی کا اہل اور اسلام کے حسن اور کفر کے قبح عسدم امتیاز کا مقام ہے بلکہ جس طرح اسلام کو اچھا جانتا ہے۔ کفر کو بھی اس جگہ اچھا پاتا ہے۔ اور دونوں کو اسم ہادی اور اسم معصیل کا منظر پاتا ہے اور دونوں سے حصہ لیتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے اور یہ وہ کفر ہے جس کی خیر منصور نے دی ہے اور وہ اسی کفر میں رہا اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ اس نے کہا ہے۔

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ
لَدَائِي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

اور شطیبات مثلاً قول

أَنَا الْحَقُّ

سُبْحَانِي

میں خدا ہوں

میں پاک ہوں

اور

لَيْسَ فِيَّ شَيْءٌ سِوَا اللَّهِ

میرے جبہ میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں

یہ سب اسی جمع کے ذرعت کے پھل ہیں کہ ان کا سبب محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ ہے کہ محبوب کے

علاوہ ہر چیز ان کی نظر سے پوشیدہ ہو چکی ہے اور محبوب کے علاوہ کوئی چیز مشہود نہیں رہی اور یہ

لہ میں نے اللہ کے دین سے کفر کیا اور میرے نزدیک کفر واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بڑا ہے۔

مقام جہالت اور حیرت کا مقام ہے۔ لیکن یہ دو جہالت ہے جو عمود ہے اور وہ حیرت ہے جو مدور ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس جمع کے مرتبہ سے بلند تر سیر واقع ہوتی ہے اور اس جہالت کے ساتھ علم جمع ہوتا ہے اور حیرت کے ساتھ معرفت شامل ہوتی ہے اور فرق اور تمیز پیدا ہوتی ہے اور کفر سے سہو میں آتا ہے تو حقیقی اسلام کی دولت ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت عیاں آتی ہے۔ تو یہ اسلام و ایمان زوال سے محفوظ ہے اور کفر کی سرایت کرنے سے مامون۔ منقول و عاقل میں آیا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَيْسَ
بَعْدَهُ كُفْرٌ (کفر نہیں ہے۔)

اور یہی وہ ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے۔ آیت کریمہ
الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (خبردار! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ غم کھائیں گے)

میں ایمان والوں کے حال کا نشان ہے کیونکہ ولایت ایمان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ اگرچہ مقام جمع میں بھی ولایت کا نام لیا جاسکتا ہے لیکن نقص اور قصور ہر وقت اس مرتبہ کو دامن گیر ہے۔ کیونکہ کمال ایمان اور معرفت میں ہے نہ کہ کفر و جہالت میں اگرچہ وہ کوئی سا کفر ہی کیوں نہ ہو پس جو بات شیخ نے کہی تھی وہ درست ہوتی کہ جب تک کفر طریقت سے مستحق نہ ہو حقیقت اسلام سے مشرف نہیں ہوتا۔

اور وہ جو کہا ہے کہ جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے مسلمان نہیں ہوتا۔ اس بھائی سے مراد ہزار شیطان ہے جو اس کا ساتھی ہے اور ہمیشہ اس کو برائی اور فساد کی راہنمائی کرتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ علی قائلہ الصلوٰۃ والسلام کہ کوئی بھی آدم کا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک جن ساتھی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اسے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی جن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس پر مہر دیا ہے کہ میں اس کی برائی سے محفوظ نہ رہتا ہوں۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ لفظ

فَأَسْلَمُوا

جو حدیث میں واقع ہوا ہے صیغہ متکلم سے روایت کیا جائے اور اگر ماضی غائب کے صیغہ

سے روایت کیا جائے۔ تو معنی اس طرح ہوں گے کہ وہ میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے اور یہ آخری معنی مشہور ہے اور اس ساتھی کے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے اور اس کو ذلیل و خوار رکھا جائے۔

سوال :-

آدمی عقل و فراست کے باوجود اس شیطان سے کیوں مغلوب ہو جاتا ہے اور کیوں اس کی بری دلالت سے موافقت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا کیوں ارتکاب کرتا ہے۔

جواب :-

شیطان قلندہ اور بلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لئے مسلط کیا ہے اور اس کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا ہے اور اس کے احوال پر ان کو اطلاع نہیں دی ہے اور اس کو ان کا حال دیکھنے کی طاقت دی ہے اور وہ بندوں کے رگ و پوست میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جو ایسی بلا کے کید و مکر سے خداوند تعالیٰ کی حفاظت سے محفوظ رہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس کی تدبیر کو کمزور قرار دیا ہے۔ اور سعادت مندوں کو دلیر کیا ہے۔ ہاں خداوند تعالیٰ کی مدد سے شیطان اس تسلط کے باوجود لوٹنے کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس کے فضل کی امداد کے بغیر وہ پھاڑنے والا شیر ہے۔

لہ تو مراد دل وہ دلیری ہیں

رو بہ خویش خوان و شیریں ہیں

دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان آدمی کی خواہشات کی راہ سے آتا ہے اور اس کو مرغوب چیزوں کی راہنمائی کرتا ہے تو لازماً وہ نفس اتارہ کی مدد سے جو کہ گھر کا دشمن ہے اس پر غلبہ پالیتا ہے اور اس کو اپنا فرمانبردار بنا لیتا ہے۔ شیطان تدبیر بذات خود کمزور ہے۔ وہ گھر کے دشمن کی مدد سے اپنا کام کرتا ہے۔ اصل میں ہماری مصیبت ہمارا نفس اتارہ ہے جو ہمارا جانی دشمن ہے۔ کوئی چیز بھی اپنی آپ دشمن نہیں ہوتی سوائے اس خسیس کے۔ بیرونی دشمن اسکی امداد سے اپنا کام کرتا ہے پس پہلے اپنے نفس کا سرکاشنا چاہیے اور اپنے نفس کی اطاعت سے نکلنا چاہیے اور اس کو خوار ذلیل رکھنا چاہیے۔ ساتھی کا سراپا جہاد کے ضمن میں خود بخود کٹ جائے گا۔ اور خوار و ذلیل ہو جائے گا۔

لہ تو مجھے دل وہ اور دلیری دیکھ اپنی لوٹنے کی راہ اور شیریں دیکھ۔ ۱۲

اس آدمی کی راہ کا حجاب اس آدمی کا اپنا نفس ہے اور بھائی خارج از بحث ہے جو کہ دور سے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور صریحاً مستقیم سے مٹا کر ٹیڑھی راہوں کی طرف بلاتا ہے۔ نفس کی فرمانبرداری کے بعد خداوند تعالیٰ کی مدد سے اس خارجی دشمن کی مدافعت آسان طریقہ سے متصور ہے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانٌ

ان بندوں کے لئے بشارت ہے جو نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اور معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مدد دینے والا ہے

اور وہ جو کہا ہے کہ جب تک اپنی ماں سے جنت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے مراد اس کا عین ثابتہ ہو کہ وہ خارج میں اس کے وجود کے ظہور کا سبب ہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں عین ثابتہ کو ماں سے تعبیر کرنا آیا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے۔ شعر

وَلَدَاتُ أُمِّي أَبَاهَا
إِنَّ ذَا مِنْ عَجَبَاتٍ

ماں سے مراد اپنے عین ثابتہ کو بیا ہے اور اس ماں کے باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ کہ عین ثابتہ اس اسم کا ظل و عکس اور پرتو ہے اور چونکہ اس اسم جل شانہ کا خارج میں ظہور اس عین ثابتہ کے ذریعے ہوا ہے لہذا اس کو تعین و جوہی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس طائفہ علیہ کے نزدیک تعینات پانچ ہیں کہ ان کو تنزیلات خمسہ کہتے ہیں اور حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔ دو تعین تو مرتبہ و جوہی ہیں ثابت کرتے ہیں اور تین تعین مرتبہ امکان ہیں اور دو تعین و جوہی تعین وحدت اور تعین وحدت ہے کہ دونوں مرتبہ علم میں ہیں فرق اجمال اور تفصیل علمی کا ہے۔

اور تین تعین جو مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں۔ وہ تعین روحی اور تعین مثالی اور تعین جسدی ہے اور چونکہ عین ثابتہ جو مرتبہ واحدیت میں ہے تو ضروری ہے کہ اس کا تعین و جوہی ہے اور چونکہ اس ممکن شخص کی حقیقت وہی عین ثابتہ ہے جو کہ تعین و جوہی رکھتا ہے اور یہ شخص اس عین کے لئے ظل کی طرح ہے۔ پس اس شخص کی ماں عالم و جوہی سے ہوگی۔ کہ اس کو عالم ظہور میں امکان دیا ہے۔ اور ماں سے جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا تعین امکانی تعین و جوہی سے ہو کہ اس کی حقیقت ہے متحد ہو جائے۔

۱۰ میری ماں نے میرے باپ کو جنا اور یہ عجیب چیزوں میں سے ہے۔

۱۰ چوں ممکن گرو امکان بر نشانند

بجز واجب در و چیز سے نہ ماند

یعنی اس کا تعین امکانی اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اپنی انا کو تعین و جوہی پر اطلاق کرتا ہے لیکن اس معنی سے نہیں کہ تعین امکانی نفس الامر میں تعین و جوہی سے متحد ہو جاتا ہے۔ کہ وہ محال ہے اور الحاد اور بے دینی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ اس جگہ معاملہ شہود کا ہے۔ اگر تعین کا زوال ہے تو جی شہود سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر اتحاد ہے تو جی شہود سے ہے۔

بیت۔ ۱۱ نہ آں این گرو دونے این شود آں

ہمہ اشکال گرو در بہ تو آساں

اور جب وہ شخص اپنے اس تعین کو اس تعین سے متحد پاتا ہے تو اس کا امیدوار ہو جاتا ہے کہ امکانی آلودگیوں سے آزاد ہو جائے اور اسلام اور فرمانبرداری کی دولت سے مرتبہ و جوہی سے مشرف ہو جائے۔

جاننا چاہیے کہ تنزیلات خمس جو صوفیانے کہے ہیں صرف اعتبارات ہیں و جوہی میں وہ شہود اور کشف سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ نہ یہ کہ فی الحقیقت تنزیل اور تغیر و تبدل ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو حدوث اکوان کے ساتھ اپنے اسماء اور صفات اور ذات میں متغیر نہیں ہوتا۔

صوفی اپنے اندازہ دید کے مطابق جو کہ غلبہ حال او سکرا کا متضمن ہے کچھ چیزیں زبان پر لے آتے ہیں۔ ان کو ظاہر پر معمول نہ کرنا چاہیے اور ان کی تاویل اور توجیہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ کیونکہ مست لوگوں کا کلام ظاہر سے پھیر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو خوب جانتا ہے۔ جب یہ بیقرار می پیدا کرنے والی باتیں تم نے ایک بزرگ سے حاصل کر لیں تو ضرورت کے لئے ان کے حل میں کچھ لکھا گیا ورنہ یہ فقیر اس طرح کی مخالفت نما باتوں میں اپنے آپ کو کبھی مشغول نہیں کرتا۔ اور ان کے رد و قبول کے متعلق لب نہیں کھولتا۔ اسے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ اور ہمارے کاموں ہماری زیادتیٰ معاف کر دے اور ہمارے قدم مضبوط رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔

الحمد لله رب العالمین اولاد اخریٰ والصلوة والسلام علی رسولہم دائماً وسومداو علی آلہم الکرام و صعب۔ العظام الی یوم القیام۔

۱۲ جب ممکن امکان کی گرو جہاز دیتا ہے تو اس میں سوائے واجب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ ۱۲

۱۳ نہ وہ یہ ہو جاتا ہے اور نہ یہ وہ بن جاتا ہے۔ سب اشکال تجھ پر آسان ہو جائیں گے۔ ۱۳

مکتوب نمبر ۳

محمد امین کی والدہ کی طرف صادر فرمایا

انصیحت اور ذکر الہی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے پرہیز کرنے کے بیان میں

و انصیحت جو لکھی جاتی ہے سب سے پہلے علماء اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعید ہم جو کہ فرقہ ناجیہ ہے کی رائے کے مطابق عقائد کی درستی ہے اور عقائد کی درستی کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی تکمیل سے چارہ نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں جو منع ہیں ان سے پرہیز کرنے سے گزارہ نہیں ہے۔ پنج وقت نماز بغیر سستی اور بغیر فتور کے اس کی شرائط کی رعایت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اگر نصاب زکوٰۃ حاصل ہو جائے تو زکوٰۃ دینے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے زیور میں بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ اور بے کار کاموں میں اپنی قیمتی عمر کو تلف نہ کرنا چاہیے پھر اگر وہ امور مہیہ اور شرعی ممنوعات میں صرف ہو تو اس کا کیا حال ہے۔ اور سرود اور نغمہ کی رغبت نہ کریں اور ان کی لذت پر فریفتہ نہ ہوں۔ کہ وہ شہد بلا زہر ہے اور شکر آلودہ سم ہے اور آدمیوں کی غیبت اور سخن چینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ان دو بد اخلاقیوں کے ارتکاب میں شرعی وعید وارد ہوتی ہیں۔ اور بھوٹ کہنے اور بہتان لگانے سے بھی پرہیز ضروری ہے کہ یہ دو اخلاق زویلہ تمام دینوں میں حرام ہیں اور ان کے مرتکب کو وعید کا وعدہ سنایا گیا ہے۔

اور خلقت کے عیوب اور گناہوں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا اور ان کو معاف کر دینا ہمت کے کاموں میں سے ہے اور غلاموں اور نوکروں پر مشفق و مہربان رہنا چاہیے اور ان کی کوتاہیوں پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے اور سبب اور بے سبب ان بد نصیبوں کو مارنا اور گالی دینا نامناسب اور ناملائم ہے۔ اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا چاہیے جو کہ جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی نسبت بہ وقت ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا اور روزی نہیں روک رکھتا۔

اور عقیدہ کی درستی اور احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق

رکھیں اور اس طریقہ کے مطابق کہ اپنے ذکر کا طریقہ سیکھا ہے عمل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے پرہیز لازم جائیں۔
بیتاً۔

بہرچہ جز ذکر خدائے احسن است
گر شکر خوردن بود جان کنون است

آپ کو بالمشافہ بھی کہا گیا ہے کہ امور شرعیہ میں جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا ہی مشغولی میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر احکام شرعیہ میں سستی کر دے تو مشغولی کی لذت اور شیرینی برباد کر دے گی۔ زیادہ کیا لکھوں۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗٓ اَعْلَمُ۔

مکتوب نمبر ۳۵

مرزا منوچہر کی طرف صادر فرمایا

(تعزیت - نصیحت اور جوانی کو غنیمت سمجھنے کے بیان میں)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بر خور و سعادت اطوار کو خوش اور جمعیت سے رکھے اور گزرے ہوئے غم و اندوہ کو ان کے حق میں اچھی طرح گلانی فرمائے۔

اے فرزند اقبال آثار! شروع جوانی کا زمانہ جس طرح ہو اور ہوس کا وقت ہے اسی طرح علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کا بھی وقت ہے۔ ہر وہ عمل جو شریعت عزت کے مطابق اس وقت میں نفس کے غضبی و شہودی موانع کے غلبہ کے باوجود وجود میں آئے۔ وہ اس عمل کی نسبت کئی گنا زیادہ فضیلت اور اعتبار اور شمار رکھتا ہے جو اس وقت کے علاوہ وقوع میں آئے کیونکہ روکنے والے کے وجود نے جو کہ رنج و محنت کا باعث ہے۔ اس کی شان کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اور رکاوٹ پیدا کرنے والے کے نہ ہونے نے جو کہ محنت و مشقت و ناپسندیدگی کے عدم کو مستلزم ہے۔ اس کے معاملہ کو زمین پر پھینک دیا گیا ہے

یہی وجہ ہے کہ خواص بشر خواص فرشتگان سے بہتر ہیں کہ انسان کی اطاعت موانع کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور فرشتے کی عبادت موانع کی مزاحمت کے بغیر ہے۔ سپاہیوں کے اعتبار اور اعتماد

بہرچہ جز ذکر خدائے احسن است۔

کا وقت دشمنوں کے غائبہ کا وقت ہے جو کہ حکومت کے موانع ہیں کہ ایسے وقت میں ان کا تھوڑا سا تردد بھی کئی گنا کیفیت و اعتبار رکھتا ہے۔ اس تردد کی نسبت جو اس وقت کے علاوہ وقوع میں لائیں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ ہوا و ہوس اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی رینا ہے جو کہ نفس اور شیطان ہیں۔ اور شریعت غزوات کے مطابق ماہ حاصل کرنا اور میل کرنا حضرت رحمان جل سلطانہ کی رضا ہے عقلمندی اور دانائی سے دُور ہے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ ناپائیدگی میں رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۲۶

میر محمد نعمان کی طرف صادر ہوا

عذاب قبر کے منکرین کے شبہات سے دور کرنے کے بیان

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

کچھ لوگ عذاب قبر میں جو کہ صحیح و مشہور احادیث سے بلکہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے شک رکھتے ہیں۔ بلکہ قریب ہے کہ اس کے محال ہونے کا یقین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ان کے اشتباہ کا پیشوا غیر مدفون مژدوں کے احوال کا احساس ہے کہ وہ ایک طریقے اور استقامت و دوام کے حال پر رہتے ہیں۔ جو کہ درد اور عذاب کے منافی ہے کہ حرکت اور بیقراری اس کے لوازم میں سے ہے۔

جواب :-

اس اشکال کا حل یہ ہے کہ عالم برزخ کی زندگی جو کہ قبر کا مقام ہے۔ دنیوی زندگی کی جنس سے نہیں ہے کہ احساس اور ارادی حرکت اس کے لوازمات میں سے ہیں کہ اس دنیا کا انتظام ان دو امور سے وابستہ ہے اور برزخ کی زندگی میں کوئی حرکت و کار نہیں ہے بلکہ اس برزخی دنیا کے منافی ہے اس جگہ صرف احساس کافی ہے کہ عذاب و درد کو محسوس کرے۔ پس برزخی زندگی گویا کہ نصف دنیوی زندگی ہے اور بدن سے روح کا تعلق بھی اس جگہ اس تعلق سے نصف ہے جو کہ دنیوی زندگی میں پس ہو سکتا ہے غیر مدفون مژدوں سے بھی برزخی زندگی میں درد اور عذاب کا احساس کریں۔ اور کوئی حرکت و بیقراری برزخی زندگی میں ان سے وجود میں نہ آئے۔ اور وہ جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ

و مسلم نے فرمایا ہے۔ سچ ہو۔ باوجود اس کے ہم کہتے ہیں اور اس اشکال اور اس جیسے اشکالات کے مادہ کو کاٹتے ہیں کہ نبوت کا طریقہ عقل و فکر کے طریقہ سے بالا ہے۔ وہ امور جن کے ادراک میں عقل قاصر ہے ان امور کا اثبات بطور نبوت کیا جاتا ہے اور اگر عقل کافی ہوتی تو انبیاء صلوات اللہ و تسلیماتہ علیہم اجمعین کس لئے مبعوث ہوتے اور آخرت کے عذاب کو ان کی بعثت سے کیوں وابستہ کرتے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا
اور ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ ہم
بھیج لیں رسولاً

عقل اگرچہ حجت ہے لیکن حجت بالغہ نہیں ہے اور نہ حجت میں کامل ہے۔ حجت بالغہ انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی بعثت سے مستحق ہوتی ہے۔ اور
مُكَلَّفِينَ

کے عذر کے بیان کو بند کیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَّا سَلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا۔
رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ
نہ ہو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت رسولوں
کے بعد اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔

اور جب بعض امور کے ادراک میں عقل کا قصور ثابت ہو گیا تو پھر تمام احکام شرعیہ کو عقل کی میزان میں تولنا اچھا نہ ہوگا۔ اور حقیقت میں اس علم کی تطبیق کا التزام کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل کو مستقل تسلیم کیا جائے اور نبوت کے طریقہ کا انکار کیا جائے۔ اللہ میں اس سے بچائے۔

سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے اور رسالت کی تصدیق کرنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ تمام احکام میں اس کو سچا سمجھا جائے اور اس کے وسیلہ سے شکوک و شبہات کے اندھیروں سے خلاصی یسر آئے اصل کو عقلی طور پر ثابت کرنا چاہیے تاکہ فروع بے تکلف سمجھ میں آئیں اور معلوم ہو جائیں۔ ہر شاخ کو اصل کے اعتبار کے بغیر عقلی طور پر ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور اس تصدیق تک پہنچنے اور اطمینان قابل حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجْرُهُمْ
خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ جو
ایمان لائے اور اچھے عمل کئے۔ ان کو خوشخبری ہے
اور اچھا ٹھکانہ ہے۔

نظر و استدلال کی راہ سے اس مطالب بند پر پہنچنا بہت ہی دور کی بات ہے۔

لے پائے استدلالیاں جو ہیں بود

پائے جو ہیں سخت بے تمکین بود

جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کرنے والا ان کی نبوت کے اثبات اور

ان کی رسالت کی تصدیق کے بعد استدلال کرنے والوں سے ہے اور اس وقت میں اس کا ان کا پرین
کی باتوں کی تقلید کرنا عین استدلال کے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اصل کو استدلال سے ثابت کیا
ہو تو اس وقت وہ تمام شاخیں جو اس اصل سے پیدا ہوں گی۔ سب اس استدلال سے مستند ہوں
گی اور اصل کے استدلال سے تمام فروغ کے اثبات میں استدلال کرنے والا ہوگا۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت

رسول ربنا بالحق - والسلام على من اتبع الهدى -

مکتوب نمبر ۳

محمد ظاہر بدخشی کی طرف سے ارسال فرمایا

اس بیان میں کہ جو کچھ بھی اس جمیل مقالہ کی طرف آئے جمیل ہوتا ہے۔

الحمد لله رب العالمين دائما على كل حال

پراگندہ خبروں سے پریشان اور دل تنگ نہ ہوں کہ جو کچھ بھی جمیل مطلق جہل شانہ کی طرف سے
آئے اچھا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ جلال کی صورت میں ظاہر کرے لیکن حقیقت میں وہ جمال ہوتا ہے۔ یہ
بات تصنع اور تکلف پر محمول نہ سمجھیں بلکہ یہ بالکل حقیقت اور سراسر مغز ہے۔ یہ بات کہنے اور
لکھنے سے درست نہ ہوگی۔ اگر دنیا میں ملاقات میسر ہوئی تو بہتر ورنہ آخرت کا معاملہ قریب ہے

لے استدلال کرنے والوں کے پاؤں مٹری کے ہیں اور لکڑی کے پاؤں سخت کمزور ہوتے ہیں۔

الْمَدْعُومَ مِّنْ أَحِبِّ
(اومی اس کے ساتھ ہو گا جس سے اس کی محبت ہوگی)

مہجوروں کے لئے تسلی بخش ہے۔

وہ گرامی نامہ جو آپ نے درویش محمد علی کشمیری کے ہاتھ بھیجا تھا، پہنچا۔ اور جو کچھ آپ نے لکھا تھا۔ اس کی اطلاع ہوئی اس کے جواب میں وقت کے تقاضا کے مطابق جو کچھ ہو سکا لکھا۔ دوست اور فرزند سب تسلی سے رہیں اور اپنے مقام پر ثابت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔

مکتوب نمبر ۲

علا برہیم کی طرف صادر فرمایا

ان کے اس سوال کے جواب میں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے سُنْفُوتِ اُمَّتِي الْحَدِيثِ اور ارباب فقرے درجہ کی تحقیق جانتا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مراد جو کہ حدیث میں اس امت کے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جانے کے متعلق ہے۔

كَلِمَةٌ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً۔ (ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے)

ان فرقوں کا آگ میں داخل ہونا اور ان کا عذاب میں رہنا ہے نہ کہ آگ میں ہمیشہ کاربنا اور ان کو ہمیشہ کا عذاب ہونا کیونکہ وہ ایمان کے منافی اور کافروں سے مخصوص ہے۔

خلاصہ کلام جب آگ میں ان کے داخل ہونے کا سبب ان کے برے عقائد ہیں تو لازماً ان فرقوں کا ہر ایک فرد آگ میں داخل ہو اور اپنے عقیدہ کی گندگی کے مطابق اسے عذاب ہوگا۔ برخلاف اس ایک فرقہ کے کہ ان کے عقیدے آگ کے عذاب سے نجات بخشنے والے ہیں۔ اس قدر ضرور ہے کہ اگر ان میں سے بعض آدمی برے اعمال کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال توبہ اور شفاعت سے معاف نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کے اندازے کے مطابق آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور آگ میں داخل ہونا ان کے حق میں موجود ہو۔

پس دوسرے فرقوں میں آگ میں داخلہ ان کے تمام افراد کے لئے ثابت ہے۔ اگرچہ خلود نہ ہو اور اس فرقہ ناجیہ کے حق میں دخول نار بعض آدمیوں سے مخصوص ہے۔ جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں۔ اور کلمہ

كَلِمَةٌ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

اور چونکہ یہ بدعتی فرستے اہل قبلہ ہیں ان کو کافر کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ ضروریات دنیویہ کا انکار نہ کر دیں اور احکام شریعتیہ میں سے متواترات کا رد نہ کریں اور جو چیز یقینی طور پر دین میں آئی ہے اس کو قبول نہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے اگر کسی میں ننانوے وجوہ کفر کا ظاہر ہوں اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس ایک وجہ کی تصحیح کرنی چاہیے اور کفر کا حکم نہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے اور اسی کی بات مضبوط ہے۔

اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ نصف یوم سے مراد کہ اس امت کے فقیر انبیاء سے پہلے اتنی مدت جنت میں جائیں گے وہ دنیا کے پانچ سو سال ہیں اس لئے کہ اللہ جل و علا کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ
سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّوْنَ -
(اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کا ہے۔)

اس معنی پر دلیل ہے اور اس مدت کا اندازہ علم الہی جل شانہ کے سپرد ہے۔ بغیر اس کے کہ متعارف سال و ماہ اور شب و روز متحقق ہوں۔

اور فقیر سے مراد صبر کرنے والا فقیر ہے جو کہ شرعی احکام کی بجا آوری کرے اور شرعی ممنوعات سے پرہیز کرے۔ اور فقر میں درجات اور مراتب ہیں۔ ان میں سے بعض بعض سے بلند ہیں اور ان مراتب میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ مقام فنا میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا سب کو ناپہیز سمجھے اور فراموش کر دے۔ اور جو آدمی فقر کے تمام مراتب کا جامع ہے وہ افضل ہے۔ اس آدمی کی نسبت سے جو بعض مراتب رکھتا ہو اور بعض نہ رکھتا ہو۔ پس فنا کے باوجود جو ظاہری فقر بھی رکھتا ہے وہ افضل ہے اس آدمی کی نسبت سے جو فنا کے ساتھ ظاہری فقر نہیں رکھتا فانہم

مکتوب نمبر ۲۹

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرحت صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ صوفیاء کے علم الیقین اور فلاسفہ کے علم الیقین میں کیا فرق ہے)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

صوفیاء کے نزدیک علم الیقین اس یقین سے عبارت ہے جو کہ اثر سے موثر پر استدلال سے

حاصل ہو اور چونکہ یہ معنی اہل نظر اور اہل استدلال کو بھی بیسہر ہے تو صوفیہ کے علم الیقین میں کیا فرق ہوتا ہے اور صوفیاء کا علم الیقین کشف اور شہود میں کیوں داخل ہوتا ہے اور علماء کا علم الیقین کس وجہ سے فکر و نظر کی تنگی سے باہر نہیں آتا؟

جاننا چاہیے کہ دونوں جماعتوں کے علم الیقین میں اثر کا شہود لازم ہے تاکہ اس جگہ سے موثر کا سراغ لگایا جاسکے جو کہ غیر مشہود ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ تعلق جو اثر اور موثر کے درمیان حاصل ہے اور اثر کے وجود سے موثر کے وجود تک پہنچنے کا سبب ہے صوفیاء کے علم الیقین میں وہ تعلق بھی مشہود و مکشوف ہے۔ اور اہل استدلال کے علم الیقین میں وہ واسطہ نظری ہے جو کہ فکر و دلیل کا محتاج ہے تو لازماً اثر کے وجود سے موثر کے وجود تک انتقال صوفیاء کے لئے حدیثی بلکہ بدیہی ہوتا ہے اور علماء کے لئے یہ انتقال نظری اور فکری ہوتا ہے۔

پس پہلی جماعت کا یقین کشف اور شہود میں داخل ہوتا ہے اور دوسری جماعت یقین استدلال کی تنگی سے باہر نہیں آتا۔ اور صوفیاء کے علم الیقین میں استدلال کا اطلاق ظاہر اور صورت پر مبنی ہے جو کہ اثر سے موثر تک انتقال کو متضمن ہے اور حقیقت میں کشف و شہود ہے۔ برخلاف علماء کے علم الیقین کے کہ وہ حقیقتاً استدلالی ہے۔ اور چونکہ یہ باریک فرق اکثر لوگوں پر پوشیدہ رہا ہے تو ناچار وہ مرتبہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی نارسانی کی وجہ سے بعض بزرگوں پر اعتراض کی زبان دراز کر لی ہے۔ جنہوں نے صوفیاء کے علم الیقین میں اثر سے موثر پر استدلال سے تفسیر کی ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ان کو حقیقت الامر کی اطلاع نہیں ہے۔ اور الشرح کو حق کرتا ہے اور وہی۔ ستے کی راہنمائی کرتا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۴

خواجہ حسام الدین احمد کی طرف سے سادہ فرمایا

(انہوں نے آنجناب سے اپنے متبعین سمیت سفر حج کے متعلق مشورہ طلب کیا تھا۔ ان کے جواب میں)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى

اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اطوار تعریف کے لائق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور غایت کی دعا ہے۔ جو گرامی نامہ آپ نے از روئے شفقت اس فقیر کے نام لکھا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپ نے شوق کا اظہار فرمایا ہے کہ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں اپنے متعلقین کے ساتھ سکونت اختیار کروں اور وہیں دفن ہو جاؤں۔

میرے مخدوم مکرم! متعلقین کا جانا نظر میں نہیں آتا۔ بلکہ نزدیک ہے کہ ان کو روکنا معلوم ہو جائے۔ اگر آپ تنہا جائیں تو نظر میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور امیر ہے کہ سلامتی سے پہنچ جائیں گے اور معاملہ اللہ سبحانہ کے سپرد ہے۔

دوسرا آپ نے سیادت مآب کے پارہ کے متعلق کچھ لکھا ہے کہ اطباء اس کے مضر ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ شفقت اتنا جتنا بھی غور سے دیکھا جاتا ہے اس پارہ سے کوئی ضرر نظر میں نہیں آتا۔ سوائے اس کے کہ ایک تاریکی سی اس جگہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ضرر تاریکی کے سوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔

مختصر یہ کہ اطباء کا ضرر مفقود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۲

ایک نیک خاتون کی طرف صادر فرمایا

اعوذتوں کے متعلق ضروری نصائح اور اس آیت کریمہ کے مطلب میں یا ایہا الذی اذ اجاءک المؤمنات الایتم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

یا ایہا الذی اذ اجاءک المؤمنات
یبايعنک علی ان لا یترکن ۛا ۛا
شیئا ولا یترفن ولا یزنین ولا
یقطن اولادھن ولا یأینن بہمتان
یفترینہ بین ایدیہن و امرجلھن
ولا یعصینک فی معروف
فبايعھن واستغفر لھن اللہ

اے نبی! جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی۔ اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر من گھڑت بہتان نہ لگائیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت کر لو۔ اور ان کیلئے اللہ سے بخشش مانگ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

والا مہربان ہے۔

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے روز نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی بیعت شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت صرف قول سے ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہرگز کسی بیعت کرنے والی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور بڑے اور ردی اخلاق عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس بنا پر عورتوں کی بیعت کے وقت مردوں کی بیعت سے کچھ زائد احکام درمیان میں لائے گئے۔ اور خداوند تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس وقت ان بڑے اخلاق سے نہیں فرمائی گئی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنانا چاہیے کیا و خوب وجود میں اور کیا استحقاق عبادت میں کیونکہ جس کے اعمال ریا اور سمعہ کی آمیزش سے پاک نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا طلبِ اجر کے خیال سے اگرچہ وہ بات اچھے ذکر ہی سے کیوں نہ ہو۔ پاک نہ ہو وہ آدمی شرک کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا اور موحد اور مخلص نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الشِّرْكَ فِي بَأْسِي أَحَقُّ مِنْ دَبِيبِ
الْمَلِ الْأَيْ تَدَبُّ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ
عَلَى فَكْرَةٍ سَوْدَاءٍ

میری امت میں شرک چیونٹی کے اندھیری رات میں
سیاہ پتھر پر چلنے کے نشان سے بھی زیادہ مخفی ہے۔

بیت۔

لافت بے شرکی مزین کان از نشانے پاسے مور
در شب تاریک برسنگ سیاہ پنہاں تراست

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

إِنَّمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ وَمَا
الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى
إِلْمِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الرَّيَاءِ

چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا چھوٹا شرک کیا
ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ریا۔
(دکھلاوا)

بے شرکی لافت نہ مار کہ وہ سیاہ پتھر پر اندھیری رات میں چیونٹی کے پاؤں سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ ۱۲۔

پارہ ۲۸۔ سورۃ

ابن مزیہ۔ ترفیہ ترمیب للمندری۔ ۱۲۔

اور شرک کی رسومات کی تعظیم اور کفر کے احترام کو شرک میں ایک بڑی حیثیت حاصل ہے اور دونوں کی تصدیق کرنے والا بھی مشرک ہے اور اسلام اور کفر کے مجموعی احکام کی آمیزش کرنے والا بھی مشرک ہے۔ کفر سے بیزاری اسلام کی شرط ہے اور شرک کی آمیزش سے بیزاری توحید کی شرط ہے۔ اور بیماریوں اور مرضوں میں شیطانوں اور بتوں سے مار و طالب کرنا جو جاہل مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے عین شرک اور گمراہی ہے۔ اور گھر سے ہونے یا بن گھڑے پتھروں سے حاجتیں طلب کرنا نفس کفر اور واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض گمراہوں کے حال کی شکار کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطانوں کے پاس لے جائیں
حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں اور شیطان
چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا لِلظُّلْمِ
وَقَدْ أُسْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا

اکثر عورتیں اپنی کماں جہالت کی وجہ سے اس ممنوع استمداد میں مبتلا ہیں اور ان بے مسمیٰ اسمائے اپنی مصیبتیں دوز کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور شرک اور مشرکوں کی رسومات کی ادائیگی میں گرفتار ہیں۔ خصوصاً یہ بات ان کی نیک و بد سے چھپک کی ویا پھیلنے کے وقت جس کو ہندی زبان میں سبتلہ کہتے ہیں مشہور و محسوس ہے کہ یہ کوئی عورت ایسی ہوگی جو اس باریک شرک سے بے خیالی ہوگی اور استمداد کی رسومات میں سے کسی رسم کا اقدام نہ کرتی ہو۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

اور ہندوؤں کے معظم دنوں کی تعظیم کرنا اور ان دنوں میں ہندوؤں کی متعارف رسوم کا بجالانا بھی شرک کو مستلزم اور کفر کا مستوجب ہے۔ جیسا کہ کافروں کی دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں کافروں کی رسوم بجالاتے اور اپنے اپنی عید بنا تے ہیں۔ اور کافروں کے ہدیوں کی طرح اپنی سیٹیوں اور بہنوں کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور اپنے برتنوں پر کافروں کی طرح اس موسم میں رنگ کرتے ہیں اور ان کو سرخ رنگ کے چاولوں سے بھر کر بھیجتے ہیں اور ان دنوں خاص اعتبار اور اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے اور دین اسلام سے کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمًا

اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر بھی

مُشْرِكُونَ۔ مشرک رہتے ہیں۔

اور حیوانات کو شمشیر کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کو ذبح کرتے ہیں فقہی روایات میں اس عمل کو داخل شرک کیا ہے اور اس معاملہ میں بڑا مبالغہ کیا ہے اور اس ذبح کو جنوں کے ذبیحوں کی جنس سے قرار دیا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے۔ اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کی آمیزش ہے۔

نذر کی بہت سی اقسام ہیں۔ کہا نہ درمی ہے کہ کسی جانور کے ذبح کرنے کی نذر مانیں اور اس کے ذبح کرنے کا ارتکاب کریں۔ اور جنوں کے ذبیحوں سے ملحق کریں اور شیطانوں کے پیجاہیوں سے تشبیہ پیدا کریں۔ اور اسی قسم کا عورتوں کا وہ روزہ بھی ہے جو کہ عورتیں بیبیوں اور پیروں کی نیت سے رکھتی ہیں اور ان کے اکثر نام اپنی طرف سے تراش کر اپنے روزوں کو ان کے نام نیت کرتی ہیں اور ہر روز کے روزہ کے افطار کے وقت ایک خاص طعام مخصوص طریقہ سے مقرر کرتی ہیں اور روزوں کے لئے دلوں کی تعیین بھی کرتی ہیں۔ اور اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں سے وابستہ کرتی ہیں اور ان روزوں کے وسیلہ سے ان پیروں سے اپنی حاجتیں چاہتی ہیں اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کو ان کی طرف سے جانتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہے۔ اور غیر کی عبادتوں کے ذریعہ اپنی حاجت کو چاہنا ہے۔ اس کام کی بُرائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حالانکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا جَزِيْئِيْ بِهٖ (کہ روزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا)

یعنی روزہ صرف میرے لئے ہی خاص ہے اور میرے علاوہ روزے کی عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ کسی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے۔ لیکن روزے کی تخصیص اس عبادت کے اہتمام اور اس عبادت کے شرک کی نفی کی تاکید کے لئے ہے۔

فقہی روایات میں عرق کی نیت سے ایسا کرنے کو شرک کہا ہے۔ تقرب کے معنی عبادت کے ہیں جو شخص شمشیر کو عبود جان کر ایسا کرے۔ بلاشبہ شرک ہے اور اگر شخص ایسا نیت سے ایسا کرتا ہے تو بالکل جائز اور روا ہے کہانی التفسیرات اصدیہ ص ۱۰۱ بیہ ہذا ہم اللہ تقرب کی تیدا کر مطلقاً شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ یہ ان کی زیادتی ہے۔

بخاری و مسلم شریف

اور بہانہ ہے وہ جو بعض عورتیں اس فعل کی بُرائی کے اظہار کے وقت کہتی ہیں کہ ہم یہ روزے خدا تعالیٰ کے لئے رکھتی ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بخشتی ہیں۔ اگر وہ اس معاملہ میں سچی ہیں تو روزوں کے لئے دنوں کی تعیین کس لئے ہے اور کھانسی کی تخصیص اور افطاری میں مختلف برائیوں کے اوضاع و اطوار کس لئے ہیں۔

بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت حرام امور کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اور حرام چیزوں سے روزہ افطار کرتی ہیں اور بے ضرورت سواں اور گدا کرتی ہیں۔ اور اس سے روزہ کھولتی ہیں اور اپنی ساجنوں کے پورا ہونے کو ان محرمات کے ارتکاب سے مخصوص سمجھتی ہیں۔ یہ خود عین گمراہی ہے اور شیطان مردود کی تزیین ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں۔

اور دوسری شرط جو عورتوں کی بیعت کے وقت درمیان میں لائے ہیں وہ چوری کرنے سے ممانعت ہے کہ وہ کبیرے گناہوں سے ہے اور چونکہ یہ بدخصلت عورتوں کے اکثر افراد میں پائی جاتی ہے اور کم ہی کوئی ایسی عورت ہوگی کہ اس برائی کی باریکیوں سے خالی ہو تو اس برائی سے ممانعت ان کی بیعت کے لئے شرط قرار پائی کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی ہیں اور بے باکی سے تلف اور خرچ کرتی ہیں۔ وہ چوری میں داخل ہے اور چوری کے کبیرہ گناہ سے متصف ہیں۔ یہ بات عام عورتوں کے متعلق ہی کہی جاسکتی ہے۔ کہ ان میں یہ عادت ثابت ہے اور یہ خیانت عورتوں کے تمام افراد میں قریباً قریباً موجود ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائیں۔

کاش! اس بات کو گناہ سمجھیں اور بُر تصور کریں۔ اس بُرائی کو حلال کرنے کا ڈران کے حق میں غالب ہے اور اس حلال سمجھنے کی راہ سے اس معاملہ میں کفر کا خوف زیادہ ہے۔ حکیم مطلق جل شانہ نے عورتوں کو شرک سے روکنے کے بعد چوری کرنے سے ممانعت فرمائی کہ یہ برائی ان کے حق میں بند ہے اس کو عام حلال سمجھنے کے ان کا کفر میں راسخ قدم ہونا ہے اور باقی تمام کبیرے گناہوں کی نسبت ان کے حق میں بدتر ہے۔

اور چونکہ عورتوں کو اپنے شوہر کا مال بار بار لینے سے خیانت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے مال میں تصرف کرنے کی قباحت ان کی نگاہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ کہ شوہروں کے علاوہ دوسروں کے املاک میں بھی ظلم سے تصرف کریں اور دوسروں کے اموال میں

بے باکی سے خیانت اور چوری کریں۔ قریب ہے کہ یہ معنی تھوڑے سے غور سے واضح اور لائح ہو جاتے گا۔ پس ثابت ہوا کہ عورتوں کو چوری سے منع کرنا اسلام کے اہم کاموں میں سے ہے اور شرک کے بعد ان کی نسبت ابراہی کی قباحت متعین ہو گئی۔

ذیلی بحث

ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ چوروں میں سے بدترین چور کون ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں ہم نہیں جانتے۔ آپ ہی فرمائیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چوروں میں سے بدترین چور وہ آدمی ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے اور ارکان نماز کو پوری طرح مکمل ادا نہ کرے۔ اس چوری سے بھی پرہیز ضروری ہے تاکہ بدترین چوروں میں سے نہ ہو۔

حضور دل سے نماز کی نیت کرنی چاہیے کہ نیت کے حصول کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا اور قرأت درست پڑھنی چاہیے اور رکوع سجود اطمینان سے بجالانا چاہیے اور قومہ جلسہ کو بھی اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑا ہونے میں دیر کرنی چاہیے اور دو سجودوں کے درمیان بھی اچھی طرح بیٹھنا چاہیے اور ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنے میں دیر کرنا چاہیے تاکہ قومہ اور جلسہ میں اطمینان میسر ہو اور جو اس طرح نہ کرے وہ اپنے آپ کو چوروں کی صف میں داخل سمجھے اور وعید کا مستحق جانے۔

عورتوں کی بیعت میں تیسری شرط جو مخصوص ہے وہ زنا سے نہیں ہے۔ عورتوں کی بیعت کی تخصیص اس شرط سے اس لئے مشروط ہے کہ زنا کا حصول اکثر عورتوں کی رضامندی کے حصول سے وابستہ ہے کہ وہ اس عمل کے لئے اپنے آپ کو مردوں پر پیش کرتی ہیں۔ پس عورتیں اس عمل میں سابق ہوتی ہیں۔ اور اس عمل میں ان کی رضامندی ہوتی ہے۔ پس عورتوں کے حق میں اس عمل سے ممانعت زیادہ مؤکد ہوگی اور مرد اس عمل میں عورتوں کے تابع ہیں۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً
زنا کار عورت اور زنا کار مرد ہر ایک کو ان دونوں میں سے
سو کوڑے لگائیں۔

اور یہ بُرائی دنیا و آخرت میں نقصان دینے والی ہے اور تمام دنیوں میں بُری اور منکر ہے۔ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آنحضرت نے فرمایا اُسے آدمیوں کے گروہ زنا سے پرہیز کرو کہ اس میں چھ چیزیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ وہ جو تین چیزیں دنیا میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زنا کرنے والے سے نورانیت اور صفائی اور رونق نائل ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ زنا فقر اور محتاجی کا باعث ہے۔ تیسری یہ کہ آدمی کی عمر کو کم کرتا ہے اور وہ تین چیزیں جو زانیوں کے لئے آخرت میں ہیں۔ ان میں سے ایک خداوند تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ ہے۔ دوسرا حساب میں سختی اور تیسرا الگ کا عذاب۔“

جان لیں کہ حدیث نبویؐ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آنکھوں کا زنا محرمات کی طرف دیکھنا ہے۔ اور ہاتھوں کا زنا محرمات کو پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا محرمات کی طرف چلنا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
 أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 ذَلِكَ أَتَمُّ لِمَعْرَفِهِمْ

آپ ایماندار مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
 اور اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کریں یہ اللہ
 کے لئے بہت پاکیزہ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
 مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ

اور آپ ایمان دار عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی
 رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حرام سے حفاظت
 کریں۔

جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے۔ جب تک آنکھ کو محرمات سے بند نہ کیا جائے دل کی حفاظت مشکل ہے اور جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو پھر دل کا بچنا مشکل ہے اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شرمگاہ کو بچانا دشوار ہے۔ پس آنکھ کو محرمات سے بند رکھنا ضروری ہوا تاکہ شرمگاہ کی

۱ ابو نعیم نے علیہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی اور امام سیوطی نے اسے جامع کبیر میں بھی ذکر کیا۔

۲ مسلم شریف۔

۳ سورہ نور پارہ ۸۔

۴ سورہ نور پارہ ۸ - ۱۲۔

ظننتھا جیسے تو اور دینی اور دنیاوی خسارے تک نہ پہنچائے اور قرآن مجید میں اس سے بھی روکا ہے کہ عورتیں بیگانہ مردوں سے بدکار عورتوں کی طرح نرم اور ملائم کلام کریں۔ ایسے طریقہ پر کہ بدکار مردوں کو برے وہم میں ڈال دیں اور ہر طمع ان کے دل میں پیدا ہو اور عورتیں مردوں سے اچھی بات ایسے انداز سے کہیں جو اس وہم و طمع سے خالی ہو۔

اور اس سے بھی روکا گیا ہے کہ عورتیں اپنے محاسن اور زینت کا اظہار مردوں کے سامنے کریں اور مردوں کو خواہش میں ڈالیں

اور اس سے بھی روکا ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں۔ تاکہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ سونے چاندی کی کڑیاں وغیرہ کہ وہ حرکت میں آئیں اور آواز پیدا کریں کہ وہ عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت کا باعث ہے۔

مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو فسق تک لے جائے ممنوع اور بُری ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کہ محرمات کے ذرائع اور اسباب کا ارتکاب نہ کیا جائے تاکہ اصل محرمات سے سلامتی میسر آئے اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں اور نہیں سمیری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اجنبی عورت بھی شہوت سے دیکھنے اور چھونے کے حق میں اجنبی مرد کی طرح ہے۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے آراستہ کرے۔ اور اپنے آپ کو زینت دے اور مزین کرے۔ شوہر کے علاوہ مرد ہو یا عورت جیسا کہ مردوں کو بے ریش لڑکوں کی طرف شہوت سے دیکھنا اور ان کو چھونا منع ہے۔ اسی طرح حرام عورتوں کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا اور چھونا حرام ہے۔

اس نکتہ کی اچھی طرح رعایت کرنا چاہیے کہ یہ شاہراہ دنیا اور آخرت کے خسارہ کی طرف جاتی ہے مردوں کا عورت تک پہنچنا صنف کی دوری کی وجہ سے مشکل ہے اور درمیان میں رکاوٹیں ہیں۔ برخلاف عورت کے عورت تک پہنچنے کے کہ صنف کے اتحاد کی وجہ سے اس میں کمال آسانی ہے۔ اس جگہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کے عورتوں کو دیکھنے اور چھونے میں مردوں کے عورتوں کی طرف دیکھنے یا عورتوں کے مردوں کی طرف دیکھنے سے زیادہ بلیغ انداز اور بلاغ مبین کرنا چاہیے۔

چوتھی شرط جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی ہے وہ اولاد کے قتل سے ممانعت ہے کہ عرب کی عورتیں

اپنی لڑکیوں کو غریبی کے ڈر سے مار ڈالتی تھیں۔ یہ بد عمل جس طرح بغیر حق کے جان کو مار ڈالنے کا متضمن ہے اسی طرح اس میں قطع رحمی بھی ہے اور پھر یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے۔

اور پانچویں شرط جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی ہے وہ بہتان اور افترا سے ممانعت ہے۔ اور چونکہ یہ صفت اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے مخصوصاً اس چیز سے انہیں روکا ہے۔ یہ صفت بُری صفات میں سے بدترین صفت ہے اور ذائل اخلاق میں سے بہت ذلیل خصلت ہے جو بھڑک کی متضمن ہے۔ جو کہ تمام دنیوں میں گناہ اور حرام رہا ہے۔ اور اس میں اس مومن کی ایذا بھی ہے جس کی نسبت بہتان و افترا کیا ہے۔ اور مومن کو ایذا دینا حرام ہے اور فساد فی الارض کو مستلزم ہے جو کہ قرآن کی نفس سے ممنوع و محظور و حرام و مستنکر ہے۔

اور چھٹی شرط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور نافرمانی کے گناہ سے بچنا۔ وہ جو کچھ بھی فرمائیں یہ شرط تمام اوامر کی تعمیل اور تمام شرعی نواہی سے باز آجانے کو شامل ہے۔ کیا نماز اور کیا زکوٰۃ اور کیا روزہ اور کیا حج کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو ماننے کے بعد انہی چار رکعتوں پر ہے۔ پنجگانہ نماز بغیر مستی اور بغیر فتور کے پوری کوشش اور محنت سے ادا کرنا چاہیے اور مال کی زکوٰۃ رغبت اور منت سے مصارف زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہیے اور رمضان شریف کے روزے جو کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے ان کی نگہداشت کرنا چاہیے اور بیت اللہ شریف کا حج جس کی شان میں مغز صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الْحَجُّ يَجِبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

(حج اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو کاٹ دیتا ہے)

بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو قائم رکھا جائے

اور اسی طرح پرہیزگاری اور تقویٰ سے بھی پارہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے۔

مَلَأْتُ دِينَكُمْ الْوَدْعَ

تمہارے دین کا تمام کارخانہ پرہیزگاری پر قائم ہے اور وہ نام ہے شرعی منہیات کے چھوڑ دینے کا۔ اور نشہ اور مستی لانے والی چیزوں سے شراب

ہی کی طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انہیں حرام اور بُرا سمجھنا چاہیے اور راگ رنگ سے بھی پرہیز

ضروری ہے جو کہ لہو و لہب میں داخل ہے کہ حرام ہے اور آیا ہے کہ

الْغِنَاءُ مِثْلُ قَبِيئَةِ الزَّانَا

(کہ راگ رنگ زنا کا تعویذ ہے)

اور غیبت کہنے اور سخن چینی کرنے سے بھی پرہیز ضروری ہے جو کہ شرعی ممنوع ہے۔

اور ٹھٹھا اور مذاق کرنا اور مومن کو ناحق تکلیف دینا جس صورت میں بھی ہو منع ہے اور اس سے پرہیز بھی ضروری ہے۔

اور بڑے شگون پر اعتبار نہ کریں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور کسی بیماری کو معتقدی نہ سمجھیں کہ وہ ایک کو دوسرے سے لگ جاتی ہے اور کسی مریض سے تندرست آدمی کو جا لگتی ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔

لَا طِبْرَةَ وَلَا عُدْوَةَ۔
انہ کوئی بد شگون ہے اور نہ کوئی معتدی مرض۔

یعنی شگون بد کا کوئی اصل نہیں ہے اور بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا بھی مطلقاً ثابت نہیں ہے اور کاہن اور نجومی کی بات پر بالکل اعتبار نہ کریں اور غیبی خبریں ان سے نہ پوچھیں اور ان کو غیبی امور کا جاننے والا نہ سمجھیں کہ شریعت میں ان سے روکنے کے متعلق بڑا مبالغہ آیا ہے۔ اور جادو نہ کریں اور جادو گر کے پاس نہ جائیں کہ قطعی حرام ہے اور اس کا قدم کفر میں بڑا مضبوط ہے اور کوئی کبیرہ گناہ بھی جادو اور جادوگری سے زیادہ کفر کے نزدیک نہیں ہے۔ احتیاط کرنا چاہیے کہ اس فعل کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ بھی نہ کیا جائے کہ آیا ہے کہ مسلمان جب تک مسلمان ہے جادو اس سے وجود میں نہیں آسکتا۔ اور جب اس سے ایمان جدا ہو جائے (اللہ اس سے بچائے) تو اس وقت اس سے جادو سرزد ہوگا۔ پس گویا کہ جادو اور ایمان ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ اگر جادو ہے تو ایمان نہیں ہے اس نقطہ کی اچھی طرح رعایت کرنی چاہیے تاکہ ایمان کے کارخانہ میں خلل نہ پڑے اور اس عمل کی نخواست سے ایمان ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔

مختصر یہ کہ جو کچھ بھی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور علماء نے کتب شریعہ میں اس کو بیان فرمایا ہے دل و جان سے اس کی تعمیل میں کوشش کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کرنے کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔ جو کہ ہمیشہ کی موت تک پہنچا دیتا ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان تمام شہ الطہ کو قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول سے ان سے بیعت فرمائی اور خداوند تعالیٰ کے حکم سے ان کے لئے بخشش مانگی وہ بخشش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے کسی کے تقی میں وقوع پذیر ہو پوری امید ہے کہ

بخاری شریف۔

ابوداؤد شریف مشکوٰۃ

معالم التنزیل۔

قبول ہو جائے گی اور وہ جہانت بخشی جائے گی۔

مندرجہ ابوسفیان کی بیوی بھی اس بیعت میں داخل تھی بلکہ وہ ان عورتوں کی سردار تھی۔ عورتیں اسی کی زبان سے بات کر رہی تھیں۔ اور بیعت سے اور اس استغفار سے اس کے حق میں بہت بڑی امید ہے۔ پس عورتوں میں سے جو بھی ان شرائط کا اقرار کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ عملاً اس بیعت میں داخل ہے اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔
یعنی خداوند تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر بجلاؤ اور ایمان کو درست کرو۔

شکر بجالانا احکام شریعہ کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے عبارت ہے۔ نجات کا طریقہ اور خلاصی کی راہ یہی اعتقاد اور عمل میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ استناد اور پیر اسی غرض سے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی راہنمائی کریں اور ان کی برکت سے اعتقاد اور شریعت کے مطابق عمل کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہونے یہ کہ مرید جو کچھ چاہیں وہ کرتے پھریں اور جو کچھ چاہیں کھاتے رہیں اور پیران کی ڈھال بن جائیں اور ان کو عذاب سے بچائے رکھیں کہ یہ مطلب محض ایک آرزو ہے۔ اس جگہ بے اجازت کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ جب تک کہ وہ پسندیدہ نہ ہوگا۔ کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور مرتضیٰ (پسندیدہ) اس وقت ہوگا جب کہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا اور اگر یہ تقاضائے بشریت اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو شفا سے اس کا تدارک ممکن ہوگا۔

سوال :-

گنہگار کو کس اعتبار سے پسندیدہ کہا جاسکتا ہے؟

جواب :-

جب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش چاہیں گے تو اس کی بخشش کے لئے درمیان میں کوئی وسیلہ لائیں گے وہ شخص اصل میں پسندیدہ ہے اگرچہ کفار گنہگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر و السلام

مکتوب نمبر ۴۲

خواجہ محمد ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

اس کو بشارت دینے کے متعلق

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد غرض ہے کہ گرامی نامہ جو آپ نے ملافتح اللہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ پہنچا۔ چونکہ اس میں محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق تھا اس سے خوشی ہوئی۔ آپ کے خط کا مطالعہ کرتے وقت اس علاقہ میں آپ کی نورانیت بہت نظر آئی اور اس سے امید بندھنی سو اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔

محبت اطوار! معلوم نہیں ہو سکا کہ سیادت مآب میر محمد نعمان کے خط و کتابت چھوڑ دینے کا سبب کیا ہے۔ اگر اس طرف سے کہ ورت کا وہم ہو تو وہ وقوع میں نہیں آئے گی اور اس جانب سے کہاں صفائی سمجھیں۔ فقیر میر کی حفاظت میں بہت ہی کوشش ملحوظ رکھتا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ طلبہ کے کام میں کوئی سستی پیدا ہو اور سالکین کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو۔ بالکل پرندے کی طرح جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور قریباً دو ماہ ہو رہے ہیں کہ فقیر بہت کمزور ہے۔ آپ کے بعض سوالات جو پہلے خط میں لکھے گئے تھے ان کا جواب اگر صحت ہو گئی تو انشاء اللہ لکھوں گا۔ ورنہ دوستوں سے فاتحہ اور دعا کی التماس رکھتا ہوں۔

ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ تم پر اور تمام اللہ والوں پر سلام ہو۔ فرزند گرامی بر بخور و ار ہوں۔

مکتوب نمبر ۴۳

مخدم زادگان نبی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمی اللہ تعالیٰ

کی طرف صادر فرمایا۔

ان مکالمات کے بیان میں جو کہ بادشاہ وقت ماذنہ کی مجلس میں ہوئے۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اس علاقہ کے طور طریقے قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں۔ امور دنیویہ اور اصول اسلامیہ کے متعلق گفتگو میں سستی اور خوشامد راہ نہیں پاتی اور وہی الفاظ جو کہ خلوتوں میں اور اپنی خاص مجلسوں میں بیان کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ان سلطانی مجلسوں میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر ایک مجلس کی گفتگو لکھوں تو دفتر چاہیے۔ خصوصاً آج کی رات جو کہ رمضان مبارک کی سترھویں رات تھی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور عقل کے عدم استقلال اور آخرت پر ایمان اور اس میں عذاب و ثواب اور اثبات و رویت باری تعالیٰ اور خاتم الرسل کی خاتمیت نبوت اور ہر صدی پر مجدد کے آنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقتدار اور سنت تراویح اور تناسخ کے بطلان اور جن اور جنیوں کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب اور ان جیسی باتوں کے متعلق بہت سی گفتگو ہوئی اور بادشاہ نے ان کو اچھی طرح سنا۔

اور اسی طرح ان باتوں کے ضمن میں دوسری چیزیں بھی بیان ہوتی رہیں۔ مثلاً اقطاب و ابدال و اوتاد کے حالات اور ان کی خصوصیات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ بادشاہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ان واقعات اور ان ملاقاتوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور راز پوشیدہ ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے۔ ہمارے رب کے رسول حق نے کمر آئے۔

ختم قرآن کو سورہ عنکبوت تک پہنچا لیا ہے۔ آج رات جو ہم اس مجلس سے واپس آئے ہیں۔ تو تراویح میں مشغول ہوئے اور یہ قرآن مجید کے یاد کرنے کی دولتِ عظمیٰ ان فرات میں جو کہ عین جمعیت تھے حاصل ہوئی ہے۔

الحمد لله اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۴۴

میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کی طرف سے صادر فرمایا

(آخری روایت کے عنکبوت کے شبہات رفع کرنے کے بیان میں ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وہ اعتراض جو رویت کے مسئلہ پر رکھتے ہیں بلکہ وہ دلیل جو نفی رویت پر لاتے ہیں یہ ہے۔ کہ آنکھ سے دیکھنا دیکھنے والے اور دیکھے گئے کا آپس میں مقابلہ برابر ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کیونکہ وہ جہت کو مستلزم ہے جو کہ احاطہ اور تحدید اور نہایت تک لے جاتی ہے جو نقص کو مستلزم ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

جواب ۱۔ یہ ہے کہ

یہ کمال پر قادر جل سلطانہ نے جب کہ اس کمزور اور فانی ذمیوی زندگی میں آنکھ کو جو کہ دو بے حس و حرکت جو ف دار پٹھوں کے ٹکڑوں سے عبارت ہے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ مقابل اور برابر ہونے کی صورت میں چیزوں کا احساس کرتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے۔ وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتا کہ عالم آخرت میں جو قوی اور باقی ہے۔ انہی دونوں پٹھوں کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ بے شرط مقابلہ و برابری مرنی کو دیکھ سکیں وہ مرنی (دیکھا گیا) خواہ تمام جہات میں ہو یا بے جہت ہو اس جگہ استبعاد کیا ہے اور محال کو نسبی چیز ہے کیونکہ فاعل جل سلطانہ اقتدار کے اعلیٰ مرتبہ میں ہے۔ اور قبول کرنے والا دیکھنے اور احساس کرنے کے لئے مستعد ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بعض جگہوں اور بعض زمانوں میں

حکم و مصالح

کی بنا پر محاذات (برابری) کی شرط اور آنکھوں کے دیکھنے میں جہت کے تعین کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور بعض دوسرے امکانہ و ازمینہ میں اس شرط کا اعتبار نہیں فرمایا ہے اور اس شرط کے حصول کے بغیر آنکھوں کا دیکھنا مقرر کیا ہے۔ ایک مقام کو دوسرے مقام پر یا وجود کمال درجہ کے امتداد و موازن اور ان کے آثار کے قیاس کرنا انصاف سے دور ہے اور عالم ملک و شہادت کی ظاہری چیزوں پر نظر کو بند رکھنا ہے۔ اور عالم ملکوت سے عجائبات کا انکار ہے۔

سوال :-

اگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مرنی (دیکھا گیا) ہو تو چاہیے کہ وہ خاطر (احاطہ) کیا گیا اور مددک بصر (آنکھ سے ادراک کیا گیا) بھی ہو اور وہ حد اور نہایت کو مستلزم ہے

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے

کَبِيرًا

جواب:-

میں کہتا ہوں کہ جائز ہے کہ وہ مرنی ہو اور محاط اور مد رک بصر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ
يُذَرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ
اللطيف الخبير

مومن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور وجدانی یقین سے معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت جو دیکھنے پر مترتب ہوتی ہے وہ بھی کمال درجہ کی اپنے اندر پائیں گے لیکن مرنی کچھ بھی ان کا

مُدْمَاكُ (اوراک کیا گیا)

نہ ہوگا۔ اور مرنی سے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور رویت کے وجدان کے سوا اور دیکھنے کی لذت کے بغیر کوئی چیز بھی مرنی سے ان کو حاصل نہ ہوگی۔

بیت:- لے عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں

کابنجا ہمیشہ باد بدست است دام را

وہ نقصان جس کا رویت میں وہم ہے وہ مرنی کا اوراک و احاطہ ہے جو کہ اس مقام میں مفقود ہے اور صرف بے جہت رویت اور اس لذت سے جو دیکھنے والے کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے کے ثبوت میں تو کوئی نقص اور قصور نہیں ہے بلکہ مرنی کا کمال انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمال پر کمال کو محبت کی آگ میں جلنے والوں پر جلوہ کرے اور رویت کے وصال کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے ان کو لذت یاب اور سیراب کرے تو اس سے کوئی نقص اور قصور اللہ تعالیٰ کی جانب قدس میں عائد نہیں ہوتا اور کوئی جہت اور احاطہ اس جگہ پیدا نہیں ہوتا۔

لے ازاں طرف نہ پذیر و کمال او نقصان

وزیں طرف شرف روزگار من باشد

یا پھر میں کہتا ہوں کہ اگر حصول رویت میں محاذات و مقابلہ شرط ہے تو چاہیے کہ جس طرح

لے عنقا کس کا شکار نہیں ہوتا اپنا جاں اٹھائے کہ اس جگہ ہمیشہ جاں خالی ہی رہا ہے۔ ۱۲

لے اس طرف تو اس کا کمال کوئی نقصان قبول نہیں کرتا اور اس طرف میرے روزگار کو شرف مل جائے گا۔ ۱۲۔

مرئی کی جانب شرط ہے۔ رائی روکھنے والے کی جانب بھی شرط ہو۔ کیونکہ مقابلہ ایک ایسی نسبت ہے جو

مُتَقَابِلَتَيْنِ

سے قائم ہے جو کہ رائی روکھنے والا اور مرئی روکھا گیا ہے۔ پس لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ بھی اشیاء کو نہیں دیکھتا اور چیزوں کو دیکھنے کی صفت اس کے لئے ثابت نہیں اور یہ قرآنی نصوص کے برخلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والے ہیں

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا)

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔)

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

اور پھر یہ نقص بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے صفتِ کاملہ کی نفی بھی ہے

سوال ۱۔

اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں رویت اس کے اشیاء کے علم سے عبارت ہے اور علم کے سوا کوئی دوسری چیز جو جہت کو مستلزم ہو نہیں ہے۔

جواب ۱۔

تو میں کہتا ہوں کہ شک نہیں ہے کہ رویت صفاتِ کاملہ سے ہے اور مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے لئے نصوص قرآنی سے ثابت ہے اس کو علم کی طرف راجع کرنا خلاف ظاہر ہے اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رویت اسامِ علم سے ہے اور اس میں شرطِ محاذات کا عدم لازم نہیں آتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا علم دو قسم کا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں معلوم کا برابر ہونا شرط نہیں ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں محاذات کی شرط ہے۔ جس کا دوسرا نام رویت ہے اور وہ ممکنات میں علم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کیونکہ وہ اطمینانِ قلوب کے مرتبہ میں ہے کیونکہ معقولات میں تو وہم کے مقابلہ سے امن حاصل نہیں ہے اور محسوس وہ چیز ہے جو معارضہ سے آزاد ہے اور اس رخنہ سے الگ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیل الرحمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے باوجود مُردوں کے زندہ ہونے کے یقین اور ایمان کے مُردوں کے زندہ ہونے کی رویت کا سوال کیا تاکہ اس

سے اطمینان قلب حاصل ہو

جانتا چاہیے کہ لذیت صفاتِ کاملہ سے ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ میں موجود نہ ہوگی تو ممکن میں کہاں سے آجائے گی۔ کیونکہ ہر وہ کہاں جو ممکن میں ظہور پذیر ہوا ہے وہ اس کہاں کا عکس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں موجود اور ثابت ہے۔ اللہ ایسا نہ کرے کہ کوئی کہاں ممکن میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ میں نہ ہو۔ کیونکہ ممکن اپنی ذات میں شتر اور نقص ہے اگر کوئی کہاں ہے تو اس میں عاریتاً مانگا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے جو کہ سب نیر و کہاں ہے۔

بیت:۔۔۔ نیا اور دم از خانہ چیزے تخت

تو وادی ہمہ چیز و من چیز تست

اور اصل سوال کا دوسرا جواب میں ہر دیتا ہوں کہ یہ اعتراض تو اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی جاری ہے بشرطِ رویت کی نفی معلوم ہوتی ہے، اس سبب سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی بھی معلوم ہوگی، پس اعتراض صحیح ہوگا کیونکہ وہی عقلی مستلزم

ہے۔ اس کا بیان یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس عالم کی جہات میں سے کسی جہت میں ہوگا۔ خواہ وہ اوپر ہو یا نیچے خواہ آگے ہو یا پیچھے اور خواہ وہ دائیں ہو یا بائیں بہر حال وہ احاطہ اور تحدید کو لازم ہے جو مستوجب نقص ہے اور نقص الوہیت کے منافی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

سوال:۔

ہو سکتا ہے کہ وہ عالم کی تمام جہات میں ہو اور احاطہ اور تحدید لازم نہ آئے۔

جواب:۔

میں کہتا ہوں کہ عالم کی تمام جہات ہونے سے بھی احاطہ اور تحدید کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں بھی وہ عالم سے علیحدہ ہوگا اور علیحدہ ہونا غیریت کو لازم ہے اور وہ چیزیں آپس میں متغایر ہوتی ہیں۔ ارباب معقولوں کا مقررہ قضیہ ہے اور وہ تحدید کو مستلزم ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس قسم کے طمع شدہ غیر متق شبہات سے خلاصی کی صورت یہ ہے کہ احکام شہادت اور احکام غیب کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور غائب کو حاضر پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض احکام حاضر میں تو صادق ہوں اور غائب میں جھوٹے اور وہ حاضر میں کہاں ہوں اور غائب میں نقص کیونکہ مقامات کا اختلاف احکام کے اختلاف کو مستلزم ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ مقامات میں بڑا دور کا فرق ہو۔ کہاں مٹی اور کہاں لٹ الارباب۔

۱۵ میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تو نے تاکہ تیریں دیں اور میں خود بھی تیری چیز ہوں۔

اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے کہ ایسے مشتبہ تمہیلات اور توہمات سے نصوص قرآنی کا انکار نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو نہ جھٹلائیں۔ اس قسم کے احکام مندرجہ پہر ایمان لانا چاہیے اور ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے علم سپرد کرنا چاہیے اور ان کی کیفیت کے اور اک کے قصور کو اپنی طرف راجع کرنا چاہیے نہ کہ اپنے اور اک کو براہنما بنا کر ان احکام کی نفی کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ سلامتی اور ثواب سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو حقیقت میں ثابت ہوں اور ہماری ناقص عقول کے اور اک سے بعید ہوں۔

عقل اگر کافی ہوتی تو بوعلی سینا جیسا آدمی جو اباب معقول کا پیشوا ہے تمام احکام عقلیہ میں حتیٰ پر ہوتا اور غلطی نہ کرتا۔ حالانکہ اس نے ایک ہی مسئلہ میں کہ

الْوَأْحِدُ لَا يَصْدُقُ عَنْهُ إِلَّا
الْوَأْحِدُ - (ایک سے صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے)

اس قدر غلطی کھائی ہے کہ وہ منصف آدمی کے دل پر ادنیٰ تا مل سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں امام فخر الدین رازی نے اس پر طعنہ کیا ہے اور یہ عبارت لائے ہیں۔ اور تعجب ہے اس آدمی سے جو اپنی عمر فکر میں خطا سے بچانے والے آلہ کی تعلیم اور تعلم میں ضائع کر دے۔

پھر جب اشرف واعلیٰ مطلب کی طرف آئے تو اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں جس سے بچے بھی ہنسیں۔

علماء اہل سنت شکر اللہ علیہم تمام شرعی احکام کا اثبات کرتے ہیں خواہ وہ احکام سمجھ میں آئیں یا نہ ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی صورت میں ان احکام کا انکار نہیں کرتے۔ مثلاً عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال اور پلصراط اور اعمال کی میزان اور ان جیسی چیزیں کہ جن کے اور اک سے ہماری ناقص عقلیں قاصر ہیں۔ ان بزرگواروں نے اپنا پیشوا کتاب و سنت کو بنایا ہے۔ اور عقول کو ان کا تابع بنایا ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آجائیں تو بہتر ورنہ احکام شرعیہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنے عدم اور اک کو اپنے قصور فہم پر محمول کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرح نہیں کہ جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں قبول کرتے ہیں اور جو کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا قبول نہیں کرتے۔ شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی بعثت ہی عقول کے قصور کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے مولائے بیچون و بے چگون کے بعض پسندیدہ مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

عقل اگر وہ عجت ہے لیکن حجت کاملہ نہیں ہے۔ حجت کاملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

اور ہمیں ہم سزا دینے والے یہاں تک کہ بھیج لیں ہر
رسول۔

ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضر کی رویت میں اگرچہ مقابلہ و محاذات شرط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ غائب میں یہ شرط نہ ہو جیسا کہ غائب موجود ہے۔ اور اس میں موجودات کی جہات میں سے کوئی جہت بھی نہیں ہے۔ مرئی۔ رائی کی رویت کے بغیر جہات سے پاک ہے اور رویت کے بعد کوئی رویت جہت بھی اس کے لئے ثابت نہیں ہے۔ اس جگہ صرف مقابلہ و محاذات ہے۔ اب بتاؤ اس جگہ کونسا استبعاد اور استحالہ ہے۔ بے چون کی رویت بھی بے چون ہے اس لئے کہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے تحائف کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں، اس بیچون کی رویت کو بیچون کی رویت پر جو کہ چون کی مرئیات سے متعلق ہے۔ قیاس کرنا نامناسب ہے۔ اور انصاف سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کی توفیق دینے والے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۵

مولانا سلطان سریناری کی طرف صادر فرمایا

(مومن کے دل کی بلندی مرتبہ اور اس کو ایذا دینے کے بیان میں)

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور رورود اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد اور ان کی تمام آل پر۔

اس کے بعد جان لو کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمسایہ ہے اور دل جتنا قریب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کو چیز نہیں ہے۔ سو تم اس کی ایذا سے بچو۔ خواہ وہ دل مومن ہو یا گنہگار۔ ہمیشہ اگرچہ گنہگار ہو اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ سو تم اس سے بچ کر رہو بچ کر رہو کیونکہ کفر کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے کوئی گناہ دل کے ایذا دینے جیسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے والی چیزوں میں سے کوئی بھی دل سے زیادہ قریب نہیں ہے اور جان لیں کہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کی

غلام ہے اور معلوم ہے کہ غلام کو مارنا یا اس کی اہانت کرنا اس کے مالک کی ایذا کا سبب ہے۔ پس قیاس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان کا کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے پس چاہیے کہ اس کی مخلوق میں نصرف نہ کرے۔ مگر اسی اندازے کے مطابق جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایذا میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ مثلاً کنوارا زانی کہ اس کی حد سو کوڑا ہے۔ پس اگر کوئی سو پر زیادہ کرے تو وہ ظلم ہوگا۔ اور ایذا میں داخل ہوگا۔

اور جان لو کہ دل تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے جیسا کہ انسان اپنے اجمال اور جمعیت کی وجہ سے عالم کبیر کی تمام چیزوں سے افضل اور اشرف ہے۔ اسی طرح دل انسان کے اندر کی تمام چیزوں سے اپنے کمال بسیط ہونے اور اجمالیّت اور شمولیّت کی وجہ سے افضل ہے اور جب کوئی چیز اجمال میں زیادہ اور جمعیت میں اکثر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے اقرب ہوگی۔ اور انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ یا تو عالم خلق سے ہے یا عالم امر سے اور دل بزرخ ہے۔

اور مراتب عروج میں انسان کے لطائف اپنے اصل کی طرف عروج کرتے ہیں۔ مثلاً اس کا پہلا عروج پانی کے اصل کی طرف ہوتا ہے۔ پھر ہوا کے اصل کی طرف پھر آگ کے اصل کی طرف پھر لطائف کے اصول کی طرف پھر اسم جزئی کی طرف جو کہ اس کا رب ہے پھر کلی اسم کی طرف پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ برخلاف دل کے کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے جس کی طرف وہ عروج کرے بلکہ اس کا عروج ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذات مجرّہ کا دروازہ ہے لیکن اس تفصیل کے بغیر صرف دل کے طریق سے وصول بہت مشکل ہے بلکہ یہ وصول اس تفصیل کو پورا کرنے کے بعد میسر آتا ہے کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جامعیت اور وسعت کی صفت دل میں مستحق نہیں ہوتی۔ مگر ان تمام مراتب تفصیلیہ کو طے کرنے کے بعد اور اس مقام میں دل سے مراد وہی دل ہے جو جامع اور بسیط اور البسط ہے نہ کہ گوشت کا ٹکڑا۔

مکتوب نمبر ۴۶

مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا

(عروج و نزول کے بیان میں)

ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے سرور اور مولیٰ اور

اپنے گناہوں کے سفارشی حضرت محمد اور ان کی آل اور صحابہ پر درود بھیجتے ہیں۔

جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فقیر پر منکشف فرمایا ہے کہ کائنات میں ایک نقطہ ہے جو عالمِ ظلی کا مرکز ہے اور وہ نقطہ تمام عالم کا اجمال ہے اور تمام عالم اس اجمال کی تفصیل ہے اور وہ نقطہ اپنی چمک و یک میں سورج کی طرح ہے اور آفاق کی ہر چیز اسی نقطہ سے روشن ہوتی ہے پس جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی فیض پہنچتا ہے وہ اسی نقطہ کے وسیلہ سے پہنچتا ہے اور وہ نقطہ ذاتِ مجرود کے نقطہ کے برابر اور محاذ میں واقع ہے۔ اور وہ نقطہ مرتبہٴ نزول میں موجود ہے۔ پس جب تک کہ اس مرتبہٴ بہبوط و اسفلتیت میں نزول متحقق نہیں ہوتا اس مرتبہ تک عروج پید نہیں آتا کہ جس کا نام غیبِ ہویت (ذاتِ بخت) ہے اور یہ نزول دعوت و تکمیل کے لئے ہوتا ہے اور اس نزول سے منصف ہونے کے وقت جو کہ اس نقطہ کے مرتبہ میں واقع ہے ایسا خیال ہوتا ہے کہ منہ عالم کی طرف ہے اور پشت خدا کی طرف۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عالم کی طرف توجہ اور خدا تعالیٰ سے انقطاع صرف موت کے وقت تک ہے۔ جب موت آتی ہے تو وصال کے وقت حال منعکس (الثنا) ہو جاتا ہے۔ پس اس دنیا میں فراق و اشتیاقِ طرفین سے ثابت ہے اور ملاقات اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ موت نہ آئے اور اس حدیثِ قدسی کا معنی معلوم ہوا کہ آگاہ رہو کہ نیک لوگوں کا میری ملاقات کا شوق بڑا لمبا ہو گیا۔ اور میں ان کی طرف ان سے زیادہ شوق رکھتا ہوں۔

اور جان لو کہ اس مرتبہ میں نزول کے تحقق کے باوجود سالک اور خدای تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ متحقق نہیں ہے بلکہ تمام پردے مرتفع ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مفقود ہے بلکہ اس جگہ پوری توجہ خلق کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ مقام مقامِ دعوت ہے۔

اور کبھی اس نقطہ سے جو کہ عالمِ ظلی کے دائرہ کا مرکز ہے۔ اس نقطہ کی طرف نزول واقع ہوتا ہے جو دائرہ عدم کا مرکز ہے۔ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء صلی اللہ علیہم وبارک وسلم اور آیتوں سے انکار کا مقام ہے اور اس نقطہ (مرکزِ عالمِ ظلی) سے اس نقطہ کی طرف عروج واقع ہوتا ہے جو دائرہ اصل کا مرکز ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتجیات وعلی آلہم واصحابہم اجمعین کے مقامات کا دائرہ ہے۔

اور یہ نقطہ (مرکزِ دائرہ عدم) جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ظلمانی ہے نہایت ہی تاریک پس اس مقام میں نزول اس عظیم الشان امر کے روشن اور منور کرنے کے لئے ہے اور اس نقطہ کے مقابل اسلام

کا نقطہ ہے اور یہ وہ نقطہ ہے کہ اس ظلمانی نزول کے بعد اس نقطہ پر عروج ہوتا ہے اور اس ظلمانی نقطہ کا چیراغ کلمہ توحید ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَالسَّلَامُ مَعَ الْاَلْبَرَارِ -

مکتوب نمبر ۱۲

سظان وقت مدظلہ کی طرف سے مبارک فرمایا

اور علم کے اسرار اور علماء اور صحافی سب سے بیان ہیں

دعا کرنے والوں میں سے کترین بندہ احمد خادمان والا بارگاہ اور درگاہ معلیٰ کے بار یافتہ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے اور نیاز مندی اور شکستگی کا اظہار کرتا ہے اور اس امن و امان کی نعمت کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ جو کہ دولت و اقبال بندگان عوام اور خواص کے شامل حال ہے بجا لاتا ہے اور امید کے اوقات اور دعا کی قبولیت کے گمان اور اجتماع فقراء کے وقت لشکر ظفر قرین کی فتح و نصرت کے لئے دعا کرتا ہے۔ کیونکہ

بہر کے۔ ابہر کار سے ساختند

کارخانہ مخداوندی میں بے فائدہ (عبث) ممنوع ہے پس وہ کام جو مجاہدین کے لشکر اور جہاد سے وابستہ کیا ہے وہ پایہ دولت قاہرہ سلطنت کی تائید ہے اور تقویت ہے کہ روشن شریعت کی ترویج اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ کہا ہے۔

الشَّرْعُ تَحْتَ السَّيْفِ (شریعت تلوار کے سایہ کے نیچے ہے)

اور یہی جلیل القدر کام دعا کے لشکر سے بھی وابستہ ہے جو کہ ارباب فقر اور اصحاب بلا ہیں۔ کیونکہ فتح و نصرت و قسم ہے جو کہ ظاہری اسباب سے وابستہ ہے اور یہ فتح و نصرت کی ظاہری صورت ہے جو کہ مجاہدین کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قسم فتح و نصرت کی حقیقت ہے جو کہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہے۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے)

کا اشارہ اسی طرف ہے اور یہ دعا کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس۔ دعا کا لشکر اپنی

ہر ایک کو کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ذلت و انکساری کی وجہ سے جہاد کے لشکر سے سبقت لے جاتا ہے اور سبب سے سبب کی طرف
راہنمائی کرتا ہے۔ ع

برڈنڈ شکستگان ازیں میدان گوئے۔

اور یہ بھی ہے کہ دعا تقدیر کو روک دیتی ہے جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ۔

لَا يُوَدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الذُّعَاذُ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی،
اور تلوار اور جہاد یہ قدرت نہیں رکھتے کہ تقدیر کو روک کر سکیں۔ پس دعا کا لشکر باوجود کمزوری
اوشستگی کے لشکر مجاہدین سے زیادہ طاقت والا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ مجاہدین کے لشکر کے لیے
کا لشکر روح کی طرح ہے اور مجاہدین کا لشکر جسم کی طرح ہے۔ پس مجاہدین کے لشکر کو دعا کے
لشکر سے چارہ نہیں ہوتا۔ کہ جسم روح کے بغیر تائید اور نصرت کے قابل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روایاً
حدیث نے کہا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
كَانَ يَسْتَفْتِي بِعَصَائِدِ
الرُّهَابِيِّينَ آپ فقیر مجاہدین کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت کی طلب فقراء اور مجاہدین کے توسط سے فرماتے
حالانکہ مجاہدین کا لشکر اور جنگ کرنے والوں کا غلبہ ہوتا پس فقرا کا لشکر جو کہ دعا کا لشکر ہیں اپنی خواری
وزاری و بے اعتباری کے باوجود کہ

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي
الدَّامِنِينَ (فقرو دونوں جہانوں میں روسیاسی کا باعث ہے)

کہا ہے کسی نہ کسی وقت کام آتے رہتے ہیں اور اس بے اعتباری کے باوجود اعتبار پیدا
کر لیتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں اور ہم کام لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں مخبر صادق صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے روز شہیدوں کے خون کو علماء کی سیاہی سے وزن کریں گے۔

۱۰ اس میدان سے شکستہ لوگ گیندے گئے۔

۱۱ ترمذی وابن ماجہ وغیرہ

۱۲ شرح السنۃ مشکوٰۃ ۱۱

اور اس سیاہی کا پلہ وزنی ہو جاسے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

یہ سیاہی اور یہ سیاہ روئی ان کی عزت اور سرخ روئی کا باعث ہو گئی اور ان کے مرتبہ کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔

لہ بتا رہی دروں آب جیہا آست

ایک شاعر کہتا ہے۔

نماہِ شہِ ایشتم خواند لالہ رخسار

سیاہ روئی من کرد غنا قبت کا سے

اگرچہ یہ کمترین اس لائق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دعا کے لشکر میں شمار کرے لیکن صرف اسم فقر اور قبولیت دعا کے اسماء کی وجہ سے اپنے آپ کو دولت قاہرہ کی دعا سے فارغ نہیں رکھتا۔ اور حال و حال کی زبان سے دعا اور فاتحہ سلامت میں رطب اللسان رہتا ہے۔ اسے ہمارے رب ہم سے قبول کرے یقیناً تو تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۴۴

مخدوم زور و خواجہ محمد سعید مظاہر العالی کی طرف صادر فرمایا

اللہ تعالیٰ کی اقربت کے راز اور اس بات سے بیان میں کہ کئی رات بجا انکشاف علم حضوری سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اللہ تعالیٰ کی اقربت کا علم عام علم حضوری سے وابستہ ہے جو کہ اصل معلوم سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ صورت میں سے کسی صورت اور معلوم کے ظلال میں سے کسی ظل سے کہ وہ علم حصولی کا حصہ ہے پس علم حصولی اصل میں نفس شے کا علم نہیں ہوتا بلکہ اس شے کی صورت میں سے کسی صورت کا علم ہوتا ہے۔ اور اس شے کے نفس کی نسبت سے جہل ثابت ہوتا ہے۔

لہ کہ آج حیات تاریکی کے اندر ہے۔

لہ ایک لالہ رخسار نے مجھے اپنا غلام کہا۔ میری سیاہ روئی نے آخر کوئی کام کیا۔ ۱۲۔

سبحان اللہ! کسی شے سے جہالت کو علم شے سمجھ لیا جائے اور وہ ممنوع ہے اور عینیت کا دعویٰ نہیں سنا جاسکتا۔ کیونکہ شے اور صورت شے ایک دوسرے کے ساتھ دونی کی نسبت رکھتے ہیں۔ اور جہاں دونی کی نسبت ثابت ہے وہاں تغیر لازم ہے۔ دو چیزیں آپس میں متغایر ہوتی ہیں ارباب معقول کا مقررہ قضیہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی صورت کا علم کس طرح کسی شے کے اصلی علم کو مستلزم ہو سکتا ہے کہ شے کی صورت شے کا ظاہر وجود ہے۔ جس نے آئینے کے احکام کا لباس اڑھ کر ظہور پیدا کیا ہے اور شے میں بہت سے اسرار و حقائق ہوتے ہیں جن کا صورت میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔

گر مصور صورت آں دلستاں خواہد کشید
خیرتے دارم کہ نازش را چساں خواہد کشید

کاش ظاہر شے پوری طرح صورت میں ظاہر ہوتا اور باطن موقوف رہتا۔ جب کہ ظاہر شے حکم عقل اور آئینہ کی مشابہت اختیار کر کے صورت شے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یقین ہے کہ ظاہر بھی خالص کر کے نہیں دکھاتی۔ بلکہ ایک دوسری ہیئت پیدا کرتی ہے۔ پس جس طرح صورت باطن شے سے محروم ہے۔ ظاہر شے سے بھی محروم ہے تو لانا اس صورت کا علم اس شے کے حقیقی علم کو مستلزم نہیں ہوگا۔

مختصر یہ کہ معلوم اصل میں وہ ہے جو کہ کائن کے ذہن میں ہے اور ذہن میں چونکہ کائن کی صورت ہے تو معلوم بھی وہی صورت ہوگی اور صورت کو جب کہ کسی شے کے ساتھ نسبت تغایر پیدا ہوئی۔ تو صورت کا علم کسی شے کے حقیقی علم کو مستلزم نہ ہوا۔

علم حضوری وہ ہے کہ قوت مدد کہ نزدیک اس جگہ نفس شے سے اور ظل اور صورت درمیان میں حائل نہیں ہے۔ پس اس علم میں معلوم نفس شے ہوتی ہے نہ کہ اس شے کی صورت میں سے کوئی صورت پس نام حضوری اشرف ہوتا ہے بلکہ وہی علم ہوتا ہے اور بس اور اس علم کے ماسوا جو کہ علم حصولی ہے جہل ہے۔ جو کہ علم کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ جہل مرکب ہے کہ اپنے جہل کو علم سمجھتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ پس علم حصولی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں راہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس علم سے معلوم نہیں ہوتیں کیونکہ یہ علم اصل میں معلوم کی صورت کا علم ہے نہ کہ نفس معلوم کا علم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور صورت کو اللہ تعالیٰ کی

۱۴ اگر کوئی مصور اس محبوب کی تصویر کھینچنا چاہے تو میں حیران ہوں کہ اس کے ناز و ادا کو کیسے ظاہر کرے گا۔ ۱۴

بارگاہ میں کوئی راہ نہیں ہے تاکہ صورت کے علم کو اصل صورت کا علم کہا جائے۔
 اگرچہ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے۔ لیکن یہ صورت
 مثالی اگر ثابت ہو جائے تو ذہنی صورت کے علاوہ ہے کہ جو علم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے
 کہ عالم مثال میں جو کہ فراخ ترین مخلوقات ہے کائن کی صورت ہو اور ذہن میں ثابت نہ ہو۔

حدیث قدسی

لَا تَسْعُنِيْ اَمْرٌ ضَرِيٌّ وَلَا سَخَانِيٌّ (میرے آسمانوں اور میری زمینوں میں میری گنجائش
 وَلَا كَيْفٌ يَسْعُنِيْ قَلْبٌ عَبْدِي (نہیں ہے لیکن میری گنجائش میرے مومن بندے کے
 الْمُؤْمِنِ (دل میں ہے)

بندہ مومن کے دل سے مخصوص ہے کہ اس کا معاملہ تمام لوگوں سے علیحدہ ہے کہ وہ
 فنا اور بقا سے مشرف ہوا ہے اور حصول سے آزاد ہو کر حضور سے مل چکا ہے۔ اس جگہ اگر کوئی گنجائش
 ہے تو باعتبار حضور ہے نہ باعتبار حصول۔

در کلام آئینہ و در آمد او

جاننا چاہیے کہ علم حضوری میں عالم اور معلوم کا اتحاد ہے پس اس علم کا زوال اس عالم سے جائز
 نہیں ہے کہ معلوم اس کا نفس ہے جو کہ اس سے جدا نہیں ہے بلکہ علم بھی اس جگہ عین عالم ہے۔ اور
 عین معلوم ہے پس اس جگہ علی کی گنجائش کیلئے ہے۔ جاننا چاہیے کہ علم حضوری میں چونکہ معلوم نفس
 شے ہے نہ کہ اس کی صورت تو لازماً اس جگہ معلوم جس طرح ہے اسی طرح منکشف ہوتا ہے اور
 اسی طرح علم میں آتا ہے اور اپنی کنہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی کنہ اس کے نفس سے ہوتا
 ہے اور جب تمام وجوہ و اعتبارات ساقط ہو گئے اور نفس ذات رہ گئی جو کہ مدد کہ میں حاضر ہے۔
 تو اس کی کنہ معلوم ہو گئی۔ برخلاف علم حصولی کے کہ اس جگہ معلوم کسی شے کے وجوہ و اعتبارات ہیں
 جو کہ شے کی صورت اور مثال ہیں نہ کہ نفس شے جیسا کہ گذرا پس اس جگہ معلوم ذات شے نہیں ہوتی اور
 شے کنہ سے معلوم نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حصولی میں شے کا انکشاف بھی ہوتا ہے اور شے کا ادراک بھی اور علم
 حضوری میں شے کا انکشاف تو ہے لیکن شے کا ادراک نہیں ہے۔ پس معلوم کی کنہ تو منکشف ہوگی
 لیکن مدد نہ ہوگی۔

۱۰ وہ کون سے آئینہ میں سما سکتا ہے

پوشیدہ نہ رہے کہ جب علم حضوری خداوند تعالیٰ کی ذات کی نسبت ثابت ہو جیسا کہ پہلے گزرا۔
تو لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی کثرت منکشف ہو اور ذاتِ خداوندی جیسی کہ ہے معلوم ہو جائے۔
اور یہ علماء کے مقررہ اصول کے خلاف ہے تو میں کہوں گا کہ یہ علم حضوری جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات
سے تعلق پیدا کیا ہے۔ رویت کی طرح ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت ثابت کرتے ہیں کہ اس جگہ
انکشاف تو ہے لیکن درک مفقود ہے۔ اس علم میں بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اور درک مفقود ہوتا ہے
اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رویت کا تعلق ہو سکتا ہے تو علم کا تعلق کیوں نہیں ہو سکتا جو
کہ رویت سے زیادہ لطیف ہے؟ استحالہ اور اک میں ہے جو کہ احاطہ کو مستلزم ہے۔ نہ کہ انکشاف
میں اللہ تعالیٰ نے

(انکھیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں)

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔

(انکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں)

لَا تَرَاهُ الْاَبْصَارُ

سوال :-

اگر درک حاصل نہ ہو گا تو انکشاف کس کام آئے گا۔؟

جواب :-

میں کہتا ہوں کہ انکشاف سے مقصود دیکھنے والے کاندت حاصل کرنا ہے جو کہ حاصل ہے

درک ہو یا نہ ہو۔

سوال :-

بغیر ادراک کے انکشاف کس طرح لذت حاصل کرنے کو مستلزم ہو گا۔؟

جواب :-

لذت حاصل کرنے میں انکشاف کا علم کافی ہے اور اک ہو یا نہ ہو۔ یا میں یہ کہوں گا کہ اس مقام

میں درک بھی حاصل ہے لیکن مجہول کیفیت ہے وہ درک جس کی نفی ہے (اور اللہ ہی بہتر جانتے)

وہ درک ہے جس کی کیفیت علم میں آسکے اور احاطہ معلوم کر آئے

لَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ (وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے)

کیونکہ وہ علم حصولی کے مناسب ہے۔ اگر درک علم حضوری میں نہ ہو گا تو علم حصولی میں کہا

سے آجائے گا۔ کیونکہ جو کچھ ظن میں ہے وہ اصل کے مرتبہ سے مستفاد ہے لیکن درک اصل میں

تو مجہول کیفیت ہے اور ظن میں وہ معلوم کیفیت ہے۔

مکتوب نمبر ۲۹

جناب میر محمد نعمان کی خدمت میں ارسال فرمایا

(اس بیان میں کہ عارف کو جو علم حضوری اپنے متعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے)

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

جاننا چاہیے کہ علم حصولی آفاق کے متعلق ہے اور علم حضوری انفس کے متعلق اور پوری معرفت والے عارف کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی اقریبیت کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس بلند مقام سے آراستہ ہوتا ہے تو یہ انفس اس کے حق میں آفاق کا حکم پیدا کرتا ہے اور اس کا علم حضوری علم حصولی سے بدل جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اقریبیت انفس کا حکم پیدا کرتی ہے اور علم حضوری جو پہلے انفس سے تعلق رکھتا تھا اس اقریبیت سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اس صورت میں نہیں کہ اپنے آپ کو عین خدا تعالیٰ سمجھے اور وہ علم جو اس کے انفس کے متعلق ہے اس کو بعینہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھے یہ خود توحید کا معاملہ ہے اور مقامات قرب سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ قرب کی انتہا اتحاد ہے۔ اقریبیت اور چیز ہے اور اس کا معاملہ اور چیز ہے۔ اتحاد سے گزرنا چاہیے اور دوئی میں آنا چاہیے تاکہ اقریبیت متصور ہو سکے۔

کوئی کوتاہ فہم دوئی کے لفظ سے وہم میں نہ پڑے اور اتحاد کو اس سے زیادہ نہ سمجھے۔ وہ دوئی جو اتحاد سے نیچے ہے۔ وہ عوام کا لانعام کا مقام ہے اور یہ دوئی جو اتحاد پر ہزاروں فضیلتیں رکھتی ہے انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا مقام ہے جیسا کہ ہوش (صحو) جو مستی سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے اور وہ صحو (ہوش) جو سکر (مستی) کے بعد ہے خواص بلکہ انخص الخواص کا مقام ہے اور جیسا کہ اسلام جو کفر طریقت سے پہلے ہے عوام مسلمانوں کا اسلام ہے اور وہ اسلام جو کفر طریقت کے بعد ہے انخص الخواص کا اسلام ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ جتنا بھی عارف اپنے آپ کو خدا تعالیٰ نہیں سمجھتا اتنا ہی اس کا علم حضوری جو انفس عارف سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کا اپنے متعلق علم جو کہ حضوری ہوتا ہے علم حصولی ہو جاتا ہے۔

ع
در عشق چنین بواجبها باشد
عقلند آدمی کی عقل ان باریکیوں کے پیچھے نہیں پڑتی بلکہ اس کو جمع
صدائیں

کی طرف راہ جمع کرتی ہے۔ ایک نارف کہتا ہے۔

عَرَفْتُ رَبِّي بِجَمْعِ الصَّدَائِدِ
میں نے اپنے رب کو اصداؤ کو جمع کرنے سے پہچان لیا۔

اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معانہ میں جنابانی

پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۵

قاضی نصر اللہ کی طرف صادر فرمایا

اعلماء را مضمین سے استدلال اور اباب ظاہر کے استدلال اثر سے موثر تک کے فرق کے بیان میں

اثر سے موثر پر اور مخلوق سے خالق پر استدلال کرنا علماء ظواہر کا کام بھی ہے۔ اور علماء راسخین

کا کام بھی جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل وارث ہیں۔ علماء ظواہر مخلوق کے وجود کے

علم سے خالق کے وجود کا علم پیدا کرتے ہیں۔ اور اثر کے وجود کو موثر کے وجود پر دلیل بنا کر موثر کے

وجود پر ایمان اور یقین پیدا کرتے ہیں۔ اور علمائے راسخین جو کہ ولایت کے کمالات کے درجات کو

قطع کر کے مقام دعوت پر پہنچ چکے ہیں جو کہ اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے۔

بھی تجلیات و مشاہدات کے حصوں کے بعد اثر سے موثر پر استدلال کرتے ہیں۔ اور اس راہ سے

بھی موثر حقیقی پر ایمان پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ آخر کار انہوں نے جان لیا ہے کہ جو کچھ بھی مشہود و متجلی تھا

وہ مطلوب کے ظلال میں سے ایک ظل تھا جو کہ نفس کے لائق اور عدم ایمان کا مستحق ہے۔

اور انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ بیچون کے ساتھ بغیر استدلال کے ایمان لانا اس دنیا میں مسیر

نہیں ہے تو وہ مجبور ہو کر استدلال کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مطلوب کو ظلال کے حامل ہونے کے

بغیر طلب کرتے ہیں۔

اور چونکہ یہ بزرگوار خداوند تعالیٰ سے محبت کا رشتہ قوی رکھتے ہیں اور ماسوا کو محبوب حقیقی کی محبت

سے عشق میں ایسی تمیز و فریب باتیں ہوتی ہیں۔

پر قربان کر چکے ہیں تو لازماً

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

(اومی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہو)

استدلال کی راہ سے مطلوب حقیقی تک پہنچتے ہیں اور تجلیات و ظہورات کے تنگ کوچہ سے جو کہ نطلال سے مخلوط ہے خلاصی حاصل کر کے اصل الاصل سے مل جاتے ہیں۔

وہ مقام جہاں تک علماء اطوار کا علم پہنچتا ہے۔ یہ بزرگوار محبت کے کٹڑے سے کھینچ کر بذات خود وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور بے کیف اتصال پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ فرق محبت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جو محبت ہے اور محبوب کے علاوہ دوسروں سے الگ ہو چکا ہے وہ محبوب تک پہنچ جاتا ہے اور جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ علم پر کفایت کرتا ہے اور اسی کو عنایت جانتا ہے۔ بلکہ جس جگہ وہ بزرگوار خود پہنچ جاتے ہیں ان کا علم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

علم کی انتہا بشرطیکہ وہ صحیح علم ہو مطلوب کی دلیلیز تک ہے اور وہ جو مطلوب سے واصل ہے وہ مطلوب کے ساتھ ہے۔ معیت کوئی ایسا دقیقہ نہیں بھڑکتی جو واصل کے نصیب میں نہ ہو ایک بزرگ کہتے ہیں۔

بندہ باحق سچو شیر و شکر است

(اور اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثل ہے)

ع
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

بنو ہننا چاہیے اور ماسوا کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۵

علا شہید اللہ زوری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کردار کی تصدیق اور ربا کے یقین میں کیا فرق ہے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

سوال ۱۔

بعض محقق متکلمین نے جو ایمان کی حقیقت لؤل کا

بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مل جاتا ہے جیسے درود اور شکر ۲

مُؤْمِنٌ بِهِ (جس پر ایمان لایا جائے۔)
کے ساتھ گرویدہ ہونا کہا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے اور گرویدہ ہونا

مُؤْمِنٌ بِهِ
کی تصدیق اور یقین قلب سے عبارت ہے یا یہ نفس تصدیق
مُصَدِّقٌ بِهِ (جس کی تصدیق کی جائے،
پروں کے یقین کے علاوہ کوئی اور امر زائد ہے۔؟

جواب :-

دل کا گرویدہ ہونا یقین دل کے علاوہ ہے اگرچہ یہ تصدیق سے الگ نہیں ہے
لیکن اس یقین پر متضرع ہے۔ یقین کے حاصل ہونے کے بعد دل دو حال سے خالی
نہیں ہو گا یا تو جس پر ایمان لایا ہے اس کی فرمانبرداری اور پیروی کرے گا۔ یا جس پر ایمان لایا ہے
اس کا انکار اور نافرمانی کرے گا۔

اور تسلیم و انقیاد کی علامت مؤمن بہ پر دل کی رضا مندی اور انشراح صدر ہے اور انکار
و محو و کفر کی علامت مصدق بہ
مُصَدِّقٌ بِهِ

سے دل کی کراہت اور سینہ کی تنگی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَمَنْ يُؤَدِّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَتَرَحَّمْ
صَدْرًا كَاللِّسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَبِيقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَّالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔

سو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس
کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے
گمراہی میں پھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو نہایت تنگ
کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی
طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو
ایمان نہیں لاتے۔

اور دل کو مؤمن بہ کی تصدیق و یقین کے بعد تسلیم و انقیاد کا حاصل ہونا محض اللہ تعالیٰ
کی بخشش ہے اور اس کا خالص ناتناہی کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کو خدا تعالیٰ کی عنایت
کہتے ہیں۔ اور

مُصَدِّقٌ بِهِ

پر یقین اور تصدیق حاصل ہونے کے بعد انکار و حجب و کما نشا نفس اتارہ کی روشی صفات کا پختہ ہونا اور عادت بن جانے کیونکہ وہ اپنی سرور کی اور جاہ و مرتبہ کی نسبت پرہیزگاری سے اور دوسرے کے تابع ہونے اور تقلید کرنے کو قبول نہ کرنے پر تیار کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی تصدیق لیں اور گرویدہ ہوں۔ اور وہ کسی دوسرے کی تقلید و پیروی نہ کرے اور کسی کا فرمانبردار اور تابع نہ ہو۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
الْأَنفُسَ الَّتِي ظَلَمُوا

اور ان پر اللہ نے ظلم نہ کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو محض اپنے فضل و کرم سے اس پیدائشی مرض سے نکالا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کہ صراطِ مستقیم کی راہنمائی کرنے والے ہیں کی تقلید اور فرمانبرداری اور تسلیم سے مشرف کیا اور نعمتوں والی جنت کا ان کو وعدہ دیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور ایک گروہ کو ان کے حال پر پھوڑ دیا اور جبر و قہر سے اس کو طبعی رذائل سے نہ نکالا اور اس دولت تک نہ کھینچا لیکن کتابیں نازل کر کے اور رسول بھیج کر صراطِ مستقیم کو بیان فرمایا اور مصدق اور پیغمبر کو بشارت دی اور کذب و عاصی کو ڈرایا۔ اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا اور دونوں فرق پر حجت پوری کر دی۔

مکتوب نمبر ۵۲

فقیر محمد بخش کشمی کی طرف صادر فرمایا

اقلب اور نفس کی فنا اور علم حصولی اور حضوری کے زوال کے بیان میں

فنا اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جانے کا نام ہے اور ماسوائی و وقسم سے آفاق اور انفس نسیان آفاق۔ آفاق کے علم حصولی کے زوال کا نام ہے اور نسیان انفس۔ انفس کے متعلق علم حضوری کے نسیان کا نام ہے۔ کیونکہ علم حصولی آفاق سے تعلق رکھتا ہے اور علم حضوری انفس سے۔ اشیاء کے علم حصولی کا مطلق طور پر زوال بھی اگرچہ مشکل ہے کہ وہ اولیاء کا حصہ ہے۔ لیکن علم حضوری کا مطلق طور پر زوال بہت ہی مشکل ہے اور یہ بہت ہی کامل تہ اور اولیاء کا حصہ ہے

لازیم ہے کہ اس کا جائز ہونا بلکہ اس کا تصور بھی عقدا۔ کے لئے محال ہو اور معلوم کا جاننے والے کے لئے عام حضور یا ظل سمجھیں کیونکہ حضور شے نفس شے کے لئے ان کے نزدیک ضروری ہے۔ پس علم حضوری کا زوال ان کے نزدیک اگرچہ ایک لمحہ کے لئے ہی ہو جائز نہیں ہے پھر اس کا اس طرح پر مطلقاً زوال جو کبھی واپس نہ آسکے کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

پہلے کا نسیان جو کہ علم حصولی کی نسبت ہے۔ فنائے قلب سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے کا نسیان جو علم حضوری کی نسبت ہے فنائے نفس کو مستلزم ہے جو کہ اتم و اکمل ہے اور فنا کی حقیقت اسی مقام میں ہے۔ اور پہلی فنا اس فنا کے لئے صورت اور سایہ کی طرح ہے۔ کیونکہ علم حصولی اصل میں علم حضوری کا ظل ہے۔ تو لہذا اس کا فنا ہونا ظل کا فنا ہونا ہے اور اس فنا کے حاصل ہونے میں نفس اطمینان میں آجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے اور بقا و رجوع کے بعد تکمیل و ارشاد کا معاملہ اس سے تعلق رکھتا ہے اور عین کو عن صراحتہ کی مختلف طبیعتوں کے ساتھ جہاد و یسر ہو جاتا ہے جو کہ بدن کے ارکان ہیں اور ان میں سے ہر ایک کچھ امور میں سے کسی امر کا مطالبہ کرتا ہے اور اشیاء میں سے کسی شے کی خواہش کرتا ہے۔ اور لطائف بدن میں سے کسی کو بھی یہ دولت یسر نہیں ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو شیطانی انایت کو جو کہ ناری عنصر سے پیدا ہوا ہے اپنی حکومت سے اصلاح میں لاتا ہے۔ اور قوت شہویہ اور غضبیہ اور باقی تمام برے اوصاف کو کہ چھپائے اور دوسرے جانور بھی ان میں شریک ہیں۔ اپنی اچھی تربیت سے اعتدال پر لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لطیفہ جو بدترین لطیفہ تھا ان میں سے بہترین ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

خِيَانَا كُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَخِيَانَا كُمْ فِي
الْإِسْلَامِ إِذَا أَفْقَرُوا
جو تم میں سے جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں
بھی اچھے ہیں۔ جب کہ وہ دین کو سمجھ جائیں۔

تنبیہ

دل سے ماسوا کے نسیان کی علامت دل میں ماسوا کا خیال نہ آنا ہے اس طرح کہ اگر اس کو تکلف سے بھی کوئی چیز یاد کرائیں تو اسے یاد نہ آئے بلکہ دل اس کو قبول نہ کرے اور نفس عالم کے متعلق علم حضوری کے زوال کی علامت یہ ہے کہ عالم اپنی ذات اور صفت کے لحاظ سے نیست و نابود ہو جائے تاکہ علم اور معلوم کا زوال اس سے متصور ہو کیونکہ علم اور معلوم اس مقام

میں نفس عالم ہے اور جب تک نفس عالم زوال پذیر نہ ہو علم اور معلوم منتفی نہیں ہوتے۔ اور پہلے کی فنا فنا آفاق ہے اور دوسرے کی فنا فنا نفس ہے۔ جو کہ فانی کی حقیقت ہے۔

مکتوب نمبر ۲۵

صورت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ کی طرف صاحب فرید:

اذات اور صفات کے وجودی بعد شہودی طور پر زوال کے بیان میں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

هٰذَا اَتَىٰ عَلٰی الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدّٰهِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوْنًا
بیشک انسان پر ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز

ہاں میرے اللہ واقعی انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب کہ وہ کوئی چیز ذکر کے قابل بھی نہ تھا۔ نہ اس کی ذات تھی اور نہ صفت اور نہ شہود تھا اور نہ وجود۔ پھر اس کے بعد اگر تو جا، تو تیری زندگی سے زندہ اور تیری بقا سے باقی اور تیرے اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔ بلکہ تیرے فضل سے عین فنا میں بھی باقی ہو گیا اور عین بقا میں بھی تجھ میں فانی ہوا کیونکہ ان دونوں میں تلازم ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کمال کا حصول دوسرے کے وجود سے ہے۔

اس کی مثال اس انسان کی سی ہے جو نمک کی کان میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ ایسی چیز بن جائے جو نمک کے احکام سے رنگی جائے۔ یہاں تک کہ وہ پوری طرح نمک ہو جائے۔ اس میں کوئی چیز اپنی نہ رہے نہ ذات نہ صفت تو لازماً اس کا قتل کرنا بھی جائز ہو گا اور کاٹنا بھی اور اس کا کھانا بھی جائز ہو گا۔ اور اس کی خرید و فروخت بھی اور اگر اس کی کوئی ذات یا صفت باقی ہوتی تو یہ چیزیں جائز نہ ہوتیں اور فارسی شعر میں کیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔

لے سکے کاندہ نمک زار او فندگم گرد و اندروے

من ایں وریائے پر شور از نمک کمتر نے وانم

لے کتا جو نمک کی کان میں گر پڑے وہ اس میں گم ہو جاتا ہے میں اس دیا ہے پر شور کو نمک سے کمتر نہیں سمجھتا۔

اگر تم پوچھو کہ تم نے تو اپنے مکاتیب اور رسائل میں لکھا ہے کہ ذات اور صفت کا زوال
شہودی طور پر ہوتا ہے وجودی طور پر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے الحاد اور زندگی پیدا ہوتی ہے اور
دوئی موجودیت اور ربوبیت کے درمیان ثابت ہے وہ اٹھ جاتی ہے تو اب ذات اور صفت
کے وجود میں بھی زائل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟

تو میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں اس طرح رنگ جانا کہ ان میں سے ایک اپنے
احکام سے الگ ہو جائے اور دوسری کے احکام میں رنگ جائے تو اس میں دونوں سے دوئی
نہیں اٹھ جاتی کہ وہ الحاد اور زندگی بن جائے پس یقیناً وہ انسان جو نمک کی کان میں پھینک دیا
گیا ہو وہ نمک سے متی نہیں ہو جاتا اور نہ اس کی دوئی زائل ہو جاتی ہے بلکہ اس کو اپنی ذات
اور اپنی صفات سے نمک کی ہمسائیگی اور اس کے غلبہ سے فنا حاصل ہوئی اور دوئی کی بقا کے باوجود
اسے نمک اور اس کے احکام سے بقا ملی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دوئی اصل کے ساتھ سائے کی دوئی کی طرح ہے جس میں اپنا استقلال
نہیں ہے اور اس زائل ہونے والی دوئی کو عوام کی نظر میں ایک طرح سے استقلال حاصل ہے پس
دوئی تو اس کے بعد بھی باقی ہے پھر الحاد اور زندگی کہاں رہا؟

اور وہ جو میں نے اپنے مکاتیب اور رسائل میں زوال وجود کے منع کے متعلق کہا ہے۔
تو وہ عوام کے فہم کے قصور پر محمول ہے کہ وہ اس سے دوئی کا ختم ہو جانا سمجھتے ہیں اور الحاد
اور زندگی میں جا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی باتوں سے بہت بلند ہیں۔
باقی رہی وہ صورت جو حکمی طور پر اس انسان کے نمک بن جانے کے بعد باقی رہی ہے
تو وہ حقیقت میں نمک کی صورت ہے کہ جس کے رنگ سے انسان رنگین ہوا ہے نہ کہ انسان
کی صورت مگر یہ کہ اس حکمی نمک کو اس انسان کی صورت پر قیاس کیا گیا ہے اور اس
کو اس کی صورت دی گئی ہے نہ یہ کہ انسان کی صورت باقی رہی ہے کہ کوئی اس کا اثر باقی
رہ جائے۔

تنبیہ :-

اس نمک میں جسے انسان کی صورت پر قیاس کیا گیا ہے صورت کا زوال ممکن ہے بلکہ
واقع ہے اور جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔

(سوال اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

فَلْيَلْبِثِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

پس اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس سے متحد ہوتی ہے اور نہ وہ اشیاء سے متصل ہے اور نہ اشیاء سے منفصل ہے اور اشیاء بھی اس سے متصل نہیں ہیں اور نہ اس سے منفصل ہیں۔ تو ذات پاک ہے۔ وہ اللہ جو احوال کے حدوث سے نہ اپنی ذات سے متغیر ہوتا ہے اور نہ صفات سے اور نہ اسماء سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے خالص تنزیہ اور تقدیس پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عالم سے قریب ہے اور عالم کے ساتھ ہے لیکن یہ قریب و معیت وہ ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا قریب نہیں جو جسم کو جسم سے ہوتا ہے اور نہ قریب جو جسم کو عرض سے ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ امکان کی صفات اور حدوث کے نشان سب کے سب خدا تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ اولیاء کا عروج اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف قریب میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ اور اصفیاء کے وصول سے ان کا اللہ تعالیٰ سے اتصال حاصل نہیں ہوتا اور فنا اور بقا عرفاء کے احوال میں لیکن وہ نہیں جو عقلاً سمجھتے ہیں۔ اور ذات اور صفت کے زوال کا ایک معنی ہے جسے ہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب کرے جیسا کہ اس کی تحقیق آئے گی۔ سو تو اس جماعت کے کلام کو حسن ظن اور قبول سے سن اور اس سے اس کا ظاہری مدلول اور مطابق معنی نہ سمجھ کیونکہ اس طرح تو ایسا اوقات بڑی فحش غلطی کرے گا سو تو خود بھی گمراہ ہو گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے۔

اگر تو کہے کہ تمہیں انسان کی ذات اور صفت کے زائل ہو جانے کو جائز رکھا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا کہتے ہو جو قرآن مجید میں خاتم الرسل علیہم السلام والصلوات والتسلیمات کے متعلق آیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ - آپ کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں (فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔)

اور جو حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَغْضَبُ كَمَا
يَغْضَبُ الْبَشَرُ - میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جیسا دوسرے لوگوں کو آتا ہے۔

اور یہ بات انسانیت کے اثر کے باقی رہنے ہی کی وجہ سے ہے۔

تو میں کہوں گا اس طرح نہیں ہے اور نہ اس کی اثر کے بقا پر دلالت ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے

کہ جب انسان کامل کو فنا اور بقا کے بعد عالم اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کیلئے واپس کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بشری صفات اور انسانی خصوصیات کو مرکب کر دیا جاتا ہے۔ جو کہ ان صفات کی تیزی کو توڑنے کے بعد اس سے زائل ہوئی تھیں۔ تاکہ اس کے اور عالم کے درمیان مناسبت زائل ہونے کے بعد از سر نو مناسبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے اس کے اور عالم کے درمیان افادہ اور استفادہ کا دروازہ کھول دے۔

اور ان بشری صفات کو زوال کے بعد پھر واپس کرنے اور اس سے ملحق کرنے میں ایک اور حکمت تھی ہے اور وہ ہے مکلفین کا امتحان اور دعوت دینے کے لوگوں کی آزمائش تاکہ ناپاک سے پاک الگ ہو جائے اور بھٹلانے والا تصدیق کرنے والے سے جدا ہو جائے اور ان صفات کے رجوع سے معاملہ ملتبس ہونے اور حال کے ملتبس ہونے کے بعد ایمان بالغیب حاصل ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَمَجْعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مَا
يَلْبَسُونَ۔

اور اگر ہم اسے فرشتے بناتے تو اسے انسان ہی کی
شکل میں بھیجتے اور جس شبہے میں وہ اب پڑے ہیں
پھر بھی اسی شبہے میں پڑے رہتے۔

اگر کوئی کہے کہ انسان کامل سے ذات اور صفات کے زوال کا کیا مطلب ہے حالانکہ
اس کا ظاہر ہمیشہ صفات بشری پر قائم ہے۔ وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے اور سوتا ہے اور
آرام کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلِيًا كَلُوتَ
الطَّعَامِ۔

اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ
کھائیں۔

تو میں کہوں گا فنا اور بقا باطن کی صفات سے ہیں ان کا اصل میں ظاہر سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ پس ظاہر ہمیشہ اپنے مقام پر ہے اور باطن کبھی علیحدہ ہوتا ہے اور کبھی صفات
سے موصوف ہوتا ہے۔

پھر اگر کہا جائے کہ باطن کے لطائف کئی ایک ہیں کیا یہ سارے فنا اور بقا سے متعلق ہیں۔
یا ان میں سے بعض اور پھر وہ بعض کونسے ہیں؟

تو میں کہوں گا کہ ان دونوں سے جو متحقق ہے وہ لطیفہ نفس ہے جو کہ اصل میں انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف وہ ہیں کے قول سے اشارہ کرتا ہے۔ پس یہی ابتدا میں برائی کا حکم دینے والا ہے اور آخر میں نفس مطمئنہ ہے اور ابتدا میں وہ خداوند تعالیٰ کی عداوت پر ہے۔ اور آخر میں اس سے راضی اور مرضی ہے۔ یہ سب بُروں میں سے بُرا ہے اور بھلوں میں سے بھلا ہے۔ اس کی بُرائی ایلیس کی بُرائی سے بڑھ کر ہے اور اس کی بھلائی تسبیح و تقدیس کرنے والوں کی بھلائی سے زیادہ ہے۔

تنبیہ :-

فنا اور زوال وجودی اور بقا بالذات کا یہ معنی نہیں ہے کہ ممکن سے پورے طور پر امکان زائل ہو جائے اور پھر اسے وجود حاصل ہو جائے کیونکہ یہ محال عقلی ہے اور اس طرح کہنا کفر ہے بلکہ وہ امکانیت کے بقا کے ساتھ الگ ہونا اور موصوف ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح کی علیحدگی اور پوشیدگی جسے ارباب معقول نے عناسر میں بطریق کون و فساد ثابت کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے بطریق مادے کو دونوں حالتوں میں صورتہ نوعیہ کی تبدیلی کے باوجود ثابت رکھا ہے اور ہم مادے اور اس کے ثبوت کے متعلق نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فنا و بقا قادر مختار جل شانہ کی طرف سے ایجاد اور اعدام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ آدمی ہرگز آسمانوں کے ملکوت میں داخل نہ ہوگا جو دو دفعہ نہیں جنا گیا۔

گویا کہ دلالت ثانیہ سے ایجاد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔

اور وہ جو ہفتہ بالذات کہتے ہیں تو یہ زویل صفات کے زوال اور اخلاق حمیدہ کے حصول کی وجہ سے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی شبیہ ہیں مجاز اور تشبیہ کے طور پر کہتے ہیں اور میں نے کئی ایک مقامات پر تحقیق کی ہے کہ یقیناً ممکن کی ذات یہی عدم ہے اور بس۔ پس اس کا زوال کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ممکن اپنے تمام احوال میں ممکن ہے خواہ وہ حال فنا ہو یا حال بقا جیسا کہ یہ دونوں اپنے عدم کے حال میں تھے۔ اور واجب تعالیٰ (خدا تعالیٰ) ہمیشہ اور دائمی طور پر واجب ہے کوئی چیز اس کی ذات پاک سے ملحق نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے کوئی امر متصل ہو سکتا ہے۔ اور شعر فارسی میں کیا ہی خوب کہا گیا ہے :-

سیاہ روی ز ممکن در دو عالم
جدا ہرگز نہ شد و اللہ اعلم

حاشیہ لک صفحہ پر

اور تجھ پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ ممکن میں امکان کا بقا ممکن میں بقاء اثر اور ثبوت کے مراتب میں سے کسی مرتبہ میں اس کے ثبوت کے بقا سے عبارت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پوری فنا کے منافی ہے اور اس فنا کے ساتھ فنا ہونے والا امانتوں کو اس کے اہل کے پاس واپس کرنے کے بعد اور اس میں منعکس ہونے والے ظلال کو ان کے اصل وجود اور اس کے سارے توابع صفات کاملہ اور نعوت فاضلہ کی طرف رو کرنے کے بعد عدم محض سے جو کامل ہے ملحق ہو گیا ہے۔ اس طرح پر کہ اس میں کسی چیز کی طرف اضافت اور نسبت نہیں پائی جاتی اور نہ کوئی اسم اور نہ کوئی نشان باقی رہتا ہے۔ کیونکہ عدم میں اضافت کا وجود اس کے ثبوت سے خبر دیتا ہے و لونی الجملة فافهم۔

مکتوب نمبر ۵

خانمہاں کی طرف صادر فرمایا

(شرع میں کی اتباع اور دشمنان دین سے بگاڑ کرنے کے بیان میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ بہ طفیل نبی اور ان کی بزرگ آل علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیمات اپنی پسندیدہ چیزوں کی توفیق عنایت فرمائیں اور سلامت و معزز و محترم رکھیں۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افگندہ اند
کس بمیدان ورنہ آید سواراں را چہ شد

دنیا کی فانی نعمتیں اور لذتیں اس وقت گوارا اور حلال ہوتی ہیں کہ ان کے ضمن میں شریعتِ عزاء کے مطابق عمل کیا جائے اور آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ ورنہ زہر قاتل کا حکم رکھتی ہیں کہ جس کو شکر میں لپیٹ دیا گیا ہو اور اس سے بیوقوفوں کو فریب دیا جائے۔ افسوس ہے اگر اس زہر کا علاج حکیم مطلق جل شانہ کے تریاق سے نہ کیا جائے اور اس شیرینی کی تلافی شریعت کے اوامر اور نواہی کی تلخی سے نہ کی جائے۔

مختصر یہ کہ تھوڑی سی کوشش اور تروڑ سے شریعت کے مطابق کہ جس کی بنا سہولت پر

(حاشیہ صفحہ ۱۵۷) (حاشیہ صفحہ ۱۵۸)

۵ توفیق اور سعادت کا گیند در میان میں پڑا ہے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا سواروں کو کیا ہوا۔

ہے۔ ابدی ملک ہاتھ آتا ہے اور تھوڑی سی غفلت اور فراغت سے وہ ہمیشہ کی دولت ہاتھ سے جاتی ہے۔ دورانِ دلش عقل کو کام میں لانا چاہیے اور بچوں کی طرح اس کو اخروٹ اور منقہ سے نہ بچنا چاہیے۔

یہی ملازمت جو آپ رکھتے ہیں اگر اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعمیل کے ساتھ جمع کر دیں تو آپ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام کریں گے اور دین متین کو منور کریں گے ہم فقیر لوگ اگر کئی سال تک بھی اس عمل میں اپنی جان لڑائیں تو آپ جیسے شاہبازوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افگندہ اند

کس بمبداں در نہ مے آید سواراں را چہ شد

اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ ہائی مقصد یہ ہے کہ دعائیہ رقعہ لے جانے والے فضائل مآب خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد شرف اپنے مخصوص دوستوں سے ہیں جس قدر بھی آپ ان کے احوال کی رعایت کریں گے فقیروں پر احسان کا باعث ہوگا۔ آپ کا معاملہ بہت بلند ہے اور آپ کی شان بہت رفیع ہے۔

مکتوب نمبر ۵۵

مرکز خاں کی طرف صادر فرمایا

انقر سے فنا کی طرف راہیں چلے جانے کی برائی کے بیان میں،

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

میرے بھائی میاں مرکز خاں نے انقر کی تنگیوں سے بھاگ کر اغنیاء سے التجا کی ہے۔ اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔

انا لله وانا اليه راجعون۔

آپ نے اچھا نہیں سوچا۔ اگر دنیا میں اغنیاء کی صحبت میں رہ کر بہت ترقی بھی کر لیں تو ایک ہزاری منصب پر چلے جائیں گے۔ اور مان سنگھ پنج ہزاری یا سات ہزاری تھا آپ اس سے تو

توفیق اور سعادت کا کیندہ درمیان میں پڑا ہے اور کوئی بھی میدان میں نہیں آتا سواروں کو کیا ہوا۔ ؟

تہ بڑھ سکیں گے۔ اور اگر بالفرض مان سنگھ کے منصب پر بھی پہنچ جائیں تو سوچو کہ کیا چیز کر لو گے اور کونسی بزرگی حاصل کر لو گے۔ کیا فقیر میں روٹی نہ ملتی تھی۔ اب مرغن روٹیاں کھاتے ہو اس سے بھی گذر رہی ہے۔ اور اس سے بھی گند جانے کی

لیکن سوچو کہ کونسا معاملہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور جب تک رہو گے ہاتھ سے جاتا ہی رہے گا اور زیادہ سے زیادہ غریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جو اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اب جب کہ آپ بتلا ہو گئے تو کوشش کرو کہ شریعت کا التزام اور اس کی استقامت تمہارے ہاتھ سے نہ جائے اور شغل باطن میں فتور نہ پڑے اگرچہ اس کو دنیا کے ساتھ جمع کرنا مشکل ہے کہ جمع ضدین ہے۔

اس قدر ضرور ہے کہ جو وضع آپ نے اختیار کی ہے اور جس خدمت پر آپ مامور ہوئے ہیں اس میں اگر اپنی نیت صحیح کر لیں تو جہاد میں داخل ہے اور نیک عمل ہے لیکن نیت کی درستی مشکل کام ہے۔ آج یہ خدمت جو فی الجملہ اچھی ہے کل کوئی شاید کوئی ایسی خدمت فرمائیں جو عین وبال ہو مختصر یہ کہ کام مشکل ہے ہوشیار رہیں۔ خبر شرط ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۵

حضرت مجدد صاحب کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ اور خواجہ جمال

جمال الدین حسین ولد خواجہ حسین الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اصحبت گذشتہ کے نوت ہونے پر افسوس اور اصرار چاہیہ کی طرف اشارہ کے بیان میں۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک اور کانوں کی مسرت خواجہ محمد عبداللہ و خواجہ جمال الدین حسین ظاہری اور باطنی اطمینان سے آراستہ رہیں۔ آپ نے مجھ غفلت اختیار کی ہے اور بڑی ناہربانی ہے کہ ہمسائیگی کا قرب حاصل ہونے کے باوجود سر ہند میں نہیں پہنچے اور نہ اس غریب کو پوچھا اور حقوق شناسانی بجا نہ لائے اور خواجہ محمد افضل کا کیا گلہ کروں۔ آشنائی میں ان سے ہمیشہ کئی مراحل تک دور رہتے ہیں۔ بلکہ ہماری آشنائی سے خوفزدہ ہیں۔

میر منصور بیگ سے کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ صحبت کی آرزو رکھتے ہیں اور امکان سے وجود میں نہیں

لائے فقہائے عظام کا قول ہے۔

الرَّاحِي بِالضَّرِّ لَا يَسْتَحِقُّ
النَّظَرَ۔
ابو اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کا مستحق
نہیں ہوتا)

لشکر اگرچہ دریاٹے ظلمات ہے لیکن آب حیات کو شامل ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اگرچہ بہ طریق قلت ہی یہی ایسے موتی ہاتھ آتے ہیں کہ دوسری جگہوں میں اگر اس گوہر سے کمتر بھی
میسر ہو تو غنیمت ہے۔ جس سپاہی نے قدر و قیمت پیدا کی ہے تو وہ اس کو دشمنوں کے غلبہ کے
وقت میسر ہوتی ہے اگرچہ سلامتی گوشے میں ہے۔ لیکن جہاد اور شہادت کی دولت میدان جنگ
میں سب کا گوشہ اور زاویہ عورتوں اور کمزوروں کے مناسب ہے۔

حدیث میں آیا ہے۔

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ
طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے)

طاقتور مردوں کا کام میدان جنگ میں لڑنا ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيكَكُمْ
أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا
آپ کہیں ہر ایک اپنے طریقہ پر کام کرتا ہے۔ سو
تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اس کو جو زیادہ راہ
پانے والا ہے۔

رخصت کی مدت گزارنے کے بعد جب لشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوا تو فرزند محمد سعید کو ضرورت
کے لئے گھر میں چھوڑا اور جب وہ فیوض و برکات و علوم و معارف جو کہ فرزند کی جدائی کے بعد
ظاہر ہوئے ملاحظہ کئے تو ان کی جدائی سے پیشیمان ہوا فرصت کو غنیمت سمجھا ان کو طالب کیا اس
امید پر سب چھوٹے بڑے آگئے۔ کہ ان برکات سے گدائی کریں۔ عجیب معاملہ ہے کہ گویا ہم
ملا متیبہ گروہ میں ہیں یا قلندریہ جماعت میں۔ حالانکہ ہم ان دونوں فریق سے جدا ہیں اور
کاروبار علیحدہ رکھتے ہیں۔

تھوڑا سا علوم جدیدہ میں سے سن لو۔ ایک مکتوب کا عنوان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ
الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔
بیشک انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے جب کہ یہ
کوئی چیز بھی قابل ذکر نہ تھا۔

ہاں اسے میرے اللہ واقعی انسان ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب یہ کوئی چیز بھی قابل ذکر نہ تھا۔ نہ اس کی ذات تھی نہ صفت نہ شہور نہ وجود الخ۔ اور آپ نے مکتوبات میں دیکھا ہو گا کہ میں نے زوال و ہجرت کو الحاد و نہند قہ کی قسم سے شکر کیا ہے اور اس جگہ میں نے یہ عبارت لکھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ کے کرم سے اس کا علاج کیا ہے۔ ع

قیاس کن زر گلستان من بہار مرا

یہ تمام دولتیں ان واقعات کی برکات سے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتیں۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو بہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا محمد مراد چونکہ اس طرف ہمارے تھے لہذا دو کلمے لکھ دیئے گئے۔ انجام بخیر ہو۔

مکتوب نمبر ۵

مولانا حمید احمدی کی طرف سے صادر فرمایا

احد وث عالم اور فعال فعال کے نزدیک بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ -

اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہستی بذات خود قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہے ہمیشہ اسی طرح سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم سابق اور عدم لاحق کو اس کی ذات پاک کی جناب میں راہ نہیں ہے کیونکہ وجوب وجود اس درگاہ مقدسہ کئینہ خادم ہے اور سلب عدم اس بارگاہ محترمہ کا کمترین خاکروب ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے خواجے ہے جس کا نام عالم ہے خواہ وہ عناصر و افلاک ہوں اور خواہ عقول و نفوس اور خواہ بساط و مرکبات تمام خداوند تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہیٹھے ہیں۔ اور عدم سے وجود میں آئے ہیں اور صرف خداوند تعالیٰ کے لئے قدم ذاتی اور زمانی ثابت ہے اور بس اور اس کے سوا جو بھی ہے اس کے لئے حدود ذاتی اور زمانی ثابت ہے جیسا کہ زمین کو روز میں خلق فرمایا ہے اور آسمانوں اور ستاروں کو زمین کی پیدائش کے بعد دو روز میں عدم سے وجود میں لایا ہے۔

لا میرا دست پرور ہونا چاہتا ہوں

آیت کریمہ

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

اس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا

اور آیت کریمہ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي

بچھ دو روز میں ان کو سات آسمان بنایا

يَوْمَيْنِ

اس بات کی تصدیق ہے۔

وہ بیوقوفوں سے بلکہ قرآنی نص کا منکر جو یا سوسی میں سے بعض چیزوں کے قدیمی ہونے کے متعلق لب کشائی کرے اور افلاک و کواکب کے قدیمی ہونے کا حکم لگائے اور بسیدہ عناص کو قدیم جانے اور عقول و نفوس کو ازلی و قدیم تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے حادث ہونے پر تمام اہل طبع کا اجماع ہو چکا ہے اور سب نے عدم سابق کے بعد ما سوا کے وجود میں آنے کا حکم لگایا ہے۔ چنانچہ امام حجۃ الاسلام غزالی نے اپنے رسالہ منقذ عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی ہے اور اس جماعت کی جو اجزائے عالم میں سے بعض اجزاء کے قدیم ہونے کے قائل ہے اس وجہ سے ان کی تکفیر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس ممکن اشیاء میں سے بعض کے قدیم ہونے کا حکم لگانا دین اسلام سے نکلنا ہے۔ اور فلسفہ میں داخل ہونا ہے۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کے لئے عدم سابق ثابت ہے عدم لاحق بھی اس کا دامن گیر ہے۔ ستارے آسمانوں سے گر پڑیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سب معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی نص اس کی تصریح کرتی ہے اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ

پھر جب ایک ہی دفعہ نرسنگھا پھونکا جائے گا اور

وَاحِدَةٌ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی دفعہ کوٹ ویسے جائیں

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

گے۔ تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی اور

رَاقِبَةٌ

آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور

ہوگا۔

وَاحِدَةٌ

اور فرمایا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَإِذَا النُّجُومُ

انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

اور فرمایا ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَابُ

انثرت۔

اور فرمایا ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشقت

اور فرمایا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

اور ان جیسی قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہیں۔ کوئی مجاہل ہی ہو گا جو ان کے فنا ہونے کا انکار کرے اور یا وہ ہو گا جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور فلاسفہ کی ملمع شدہ باتوں پر فدا ہے۔

مختصر یہ کہ ممکنات میں عدم لاحق عدم سابق کے اثبات کی طرح تسلیم کرنا دین کے ضروریات سے ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے اور وہ جو علماء نے کہا ہے۔ کہ سات چیزیں فنا نہ ہوں گی۔ عرش۔ کرسی۔ لوح۔ قلم۔ بہشت۔ دوزخ اور روح یہ باقی رہیں گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں فنا قبول نہیں کرتیں اور زوال کی قابلیت نہیں رکھتیں۔

حَاشَا وَكَلَّا

بلکہ قاور مختار جل شانہ جس کو چاہے اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر وجود کے بعد فنا کر دے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے فیصلہ

کرتا ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہوا کہ عالم اپنے تمام اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔

اور اپنے وجود بقائیں اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ بقا اس وجود کے نفس کا دوسرے اور تیسرے اور جہاں تک اللہ چاہے زمانہ میں بہ قرار رہتا ہے۔ اس وجود پر کوئی امر زائد نہیں ہے۔ کہ جس کا نام بقا ہو پس نفس وجود اور وجود کا بہ قرار رہتا دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سپرد ہیں عقل فعال کیا ہوتی ہے۔ جو چیزوں کا سرانجام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں کیوں کہ اس کے اپنے وجود اور ثبوت میں ہزاروں شکوک ہیں کیونکہ اس کا تحقق اور اس کا حصول فلاسفہ کے ملمع شدہ مقدمات پر مبنی ہے جو کہ اسلام کے اصول حقیقہ کی رو سے نام تمام اور نامبارک ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو اشیاء کو قادر مطلق جل شانہ سے روک کر ایسے امر مویوم کی طرف ان کو منسوب کرے بلکہ خود اشیاء کو ہزار عار و ننگ ہے کہ فلسفی کی من گھڑت چیز کی طرف وہ منسوب ہوں۔ بلکہ اشیاء اپنے عدم پر راضی اور خوش ہیں اور ہرگز وجود کی رغبت نہ کریں گی اس سے کہ ان کے وجود کو سفسطی کی بنائی ہوئی چیز کی طرف منسوب کیا جائے اور قادر مختار جل سلطانہ کی قدرت کی طرف ان کو منسوب ہونے کی سعادت سے محروم کر دیا جائے۔

كَبُوتٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا
كَذِبًا۔

بہت بڑی بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۵

خواجہ صلاح الدین احباری کی طرف مبارک فرمایا

اس بیان میں کہ وجود ممکنات کی مورد خلق مرتبہ دریم و حسن میں ہے جس نے استحکام پیدا کیا ہے

كَانَ اللّٰهُ وَلَهُ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ۔ (اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی)

اور جب اس نے چاہا کہ اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہر اسم نے مظاہر میں سے ایک مظہر کا مطالبہ کیا۔ تاکہ اپنے کمالات کو اس مظہر میں جلوہ گر کرے اور وجود اور توابع وجود کی مظہریت کے لئے عدم کے سوا اور کوئی چیز قبول کرنے والی نہیں تھی۔ کیونکہ کسی شے کا آئینہ اور مظہر اس شے کے مقابل اور اس سے علیحدہ ہے۔ اور وجود کا مابین اور مقابل صرف عدم ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے عالم عدم میں اپنے اسماء میں سے ہر اسم کے لئے مظاہر میں سے ایک مظہر متعین فرمایا۔ اور اس کو مرتبہ حسن و وہم میں حسب چاہا اور جس طریقہ پر چاہا پیدا کیا۔ اس نے اشیاء کو حسب چاہا اور جس طرح چاہا پیدا کیا۔ اور یہی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدم خارجی کے منافی ثبوت خارجی ہے وہ ثبوت منافی نہیں جو مرتبہ حسن و وہم میں پیدا کرے کہ وہ منافات کی بونہیں رکھتا اور عالم کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں ہے نہ کہ مرتبہ خارج میں کہ وہ اس کے منافی ہو پس جائز ہے کہ عدم حسن و وہم کے مرتبہ میں پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی نعمت سے اس کو اس جگہ استواری اور مضبوطی حاصل ہو اور اس مرتبہ میں بطریق انعکاس وظل وہ زندہ اور علم والا اور قدرت والا اور ارادہ کرنے والا اور دیکھنے والا اور سننے والا اور بولنے والا ہو اور مرتبہ خارج میں اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز ثابت اور موجود نہ ہو اور اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے۔

(اب بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔)

اس کی مثال تیزی سے گردش کرنے والے نقطہ اور دائرہ موجودہ کی سی ہے کہ موجود تو صرف وہی نقطہ ہے اور بس اور دائرہ خارج میں معدوم ہے۔ وہ خارج میں کوئی نام و نشان نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے باوجود اس دائرہ نے مرتبہ حسن و وہم میں ثبوت پیدا کیا ہے اور اس مرتبہ میں بطریق ظہور اس کو چمک دکھا حاصل ہے۔ اس تحقیق سے ان لمبے چوڑے مقدمات سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو کہ شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کے متبعین نے فرمائے ہیں اور تنزیلات کا بیان کیا ہے اور تعینات علمی و خارجی بنائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مرتبہ میں حقائق اور اعیان ثابتہ کو ثابت کیا ہے اور ان کے عکس کو خارج میں جو کہ ظاہر و وجود ہے مقرر رکھا ہے اور ان کے آثار کو خارجی کہا ہے جیسا کہ ان کے کلام کو انصاف سے دیکھنے والے اور ان کی اصطلاحات کو جاننے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا خارج میں موجود نہیں ہے۔ کیا ذوات اور کیا ذوات کے صفات بلکہ ان کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں ہے اور کوئی استعمال لازم نہیں آتا کیونکہ یہ عالم موجود نہیں ہے کہ جس نے وہم کے اختراع سے ثبوت پیدا کیا ہے کہ وہم کے ذوال سے وہ زائل ہو جائے گا بلکہ اس کا ثبوت خدا تعالیٰ کی نعمت سے مرتبہ حسن و وہم میں ہے اور کوئی مرتبہ میں ثبوت و تقرر اور استواری اور استحکام رکھتا ہے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِي اَلْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
الذی صنعت نے ہر چیز کو مضبوط کر دیا۔

اس بیان سے واضح ہوا کہ ممکنات کے حقائق عدوات میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم میں تعین و تمیز پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صنعت سے دوسری مرتبہ حسن و وہم کے مرتبہ میں ثابت ہوتے ہیں اور بعض ان میں سے اللہ جل شانہ کے اسماء کے آئینہ بنے اور اس مرتبہ میں بطور نکل و انعکاس زندہ و عالم قادر و سرید اور دیکھنے اور سننے اور بولنے والے ہوئے۔

اور شیخ اور اس کے متبعین کی تحقیقات کے مطابق ممکنات کے حقائق اسماء الہی جل سلطانہ کے صورت علمیہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تنزلات خمسہ میں سے ایک ہیں مختصر یہ کہ اس نتیجہ کے نزدیک ممکنات کے حقائق عدوات ہیں اور حضرت شیخ کے نزدیک وجودات منزلہ اور حضرت شیخ نے کثرت کی نمود کو خارج میں ثابت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ صورت علمیہ متکاثرہ جو کہ ممکنات کے حقائق ہیں اور ان کو انبیانِ ثابۃ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود ظاہر کے آئینہ میں کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ منعکس ہوئے ہیں اور خارج میں ظہور پیدا کیا ہے۔ اور ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ خارج میں ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ صورت علمیہ میں سے ہر ایک کو اوقات میں سے کسی وقت میں ظاہر وجود کے ساتھ جو کہ ان صورت کے لئے آئینہ کی طرح ہے۔ نسبت مجہول کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خارج میں اس کے نظر آنے کا سبب ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ مجہول کیفیت نسبت کسی کو بھی معلوم نہیں حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی ہے اور خارج میں ان صورتوں کے اظہار کو اس مجہول کیفیت نسبت کے حصول کے بعد خلق کہا ہے اور ایسا دایمانا بنانا ہے۔

اور اس سابق تحقیق کے مطابق کہ اس فقیر کو اس کی راہنمائی ہوئی ہے۔ جس طرح اشیاء کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ ان کی نمود بھی خارج کے خانہ میں اسی اپنی بے رنگی پر ہے۔ اس میں نہ غیر کا وجود ہے اور نہ نمود۔ اگر اس کی نمود ہے تو وہ بھی مرتبہ وہم میں ہے اور اگر ثبوت ہے تو وہ بھی سدا تعالیٰ کی صنعت سے مرتبہ وہم میں ہے مختصر یہ کہ اس کی نمود اور اس کا ثبوت ایک ہی مرتبہ میں ہے نہ یہ کہ ان کی نمود ایک جگہ میں ہو اور اس کا وجود دوسری جگہ میں مثلاً دائرہ موت و مرہ جو کہ

نقطہ چراغ زنگر روشن کرنے والا ہے پیدا ہوا ہے جس طرح اس کا ثبوت مرتبہ و ہم میں ہے اس کی نمود و ہم، اس مرتبہ میں ہے کہ اس کا نقش و ہم میں ہے نہ خارج میں اور نمود بھی اسی مرتبہ میں ہے کیونکہ خارج میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو۔

ملاحظہ کلام یہ کہ نمود و ہم کو نمود خارجی سمجھتے ہیں جس طرح کہ عالم مثال میں بیداری کی حالت میں باطن کی حس سے صورت مثالیہ کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان صورتوں کو عالم شہادت میں اور جن ظاہری سے دیکھتے ہیں اور اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ کو دوسرے مرتبہ سے مشتبہ پاتے ہیں اور ایک کا حکم دوسرے پر لگا دیتے ہیں۔ پس جس بحث میں ہم ہیں وہ دائرہ مودوم جو کہ خیال میں منتقش ہوا ہے خیال کی آنکھ سے اس مرتبہ میں کہ جس میں وہ منتقش ہے دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس کو ظاہر ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے۔

کیونکہ اس دائرہ کا خارج میں کہ نقطہ حوالہ کا محل ہے کوئی نام و نشان نہیں ہے تاکہ وہ دیکھا جاسکے اور آدمی کی صورت جو آئینہ میں منعکس ہوئی ہے وہ بھی اسی دستور پر ہے کہ صورت کا نہ خارج میں ثبوت ہے اور نہ نمود۔ بلکہ اس کا ثبوت و نمود دونوں مرتبہ خیال میں ہیں۔
واللہ سبحانہ اعلم۔

پس جس کو شیخ قدس سرہ نے خارج سمجھا ہے اور چیزوں کا اس میں بطریق العکاس نمود ثبات کیلئے وہ خارج نہیں ہے بلکہ مرتبہ و ہم ہے جس نے خداوند تعالیٰ کی صنعت سے تقریر و ثبات پیدا کیا ہے اور خارج مودوم ہوتا ہے۔ اور خارج اس سے آگے ہے جو ہمارے شہود و احساس سے بہت بلند ہے اور وہ جو ہمیں مشہود و محسوس و معقول و متخیل ہوتا ہے۔ یہ سب دائرہ و ہم میں داخل ہے۔ موجود خارجی جل سلطانہ ہمارے و ہم سے در بہت دور ہے اس جگہ آئیں گی کیا گنجائش رکھتی ہے اور وہ کونسی صورت ہو سکتی ہے جو اس حضرت سبحانہ میں منعکس ہو آئینے اور صورت سب ظلال کے مراتب میں ہیں کہ جس کا تعاقب دائرہ و ہم و حس سے ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

مکتوب نمبر ۵۹

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا

حوادث روزمرہ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شاہراہ پر استقامت عطا فرمائے اور پوری طرح اپنی جناب قدس کا اسیر بنالے۔

فرزند عزیز بامیز!

روزمرہ کے حوادث چونکہ اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کے ارادہ سے ثابت ہیں اور اس کے فعل سے ثابت ہیں تو اپنے ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر کے ان حوادث کو اپنی مراد بنا اچھا پیئے اور ان سے لذت حاصل کرنا چاہیئے۔ اگر بندگی ہے تو اس نسبت کو پورا کرنا چاہیئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بندگی سے سرکھینچنا ہے۔ اور اپنے مولا جل شانہ سے جنگ کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری مہیبت پر صبر نہ کرے وہ میرے سوا کوئی اور رب بنائے اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِيْ فَيَطْلُبْ رَبًّا سِوَانِيْ وَيُخْضِرْ جُجْمًا مِنْ تَحْتِ سَمَائِيْ۔

ہاں فقراء اور مساکین اور کمزوروں کی ایک جماعت آپ کی رعایت اور حمایت سے آسودہ اور سرفہ حال ہے۔ چونکہ یہ بھی اپنا ایک مالک رکھتے ہیں اور وہ ان کو کافی ہے۔ البتہ آپ کی نیک نامی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دینا اور آخرت میں عطا کرے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۰

آپ کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ انسان کی ذات سب سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے نغلاں کا اسکا عکس ہے اور یہ کہ انسان

کی ذات اس کا نفس ناظمہ ہے نفس و قلب اور علم حصولی اور علم محضوری کے بیان میں

صرف وہی موجود و آشکارا ہے پاک ہے وہ اللہ جو حدوث اکوان کی وجہ سے اپنی ذات و صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدوث اکوان میں ہر تغیر و تلون جو بظاہر ہوا ہے وہ عدم کے مراتب میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تنزیر اور تبدل خواہ وہ خارج میں ہو خواہ علم میں ہو راہ نہیں پاسکتا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ذاتی و صفاتی و اسمائی کمالات کو ظاہر کرے اور اشیاء کے آئینہ میں ان کو جلوہ گر کرے تو ہر کہاں کے لئے عدم کے مراتب میں اس کہاں کے برخلاف کو کہ وہ اس کے مقابل تھا اور تمام اعداد کی نسبت سے متمیز ہے۔ اس کہاں کی مرآتیت کے لئے متعین فرمایا۔ کیونکہ کسی شے کا آئینہ اس شے کا مقابل ہے۔ اور اس شے کے ظہور کا سبب ہے۔ ”چیزیں اپنی سند سے ظاہر ہوتی ہیں“

اور ان اعداد کو کہ ان کمالات کی آئیں کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جب چاہا مرتبہ حس و درجہ میں ایجاد کیا اور ان کو استقرار و استحکام بخشا اور ان تمام کمالات کو ان میں منعکس کیا اور اس انعکاس سے ان اعداد کو اس مرتبہ میں زندہ اور عالم اور قادر اور ارادہ کرنے والا اور سننے والا۔ دیکھنے والا اور بولنے والا بنایا لیکن محسوس ہوا ہے کہ پہلے عدم میں تصرف کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس میں کسی دوسری چیز کو ملائیں اور اس کو اس تصرف سے نرم اور ملائم کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کمال کا ظہور کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے موم کو نرم اور ملائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس بے صورت و اشکال پیدا کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ عدم سے مراد اس جگہ عدم خارجی ہے جو وجود خارجی کے مقابل ہے پس اس کی ایجاد کے منافی جو کہ مرتبہ و درجہ میں واقع ہوتا ہوگا اور ثبوت وہی اس سے کوئی جنگ نہیں رکھتا۔ باوجود اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ عدم کا منافی وجود ہے۔ جو کہ اس کا نقیض ہے۔ اور عدم وجود نہیں ہوتا لیکن اگر بالفرض عدم موجود ہو جائے تو بھی کوئی استحالة لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ حکما نے وجود کے متعلق کہا ہے جو کہ معقولات ثانویہ سے ہے جو کہ خارج میں معدوم ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اشیاء کے حقائق اعداد میں کہ مرتبہ وجود تعالیٰ

شانہ کے کمالات ان میں منعکس ہوئے ہیں اور انہوں نے خداوندی جل سلطانہ کی ایجاز سے وہی ثبوت و تحقق پیدا کر لیا ہے اور مرتبہ حس و جسم میں استقرار و استمرار حاصل کیا ہے گویا کہ اشیاء کی ذوات تو وہ اعدام ہیں اور ان میں کمالات کا انعکاس ان اعدام کے ہاتھ پاؤں کی طرح ہیں اور اس کے قومی و جوارح ہیں۔

ان مقدمات کی تمہید کے بعد چند باتیں اعلیٰ مقصد سے ہو کہ ولایت خاصہ سے تعلق رکھتی ہیں مذکور ہوئی ہیں۔ گوش ہوش سے سنا چاہیے۔ جان لے کہ اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے سیٹھے رستے کی رہنمائی کرے کہ انسان کی حقیقت اور اس کی ذات عدم ہے جو کہ نفس ناطقہ کی حقیقت ہے اور ابتدا میں اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں اور انسان کا ہر فرد میں "کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس انسان کی ذات نفس امارہ ہوتا ہے اور انسان کے باقی لطائف اس کے لئے قومی و جوارح کی طرح ہیں اور چونکہ عدم بذات خود محض شر ہے وہ بھلائی کی بوجہ نہیں رکھتا تو نفس امارہ بھی خالص شر (برائی) ہوتا ہے اور اس میں بھلائی کی بوجہ نہیں ہوتی اور یہ بھی شرارت و جہالت ہے کہ منعکس ہونے والے کمالات کو جو کہ اس کے اندر بطریق ظلیت ظاہر ہوتے ہیں اپنی طرف سے جانتا ہے اور ان کے قیام کو جو اپنے اصل کے ساتھ ثابت ہیں اپنے نفس کی طرف نسبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کمالات کی وجہ سے کامل اور نھیر جانتا ہے۔ اور اس وجہ سے سرواری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے خدا جل سلطانہ کے ساتھ ان کمالات میں اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اور طاقت اور قوت کو اپنی طرف سے تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو متصرف سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کے تابع رہیں اور وہ کسی کے تابع نہ ہو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے لئے دوست رکھتا ہے نہ کہ ان کے لئے اور ان فاسد خیالات کی بنیاد پر اپنے مولا جل سلطانہ سے ذاتی عداوت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کے اتارے ہوئے حکام کا معتقد نہیں ہوتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔

حدیث قدس میں آیا ہے۔

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا انْتَصَبَتْ
بِمُعَادَاتِي -
اپنے نفس سے دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا
ہو گیا ہے۔

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کماں رافت و رحمت سے اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جو کہ جہانوں کے لئے رحمت ہیں تاکہ خداوند تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اور اس دشمن کے کارخانہ کو تباہ و برباد کر دیں اور اس کو اپنے خالق اور مولا کی طرف رہنمائی کریں۔ اور اس جہالت اور خباثت سے اس کو باہر نکالیں اور اس کی شرارت اور نقص پر مطلع کریں پھر جو آدمی ازل سعادت رکھتا تھا اس نے ان بزرگوں کی سعادت کو قبول کیا اور اپنی جہالت و خباثت سے باز آ گیا۔ اور احکام منزلہ کا تابع ہوا۔

جاننا چاہیے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ دو قسم پر ہے۔ ایک طریقہ رہے جو ریاضت اور مجاہدات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انابت کا طریقہ ہے جو مریدوں سے مخصوص ہے اور دوسرا طریقہ جذب اور محبت کا طریقہ ہے جو کہ اجتناب کی راہ ہے اور یہ مرادوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان دونوں طریقوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلا طریقہ تو مطلوب کی طرف چل کر جانا ہے۔ اور دوسرا طریقہ مقصود تک لے جانا ہے اور جانے اور لے جانے میں بڑا فرق ہے اور جب سابقہ کرم کی بنا پر کسی صاحب دولت کو چاہتے ہیں کہ اجتناب کی راہ سے لے جائیں تو اس کو جناب قدس میں جذب اور محبت عطا فرماتے ہیں اور کشاں کشاں لے جاتے ہیں اس دوران میں کوئی سعادت مند ہوتا ہے جس کو فنا کی حد تک لے جاتے ہیں اور ماسوا کی دید و دانش سے رہا کر دیتے ہیں۔ اور انفس و آفاق سے گزار دیتے ہیں۔

آفاق کا نسیان دل کی فنا سے وابستہ ہے اور انفس کی فنا نفس امارہ کی فنا پر موقوف ہے پہلے میں علم حصولی کا زوال ہے اور دوسرے میں علم حضوری کا زوال ہے اور علم حضوری کا زوال اس وقت تک متصور نہیں ہوتا جب تک کہ نفس حاضر کا زوال متحقق نہ ہو کیونکہ جب تک حاضر قائم ہے علم حضوری اپنی جگہ پر ہے کیونکہ علم حضوری نفس حاضر سے عبارت ہے نہ کہ اس پر کوئی زائد امر ہے۔ پس زوال شہودی فنا ہے نفس میں اس کے زوال وجودی سے عبارت ہے۔ برخلاف زوال شہودی کے کہ اس کو فنا ہے قلب میں اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ وجود و قلب کے زوال کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے یہ ایسا باریک فرق ہے جس کی بہت کم راہنمائی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

تنبیہ ۱۔

کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ زوال نفس حاضر تو مقام بقا باللہ میں جو کہ توحید و وجود والوں کو تیسر ہوتا ہے بھی حاصل ہے کیونکہ اس مقام میں حاضر تو اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ نفس سالک جو

کہ فانی ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام میں حاضر نفس سالک ہے کہ اس کو عنوان حقیقت سمجھا ہے نہ کہ حضرت حق تعالیٰ شانہ کہ وہ اس تعین اور اس حضور سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی قبیل سے ہے جو کہا گیا ہے۔

بجواب اندر مگر موٹے شتر شد

اس جگہ نفس حاضر کے علم کا زوال ہے جو کہ علم حصولی کی قسم ہے ہے نہ کہ نفس حاضر کا زوال جو کہ علم حضوری کے زوال کو مستلزم ہوتا ہے اور نفس حاضر کا زوال ذات و صفات کے زوال سے عبارت ہے نہ کہ نفس حاضر کے علم کا زوال۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔
والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۶۱

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ بعض مظاہر کی رویت عارف کے لئے عروج کا زینہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی) جب عارف کا معاملہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے اور تمام نسبتیں اور اعتبارات ساقط ہو جاتی ہیں اور اس مقام میں عروج مشکل ہو جاتا ہے اور بغیر علاقہ و تعلق کے اس سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحکم
النَّظْرَةُ الْأُولَى لَكَ۔
(پہلی نگاہ تیرے لئے فائدہ مند ہے)

پہلی نگاہ جو مظاہر جمیاد سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اس مقام میں مدد کرتی ہے اور بڑی تیزی سے بندی پر لے جاتی ہے اور مجاز سے جس کو حقیقت کا پل کہا گیا ہے حقیقت تک پہنچا دیتی ہے لیکن ایسے وقت میں دوسری نگاہ سے جس کو
النَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ
(دوسری نگاہ تجھ پر وبال ہے۔)

حفاظت لازم ہے کہ وہ مضر اور ستم قاتل ہے۔ اس جگہ امداد و اعانت کا کیا تصور

۱۔ خواب میں شاید کوئی چوہا لوٹ ہو گیا ہو

۲۔ یہ حدیث مسند احمد حرمذی۔ البر داؤد اور دارمی میں ہے مشکوٰۃ۔

ہو سکتا ہے۔
 مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَكَ فِي الْحَرَامِ (اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی)۔

شِفَاءً۔

محسوس ہوا ہے کہ اگر خام طبع کی وجہ سے دوسری نظر واقع ہوئی ہے تو خالی گئی ہے اور دوسرے اینٹ روڑوں کی طرح پائی ہے اور جن لوگوں نے دوسری تیسری اور چوتھی نظر کو جو مظاہر جمیلہ سے تعلق رکھتی ہے کو مفید سمجھا ہے اور حقیقت کے عروج کے اسباب میں سے اس کو جاننے ہے۔ وہ لوگ ارباب استدراج ہیں اور وہ حقیقت جس کی طرف وہ عروج کرتے ہیں عالم مجاز سے ہے۔

آیت کریمہ :-

لَقَدْ لِمُؤْمِنِينَ يُعْضُؤْا مِنْ
 آيَاتِنَا أَنْ يَسْتَرْجِعُوا
 إِلَيْنَا يَسْتَرْجِعُوا

اس جماعت کے ترقیوں کا کافی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقفہ میں ہمسائیگی کی تاریکیاں فائدہ مند ہوتی ہیں اور ہمسایوں کا کفر و فسق امداد کرتا ہے اور جتنی بھی یہ تاریکی زیادہ ہوگی زیادہ امداد کرے گی۔ اس کا وہ مطالب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فیوض جو اس جماعت پر وارد ہوتے ہیں جو غفلت کے اندھیروں میں غرق ہے تو ان کی قابلیت کی وجہ سے وہ فیوض ان کو نہیں ملتے بلکہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ان کے حضور میں باحضور ہوتا ہے اور وہ شخص دوسروں کے فیوض سے ترقیات حاصل کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ اپنے بلند درجہ کی وجہ سے اس عارف کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ وارد ہونے والے فیوض اس کے ماتحت میں نہ پہنچیں چہ جائے کہ ان کی امداد سے وہ عروج حاصل کرے۔ ان بزرگوں کا کارخانہ بہت بلند ہے ہر عمل اور ہر فیض اس جگہ نافع نہیں ہے۔

بلکہ اس جگہ ایک نہایت باریک راز ہے جو کہ ارباب حال پر منکشف ہے اس قدر اس کو ظاہر کرتا ہوں کہ نور کے کامل طور پر ظاہر ہونے کے لئے اندھیرا بھی درکار ہے۔

۱۷۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعتہ اللغات ترجمہ مشکوٰۃ میں فرمایا کہ حدیث کے یہ الفاظ بروایت عبدالشہر بن مسعود

رضی اللہ عنہ مروی ہیں۔ اس مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔

۱۸۔ سورہ نور پارہ ۱۰

وَبِضْدِهَا تَتَّبِعِينَ الْأَشْيَاءَ
(چیزیں اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہے)

آپ نے سنا ہوگا۔

اور چونکہ ظلمت کا ارتکاب منع ہے لہذا کمال کرم سے ہم سایہ کی ظلمت ہی کو معتبر رکھا ہے۔ اور ظہور نور میں جو کہ نور الانوار ہے نافع کیا ہے۔ اگر کہیں کہ طاعات و عبادات کو خصوصاً انفس کی ادائیگی کو اس مقام میں کیوں نفع نہیں ہوتا اور کیوں اس کی عروج میں امداد نہیں کرتیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں نافع نہیں ہیں اور کیسے عروج میں امداد نہیں کرتیں۔ لیکن کامل نفع و امداد جو پہلے حاصل ہوتا تھا اس وقت حاصل نہیں ہے اور اسباب ظاہری کی طرح جو کہ اوپر مذکور تھے اور ان جیسے اور اسباب نافع نہیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتے ہیں۔ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یقیناً تو ہی جلتے والا حکمت والا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۶۲

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ انسان کے عدم ذاتی کی بنا پر اس کی ضد وجودی نہیں ہوتی)

انسان کی حقیقت اور ذات نفس ناطقہ ہے جو لفظ "میں" سے انسان کا مشار الیہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کی حقیقت عدم ہے کہ اس نے وجود اور صفات وجود تعالیٰ شانہ کے پر تو سے اپنے آپ کو موجود تصور کر لیا ہے اور اپنے آپ کو زندگی و عالم اور قادر مستقل طور پر سمجھ لیا ہے اور ان صفات کمال یعنی زندگی و علم وغیرہ کو اپنی طرف سے تصور کر لیا ہے اور اپنے آپ کو تمام بالذات سمجھ لیا ہے۔ اور اس وجہ سے اپنے آپ کو کامل اور خیریتیں کر لیا ہے اور اپنے ذاتی نقص اور شرارت کو جو کہ عدم سے پیدا ہوئی ہے اور جو محض شر ہے فراموش کر دیا ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کو پہنچتی ہے اور جہل مرکب اور جھوٹی تکذیب سے

اس کو آزاد کر دیتی ہے تو جانتا ہے کہ یہ کمالات تو دوسری جگہ سے آئے ہیں اور یہ

صفات کاملہ اس کی اپنی نہیں ہیں نہ اس کے ساتھ قائم ہیں اور وہ جاننے لگتا ہے کہ اس کی

اپنی حقیقت اور ذات عدم ہے جو کہ محض شر اور نقص خالص ہے۔ اور یہ دیکھنا اگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے غالب آجائے اور پوری طرح کمالات کو اس کے صاحب کی طرف لے جائے اور اس امانت کی ادائیگی پوری طرح اس کے اہل تک پہنچائے تو وہ اپنے آپ کو عدم محض پاتا ہے اور خیریت کی بوجہ اپنے اندر نہیں رکھتا تو اس وقت نہ اس کا نام رہتا ہے نہ نشان نہ ذات رہتا ہے نہ صفت کیونکہ عدم محض لاشے ہے کہ وہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں بھی ثبوت نہیں رکھتا اور اگر بالفرض مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ثبوت منقطع ہو تو اس سے پورے کمالات مسلوب نہیں ہوتے کیونکہ ثبوت خود عین کماں سے بلکہ ام الکمالات ہے۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ اس فنا کے حصول میں جو اتم و اکمل ہے وجودی فانی زوال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہرگز وجود نہیں ہے تاکہ زوال متصور ہو وہ ایک عدم تھا جو وجود کے وہم سے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اور جب یہ وہم زائل ہو گیا اور زوال شہود سے متصف ہوا تو خالص عدم ہو گیا۔ جو کہ ہالک اور لاشے ہے پس زوال شہودی سے چارہ نہیں ہوتا اور زوال وجودی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ حقیقت حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۳

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ و قرب و معیت کا راز کیا ہے اور یہ کہ یہ راز عظیم قرآن مجید کے مشکل و مجمل

مقانات میں سے ہے۔

قرب و معیت اور احاطہ و سرپاں اور وصل و اتصال اور توجید و اتحاد اور ان جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے متعلق متشابہات اور شطیحات کے قبیل سے ہیں۔ وہ قرب و معیت اور وصل و اتصال جو ہمارے فہم میں آتا ہے اور جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اس مددک اور معلوم سے پاک و مبرا ہے۔ لیکن آخر کار اس قدر معلوم ہوا ہے کہ یہ قرب و غیرہ اس قرب و اتصال جیسا ہے جو کہ آئینہ اور اس صورت کے درمیان ہوتا ہے جو اس آئینہ میں متوہم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ عالم سے قرب و اتصال موجود کاموموم سے اتصال ہے اور چونکہ حنت حق سبحانہ و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم مرتبہ حسن و دوہم میں پیدا ہوا ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ واجب اور ممکن کے درمیان اتصال موجود کے موموم سے قرب کی طرح ہے اور اس قرب و معیت سے خدا تعالیٰ کی جناب پاک میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ اگر خسیس چیزیں آئینہ میں منعکس ہوں اور آئینہ کو ان کا قرب و احاطہ حاصل ہو تو آئینہ میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا اور کوئی کمینگی اس میں سراپت نہیں کرتی کیونکہ جس مرتبہ میں آئینہ ہے ان خسیسہ مومومہ اشیاء کو اس مرتبہ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ ان کی صفات اس میں تاثیر کریں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عالم کو مرتبہ حسن و دوہم میں پیدا کیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مرتبہ کو اثبات و استقامت دے تو دن احکام و آثار جو موجود پر مرتب ہیں اس موموم پر جاری کئے اور آثار جو موجود کو موموم پر مرتب کیا لہذا قرب و احاطہ مومومہ کو قرب و احاطہ موجودہ کی طرح اثبات فرمایا ہے اور احکام و آثار سے بنایا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کسی خوبصورت شکل کو خارج میں دیکھنا لذت حاصل کرنے اور گرفتاری کا موجب ہے۔ اسی طرح وہی صورت اگر آئینہ میں منعکس ہو اور اس جگہ ثبوت وہی پیدا کرے تو وہ بھی لذت حاصل کرنے اور گرفتاری کا موجب ہے۔ باوجود اس کے کہ پہلی صورت موجود ہے اور دوسری موموم اور اثر کے حاصل ہونے میں دونوں شرکت رکھتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موموم کو موموم کے ساتھ ترتب احکام میں شرکت پیدا ہوئی اور موموم میں موجود کی طرح اثر مرتب ہوئے تو اس موموم نامراد کو موجود سے ایسا پیدا ہوئی اور موجود کے اتصال و قرب کی دولت کی خوشخبری اس کو حاصل ہوئی۔

هَذَا لِأَنَّ بَابَ النِّعَمِ نَعِيمٌ هَا
وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَمَّعُ

اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

جاننا چاہیے کہ قرب و اتصال اس معنی کے بغیر جس کا ذکر تو ہے جس طرح سے بھی تصور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ تجسیم اور تشبیہ کی آمیزش ہے پاک نہیں ہوگا۔ مگر یہ کہ ایمان لائیں اور ان کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں اور ان کو خداوند تعالیٰ کے علم کے سپرد کریں۔

لذت نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں اور عاشق مسکین کے لئے تو وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹ پیتا ہے۔

جب ان الفاظ کو ایک طرح کا بیان لاحق ہوا اگر مشتبہات کو ان سے باہر لاکر ان کو مجمل یا مشکل میں داخل کریں تو اس کی گنجائش ہے اور حقیقت حال کو اللہ سبحانہ ہی بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۲

حضرات محترمہ زادگان کبار جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سعید

وخواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ والبقا ہما کی طرف

سادر فرمایا۔

(فنائے اتم کے بیان میں جو کہ زوال ذات و صفات سے وابستہ ہے اور وجود واجب سبحانہ کی تحقیق اور ممکن سے عدم

کے زوال اور اس کے عروج و ثبوت کے بقا کا بیان اور دوسرے باریک نکات)

پوری فنا اس وقت متحقق ہوتی ہے جبکہ فانی کی ذات و صفات کا زوال حاصل ہو جائے

اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔

سوال ۱-

ممکنات کی حقیقت جب کہ اعیان ہیں جنہوں نے نسبت سے امتیاز حاصل کیا اور اسماء و صفات واجبہ جل سلطانہ کا آئینہ ہوئے جیسا کہ ہم نے اس معنی کی تحقیق اپنے مکاتیب میں کی ہے تو لازم آتا ہے کہ اس فنا کے حصول کی تقدیر پر کوئی نام و نشان عدم سے جو کہ اس کی حقیقت ہے ممکن میں باقی نہ رہے اور خالص وجود کے سوا اس میں کوئی چیز نہ رہے اس لئے کہ دو نقیض میں سے ایک کا زوال دوسرے کے نقیض کے حصول کو مستلزم ہے تاکہ ارتفاع نقیضین لازم نہ آئے اور صوفیہ کے نزدیک وجود عین واجب تعالیٰ ہے یا اس کی خاص ترین صفات میں سے ہے۔ اور ہر صورت میں حقیقت کا الٹ لازم آتا ہے اور یہ الحاد و زندقہ کو مستلزم ہے۔

جواب:-

عدم کا نقیض ایسا وجود نہیں ہے جو عین واجب تعالیٰ ہو یا اس کی خاص ذاتی صفات میں سے ہو بلکہ عدم کا نقیض اس وجود کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اور اس کے عکس میں سے ایک عکس ہے۔ مختصر یہ کہ ہر وجود جس کے مقابل عدم ہے امکان کے مظان سے ہے اور رفع

عدم جو کہ اس کا نقیض ہے کی احتیاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ امکان کے دائرہ سے خارج ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے احتیاج رکھتی ہیں اور ہر ایک کے مقابل اعدام ثابت ہیں تو وہ امکان کی آمیزش سے باہر نہیں ہیں۔ اور ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی احتیاج دامن گیر ہے اگرچہ وہ قدیم ہیں اور ذات واجب تعالیٰ سے جدا نہیں ہیں کیونکہ نفس احتیاج امکان کی دلیل ہے۔ اگر غیر کی احتیاج ہے تو نقص اور امکان کامل ہے اور امکان کے دائرہ میں داخل ہے اور اگر غیر کی احتیاج نہیں تو پھر بھی امکان کی بوجہ رکھتی ہے۔ اگرچہ وہ امکان کے دائرہ میں داخل نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کہ ان کا کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال سے کمتر ہے۔

پس وجوب کامل خدا تعالیٰ کی ذات کے لئے متحقق ہوتا ہے جو کہ نقص کے گمان اور تصور کے گمان سے پاک اور منزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ دائرہ وجوب میں قدم رکھتی ہیں لیکن چونکہ وہ ذات کی محتاج ہیں لہذا ان کا وجوب اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجوب سے کمتر ہے جیسا کہ ان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے وجود سے کمتر ہے کیونکہ صفات کا وجود علم نقیض رکھتا ہے جو کہ مثال کے طور پر عدم علم اور عدم قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی مقابل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقیض متصور ہو سکتا ہے کیونکہ اگر خداوند تعالیٰ کے وجود کو اعدام میں سے کوئی عدم نقیض ہو تو اس نقیض کے رفع کا محتاج ہوگا اور احتیاج نقص کی علامت سے ہے جو کہ امکان کے حال کے مناسب ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَن ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

پوشید نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق امکان کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے حدوث کا وہم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات بذات خود قائم نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے واجب ہیں کیونکہ وہ ذات سے الگ نہیں ہیں اور اس معنی کا حاصل اگرچہ امکان تک کھینچنے والا ہے لیکن وہ حدوث کے وہم سے خالی ہے۔ اور نقیض کے حصول کا عدم جو کہ عدم ہوگا اللہ تعالیٰ کے لئے کشفی اور شہودی ہے۔ اگرچہ بصورت استدلال نظر آتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی بدیہی بات پر استدلال کی صورت میں تنبیہ کریں۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ممکن سے بر تقدیر تنازواں عدم کے بعد وجود کے سوا کوئی اور چیز اس میں باقی نہیں رہتی اور سولے ثبوت

اور تحقق کے کوئی پیز اس کے نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ذات اور صفت سے عدم منتفی ہو چکا ہے لیکن یہ وہ وجوب و ثبوت ہے جو کہ ممکن کے لئے وہم اور حس کے مرتبہ میں ثابت کیا ہے اور آثار کو اس پر مرتب کیا ہے اور زوالِ عدم کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمالات کا آئینہ بنا ہے جیسا کہ عام زائل ممکن کی حقیقت ہوا ہے اور یہ ثبوت صفات سے زوالِ عدم سے پہلے عدم تھا کہ جس کو مرتبہ حس و وہم میں ثابت کیا اور اب وہی ثبوت زوالِ عدم کے بعد اس کا قائم مقام ہوا اور ممکن کی ذات بنا اور صفات کو اپنی طرف منسوب کیا اور عدم کا کارخانہ اس پر برپا ہوا اور یہ کارخانہ جو عدم کی نیابت کے ساتھ تھا اس حد تک ثابت ہے کہ اس ثبوت کا نقیض اپنی جگہ پر قائم ہے اور امکان کو بقا ہے۔

اور ثبوت کے نقیض سے معاملہ اوپر چلا جاتا ہے تو وجود کا کوئی مقابل نہیں رہتا بلکہ عدم کو بھی اس کے مقابلہ کی مجال نہیں رہتی اور امکان کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت دوسرا کاروبار دوسرا ہے اور دوسرے ہی و مساز و نمگسار ہیں

(یا اس سے بھی بہت قریب)

اَوَادُنِي

کارا ز اس جگہ سے تلاش کرنا چاہیے اور ہر وہ جگہ جہاں امکان کی آمیزش اور عدم کی مجال ہے اگرچہ نقیض کی صورت میں ہو وہ

(دو کمان کا اندازہ)

قَابُ قَوْسَيْنِ

میں داخل ہے۔ اور جب امکان اور عدم پوری طرح اپنا سامان باندھ لیتے ہیں اور کوچ کا نقارہ بجاتے ہیں تو

اَوَادُنِي

کے کمالات سامنے آتے ہیں نہ اس طرح کہ اس وقت ممکن واجب تعلق کی ذات ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ثابت ہو جاتا ہے اور وہ قیام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ظلال میں سے کسی ظل کے ساتھ تھا زائل ہو جاتا ہے۔

کسے کو در خدا کم شد خدا نیست

اس عارف کا ذات واجب سے قیام اللہ تعالیٰ کی صفات کے قیام کی طرح ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں بلکہ اس کا قیام اس مرتبہ میں ہے کہ اس جگہ صفات کچھ بھی نہ جو آدمی خدا میں کم ہو وہ خدا نہیں ہے۔

لمحوظ نہیں ہیں۔ اگرچہ صفات کو ذات خاوندی سے علیحدگی نہیں ہے لیکن صفات کا قیام ازلی اور ابدی ہے اور وہ قدیمی ہیں اور اس کا قیام ازلی نہیں ہے اور حدوث کے داغ سے داغدار ہے۔ لیکن صفات کے نقیض موجود ہیں جو کہ عدم ہیں مثلاً عدم علم عدم قدرت اور اس عارف کا معاملہ اعدام کی نقاضت سے اوپر چلا گیا ہے۔ جیسا کہ تحقیق ہو چکا۔

پوشیدہ ذریعے کہ جب معاملہ نقاضت سے اوپر چلا جاتا ہے تو وجوب متحقق ہو جاتا ہے اور ممکن واجب ہو جاتا ہے اور وہ محال ہے۔

میں کہتا ہوں کہ واجب اس وقت ہو گا جب کہ وجود خارجی پیدا کرے گا اور ممکن کا ثبوت مرتبہ حس و وہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وجوب وجود کہاں سے متصور ہو گا۔ اس بیان سے ایک اور فرق قیام صفات اور قیام عارف کے درمیان پیدا ہوا۔ کہ قیام صفات باعتبار وجود خارجی ہے اور قیام عارف باعتبار وجود وہی اگرچہ اس نے ثبات واستقرار پیدا کیا ہے اور مبدأ آہنار ہے۔

جاننا چاہیے کہ عارف سے

اَنَا

(ہیں)

کی بقا عدم کی بقا تک ہے جو کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور جب عدم زائل ہوا تو اَنَا کا کوئی مورد نہ رہا جس پر اس کا اطلاق کیا جاسکے۔ زوال عدم کے بعد ثبوت کے معاملات اگرچہ بڑا دراز دامن رکھتے ہیں اور اگرچہ ثبوت ممکن کی ذات ہو چکا ہے لیکن کلمہ

اَنَا

(ہیں)

کا اس جگہ کوئی مورد نہیں ہے۔ گویا کہ لفظ اَنَا حقیقت عدمیہ کے لئے وضع ہوا ہے۔ جو کہ حقیقت ثبوتیہ سے نفرت رکھتا ہے۔

ہاں ممکن میں جزو اعظم عدم ہے اور ممکن عدم سے ممکن ہوا ہے اور ممکن کا کارخانہ عدم سے فراخ ہوا ہے اور وہ احتیاج جو ممکن میں ہے وہ عدم سے آئی ہے اور وہ حدوث جو امکان کا دامن گیر ہے وہ بھی عدم سے ظاہر ہوا ہے اگر ممکن میں کثرت ہے تو وہ بھی عدم کی راہ سے آئی ہے اور اگر امتیاز ہے تو وہ بھی اس کی راہ سے ممکن کے حقیقی وجود مستعار ہے اور وہ بھی خیالی اور وہی ہے۔ اگرچہ اس میں ثبات اور استقرار ہے۔

جان لینا چاہیے کہ وہ صفات جو اللہ جل سلطانہ سے قیام رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی

پوری ذات لن صفات میں سے ہر ایک صفت کے ساتھ ظہور فرماتی ہے یہ نہیں ہے کہ ذات کا کچھ حصہ ایک صفت سے متصف ہو اور دوسرا کچھ حصہ کسی دوسری صفت سے متصف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبعض و تجزی احصے اور جزو ہونا نہیں ہے وہ بسیط حقیقی ہے۔ ہر حکم جو اس جگہ ثابت کریں گے وہ کلیت کے اعتبار سے ہو گا جیسا کہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کی ساری علم ہے۔ ساری کی ساری ارادہ ہے اور پوری کی پوری قدرت ہے اور وہ قیام جو عارف کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسما و صفات کے ملاحظہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو پوری طرح اس کے رنگ میں باہر آتا ہے بر خلاف دوسرے آئینوں کے کہ وہ اس کے تعین سے اپنی آئینگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا۔

قیامت میکنی سعدی بدیں شیریں سخن گفتن
مسلم نیست طوطی را بعد رانت شکر خانی

اس طرح کا ظہور کہ آئینہ پوری طرح اس صورت کو ظاہر کرے اگر عارف کو ذائقے تم کے بعد اس ظہور کے ساتھ بقا پیدا ہوتی ہے تو اس کے اکل تعینات سے ہو گا۔ کیونکہ وجود مہربان حقیقی نہیں ہے جو کہ اس کو ولادت ثانی سے بیتر ہوا ہے اور یہ تعین باوجود حدوث و امکان کے چونکہ مرتبہ جمع سے پیدا ہوا ہے تو دوسرے تعینات پر جو اس مرتبہ سے پیدا نہیں ہوئے بزرگی اور فضیلت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید کے کلمات و حروف کو دوسرے کلمات و حروف پر فضیلت حاصل ہے اگرچہ یہ دونوں حدوث و امکان سے داغدار ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو اپنی ظاہر بینی سے ان تعینات کو دوسرے تعینات کے برابر سمجھے اور قرآن مجید کے ان کلمات و حروف کو دوسرے کلمات و حروف کے برابر جانے اس جگہ سے عارف کی فضیلت کو سمجھ اور اس کی فضیلت دوسروں پر خدا تعالیٰ کے کلام کی طرح ہے دوسروں کے کلام پر قیاس کر۔

بیلت :-

بہر کس افسانہ بخواند افسانہ است

وانکہ دیدش نقد خود مروانہ است

اے سعدی تو قیامت پاپ کرتا ہے اتنی میٹھی ہاٹا کہنا؟ تیرے زمانہ میں طوطی کی میٹھی باقیں کرنا مسلم نہیں ہے۔ (بقیہ حاشیہ کے سفر)

جو لوگ محبوب تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کو تصور کیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور صاحب دولت لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور رحمت عالمیاں کے عنوان سے جانا اور دوسرے لوگوں سے ان کو ممتاز دیکھا۔ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور اہل نجات ٹھہرے۔

تنبیہ:

بعض دقیق مطالب کی ادائیگی میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ممکن کی صفات کے موہم ہوتے ہیں اور جو نقص و قصور کو مستلزم ہیں۔ ان الفاظ کو ظاہر سے پھیر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام صفات نقص اور قصور کی علامات سے پاک اور منزہ جانا چاہیے اور بعض ایسے الفاظ جو شریعت میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد نہیں ہوئے ہیں۔ مشائخ عظام کی تقلید میں ان کو بطریق مجاز استعمال کیا ہے مثلاً امر آیت وغیرہ میں ان سے لرزاں و ترساں ہوں۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری عبارات میں جو لفظ تجلی اور ظہور ظلی وغیرہ آئے ہیں تو ان سے مراتب ظہورات وجود کا تنزیل لازم آتا ہے جیسا کہ دوسرے مشائخ نے کہا ہے حالانکہ تم تنزیل وجود کا انکار کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو میں کہوں گا کہ تنزیل اس تقدیر پر لازم آتا ہے کہ میں مظہر کو عین ظاہر کہوں جیسا کہ دوسرے کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں عین نہ کہوں تو تنزیل کیوں ہوگا؟ اور اس فقیر کے نزدیک پسندیدہ ظاہر کی مظہر سے عدم عینیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

مناشیہ بقیہ صفحہ ۱۱۔ جس لے اس کو فسانہ سمجھا اور جس کی نگاہ نے اپنے آپ کو پرکھا وہ مرد ہے۔

۱۲ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی مثل جاننے والے بد عقیدگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرے۔

مکتوب نمبر ۶۵

مولانا صفحہ احمد رومی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عارف کی ذات کی بقا کے بعد صفات میں سے ہر صفت اور لطائف میں سے ہر لطیفہ عارف کی پوری

ذات میں پیدا ہوتا ہے۔

پوری معرفت والے عارف کامل کو بقائے ذات کے بعد جب صفات و اخلاق کا مدہ عتبات فرماتے ہیں تو صفات میں سے ہر صفت کے ساتھ وہ پوری ذات سے متصف ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی ذات کا کچھ حصہ کسی صفت سے موصوف ہو اور کچھ حصہ کسی اور دوسری صفت سے متصف ہو مثلاً اس کی ذات پوری کی پوری علم ہوگی اور تمامہ آنکھ ہوگی اور ساری کی ساری کان ہوگی جیسا کہ محققین صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری علم ہے اور پوری کی پوری قدرت ہے اور پوری کی پوری کان ہے اور پوری کی پوری آنکھ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہشت میں بے جہت دیکھیں گے کہ وہ خود پوری بصر (آنکھ) ہو چکے ہوں گے اور جب تمام آنکھ ہوں گے تو جہت کی کیا گنجائش ہوگی۔ صوفیاء نے کہا ہے کہ جو کچھ عام مومنوں کو بڑا کچھ دیکھنے کے بعد آخرت میں میسر ہو گا وہ اولیاء کو جو کہ خاص مومن ہیں دنیا میں میسر ہو جاتا ہے۔ کہ جو کچھ عوام کے لئے وعدہ ہے وہ ان کے لئے نقد ہے اور جو ان کے لئے وعدہ ہے اس کا اس سے قیاس کرنا چاہیے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والی ہے اور لطائف میں سے ہر لطیفہ اس عارف کا اس وقت کلیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور عارف پورے کا پورا لطیفہ روح ہو جاتا ہے اور پورے کا پورا لطیفہ قلب ہو جاتا ہے اور اسی طرح تمام لطائف انسانیہ کا حال ہے۔ مثلاً نفس ناطقہ اور نخی اور اس کے اجزائیں سے ہر جزو اور عناصر میں سے ہر عنصر اسی طریقہ پر ہے کہ حکم کل پیدا کر لیتا ہے مثلاً عارف پوری طرح

ک میرے بدن سے پیری بہار کا قیاس کر۔ ۱۲

اپنے آپ کو عنصر خاک پاتا ہے اور پوری طرح عنصر آب تصور کرتا ہے۔ اور جب لطیفہ قلب ہو کہ حقیقت جامع ہے کل کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اور اس کا وہ تعلق جو اول کے ٹکڑے گوشت سے تھا زائل ہو جاتا ہے اور گوشت کا ٹکڑا اس وقت خالی ہو جاتا ہے تو بے روح جسم کی طرح نظر آتا ہے اور ایسا خیال گزرتا ہے کہ اس راہ سے آمد و رفت میں اس پر کوئی گمرو نہیں پڑی ہے۔ اور وہ اپنی اصلی خالصیت پر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پکی ہوئی دیگ میں کوئی کچا دانہ اپنی اصلی خالصیت پر قائم رہتا ہے نہ آگ کی حرارت اس میں اثر کرتی ہے اور نہ پانی کی رطوبت اس تک پہنچتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس تعلق کے رفع ہونے اور خالی ہونے کے بعد باقی اجزا کی طرح رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے اور دوسرے اجزا کی طرح کل کا حکم پیرا کر لیتا ہے۔

مکتوب ۶۶

مرد معین تصویر کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے

المَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ (مجاز حقیقت کا پل ہے)

کا معنی پوچھا تھا۔

حیرت بھائی مرد معین نے پوچھا تھا کہ

المَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ

(مجاز حقیقت کا پل ہے)

موضوعاً نے کس حیثیت سے کہا ہے

جان لیں کہ مجاز حقیقت کا پل ہے کہ نفل سے اصل تک ایک شاہراہ کھلی ہے شاید اس

اعتبار سے کہا ہے کہ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدَعَرَفَ رَبَّهُ

جو اپنے نفس کو پہچان لیا

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدَعَرَفَ رَبَّهُ

کیونکہ نفل کی معرفت اصل کی معرفت کو مستلزم ہے اس لئے کہ نفل اپنے اصل

کی صورت پر موجود ہے پس وہ اپنے اصل کے انکشاف کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کسی

چیز کی صورت وہ ہے جس کے ساتھ یہ چیز منکشف ہو جائے۔

لیکن جان لیں کہ
الْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ

اس صورت میں ہے کہ مجاز میں گرفتاری درمیان میں نہ آئے بلکہ دوسری نظر تک نوبت نہ پہنچے وہ پہلی نظر ہے جو حقیقت کا پل ہے۔ کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
النَّظْرَةُ الْأُولَى لَكَ
(پہلی نظر تیرے لئے ہے)

فرمایا ہے گویا کہ

لَكَ
(تیرے لئے)

کے لفظ سے اس دولت کے حصول کا اشارہ کیا ہے اور اگر معاذ اللہ درمیان میں گرفتاری آگئی بلکہ دوسری نظر تک نوبت پہنچ گئی تو ایسا مجاز و وصول حقیقت کی راہ میں دیو ہے پل کیا ہوتا ہے وہ تو ایک بُت ہے جو اپنی پرستش کی طرف بلاتا ہے اور ایک شیطان ہے جو حقیقت سے ہٹاتا ہے اسی لئے مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری نگاہ کو مضر جانتے ہوئے

النَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ
(دوسری نگاہ تیرے لئے وہاں ہے)

فرمایا ہے اور اس سے زیادہ مضر اور کون چیز ہوگی جو حق سے روکے اور باطل میں گرفتار کرے۔

اور جاننا چاہیے کہ پہلی نگاہ بھی اس وقت نافع ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ ہو اور اگر اختیار سے ہو تو دوسری نگاہ کا حکم رکھتی ہے۔

آیت کریمہ۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ۔

اس مطلب کے اثبات کے لئے کافی ہے۔ بیوقوف نا پختہ صوفیوں نے اس عبارت کا معنی نہ سمجھا اور غلط کیا اور خوبصورت شکلوں سے گرفتاری پیدا کرتے ہیں اور ان کے ناز و ادب پر فریفتہ ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس کو وصول حقیقت کا وسیلہ بنائیں گے اور حصول مطلوب کا زینہ سمجھتے ہیں۔

خبردار! یہ راہ مطلوب کے لئے خود رکاوٹ ہے اور مطلوب کے سامنے قومی پردہ ہے۔ وہ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین ہوا ہے اور حقیقت کے دھوکے میں پڑے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان صورتوں کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کا حسن سمجھ رکھا ہے۔ اور ان کی گرفتاری کو اللہ تعالیٰ کی گرفتاری سمجھتے ہیں اور ان کے مشاہدہ کو خیرا تعالیٰ کا مشاہدہ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے ۷

۱۰ امر وزچوں جمال تو بے پردہ ظاہر است

در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے چیست

"اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بہت بلند ہیں" ان بیوقوفوں نے خدا تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اور اس کے حسن و جمال کو کیا تصور کر رکھا ہے شاید ان لوگوں نے نہیں سنا کہ اگر بالفرض بہشت کی کسی حور کا ایک بال بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے دنیا میں گرے تو اس بال کی روشنی اور چمک سے دنیا میں رات نہ پڑے اور اندھیرا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بجلی سے کوہ طور کے جلنے اور اس کے ریزہ ریزہ ہونے اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیہوش ہو کر گرنے کا قصہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور یہ لوگ باوجود اس بے عقلی کے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بے پردہ دیکھنے والے ہیں اور اخرومی رویت کے وعدہ پر تعجب کرنے والے ہیں۔

وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْا عُنُوْا كِبِيْرًا

علماء اہل سنت وجماعت

شكوا للهِ سَعِيْرُهُمْ

نے اپنی جانیں مار ڈالی ہیں اور نقلی دلائل سے مخالفین پر اخرومی رویت ثابت کی ہے۔ کیونکہ اہل سنت کے علاوہ مخالف فرقوں میں سے کوئی بھی خواہ وہ اہل ملت سے ہو یا غیر ملت سے اللہ تعالیٰ کی رویت کا قائل نہیں ہے بلکہ اس کو محال عقلی سمجھتے ہیں اور اہل سنت نے بھی اس کو بلا کیف کہا ہے اور اس کو آخرت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور یہ بوالہوس اس فانی دنیا میں اس دولت قابرہ کے حصول کا تصور کئے بیٹھے ہیں۔ اور اپنے خواب فیضیال

۱۱ آج جب کہ تیرا حق بے پردہ ظاہر ہے میں حیران ہوں کہ کل کا وعدہ کس نے ہے۔ ۱۲

مخوش ہیں۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ
الصلوات والتسلیمات اتمہا واكملہا۔

مکتوب نمبر ۶۷

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

اکائیات کی حقیقت اور حضرت مجدد قدس سرہ کے کشف اور صاحب فتوحات نایہ کے کشف کے درمیان فرق

کے بیان میں

یہ میدان کائنات جو دیکھا جاتا ہے اور مشہود اور کشادہ اور مسطح اور طویل و عریض
متخیل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی اور اس کے تابعین کے نزدیک یہ سب
کچھ حضرت وجود ہے کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ وجود اللہ
تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کو ظاہر وجود کہتے ہیں جو کہ انعکاس کے ذریعہ اور صورت علمیتہ
کے لباس میں آنے کی وجہ سے کہ جس کو باطن وجود کہتے ہیں اور اس کے اعیان ثابتہ
سے تعبیر کرتے ہیں وہ وجود جو کہ اپنی وحدت و بساطت پر ہے وہ خیال میں متکثر و منبسط
و طویل و عریض نظر آتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ مشاہد و محسوس سب کچھ کیا عوام اور کیا خواص اس صفحہ میں کوئی لباس میں
اور الگ الگ اشکال و صورتیں خداوند تعالیٰ ہیں جو کہ عوام کو عالم متوہم ہوتا ہے۔ اور
کبھی بھی علم کے خانہ سے باہر نہیں آیا ہے اور اس نے خارجی وجود کی بو نہیں پائی ہے۔
یہ ان صورت علمیتہ کے عکوس ہیں جو کہ حضرت وجود کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور خارج میں
نمود پیدا کی ہے اور عوام کو اپنے وجود خارجی کے وہم میں ڈال دیا ہے۔ مولوی جامی علیہ
الرحمتہ نے فرمایا ہے۔

سرباعی :-

مجموعہ کون رابقالون سبق

کردیم ورقاً بعد ورق
حقاً کہ ندیدم ونخواندیم ورو
جز ذات حق وشیون ذاتہ حق

اور اس فقیر کا عقیدہ اور کشف یہ ہے کہ یہ میدان وہم کا میدان ہے اور یہ صورت و اشکال جو اس میدان میں ہیں ممکنات کے اشکال و صورت ہیں جنہوں نے خداوند تعالیٰ کی صنعت سے مرتبہ حس و وہم میں ثبوت پیدا کیا ہے اور استحکام پایا ہے اور جو کچھ بھی اس صفحہ میں مشہود و محسوس ہے وہ ممکنات کی جنس سے ہے اگرچہ بعض سالکین کو وہ مشہود واجب متوہم ہوتا ہے اور عنوان حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے لیکن اصل میں عالم کے افراد سے ہے اور اللہ تعالیٰ وراء الوراہ ہے اور ہماری دید و دانش سے الگ ہے اور ہمارے کشف و مشہود سے مبرا و منزہ ہے۔

خلق را وجہ کے نماید او

در کدام آئینہ در آید او

خلاصہ کلام یہ کہ یہ متوہم عرصہ اس میدان خارجیہ کا نطل ہے جو کہ حضرت و جوب کے مرتبہ کے لائق ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ کا وجود اس مرتبہ کا نطل ہے اور اس وہم کے مرتبہ کو اگر اس اعتبار سے کہ مرتبہ خارج کا نطل ہے خارج کہہ لیں تو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ ظلی وجود کے اعتبار سے اس کو موجود بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہم کا عرصہ عرصہ خارجی کی طرح نفس الامری ہے۔ اور یہ احکام صادقہ رکھتا ہے۔ اور ابدی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خبر دی ہے۔

ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں کثوف میں سے کونسا کشف خداوند تعالیٰ کی تشریح و تقدیس کے زیادہ قریب اور زیادہ لائق ہے اور خداوند تعالیٰ کی جنابا قدس کے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے اور ان دونوں میں سے کونسا ہدایت (ابتدا) اور توسط حال سے مناسبت رکھتا ہے اور کونسا انتہائی حال کے مناسب ہے۔

۱۰ کائنات کے مجموعہ کو پہلے قانون کے مطابق ہم نے ورق ورق تلاش کیا تو حق بات یہ ہے کہ سوائے ذات حق اور شیون ذاتہ حق کے

(واشیہ صفحہ ہذا)

اور کوئی چیز نہیں اور نہ دیکھی۔

۱۱ وہ مخلوق کو اپنا چہرہ کس طرح دکھا سکتا ہے اور وہ کون سے آئینہ میں سما سکتا ہے۔

کئی سال تک یہ فقیر پہلے کشف کا معتقد رہا ہے اور عجیب احوال اور مشاہدات غریبہ اس مقام میں گزارے اور اس مقام سے بڑا حصہ حاصل کیا آخر الامر محض خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلوم ہوا کہ جو کچھ دیکھا یا جانا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کہ اس کی نفی لازم ہے بہر حال خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفی کرنے کے بعد معاملہ انتفاء (نیست ہونے) تک پہنچ گیا۔ اور وہ باطل جس نے اپنے آپ کو حق ظاہر کیا تھا وید و دانش سے گبر گیا۔ اور غیب الغیب سے گرفتاری حاصل ہوئی اور موتوم مویود سے جدا ہوا اور قدم حادثات سے الگ ہو گیا جو کہ کشف ثانی کا حاصل ہے۔

رباعی للمؤلف

در عرصہ کائنات با وقت فہم

بسیار گزشتیم بسر عبت چوں سہم

گشتیم ہمہ چشم ندیدیم درو

جز نطل صفات آمدہ ثابت درو ہم

تمام تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی راہنمائی نہ کرتے تو ہمیں یہ ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۸

فقیر محمد ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

ہر تہذیب و ہم کی تحقیق میں کہ عالم نے اس مرتبہ میں اپنے وجود کی نمود کی ہے۔ اور اس کے مناسبات کے

بیان میں

عالم کو جو ہم مویوم کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم و ہم کی اختراع اور تراش ہے۔ وہ ہم کی اختراع کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہم خود بھی عالم میں سے ہے۔

لہ عرصہ کائنات میں نہایت باریک بینی سے ہم نے تیر کی طرح تیزی سے گزر گیا ہم ہمہ تن چشم بنے اور اس میں سولے

خل صفات کے وہم میں کوئی چیز ثابت نظر نہ آئی۔ ۱۲۔

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ و سہم میں پیدا کیا ہے۔ اور اگرچہ اس وقت وہ سہم وجود میں بھی نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا اور مرتبہ و سہم بے حقیقت نمود (ظہور) سے عبارت ہے۔ اس دائرہ کی طرح جو کہ گردش کرنے والے نقطہ سے وہ سہم میں پیدا ہوا ہے کہ اس میں ظہور تو ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔

حکیم مطلق جبل سلطانہ نے عالم کو اس مرتبہ میں خلق فرمایا اور اس کے محض دکھلاوے کو ثبوت اور ثبات بخشا اور غلط سے صحت میں لایا اور جھوٹ صحیح بنا دیا اور امر واقعی کر دیا۔

أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ
یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

مرتبہ مہوم عجیب مرتبہ ہے کہ اس کو موجود کے ساتھ نہ کوئی مزاحمت ہے نہ مقابلہ اور جہات میں سے کوئی جہت بھی اس سے ثابت نہیں کرتا اور اس کی کوئی حد اور نہایت پیدا نہیں کرتا۔ دائرہ مہومہ کو گردش کرنے والے نقطہ سے کوئی جنگ نہیں ہے اور جہات میں سے کوئی جہت بھی اس کے ساتھ ثابت نہیں رکھتا اور نہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے پیدا ہونے سے کوئی نہایت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نقطہ دائرہ کی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب آگے ہے یا پیچھے اوپر ہے یا نیچے۔ اس دائرہ کے لئے ان جہات کا ثبوت ان اشیاء کی نسبت سے ہے جو اس کے مرتبہ میں ثابت ہیں اور جو چیزیں کسی دوسرے مرتبہ میں ثابت ہیں دائرہ کو ان جہات میں سے ان کے ساتھ کوئی جہت ثابت نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے حد و ثبوت سے کوئی حد اور نہایت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی پہلی خالص حالت پر ہے۔

وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

(اور اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

اس بیان میں اور اس مثال سے عالم کا صنایع عالم کے ساتھ حال معلوم کر کہ اللہ تعالیٰ کو اس عالم کی ایجاد سے کوئی حد اور کوئی نہایت حاصل نہیں ہوتی ہے اور نہ جہات میں سے کوئی جہت ثابت ہوتی ہے۔ یہ نسبت اس جگہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ اس بلند مرتبہ میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے تاکہ نسبت کا تصور کیا جاسکے۔

کچھ بے نصیب لوگوں نے اپنی کوتاہ نظری سے ان نسبتوں کا حصول اور ان جہات کا ثبوت خدا تعالیٰ کے حق میں عالم کی نسبت سے تصور کیا اور اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی کر دی اور اس کو محال سمجھا اور اپنے جہل مرکب اور تصدیق کا ذب کو کتاب و سنت پر مقدم رکھا

اور گمان کیا کہ اگر خداوند تعالیٰ مرتی (دیکھا گیا) ہو تو یقیناً دیکھنے والے سے جہات میں سے کسی جہت میں ہو گا اور وہ حد و نہایت کو مستلزم ہے۔

سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں ہے۔ رویت کو ثابت کریں یا نہ رویت ہوگی اور جہت نہ ہوگی جیسا کہ اس معنی کی تحقیق آئندہ آئے گی۔ شاید ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ استحالہ تو وجود عالم کے وقت بھی ثابت ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ عالم کی نسبت جہات میں سے کسی جہت میں ہو گا اور یہ بھی کہ عالم سے بلند ہو گا اور یہ بھی حد و نہایت کو مستلزم ہے اور اگر عالم کی تمام جہات میں کہیں تو اس حد و نہایت کو کیا کہیں گے۔ جو کہ وراثت کو لازم ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جہت کا فساد استلزام نہایت کے ذریعہ ہے اور وہ خود لازم ہے۔

اس تنگی سے خلاصی صوفیاء کے قول کو اختیار کرنے میں ہے جو عالم کو مہوم کہتے ہیں اور جہت و نہایت کے اشکال سے آزاد ہو جاتے ہیں اور مہوم کہنے میں کوئی استحالہ بھی لازم نہیں آتا۔ کہ وہ موجود کی طرح احکام صادقہ رکھتا ہے اور ابدی معاملہ اور ہمیشہ کی نعمتیں اور عذاب اس کے ساتھ والبتہ ہیں۔ وہ مہوم اور ہے جس کا بیوقوف سوسطانی قائل ہے کہ وہ وہم کی اختراع اور خیال کی تراشش ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اور ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دائرہ مہوم کے لئے جو کہ گردش کرنے والے نقطہ سے پیدا ہوا ہے اس نقطہ سے کوئی جہت بھی ثابت نہیں ہے اور وہ نقطہ اس کی جہات سے باہر ہے کہ اگر بالفرض وہ دائرہ تمام کا تمام بصر (آنکھ) ہو جائے تو یقیناً اس نقطہ کو بے جہت دیکھے گا کیونکہ جہت ان کے درمیان مفقود ہے اور ہم جو بحث کر رہے ہیں اگر دیکھنے والا تمام بصر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بے جہت دیکھے تو اس میں کونسا استحالہ لازم آتا ہے۔ مومن بہشت میں تمام آنکھ بن جائیں گے اور کوئی جہت ثابت نہ ہوگی اولیاء اللہ کو بحکم

تَخْلَقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونا)

دنیا میں ہی یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ تمام کے تمام بصر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ رویت نہ ہو کہ وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ لیکن حکم رویت رکھتی ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ بحکم

تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

یہ اس لئے ہے کہ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی سب بصر (آنکھ) ہے۔ سب کی سب سمع (کان) ہے اور سب کی سب علم ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلقین کو ان اخلاق سے یقیناً حصہ ہے۔ ان کی ہر صفت بھی اس مقام سے پوری طرح ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً وہ سب کے سب بصر ہو جاتے ہیں اور دوسرے مومنوں کو آخرت پر نسبت عطا فرما کر رویت کی دولت سے مشرف کریں گے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

اور اس صورت میں کوئی استحالہ اور کوئی اعراض لازم نہیں آتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۹

قاصی موسیٰ عوفین کی طرف سے لکھا گیا

(ارباب جمعیت کی صحبت اور شریعت کے التزام کی ترغیب کے بیان میں)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ اس علاقہ کے فقراء کے احوال قابل تعریف ہیں۔ آپ کا گرامی نامہ جو درویش رحم علی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ پہنچا۔ خوشی ہوئی۔ اللہ آپ سب کو سلامتی اور استقامت بخشے۔ آپ نے نصیحتوں کا طلب کے متعلق لکھا تھا۔ میرے مخدوم! نصیحت تو دین اور سب المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ متابعت کی کسی قسم میں ہیں۔ اس کی ایک قسم احکام شرعیہ کی تعمیل ہے۔ اور باقی اقسام کو فقیر نے ایک مکتوب میں جو کہ بعض محبتوں کی طرف لکھا ہے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں ان شاء اللہ کہوں گا کہ اس کی نقل آپ کو بھیجیں۔

مختصر یہ کہ اس طریقہ میں افادہ و استفادہ کا دار و مدار صحبت ہے۔ کہنا اور لکھنا کافی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔

اور اصحاب کرام صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے اولیاء امت سے افضل ہیں کہ کوئی کوئی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ وہ اولیس قرنی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور بھائیوں سے سلامتی ایمان کی دعا کی درخواست ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔ رحم علی نے اپنا ورق خود الٹ لیا ہے اور اصلاح کی طرف آگیا ہے۔ حضرت شیخ سبحانہ و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱

مولانا اسحاق ولد قاضی موسیٰ کی طرف صادر فرمایا

(ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں)

الحمد للہ و کفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

وہ مکتوب شریف جو آپ نے رحم علی درویش کے ہاتھ بھیجا تھا پہنچا۔ چونکہ اس سے ذوق و شوق کی اطلاع ملتی تھی۔ اس لئے خوشی پیدا ہوئی۔ اور ایک علیحدہ کاغذ میں جو واقعہ دیکھا تھا اس کی روداد لکھی تھی۔ اس کے مطالعہ سے خوشی پر خوشی ہوئی۔ اس قسم کے واقعات خوشخبری دینے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ امکان سے وجود میں آجائیں اور کان سے آٹھوش تک پہنچیں۔

آج جو تقصیر و کوتاہی کا تدارک ممکن ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور تاخیر اور دیر نہ کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ اہرار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ درویش اکٹھے بیٹھے تھے کہ جمعہ کے روز کی اس ساعت کا تذکرہ شروع ہوا جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بات درمیان میں آگئی کہ اگر وہ بیس ہو جائے تو اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا جب میری باری آئی تو میں نے کہا ارباب جمعیت کی صحبت طلب کرنا چاہیے کہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں بیسر ہیں۔

بعض مکاتیب کو نقل کر کے حامل رقعہ کے ہاتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفع دے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی شیخ کریم الدین کچھ مدت سے آئے ہوئے

ہیں۔ شاید اپنے حالات تم کو لکھیں۔ دوستوں سے دعا کی توقع ہے۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔
 والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وآلہ
 الصلوات والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۰

جناب پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ کی طرف صادر فرمایا

(اس فرق کے بیان میں جو کہ حقائق مہموم کہ عالم ہے۔ اور موجود حقیقی جو کہ صانع عالم ہے کے درمیان)

وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی
 (اور اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

وہ گردش کرنے والا نقطہ کہ دائرہ اس سے وہم میں پیدا ہوا ہے۔ وہ جس طرح خارج میں ہے وہم میں بھی ہے لیکن اس جگہ دائرہ کی بے پردہ نمود ہے۔ اور اس جگہ اس پردہ کے ساتھ اور خارج میں موجود اور وہم میں موجود اس معنی سے نہیں ہے۔ کہ وہ ہر مرتبہ میں علیحدہ وجود رکھتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک موجود ہے وہی خارج میں ہے اور وہی وہم میں کہ اس جگہ بے پردہ دائرہ ہے۔ اور اس جگہ با پردہ اور یہ دائرہ مہمومہ جو وہم میں نمود رکھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ جس کی غلطی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کو اس مرتبہ میں موجود بنا دیں۔ اور ثبات و تقرر دے دیں۔ اور اس کی حقیقت بنا دیں گے تو یقیناً وہ جس کی غلطی سے باہر آجائے گا۔ اور امر واقعی ہو جائے گا۔ اور احکام صادقہ پیدا کرے گا۔

پس اس دائرہ کی وہم میں حقیقت ہے اور صورت ہے۔ اور اس کی حقیقت وہی گردش کرنے والا نقطہ ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صورت وہی دائرہ ہے جس نے ثبوت اور ثبات پیدا کر لیا ہے۔ یہ صورت اگرچہ اس صورت کا عین نہیں ہے کیونکہ اس کے صفات اور احکام الگ ہیں۔ لیکن صورت سے دور نہیں ہے اور جدائی نہیں رکھتا۔ وہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اس نمود سے متخیل کیا ہے۔

شعر۔

لے خوشتر آں باشد کہ سر و لبر آں
گفتہ آید در حدیث دیگر آں

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ اس مقام میں کہتے ہیں۔ "اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ خدا ہے اور اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ مخلوق ہے۔ اور اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ ایک حیثیت سے حق ہے اور ایک حیثیت سے خلق ہے اور اگر تو چاہے تو حیرت کے متعلق کہہ دے کیونکہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہے۔"

لیکن جاننا چاہیے کہ یہ تمیز صورت و حقیقت کے درمیان اگرچہ وہم میں ہے لیکن جب اس مرتبہ میں خداوند تعالیٰ کی صنعت سے صورت موجود ہوئی ہے اور اس نے ثبات اور تقرر پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ امر واقع ہو گئی ہے اور اسے نفس الامر میں تمیز حاصل ہوا ہے۔ بلکہ بطور نطل موجود خارجی ہو چکا ہے۔

کیونکہ صورت کا وجود جس طرح حقیقت کے وجود کا نطل ہے تو نطل کے بود کے حصول کے بعد خارج میں آیا پس حقیقت اور صورت کے درمیان تمیز چونکہ نفس الامر میں ہے بلکہ خارجی ہو چکا ہے تو ایک کو دوسرے پر محمول کرنا محال ہو گا اور ایک دوسرے کا عین نہ ہو اور جس نے عین کہا ہے اس نے تمیز وہی پر زیادہ نہ سمجھا اور امتیاز علمی کے سوا کچھ نہ جانا۔

سبحان اللہ مرتبہ وہم ایجاد خداوندی جل شانہ کے ذریعہ اس مرتبہ میں واقع ہوا ہے خارج ہوا ہے اور حقیقت واقعی بنا اور علم و خارج سے وراہ جو کہ متعارف ہے ہوا اور چونکہ یہ مرتبہ خارج میں آیا ہے تو لازماً اس میں مرتبہ وہم کو جارا کیا ہے۔ اور گردش کرنے والا نقطہ موجود خارجی ہوا اور وہ دائرہ جو اس سے پیدا ہوا ہے اس نے موہوم نام پایا۔

عجب معاملہ ہے کہ صورت جو کہ حقیقت سے پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ بھی وہ رکھتی ہے۔ وہ حقیقت سے رکھتی ہے۔ اور اس کو حقیقت سے کوئی جدائی نہیں ہے۔ اس کو طاقت سے حقیقت سے علیحدہ کیا ہے اور وہم سے حقیقت میں لائے ہیں۔ اور تمیز وہی کو خارجی قرار دیا ہے۔

آیت کریمہ۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ الْتَقَنَ الشَّدَیْ صُنِعَتْ وَهَیْ جَسْنُیْ ہر چیز کو مضبوط کر دیا

یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ دوستوں کا راز دوسروں کی بات میں کراں کر بیان کر دیا جائے۔ ۱۲

کَلَّ شَيْءٍ

کو اس جگہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ لاتے محض کو اپنی قدرت کا ملہ کشتے بنا دیا ہے اور دانا
وینا اور قادر و مرید بنا یا ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں۔

چونکہ اوشد گوش و چشم و دست و پا
خیرام در چشم بندی خدا

چشم بندی کیا گنجائش رکھتی ہے اس لیے کہ چشم بندی اس جگہ ثابت ہے کہ غیر واقع کو
واقع کر دکھائے اور اس جگہ خدا تعالیٰ کی قدرت نے غیر واقع کو واقع بنا دیا ہے اور احکام
کا ذبہ کو جو اس مرتبہ میں تھے صادق کر دکھایا۔

شیخ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہے۔ حالانکہ بندے اور رب کے درمیان
پنجاہ ہزار سالہ راہ ہے۔

کہ آیت کریمہ

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَامًا
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

میں اسی طرف اشارہ ہے اور شیخ کو خود بھی اس دوری راہ کا اقرار ہے یہی وجہ ہے۔
کہ وہ حیرت کا قائل ہوا ہے۔ کوئی بیوقوف آدمی اس راہ کی دوری سے خدا تعالیٰ کو دور نہ
سمجھے اور اپنے آپ کو دور نہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے بلکہ بندے کی طرف
بندے کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلکہ یہ دوری فدک اور معرفت کے اعتبار سے
ہے۔ نہ باعتبار مکان و مسافت کے۔ دائرہ کے آخر کا نقطہ دائرہ کے مبداء سے نزدیک تر
نقطہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی پشت مبداء کی طرف ہے اور اس کا منہ دوسری طرف پھیر
ویا ہے تو لازماً اس کی یافت باوجود مبداء سے قرب ہونے کے دور جا پڑی ہے اور تمام
نقاطے گزرنے کے بعد و البتہ ہوئی ہے۔

۱۵ جب کہ وہ کان آگے۔ اتمہ اور پاؤں ہو گیا۔ میں خدا تعالیٰ کی چشم بند سے حیران ہوں۔

(۱) اسے کمان و تیرا بھر ساختہ

صید نزدیک و تو دور انداختہ

(۲) ہر کہ دور انداز ترا اور دور تر

از جنہیں صید است او مجبور تر

ہاں جب تک بُعد کی شدت نہ کھینچے گا قریب کی دولت کا قدر نہ جانے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بہتر ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۷

خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ لشکر کی مختلف ضروریات میں بھی ارباب جمعیت کے لئے تسلی ہے اور اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے مولود خولانی کے متعلق کیا تھا۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

گرامی نامہ اور بہت بڑی مہربانی جو از روئے کرم و شفقت اس فقیر کے نام کی گئی تھی اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔

اللہ سبحانہ کی تعریف اور احسان ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں اور دور افتادہ لوگوں کا حال معلوم کرنے سے غافل نہیں ہیں اور تفرقہ کی جگہ میں جمعیت حاصل ہے لڑکے اور دوست جو ہمراہ ہیں ان کے اوقات بھی جمعیت سے ہیں اور ان کے احوال ترقی و زیادتی میں ہیں۔ لشکر ان کے حق میں عین خالقہ ہے کہ لشکریوں کی عین رنگارنگی میں ان کو تمکین نصیب ہے۔ اور مختلف گرفتاریوں کے باوجود جو کہ اس مقام کے لوازم سے ہے کہ وہ سب ایک ہی مطلب کے گرفتار ہیں۔ نہ کسی کو ان سے کوئی کام اور نہ ان کو کسی کا بوجھ اس کے باوجود مجبور اور بے اختیار ہیں اور حبس و قید میں گرفتار ہیں۔

۱۔ وہ کہ جس نے تیر و کمان بنائے ہیں تیرا شکار نزدیک ہے اور تیر دور پھینک رہا ہے۔

۲۔ جو آدمی زیادہ دور پھینکنے والا ہے وہ زیادہ دور ہے اور ایسے شکار سے وہ زیادہ مجبور ہے۔

یہ عجیب قسم کی قید ہے کہ اس کے عوض رہائی ایک جو میں نہیں خریدتے اور عجیب قسم کی گرفتاری ہے کہ آزادی کو اس جگہ ایک دمڑی میں نہیں خریدتے اور اس نعمت اور دوسری تمام بڑی بڑی نعمتوں پر اللہ سبحانہ کی تعریف اور احسان ہے۔

میرے مخدوم اقرۃ العینین کو خط بھیجنے کا مقصد بعض نعمتوں کے فوت ہو جانے پر کہ اس مقام کے نزدیک ان کے حصول کی توقع تھی۔ اظہار افسوس تھا۔ اور لشکر میں آنا اور صحبت بھی رکھنا ان کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ لشکر اور لشکریوں کے طور طریقوں کو بہتر جانتے ہیں۔ اور اس مقام کے نفع و نقصان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔

آپ نے لکھا تھا اگر آپ فرمائیں کہ وہ آفات سے محفوظ رہیں گے تو آجائیں۔ غیب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ہمراہیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باوجود ارباب تفرقہ کے ساتھ کثرت سے میل جول رکھنے کے اس وقت تک کسی کو بھی تفرقہ کی آفت نہیں پہنچی ہے اور وہ مطلب سے نہیں رکا۔

اور پھر آپ نے مولود خوانی کے متعلق لکھا تھا۔ اچھے آواز سے صرف قرآن مجید اور نعت و منقبت کے قصائد پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ منع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تحریف کیا جائے۔ اور مقامات نغمہ کا التزام کرنا اور الحان کے طریق سے آواز کو پھیرنا اور اس کے مناسب تالیباں بجانا جو کہ شعر میں بھی جائز نہیں ہے۔

اگر ایسے طریقہ سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تحریف واقع نہ ہو۔ اور قصائد پڑھنے میں شرائط مذکورہ متحقق نہ ہوں اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں تو پھر کونسی رکاوٹ ہے۔ میرے مخدوم! فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک اس دروازہ کو پوری طرح بند نہ کریں گے بوالہوس باز نہ آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے کہ تھوڑی چیز سے زیادہ بن جاتی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۷

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا

صفت حیات کے اسرار کے بیان میں جو کہ علم سے اوپر ہے اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات زائدہ سے اس طرح وہ شیون نیز زائدہ سے بھی ہے اور تمام صفات کی یہی کیفیت ہے۔

حضرت شیخ محی الدین ابن العربی اور ان کے متبعین کہ جنہوں نے تنزیلات خمس لکھے ہیں انہوں نے تعین اول علم کی بارگاہ کے اجمال سے اعتبار کیا ہے اور اس کو حقیقت محمدی علیہ وعلی آلہ الصلوٰات والتسلیمات کہا ہے اور اس کے کشف کو تجلی ذات جانا ہے۔ اور اس تعین سے اوپر لاتعین جانتے ہیں جو کہ خالص ذات اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے خالی احدیت کا مرتبہ ہے۔

پوشیدہ نہر سے کہ شان العلم سے اوپر شان الحیوۃ ہے کہ علم اس کا تابع ہے اور وہ تمام صفات کی ماں ہے کیا علم اور کیا غیر علم اور کیا علم حصولی اور کیا علم حضوری اور یہ حیوۃ کی شان بڑی ہی عظیم الشان شان ہے۔ دوسری تمام صفات اور شیون اس کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے کہ دریائے محیط کے مقابل چھوٹی چھوٹی لہریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ بزرگوار نے اس وسیع مملکت میں سیر نہیں کی ہے اور اس بارغ سے علوم و معارف کے پھول نہیں چُنے ہیں اور اگرچہ یہ شان حضرت ذات عز شانہ سے بہت زیادہ قریب ہے اور جمالت اور عدم ادراک کے بہت زیادہ مناسب ہے۔ لیکن چونکہ وہ تنزل اور ظلیت کا شائبہ رکھتی ہے اور علم و معرفت کے مظنہ سے ہے۔ خواہ تھوڑا ہو زیادہ۔

جن دنوں میں یہ فقیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس عظیم الشان حالت میں سیر کر رہا تھا۔ تو اس مقام کے نیچے دُور بہت دُور ایسا مشہور ہوتا تھا کہ شیخ نے اس جگہ ایک گلیا بنا رکھی ہے۔ اور اس میں اقامت اختیار کر رکھی ہے۔ شاید آخر میں شیخ نے اس مقام سے حصہ حاصل کیا ہو۔

اس طرح کے بُعد مسافت بے چون کا بُعد و اعتبار سے ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ میں ان عبارت کی تنگی ہے۔ یا اس کی صورت مثالی ہے۔ عالم مثال میں بُعد بے چوں بُعد

مسافت سے مشہور ہے۔ اسے اللہ تو پاک ہے۔ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا
یقیناً تو ہی جانتے والا حکمت والا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

فصل بالخیر :-

اس بیان سے لازم آیا کہ علم حیوۃ کے مرتبہ میں جو اس سے اوپر ہے ثابت نہیں ہوتا کیا
علم حصولی اور کیا علم حضوری اور جب مرتبہ حیوۃ میں علم ثابت نہ ہوگا تو مرتبہ ذات عز شانہ
میں کس طرح ثابت ہوگا۔ جو کہ اوپر سے بھی اوپر ہے اور جب علم ثابت نہ ہوگا تو اس کا نقیض
ثابت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

اس اشکال سے رہائی ایک باریک نکتہ کی معرفت پر مبنی ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کسی
نے کم ہی اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا علم مثلاً جیسا کہ صفات
ثمانیہ حقیقیہ زائدہ سے ہے۔ جس طرح کہ اہل حق نے فرمایا ہے اسی طرح شیون اور اعتباراً
ذاتیہ غیر زائدہ سے بھی ہے اور جب پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات سے زائدہ صفات سے ہے
تو جن سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ذات کے سوا ہوں گے۔ اور وہ ماسویٰ خواہ عالم ہو یا
اللہ تعالیٰ کی صفات زائدہ کیونکہ جو کچھ بھی ظلیت کے داغ سے داغدار ہو چکا ہے۔ اور
زیادتی کا نام اس پر آچکا ہے وہ اللہ تعالیٰ و تقدس کی ذات کے لائق نہیں ہے اور نہ
اس کا خدا تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ وہ علم خواہ حصولی ہو یا حضوری۔ اگر حضوری
بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ظلال میں سے کسی نخل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ اس
نے علم اور عالم اور معلوم میں اتحاد پیدا کیا ہے کیونکہ یہ اتحاد کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے
ظلال میں سے ایک نخل ہے۔ نہ کہ اس کا عین۔ اگرچہ ایک جماعت نے اس کی عینیت کا
گمان کیا ہے۔

اور دوسری قسم جو شیون ذاتیہ غیر زائدہ سے ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے
اور بس اور اللہ تعالیٰ و تقدس اس سمجھتا بلند تر ہے کہ وہ اپنی ذات پاک کے سوا تعلق پیدا
کرے۔ مختصر یہ کہ وہ علم جو زائدہ ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا سے ہے
اور وہ علم جو زائدہ نہیں ہے اور صرف ایک اعتبار ہے اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی
ذات پاک سے ہے اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے منتفی (معدوم) ہے وہی

علم زائد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ مقدسہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس علم غیر زائدہ کی شان کا ظل ہے۔ اس علم کے اٹھ جانے سے اس کے نقیض کا ثبوت کہ جہل ہے لازم نہیں آتا اگرچہ علم صفات کاملہ سے ہے لیکن اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا۔ تو اس کا نقیض جو سراسر نقص ہے اس کو کیا طاقت ہے کہ اس بارگاہ میں دخل پاسکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ دونوں نقیض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسلوب ہوں اور کوئی استحالہ بھی لازم نہ آئے۔ ایک عارف کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اضداد کے جمع کرنے سے پہچانا گوٹیا اس مقام کی بلندی مرتبہ کے ذریعے ان دونوں نقیض میں سے کوئی بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تمام نسبتیں اور اعتبارات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسلوب ہوں گی تو علم اور عدم علم کہ وہ بھی منجملہ نسبتوں میں سے ہیں مسلوب ہوں گے۔ وہ ممکن ہی ہوتا ہے جسے نسبتوں اور اعتبارات سے چارہ نہیں ہوتا اور اس میں نقیض جمع و رفع نہیں ہوتا۔ نسبتوں اور اعتبارات کا پیدا کرنے والا ان تمام نسبتوں اور اعتبارات سے منزہ ہے اور غائب کا حاضر پر قیاس اس جگہ متنع ہے۔

یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ علم خاص کا انتفاء عدم علم مطلق کو مستلزم نہیں ہے بلکہ وہ خاص علم کے عدم کو مستلزم ہے جو کہ ظہور کا شائبہ رکھتا ہے اور اس صورت میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا اور ارتفاع نقیضین نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھو۔

جاننا چاہیے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شیون سے ہے اس کی اس علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے جو صفات زائدہ سے ہے اگر اس علم زائدہ کا اصل وہی علم غیر زائدہ ہے کیونکہ صفت زائدہ ظل شان ذات ہے۔ اس جگہ تو انکشاف ہی انکشاف ہے اور عین حضور میں حصول ہے۔ اس علم کے درجہ کی بلندی کی وجہ سے جہل کو طاقت نہیں ہے کہ اس کے مقابل آئے اور اس کے نقیض بننے کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور برخلاف صفت علم کے کہ جہل اس کی نقاضت پر قائم ہے۔ اگرچہ اس کا وقوع جائز نہیں ہے اور بالکل خطا ہے۔ اور اس میں نقیض کا احتمال ہی اس کے انحطاط کا باعث ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اس کو روک دیا ہے۔ کیونکہ کمال کے نقیض کا احتمال خواہ وہ کوئی ہی کمال ہو اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنجائش نہیں ہے۔ وہ قدرت جو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ مقدسہ کے لئے ثابت کرتے ہیں وہ وہی قدرت ہے جس کی دوسری طرف عجز نہیں ہے۔ برخلاف صفت قدرت کے کہ

اس میں نقیض کا احتمال ہے اگرچہ واقع نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و شیون کو اسی پر قیاس کر لیں۔

اور جب شان علم کو صفت علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے تو علم مخلوقات کو اس شان عظیم الشان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اور کونسی نسبت ہوگی اور اس کا تعلق اس مرتبہ مقدس سے کس طرح متصور ہو سکتا ہے مگر یہ کہ وہ بندہ نوازی فرمائے اور مخلوق کے ناقص انکشاف کو اپنے انکشاف کے نزدیک سے روشن کرے اور فنائے اتم کے بعد اس کو بقائے اکمل اپنی نظر سے بخشنے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ مقدس سے بے کیف تعلق پیدا کرے اور اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اس کا اصل بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے اور اصل کے زینہ سے اصل الاصل سے واصل ہو جائے۔

یہ وہ خصوصیت ہے جو بنی آدم کو عطا ہوئی ہے اور ان پر ترقی کی راہ کھولی ہے یہ اپنے اصل سے بھی گزر جاتے ہیں اور اصل الاصل سے بھی اور اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اصل نسل کی طرح راہ ہی میں رہ جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مکتوب نمبر ۷

حضرت مخدوم زاہد خواجہ محمد محصوم کی طرف صادر فرمایا

اصحاب فصوص کے کلام کی شرح اور تجلی ذات کے بیان میں اور اس باب میں حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کی خاص رائے اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ مکتوب شریف مکمل نہ ہو سکا۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ "اور تجلی ذات اس آدمی کی صورت میں ہوتی ہے جس پر وہ تجلی ہوئی ہے پس شخص متجلی لہ (جس پر تجلی ہوئی ہے) نے اللہ تعالیٰ کے آئینہ میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا اور اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی اس کو دیکھنا ممکن ہے۔"

اور اللہ کے آئینہ سے مراد وہی شان ذاتی ہے کہ اس کا ظل وہ اسم زائد ہے جو کہ متجلی لہ

کا مبداء متعین ہے۔ اس لئے کہ ہر اسم زائد کے لئے جو کہ مخلوقات کے تعینات میں سے کسی تعین کا مبداء ہے۔ مرتبہ ذاتیہ میں اصل ثابت ہے اور وہ اصل وہی شان ہے جو ذات میں اعتبار سے خالی ہے جیسا کہ میں نے کئی ایک مقامات پر اس کی تحقیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آئینہ سے مراد ذات مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ مطلق آئینہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اور جب آئینہ اس صورت کی شکل میں جو اس میں موجود ہے۔ مقید ہو گیا اور اس صورت کا اصل الاصل ہوا تو لازماً آئینہ متجلی لہ کی نظر میں اس کی صورت پر جو آئینہ میں موجود ہے بغیر زیادت و نقصان کے جلوہ گر ہو گا کیونکہ تجلی اور اس شان کا ظہور اس مرتبہ میں کہ اس میں تجلی واقع ہوئی ہے نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ متجلی لہ اس پر تھا لیکن اس شان کا اس صورت میں ظہور عالم سے عدم تعلق اور استغناء کے سبب سے مشروط ہے۔ اس اسم ظلی کے لئے جو کہ متجلی لہ کی صورت کے تعین کا مبداء ہے اور یہ آئینہ مقدس دوسرے آئینوں کے خلاف ہے کیونکہ ان آئینوں میں صور کا ظہور ان کے اجزائیں سے کسی جزو میں ہوتا ہے اور وہ آئینے ان صور سے ظاہر نہیں ہوتے جو کہ ان میں حلول کئے ہوئے ہیں اس تباین کی وجہ سے جو ان کے درمیان واقع ہے برخلاف اس آئینہ مقدس کے کہ نہ تو صورت اس میں حلول کئے ہوئے ہے اور نہ اس کے اجزائیں سے کسی جزو میں حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس بارگاہ میں حالت اور محلیت کا فقدان ہے لہذا اعتبار ظاہر حس کے ہو اور اس مرتبہ مقدس میں تبعض و تجزی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ باعتبار توہم و تخمیل ہو۔

بلکہ یہ مقدس آئینہ پورے کا پورا متجلی لہ شخص کے لئے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس وقت وہ مقدس آئینہ بھی ہوتا ہے اور صورت بھی پس متجلی لہ شخص نے آئینہ حق میں صرف اپنی ہی شکل و صورت کو دیکھا کہ وہی اس کی ذات کی شان ہے کہ متجلی لہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کی خاص شان کو نہ دیکھا تنزیہی طریقہ اور تقدسی نہج پر اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کو دیکھے۔

اور یہ قول شیخ کی رائے پر مبنی ہے کہ وہ مرتبہ تنزیہیہ میں امکان رویت کی نفی اور ظہورات تشبیہ میں رویت کا اثبات کرتے ہیں اور یہ جامعہ لطیفہ بطریق تمشل و مثال ہے اور شیخ کی یہ رائے جیسا کہ تو دیکھتا ہے اس قول کے مخالف ہے جس پر علماء اہل سنت و جماعت سعیدہم نے اتفاق کیا ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت جائز لیکن واقع نہیں

ہے اور آخرت میں بلا کیف رویت حق ہے اور واقع ہے اور وہ تمشل و انتحال کے طور پر نہ ہوگی جیسا کہ بدۃ الامالی میں کہا ہے۔

بِوَاةِ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ
وَادِّمَاكَ وَضَرْبٍ مِّنْ مِّثَالٍ

کیونکہ تمشل کو دیکھنا کیف کو دیکھنا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بلکہ وہ مخلوق کی رویت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمائی ہے اور بطریق تمشل ظاہر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ تمشل و انتحال سے بلند تر ہے اور توہم و خیال سے بھی بلند ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

اور تعجب ہے ان اکابر عرفاء پر جو تنزیہ سے تشبیہ کے ساتھ اور قدیم سے حادثات کے ساتھ خوش ہیں اور مثال پر قناعت کر بیٹھے ہیں اور صورت پر اقامت کر چکے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب اس بیماری کی وجہ سے ہے جو ان کے قول توحید و اتحاد سے پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اس حکم پر اصرار کیا ہے کہ عالم ہی حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور بس تو لازماً ان کے نزدیک افراد عالم میں سے ہر فرد کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی۔ اس سبب سے کہ ان کے نزدیک ان دونوں میں اتحاد واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض نے فارسی کا یہ شعر کہا ہے

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است
در حیرتم کہ وعدہ فردہ برائے چلیست

ماں اتنا ضرور ہے کہ شیخ قدس سرہ نے افراد عالم میں سے خاص جماع فرد کو جو بطریق تمشل اپنے حصول کو پہنچا ہو اس فضیلت کے لئے مخصوص کیا ہے اور یہ تخصیص اس کو کوئی نفع نہیں بخشتی۔ گویا کہ شیخ قدس سرہ نے کتاب و سنت کے کمال علم اور علماء کے اقوال کی وجہ سے اس قول کی جو کہ مطلق رویت اور ان کے ان چیزوں کی رویت کو اللہ تعالیٰ کی رویت قرار دینے کے متعلق ہے۔ برائی کو معلوم کر لیا ہے اور اس کے باوجود غلبہ سکر اور قوت حال توحید کی وجہ سے تشبیہ کی تنگی سے پوری طرح خلاصی نہیں پائی اور خالص

۱۷ مومن اللہ تعالیٰ کو بلا کیف و درک و تمشل دیکھیں گے۔

۱۸ آج جب کہ تیرا جمال بے پردہ ظاہر ہے میں خیران ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔ ۱۲-۹

تشریح کے کمالات کے حصول کے لئے فارغ نہ ہو بلکہ اس نے یہ خیال کیا کہ خالص تشریح کا قائل قاصر ہے اور ناقص اور اللہ تعالیٰ کا محدود احد بندہ کنزے والا ہے جیسا کہ تشبیہ کا قائل ہے پس خالص تشریح سے انہوں نے گریز کیا اور یقین کر لیا کہ کمال تشبیہ اور تشریح کو جمع کرنے میں ہے اور اس حکم لگانے میں کمال ہے کہ ان دو میں سے ایک دوسرے کا عین ہے تاکہ تحدید و تقیید بالکلیہ مرفوع ہو جائے۔

اور یہ تو تم پر مخفی نہیں ہے کہ تشبیہ اس کے نزدیک خارج میں مفقود ہے اور خارج میں موجود یہی خالص تشریح ہے پس ان میں سے ایک دوسرے کے لئے محدود اور مقید نہ ہوگا جیسا کہ وجود خارجی اور عدم خارجی کہ نہ تو عدم وجود کا محدود ہے اور نہ وجود عدم کا محدود ہے۔ بلکہ وجود عدم سمیت اپنے اطلاق پر ہے اور عدم وجود سمیت بھی اپنے اطلاق پر ہے اور ان میں سے ایک دوسرے سے مقید نہیں ہے اور اگر عدم وجود کا محدود ہوتا تو اس لائق ہوتا کہ حکم کیا جاتا کہ وجود اور عدم کے جمع کرنے میں کمال ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہوتا اور اس کا بطلان ظاہر ہے

پس خالص تشریح کا قول اللہ تعالیٰ کے لئے تحدید نہ ہوگا اور تشریح و تشبیہ کو جمع کرنا کمال ہوگا بلکہ نقص ہوگا اور ناقص کا کامل سے الحاق ہوگا اور یہ تو معلوم ہوگا کہ ناقص اور کامل سے مرکب ناقص ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صور علمیہ جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں شیخ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں اور وہ بھی موجود خارجی کی تحدید کو لازم نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اور ان چیزوں کے درمیان اتحاد اور عینیت کا حکم لگایا جائے اور یہ بات تو کھلی ہوئی ہے کہ موجود خارجی کی تحدید اسی طرح کا موجود خارجی ہی کر سکتا ہے۔ باقی رہا موجود علمی پس نہ تو وہ موجود خارجی کی تحدید کرتا ہے اور نہ اس کے مزاحم ہوتا ہے اس لئے کہ ان دونوں مراتب میں تباہی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کا تصور اور علم میں اس کا ثبوت کہ اس پر استعمال کا حکم لگایا جائے گا بہرگز اللہ تعالیٰ کے مزاحم نہ ہوگا جو کہ موجود فی الخارج ہے اور نہ اس کی تحدید کرتا ہے اور نہ اس کی تقیید کرتا ہے تاکہ اس کے دفعیہ میں غیر (واقع) جھوٹا) جیلہ کیا جائے کہ ایک ان میں سے دوسرے کا عین ہے اس کو یاد رکھو۔

اب چاہیے کہ ہم کلام شیخ کی طرف رجوع کریں جو کہ تجلی ذات اور اس کے مناسبات کے متعلق ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ شیخ نے اس تجلی کے بعد ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے

کہ یقیناً تجلیات میں سے یہ آخری تجلی ہے اور انتہائی عروج ہے اور اس کے بعد صرف عدم محض ہے پس تو طمع نہ کر اور اپنے آپ کو محنت میں نہ ڈال کہ اس سے بلند عروج حاصل ہو اور اس سے اوپر وصول نصیب ہو اس لئے کہ تجلی ذاتی کے درجہ سے بلند تر کوئی مقام نہیں ہے۔

مکتوب نمبر ۵۷

اس حقیر محمد ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی تجلی کے بیان میں)

میرے بھائی خواجہ محمد ہاشم جان لیں کہ تجلی افعال سالک پر حق تعالیٰ کے ظہور سے عبارت ہے ایسے طریقہ پر کہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں۔ اور اس فعل کو ان افعال کا اصل پائے اور ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد سے سمجھتے ہیں اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ ظلال اس کی نظر سے پوری طرح پوشیدہ ہو جائیں اور اپنے اصل سے ملحق ہو جائیں اور ان افعال کے فاعل کو جمادات کی طرح بے حس و حرکت پائے۔ اور وہ جو ارباب توحید و ہود نے جو عینیت اشیاء کے قائل ہیں اور ہمہ اوست (سب وہی ہے) کہتے ہیں اس مقام پر کہا ہے اور بندوں کے ان بہت سے افعال کو ایک فاعل جل شانہ کا فعل جانے۔ اس جگہ نسبت افعال کا اختفاء ہے جو اپنے فعل سے سمجھتے تھے۔ اور نسبت کا حدوث ان افعال کے لئے فاعل واحد سے ثابت کرتے ہیں نہ کہ نفس افعال کا اختفاء ہے اور ان کا اصل بے الحاق ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور قریب ہیں کہ یہ بعض پر مخفی رہیں۔

تجلی صفات سالک پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور سے عبارت ہے۔ ایسے طریقہ پر کہ بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظلال سمجھے اور ان کے قیام کو ان کے اصول سے سمجھے۔ مثلاً ممکن کے علم کو خدا تعالیٰ کے علم کا ظل پائے اور اس کے ساتھ قائم سمجھے اور اسی طرح ممکن کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظل سمجھے اور اس کا قیام اس کے ساتھ تصور کرے اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ صفات ظلال پوری طرح سالک کی نگاہ

سے پوشیدہ ہو جائیں اور اپنے اصولوں سے ملحق ہو جائیں اور اپنے آپ کو جو ان صفات کا موضوع ہے۔ جمادات کی طرح میت بے حیات اور بے علم پائے اور وجود اور کمالات و توابع وجود کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے۔ نہ اس جگہ ذکر ہو تا نہ توجہ اور نہ حضور ہوتا نہ شہود۔ اصل سے الحاق کے بعد اگر توجہ ہے تو خود بخود متوجہ ہے اور اگر حضور ہے تو خود بخود حاضر ہے۔ اور اس مقام سے سالک کا حصہ حقیقت فنا و نیستی کا حصول اور کمالات کے انتساب کی نفی ہے جو بزرگمرد خود ان کمالات کو اپنی طرف نسبت کرتا تھا اور امانت کو امانت والے کے سپرد کرنا ہے کہ جھوٹ اور تہمت سے اس امانت کو اپنی طرف سے سمجھتا تھا۔

اور پھر کلمہ

(میں)

اَنَا

کے مورد کا زوال بھی ہے۔ اس حد تک کہ اگر اس کو بقا بائد سے مشرف کریں تو پھر بھی سرگز انا کا مورد نہ ہو اور اپنے آپ کو "میں" کے لفظ سے تعبیر نہ کر سکے۔ اور اگر چہ اپنے آپ کو وہی اپنا اصل پائے تو اس پر بھی کلمہ انا کے اطلاق کی گنجائش نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنے اصل کا عین نہیں کہہ سکے گا کہ خودی اس سے برطرف ہو چکی ہے اور انا نیت

زائل ہو چکی ہے

اَنَا لَمْ يَكُنْ

کہنا اس نسبت کے عدم کے حصول کی وجہ سے ہے۔ اور

سُبْحَانِي

زبان پر لانا اس دولت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اکابر سے جو اس قسم کے الفاظ صادر ہوئے ہیں ان کو ان کے توسط احوال پر مجبور کرنا چاہیے اور کمال شان کو اس گفتگو سے بالا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ فنا کی دولت جو نیستی کی حقیقت ہے اگر چہ تجلی صفات کی انتہا ہے۔ لیکن اس کا حصول تجلی ذات کے پر تو سے ہے اور جب تک ذات متجلی نہیں ہوتی یہ فنا کی دولت میسر نہیں آتی۔ بلکہ تجلی صفات بھی انجام تک نہیں پہنچتی لہذا جب تک تو نہ پائے گا آزاد نہ ہوگا۔ تجلی ذات ہی کی وجہ سے ہے کہ عارف کا وہ بقیہ جو اس کی نظر میں جمادات میت کی طرح نظر آتا تھا وہ بھی زائل ہو جاتا ہے اور وہ عدم تھا جو کہ ہر ممکن کا اصل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے انعکاس کے ذریعہ اس میں امتیاز اور تمعین پیدا ہوا ہے اور اس آئینہ

واری سے دوسرے اعدام سے جدا ہوا ہے اور جب یہ منعکس ہونے والے نطل اپنے
اصول سے ملحق ہوئے تو ان اعدام میں کوئی امتیاز چیز نہ رہی اور یہ عدم خاص بھی عدم مطلق
سے ملحق ہوا تو اس وقت عارف کا نہ کوئی نام رہتا ہے نہ نشان
لا تبقی ولا تذرا۔
(نہ باقی رکھتی ہے اور نہ کچھ چھوڑتی ہے)

جس طرح وجود اس سے وداع ہو کہ چلے گئے عدم بھی اس سے جدا ہوا
اور اپنے اصل سے جا ملا۔

جاننا چاہیے کہ دوسرے اعدام سے اس عدم کا امتیاز جو کہ اس میں صفات کے نطل کے
حصول کے ذریعہ حاصل ہوا تھا وہ باعتبار توہم ہے اور اصل میں کوئی نطل بھی اس میں ثابت
نہیں ہے بلکہ بالکل دوسرے آئینوں کی طرح کہ ان میں صورتوں کا حصول باعتبار توہم ہے اور
جب اس میں حصول نطل باعتبار توہم تھا اس کا امتیاز بھی وہی ہو گا۔ پس جس طرح وجود ممکن
وہی ہے اس کا عدم بھی وہی ہو گا۔ وہی کے دائرہ کے باہر اس کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں
ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت وجود اپنے خالص اسحاق پر قائم ہے اور عدم اپنے خالص اطلاق
پر نہ وجود میں تنزل آیا ہے اور عدم کو ترقی حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت
ہے کہ مرتبہ وہم میں وجود اور عدم سے جہان کو پیدا فرمایا ہے اور اسے پوری مضبوطی عطا
کی ہے اور ابدی معاملہ اور عذاب و ثواب دائمی کو اس سے متعلق کیا ہے۔

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے۔

اور وہ جوہم نے اوپر کہا ہے کہ اس دولت فنا کا حصول تجلی ذات کے پر تو سے
ہے۔ یعنی نفس تجلی ذات کا حصول اس دولت فنا کے حصول کے بعد ہے جب
تک تو آزاد نہ ہو گا نہ پائے گا۔

نفس تجلی اور پر تو تجلی میں جو فرق ہے وہ صوبہ آفتاب اور صبح کے روشن ہونے کا
سافرق سمجھ لینا چاہیے۔ صبح کے روشن ہونے کے وقت تو آفتاب کی تجلی کا پر تو ہے۔
اور طلوع آفتاب کے بعد نفس تجلی آفتاب ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تجلی کا پر تو
ڈالنے کے بعد بعض کو نفس تجلی سے مشرف نہیں کرتے اور بعض غوار صحن کے پیش آجانے
کی وجہ سے اس اعلیٰ دولت تک نہیں پہنچاتے۔ وہ اسفار (صبح کی روشنی) کو پاتے ہیں۔
اور کسی آسمانی یا زمینی علت کی وجہ سے طلوع آفتاب تک راہ نہیں پاتے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ شہود و سفار کے لئے قوت باصرہ (دیکھنے کی قوت) کا کمال درکار نہیں ہے۔ شہود و آفتاب ہے جو کمال قوت باصرہ طلب کرتا ہے اور نظر کی تیزی چاہتا ہے، مسکین چمگا ڈر سفار کے درک پر تو قادر ہے اور سورج دیکھنے میں عاجز ہے۔ وہ دوسری آنکھ چاہیے کہ جس سے سورج دیکھا جاسکے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ تجلی آفتاب کے پر تو کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن نفس تجلی آفتاب کی استعداد نہیں ہوتی۔ چمگا ڈر کو تجلی آفتاب کے پر تو کی استعداد تو ہے لیکن نفس تجلی آفتاب کی استعداد نہیں ہے میں سرلیستہ کہہ رہا ہوں شاید نفع دے۔

تجلی صفات کے ختم ہونے اور فنا کے صفات و ذوات کے بعد عارف کو ایک تجلی نظر آتی ہے جو گویا کہ تجلی ذات کی دہلیز ہے اور گویا کہ وہ تجلی ذات و تجلی صفات کے درمیان برزخ ہے۔ جس صاحب دولت کو اس تجلی سے گزار کر لے جاتے ہیں تو اسے تجلی ذات سے اس کی استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ اور یہ برزخی تجلی اس فقیر کے خیال میں اس تجلی ذاتی کا اصل ہے کہ جس کے متعلق شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے اس عبارت سے اس تجلی کو تعبیر فرمائی ہے "تجلی ذاتی شخص متجلی لہ کی صورت میں ہوتی ہے پس متجلی لہ اللہ تعالیٰ کے آئینہ میں اپنی صورت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور اس نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔"

اور شیخ نے اس تجلی کو غائبانہ تجلیات کہا ہے اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں جانا اور کہا ہے "اور اس تجلی کے بعد جو کچھ ہے وہ عدم محض ہے سو نہ تو اس کا طمع کر اور نہ اس لئے محنت کر کہ اس تجلی ذاتی سے اوپر تو ترقی نہ کر سکے گا۔"

یہ عجیب معاملہ سے مطلوب حقیقی کا وصول تو اس تجلی کے بعد ہے اور شیخ اس جگہ

سے ڈراتا ہے اور اس آیت سے

وَيُحِذُّكُمْ كَمَا كَفَّ اللَّهُ أَنْفُسًا (اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے)

تخذیر و تحدید کرتا ہے۔ ہم آوارہ لوگ اگر اس کا طمع نہ کریں اور اس کے حصول میں مشقت نہ کریں تو ہم نے کیا کام کیا اور جو ہر نفیس چھوڑ کر کوڑیوں سے مطمئن ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہر مرتبہ سے حصہ اسی مرتبہ کے مناسب ہوتا ہے وہ حصہ جو

بچوں سے میسر ہوتا ہے وہ بھی بچوں ہوگا کیونکہ چون کو بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس وہ معرفت جو اس مرتبہ سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ اس معرفت کی طرح نہیں ہے جو چون سے متعلق ہوتی ہے کہ اس معرفت کے لئے اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق علم جہل ہے یعنی یہ وہ علم نہیں ہے جو اس علم کی جنس سے ہو جو کہ ممکن کے علم سے متعلق ہے۔ کیونکہ وہ تو کیفیت کے مقولہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیفیت نہیں ہے۔“

اور تفکر جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق منع کیا ہے وہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تفکر و تخیل سے ماوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی سے پایا جاسکتا ہے۔ نہ کہ فکر اور خیال سے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اور شیخ قدس سرہ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کہتا کہ اس تجلی کے بعد خالص وجود اور نور محض ہے۔ ظاہر اُجو اس نے اس تجلی کے بعد عدم کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ عالم صفات کا ظل ہے اور صفات سے اوپر گزرنا اپنے عدم ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عارف جو صفات سے جو کہ اس کا اصل ہے اوپر نہیں جاتا اور شیون و اعتبارات ذاتیہ سے اوپر نہیں گزرتا تو اس نے کیا کام کیا اور کس لئے آیا اور وہ فنا و بقا جو اس کو ہر مرتبہ میں میسر ہوتی ہے اس نے اس کو اپنے اصل سے اوپر جانے پر دلیر بنا دیا ہے اور بقائے اصل کے ساتھ اصل سے گزرا ہے اور اصل الاصل تک پہنچا ہے۔

يُحْتَرِقُ بِالنَّارِ مَنْ يَمَسُّ بِهَا

وَمَنْ هُوَ النَّارُ كَيْفَ يَحْتَرِقُ

اور شیخ قدس سرہ اگر اس ظل کے اصل تک پہنچتے تو اس سے اوپر ترقی کرنے سے نہ ڈرتے اور ڈراتے۔ لیکن حسن ظن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بزرگوار اس مقام سے ترقی فرما چکے ہوں گے اور معاملہ کی حقیقت کو پایا ہو گا۔ بزرگ کے حال کو اس کے قال کے ترازو سے نہ تولنا چاہیے شاید وہ بات اس

نہ آگ سے تو وہی جلایا جائے گا جو اس کو چھوئے گا اور اس سے آگ ہوگا اور جو خود آگ ہو چکا ہو وہ کس طرح جلے گا۔

نے ابتداً یا وسط میں کہی ہو اور اس کے بعد کئی مرحلے اس سے آگے نکل گیا ہو جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خساست میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

اور بجلی ذات کے متعلق کیا لکھوں اور کیا لکھا جاسکتا ہے کہ وہ ایک وجدانی چیز ہے جس نے پایا اس نے معلوم کیا اور جس نے نہ چکھنا نہ جانا۔

۱۰ قلم اینچار سید سر بشکست

صرف اس قدر ظاہر کرتا ہوں کہ بجلی ذات اس عارف کے حق میں جس کی فنا اوپر ذکر ہوئی ہے دائمی ہے اور وہ جو دوسروں کے لئے بجلی کی طرز سے وہ اس کے لئے ہمیشہ ہے۔ بلکہ بجلی برقی اصل میں بجلی ذات نہیں ہے۔ اگر یہ بعض نے اس کو بجلی ذات کہا ہے لیکن وہ شیون ذات میں سے کسی شان کی بجلی ہے جو برقی تیزی سے چھپ جاتی ہے جس جگہ بھی بجلی ذات ہے اور اعتبارات و شیون کے ملاحظہ کے بغیر ہے تو اس کو دوام لازم ہے اور پوشیدہ ہونا اس جگہ تصور نہیں ہے۔ تجلیات میں رنگارنگی صفات اور شیون کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو تمام تلونیات سے منزہ و میرا ہے اور پوشیدہ ہونے کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ والسلام

دفتر سوم کا حصہ ہشتم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا ہوا اب آگے حصہ نہم ہے۔

۱۰ قلم اس جگہ پہنچا تو اس کا سہ ٹوٹ گیا۔

صَحَّفَ مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
آخر آمد پس پرده تقدیر پدید

یعنی

== اُردو ترجمہ ==

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی ^{شیخ} احمد سرہندی ^{سید} قدس سرہ
دفتروسوم == حصّہ دوم

== تصحیح و حواشی و ترجمہ ==

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب امام مسجد حضرت وانا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

== ناشر ==

حفیظ نمک ڈپو اردو بازار وہلی ۱

جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں

طبع اول ————— آفسٹ ایڈیشن ————— ۱۹۶۲ء

طبع و ناشر —————

مطبع ————— جوہر آفسٹ پریس دہلی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ————— { حصہ ہفتم - ہشتم - نہم }
{ جلد معرہ بلا شک و کور }

فہرست مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حصہ نہم - جلد سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳	سے قید ہونے کا تذکرہ - مکتوب نمبر ۷۹ - عارف کو سید کی گئی ذات کی بے چوٹی کے اسرار اور تحقیق تجلی ذات اور رویت اخری اور کُنڈہ سے اور ذات سے سے مراد کا بیان اور وہ جو کہا ہے کہ ذات کی کُنڈہ کی معرفت محال ہے معرفت غریب اور مستند عجیب جو کہ ابھی تک کسی اہل کشف و عرفان سے ظاہر نہیں ہوا۔ اسما صفا اپنے آپ قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور دوسرا کیونکہ ان سے قائم ہو سکتا ہے جواب میں کہتا ہوں کہ الخ	۱۵	مکتوب نمبر ۷۶ :- شان اعلم کی بلندی اور اس بقرد کا بیان جس میں علم کو گنجائش ہے اور اس بقرد کا بیان جس میں دوسرے شیوں کی طرح علم کو بھی گنجائش نہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس جگہ بھی تعین ہے وہاں امکان کی بوجہ ہے۔ اور اس کے ہمراہ عدم کی آمیزش ہے اور اس باب میں شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب۔
۲۴	کسی اہل کشف و عرفان سے ظاہر نہیں ہوا۔ اسما صفا اپنے آپ قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور دوسرا کیونکہ ان سے قائم ہو سکتا ہے جواب میں کہتا ہوں کہ الخ	۱۶	کعبہ ربانی کی حقیقت کا بیان اور ان معارف کا نظر و فکر اور کشف و شہود کے اطوار سے باہر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام تجلیات کے نڈھ ہونے کے عدم کا ازالہ۔
۲۵	مکن کی ذات عدم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکن کی ذات نہیں ہے۔ صاحب فتوحات کیتے نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراض مجتمہ ہے مکن اس جگہ دو نکلت میں فرو گذاشت ہوئی ایک یہ کہ الخ پوری معرفت والے عارف کے حال کا بیان ذات سے حصہ اور ہے اور صفات سے اور ہر ایک کے علامات اور نشان الگ الگ ہیں اور علوم و معارف بھی علیحدہ ہیں۔	۱۸	مکتوب نمبر ۷۷ :- کعبہ ربانی کے اسرار اور معرفت سے عجز کے دقائق اور نماز اور کلمہ طیبہ اور لفظی وثبات اور قرآن مجید کی حقیقت کا بیان۔
۲۶	تجلی ذات کا بیان اور شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب اور اس باب میں بطریق سوال و جواب حضرت محبہ صاحب کی تحقیق۔	۱۹	شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الاولیاء سے اخذ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولایت محمدیہ کا خاتم کہا ہے اور خلافت کے حق کا مورد بنے۔ عجب معاملہ ہے کہ شیخ اس قسم کی گفتگو اور شطح کے باوجود مقبولوں سے نظر آتے ہیں اور مشہور اولیاء کے شمار میں مشاہدہ ہوتے ہیں شیخ کا رد کرنے والا بھی خطر میں ہے اور اس کو ان باتوں سمیت قبول کرنے والا بھی خطر میں ہے۔
۲۸	سوال :- شیخ محی الدین ابن عربی نے اخروی رویت کو لطیفہ جامعہ شالیہ کی صورت میں مقرر کیا ہے اس میں میں تامل و اعتقاد کیا ہے ؟ جواب :- صورت جامعہ رویت خدا تعالیٰ کی رویت نہیں ہے		اس تواریخ کے معنی کا بیان کر اے محمد صخر جان اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے۔ مکتوب نمبر ۷۸ :- مخدوم زادگان عالی تر تیر خولجہ محمد سعید و خواجہ محمد مصوم پر شفقت اور شوق کا اظہار اور شکر کے ثمرات کا بیان اور بادشاہ وقت کی طرف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶	بشارت کا بیان کہ آپ نے نماز تہجد کے بعد دیکھا کہ دونوں بھائی اپنے ایک دست کے ہر ہا ہر بادشاہ کے دربار کے سامنے گئے ہیں کہ بادشاہ کے نوکر ہو جائیں۔ مکتوب نمبر ۸۳: شکر کی برکات کا بیان اور یہ کہ اس میں بنا بنا کر اپنے اختیار سے نہیں۔	۲۹	اس میدان میں شیخ نے کہ بھی اس سے صلح سے اور بھی جنگ وہی بت جس نے سنت و عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی اور ان کو شرح و بسط عطا کیا وہی ہے کہ انج
۳۷	مکتوب نمبر ۸۴: اس طریقہ علیہ کے آداب سے بیان اور یہ کہ اس کو چاہیے کہ عقائد کی تصریح اور نقی ضروری احکام کے ساتھ اور ان کے مطالب عمل کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں صرف رکھے لیکن شرط یہ ہے کہ	۳۰	مکتوب نمبر ۸۵: عارف کو بہ کی موزی ذات کی طرف چیزوں کی نسبت برہنہ کو اپنے اصل کی طرف شاہ او سے اگر ہائے اور تھے ہیں تو ان کو تو وہی طرف سے اس نے حال نادانی سے اپنے آپ کو فراموش کیا ہے اور جب یہ خود بینی کا مرض اس سے زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سعادت کا سرشتہ ہاتھ آجاتا ہے۔ اس کا بیان
۳۸	مکتوب نمبر ۸۶: کرامات کے زیادہ یا کم ظاہر ہونے کا راز۔	۳۱	عالم اسماء و صفات واجہی کا مطلق ہے اور ان ظلال کا قیام اپنے اصول سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں۔ معتزلہ میں سے نظام ان اعراض کا قیام بذات خود کہتا ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی ان کو ذات حق سے قائم سمجھتے ہیں اور حضرت مجدد نے دونوں قولوں کی تردید کی ہے۔
۳۹	ولی سے کرامات کی کثرت کا ظہور اس کی ان لوگوں پر فضیلت پر دلالت نہیں کرتا جن سے اس قدر ظہور کرامات دہو۔	۳۲	اللہ تعالیٰ کی یہ جاری عادت ہے کہ بڑی مدت کے بعد کسی صاحب دولت کو پوری فنا کے بعد پوری بقا عطا فرماتا ہے اور ذات اقدس کا نور اس کو عطا کیا جاتا ہے کہ اس عارف بلکہ تمام افراد عالم کا قیام اس ذات مہربوب سے وابستہ کر دیتا ہے اور اس قسم کا بزرگ ایک زمانہ میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔
۴۰	مکتوب نمبر ۸۷: مجدد صاحب کی سزا دی و مریمی کے امراء اور اس کا بیان کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت بہت سے واسطوں سے ہے اور طریقہ نقش بندہ اور قوریہ اور حشمتیہ میں ان کی تعداد کا بیان۔	۳۳	مکتوب نمبر ۸۸: خواجہ جمال الدین حسین کے واقعات کی تعبیر اور اس معاملہ کا حل کہ وہ بیہوش ہوتے اور ایب نور دیکھا جو سورج کی طرح چمکتا تھا اور ان کے اپنے گھر میں پیدل اور نبات العرش کا آسٹھا جوتا۔
۴۱	مکتوب نمبر ۸۸: حضرت خلیل کی فطرت کے امراء اور یقین و جردی کا ثبات۔ حق تعالیٰ نے جب کسی بندے	۳۴	مکتوب نمبر ۸۹: لہر زمان گرامی خواجہ محمد معصوم و محمد سعید کی جدائی کی تکالیف کا اظہار اور مجدد صاحب کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	امت اس نبی کے کہ وہ نبی ان کے درمیان حائل ہے مگر یہ کہ امت کے افراد میں سے کسی فرد میں نبی کا حائل ہونا تو مفقود ہے لیکن تبعیت موجود ہے۔		برخاستگی دولت سے نہ فراز کرتے ہیں تو نہیں کے اوصاف و اخلاق کی قیامت و کرامت نظر سے اٹھ جاتی ہے اور اس کے متعلق سوالیہ جواب۔
۴۶	اس کے متعلق سوالیہ جواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی منت کی پیروی کرنے کے حکم کے متعلق سوالیہ جواب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مستقر ہے۔	۴۲	خلقت و محبت کے درمیان نسبت کا بیان اور ان دونوں میں فرق اور ان کے لوازمات۔ اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لئے لمبا ہو گیا اور میں ان کی طرف زیادہ شوق کھتا ہوں اور بطریق سوال و جواب خدا تعالیٰ میں شوق کا تصور اور تمنا اور ارادہ اور مراد اور مستمنا کے درمیان فرق۔
۴۷	معلوم کرنا ہے کہ نبی اول تعین و تہجد ہے اور وہ حضرت خلیل کا رب اور ان کا مہد آتین ہے۔	۴۱	خلقت برابند اور کثیر البرکات مقام ہے عالم مجاہد میں جس کسی کو جس کسی سے انس و الفت ہے وہ سب مستمخات کے ظلال ہیں یہاں تک کہ باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے۔ الخ
۴۸	حضرت خلیل کی ہندی شاہ اور بزرگی اس سے معلوم کرنا ہے کہ حبیب کو ان کی متابعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن محبوبیت حضرت خاتم المرسل کے حصہ میں آئی جو کہ تمام فضائل اور مرتبہ قرب پر دروزی ہے۔	۴۳	تبعی اول اللہ تعالیٰ کی ذات کا حضرت وجود سے تعین ہے اور وہ تعین اول وجودی حضرت خلیل کا رب ہے لہذا وہ سب کے ام ہونے اور ان کے بعد برپیہ جو سبوت ہوا اس کو ان کی متابعت کا حکم ہوا سوال :- اس بیان سے لازم آیا کہ حضرت خلیل حضرت حبیب سے افضل ہیں اور یہ خلاف اجماع ہے۔
	سوال :- تو نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ حضرت خلیل اور حضرت حبیب کا رب شان معلوم ہے فرق صرف تفصیل اور اجمال کا ہے۔	۴۴	جواب :- یہ مرتبہ ولایت خلقت کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے تھی۔
	تبعی اول وجودی کہ جس کو نہ لے پایا ہے اس تعین اول علمی جمعی سے کہ جس کو دوسروں نے پایا ہے کیا نسبت ہے اور ان دونوں تعین میں کوئی دوسرا تعین بھی ہے یا نہیں۔	۴۵	جواب تعین وجودی تعین علمی سے اوپر ہے الخ
	تعبیہ :- وصول نظروں اور وصول قدمی سے مراد کے بیان میں۔	۴۶	پس انبیاء میں کلی فضیلت ان بزرگواروں کے حصہ میں آتی ہے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ اور حضرت موسیٰ چوہدری مجتہد کے رئیس ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی معیشت ہے جو دوسروں سے نہیں ہے لیکن یہ بذاتی فضیلت ہے جانتا چاہیے کہ انبیاء جو کسی نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں وہ نبی اللہ تعالیٰ اور ان نبیوں کے درمیان حائل نہیں ہے بلکہ
۴۹	مکتوب نمبر ۸۹ :- شیخ روز بیان قبل کے سن کی شرح میں بعض دقائق توجیہ وجودی کے ساتھ۔		
	روز بیان لے لکھا ہے کہ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہر امت کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارہ کے کہتے ہیں کہ ہم بھی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	میں ظہور فرمائے اس کو بطریق سوال و جواب بیان فرمایا ہے اور خاص تحقیق لائے ہیں۔		وہی ہیں پس ان کافروں کے کرداروں خدا ہیں۔ اور وہ جو اس فقیر نے ان کے اطلاقات سے "ہمراہت" کا معنی سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جزئیات حادث ایک ہی ذات کے ظہور ہے
۵۶	جو صاحب فصوص نے روایت اخیری کی تجویز بصورت ۵۶ شاید دکھائی ہے وہ خدا تعالیٰ کی روایت نہیں بلکہ حق کی صورت کی روایت بھی نہیں ہے۔	۵۱	امام اعظم اور امام ابو یوسف چھ ماہ تک غنیمت قرآن کے مسئلہ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہے اور رد و بدل کرتے رہے یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
"	شیخ الحداد نے کی روایت کی نفی میں معتزلہ و فلاسفہ سے بچنے نہیں رہتے اس قدر فرق ہے کہ ان کا مستند ان کی عقل ہے اور شیخ کا مستند ان کا حسرت سے بعد کشف	"	عبارت "ہمراہت" کا ایک اور معنی بھی ہے جو حلول و اتحاد سے بعید ہے یعنی تمام نہیں ہیں موجود وہی ہے نہ یہ کہ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں اور اس مسئلہ میں اس فقیر کا مختار اور تقدیس و تنزیہ کی شان کے مناسب عبارت "ہمراہت" ہے نہ اس معنی سے کہ علماء ظاہر نے اس پر اکتفا کیا ہے الخ
۵۷	مکتوب نمبر ۹۱۔ معرفت اور ایمان حقیقی کے درمیان فرق بطریق سوال و جواب اور اس کا بیان کہ تصدیق قلبی میں گرویدہ ہونا ہے یا نہیں؟	۵۲	یہی اصالت اور ظہور کے تعلق کہ جس کی صوفیہ کو اطلاع ہوئی ہے صوفیہ کے معاملہ کو اعلیٰ علیتیں تک پہنچا دیا ہے اور چونکہ علماء ظاہر کو یہ دیدھیست نہیں ہوئی اتنا جانا چاہیے اس تحقیق سے واضح ہوا کہ صوفیہ جو کلام "ہمراہت" کے قائل ہیں عالم کو اللہ تعالیٰ سے متحد نہیں جانتے اور حلول و سرایان کا اثبات نہیں کرتے۔
۵۹	اگر کہیں ترنے نفس کے یقین کو دل کے یقین کے بعد کہا جائے اور یقین نفس کو ایمان حقیقی سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ فلاسفہ اور ارباب معتزلہ تصدیق میں مطلق یقین نفس کہتے ہیں اور دل کے یقین کی بات نہیں کہتے۔		جان لو کہ خلق شے دوسرے یا قیسے یا چوتھے مرتبہ میں ظہور شے سے عبارت ہے مثلاً صورت زید الخ
	جواب ۱۔ میں کتابوں الخ اور درمراہ جواب میں کتابوں الخ	۵۳	مکتوب نمبر ۹۱۔ عرفان کے بل کا خدا تعالیٰ کو شاہد کرنے کی حقیقت کا بیان اور صاحب حوارف اور صاحب معرفت کے قول کا بیان اور حضرت مجدد قدس سرار ہم کی تحقیق۔
۶۰	سوال ۱۔ زہار اور عباد ایمان حقیقی سے مشرف ہیں یا نہیں؟	"	اس کا بیان کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شے نہیں ہے، لیکن شال ہے اور جائز رکھا ہے کہ کسی صورت کی شال
	جواب ۱۔ اگر مقررین کے مرتبہ تک پہنچ جائیں، اور ان کے نفوس مطمئن ہو جائیں تو ایمان حقیقی پہنچ جاتے ہیں	۵۵	
	سوال ۱۔ محفل معرفت والا کہ جس کا نشا کفر حقیقی ہے ان کو عارف کیسے کہا جاسکتا ہے؟		
	جواب ۱۔ اگر مقصود یہ ہے کہ کافر طریقت کو کس معنی سے عارف کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر طریقت		
	مکتوب نمبر ۹۲۔ صوفیہ کے کلام حق کو سننے اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے کے بیان میں اور جعفر صادق اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام نقل کرنا اور حضرت محمدتک کلام لفظی و نفسی کے بار میں تحقیق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کی ولایت کا منسوب ہے پس آنحضرت کو اس فرد کے ذریعہ اس دائرہ کے محیط کے کمالات بھی میسر ہوئے اور دعا اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ہزار سال کے بعد قبولیت کے قریب ہوئی اور سوال قبول ہوا۔	۶۲	مکتوب نمبر ۹۳ :- تعین اول وجودی کی تحقیق اور صیب اور خلیل اور کلیم علیہ الصلوٰت والتسلیٰات کے سبب تینوں کے درمیان فرق۔
۶۰	تنبیہ :- نبی اگرچہ بعض کمالات کو اپنی امت کے افراد میں سے کسی فرد کے ذریعہ حاصل کرتا ہے لیکن اس وجہ سے اس نبی کا نقص لازم نہیں آتا کیونکہ فرد نے اس کمال کو اس نبی کی متابعت سے پایا ہے الخ	۶۳	سوال :- جبکہ تعین اول حضرت خلیل کا رب ہے جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اس کا کیا معنی ہے۔ جواب :- مرکز دائرہ الخ وجہ متعددہ سے ولایت خلیل و کلیمی سے ولایت محمدی کا قرب و سبقت۔
۶۱	مکتوب نمبر ۹۵ :- ان اسرار کے بیان میں جو حضرت مجدد کی ولایت سے مخصوص ہیں۔	۶۵	سوال :- ہر وہ کمال جو جز کو میسر ہو کر بھی میسر ہوتا ہے کیونکہ کل اس جز اور دوسرے اجزاء سے عبارت ہے پس یہ سبقت و قرب جو جز میں پیدا ہوا اور کل میں پیدا ہو تو وہ کل میں تبعیت اور وساطت جز سے پیدا ہو گا نہ طریق اصالت الخ
۶۲	فصل بالخیار :- اگر اس معاملہ میں کچھ ظاہر کروں جو اس ولایت سے وابستہ ہے تو شاہ رگ کاٹ دی جائے اور حلق ذبح کر دیا جائے۔		تعین اول وجودی کا وجود خارج میں ہے یا ثبوت علی رکھتا ہے اور بس اور ان دونوں میں سے کسی کی تردید بھی راست نہیں آتی کیونکہ خارج میں الخ جواب :- میں کہتا ہوں نفس امر ثابت ہے الخ
۶۳	تنبیہ :- اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی تشریح پر ہیں اور حدوث اور نقص سے پاک ہیں اور تفسیر و تبدل کو اس بارگاہ میں کوئی دخل نہیں ہے اور اتصال و انفصال کو اس درگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے خواہ بندوں کا قرب و وصل جسم کے جسم کے ساتھ قرب کی طرح نہیں ہے۔	۶۶	مکتوب نمبر ۹۴ :- ذاتی کمال و جمال اور اس مرتبہ مقدسہ کے درمیان کا بیان جو ان سے اوپر ہے اور جیٹ خلیل و کلیم علیہم السلام کا ان دو مراتب میں سے نصیب تینوں اور حضرت مجدد کا ان سے حقہ اور ملاححت و صباحت کا بیان۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آنحضرت کو وقت ابراہیمی کی تابع کا حکم ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنحضرت کے آنے کی بشارت ام احمد سے دی ہے۔
۶۴	مکتوب نمبر ۹۶ :- ان اسرار کے بیان میں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اسما محمد واحد سے تعلق رکھتے ہیں۔		معیط دائرہ محبوبیت جس میں محبت کی آمیزش ہے وہ آنحضرت کی امت کے افراد میں سے ایک فرد
۶۵	ہزار سال کے بعد ولایت محمدی ولایت احمدی سے علی اور عبودیت کے دو طوق کا کاروبار ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی بجائے حرف الف جو کہ آپ کے رب سے رمز ہے ممکن ہوا یا ان تک محمد احمد ہوا۔	۶۶	سوال :- فنا و بقا جو مشائخ نے قرار دی ہے اس کا کیا معنی ہے اور یہ فنا و بقا جو تعین محمدی میں کہی گئی ہے کس معنی سے ہے؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	طرح بڑا سمجھا ہے اس نے ماحضہ آخرت کی حقیقت کو نہیں جانا۔ راجمہ اگر بہشت کی حقیقت کو پوچھیں طرح جان لیتی تو بہشت کی جگہ کی فکر نہ کرتی۔		جواب :- فتاویٰ کا ولایت اس سے وابستہ ہے۔
۸۳	عاشقوں کی خاص صواب کا حکم ہوتی ہے اور ان کا شکر صحر کا حکم۔ جانا چاہیے کہ اس فقیر کا کشف یہ ہے کہ سر ہنسی شخص بہشت میں رویت اس کے الہی کے ذمے کے حقیقت ہے جو کہ اس کا مبداء یقین ہے اور اشجار و انہار اور غلمان کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اس طرح کہ پھر وقت کے بعد نا کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کی تمام علم اور پوری کی پوری قدرت اور ساری کی ساری ارادہ ہے اور اس کے خلق سب سے بڑا ہے۔	۶۶	مکتوب نمبر ۹۷ :- عاد کے موبہر ہونے کے سبب میں اور بے وقت سر سلطان اور صوبہ علیہ کے سبب کے درمیان فرق۔
	اس طرح ہر درت مند انبیاء کے بعد بہت کیا ہے ہے یہ بزرگوار اگر چہ نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء کی تبعیت میں انبیاء کی خاص دولت میں شریک ہیں۔	۶۷	مکتوب نمبر ۹۸ :- معموری حسن سے کثرت التذاد سے راز سے بیان ہیں۔
۸۶	سوال :- یہ وجود جو عارف نام معرفت کو بخشا ہے کیا وہ اس وجود کے ساتھ دوسری موجودات کی طرح مرتبہ حسن دوم میں ہے یا اس مرتبہ سے باہر آچکا ہے اور اگر باہر آچکا ہے تو اس نے وجود خارجی پیدا کیا ہے یا نہیں اور تیسرے نزدیک مقرر ہے کہ خارج میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔	۶۸	مکتوب نمبر ۹۹ :- ان ظاہری و باطنی نعمتوں کے شکر کا انہار جو کہ ماورد النہر کے اکابر کی برکات سے حاصل ہوتی ہیں۔
	جواب :- وہ جو آخر کا معلوم ہوا ہے ان بیان مرتبہ سے گاندہ مرتبہ دوم وہ تیسرے نفس امر و مرتبہ خارج اور ان مراتب کے ارباب۔	۶۹	مکتوب نمبر ۱۰۰ :- حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے گرفتاری کا راز اور بعض اسرار غریبہ اور علوم عجیبہ، یہ محبت کی زیارتی اور حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے گرفتاری کس وجہ سے تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے آباء کرام کو اولی الایدی والا لہجاء فرمایا ہے پس خدا تعالیٰ کے سوا سے گرفتاری ایسے انبیاء کے ام کی شان سے کیا نسبت رکھتی ہے۔
۸۷	سوال :- مرتبہ دوم سے مرتبہ نفس امر میں جلا کوئی نفسیت رکھتا ہے اور کوئی قرب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔	۸۰	جواب :- اس سوال کا جواب ایک مقدمہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا حسن و جمال اور اس طرح اس مقام کے لذتات زمیری حسن و جمال کی طرح نہیں ہیں۔
	جواب :- ہر خیر و برکت کا منشا ان قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس جگہ یعنی مرتبہ	۸۱	سوال :- چونکہ ممکن میں حسن و جمال مرتبہ و خوب سے ستعاریت اور ممکن اس مرتبہ کے مراتب و مرتبہ زیادہ حیثیت نہیں رکھتا پس ان دو مراتب میں فرق کہاں سے پیدا ہوا کہ ایک مرضی و مقبول ہے اور دوسرا نام مقبول کیلئے ہے۔ اس کا جواب چند مقدمات پر مبنی ہے مقدمہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹے سوال کا جواب اور جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی
۸۸	قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس جگہ یعنی مرتبہ	۸۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۱	یقین کے یقینوں درجات حسب یقین یقینوں میں درجہ بڑے ترہ سے نزدیک یقین یقینوں میں		نفس کے آخری مقام میں مشہور ہوتے ہیں اور ان کا مقام انبیاء کے مقام سے اوپر ہے۔
۹۲	جواب: یقین یقینوں میں اس بات سے عبارت ہے کہ نفس و جان کو نفس سے ثابت سے ثابت خارج سے حسن و جمال محمد کے بیان میں جو پروردگار کا بیان کی نسبت سے متعلق ہوگا اور اس سے اللہ کا بیان اس بیان کے ساتھ مہربان رہا اعمال میں ہے۔	۸۸	ان حروف و کلمات متعلقہ کی ہندوں شان سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی یہی حروف و کلمات ہیں۔ قاضی عسقلانی نے بڑی تقدیم و تاخیر کے نبی کو کلام تقدیم نفسی کہا ہے اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
۹۳	جان چاہیے کہ محمد کی پیدائش دوسرے انسانی افراد کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ انوار عالم میں سے کسی فرد سے ہی نہایت نہیں کہتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کی پیدائش کے باوجود خدا تعالیٰ کے پیدا ہوئے ہیں۔	۸۹	سوال: کیا یہ قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس دولت سے مخصوص ہونے ہیں یا تمام منزل کتاب کے حروف و کلمات ہیں اس دولت میں اپنے ساتھ مشرت رکھتے ہیں اور سب کلام تقدیم نفسی میں جواب: سب کو اس دولت میں مشرت ہے۔
۹۴	آنحضرت کا سایہ نہیں تھا اور اس کو دو طریقہ سے ثابت کیا ہے۔	۹۰	سوال: تحقیق سابق سے معلوم ہوا کہ اس پیدائش میں مظاہر جمید کے ضمن میں جو مشہور و مشاہدہ کیا ہے واقع نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس مرتبہ مقدسہ کی عظمت کی قابلیت ہے۔ آیا ان مظاہر کے علاوہ اس دنیا میں مشہور و مشاہدہ متعلق ہے یا نہیں۔
۹۵	مشہور ہوتا ہے کہ علم جملی جو کہ صفات افسانہ سے ہے وہ ایک نور ہے جو عنصر پیدائش میں اصحاب سے ارحام تکثر میں گرنے کے بعد صحت اور صفا کے مطابق انساں صورت میں ظاہر ہو کر احمد اور محمد کے نام سے موسوم ہوا ہے۔	۹۱	جواب: اس فقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پیدائش کے حصہ میں صرف ایقان ہے الخ اس کے متعلق سوال و جواب اور یقین کے یقینوں درجات علم یقین۔ اور حق کا بیان اور بیان اول صاحب تعریف اور ان درجات شہادہ کے معانی میں حفت مہذب صاحب کی رائے۔
۹۶	اس حد سے احمد کا قرب احد سے معلوم کرنا چاہیے کیونکہ جو واسطہ وہ درمیان میں رکھتے ہیں وہ صفت علم سے اور وہ ایسا اہمیت جو مطلوب سے قادر ہوتا ہے پس جاہلیت کو اس جاہل گناہش نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ علم کا حسن ذاتی ہے اور یہ حسن اس کے علاوہ اور کسی چیز میں ثابت نہیں ہے۔	۹۲	بزرگوں نے بابت مطلوب کو نفس میں مقدر کیا ہے اور نفس سے باب کو لا حاصل کہا ہے اور فقہ کے نزدیک نفس ہی آفاق کی طرح لا حاصل ہے اور مطلوب کی بابت سے فال ہے نفس اور آفاق میں جو ضربے وہ صوفی مطلوب پر استدلال اور مقصود پر دلالت ہے اور اصول مطلوب نفس و آفاق کے سوا کسی اور چیز ہے الخ
۹۷	سوال: آیت و یحییٰ محمد ولایت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی متعلق ہوتی ہے اور دوسرے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	محمدی کو حضرت اجمال علم سے تعبیر کیا ہے اور اس کو تعین اول کہا ہے اور اس مرتبہ کے اوپر مرتبہ لا تعین تصور کیا ہے جو کہ ذات خالص کا مرتبہ اور تونے اس کو صفات اضافیہ کی قسم سے کہا ہے جو کہ صفات حقیقیہ سے پہلے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔		ہیں پھر آنحضرت کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے۔ جو دوسروں میں موجود نہیں ہے۔ جواب ہے :- محبت دو قسم کی ہے۔ الخ عکس برتتہ کہ جس قسم کا غلبہ محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اسی طرح محبت کا غلبہ اللہ تعالیٰ کو حضرت قائم ارسل کے ساتھ ہے تو فرق مفہوم نہیں ہونا۔
	جواب ہے ۱۔ شیخ محی الدین فارح میں سوانے ذات احدیہ مجرودہ کے اور کسی کو موجود نہیں مانتے اور وجود صفات کو سوانے علمی وجود کے اثبات نہیں کرتے اور اس فقیر کے نزدیک الخ	۹۵	سوال :- صوفیہ نے تمام افراد عالم کو اسماء الہی کے مطابق کہا ہے اور انہی اسماء کو مشیاء کی حقیقت پایا ہے۔ پس تمام عالم ظہور اسماء الہی بڑا پس خود تخصیص جو بعض اسماء کے ظہور کو آنحضرت کی پیدائش سے آپ نے بتایا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔
۹۸	شیخ محی الدین نے علم حمل کو حقیقت محمدی کہا ہے۔ اور عنصری پیدائش کو اس کا ظہور جانا ہے تو ان کی مراد ظہور نفس اکم ہے جیسا کہ تم لے کہا ہے یا اس اسم کی صورت کا ظہور ہے جیسا کہ تمام ممکنات میں ہے۔		جواب ہے :- صوفیہ کے نزدیک حقائق اشیا، اعیان ثابتہ ہیں جو کہ اسماء الہی کی صورت علیہ میں نہ کہ خود اسماء الہی
	جواب ہے :- صورت اکم کیونکہ الخ	۹۶	آنحضرت کے بغیر کوئی بھی ایسا نظر میں نہیں آتا جو نفس اکم الہی کا ظہور ہو مگر قرآن مجید کہ وہ بھی نفس اکم الہی کا ظہور ہے اس قدر فرق ہے کہ ظہور قرآنی کا نشا صفات حقیقیہ ہیں اور ظہور محمدی کا نشا صفات اضافیہ ہیں اور کبیر ربانی کا معاملہ ان دونوں ظہور سے برتر ہے کہ اس جگہ معنی تنزیہی کا ظہور ہے اور وہ بھی مورد اشکال کے باس کے بغیر الخ۔
۱۱	سوال :- اس مرتبہ میں علم و عالم و معلوم کا اتحاد ہے کہ اس کا اصل علم حضوری ہے پس صورت اسم کو اس جگہ کیا کنجائش ہوگی کیونکہ صورت کا حصول علم حصولی میں ہے۔		اگرچہ اس دولت خاصہ محمدی میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس دولت خاصہ سے تکمیل کے بعد کچھ تبقیہ رہ گیا تھا اس تبقیہ کو آپ کی امت میں سے ایک دولت مند کو عطا فرمایا ہے اور تبعیت اور وراثت کے طور پر اس کو آپ کی دولت خاصہ میں شریک کیا ہے۔
	جواب ہے :- دو مرتبہ ذات خالص کا مرتبہ نہیں ہے۔ اسی لئے اس کو تعین و تنزیل کہا ہے الخ	۹۷	سوال :- حضرت شیخ محی الدین ابن عرب نے حقیقت
۹۹	مکتوب نمبر ۱۰۱۔ فلاسفہ کے انداز کے مطابق آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل کرنے کی ممانعت اور یہ کہ مصنف تبصیر الرحمن فلاسفہ کے مذہب کی طرف بہت مائل ہے۔		
۱۰۰	مکتوب نمبر ۱۰۲۔ مجاہدات و گوشہ نشینی کی تزیین اور طالبین کی تزیین اور یہ کہ خلقت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول کھنا "بے فائدہ" میں داخل ہے۔		
۱۰۱	مکتوب نمبر ۱۰۳۔ کمال و تکمیل کی تحصیل کی تزیین اور یہ کہ طالبوں کو ابتدا میں جو احوال پیش آنے ہیں اور ذوق اور لذت بچھتے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے بچوں کو		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کیا ہے اور کمالات اس کو دینے کا کیا مطلب ہے۔		الف تا کا سبق سکھاتے ہیں۔
	جواب ہے :- یہ تو اس طرح کی ہے کہ کوئی شخص اپنے اپنے	۱۰۲	مکتوب نمبر ۱۰۲ - خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد مصوم
۱۱۰	دہم اور خیال کی مدح اور اس زاہ کے سلوک کا دار		کو بعض مقالات علیہ کے حصول کی بشارت اور ان کو
	مدار ان پر مونا اور ان کی بزرگی و شرافت کا بیان۔		قیمت کا معاملہ سپرد کرنے کا بیان۔
	سوال :- تحقیق سابق سے واضح ہوا کہ تانا و نصیبتی	۱۰۳	مکتوب نمبر ۱۰۵ - سنت کو زندہ کرنے کی ترغیب اور
	با اعتبار تخیل ہے اگرچہ وہ قلبی یقین تک پہنچا دیتی ہے اور		بدعت سے تہدید لیکن سنت کے زندہ کرنے میں اس
	و جدائی و زدنی بنا دیتی ہے۔ با اعتبار تحقیق و وجود اور		نکتہ کو ملحوظ رکھیں کہ کوئی فتنہ نہ اٹھ سکے اور ایک
	تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ تانا با اعتبار وجود		بہت سی باتوں کے ظہور کا سبب بنے۔
	اور ذات و صفت کا زوال ہے اس معاملہ میں حقیقت کیا ہے؟	۱۰۵	مکتوب نمبر ۱۰۹ - اس واقعہ کے بیان میں کہ مجدد
	جواب :- جب ظل کے وجود کا مجموعہ اصل کی طرف اٹھ		صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
	مکتوب نمبر ۱۱۰ - اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس		اور ان سے بلند پایہ بشارات پائیں اور آنحضرت
	حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی معلوم کو کوئی صورت اس میں		سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ آج قسم قسم کے کھانے
	حاصل نہیں ہوتی اس وقت اس کے ذات میں سے ہر ذرہ		پکانے اور آنحضرت کی روح کو ان کا ثواب پہنچانے
۱۱۱	مطلوب کی طرف شاہراہ ہے اور اس کا بیان کہ اس عارف کی		اور خوشی کی مجلس قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
	محبت اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جانے والی ہے اور اس	۱۰۶	مکتوب نمبر ۱۰۶ - نسبت رابطہ میں متور پڑنے
	کا بغض اللہ تعالیٰ کے بغض کی طرف لے جاتا ہے اور اسی		اور عبادات میں لذت نہ رہنے کے اسباب کا بیان۔
	طرح آنحضرت کی آل اور صحابہ کی تنظیم تو ہیں رسول اللہ		مکتوب نمبر ۱۰۸ - ان معاملات کا بیان جو اصل لال
	صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہیں حکم رکھتی ہے منیم لصلوۃ و السلام		سے تعلق رکھتے ہیں۔
۱۱۲	مکتوب نمبر ۱۱۱ :- مقام قاب تو سین او ادنیٰ کے	۱۰۸	مکتوب نمبر ۱۰۹ - اس بیان میں کہ ایجاد عالم تہذیب و تمدن
	بعض اسرار غریبہ کا بیان اور اس کا راز کہ عارف اپنے		میں ہے لیکن استقرار اور تعلق کی وجہ سے نفس امری
	بائیں طرف کے لکھنے والوں کو نہیں پاتا۔		ہو چکا ہے اور اس کا بیان کہ وحرت بھی نفس امری ہے
۱۱۳	مکتوب نمبر ۱۱۲ - اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی		اور کثرت بھی اور اس کی تحقیق کہ باوجود ثبات و استقامت
	حقیقی صفات علما سے اہل سنت کے نزدیک نہ میر ذات		کے تانے ساندہ کا کیا معنی ہے؟
	میں اور نہ غیر ذات سبحانہ	۱۰۹	سوال :- تو نے اپنے رسائل میں خود لکھا ہے کہ ظل جو
۱۱۴	مکتوب نمبر ۱۱۳ - اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی		کچھ بھی رکھا ہے وہ اصل کا ہے اور ظل میں امانت داری
	صفات حیوۃ اور علم اور تمام حالات سے متصف ہیں اور		سے زیادہ اور کوئی ہنر نہیں ہے اگر سالک جو کچھ رکھتا
	ذات کے ساتھ صفات کے قیام کے معنی کی تحقیق۔		ہے وہ اپنے اصل کو دیدے تو قفا سے متعلق ہو جاتا ہے
۱۱۵	اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسکی		اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اس کلام کا حال

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	مکتوب نمبر ۱۲۱۔ جلد ثابث کے مکتوب نمبر ۸۷ کی عبارت کے حل کے بیان میں، جو کہ مجدد صاحب کی مراد اور مریدی کے ارادہ کو متضمن ہے۔	۱۱۶	ذات سے ساتھ قیام اس میں نہیں جیسے عرض کا قیام جو کہ جیسے مفسر کا قیام صانع سے ہوتا ہے اگرچہ اس میں اتصاف ہے اور اس جگہ اتصاف نہیں ہے لہذا مکتوب نمبر ۱۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تحقیق اور اللہ تعالیٰ کے کمالات سے علم الہی کے تعلق کی کیفیت اور اس بیان میں کہ منیٰ لودات کے ساتھ قیام سے چارہ نہیں ہے یعنی اس کے لئے محل کے اثبات کی ضرورت نہیں ہے اور میں وجودی اور انبیاء و ملائکہ اور اولیاء اور عام مومنین اور کفار اور آخری پیدائش کے تعینات کا بیان۔ مرتبہ درجہ میں صور علیہ ثابت ہیں اور محل مکان کو اس جگہ کو نشان نہیں ہے اور قیام کے سوا اس جگہ تصور نہیں ہے۔
۱۳۸	سوال ۱۔ جذبہ کا حصول ایک طرح کی محسوسیت چاہتا ہے پس کفار کو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جذبہ سے کیونکر حصہ تجویز کیا جاتا ہے۔	۱۱۸	متاخرین صوفیاء نے کہا ہے کہ صور علیہ (احیاناً) ثابت اور حقائق کمالات، علم کے خازن ہیں اور بس اور علم سے خارج وجود کی بوجہ انبیاء تک نہیں پہنچی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان برحق لوگوں کی کیا مراد ہے؛ ان مکتوب نمبر ۱۱۳۔ مزاحم الدین احمد کے سوالات کے جواب میں۔
۱۳۹	جواب۔ جو اسکا کو اپنے اصل سے وصول اور تحقق حاصل ہوتا ہے جو کہ اسارا نہیں ہیں سے ایک سمجھے کوئی سادہ توحیح اس عدم توسط سے خیر البشر کی بشت سے بے نیازی کا دم نہ کرے اگرچہ وہ بعض کی نسبت ہی سے کیوں نہ ہو کہ وہ کفر ہے۔	۱۲۳	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت گزار کی تزیین میں۔
۱۴۰	افلاطون نے اپنی بے وقوفی سے اس سفالی کی وجہ سے جو اس کے اپنے اندر ریاضتوں اور بائبل سے پائی اپنے آپ کو انبیاء کی بشت سے بے نیاز سمجھا۔	۱۲۴	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ اس آیت کے معنی کے بیان میں۔ ان فی ذلک لذکوی
۱۴۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہونے کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی کی تفصیل کا بیان ہے۔	۱۲۵	مکتوب نمبر ۱۱۸۔ اس مرفوع حدیث کے بیان میں کہ "قرآن کی جو بھی آیت اتری ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ہر حد کے جھانکنے کی ایک جگہ ہے۔"
۱۴۲	مکتوب نمبر ۱۲۲۔ حقیقت محمدی کے واسطے ہونے کا بیان اور ظہور اول اور ان کمالات کا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے وابستہ ہیں اور اس امت کے خواص کا حقیقتاً الحقائق کے ساتھ الحاق و وصول میں انبیاء کے ساتھ شرکت کا بیان اور تعین اول و حقیقتہ الحقائق میں اختلاف	۱۲۸	مکتوب نمبر ۱۱۹۔ فرقہ علویہ کے دو میں صاحبیہ کے قول کی شرح۔
۱۴۳		۱۳۶	مکتوب نمبر ۱۲۰۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بیان میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	اور تعین ثانی کو کہ واحدیت کہا ہے اور ایمان ثابت کہ ان کو حقائق فکرات کہتے ہیں اس میں تین شہادت کہا ہے اور دونوں تعین کو درج تھے		کا بیان جو کہ تعین درجوں سے یا تعین حتی یا حضرت جمال عم اور بطریق سوال و جوابیہ تحقیقات۔
۱۵۴	جس اور قدیم جانتے ہیں اور تعین روحی و مثالی و جسمانی کو تعین اسکانی تصور کرتا ہے تمام ان مسائل میں کیا اعتقاد ہے جواب :- اس فقیر سے نزدیک الخ	۱۵۱	سوال :- جب فیصل اللہ نے صیبت شدہ و سلفہ چاہا آپ کے امتی ہوئے کی آرزوں کو حضرت حبیب اللہ کو حضرت فیصل اللہ کی سماعت کا حکم دینے کا کیا منی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے درویش اور سید میں گما صلیت و سلمت کیوں فرمایا ہے۔
۱۵۵	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب و ممکن میں نسبت لکھی اور حقیقت کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت ہے جو کہ - کے ظن کی وجہ سے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا ہے تو کیا درست ہے۔ جواب :- یہ تمام معارف مکتوبہ میں اور مسائل میں لکھی ہیں۔ پتہ کے درجہ سے میں جبکہ مجددہ سایہ نہ ہو تو مجدد کے خدہ کا سایہ کس طرح بہتا ہے عالم کی طبیعت کا علم ساکن کو راہ میں آتا ہے اور کائناتوں کی اصل کی طرف سے جاتا ہے اور جب جواب سوال :- کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ممکن رہنے کا کیا سبب تھا تا کہ آپ کو نوع بشر کے تمام کمالات ظاہری و باطنی اور علمی و عملی جو ممکن ہیں وہ آپ کو بالفعل حاصل ہیں اور ممکن ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے چند چیزوں سے فیصلوں پر بھی رکتے ہیں اور ان کا بیان۔	۱۱	سے اس کی فاضلیت میں کوئی تصور لازم نہیں آتا۔
		۱۱	حضرت صدیق و حضرت ابراہیم کی حقیقت کا بیان اور علاوہ کہ ان کے حقائق عارف کو اپنی حقیقت سے جو کہ اسم الہی سے عبارت ہے ترقی اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد جاز ہے یا نہیں؟ جواب :- اس حقیقت تک پہنچنا دو طرح پر ہے الخ
۱۵۶	جواب سوال :- کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ممکن رہنے کا کیا سبب تھا تا کہ آپ کو نوع بشر کے تمام کمالات ظاہری و باطنی اور علمی و عملی جو ممکن ہیں وہ آپ کو بالفعل حاصل ہیں اور ممکن ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے چند چیزوں سے فیصلوں پر بھی رکتے ہیں اور ان کا بیان۔	۱۵۲	حقیقت محمدی سے جو کہ حقیقتہ الحقائق ہے اور کسی ممکن کی حقیقت اس سے اوپر نہیں ہے ترقی ممکن ہے یا نہیں اور تم نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ جواب :- جائز نہیں ہے اور وہ جو میں نے لکھا ہے اس سے مراد اس کا نقل ہے الخ اس جگہ سے لازم آتا ہے کہ آنحضرت کو بھی اس حقیقت سے ترقی نہ ہو جواب :- آنحضرت بھی اس ہندی مرتبہ کے باوجود ہمیشہ ممکن سوال :- اس جگہ سے واضح ہوا کہ دوسروں کو بھی فضلی ہو رہا حقیقتہ الحقائق تک وصول ثابت ہے پس تابع اور متبوع اور تابعی اور فضیلی کا بیان کیا فرق ہوگا۔ جواب :- اس حقیقت تک وصول کا وصول ایسا ہے جیسا فارم اپنے مذکورہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے تعین حتی جو کہ تعین اول ہے اور حقیقت محمدی ممکن ہے یا واجب قدیم ہے یا حادث۔ صاحب نصوص اذکار کو کہ جسے اس نے حقیقت محمدی لکھا ہے اور اس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے اور
۱۵۸	سوال :- مقتادہ ب تو سین میں تو فارم ہے کہ ممکن کے احکام باقی ہیں کیونکہ اسکان اور وجوب کی دونوں کمائیں ہم میں یکساں آؤ اذنی میں جو کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اسکان کے لحاظ کا بقایا سنی رکھتا ہے؟ جواب :- وجوب اور اسکان میں بالاعتبار چیز عدم ہے الخ پسے سوال و جواب متعلق سوال و جواب۔	۱۱	۱۲۵
۱۶۱	جو کوئی اپنی طرف سے بغیر اس کے اعلام کے مطلوب کے متعلق کہے اُس نے اپنے متعلق لکھا اور جس نے اس کی تشریح کی اس نے اپنی تشریح کی اس جگہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ جو سکتا ہے کرات و این جن شہادہ اذنیہ محمدیہ میں خود کی ضمیر شے کی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	بھی اس دولت سے شرف فرمائیں۔ اس راہ میں واسطہ نہیں ہے اور کچھ قُرب ولایت کی راہ سے وصل میں جو خطاب و تلامذہ و مہلک اور عباد اور عباد اولیاء ہیں۔		۱۶۱ ناطق راجع ہو رہا ہے۔ اس بیان کہ معرفت سے عجز معرفت ہے کہ یہ معرفت سے عجز معرفت سے عبارت ہے کہ اس کا
۱۶۵	قُرب ولایت کی راہ سے اصل ہونے والوں کے پیشوا اور درجہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور حضرت فخر و حسین اس مقام پر ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے جاوہاری تھے اور جس کسی کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچتا تھا ان کے ذریعہ سے پہنچتا تھا اور ان کے بعد یہ منصب ترتیباً احسین کو سپرد کیا اور ان کے بعد ائمہ اثنا عشر میں سے یہاں تک کہ زین العابدین شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچی اور منصب مذکورہ ان کو سپرد ہوا۔ الخ	۱۶۲	سوال :- اس بیان میں لازم آیا کہ صوفیہ کے علوم، معارف و اہل کے میدان سے ساقط ہیں اور خدا تائلی کی معرفت ان سے وابستہ نہیں ہے کہ حق معرفت علوم شرعیہ سے حاصل ہوا اور کوئی ایسی معرفت باقی نہ رہی جس کو صوفیہ کسب تلاش کرتے ہیں پس صوفیہ کو حق کی معرفت میں علماء سے زیادہ کوئی فضیلت ثابت نہ ہو۔
	حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ کے نائب ہیں اور شیخ کی نیابت کے طور پر یہ سعادت ان سے وابستہ ہے اور اس کو سوال و جواب کے طریق سے لائے ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمدی علیہما السلام کے متعلق کچھ اور سوال جواب ذکر کرتے ہیں۔	۱۶۳	جواب :- صوفیہ کے کشفی علوم سعادت ہیں الخ
۱۶۶	جاننا چاہیے کہ جائز ہے کہ ایک شخص قُرب ولایت کی راہ سے قُرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملہ میں شریک ہو اور انہیں کی طفیل اس کو بھی اُس مقام میں جگہ دیدیں اور اس جگہ بھی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہو۔	۱۶۴	سوال :- جب معرفت سے عجز ثابت ہوا اور کمال عجز میں منحصر ہوا پس صوفیہ نے جو اعتبار کے مراتب سرگاہ قائم کئے ہیں وہ کس معنی سے ہیں اور علم الیقین اور یقین الیقین اور حق الیقین سے کیا مراد ہے۔ جواب :- فقیر کو اس مسئلہ میں قوم سے اختلاف ہے ان بزرگواروں نے یہ مراتب الخ
	مکتوب نمبر ۱۲۴ :- رسالہ مبداء و معاد کی عبارت کے متعلق سوال کے جواب میں کہ جس طرح صورت کعبہ صورت محمدی کی سجدہ ہے اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی کی سجدہ ہے اور صورت کعبہ اور اس کی حقیقت کا بیان۔	۱۶۵	مکتوب نمبر ۱۲۳ :- اس بیان میں کہ وہ راستے جو جناب قدر تک پہنچانے والے ہیں وہ ہیں اور وہ اہلین کی اقسام کا بیان اور ان کے راستوں کی تعیین۔
	واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اختتامیہ عرض مترجم غفرلہ		قُرب نبوت کی راہ سے حاصل ہونے والے اہل میں نبی اور ان کے صحابہ ہیں اور باقی اہل میں سے جس کسی کو

بالحقیقت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

ارڈو ترجمہ مکتوبات دفتر سوم حصہ دوم

مکتوب نمبر ۱۷

حضرت مخدوم زاہد خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

رہبانِ اعلم کی عہدی اور اس مرتبہ مقدمہ کا بیان جو اس سے اوپر ہے۔ جسے قائل نور کہا جاتا ہے۔
شانِ العلم اگرچہ شانِ الحیوۃ کے تابع ہے لیکن علم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ ذات میں صفات و شیون کے
اعتبار کے سقوط کے بعد ایک ایسی شان اور گنجائش ہے کہ وہ حیوۃ کو بھی نہیں ہے پھر دوسری صفات اور
شیون کا کیا حال ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہے جو تمام نسبتوں سے تجرؤ کا مقام ہے کہ اطلاق نور کے علاوہ اپنے
لئے کچھ اور تجویز نہیں کرتے۔ نہیں جانتا ہوں کہ علم کو بھی اس جگہ گنجائش ہے لیکن وہ علم نہیں جس کو حصولی یا
حضوری کہتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ حیوۃ کا تابع ہے بلکہ وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرح ہے چونکہ
بے چگون ہے اور وہ سب بے چوں شعور ہی شعور ہے اس میں علم و معارف کا اعتبار نہیں ہے۔

اور اس مرتبہ کے اوپر ایک مرتبہ ہے کہ علم کو بھی دوسرے شیون کی طرح اس مقام میں گنجائش نہیں ہے
اس جگہ سب نور ہے کہ اس کا اصل بے چوں و بے چگون شعور ہے اور جب حضرت نور کا خلق بھی بے چوں
بے چگون ہے تو اصل جو کہ عین نور ہے کی بے چوں و بے چگون کے متعلق کیا کہوں، اور کیا کہا جاسکتا ہے اور
تمام کمالات خواہ وہ وجودی ہوں یا اسکانی نور کے ظلال ہیں اور نور کے ساتھ قائم ہیں وجود بھی نور وجود
سے ظاہر ہوا ہے اور مبدأ آثار ہوا ہے پہلا جو کہ حضرت نور کے مرتبہ سے صرف انحطاط کی پورکھتا ہے
اور شعور و نور کا جامع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخلوق کہا ہے اور یہی اسے عقل سے تعبیر فرمایا ہے
اس جگہ آپ نے فرمایا :-

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ

اور کبھی اس کو نور سے یاد فرمایا اور کہا :-

سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

اور یہ دونوں ایک ہیں نور سے اور یہی عقل شعور اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ کی اپنی طرف نسبت کی ہے "میرا نور" فرمایا ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت محمدی کا مرتبہ تھا اور یہ تعین اول ہوگا نہ وہ حقیقت و تعین اول جو کہ متعارف ہو چکی ہے کیونکہ وہ تعین اگر اس تعین کا نطق ہو تو بھی عنایت سے کیونکہ اس عقل سے مراد وہ عقل نہیں ہے کہ فلاسفہ نے اس کو اللہ تعالیٰ سے بطریق افعال و افعال اول کہا ہے اور اس کو صدور کثرت کا مصدر بنایا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جس جگہ بھی تعین ہے اس میں امکان کی بُرے اور عدم کی آمیزش اس کے تہا سے جو تعین و تہا و تہا کا باعث ہوا ہے۔ وَبِضْدِهَا تَنْبِيْهُنَ الْأَشْيَاءِ اِحْزِيْرِيْنَ اِنِّيْ نَعْدُ مِنْ ظَاهِرِ مَوْلٰی ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات جنہوں نے تعین و تہا پیدا کیا ہے وہ باوجود قدیمی ہونے کے واجب لذاتہا نہیں ہیں بلکہ واجب لذات الواجب ہیں کہ اس کا حاصل و وجوب بالذات ہے جو کہ امکان کے اقسام میں سے ہے۔ اگرچہ صفات قدیمہ میں امکان کے لفظ سے پر مینہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے حدوث کا وہ ہوتا ہے اور اس جگہ مناسب و وجوب کا اطلاق ہے جو کہ ذات واجب سے آیا ہے لیکن حقیقت میں اس جگہ امکان کی گنجائش ہے کیونکہ ان کا وجوب ذاتی نہیں ہے اور غیر کی طرف سے آیا ہے اگرچہ اس کو غیر پر کہیں گے اور اصطلاحی غیر کہیں گے لیکن دو رائیثیت (غیریت کا تقاضا کرتی ہے) دو آپس میں متغایر ہوتے ہیں یہ ارباب معقول کا مسئلہ قاعدہ ہے۔

عجب معاملہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے دو تعین کو وجوبی کہا ہے اور میں تعین کو امکانی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام تعینات ظلیت کا داغ اور امکان کی بُور رکھتے ہیں اگرچہ ممکن سے ممکن تک بڑا فرق ہے ایک قدیم ہوتا ہے اور دوسرا حادث لیکن یہ سب امکان کے دائرہ سے خارج نہیں ہیں اور عدم کی بُور رکھتے ہیں۔

دوسرا مرتبہ جو نالض نور ہے اور لاتعین سے متعین ہے اس کو بھی دوسروں کی طرح ذات محض اور احدیت مجرورہ خیال نہ کریں کہ وہ بھی نورانیت خالص کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے کہ اِنَّ رَبِّيْ سَبِّحِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ (اللہ تعالیٰ کے نور و ظلمت سے ستر ہزار پر ہے)۔ اگرچہ تعین نہیں ہے لیکن مطلب حقیقی کا حجاب ہے اگرچہ یہ آخری حجاب ہے اور اللہ تعالیٰ دراء الوراہ بنے۔ یہ نور چونکہ تعین کے دائرہ میں داخل نہیں ہے لہذا عدم کی ظلمت سے منزہ و مبرا ہے وَرَبِّيْ الْعَلِيُّ (اور اللہ تعالیٰ ہی کی صفت بلند ہے)

اس کی مثال نور آفتاب کی شعاعوں کی سی ہے جو کہ سورج کی مکیا کا حجاب ہیں اور قرص (مکیا)

آفتاب کے عین سے منتشر ہو کر اس کا حجاب ہو گئی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے حِجَابُ النُّورِ اس کا حجاب نور ہے اور یہ بلند مرتبہ تخلیقات ذاتیہ سے اوپر ہے پھر تخلیقات فعل و سفت کے متعلق کیا کہوں کیونکہ تخلیقی تعین کی آئینہ شس کے بغیر تصور نہیں ہے اور یہ مقام تمام تعینات سے اوپر ہے لیکن ان تخلیقات ذاتیہ کا مشاویہ خالص نور ہے اور تخلیقی اس کے واسطے کے بغیر تصور نہیں ہو سکتی اگر وہ نہ ہو تو تخلیقی حاصل نہیں ہوتی۔ اور کعبہ ربانی کی حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی نور ہے جو کہ سب کا مسبود ہے اور تمام تعینات کا اصل ہوا ہے۔ اگرچہ تخلیقات ذاتیہ کا طبعاً و ماویٰ یہی نور تھا تو دوسروں کی مسبودیت سے اسکی کیا تعریف کروں اور حبیب اللہ تعالیٰ کا کمال فضل و کرم ہزاروں میں سے کسی عارف کو اس دولت کے وصول سے مشرف کرتا ہے اور فنا و بقا سے اس مقام میں سر و قرا نہ فرماتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بقا اسی نور سے حاصل ہو اور فوق الفوق سے وافر حصہ پائے اور نور کے ساتھ نور سے گذر کر اصل نور تک پہنچ جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

یہ علوم جس طرح نظر و فکر سے بالا ہیں اسی طرح کشف و شہود سے بھی بالا ہیں اور یہ بھی ہے کہ ارباب کشف و شہود اس معلوم کے سمجھنے میں اہل علم و عقل کی طرح ہیں نبوت کی فراست کا نور چاہیے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے ان حقائق کو پالینے کی ہدایت فرمائے اور ان علوم و معارف کو پالینے کی دلالت کرے۔

جاننا چاہیے کہ یہ نور دوسرے انوار کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کہ امکان کا شاہد رکھ کر ممکن ہو یا جو ہر عرض کی جنس سے ہو وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ نور کے علاوہ اس پر کسی چیز کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وجوب وجود ہی کیوں نہ ہو کہ وجوب اس سے نیچے ہے۔

تنبیہ :- اس بیان سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام حجابات کا دور ہوجانا اس عارف کے حقی میں مستحق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تمام حجابات میں سے آخری حجاب اسی نور کو کہا ہے اور اس کا زوال ممتنع ہے اس حدیث کی رو سے جسے نقل کیا ہے۔

اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّورٍ وَظِلْمَةٍ
اللّٰهُ تَعَالٰی كَسَى نُوْرًا وَظِلْمَةً فِي سِتْرٍ هٰذَا يَرُدُّ عَنْ عَيْنِ الْاَرْدَةِ
دور ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار ہر اس مخلوق کو
جلا کر رکھ دیں جہاں تک اس کی نظر جائے۔

انتہی الیہ بصرہ من خلقہ
کیونکہ اس جگہ تحقق و بقا حجابات سے ہے جو کہ ایک دوسرے کے لئے اسباب ہیں نہ کہ حجابات کا دور ہونا اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں

معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من تبع الہدی۔

مکتوب نمبر ۷

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا

دکعبہ ربانی کی حقیقت کے اسرار اور عجز و معرفت کے حقائق اور نماز اور کلمہ طیبہ نفی و اثبات کی حقیقت کے بیان میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔

بلند مقام نور خالص کے بعد کہ جس کو اس فقیر نے کعبہ ربانی کی حقیقت پایا ہے اور لکھا ہے کہ وہ مرتبہ ہے بہت بلند جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی حقیقت ہے۔ کعبہ معظہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق آفاق کا قبلہ ہوا ہے اور سبکی مسجودیت کی دولت سے مشرف ہوا ہے امام قرآن ہے اور مقتدی ہمیشہ قدم کعبہ معظہ اور یہ مرتبہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون کی وسعت کا مبداء ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے چوں و بے چگونگی کے امتیاز کا مبداء بھی ہے وہ ایک ایسا بلند درجہ ہے اس درجہ مقدسہ میں وسعت و رازی طول و فراخی عرض کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نقص و امکان کی علامات ہیں وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب تک اس سے متحقق نہ ہوں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امتیاز بھی اس مرتبہ مقدسہ میں مہابیت اور مزالیت سے نہیں ہے کہ وہ بعض اور تجزی کو متکرم ہے جو کہ جسم و جسمانی کے لوازمات سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے۔

اس مقام میں فرض شے غیر شے تصور نہیں ہے کہ غیریت مغایرت اور دوئی کی خیر دیتی ہے بلکہ ہاں فرض کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فرض محال کے قبیل سے ہے جس نے نہ چکھنا نہ جانا ہے

(۱) چہ گوئم با تو از مرغے نشانیہ کہ با عنقا بود ہم آشیانیہ

(۲) ز عنقا ہست نامے پیش مردم ز مرغے من بود آں نام ہم گم

اس مقام میں جو شے بھی فرض کی جائے اگر یہ فرض محال ہی کیوں نہ ہو اور اس شے میں جتنا بھی دور دور پہنچا جائے اگر یہ کچھ بھی نہیں جایا جاسکتا اس جگہ ہرگز کوئی امر پیدا نہیں ہوتا کہ اس شے سے اختصاص رکھا جائے۔ اور کسی دوسری شے میں مفروض پایا نہ جائے۔ اور اس کے باوجود ان دو چیزوں میں امتیاز مفروض

۱) میں اس پرندے کا نشان تجھے کیا تھا فد جو عنقا کے ساتھ آشیانیہ رکھتا ہے (۲) عنقا کا نام تو کم از کم لوگ جانتے ہیں اور

میرے پرندے کا تو نام بھی نہیں ہے ۱۲

ثابت اور بان سبے اور ایک کے احکام دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں۔ سو پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنی طرف خلقت کے لئے سوائے اس کی معرفت کے عجز کے اور کوئی راستہ نہیں بنایا۔

اور معرفت سے عجز اکابر اولیا کا حصہ ہے عدم معرفت اور چیز ہے اور معرفت سے عاجز آنا اور چیز ہے۔ مثلاً اس مقام مقدس میں عدم امتیاز کا حکم لگانا اور ہر ذوال کمال کو دوسرے کا عین پانا جیسا کہ صوفیاء نے کہا ہے علم عین قدرت ہے اور قدرت عین ارادت ہے۔ اس جگہ اس مقام کے امتیاز کی عدم معرفت ہے اور اس مقام کے امتیاز کا حکم لگانا اور اس امتیاز کی حقیقت کی عدم دریافت کا اقرار کرنا اس مقام کے امتیاز کی معرفت سے عجز ہے۔ عدم معرفت جہالت ہے اور معرفت سے عجز علم ہے۔ بلکہ عجز و علم کا متضمن ہے ایک شے کا علم اور ایک اس کی حقیقت کی دریافت کا عدم علم اس شے کی کبریائی اور کمال عظمت کی وجہ سے اگر تیسرے علم کو بھی ہم درج کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے اور وہ اپنے عجز و تصور کا علم ہے جو کہ اپنی عبودیت و عیدیت کے مقام کا مؤید ہے۔

اور عدم معرفت میں جو کہ جہل ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہل مرکب ہوتا ہے اور اپنے جہل کو جہل نہیں سمجھتا بلکہ اس کو علم جانتا ہے اور عجز معرفت میں اس مرض سے پوری نجات ہے بلکہ یہ مرض اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا کہ اپنے عجز کا خود اعتراف کرتا ہے۔ اگر عدم معرفت اور معرفت سے عجز ایک ہوتے تو تمام نادان عارف ہوتے اور ان کا جہل ان کے کمال کا ذریعہ ہوتا بلکہ اس جگہ جو زیادہ جاہل ہوتا وہ زیادہ عارف ہوتا کہ اس جگہ معرفت عدم دریافت معروف کا نام ہے اور معرفت سے عجز میں یہ مقدمہ صادق ہے جو معرفت سے زیادہ عاجز ہو وہ معارف کا زیادہ عارف ہوتا ہے معرفت سے عجز ایک طرح ہے جو ذمہ سے مشابہت رکھتی ہے اور عدم معرفت ایک ایسی ذمہ ہے جو مدح کی بوجہ بھی نہیں رکھتی اسے اللہ تو پاک ہے مجھے اپنی معرفت کے کمال عجز سے علم زیادہ عطا فرما۔

شیخ محسن الدین ابن عربی قدس سرہ اگر اس فرق کو ملاحظہ کر لیتے جس کی اس فقیر کو راہنمائی ہوئی ہے تو برگز معرفت سے عجز کو جہل سے تعبیر کرتے اور اسے عدم علم نہ سمجھتے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کچھ ہم میں سے وہ میں جنہوں نے جانا اور کچھ وہ ہیں جو جاہل ہیں اور پھر کہا اداک کے درک سے عاجز آہانا بھی اداک ہے اور اس کے بعد شوق اول کے علوم کو بیان کیا ہے اور اس پر فحہ کیا ہے اور ان علوم کو اپنے سے مخصوص سمجھا ہے اور کہا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الاولیاء سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولایت محمدیہ کا خاتم کہا ہے اور اس وجہ سے خلقت کے طعنوں کا مورد بنا ہے اور فصوص کے شارحین نے اس عبارت کی ترجمانی میں اپنی ہمتیں صرف کی ہیں اور اس فقیر کے نزدیک بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ علوم جو شیخ نے

بیان کئے ہیں کئی درجے عجز سے نیچے ہیں بلکہ اس عجز سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ علوم ظلال سے وابستہ ہیں اور عجز اس مقام میں اصل ہے۔

سبحان اللہ اس قول کے قائل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ راویوں نے کہا ہے اور اس عجز کے ظہور کا مصدر بھی وہی ہیں جو عارفوں کے سردار اور صدیقوں کے رئیس ہیں علم کی کیا حقیقت ہے کہ اس عجز سے سبقت کرے اور وہ کونسا قادر ہے جو اس عاجز سے آگے قدم رکھ سکے۔ ہاں جب وہ شیخ حضرت صدیق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہہ سکتا ہے تو اگر صدیق کے متعلق ایسا کہہ دے تو اس کا کیا کیا جاسکتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ شیخ اس طرح کی گفتگو اور اس شطح کے باوجود جو کہ ناجائز ہے مقبولین سے نظر آتا ہے اور اولیاء کے شمار میں مشاہد ہوتا ہے۔

باکریاں کار بادشوار نیست

ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا سے ناراض ہوتے ہیں اور کبھی گالی سے سنتے ہیں۔ شیخ کو رد کرنے والا خطرے میں ہے اور اس کو ایسی باتوں سمیت قبول کرنے والا بھی خطرے میں ہے۔ شیخ کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی اختلافی باتوں کو قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے شیخ کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے متعلق متوسط راہ جو اس فقیر کی پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کو بہتر جانے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ مقدمہ کہ جس کو ہم نے قرآن مجید کی حقیقت کہا ہے اس مرتبہ میں ٹور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے اور دوسرے کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہ میں رہ جاتا ہے اس جگہ بے چوں وسعت اور بے چگون امتیاز کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور اس آیت کریمہ قَدْ جَاءَ كُفْرًا مِنْ اللَّهِ نُورًا (یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا) میں اگر ٹور سے مراد قرآن ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ باعتبار انزال و تنزل ہو جیسا کہ کلمہ قَدْ جَاءَ كُفْرًا اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

اور اس مرتبہ مقدمہ کے اوپر ایک اور نہایت بلند مرتبہ ہے جو کہ نماز کی حقیقت ہے کہ عالم شہادت میں اس کی صورت نمازیان ارباب نہایت سے قائم ہے ہو سکتا ہے کہ اسی نماز کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ جو قصہ معراج میں آیا ہے کہ قِفْ يَا مُحَمَّدُ يَا اللَّهُ يَصَلِّيْ رَأْسِي مُحَمَّدٌ حَيْثُ مَا كُنْتُ اللَّهُ تَعَالَى نَازِلٌ بِرُوحِهِ (ہاں وہ عبادت جو تجرہ و تنزہ کے مرتبہ کے لائق ہے وہ مرتبہ وجود سے صادر ہوتی ہے اور قدیم کے طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے) پس وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی جانب کے لائق ہے وہ مرتبہ وجود سے صادر ہوتی ہے نہ کسی اور سے تو وہی عابد ہوتا ہے وہی سبب و۔

لے کئی کام کریم لوگوں پر دشوار نہیں ہوتے ۱۲

اور اس مرتبہ مقدمہ میں کمال وسعت اور بے چون امتیاز ہے کہ اگر حقیقت کعبہ ہے تو اس کا جزو ہے اور اگر حقیقت قرآن ہے تو بھی اس کا بعض ہے اس لئے نماز عبادت کے مراتب کے تمام کمالات کی جامع ہے اور درک نسبت اصل الاصل کے ثابت ہے کیونکہ محض عبودیت اسی کے لئے ثابت ہے اور نماز کی حقیقت جو کہ تمام عبادت کی جامع ہے اس مرتبہ میں وہ اپنے سے اوپر کے مرتبہ مقدمہ کے لئے عبادت ہے، کہ عبودیت کا استحقاق صرف اسی اوپر کے مرتبہ کے لئے ثابت ہے جو کہ کل کا اصل اور تمام کی بنیاد ہے اس مقام میں وسعت بھی کوتاہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راہ میں رہ جاتا ہے اگرچہ وہ بے چون و بے چگون ہوتا ہے۔ کمال انبیاء اور اکابر اویاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اقدام کی انتہا حقیقت نماز کے مقام کی نہایت تک ہے جو عابدوں کی عبادت کا آخری مرتبہ ہے اور اس سے اوپر خالص عبودیت کا مقام ہے کہ اس دولت میں کسی کو بھی کسی طرح سے شرکت نہیں ہے تاکہ وہ اس سے بلند تر قدم رکھے کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عابدیت کی آمیزش ہے وہاں تک نظر کی طرح قدم کو گنجائش ہے اور جب معاملہ خالص عبودیت تک پہنچا تو قدم کوتاہی کرتا ہے اور سیر انجام کر بیٹھ جاتا ہے۔

لیکن اللہ سبحانہ کی تعریف ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا ہے اور اس کو استعداد کے مطابق گنجائش دی ہے۔

بلایودے اگر این ہم نہ بودے

ہو سکتا ہے کہ امریف یا محمدؐ (اے محمدؐ ٹھہر جا) میں اسی کوتاہی قدم کی طرف اشارہ ہو یعنی ٹھہر جا اے محمدؐ اور قدم آگے نہ رکھ کہ نماز کے مرتبہ سے اوپر جو کہ مرتبہ وجوب سے صادر ہے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تجرد و تنزہ ہے اس جگہ قدم کی جو لا نگاہ نہیں ہے اور نہ گنجائش ہے اور کل طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اس مقام میں متحقق ہوتی ہے اور غیر مستحق الہ کی عبادت کی نفی اس جگہ صورت باندھتی ہے اور عبودیت حقیقی کا اثبات کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور عابدیت اور عبودیت میں کمال درجہ کا امتیاز اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور عابد عبود سے کما حقہ جدا ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی منتہی کے حال کی نسبت سے لا معبود الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) جیسا کہ شرع میں اس کا معنی مقرر ہو چکا ہے اور لا موجود ولا وجود ولا مقصود کوئی موجود نہیں کسی کا وجود نہیں، کوئی مقصود نہیں) کہنا ابتدا اور وسط کی نسبت سے ہے اور لا مقصود کا مرتبہ لا موجود اور لا وجود کے مرتبہ سے بلند ہے کیونکہ وہ لا معبود الا اللہ کا درجہ ہے۔

۱۲ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نصیبت ہوتی ۱۲

جاننا چاہیے کہ اس مقام میں نظر میں ترقی اور بصارت میں تیزی نماز کی عبادت سے وابستہ ہے وہ نماز ہی ہے جو منتہی لوگوں کا کام ہے دوسری عبادتیں شاید نماز کی تکمیل میں مدد دیتی ہیں اور شاید اس کے نقصان کی تلافی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو ایمان کی طرح حسن لذاتہ کہتے ہیں اور دوسری عبادتیں بذاتہ خود حسن نہیں ہیں۔

مکتوب نمبر ۷

حضرت مخدوم زادگان عالی خواجہ محمد سعید خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

(ان کی ملاقات کے شوق اور ان پر شفقت اور شکر گاہ کے نتائج کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - میرے گرامی قدر بیٹے قننا ہماری صحبت کے خواہاں اور مشتاق ہیں ہم بھی اتنا ہی ان کی حاضری اور ملاقات کے آرزومند ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں۔

تَجْرِي الْوِيَّاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّنُنُ

شکر گاہ میں اس طرح بے اختیار اور بے رغبت ہونا غنیمت سمجھتا ہوں اور اس عرصہ کی ایک ساعت کو دوسری جگہوں کی بہت سی ساعتوں سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اس جگہ دو چیزیں میسر ہیں جو دوسری جگہوں میں معلوم نہیں کہ اس کی مثال میسر ہو سکے۔ اس مقام کے علوم و معارف جدا ہیں اور اس مجموعہ کے احوال و مقامات علیحدہ ہیں وہ پابندی جو بادشاہ کی طرف سے ہے اس کو اپنے مولا کی رضا مندی اور کمال بہر بانی کا وسیع سمجھتا ہوں اور اپنی خوش قسمتی میں اس قید میں دیکھتا ہوں خصوصاً ان اختلافات کے دنوں میں عجیب کاروبار ہے اور ان پر تفرقہ اوقات میں عجیب و غریب ناز و ادا ہیں۔ لیکن برودت تازہ و عجیب جو ہر روز مسلسل پہنچتی رہتی ہے وہ دل میں فرزندوں کی کھٹک ہے اور ان کی دوری اور عدم ملاقات سے جگہ میں ایک بے چینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا شوق تمہارے شوق پر غالب ہے اور یہ مسلم ہے کہ قننا باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے بیٹا اثنابا پ کو نہیں چاہتا اگرچہ اصل اور فرع کا تقاضا اس منی کے عکس کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ اصل کو محتاجی نہیں ہے اور فرع (شاخ) سراسر اصل کی محتاج ہے لیکن ابتداء ہی سے ایسا پلا آیا ہے کہ اصل کو زیادہ شوق ہوتا ہے۔

درخانہ بکد خدائے ماند ہمہ چیز

سہ ہوائیں کشتیوں کے اٹل رخ چلتی ہیں ۱۲

اگر وہی ہے تو وہ آپ کے ہمسایہ میں ہے اور اگر اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قریب، تسلیم

مکتوب نمبر ۷

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

(عارف کو عنایت کی ہوئی ذات کی بے چوٹی کے اسرار اور تجلی ذات و ربیت اخروی کے بیان میں)

جب عارف کا معاملہ شیون و صفات سے اوپر چلا جاتا ہے اور ذات تعالیٰ کے اعتبارات اور وجوہ سے اوپر پہنچتا ہے اور اس مقام سے کہ جس کو ہم نے نماز کی حقیقت کہا ہے برتری پیدا کرتا ہے تو توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ (جس کی طرف توجہ کی جائے) کی طرح بے چوٹی ہو جاتے ہیں کیونکہ چون کو بے چوٹی سے کوئی راہ نہیں ہے اور وہ متوجہ (توجہ کرنے والا) عارف کی ذات ہے جبکہ تمام وجوہ و اعتبارات اس سے الگ ہو جاتیں اور کُنہ و ذات اللہ تعالیٰ کی ذات مجردہ سے عبارت ہے جو کہ بذاتِ خود ہے نہ کہ وجہ و اعتبار کی رو سے اور جو ذات اور کُنہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے وہ خود اپنا مطلوب و معروف ہے۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کُنہ (حقیقت) ذات مجردہ سے عبارت ہے وہ اس لئے کہا ہے کہ کسی چیز کی کُنہ وہ ہے جو شے کے تمام وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو اور کسی شے کی ذات وہ ہے جو تمام وجوہ و اعتبارات شے سے الگ ہو۔ کیونکہ جو کچھ بھی وجوہ و اعتبارات شے سے اعتبار کیا جائے گا تو ذات شے ان سب سے بلند ہوگی۔ مرتبہ ذات میں کسی امر کا اثبات کوئی گنجائش نہیں رکھتا اور اس جگہ جو بھی اثبات کیا جائے گا وہ وجوہ و اعتبارات میں داخل ہوگا اور ذات اس سے دُور بہت دُور ہے۔ نفی اور سلب کے سوا اس مقام میں کوئی چیز متصور نہیں ہے اگر امتیاز کا علم ہے تو وہ بھی سلب سے ہے اور اگر تعبیر و تفسیر ہے تو وہ بھی سلب سے ہے اور نہ وہ چیز کہ اثبات کو اس میں گنجائش نہ ہو اور بغیر سلب کے تعبیر میں نہ آسکے تو وہ مجہول کیفیت ہے اور بے چوٹی سے حصہ رکھتا ہے اور وہ توجہ جو مرتبہ ذات میں ثابت کی جاتی ہے وہ عین متوجہ کی ذات ہوتی ہے نہ کہ ذات کی وجہ و اعتبار۔ کیونکہ تمام وجوہ و اعتبارات اس جگہ مسلوب و منفی ہو چکے ہیں اور ایک ذات کے بغیر کچھ نہیں رہتا تو لازماً وہ توجہ جو عین ذات ہے وہ بھی بے چوٹی سے حصہ رکھتی ہے پس یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ کی طرح بے چوٹی ہونگے اگرچہ بے چوٹی سے بے چوٹی تک برفرق ہے مَا لِلشَّوَابِ وَ دَبِّ الْأَذْبَابِ (مٹی اور رب الارباب کی آپس میں کیا نسبت ہے)

یہی وجہ ہے کہ توجہ اور متوجہ میں بے چوٹی کا حصہ ثابت کیا ہے کہ توجہ الہیہ بے چوٹی حقیقی ہے اور بس، اور جبکہ ممکن کی کٹھن مجہول کیفیت اور بے چوٹی ہے اور کسی طرح اثبات میں نہیں آسکتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کمال لطافت و تقدس و تنزہ میں ہے اس کا اور اک کس طرح ہو سکتا ہے اور کونسا حاصل اس سے ہاتھ آسکتا ہے۔

اگر از خورشید چو نیست چنین چہ خبر دار و از چنان و چنین

ارحم الراحمین نے اپنی کمال مہربانی و شفقت سے ممکن کو جو کہ ہر امر چوٹی ہے بے چوٹی کا حصہ عطا فرمایا تاکہ بے چوٹی حقیقی سے آگاہی پیدا کرے اور اس کے ساتھ کہ قاری حاصل کرے ہے

وَلِلَّادِّیِّ مِّنْ كَاسٍ الْيَكْوَامِ نَصِیْبٌ

اور وہ جو کٹھن ذات کی معرفت کو محال کہا ہے وہ متعارف معرفت ہوگی جو کہ عالم کیفیت اور چوٹی سے ہے اور اس کا بے چوٹی سے تعلق محال ہے لیکن وہ امر جو عالم بے چوٹی سے ہو اور بے چوٹی کا بے چوٹی سے اتصال ہو اور اس دولت عظمیٰ سے حصہ حاصل کرے تو وہ کیوں محال ہوگا۔ یہ ایک عجیب معرفت ہے اور نہایت دقیق اور غریب مشکہ ہے اور وہ اہل کشف و عرفان سے آج تک بہت ہی کم ظاہر ہوا ہے۔ یہ ذات مجرد جو بے چوٹی سے حصہ رکھتی ہے اور جس کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے پوری معرفت والے عارف سے خاص ہے جو کہ ذات مجرد کی بارگاہ سے واصل ہو چکا ہے اور اس درجہ بلند میں فنا و بقا حاصل کر چکا ہے اور یہ دولت اثر اس بقائے ذات سے ہے اور تمام ممکنات کو سوائے اس عارف کے جو بھی ہوں ذات سے حصہ نہیں ہے اور وہ ہرگز ایسی ذات نہیں رکھتے کہ ان کی صفات اس سے قائم ہوں ان کا تمام وجود اسماء و صفات کے ظلال ہیں اور شیون و اعتبارات کے عکس کہ وہ اپنے اصل کے ساتھ قیام رکھتے ہیں جو کہ اسماء و صفات ہیں نہ کہ ایسا امر کہ ذات سے اس کی تعبیر کریں۔

انسان کے سات لطائف جو کہ جامع ترین ممکنات ہے اگر خفی ہے تو بھی صفات کا اثر ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی لطائف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبارات و اسماء ہیں۔ نفس ذات کو اس میں اس کو پوشیدہ نہیں کیا ہے اور ان کا قیام ذات سے نہیں رکھا ہے۔

سوال ۱۔ اسماء و صفات تو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو پھر کوئی دوسری چیز ان کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟

جواب :- میں کتا ہوں دوسری چیز اس وقت ان سے قائم نہ ہو سکے گی جبکہ وہ موجود ہو اور اگر

سے پیٹ کا پوجب اپنے آپ کی خبر نہیں رکھتا تو وہ اس طرح اور اس طرح کہا خبر رکھے گا ۱۲۷ شرفا کے پیالے سے زمین کو جمعہ ملے ۱۱

فہ دوسری چیز مرتبہ و ہم میں ثبوت اور استقرار پیدا کرے تو کیوں ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گی کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ جو نہیں نے کہا اور لکھا ہے کہ ممکن کی ذات عدم ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ کہیں کہ ممکن کی کوئی ذات نہیں ہے۔ ذَاتُ عَدَمٍ، وَلَا ذَاتٌ لَهَا، راس کی ذات عدم ہے اور اس کی کوئی ذات نہیں، ان دونوں جملوں کا ایک ہی سنی ہے اگرچہ فلسفی موشگافیاں ان دونوں کے مفہوم میں تباہی پیدا کریں لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں ہے اور حقیقت میں ان کا مرجع ایک ہے۔ عدم اپنے لئے بھی نہیں ہے دوسروں کے کیا کام آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا دوسروں کو کیا اٹھائے گا۔

اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ اسماء و صفات کے عکس عدم کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں بظاہر ان کا قیام ان آئینوں سے معلوم ہوتا ہے اور وہ آئینے ان کی ذات کی طرح باعتبار اس کے قیام کے متخیل ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا قیام اپنے اصول سے ہے آئینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور سوائے تو ہم کے ان کو عدم کے مراتب سے کوئی کام نہیں ہے ان آئینوں کی ذاتیت اور جوہریت کی اس جگہ کیا گنجائش ہے وہ تو عرض ہونے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے جو ہر کس طرح ہو سکیں گے۔

اور یہ پوری معرفت والا عارف جو مرتبہ ذات سے واصل ہے اور ذات سے ہمیشہ کی بقا پا چکا ہے ایک نادر الوجود عقائد کا حکم رکھتا ہے اور نہایت غریب الوقوع ہے۔ فنا و بقا کے بعد اس کو ایک ایسی ذات عنایت کی گئی ہے کہ اسماء و صفات کے عکس و ظلال کا قیام جو کہ اس کی حقیقت ہے اسکی ذات سے ہوتا ہے جیسا کہ ان کے اصول کو جو کہ اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قیام ہے تو ان اسماء کے ظلال کو اس ذات کے پرترے سے قیام ہوگا جو کہ عارف کو عطا ہوا ہے۔

پس یہ عارف جو ہر و عرض ہوتا ہے اور باقی ممکن کے تمام افراد صرف اعراض ہوتے ہیں جن میں جوہریت کا ثابہ نہیں ہوتا۔ صاحب فتوحات کیتہ نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراض مجتمعہ کا نام ہے یعنی سب اعراض کا قیام ایک ذات سے ہے لیکن شیخ نے اس جگہ دو نکات میں فرو گذاشت کی ہے ایک یہ کہ کالی ترین عارف کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ اس کا قیام ذات احد سے رکھا ہے حالانکہ اس کا قیام اپنے اصل سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ اسماء و صفات کا قیام ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ذات کو عالم سے ذاتی استغناء دے بی نیازی، حاصل ہے۔ عالم کا قیام اس بلند مرتبہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے اور عالم کی کیا حقیقت ہے کہ اس بلند درجہ کے ساتھ قیام کی ہوس کرے۔

مانا شاکنان کوتاہ دست تو درخت بلند و بالائی

تہ ہم ماشہ دیکھنے والوں کے ہاتھ چھوتے ہیں اور تو ایک بلند و بالا درخت ہے ۱۲

اور اس عارف کا معاملہ عالم سے جدا ہے اور اس کا حکم عالم کے احکام سے مشتق ہے وہ اپنی محبت ذاتی کی وجہ سے بحکم الْمَدْنُوْمَعِ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو) اپنے اصل سے گزر کر اپنے اصل الاصل سے سیت پیدا کر چکا ہے اور اپنے آپ کو اس اصل اصول میں فانی کر چکا ہے اگر مالا کر میں نے بتقاضائے آیت کریمہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (نیکی کا بدلہ نیکی ہے) اس کی قاف کا بدلہ اس کو اس کی بقا سے دیا ہے اور جس چیز میں وہ فانی ہوا تھا اسی کے ساتھ اس کو باقی کیا ہے اور اپنی ذات و اسماء و صفات کا مظہر بنا کر ایک جامع آئینہ بنایا ہے۔

پس تمام اذ عالم اس عارف کی جامعیت کے مقابلہ میں کاش اتنی ہی نسبت رکھیں جتنی ایک قطر سے کو دریا نے محیط سے ہوتی ہے کیونکہ اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں کوئی قدر اور مقدار نہیں ہے قطرہ کو تو چیر بھی دریا نے محیط سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی اور ان کو تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ نسبت بھی نہیں ہے اس جگہ سے اس عارف کے ذرک و ادراک اور علم و معرفت کا دوسروں کی نسبت سے قیاس کرنا چاہیے اور اس کی بڑائی اور بلندی درجہ کو اس جگہ سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اس صاحبِ دولت کو جس کو ذاتی بقا سے مشرف کیا ہے اور ایسی ذات عطا کی ہے کہ اس کی صفات کا قیام مثلاً علم اور قدرت وغیرہ اس ذات سے ہے جیسا کہ پہلے ان کا قیام دوسرے افراد عالم کی طرح ان کے اصول سے تھا۔ باوجود اس بقا و اکمل کے کلمہ اَنَا میں، کا اطلاق جو اس سے زائل ہو چکا تھا واپس نہیں آتا اور مراتب بقا میں سے کسی مرتبہ میں بھی اَنَا کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بقائے اکمل اس کی فنا سے اقم پر متفرع ہے کہ جس نے کلمہ اَنَا کے اطلاق کا نام و نشان بھی اس سے مٹا دیا ہے اور واپس آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے اَلْوَايِلُ لَا يَعُوْدُ (زائل ہونے والا واپس نہیں آسکتا) مشہور مقولہ ہے اور جو واپس آجائے نہ نائل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مغلوب و مستور ہوا ہے اور کسی پیش آنے والے عارضہ کی وجہ سے اس نے سر نکالا اور غالب آگیا کیونکہ کبھی ”مغلوب بھی غالب آجاتا ہے“

جاننا چاہیے کہ حضرت ذات کے مرتبہ علیا سے حصہ اس صاحبِ دولت کے لئے خاص ہے جو ذات کے حصول سے باقی ہوا ہے اور صفات نے اس کے ساتھ قیام پایا ماسوائے اس کے جس قسم کی بھی وہ فنا و بقا پیدا کرے گا اس کا حصہ اسماء و صفات سے ہے نہ کہ ذات تعالیٰ و تقدس سے اگرچہ اسماء و صفات کو ذات سے علیحدگی نہیں ہے لیکن ذات حصہ کچھ اور چیز ہے اور صفات سے حصہ اور چیز ہے۔ اگرچہ اسی ذات سے صفات کے علیحدہ نہ ہونے نے ایک جماعت کو وہم میں ڈالا اور انہوں نے صفات کے حصہ کو ذات کا حصہ

تجھنا لیکن ہر ایک کی علامات اور نشان الگ الگ ہیں اور علوم و معارف علیحدہ علیحدہ ہیں جو کہ اس دولت عظمیٰ پر پہنچنے والوں پر مخفی نہیں ہیں۔

لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ تجلی ذاتی اس بزرگ سے خاص نہیں ہے جانتے ہیں کہ اس کے سوا دوسروں پر بھی تجلی ذات ہو لیکن وہ نفس ذات کا حصہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک طرح کی ظلیت طلب کرتی ہے کہ وہ مرتبہ ثانی میں ظہور ہے اور نفس ذات کا حصہ جو کہا گیا ہے وہ ظلیت کا ثانیہ نہیں رکھتا اور نفس تجلی اور ظہور سے بھی پوشیدہ ہو جاتی ہے اور وہ ظہور ذات جو صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ موجود ہو وہ بھی مرتبہ ثانی میں ذات کا ظہور ہے لیکن تجلی ذات نہیں بلکہ وہ ذات کے اعتبارات میں سے کسی اعتبار کی تجلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اعتبارات کی جامع ہے بلکہ تمام سے منزہ و پاک ہے پس وہ تجلی جو اعتبارات میں سے کسی اعتبار سے ہوگی وہ ذات کی تجلی نہ ہوگی۔

سوال: شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کی پیروی کرنے والوں نے تعین اول کو تجلی ذات کہا ہے اور وہ تعین عملی حلی کے ساتھ جو کہ ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے اگرچہ اس میں جامعیت ہے ذات کا ظہور ہے۔ جواب: جو کچھ اس فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ظہور عملی حلی کہ جس کو تعین اول سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی تجلی ذات نہیں ہے اس لئے کہ وہ ذات کے شیعوں میں سے کسی شان سے ماخوذ ہے اور تجلی ذات تمام شیعوں و اعتبارات کی جامع ہے بلکہ تمام شیعوں و اعتبارات سے بلند ہے۔ علم کا اعتبار اس جگہ ذات کے دوسرے اعتبارات کی طرح ہے کہ ان کے دُصول کا اتنا اس مرتبہ مقدمہ کے دامن غنا سے چھوٹا ہے۔

اگر یہ کہیں کہ مرتبہ ثانی میں ظہور علم پر مقصود ہے کیونکہ نفس ذات سے خارج میں ہے پس مرتبہ ثانی میں اس کا ظہور علم کے خانہ میں ہوگا کیونکہ ظہور یا تو علم میں ہے یا علم سے خارج علم کی تیسری شق تو ہے ہی نہیں تاکہ اس ظہور کا اثبات کیا جائے۔

یہ کتابوں کہ وہ قادر علی و علا جس نے شان علم سے جو ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے ظہور فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایسے طریقہ پر ظہور فرمائے کہ اعتبار ظہور علم اس ظہور جامع کا بعض ہوندا ایسے طریقہ پر ظہور فرمائے کہ اعتبار علم اور دوسرے اعتبارات کو اس جگہ گنجائش نہ ہو اور وہ ظہور جامع کا مرتبہ۔ مرتبہ خارج و مرتبہ علم سے جو کہ خارج کا ظل ہوتا ہے ماوراء ہو اور علم سے کوئی کام نہ رکھتا ہو اور تجلی ذات کو تعین علم سے مقید کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے بلکہ پانی کو سراب میں تلاش کرنا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

کسے در ضمن کاچی قلبیہ جوید اصناع العمر فی طلب الخصال

اے جو آدمی علو سے نکل میں گشت کی بریاں تلاش کرے وہ ایک بحال کام میں اپنی عمر ضائع کرے گا ۱۲

ان علم کا اعتبار ذات کے تمام اعتبارات سے جامع ترین اعتبار ہے جتنے ذات کے کمالات کو علم کا اعتبار شامل ہے اتنے کمالات کسی اعتبار میں نہیں ہیں اور اگر بطریق مجاز ظہور علمی کو ظہور ذات کہیں اور اس پر تعلق ذات کا اطلاق کریں تو اس کی گنجائش ہے اگرچہ ان کے اطلاقات سے بعید ہے اور ان کے مفہوم سے دور ہے جیسا کہ ان کے ظلم کو دیکھنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

سوال: شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے روایت اخروی کو لطیفہ جامعہ ثنائیہ کی صورت میں مقرر کیا ہے آپ کا اس مسئلہ میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب: بصورت جامعہ مذکورہ کی روایت اللہ تعالیٰ کی روایت نہیں ہے بلکہ اس کے کمالات کے مظاہر میں سے ایک مظہر کی روایت ہے جس نے عالم مثال میں ثبوت پیدا کیا ہے۔

يَوَٰهَ الْاَلْوَحْيُونَ بَعْدِي كَيْفٍ وَاَدْرَاكَ وَضَرْبٍ مِّنْ مِّثَالٍ

اللہ تعالیٰ کی روایت کو صورت کی روایت قرار دینا اصل میں اللہ تعالیٰ کی روایت کی نفی کرنا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ صورت جو عالم مثال میں حاصل ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی جامع ہو آخر عالم مثال کے اندازہ کے مطابق ہی ہوگی اور عالم مثال اگرچہ وسعت رکھتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق عوالم میں سے ایک عالم ہے اس صورت کی جامعیت جو اس میں ہوگی کیا گنجائش رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام کمالات کی جامع ہو اور سب کو ضبط کر سکے تاکہ اس مرتبہ مقدسہ کا آئینہ بنے اور اس کی روایت اللہ تعالیٰ کی روایت ہو۔

اگرچہ صفت علم کہ صفات و جوتیہ میں سے ہے اور صفات ذاتیہ میں سے جامع ترین ہے اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ تمام صفات و اعتبارات ذاتیہ جامع ہو جیسا کہ اس کی تحقیق اور پرکھ چکی ہے۔ عالم مثال جو کہ ممکن اور مخلوق ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس میں کوئی ایسی صورت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات جمع ہوں اور اگر بالفرض ہم اس کو جامع بھی کہیں تو پھر بھی وہ اس مرتبہ مقدسہ کے خلال میں سے ایک نخل ہوگی۔ اور نخل کی روایت اصل کی روایت نہیں ہوتی۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی روایت کو لیلیۃ البدء میں چاند کی روایت سے تشبیہ دی ہے اور پردہ نہیں چھوڑا ہے اور نخل کی روایت ایسی ہے جیسے چاند کو پانی کے تھال میں دیکھا جائے کہ غنڈ فطرت والے اس کو پسند نہیں کرتے۔

اور اک میں اس قدر آتا ہے کہ اس مرتبہ مقدسہ کا ظہور ہو سکتا ہے کہ علم کے خزانہ سے باہر ہو اور مرتبہ خارج کے نخل میں ثبوت پیدا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور اس ظہور جامع کا جانہ علم میں کوئی جامع نخل ہو کہ اس کو تحقیق اول سے تعبیر کریں اور اس نخل جامع کا عالم مثال میں ایک دوسرا نخل ہو جامع جو کہ نخل جامع علمی کی مراتب

سے مومن اللہ تعالیٰ کو بغیر کیف و لوراک اور مثال کے دیکھیں گے۔ ۱۲

نہ سے اور یہ جامع نشانِ ظلِ جبرکہ لطیفہ کی صورت میں عالمِ مثال میں ظاہر ہو اور انسانی صورت میں ثابت ہو جو کہ جامع ترین مخلوق ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہو سکتا ہے کہ یاسی اعتبار سے آیا ہو۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی رویت وہ ہے جو ظہورات اور صورتوں سے ماوراء ہو اور عالمِ بے کیفیت و بے چگونگی سے ہو۔ رویتِ اخروی پر ایمان لانا چاہیے اور کیفیت و چند و چون میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ آخرت کی خلق و وجود کو دنیا کے خلق و وجود سے کوئی نسبت نہیں ہے تاکہ ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کیا جائے اس جگہ آئندہ دوسری ہے اور فہم و اوراک دوسرا ہے اس کو دوامِ ابدی ہے اور اس کے پیچھے فنا اور زوال ہے وہ سراسر نظافت و لطافت ہے اور یہ صیبت اور کثیفیت ہے اور شیخِ قدس سرہ اللہ تعالیٰ کے لئے خانہ علم سے باہر ظہور ثابت نہیں کرتے اور مجالی و مظاہر کے سوا شہود اور مشاہدہ اور رویت تجویز نہیں کرتے۔

اِنَّ اٰیٰتِنَا لَمُدْرَسٰتٍ لِّمَنْ یَّهْتَدِ

کیا کیا جانے کہ اس سببان میں شیخِ قدس سرہ ہے کہ کبھی اس سے جنگ ہے اور کبھی صلح۔ وہی ہے جس نے معرفت اور عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی ہے اور ان کو شرح و بسط دیا ہے اور وہی ہے جس نے توحید و اتحاد کے متعلق تفصیل سے بات کی ہے اور تکرار و تہذیب کا غشا بیان فرمایا ہے اور وہی ہے جس نے وجود کو کلی طور پر خدا تعالیٰ کے لئے مقرر کیا ہے اور عالم کو مہیوم و متخیل قرار دیا ہے اور وہی ہے جس نے وجود کے لئے تنزیلات ثابت کئے ہیں اور ہر ایک کے احکام کو جدا کیا ہے اور وہی ہے جس نے عالم کو عین حق سمجھا ہے اور "ہمہ اوست" (سب کچھ وہی ہے) کہا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے مرتبہ کو عالم سے علیحدہ پایا ہے اور اپنی دید و دانش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ اور مبرا جانا ہے۔

وہ مشائخ جو شیخ سے پہلے تھے انہوں نے اگر اس باب میں کوئی بات کہی بھی ہے تو وہ اشارات سے کہی ہے اور اس کی شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے اور وہ لوگ جو شیخ کے بعد اس طائفہ میں آئے ہیں ان میں سے اکثر نے شیخ کی تقلید کی ہے اور اسی کی اصطلاح کے موافق بات کی ہے۔ ہم عاجز لوگوں نے بھی اس بزرگوار کی برکات سے بہت سے استغافے کئے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے بہت سا حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا دے۔

خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ حکم بشریت خطا کا مظنہ اور عمل صواب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انسان احکام میں کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی درست بات کہتا ہے تو لازمی طور پر اہل حق کے سوا اعظم کے مطابق صواب سمجھنا چاہئے

لے اسے اللہ وہ اس طرح میں اور میں اس طرح ہوں۔

اور اس کی مخالفت کو خطا کی دلیل سمجھنا چاہیے خواہ قائل کوئی ہو اور منقولہ بھی کوئی ہو۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَيْنَا بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ رُبِّي جَمَاعَتٍ سَمَّيْتُمْ رِبِّي اور یہ بھی مقررہ قاعدہ ہے کہ کسی پیشہ کی تکمیل انکار کے ملنے اور نظریوں کے اختلاف سے ہوتی ہے یہودیہ کے متعلق اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علمِ حق کے حکام کا بانی ہے لیکن وہ نحو جس نے پچھلے لوگوں کے انکار کے ملنے اور ان کے نظریوں کے اختلافات سے کمال درجہ کی تفتیح پیدا کی ہے وہ چیز ہی دوسری ہے اور اس نے دوسری زریب وزینت پائی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسری قسم بن گئی ہے اور اس نے علیحدہ احکام پائے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۸

جناب مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ صا در فرمایا

(عارف کو بخشی ہوتی ذات کی طرف چیزوں کی نسبت کرنے کے بیان میں)

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے کرآنے علیہم الصلوٰات والتسلیمات۔ ہر ایک نخل کو اپنے اصل کی طرف ایک شاہراہ ہے اور کوئی کانٹا اور تنکا ان کے درمیان حائل نہیں ہے اگر کوئی کانٹا اور تنکا ہے بھی تو اس کی توجہ اپنی طرف ہے اور اصل سے اعراض (سنہ پھیرنا) ہے اور نخل کی حیثیت اصل کے امانت دار ہونے سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے یعنی وجود اور توابع وجود کے کمالات وہ اصل سے مستفاد ہیں وہ صرف عدم ہی ہے جو اصل کے واسطہ کے بغیر اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ محض لاشے ہے اور صرف ایک اعتبار سے اور اس نخل نے اپنی کمال نادانی سے اپنے اصل کو ذرا موٹ کر دیا ہے اور اس کی امانتوں کو اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے اور امانت میں خیانت کی ہے اور باوجود ذاتی تباحث کے جو وہ عدم کی راہ سے رکھتا ہے اپنے آپ کو اس نے اچھا اور کمال سمجھ لیا ہے۔

لیکن اپنی طرف، توجہ کرنے اور اصل سے مٹنے پھرنے کے باوجود بھی اس کو اپنے اصل سے طبعی لگاؤ اور محبت ثابت ہے اسے وہ جانے یا نہ جانے بلکہ وہ محبت جو وہ اپنے آپ سے رکھتا ہے وہی محبت حقیقت میں اصل سے متعلق ہے کیونکہ حسن و کمال جو کہ محبت کا متعلق ہے اصل سے ہے نہ کہ اس سے کہ وہ سوائے عدم

اور قیامت کے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں رکھنا کہ محبت اس سے تعلق پیدا کرے جب کہ کئی بار تحقیق کیا جا چکا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ خود بینی کا مرض اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جہل مرکب سے باز آ جاتا ہے اور امانت کو اہل امانت سے سمجھتا ہے اور اس کی توجہ کی بجائے جو وہ اپنی طرف رکھتا تھا اپنے آپ سے منہ پھیرتا ہے اور وہ اعراض جو وہ اپنے اصل سے رکھتا تھا اس کی طرف توجہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سعادت کا سرشتہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اصل سے وصول کی امید حاصل ہو جاتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ عالم اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کا محل ہے تو اس کے اصول بھی اسماء و صفات ہوں گے اور ظلال اعراض ہیں کہ جن کا قیام اپنے اصول سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں اور ان میں کوئی چیز بھی جو بر نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہوں نظم معتزلی بخبر ان الکذوب قد یصدق لکبھی جھوٹا بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، اس راز پر آگاہ ہوا اور اس نے کہا کہ عالم سب کا سب اعراض ہے اور ان میں کوئی جو بر نہیں ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہوں۔ لیکن اس نے اس بات میں غلطی کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان اعراض کا قیام ان کی اپنی ذات سے ہے۔ اور ان کے اصول سے غافل رہا کہ جس کے ساتھ وہ قیام رکھتے ہیں۔

اور صوفیاء میں سے شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے عالم کو اعراض مجتہد فرمایا ہے اور ان کے قیام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہا ہے نہ کہ اسماء و صفات سے جو کہ ان کے اصول ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمام وجوہ و اعتبارات سے خالی صرف ذات سے قیام کا کیا مطلب ہے حالانکہ اس جگہ قیام کا مستی صرف اختصاص ناعت سے یعنی تعلق خاص جو قائم اور محل قیام کے درمیان ہو، ہے اور اس جگہ نعت ہی نہیں ہے تو قیام کیسا؟ اور یہ بھی ہے کہ قیام عبارات و وجوہ منفیہ کے اقسام میں سے ہے تو اس مرتبہ مقدمہ میں اس کے اثبات کا کیا مستی ہے؟ اور جب افراد عالم اسماء و صفات کے ظلال ہوں گے تو لازماً ان کا وصول بھی ان کے اصول سے ہوگا جو کہ اسماء و صفات ہیں اور اگر اصول کے اصول تک بھی پہنچ جائیں تو ذات مجرد مقدس تک منتہی ہوں گے اور اس سے آگے نہ گذر سکیں گے کہ اصل کو بھی اس جگہ گنجائش نہیں ہے کہ اس جگہ سب سے عنار ذاتی ہے خواہ وہ اسم ہو خواہ صفت اور خواہ شان ہو اور خواہ اعتبار۔ پس عالم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ مقدمہ سے سوائے موصوفی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور وصل و اتصال کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ اپنی کمال شفق و مہربانی سے بڑی لمبی مدت اور دراز عرصہ کے بعد کسی صاحب دولت کو فائز اتم کے بعد بقائے اہل نیشے میں اور ذات اقدس کا نورہ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کا قیام جیسا کہ پہلے اس کے اصل سے تھا جو کہ اسماء و صفات ہیں اب وہ اس نورہ سے قائم ہے اور ان اعراض سابقہ کا مجموعہ جو وہ رکھتا تھا اور یہ ذات سرہوب و نجس ہوئی، اس کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کا انسانی کمال انجام تک پہنچتا ہے اور اس کے

حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہوتی ہے۔

نہیں ایک بات لکنا ہوں اس کو غور سے سن کہ عارف کا قیام اس ذات محبوب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام افراد عالم جو کہ اعراض مجتمہ میں جیسا پہلے قیام اسما و صفات سے رکھتے ہیں اب ان کا قیام اس ذات محبوب سے وابستہ کر دیتے ہیں اور اس ایک ذات سے سب کو قائم کرتے ہیں یہ خاص کند بندہ مصلحت عام را

انسان کی خلالت کا راز جو آیت کریمہ انی جاعن فی الارض خلیفۃ و ان میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں آیا ہے اس جگہ مستحق ہو جاتا ہے اور اس حدیث کی حقیقت کہ ان اللہ خلق ادم علی صورتہ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) اس مقام میں واضح ہو جاتی ہے اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ذات اقدس کا نمونہ عطا فرماتے ہیں یہ میدان عبارت کی تنگی کی وجہ سے ہے ورنہ نولے کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے اور کونسی چیز ہے جو اس کی صورت پر آنے اور صورت کو اس جگہ کیا مجال ہے؟ جاننا چاہیے کہ اس قسم کے بزرگ ایک زمانہ میں متعدد نہیں ہوتے بلکہ وہ بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے تو ایک زمانہ میں ان کا متعدد ہونا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی دولت کے ظہور کی مدت مقرر کر لیں تو شاید بہت فقروں کو اس کا یقین آئے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

جاننا چاہیے کہ وہ عارف جس کو یقین ذات سے مشرف کرتے ہیں تو وہ ذات محبوب ہے چون ہوگی اور وجوہ و اعتبارات سے بلند ہوگی کہ جو بھی چرن ہے وہ وجوہ و اعتبارات کا مقید ہے جب تک وہ بے چرن نہ ہوگا وجوہ و اعتبار سے رہائی نہ پائے گا اور وہ ذات جس کو بے چرنی سے حصہ ملا ہے اس کو ذات بے چرن حقیقی جل شانہ کی طرف شاہد ہے جس طرح کہ وجوہ و اعتبارات کی طرف راہ ہے جو کہ اس کا اصل ہے اور اس ذات کو جو ظل سے مجرود ہے اس کو بھی ذات مجرود بے چرن کی طرف شاہد ہے اور یہ ذات محبوب عارف کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو تمام وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو اور یہ ذات تمام اعتبارات سے ماوراء ہے اور باقی افراد عالم کی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا تمام وجود وجوہ و اعتبارات ہے اس جگہ اعتبارات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کو حقیقت کہا جائے پس چونکہ ان میں کئی حقیقت نہیں ہے تو اصل کئی سے ان کو کیا حصہ مل سکتا ہے؟ حقیقت کو حقیقت سے راہ ہوتی ہے وجوہ کو کئی سے کیا مناسبت ہے۔ گویا کہ کئی کئی کے متقابل ہے اور وجوہ کو کئی سے انحراف ہے وہ کئی تک کیسے پہنچ

۱۰ وہ کسی بندے کو یہ لوگوں کی مصلحت کے لئے خاص کر دیتا ہے

سکتا ہے جتنا وہ دور جائے گا اتنا ہی وہ دور تیز جا پڑے گا۔

ترجمہ نرسی بکسب اے اعرابی کیں واہ کہ تو میری بہتر کستان است
اور کتہ کو کتہ کے متقابل کتا عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ہے ورنہ اس بارگاہ میں محاذات
(برابری) کی کیا صورت ہو سکتی ہے لیکن یہ بے چون حتی مثالی صورت میں چونکہ محاذات کی صورت میں ظاہر ہوتا
ہے اس لئے محاذات کا اطلاق برسبیل مجاز کیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں
تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سنو! سنو! جب افراد عالم کو جو کہ اعراف مجتہد میں عارف کی ذات موبوب سے قیام پیدا ہوتا ہے جیسا
کہ گذر چکا تو ان کو اللہ تعالیٰ سے نسبت بھی اسی عارف کی ذات کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے اور ان کے افراد
کو اسی راہ سے اس مرتبہ مقدسہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ذات وہی عارف کی ذات ہے گویا کہ اپنی
ذات کے ذریعہ سے ذات بے چون سے تعلق پیدا کیا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کی
نسبت اس عارف کے ذریعہ سے ہے کہ وہ ذات حقیقت میں ذات عارف ہے۔

ایک عجیب بات سن کہ جس کو بھی اپنی ذات سے نسبت بذاتِ خداوندی حاصل شائے اور اس مرتبہ مقدسہ سے
بے چون وصول ہے تو اس مرتبہ مقدسہ سے فیوض و برکات اخذ کرنے میں اصالت و استقلال رکھتا ہے اور
درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے و سائنٹ اس مرتبہ مقدسہ سے بہت نیچے ہیں جس کو بھی واسطین ہیں سے اپنی
استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے وہ بطریق اصالت ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام امور کے
حقائق کو خوب جانتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸۱

خواجہ جمال الدین حسین کی طرف صاورد فرمایا

دایب معاملہ کے حل اور واقعہ کی تعبیر کے بیان میں۔

حمد و صلوة و دعا گوئی کے بعد فرزند عزیز کو بتاتا ہوں کہ جو صحیفہ شریف آپ نے ارسال کیا تھا پہنچا۔ چونکہ
اس میں عافیت اور صوری و معنوی جمعیت کے متعلق لکھا تھا اس لئے خوشی ہوئی۔ وہ کشف (واقعہ) جو پیش
آیا تھا لکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھی تھی، لکھا تھا کہ ”میں وضو کرنے کے خیال میں تھا کہ یکبارگی بے ہوش ہو کر

لے آئے، البتہ، فرمائوں کہ تو کب تک نہ پہنچ سکے گا کہ یہ راہ جس پر توبہ ہے ترکستان کو جاتا ہے۔

گر پڑا گویا جان بدن سے نکل آئی اور جب کچھ آفاقہ ہوا تو ایک نور دیکھا جو سورج کی طرح روشن تھا جس نے اپنی انتہائی لطافت سے بے ہر شس کر دیا تھا جیسا کہ کوئی مستحضر اپنے محبوب کو دیکھے اور اس کے جمال کے پرتو میں محو ہو جائے اور اس کا اپنا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جائے۔

عزیز بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان لطافت سبب مشہورہ سے مرکب ہے اور ہر ایک لطیفہ کا کاروبار الگ ہے اور احوال و مواجید علیحدہ ہیں اس وقت تک فرزند کے احوال و اذواق لطیفہ قلب سے تعلق رکھتے تھے اور غریبات قلب سے متعلق تھا۔ اب یہ قومی وار و جو بے شعور تیرے روح پر اترا اور روح کو اپنے تصرف میں لایا۔

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها
وجعلوا اعزاة اهلها اذلة
باو شاد جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو
اسکو تہس تہس کر دیتے ہیں اور اس کے عزت
والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

(سورہ نمل پارہ ۱۹)

جب وانش و شمر کا نشا جو کہ روح ہے ایک وارو سے مغلوب ہو گیا تو بیہوشی ہو گئی۔ اس وقت آپ کا کاروبار لطیفہ روح سے متعلق ہے۔ آج کے حلقہ میں اس نسبت کی تکمیل کے لئے کچھ تھوڑی سی امداد و اعانت توفیق میں آئی ہے اور اس کے اثر کا ظہور مشہور ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ دست پیدا کی ہے اور سرایت کرنے کے درپے ہے خداوند تعالیٰ انجام تک پہنچائے۔

اور دوسرا واقعہ جو لکھا تھا کہ ”تمہارے گھر میں بنات النفس اور پروین اکٹھے ہو گئے ہیں“ اس کی تعبیر بھی پہلے واقعہ کی تعبیر کے مطابق ہے کہ نسبت قلبی اور نسبت روحی کو ان دو قسم کے ستاروں کی ملاقات سے ظاہر کیا ہے۔ پروین میں چونکہ ستاروں کی جمعیت ہے وہ دل کے مناسب ہے اور بنات النفس میں چونکہ ستاروں کی پرانندگی ہے وہ روح کے مناسب ہے۔ دوسرا واقعہ اگر پہلے واقعہ کے بعد ظاہر ہوا ہے تو درست ہے اور وہ نسبتوں کے حصول کو جمع کیا ہے اور اگر اس سے پہلے ہی درست ہے کیونکہ نسبت و نفع ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور ظاہر نہیں ہوتی اس کے حصول کو دکھایا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے واقعہ سے آسن کو ظاہر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی درست بات کو بہتر جانے، تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کچھ بھی علم نہیں ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۸۲

حضرات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید خواجہ محمد معصوم و اظہار کی طرف صادر فرمایا

وفراق کے درد کے اظہار اور بعض بشارتوں کے بیان میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - فرزند ان گرامی ظاہری و باطنی جمعیت سے
 رہیں۔ ان سفروں میں دونوں میٹروں کی مفارقت کے برابر کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور بہت کم ایسا ہوتا ہے
 کہ ان کی یاد سے فارغ ہوں۔ جتنی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ آرہی ہیں اتنی ہی دُور افتادہ دوستوں کی یاد
 بھی زیادہ آرہی ہے۔ روزمرہ کے حالات روز بروز لکھے جا رہے ہیں اور ان کو صاف کر کے تحریر کیا جا رہا
 ہے لیکن ان کو سمجھنے والا کون ہے اور جو ان سے فائدہ اٹھائے وہ کون ہے۔ خواجہ محمد ہاشم بھی غنیمت ہے کہ بات
 سمجھنے کا ملکہ رکھتا ہے اور مختصر یہ کہ ان سے لذت بھی حاصل کرتا ہے لیکن اس سفرِ جمہیر میں محنت کی شدت سے
 صحیح العذر تیجھے رہنے والوں سے ہر چکا ہے شاید کچھ لوگ موافقت کریں۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز
 ہے۔ ساتھی بھی کم ہیں اور راہ کا خرچ اور خورد کن غیر بھی کم ہے۔ ”کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟“ کیوں نہیں۔
 دوسری یہ بات ہے کہ تمہاری جدائی سے آرزو ہو کر ایک رات ناز تہجد کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ تم دونوں
 بھائی اپنے دوستوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ بادشاہ کے دکیل کے سامنے گئے ہو کہ بادشاہ کے نوکر ہر جادو اور
 نوکر کی تجویز کو اس دکیل کے سپرد کر دیا گیا ہے جس کو قابل سمجھے اسے نوکر رکھ لے اور جس کو وہ تجویز کرے ایک
 کاغذ پر اس کا حلیہ لکھ لے اور اس وقت کے کنارہ پر لکھے کہ اس کو نوکر رکھ لیں۔ ان تین آدمیوں میں سے تم
 دونوں بھائیوں کا حلیہ اس نے لکھا ہے اور نوکر کی تجویز کی ہے اور اس تیسرے دوست کا حلیہ اس نے نہیں لکھا
 اور نہ نوکر رکھا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس تیسرے آدمی کا حلیہ کیوں نہیں لکھا تو تم نے کہا ہے کہ حلیہ
 لکھتے وقت اپنے چہرہ کو اس کے چہرہ کے قریب لایا ہے اور اچھی طرح ملاحظہ کیا اور کہا کہ یہ چہرہ سیاہ ہے
 یا اس کے قریب قریب کچھ الفاظ لکھے اور حلیہ نہ لکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تم دونوں کی جانب سے دل مطمئن ہو گیا کہ ان کو قبول کر لیا ہے
 لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے دل آزر رہا ہے جو کہ تجویز نہیں ہو سکا۔ شاید بادشاہ کے نوکروں کی نوکری
 کے لئے اس کو قبول کر لیں۔ عاقبت بخیر ہو۔

مکتوب نمبر ۸۳

حضرت مخدوم زادگان کبار سہما اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

(لشکر برکات کے بیان میں کہ ان میں رہنا اپنے اختیار میں نہیں ہے،

فرزندان گرامی جمعیت خاطر سے رہیں۔ آدمی بہر وقت ہماری محنت کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس تنگی سے خلاصی چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ نامزدی اور بے اختیاری اور ناکامی میں کس بلا کا حسن و جمال ہے اور کونسی نعمت اس کے برابر ہے کہ اس آدمی کو بے اختیار اختیار سے باہر لائیں اور اپنے اختیار سے اس کو زندگانی دیں، اور اس کے اختیاری امور کو بھی اس بے اختیاری کے تابع کر دیں اور اس کو دائرہ اختیار سے باہر لائیں اور جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بھی ایسا ہی بنا دیں۔

قید کونوں میں کبھی اپنی ناکامی و بے اختیاری کا سطل لکھتا تو عجیب طرح کی لذت پاتا اور عجیب ذوق معلوم ہوتا۔ ہاں ارباب ذراغت ارباب بلا کے ذوق کو کیا پائیں اور ان کی بلا کے جمال کا وہ کیا اور اک کر سکیں بچوں کے لئے لذت صرف سٹھانی میں ہے اور جس نے تلخی سے حصہ پایا ہو وہ شیرینی کو ایک جو سے بھی نہیں خریدتا۔
مرغ آتش خوارہ کے لذت شناسد و انداز

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۸۴

عافتا عبدالغفور کی طرف صادر فرمایا

(اس طریقہ علیہ کے آداب کے بیان میں)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اس راہ کے طالب کو چاہیے کہ اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کی درست آراء کے مطابق عقائد کی درستی کے بعد اور احکام فقہیہ ضروریہ کے بعد اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھے لیکن شرط یہ ہے کہ اس ذکر کو کسی شیخ کامل مکمل سے اخذ کیا ہو کیونکہ ناقص سے کامل نہیں آتا اور اپنے اوقات کو ذکر سے اس طریقہ

لے آگے کھانے وانا پیندہ دانہ کی لذت کب جانتا ہے۔ ۱۲۔

پر آباد رکھے کہ فرانس و سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہ ہو یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید اور نقلی عبادتوں کو بھی موقوف رکھے اور با وضو ذکر کہے اور کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی اسی کام میں مشغول رہے اور آمد و رفت اور خورد و نوش اور سوتے جاگنے کسی وقت بھی ذکر سے خلل نہ رہے۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکئی دل ز ذکر رحمان ست

اس طرح ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے کہ مذکور کے سوا ہر چیز اس کے سینہ کے میدان سے اپنا سامان باندھ کر کوچ کر جائے اور اس کے باطن میں ماسوا کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے یہاں تک کہ بطور دوسو سے بھی ماسوا اس کے دل میں گذر نہ کرے اور اگر تکلف سے بھی غیر کو دل میں لانا چاہے تو اس نسیان کی وجہ سے جو اس کے دل کو مذکور کے سوا حاصل ہو چکا ہے میسر نہ ہو اور یہ نسیان جو دل کو مطلوب کے سوا تمام ماسوا سے حاصل ہوا ہے حصول مطلوب کا مقدمہ ہے اور اس کے وصول کی بشارت دینے والا ہے اور حصول مطلوب اور وصول حقیقی بقصود کے متعلق کیا لکھوں کہ وہ ورار الورا ہے۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَوَدْعًا قُلِّ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ خُيُوفًا

اور جب برادر عزیز اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس سبق کو انجام تک پہنچالے گا تو دوسرے سبق کی طلب کر لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

مکتوب نمبر ۸۵

حنانیت ذوی البرکات، مخدوم زادگان خواجه محمد سعید و محمد معصوم سلمہما اللہ کی طرف صادر فرمایا۔

(اوقات کی حفاظت کے متعلق نصیحت کے بیان میں)

اس علاقہ کے اتوار و اوضاع قابل تعریف ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مشیت کے مطابق تمہاری سلامتی اور عنایت کی دعا ہے۔

اگر اجمیر پہنچ گئے اور راہ کی سختیوں کی گھائیوں اور شدید گرمی سے نجات میسر ہو گئی تو تمہیں لکھوں گا اور اللہ تعالیٰ تھکے بلا لوں گا بہت خاطر سے رہیں اور اپنی تمام محبت کو اللہ جل شانہ کی رضامندی میں مصروف رکھیں ایسا نہ ہو کہ فراغت میں پڑ جائیں اور نفس کو خوش کریں اور اہل و عیال سے پوری محبت کرنے لگیں اور اس ضروری کارخانہ میں

۱۷ جب تک تجھ میں جان ہے ذکر کرتا چلا جا دل کی پائینگی خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ ۱۲

۱۸ سادہ سادہ س طرح پہنچا ہو سکے اس کے سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اور ان سے پہلے کئی لمبیاں اور پستیاں ہیں۔

فتور پڑھ جائے کہ پھر سوائے محرومی اور ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس صحبت و اس دولت کو غنیمت جانیں اور اہم امور میں وقت گزاریں، اطلاع دینا شرط ہے نئے معارف جو لکھے گئے ہیں یہ سب یکے بعد دیگرے آپ کے سبق ہیں ان کو سرسری طور پر نہ پڑھیں اور ان کے مطالعہ کی جدوجہد کریں شاید ان کے پوشیدہ رازوں کا دریچہ کھل جائے اور سرمایہ سعادت بن جائے۔

ہم نے تمہارے بارے میں ایک بشارت پالی ہے جسے ایک خط میں لکھ کر محمد ہاشم کشمیری کے سپرد کیا ہے کہ تمہیں پہنچا دے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو ضائع نہ کرے گا اور قبول فرمائے گا لیکن ترساں و لرزاں رہیں اور لہو و لعب میں نہ گزاریں صحبت کی دُوری ایسا نہ ہو کہ کوئی تاثیر پیدا کرے اور خداوند تعالیٰ سے ملتی اور متضرع رہیں اور بقدر ضرورت اہل حقوق سے احتیاط رکھیں اور ان کی خاطر داری کریں اور عورتوں کی جماعت سے وعظ و نصیحت سے زندگی گزاریں اور ان کے حق میں امر معروف اور نہی منکر سے دریغ نہ کریں اور اپنے تمام گھر والوں کو نماز اور درستی اور شرعی احکام کی تعمیل کی ترغیب دیں کہ تم اپنی رعیت کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت دے آمین۔

مکتوب نمبر ۸۶

درہ شیب خادم کی طرف صادر فرمایا:

(کرامات کے کم یا زیادہ ظاہر ہونے کے اسرار کے بیان میں)

ضرورت سے زیادہ مباح چیزوں کا ارتکاب کرامات کے کم ظاہر ہونے کا سبب ہے خصوصاً جبکہ زائد چیزوں کی کثرت مباشرت مشتبہ مدت تک پہنچ جائے اور پھر اس جگہ سے خدا کی پناہ کہ حرام کے ارد گرد پھرنے لگے کرامات کہاں اور خوارق کونسے؟ جتنا بھی مباح چیزوں کا دائرہ تنگ کر دیا جائے گا اور ضرورت کے اندازہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ اتنی ہی کشف و کرامات کی منجاشش زیادہ ہوگی اور ظہور خوارق کی راہ اتنی ہی کشادہ تر ہوگی۔ ظہور خوارق نبوت کی شرط ہے نہ کہ شرط ولایت کیونکہ نبوت کا اظہار واجب ہے نہ کہ اظہار ولایت بلکہ اس مرتبہ میں چھپنا اور پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس جگہ خلق کو دعوت دینا ہے اور اس جگہ اللہ جل شانہ کا قرب ہے اور معلوم ہے کہ دعوت کے لئے اظہار لازم ہے اور قرب کے لئے پوشیدگی مناسب ہے کسی ولی سے خوارق کے ظہور کی کثرت اس کی دوسروں پر انظیبت پر دلالت نہیں کرتی کہ جن سے اس قدر خوارق

ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فعل ہو جس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہوتی ہو اور وہ ان اولیاء سے افضل ہو جن سے کرامات کا ظہور کثرت ہوتا ہے۔

چنانچہ شیخ المشیرخ نے اس معنی کی تحقیق کتاب عوارف المعارف میں فرمائی ہے جب کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ظہور کثرت و قلت خوارق جو کہ نبوت میں شرط ہے فاضلیت و مفضولیت کا سبب نہیں ہے اور اولیت جس میں شرط نہیں ہے تفاضل کا سبب کیسے ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ریاضات و مجاہدات اور اپنے نفس پر سباح چیزوں کے ارتکاب کا دائرہ تنگ کرنے کا اصلی مقصد ظہور خوارق ہے جو کہ ان پر واجب ہے اور ان کی نبوت کی شرط ہے نہ کہ قرب الہی جل شانہ کے درجات تک وصول کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مجتہد ہیں کہ جن کو جذب محبت کی کندی سے کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں اور بے مشقت ان کو قرب الہی کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں وہاں صرف انابت و ارادت ہے۔ کیونکہ ریاضات و مجاہدات قرب الہی جل شانہ کے درجات تک پہنچنے کے لئے درکار ہے جو کہ مریدوں کی راہ ہے اور مرادوں کی راہ اجتناب مرید مشقت سے اور اپنے پاؤں کی محنت سے خود چلتے ہیں اور مرادوں کو ناز و نعمت سے لے جاتے ہیں اور بنیر محنت کے ان کو قرب کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ جانا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات انابت و ارادت کی راہ کی شرط ہے اور اعتبار کی راہ میں مجاہدات شرط نہیں ہیں اس کے باوجود نفع بخش ضرور ہیں۔ مثلاً وہ شخص جس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں وہ اس کوشش کے ساتھ اپنے لئے جانے میں خود بھی محنت اور کوشش کرے تو اپنے مطلب پر جلدی پہنچ جائے گا اور اس آدمی سے بہت آگے نکل جائے گا جو اپنی کوشش نہیں کرتا اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تنہا کوشش بھی جیکہ بہت زیادہ طاقتور ہو بہت سا کام کرتی ہے اور اس کوشش مرکب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ پس راہ اعتبار میں کوشش و تردد و مشقت کمال وصول کی شرط نہیں ہوتی جیسا کہ نفس وصول کی شرط نہیں ہے ہاں نفع کا احتمال ضرور رکھتی ہے اگرچہ بعض مقامات میں ہو۔

اور ریاضات و مجاہدات جو کہ ضروریاتِ مباحہ پر اقتصار کرنے کا نام ہے کے فوائد و منافع اباب اجتناب کے لئے بھی اس فائدہ کے بغیر کہ جس کا ذکر ہوا بہت ہیں۔ مثلاً جہاد اکبر کا دوام اور کینی دنیا کی آلودگیوں سے لطافت و طہارت کیونکہ جس قدر کبھی حوائج ضروری ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں اور جو زائد ہیں وہ دنیا ہے ہے اور ریاضات اور ضرورت پر اقتصار کرنے میں دوسرا فائدہ آخرت کے محاسبہ و مواخذہ کی کمی ہے اور پھر آخری درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے کیونکہ جس قدر کبھی دنیا میں محنت ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں راحت ہے۔

پس دوسرے درجات بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات کے لئے سوانے

مذکورہ بالا وجہ کے پیدا ہو گئے۔ پس واضح ہوا کہ ریاضات اور جائز ضروریات پر اکتفا کرنا اگرچہ برا و اجتناب میں وصول کی شرط نہیں ہے لیکن بذاتِ خود وہ محمود و مستحسن ہے بلکہ مذکورہ فوائد کی بنا پر ضروری اور لازم ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸

مولیٰ صاحب کولابا کی طرف صادر فرمایا

حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزاوی و میری کے اسرار کے بیان میں،

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مراد بھی، میری ارادت کا سلسلہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور میرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے طریقہ نقشبندیہ میں در بیان میں اکبرؑ واسطے ہیں اور طریقہ قادریہ میں بچیس اور طریقہ چشتیہ میں ستائیس اور میری اللہ تعالیٰ سے جو ارادت ہے وہ واسطے کو قبول نہیں کرتی جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور ان کا تبع، ہم پیر بھی اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ نہیں طفیل ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا ہوں اور اگرچہ میں تابع ہوں لیکن اصل سے بے نصیب نہیں ہوں اور اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دولت میں شریک ہوں لیکن وہ شرکت نہیں جس سے ہماری کا دعویٰ پیدا ہو کہ وہ کفر ہے بلکہ یہ شرکت خادم کی اپنے مخدوم کے ساتھ شرکت ہے مجھے جب تک بلایا نہیں گیا میں اس دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا ہوں اور جب تک انہوں نے خود نہیں چاہا میں نے اس دولت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا حاضر و ناظر مرقی رکھتا ہوں اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرا پیر عبد الباقی ہے لیکن میری تربیت کا فیصل خود اللہ الباقی ہے میری تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے اور میں اعتبار کی راہ چلا ہوں میرا سلسلہ سلسلہ رحمانی ہے کہ میں عبدالرحمان ہوں کیونکہ میرا رب رحمان ہے اور میرا مربی ارحم الراحمین، اور میرا طریقہ طریقہ سبحانی ہے کہ میں تنزیہ کی راہ پر چلا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اسم اور صفت کو نہیں چاہا ہے یہ میرا سبحانی کہنا وہ سبحانی نہیں ہے جس کا بسطامی قائل ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ آنفس کی چوٹی سے باہر نہیں آیا ہے اور یہ آنفس و آفاق سے ماوراء ہے اور وہ تشبیہ جس نے تنزیہ کا لباس پہنا ہے اور یہ تنزیہ ہے کہ جس کو تشبیہ کی بو بھی نہیں

چنچی ہے اور اس نے مسکے کے چشمہ سے جوش مارا ہے اور یہ عین صحو سے برآمد ہوا ہے۔ ارحم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ نہیں رکھا ہے اور میری تربیت میں اپنے فضل کے سوا کسی کو علت فاعلی نہیں بنایا اور اپنے کمال کرم سے اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں رکھتا ہے جائز نہیں رکھا ہے کہ میری تربیت میں کسی دوسرے کے فعل کا کوئی دخل ہو یا میں اس معنی میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نامتناہی کا مجتبا ہوں۔

باکریاں کاربا و شوار نیست

المحمدیۃ ذی الجلال الاکرام والنسۃ والصلوۃ علی رسولہم والتحیۃ اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۸۸

حضرت محمد و مزادہ عالی مرتبہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

دُخْلَتِ خَلِیلٍ اَوْ نَعِیْنٍ وَجُودِیْ كَ اَثَابَتِ كَ اَسْرَارِ كَ بَیَانِیْ

اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندہ کو اپنی خُلت کی دولت سے جو کہ بالاصل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے مشرف فرماتا ہے اور ولایت ابراہیمی سے سرفراز کرتا ہے تو اس کو اپنا انیس و نیم پنا لیتا ہے اور انس اور الفت کی نسبت جو کہ خُلت کے لازم سے ہے درمیان میں لانا ہے تو خلیل کے اوصاف اور اس کے اخلاق کی کراہت اور قباحتِ نظر سے مرتفع ہو جاتی ہے کیونکہ قباحت اگر نظر میں ہو تو وہ نفرت اور بے الفتی کا سبب بن جاتی ہے جو کہ خُلت کے مقام کے منافی ہے کہ وہ سراسر الفت ہے۔

سوال :- خلیل کے اوصاف کے قبیح کا نظر سے مرتفع ہونا مجاز میں تو ظاہر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں خُلت کی نسبت غالب آئے اور خلیل کے اوصاف کی قباحت کو پوشیدہ کر دے لیکن مرتبہ حقیقت میں کہ اس جگہ کسی شے کا علم اپنی اصل صورت میں ہے تو قبیح کو غیر قبیح جاننا اور خُلت کی نسبت سے منسوب ہونا جائز نہیں ہے۔

جواب :- ہر قبیح میں حُسن کے وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ثابت ہے پس ہو سکتا ہے کہ قبیح کو اس وجہ حُسن کی وجہ سے حُسن جانے اور اس کے حُسن ہونے کا حکم فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ اگرچہ اس قبیح میں حُسن مطلق پیدا نہیں ہوا ہے لیکن جب اس کے حُسن کی وجہ اللہ تعالیٰ کو منظور و محفوظ ہوئی ہے تو لازماً وہ حکیم اَلَا اِنَّ حِذْبَ

سے شرفاء کے لئے کئی کام مشتمل نہیں ہوتے۔

اللہ ہُمُ الْغَالِبُونَ (خبروار! اللہ تعالیٰ کا شکر وہی غالب آنے والا ہے) دوسرے وجوہ توجیح پر وہ غالب آجاتی ہے اور تمام کو اپنے رنگ میں رنگین کر دیتی ہے اور پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اِذْ يَدْعُوْنَ بِرَبِّهِمْ وَيَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لُغَتُهُمْ وَيَسْمَعُ اِلَيْهِمْ اِنْ رَاَهُمْ فِي سُبُوٰطٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِمْ لُغَتُهُمْ وَهُم يُحْسِنُ الْعِبَادَةَ بَلْ لَّيْسَ بِذٰلِكَ عَلَيْنَا وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے) جان لے اللہ تعالیٰ تجھے سیدھے رستے کی طرف راہنمائی کرے کہ محبت اور خلقت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت سے خلقت عام ہے اور محبت اس کا ایک کال فرد ہے کیونکہ انس و الفلت کا حد سے گذرنا محبت ہے جو کہ گرفتاری کا باعث ہوتی ہے اور بے قراری اور بے آرامی لاتی ہے۔ خلقت ہر امر انس و الفلت و آرام سے اور محبت وہ ہے جس نے گرفتاری کا عالم پیدا کیا ہے اور خلقت کے دوسرے افراد میں سے الگ ہوئی ہے گویا کہ دوسری جنس بن گئی اور وہ ہنر جو محبت نے اس امتیاز میں خلقت کے دوسرے افراد کے علاوہ پیدا کیا ہے وہ درد اور غم ہے اور نفس خلقت سب عیش اور سرور ہی سرور اور خوشی ہی خوشی اور انس و انس ہے۔

یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علی نبیاً و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا میں بھی جو کہ محنت کا گھر ہے عمل کا اجر عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا۔ وَ اٰتَيْنَاۤهُمُ اَجْرًا فِی الدُّنْيَا وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَیْمِن الصّٰلِحِیْنَ (اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں سے ہے) پس جبکہ محبت درد و حزن کا نشا ٹھہرتی تو جس فرد میں بھی محبت غالب ہوگی اس میں درد و حزن زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ کہا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر اور ہمیشہ حزن میں رہتے" اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا اَوْذَى نَبِيٌّ مِّثْلَ مَا اَوْذِيْتُ
جتنی جہ تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔

کیونکہ افراد انسانی میں سے کمال فرد محبت کے حصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اگرچہ آپ محبوب تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) لیکن جب محبت کی نسبت در بیان میں آگئی تو محبوب بھی محبت کی طرح شیدا و گرفتار ہوا۔ حدیث قدسی ہے اَلَا طَالَ شَوْقَ الْاَبْرَارِ اِلٰی یَقَاتِیْ وَاَنَا اِلَيْھُمْ لَا شَدَّ شَوْقًا (کہ میری ملاقات کے لئے نیک لوگوں کا شوق بڑا لمبا ہو گیا اور میں ان کی طرف زیادہ شوق رکھتا ہوں) اس جگہ ایک مشہور ہے۔

سوال: ہے کہ شوق تو مفقود میں ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مفقود نہیں ہے تو شوق کیا ہے اور اشد شوق کیا ہوتا ہے ؟

جواب: میں کہتا ہوں کہ کمال محبت کی آرزو ہوتی ہے کہ وہی ختم ہو جائے اور محبت اور محبوب کا

اتحاد ہو جائے اور جب یہ بات مفقود ہے تو شوق موجود ہے اور چونکہ بالاصل اتحاد کی فنا محبوب میں ثابت ہے کیونکہ محبت شائد صرف وصل محبوب پر ہی قناعت کرے تو لازماً زیادہ شوق محبوب کی جانب ہی ہوگا اور ہمیشہ غمگین رہنا حبیب کی صفت ہوگی۔

سوال ۱۔ اگر کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امور پر قادر ہے وہ جو چاہے اس کو مستی سے پس اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی چیز مفقود نہ ہوگی تاکہ شوق متحقق ہو۔ جو اسے کسی چیز کی فنا اور چیز سے اور اس چیز کا ارادہ کرنا اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے ارادہ سے پیچھے نہیں رہتی اور یہ ہو سکتا ہے کہ فنا ہو اور اس کے حصول کا ارادہ نہ ہو اور اس کے وجود کو نہ چاہے۔

در عشق چنین بود عجبیہا باشد
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشق میں صرف مطلوب کا درد ہوتا ہے اور وصل محفوظ نہیں ہوتا بلکہ وصل کو نہیں چاہتا اور محبوب کے اتصال سے گریز کرتا ہے اور یہ عشق کی دیوانگیوں میں سے ہے بلکہ عشق کے بندوں میں سے ہے "جس نے نہ چکھنا نہ جانا"

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلعت بہت بلند مقام ہے اور کثیر البرکت ہے۔ عالم مجاز میں جس کسی کو کبھی کسی سے کوئی انس و الفت و سکون و آرام ہے وہ سب خلعت کے مقام کا ظلال ہیں۔ مثلاً وہ محبت جو باپ کو بیٹے سے ہے اور بھائی کو بھائی سے اور عورت کو شوہر سے یہ سب اسی خلعت کی جنس سے ہے اور اسی طرح ہر حفظ اور لذت اور آرام جو کہ صورتہ اور مظاہر جمیلہ سے ثابت ہے وہ مقام خلعت سے ہے۔ محبت دوسری چیز ہے جو کہ ایک اور عالم رکھتی ہے اور اگر خلعت و انس و الفت درمیان میں نہ ہو تو کوئی مرکب وجود میں نہ آئے اور اس کا کوئی جزو دوسرے جزو کے ساتھ خاص طور پر جیکے ان میں تضاد و نسبت ہو پورستہ نہ ہوتا بلکہ کوئی وجود بھی کسی ماہیت کے ساتھ نہ ملتا بلکہ کوئی عالم بھی اللہ تعالیٰ کی ایجاد کے تحت داخل نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ محبت ہی ہے جس نے ایجاد کے سلسلہ کو حرکت دی ہے اور وجود اشیاء کی باعث ہوئی ہے فَأَخْبِتُّ أَنْ أُخَوِّفَ لَخَلْقِ الْخَلْقِ رِيسِ نِسْئِ كَيْفَا كِهْ مِیْنِ بَیچانا جاؤں سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، حدیث قدسی ہے اور حُبُّ خَلْتِ كَا فَرْدِ كَالِ هِے جِیَا كِهْ پِلے كِهْ رِچِكَا۔ پس اگر خلعت نہ ہوتی تو کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی اور کوئی چیز بھی کسی کے ساتھ جمع نہ ہوتی اور الفت نہ پکڑتی۔ عالم کا وجود اور اس کا نظام دونوں خلعت سے وابستہ ہیں اگر خلعت نہ ہوتی تو وجود کی طرح نظام بھی مفقود ہوتا پس خلعت ایجاد کا اصل ہوتی۔ موجد کی جانب بھی اور موجود کی جانب بھی کیونکہ وہ خلعت ہی ہے جس نے ممکن کو وجود قبول کرنے کے لئے مانوس کیا ہے اور ایجاد کی قید میں لایا ہے بلکہ عدم میں بھی اپنے خلوت خانہ میں خلعت کی دولت ہی سے آرام پایا ہے اور اپنی نیستی کے ساتھ موافقت کی ہے بلکہ اپنے نقیض (وجود) سے بھی الفت و انس

کر کے اس کے کمالات کا آئینہ ہوا ہے اور ممکنات کے وجود کا ذریعہ بنا ہے۔ پس خلقت تمام اشیاء سے زیادہ مبارک، مہی اور اس کی برکات موجود اور معدوم کو شامل ہیں۔ جب تو نے خلقت کے باریک نکات معلوم کر لئے اور اس کے عموم برکات کو معلوم کر لیا اور یہ بھی جان لیا کہ مقام خلقت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کی ولایت ولایت ابراہیمی ہے۔

پس جان لو کہ اب اس فقیر پر ان معارف کی برکات کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے کہ تعین اول اللہ تعالیٰ کی ذات کا حضرت وجود سے تعین ہے اور وہ تعین اول وجودی حضرت خلیل علی نبیاء، وعلیہ علی جمیع الانبیاء والصلوٰۃ والسلام کا رب ہے لہذا وہی سب کے امام ہوئے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِذٰلِکَ اِمَامًا (میں تجھے سب لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں) اور سید البشر ان کی امت کی متابعت کے مامور ہوئے۔ اَتَّبِعْ قُلَّتْ اَبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا (آپ امت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں) اور ان کے بعد جو پیغمبر بھی مبعوث ہوا اسے ابراہیم علیہ السلام کی متابعت کا حکم دیا گیا۔ اور تمام تعینات اس تعین وجودی کے ضمن میں مندرج ہیں اگر تعین علمی جملی ہے تو وہ بھی اس کے ضمن میں ہے اور اگر تفصیلی ہے تو وہ بھی اس میں مندرج ہے۔

اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو "باپ" کے لفظ سے یاد کرتے تھے اور باقی انبیاء علیہم السلام کو "بھائی" کے لفظ سے اور اگر تمام انبیاء کو "بیٹے" کے لفظ سے یاد کرتے تو گنجائش رکھتا تھا کیونکہ ان بزرگوں کے تعینات اس کے تعین کے ضمن میں کہ جس کو تعین علمی جملی کہا ہے مندرج ہیں علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام، اور وہ جو نماز ماثورہ میں آیا ہے کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اَبْرٰهٖمَ (جیسا کہ تو نے ابراہیم پر رحمت کی) ہو سکتا ہے کہ یہ اس لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول بغیر وسیلہ تعین اول وجودی اور بغیر وسیلہ ولایت ابراہیمی کے تمام کمالات کے میسر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لئے سب سے پہلا خیمہ وہی ہے جس نے غیب الغیب کی آئینہ داری کی ہے اور باطن سے باطن کو بھی ظہور میں لایا ہے پس کسی کو بھی اس کے واسطے سے چارہ نہیں ہے خاتم الانبیاء کو ان کی متابعت کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ کی متابعت سے ولایت ابراہیمی تک پہنچیں اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک ناز سے خراماں خراماں چلے جائیں علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والصلوٰۃ والسلام۔

سوال :- اس بیان سے لازم آیا کہ حضرت ابراہیم حضرت خاتم الرسل سے افضل ہوں علی جمیع الانبیاء والصلوٰۃ والسلام حالانکہ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اجماع ہے اور یہ بھی لازم آیا

کہ تجلی ذات بالاصل حضرت خلیل صلے اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہو اور دوسروں کے لئے بالتبعیت ہو حالانکہ ان کا بہ صریحاً کا مقدرہ مقولہ ہے کہ تجلی ذات اصل میں حضرت خاتم الرسل صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسروں کے لئے آپ کی تبعیت میں ہے۔

جواب - ذات تک وصول بھی تجلی ذات کی طرح دو قسم پر ہے ایک باعتبار نظر ہے اور دوسرا باعتبار قدم یعنی یا نظر اول ہے یا ناظر بنفس خود و اصل ہے اور جو قسم رسول نظری ہے وہ اصل میں حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اقرب تعینات تعین اول ہے جو کہ حضرت ابراہیم کا رتبہ ہے

جیسا کہ اوپر گذر چکا اور جب تک اس تعین تک نہ پہنچے اس سے آگے نظر نفوذ نہیں کرتی اور وہ قسم جو باعتبار قدم ہے وہ اصل میں حضرت حبیب صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات مخصوص ہے جو کہ رب العالمین کے محبوب ہیں۔ محبوبوں کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ خلیل اس جگہ سے عاجز ہیں مگر یہ کہ ان کی تبعیت میں جائیں۔ کوئی خلیل ہی چاہیے کہ اس کی نظر رئیس محبوبان کے رسول کے مقام تک پہنچ سکے صلے اللہ علیہ وسلم اور راہ میں کوتاہی نہ کرے۔

مختصر یہ کہ تجلی ذات ایک وجہ سے تو بالاصل حضرت خلیل سے مخصوص ہے اور دوسرے ان کے تابع میں علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسری وجہ سے وہ تجلی اصل میں حضرت خاتم الرسل صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے ان کے تابع ہیں اور چونکہ دوسری وجہ زیادہ طاقتور اور مراتب قرب میں زیادہ دخل پانے والے ہے تو لازماً تجلی ذات کہ حضرت خاتم الرسل سے زیادہ مناسبت حاصل ہوئی اور ان کے ساتھ خصوصیت پیدا کی اور آپ حضرت خلیل اور باقی دوسرے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ٹھہرے پس انبیاء میں سے کئی فضیلت ان دو بزرگوں کو ملی اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل ہے علیہما وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ محبتیں کے رئیس ہیں جب کہ ہمارے پیغمبر محبوبین کے رئیس ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام تو لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحکم اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ و آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو) اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طرح کی معیت ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ اس بارگاہ میں ان کو ایسا مرتبہ طلب ہے جو کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہے اور دوسرے کو اس جگہ کوئی دخل نہیں ہے لیکن فیضیت جزوی ہے جس کے مستحق کہا جاسکتا ہے کہ کئی کے برابر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک بہت بڑی جماعت اس مقام میں ان کے تابع ہے اور

اس کے باوجود کئی فضیلت وہی ہے جو حضرت خلیل رحیب کے حصہ میں آئی ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام۔ اور اگرچہ ہر ایک ایک طرح سے دوسرے کا تابع ہے۔ وصول نظری میں حضرت خلیل اصل ہیں اور حضرت حبیب ان کے تابع ہیں علیہما الصلوٰۃ والتحیات والبرکات اور وصول قدمی میں حضرت حبیب اصل ہیں اور حضرت خلیل ان کے تابع ہیں علیہما الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخصوص فضائل و کمالات کو جتنے کہ وہ اس نقیر پر ظاہر ہوئے ہیں دل میں ہے کہ ایک علیحدہ کاغذ میں تحریر کروں ان شاء اللہ تعالیٰ

جاننا چاہیے کہ وہ انبیاء جو کسی نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں تو وہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان انبیاء کے درمیان حائل نہیں ہے اور ان انبیاء کو بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے حصہ ملتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کا اپنے درجہ تک پہنچنا اس نبی کی تبعیت سے وابستہ ہے برخلاف کسی نبی کی امت کے جو کہ نبی کے وسیلہ سے پہنچے تو وہ پیغمبر درمیان میں حائل ہے مگر اس صورت میں کہ افراد امت میں سے کسی فرد کو بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے حصہ ملے تو اس وقت وہ نبی درمیان میں حائل نہیں ہوتا اور اس کی تابعداری موجود ہوتی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ایسے بندے تھوڑے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

سوال :- اس صورت میں اس امتی فرد اور دوسرے انبیاء میں کیا فرق ہوگا کہ دونوں میں حیولت مفقود ہے اور تبعیت موجود۔

جواب :- فرد امت میں تبعیت بطور تشبہ ہے کہ جب تک نبی کی متابعت نہ کرے گا نہ پہنچے گا اور انبیاء میں تبعیت اس اعتبار سے ہے کہ نبی متبوع کا وصول پہلے ہے اور بالذات ہے اور دوسروں کا وصول ثانوی حیثیت میں ہے اور بالعرض ہے۔ کیونکہ دعوت کا مطلوب تو محبوب ہے اور دوسروں کو اس کی طفیل سے بلاتے ہیں اور اس کی تبعیت میں طلب کرتے ہیں لیکن وہ سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ایک ہی مجلس میں اپنے درجات کے مطابق لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور امتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان انبیاء کے حاشیہ بردار ہیں اور ان کا پس خوردہ رہ چکا کچا کھانے والے ہیں شامدان کے افراد ہیں سے کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخصوص ہو جائے اور اکاری مجلس میں ہم نشین ہو جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے

باکریاں کار با دشوار نیست

لے شرفا کے لئے کوئی کام مشکل نہیں

اس کے باوجود امت است بجا اور پیغمبر پیغمبر۔ امت خواد کتنی ہی سر بلند ہو جائے اور خواہ کتنی ہی بلندی پیدا کر لے بہت بڑی دولت ہے اگر اس کا سر پیغمبر کے پاؤں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
 اِنْتَهُمْ هُمُ الْمُنصُورُونَ وَاِنَّا جُنْدٌ نَّاهُو
 اور یقیناً ہمارا کلمہ پہلے اپنے پیغمبر بندوں کے لئے گذر چکا ہے کہ وہی مدد دیتے جائیں گے اور یقیناً ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے۔

سوال :- حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت کی متابعت کہ ہمارے پیغمبر اس کے مامور ہوتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اور باوجود آپ کی شریعت مستقل ہونے کے ان کی تبعیت کا حکم کیا ہے؟
 جواب :- شریعت کا مستقل ہونا تبعیت سے جنگ نہیں رکھتا۔ جائز ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بلاصل اقد کیا ہو لیکن کسی امر کے حصول کے ذریعہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے مامور ہوئے ہوں کیونکہ وہ امر مقبول کے خصائص ہیں سے جس کی متابعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس امر کا حصول اس متابعت کے حصول سے وابستہ ہے مثلاً ایک شخص فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ متابعت کی نیت بھی کرتا ہے اور کتاب ہے کہ اس فرض کو ہمارے نبی نے ادا کیا ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں تو اس تقدیر پر امید ہے کہ اس کو ادا تے فرض کے ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب علیحدہ ملے اور چونکہ اس نے نبی سے مناسبت پیدا کی ہے۔ لہذا اس کی برکات سے استفادہ بھی کریگا۔ اور اس بات کی تفسیر کہ متابعت ملت سے مراد تمام ملت کی متابعت ہے یا بعض کی اگر تمام کی ہے تو باوجود بعض احکام کے منسوخ ہو جانے کے کل کی متابعت کسی طرح ہو سکے گی اور اگر بعض مراد ہے تو بھی بے حد شے نہیں ہے۔ اس کا حل علمائے تفسیر نے کیا ہے اس جگہ رجوع کرنا چاہیے کہ یہ باب علماء ظواہر کا ہے علوم صوفیہ سے یہ بہت کم مناسبت رکھتا ہے۔

سبحان اللہ ایسے معارف مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی غرابت سے نزدیک ہے کہ ابائے فلس بھی مجھ سے نفرت کریں اور محرم بھی برضات اٹھ کھڑے ہوں اور مجرم ہو جائیں۔ میرا ان معارف کے حصول میں کیا اختیار ہے اور ان کے اظہار میں کیا کاروبار ہے۔ انہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ تعین اول تعین وجودی ہے اور وہ حضرت خلیل کا رتبہ ہے اور ان کے تعین کا سبب ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اس ہزار سبب میں کیا کسی نے جانا ہے یا سنا ہے کہ تعین اول تعین وجودی ہوتا ہے اور وہ حضرت خلیل الرحمن کا رتبہ ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ متقدمین میں یہ عبارت متعارف نہ تھی اور نہ تعین و تنزیل کی گنجائش تھی۔ پچھلے لوگوں میں اس قسم کی باتیں متعارف ہوئیں تو تعین اول تعین علمی عملی قرار پایا اور وہ حضرت خاتم المرسلین کا رتبہ و تدرار

پایا۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام

آج اگر کسی سے اس کے خلاف ظاہر ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے سر یہ کیا گزرے گی اور وہ کس طرح مسطوب و ملام ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیل کو حبیب پر فضیلت دیتا ہے اور حبیب کو خلیل کا جزو بناتا ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ کیونکہ تمام تعینات کو تعین اول میں مندرج جاتا ہے اگرچہ اوپر اس و تم کا ازالہ کیا ہے اور جواب شافی دیا ہے لیکن معلوم نہیں کہ اس پر اکتفا کریں اور اس شفا سے متشنی ہوں کیا کیا جائے کہ بہات اور عناد اور تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ مقلب القلوب اپنی قدرت کاملہ سے ان کے دلوں کو پھیرے اور حق سننے اور اس کو قبول کرنے کے قابل بنادے۔

حضرت خلیل کی بزرگی اور ان کی بندی مرتبہ کو حکم ایچ دیڑی کرنا سے جو کہ اپنے حبیب کو دیا ہے ریانت کرنا چاہیے علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ مقبرع کو تابع سے کیا نسبت ہے لیکن وہ محبوبیت جو خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حصہ میں آئی ہے وہ قرب کے تمام مراتب و فضائل پر غالب ہے اور سب سے آگے ہے قرب کے برابر مراتب بھی محبوبیت کی ایک نسبت سے برابر نہیں ہو سکتے۔ محبت اپنے محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے دوسروں کی کیا طاقت ہے کہ اس کے ساتھ مشارکت طلب کریں۔

سوال :- تم نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ حضرت خلیل کا رب بھی شان العلم ہے جیسا کہ وہ حضرت حبیب کا رب ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام۔ پس اس قدر فرق ہے کہ اس جگہ تفصیل ہے اور اس جگہ اجمال۔
جواب :- یہ معرفت ولایتِ خلقت کی حقیقت کے وصول سے پہلے کی ہے اور جب اس ولایت کی حقیقت سے متصف ہوا تو معاملہ جیسا کہ تھا ظاہر ہو گیا گو یا کہ وہ معرفت اس حقیقت کے خلل سے متعلق تھی اور اللہ تعالیٰ ہی درستی کا الہام کرنے والا ہے۔

ان معارف سے واضح ہوا کہ وجود عینی ذات نہیں ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تعینات میں سے سب سے پہلا تعین ہے اور جس لے وجود کو عین ذات کہا ہے تو اس نے تعین کو لا تعین سمجھا ہے اور غیر ذات کو ذات جانا ہے اور غیریت میں مناقشہ فائدہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ تنگی عبارت سے ہے۔

سوال :- یہ تعین اول وجودی جس کو تم نے پایا ہے اس تعین علمی جملی سے کہ جس کو دوسروں نے پایا ہے کیا نسبت ہے اور ان دو تعین کے درمیان کوئی اور تعین بھی ہے یا نہیں؟

جواب :- تعین وجودی، تعین علمی سے بلند ہے اور تعین علمی سے اوپر کہ جس کو مرتبہ ذات و لا تعین کہتے ہیں یہی تعین وجودی ہے جس کو عین حضرت ذات پایا ہے اور وجود کو عین ذات سمجھا ہے اور ان دو تعین کے درمیان شان الحیوۃ ہے جو تمام شیونات سے پہلے ہے اور اس کے بعد شان العلم ہے اجمالاً

تفصیلاً اور اس کے تابع ہے لیکن اس درمیانے تعین کا مظہر نظریں نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور استغناء ذاتی اس میں بہت جلوہ گر ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فیوض و برکات خصوصاً مدوحانیوں پر انڈیلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانے والا ہے اللہ تو پاک ہے میں تیری بتائی ہوئی چیزوں کے بغیر کچھ علم نہیں ہے یقیناً تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

تنبیہ ۱۔ وہ جو اوپر گزرا ہے کہ وصال نظری اصل میں حضرت خلیل کا حصہ ہے اور وصول قدمی اصل میں حضرت صیب کا حصہ ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، یہ اس معنی سے نہیں ہے کہ اس جگہ شہود و شہادہ ہے یا قدم کو اس جگہ گنجائش ہے اس جگہ بال کی بھی گنجائش نہیں ہے قدم کا کیا معنی بلکہ اس جگہ مجہول کیفیت وصول ہے اگر صورت مثالیہ میں نظریں منقش ہو تو وصول نظری ہے اور اگر قدم مرسم ہو تو اسے وصول قدمی کہتے ہیں ورنہ قدم و نظر دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیران و پریشان ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹

قاضی اسماعیل فرید آبادی کی طرف صادر فرمایا

شیخ روز بہان قلبی کے سخن کی شرح میں اور بعض وقایع توحید و جمہدی کے بیان میں

شیخ روز بہان قلبی قدس سرہ نے متصرفین کے غلطیات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے "دوسری غلطی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ "ہلموست" (سب کچھ وہی ہے) اور ان تمام جزئیات متفرقہ حادثہ کے باوجود ایک ہی ذات مراد رکھتے ہیں اور اشارے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ "ہم خود بھی وہی ہیں" پس ان کافروں کے لاکھوں خدا ہیں اور خداوند تعالیٰ محدثات کے تفرقہ اور جمع سے پاک ہے وہ ایک ہے کہ جزو کو اس میں کوئی راہ نہیں ہے وہ حلول قبول نہیں کرتا اور متلون نہیں ہوتا وہ اپنے اس قول کی وجہ سے کافر ہیں نہ اپنے آپ کو جلتے ہیں نہ خدا کو، کہ اگر کوئی ان میں سے خدا ہوتا تو فنا کیوں ہوتا ایک قوم کی غلطی روح میں ہے اور ان کی جسم میں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے"

پوشیدہ نہ رہے کہ عبارت "ہم اوست" اگرچہ قدمائے صوفیاء قدس اللہ تعالیٰ انہم میں متعارف نہیں رہی ہے لیکن کلمات اَنَا الْحَقُّ اور مُسَبِّحَانِي اور لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَى اللَّهِ اور اَنْ جِيسے اور کلمات بھی بہت تھے کہ ان عبارات کا اصل اور اس کا حاصل ایک ہے۔ مصرع اَبْ جِوْنِ اَزْ مَرْكَزْ شَتْرَهْ اَسْتِ چھ یک نیزہ چھ

نہ پانی جب سر سے گزریا تو کیا ایک نیزہ اور کیا سو نیزہ ۱۲

نشل سوزون مشہور ہے اور تاخرین صونیہ میں یہ عبارت عام رائج ہے اور بے تکلف ہمدوست کہتے ہیں اور اس قول پر اصرار کرتے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اس عبارت اور اس جیسی اور عبارتوں سے تردد رکھتے ہیں بلکہ انکار کی صورت میں ان کا اظہار کرتے ہیں اور وہ جو یہ فقیران کے اطلاقاً ہمدوست سے سمجھا ہے یہ ہے کہ ”یہ تمام جزئیات متفرق حادث ایک ذات پاک کا ظہور ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر زید کی صورت جو کہ مختلف آئینوں میں منعکس ہو اور اس جگہ ظہور پیدا کرے تو کہیں گے کہ ”سب وہی ہے۔“ یعنی یہ سب صورتیں جو مختلف آئینوں میں ظاہر ہوئی ہیں یہ ایک ذات زید کا ظہور ہیں اس جگہ کو نسبی جزئیت اور اتحاد ہے اور کونسا حلول اور حلول۔ ان تمام صورتوں کے باوجود زید کی ذات اپنی خالص اصلی حالت پر ہے اور ان تمام صورتوں نے نہ اس میں کوئی چیز زیادہ کی ہے اور نہ کم کی ہے جس جگہ زید کی ذات ہے اس جگہ ان کا نام و نشان نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی نسبت جزئیت و اتحاد اور حلول و سر بیان کی نسبتوں میں سے پیدا کریں اَلَا نَ کَمَا کَانَ (جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے) کا راز اس جگہ تلاش کرنا چاہیے کیونکہ جس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ ہے عالم کی ظہور سے پہلے اس جگہ کوئی گنجائش نہ تھی اور ظہور کے بعد بھی اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو لازمی طور پر وہ اَلَا نَ کَمَا کَانَ (جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے) ہوگا۔

عجیب معاملہ ہے کہ متقدمین صونیہ میں سے بہت سے اکابرین اس توحید آمیز عبارت کا معنی حلول اور اتحاد سمجھتے ہیں اور ان عبارات کے قائلین کو کافر اور گمراہ کہتے ہیں اور ان میں سے بعض ان عبارتوں کی ایسی توجیہات کرتے ہیں جو کہ قائلین کے مذاق سے کوئی نسبت اور مناسبت نہیں رکھتیں۔

صاحب عوارف فرماتے ہیں کہ ”منصور کا قول اَنَا الْحَقُّ دَمِیْ حَقِّیْ ہوں، اور بایزید بسطامی کا قول، مُسْتَجَابِیْ دَمِیْ پَاکِ ہوں، حکایت کے طور پر تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر بطریق حکایت نہ ہوں بلکہ حلول و اتحاد کا شائبہ درمیان میں ہو تو ہم ان اقوال کے قائلین کا رد کریں گے جیسا کہ ہم نصاریٰ کا رد کرتے ہیں جو کہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں۔“ اور سابقہ تحقیق سے واضح ہوا کہ ان شطح نما عبارات میں حلول و اتحاد کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ ان معانی پر محمول بھی ہیں تو باعتبار ظہور ہیں نہ کہ باعتبار وجود جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے اور ان کو حلول و اتحاد کی طرف لے گئے ہیں۔

شاید کہ پسندہ توحید متقدمین صونیہ میں اچھی طرح مضمحل ہو کر تحریر نہ ہوا تھا کہ جو بھی ان میں سے منطوق الحال ہو جاتا تو توحید میں کوئی اتحاد نہ ملتا اس سے ظاہر ہو جاتا اور غلبہ سکر کی وجہ سے اس کے راز کو نہ پاتا اور ان عبارات کے ظاہر کو حلول و اتحاد کے شائبہ سے نہ پھیرتا۔ پھر جب شیخ بزرگوار محی الدین بن العربی قدس سرہ تک نسبت پہنچی تو انہوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کو مشرح و مبین کیا اس میں باب اور فصلیں

قائم کیں اور صرف دغویٰ کی طرح اس کی تدوین کی اور اس کے باوجود اس جماعت میں سے کچھ لوگوں نے اس کی مُراد کو نہ سمجھا اور اس کی غلطیاں پکڑنے لگے اور اس پر طنز اور ملامت کی بوچھاڑ کرنے لگے۔

اور اس مسئلہ میں اکثر تحقیقات میں شیخ حق پر ہے اور اس پر طنز کرنے والے صواب سے دُور ہیں شیخ کے علم کی بزرگی اور زیادتی کو اس مسئلہ کی تحقیق سے معلوم کرنا چاہیے نہ کہ اس پر رد اور طنز زنی کرنا چاہیے یہ مسئلہ جتنا بھی چلتا جاتا ہے پچھلے لوگوں کے افکار کے طے سے واضح اور صاف تر ہوتا جاتا ہے اور حلول و اتحاد کے شبہات سے دُور تر ہوتا جاتا ہے۔ علم نحو جو کہ اب پچھلے لوگوں کے افکار کے طے سے واضح اور منقح ہو چکا ہے ہرگز وہ سببویہ اور اخفشت کے زمانہ میں اس طرح واضح اور منقح نہیں تھا کیونکہ کسی پیشہ کی تکمیل ان کے طے سے ہے۔ امام اعظم (ابو حنیفہ) اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ ماہ تک آپس میں خلقِ قرآن کے مسئلہ کے متعلق جھگڑتے رہے اور رد و بدل کرتے رہے اور چھ ماہ کے بعد یہ طے ہوا کہ جو آدمی قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ یہ اتنا لمبا جھگڑا اس سبب سے ہوا کہ یہ مسئلہ اس وقت ابھی صاف نہیں ہوا تھا اور اب جبکہ افکار کے طے سے صاف ہو چکا ہے تو میں کتا ہوں کہ محل نزاع اگر حروف و کلمات ہیں جو کہ کلامِ نفسی پر دلالت کرنے والے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ حادث اور مخلوق ہیں اور اگر معانی ملازم ہوں تو وہ قدیم اور غیر مخلوق ہیں اور یہ نتیجہ تلاحق افکار کی برکت سے ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان عبارات کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو کہ حلول و اتحاد سے دور ہے یعنی "یہ سب نہیں ہیں صرف وہی موجود ہے" یہ مطلب نہیں کہ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں یہ بات تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہے گا ان بزرگوں سے اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے اور جب غلبہ محبت میں محبوب کے ماسوا ان بزرگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے سوا ان کے شہود میں کوئی چیز نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں کہ "سب کچھ وہی ہے" یعنی یہ سب جو ثابت اور موجود نظر آتے ہیں یہ سب وہم اور خیال میں ہیں اور موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے اس صورت میں بھی نہ جزئیت کا ثابہ ہے نہ اتحاد کا اور نہ حلول کا محل ہے نہ قون کا۔

اس کے باوجود یہ فقیر ایسی عبارتوں کو پسند نہیں کرتا اگرچہ یہ عبارتیں ان معانی سے برابر ہیں کیونکہ وہ خداوندی تقدیس و تنزیہ کے مرتبہ کے لائق نہیں ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے مظاہر ہوں نظر در کلام آئینہ و آئند او (وہ کوئی آئینہ میں سما سکتا ہے)

ان کو ایسی بہت کہاں ہے کہ وہ باعتبار ظہور بھی اللہ تعالیٰ پر محمول ہو سکیں اگر وہ منظر ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال میں سے کسی ظل کا منظر ہیں اور وہ ظل کہ وہ اس کے منظر ہیں خدا تعالیٰ ہی جاننا

ہے کہ اس کو کتنے ہزار ظلال اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان میں ہیں اِنَّ اللّٰهَ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَّظُلْمَةٍ (اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں) آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پس بے تحاشا اس کے کمال کے ظلال میں سے کسی نخل کے منظر کو اللہ تعالیٰ پر محمول کرنا اور "اوست" (وہی ہے) کہنا بے ادبی اور کمال جرات ہے لیکن وہ غلبہ سکر حال میں اتنے مذموم نہیں ہیں اور اس طرح توجیہ ثانی پر اپنے مشہود کو عین خدا تعالیٰ سمجھنا اور اس کے اعتبار سے محمول کرنا سوا ادبی ہے بلکہ خلاف واقع ہے کہ وہ مشہود بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال میں سے ایک نخل ہے اور اللہ تعالیٰ وراء الوراہ ہے پھر وراء الوراہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ مشہود ہے وہ نفی کے قابل ہے پس وہ اللہ تعالیٰ نہ ہوگا۔ خواہم نقش بند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا جانے اور سنا جانے اور جانا جانے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سوا ہے۔ کلمہ لا دیں، کی حقیقت سے اس کی نفی کرنا چاہیے اور جو کچھ اس مسئلہ میں اس حقیر کے نزدیک متحد اور اللہ تعالیٰ کی شان تقدیس و تنزیہ کے مناسب ہے یہ عبارت اس طرح ہے "ہم از دست" (سب کچھ اسی سے ہے) نہ اس معنی کے لحاظ سے کہ علماء ظاہر اس پر اقتصار کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدور و خلق سب اسی سے ہے یہ سنی بھی صحیح ہے۔

لیکن اس کے باوجود اس جگہ ایک دوسرا تعلق بھی ہے جس کی طرف علماء کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے اور صوفیاء اس کی دریافت سے ممتاز ہوئے ہیں اور وہ اصالت و ظلیت کا تعلق ہے یعنی اگر وجود ممکن ہے، تو اسی وجود واجب سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا پر تو ہے اور اسی طرح اگر حیوۃ ہے تو اسی کی صفت حیوۃ سے پیدا ہوئی ہے اور اسی حیوۃ مقدرہ کا پر تو ہے اور اسی پر علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ کو قیاس کر لیں۔

پس صوفیاء کے طور پر عالم صادر بھی اسی سے ہوا ہے اور اسی کے کمالات کا نخل بھی ہے اور اسی کے پاک کمالات سے پیدا ہوا ہے مثلاً وہ وجود جو ممکن کو دیا ہے وہ ایسا امر نہیں ہے جو خود ممتاز ہو اور اس کو استقلال حاصل ہو بلکہ وہ وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے نخل کا پر تو ہے اور اسی طرح حیوۃ اور علم وغیرہ بھی جو کہ ممکن کو بخشی ہیں، وہ ایسے امور نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مستقل ثبوت پیدا کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر صدور کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال ہیں اور ان کمالات کے صور و امثال ہیں۔

یہی ظلیت اور اصلیت کا تعلق ہے جس کی رہنمائی صوفیہ کر ہوئی ہے اور اس نے صوفیاء کے معاملہ کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا ہے اور فنا و بقا تک پہنچا کر ولایت خاصہ سے متصف کیا ہے اور چونکہ علماء ظواہر کو یہ دید میسر نہیں ہوئی ہے اور فنا و بقا سے جہت نہیں ملا ہے لہذا وہ ولایت خاصہ سے متصف نہیں ہوئے اور صوفیاء

نے چونکہ اپنے کمالات کو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ظلال پایا ہے اور وجود اور وجود کے تمام توابع کو اس کے کمالات کا عکس بنا ہے تو لازماً اپنے آپ کو انہوں نے اس کے کمالات کے مانند کی حیثیت سے زیادہ نہیں دیکھا ہے اور سوائے ان کمالات کے آئینہ ہونے کے اپنے آپ کو کچھ نہیں پایا اور جب حکم ان شاء اللہ يَا مُؤْمِنِينَ نُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَاللَّهُ يَأْتِي بِحُكْمِهَا ۗ ان شاء اللہ کے اہل کے سپرد کرو) اس لمانت کو اس کے اہل کے سپرد کرتے ہیں اور ان کمالات کو پورے ذوق سے اصل کو دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو معدوم پاتے ہیں اور میت جانتے ہیں کیونکہ وجود و حیوة جب اصل کے پاس چلی گئی تو معدوم میت رہ گئے۔ اور فنا مستحق ہو گئی۔ مولوی رومی فرماتے ہیں

(۱) چوں بدانتی تو اور از نخست سوئے آنحضرت نسب کردی درست
(۲) وانگہ دانستی کہ نطل کیستی ؛ فسا رخنی کہ مردمی دگر زیستی

فنا کے بعد اس کو بقا سے مشرف کریں گے اور دوسری مرتبہ وجود اور توابع وجود یعنی صفات کاملہ اس کو عطا کریں گے اور ولادت ثانیہ سے اس کو متصف کریں گے۔

لَنْ يَلِيَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ مِنْ لَدُنْهُ
يُوَلِّدُ مَوْتًا ۙ

جو آدمی دوبارہ مرتبہ پیدا نہیں ہوا وہ آسمانوں کے
عزت میں ہرگز داخل نہ ہو گا

هٰنِيْنَا لَا دُبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمًا

اے میرے خداوند! تنگی عبادت کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ جن کو شریعت نے استعمال نہیں کیا ہے مثلاً قلبیت وغیرہ میں ان کو استعمال کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ممکن کا وجود وجود واجب کا نطل ہے اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے ظلال ہیں یا نہیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ترساں و لرزاں ہوں اور چونکہ تیرے اولیائے ان الفاظ کو پہلے استعمال کیا ہے لہذا میں معافی کا امیدوار ہوں۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

جاننا چاہیے کہ اس تحقیق سے جو پہلے گذر چکی ہے واضح ہوا کہ صوفیہ جو کلام "ہمدوست" کے قائل ہیں عالم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور علول و سراین ثابت نہیں کرتے اور اگر حمل کرتے ہیں تو باعتبار ظہور و ظلیت کے ہے نہ باعتبار وجود و تحقق کے اور اگرچہ ان کے ظاہری الفاظ سے اتحاد وجودی کا وہم ہوتا ہے لیکن خدا کی پناہ کہ یہ انکی مراد ہو کہ کفر اور احماد ہے۔ اور جب ایک کا دوسرے پر محمول کرنا باعتبار ظہور ہوا

۱۱ جب تو نے اس کو پہلے سے جان لیا تو اس بارگاہ کی طوت درست نسبت کردی (۲) اور جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا نطل ہے تو تو زندگی اور موت دونوں حالتوں میں فارغ ہے" لے نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں ۱۲

نہ باعتبار وجود تو "ہم دوست" کا معنی "بہنو دوست" (سب کچھ اسی سے ہے) ہوا کہ کسی چیز کا سایہ اس شے سے پیدا ہوتا ہے اور اگرچہ وہ غلبہٴ حال میں "ہم دوست" کہتے ہیں لیکن اصل میں ان کی مراد اس عبارت سے "ہم از دوست" ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے کلام پر طعن کرنے اور ان کو گمراہ و کافر کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

جان لینا چاہئے نفل شے سے مراد مرتبہ ثانی یا ثالث یا رابع میں ظہور شے ہے مثلاً زید کی صورت جو آئینہ میں منعکس ہوئی ہے اور مرتبہ ثانی میں زید کا نظور ہے اور زید اپنی اصل حیثیت سے اپنے اصلی وجود کے مرتبہ میں ہے کہ جس نے اپنے سایہ سے اپنے آپ کو آئینہ میں ظاہر کیا ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر و تبدیلی پیدا ہو جیسا کہ گذر چکا۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں معاف کر دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۰

فقیر ہاشم کشمی کی طرف صلا فرمایا

(ان کے اس سوال کے جواب میں کہ عرفانِ حودل سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں اسکی حقیقت کیا ہے؟)

آپ نے پوچھا ہے کہ بعض متقیین صوفیہ دل کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ شیخ عارف قدس سرہ لے اپنی کتاب العوارف میں کہا ہے کہ "مشاہدہ کی جگہ دل کی آنکھ ہے" اور شیخ ابواسحاق کلابادی قدس سرہ نے جو کہ اس طائفہ علیہ کے قدمائے سے ہے اور ان کا سردار ہے اپنی کتاب "تعرف" میں بیان کیا ہے کہ "سب نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں نہ دل سے مگر یقین کی جہت سے" ان دونوں تحقیقوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اختلاف کے باوجود اجماع کا کیا معنی ہے؟

جان لے اللہ تمہیں بھلائی کی راہنمائی کرے کہ اس مسئلہ میں فقیر کے نزدیک پسندیدہ صاحبِ تعارف قدس سرہ کا قول ہے اور یہ فقیر جانتا ہے کہ دل کو اس دنیا میں سوائے یقین کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور کچھ حصہ نہیں ہے۔ اس کو رویت کہہ لیں یا مشاہدہ۔ اور حیب دل کو بھی رویت نہ ہوگی تو آنکھوں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا میں اس معاملہ میں بے کار اور معطل ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یقین کا معنی حودل کو حاصل ہوا ہے عالم مثال میں رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے

اور جس پر یقین کیا گیا ہے (موتقن ہیں) وہ مرئی (دیکھا گیا) کی صورت میں کیونکہ عالم مثال میں ہر معنی کی ایک صورت ہے جو عالم شہادت کے مناسب ہے اور چونکہ عالم شہادت میں کمال یقین رویت میں ہے تو وہ یقین بھی عالم مثال میں رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب یقین رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سلسلہ جو کہ موتقن پر ہے لازماً اس جگہ میں مرئی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب سالک اس کو مثال کے آئینہ میں مشاہدہ کرتا ہے تو آئینہ کے واسطے سے غافل ہو جاتا ہے اور صورت کو حقیقت جانتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس کو حقیقی رویت حاصل ہوئی ہے اور مرئی ظاہر ہوا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ رویت اس کے یقین کی صورت ہے اور وہ مرئی اس کے موتقن پر کی صورت ہے۔

یہ صوفیہ کی غلطیوں میں سے ہے اور حقائق اشیا سے صور اشیا کا اشتباہ ہے اور یہی دیکھنا جب غالب آجاتا ہے اور باطن سے ظاہر کی طرف ٹپکتا ہے تو سالک کو وہم میں ڈال دیتا ہے کہ رویت بصری بھی حاصل ہوئی ہے اور مطلوب گوش سے آغوش میں آیا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس معنی کا حصول حجب اصل میں بھی جو کہ بصیرت ہے وہم اور طمس (اشتباہ) پر مبنی ہے تو آنکھ کو جو اس کی فرع ہے کیا حاصل ہوگا، اور اس کو رویت کہاں سے حاصل ہو جائے گی۔

اور رویت قلبی میں صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت وہم میں مبتلا ہوئی ہے اور اس کے وقوع کا حکم کیا ہے اور رویت بصری میں شائد کوئی ناقص ہی اس طائفہ میں سے ہوگا جو اس کے وقوع کے وہم میں پناہ اور اہل سنت و جماعت مشرک اللہ تعالیٰ سعیم کے اجماع کے مخالف ہوا ہو۔

سوال۔ جب عالم مثال میں موتقن پر کی صورت پیدا ہوئی تو لازم آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس جگہ صورت ہے۔

جواب۔ تجویز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگرچہ شکل نہیں ہے لیکن مثال ہے اور جائزہ رکھا ہے کہ مثال میں کسی صورت میں ظور فرمائے جیسا کہ صاحب فصوص قدس سرہ نے رویت اخرویہ کو بھی بصورت جامعہ لطیفہ مثالیہ مقرر کیا ہے اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ وہ موتقن پر صورت مثال میں اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے بلکہ صاحب یقین کے مکشوف کی صورت ہے کہ اس کے ایقان نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اور وہ مکشوف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعض وجوہ و اعتبارات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لئذ جب عرف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا تو اس قسم کے تخیلات پیدا نہیں ہوتے اور مرئی اور مرئی منتخبل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال میں کوئی صورت ثابت نہیں ہے کہ اس کو صورت ہی میں ظاہر کرے اور اس کے ایقان کو رویت کی صورت میں معلوم کرانے۔

یا ہم اس طرح کہتے ہیں کہ عالم مثال میں معانی کی صورتیں ہیں نہ کہ ذات کی اور جب عالم سارے کا سارا

اسماء و صفات کا منظر ہے اور ذات سے کوئی حصہ نہیں رکھتا جیسا کہ کئی مواضع میں ہم اس کی تحقیق کر چکے ہیں تو لازماً سارے کا سارا معانی کی قسم سے ہوگا اور عالم مثال میں اس کی صورت ثابت ہوتی ہے اور کمالات و جوبلی میں جس جگہ بھی صفت و شان ہے جو کہ ذات سے قیام رکھتی ہے وہ معانی کے قبیل سے ہے اگر اس کی مثال میں کوئی صورت ہو اگرچہ ناقص ہی ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کی ذات پناہ بخدا کہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں بھی صورت ہو کیونکہ صورت تجدید و تصفید کو مستلزم ہے وہ جس مرتبہ میں بھی ہو جائز نہیں ہے تمام مراتب جو کہ اس کے مخلوق ہیں کہاں گنجائش رکھتے ہیں کہ اپنے خالق کو محدود و مقید کریں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے مثال کو تجویز کیا ہے وہ باعتبار وجود و اعتبارات ہے نہ باعتبار عین ذات۔

اور اگرچہ مثال کی تجویز اللہ تعالیٰ کے اعتبارات اور وجود میں ہے یہ بھی فقیر پر گراں ہے مگر اس صورت میں کہ ظلال میں سے کسی دور کے غل میں اس کو تجویز کیا جائے۔ اس بیان میں سے واضح ہوا کہ عالم مثال میں معانی و صفات کی صورتوں کے نقش ثابت ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے پس وہ جو صاحب فصوح نے رویت اخروی بصورتِ مثالی تجویز کی ہے جیسا کہ گذر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صورت کی رویت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے رویت نقل پیدا کرے اور اگر مثال میں کوئی صورت ہے تو ظلال بعیدہ میں سے کسی غل کی صورت ہوگی پس اس کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت کیوں ہوگی۔

شیخ قدس سرہ اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی میں معتزکہ اور فلاسفہ سے پیچھے نہیں رہتا بلکہ رویت کا اثبات بھی ایسے طریقہ پر کرتا ہے جو نفی رویت کو مستلزم ہے اور یہ نفی مزیح نفی سے زیادہ بلوغ ہے لَاقَ الْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الصَّرِيحِ (کیونکہ کنایہ مزیح سے زیادہ بلوغ ہوتا ہے) تفسیر مقررہ ہے ہاں اس قدر فرق ضرور ہے کہ فلاسفہ کی رہبران کی عقل عقیل ہے اور شیخ کا راہنما اس کا صحت سے بعید کشف شاید کہ مخائین کی نامکمل دلیلیں جو کہ شیخ کے خیالی ہیں بیٹھ چکی تھیں انہوں نے اس کے کشف کو بھی اس مسئلہ میں صواب سے منحرف کر دیا ہے اور ان کے مذاہب کی طرف مائل ہو گیا ہے اور چونکہ وہ اہل سنت سے تھا تو اس کے لئے صورت کا اثبات کیا ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے اور اسی کو رویت سمجھا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

اور اس دقیق مسئلہ کی تحقیق کتاب عوارف کے بعض مقامات کے حلی میں بھی تحریر ہوئی ہے اور جہاں آپ نے اجماع کے متعلق فرمایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ایسا اختلاف جو اعتبار کے قابل

ظہور میں نہ آیا ہو یا اپنے زمانہ کے مشائخ کا اجماع مراد رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقتِ حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۹

مولانا طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا

ایمان حقیقی اور معرفت کے درمیان ذوق کے متعلق ان کے سوال کے جواب اور ان کے مناسبت کے بیان میں حمد و صلوات اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی عزیز کا گرامی نامہ جو شیخ سجاد کے ہاتھ بھیجا تھا پہنچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تم سلامتی اور عافیت سے ہو۔ چند ایک سوال درج تھے ان کے جواب میں جو سمجھ آیا لکھا گیا ہے اچھی طرح توجہ کریں۔

پہلا سوال :- یہ ہے کہ معرفت اور ایمان حقیقی میں کیا فرق ہے ؟

اس کا جواب :- یہ ہے کہ معرفت اور چیز ہے اور ایمان اور چیز کیونکہ معرفت "پہچانا" ہے اور ایمان "انگرویدہ ہونا" کبھی شناخت تو ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معرفت تھی وہ پہچانتے تھے کہ پیغمبر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَعْرِفُونَنَا كَمَا يَعْرِفُونَ بَنَاءَهُمْ** (وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو) لیکن اپنے عباد کی وجہ سے چونکہ وہ گرویدہ ہیں ایمان متحقق نہ ہوا، اور ایمان کی طرح معرفت بھی دو طرح پر ہے ایک معرفت کی صورت بے ایمان کی صورت کی طرح، اور ایک معرفت کی حقیقت ہے ایمان کی حقیقت کی طرح۔ ایمان کی صورت تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور شفقت سے شریعت میں نجات اخروی کے لئے اس پر اکتفا فرمایا ہے اور وہ دل کا قبول کرنے سے باوجود نفس امارہ کے انکار و سرکشی کے۔ اور معرفت کی صورت بھی اسی لطیفہ پر بند ہے باوجود جہالت نفس امارہ کے۔

اور معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ نفس امارہ اپنی پیدائشی جہالت سے نکل آئے اور شناسائی پیدا کرے اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ شناسائی کے بعد نفس گرویدہ اور مطمئن ہو جائے اور طبعی امارگی چھوڑ دے۔ اگر ہمیں کہ شریعت میں تصدیق قلبی کو اعتبار کیا ہے اور یہ گرویدہ ہونا اس تصدیق کا عین ہے یا اس تصدیق سے الگ کوئی امر ہے اگر تصدیق سے الگ ہے تو لازم آئے گا کہ ایمان میں تین چیزوں کا اعتبار ہو، انفراد اور تصدیق اور گرویدہ ہونا، اور یہ علما کے مقررہ اصول کے برخلاف ہے اور بعض نے عمل کو بھی ایمان میں داخل فرمایا ہے تو عمل ایمان کا چوتھا جزو ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گرویدہ ہونا عین تصدیق ہے کیونکہ تصدیق جو حکم ہے وہ یقین سے عبارت ہے جس کو گرویدہ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔

اگر یہ سوال کریں کہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے عنوان سے جانتے ہیں تو لازماً ان کی نبوت کا حکم بھی کریں گے اور ان کو یقین اور گرویدہ ہونا بھی حاصل ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں حکم لگانا عین گرویدہ ہونا ہے پس ان کے حق میں ایمان کیوں مستحق نہ ہوگا اور کس وجہ سے وہ کفر سے باہر نہ آئیں گے؟ تو اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ عنوان نبوت سے جانتے ہیں لیکن تعصب اور عناد کی وجہ سے ان کے دل کو یقین حاصل نہیں ہوتا تھا تا کہ اس کی نبوت کا حکم لگائیں وہ صرف معرفت اور تصور تھا یقین نہ تھا تا کہ وہ تصدیق ہوتا اور ایمان تک پہنچتا اور کفر سے باہر لانا۔ بڑا باریک فرق ہے اس کو سن اور اپنے وجدان سے اس کی تک پہنچ باوجود عناد کے نَبِيُّ اللّٰهِ فَعَلَّ كَذَا (اللہ کے نبی نے ایسا کیا) کہا جاسکتا ہے لیکن جب تک یقین پیدا نہ ہو اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ (یقیناً وہ اللہ کا نبی ہے) نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ پہلی صورت میں تصدیق ہے اور معرفت مشہورہ کا حال ہے اور دوسری صورت میں تصدیق ہے جو کہ یقین اور گرویدہ ہونے پر مبنی ہے اور جب تک یقین نہ ہو تو تصدیق کس طرح ہو سکتی ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ پہلی صورت میں نبوت کا اثبات نہیں ہے بلکہ نبی کے فعل کا اثبات ہے اور دوسری صورت میں مقصود اثبات نبوت ہے کہ عناد اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر یقین کی کیا صورت ہو اور اگر بالفرض بنی یقین کے حصول کے یقین پیدا ہو اور حکم لگایا جائے تو وہ بھی تصدیقات میں داخل ہے اگرچہ اس کی صورت تصدیق کی ہے۔ جب تک یقین پیدا نہ ہو۔ تصدیق کی حقیقت کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ایمان حاصل ہوتا ہے یہ مسئلہ علم کلام کے اصولی مسائل میں سے ہے اور بہت دقیق ہے بڑے بڑے متبحر علماء اس کے حل میں عاجز ہیں اور بعض نے ان میں سے مجبور ہو کر تیسرے رکن کو ایمان میں بڑھایا ہے اور گرویدہ ہونے کو تصدیق پر زائد رکھا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کو عین گرویدہ ہونا کہا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو صحیح طور پر حل نہیں کر سکے اور اجمالاً اس کو بیان کر کے گذر گئے ہیں۔ سب تعریف اس اللہ کو ہے جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر وہ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے۔

سُنُّوا سُنُّوا مَرْكِبِ اَصْنَانِيْ اَوْ مَرْكِبِ تَوْصِيْفِيْ سُنُّوا نَبِيَّ اللّٰهِ (اللہ کا نبی) اور هٰذَا النَّبِيُّ (یہ نبی) اگرچہ اس حکم کے متضمن ہیں کہ بِأَنَّ نَبِيَّ (کہ وہ نبی ہے) اور آپ کی عنوان نبوت سے معرفت پر مشتمل ہے لیکن تصدیق کا حصول کہ بِأَنَّ نَبِيَّ (وہ نبی ہے) یہ یقین پر موقوف ہے جو کہ ایمان کا مثبت ہے غَلَامٌ زَيْدٌ فَعَلَّ كَذَا (زید کے غلام نے اس طرح کیا) اور رَجُلٌ صَالِحٌ حَكَمَ بِكَذَا (نیک آدمی

نے ایسا حکم کیا، دونوں بغیر یقین کے ثابت اور صحیح ہیں اور دونوں میں غلامیت اور صلاحیت کے عزرائی کی معرفت ثابت ہے لیکن یقین نہیں ہے تاکہ غلامیت اور صلاحیت میں ہر ایک کی تصدیق حاصل ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم نے نفس کے یقین کو دل کے یقین کے بعد کہا ہے اور نفس کے یقین کو ایمان حقیقی سے تعبیر کیا ہے حالانکہ فلاسفہ اور ارباب معقول نے تصدیق میں مطلق اذعان نفس کہا ہے اور اذعان قلب کی بات بھی نہیں کی ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ارباب معقول کبھی نفس سے روح مراد لیتے ہیں اور کبھی اس سے دل مراد لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی فلسفی مشکافیاں دوسری جگہوں میں ہیں کہ ان میں سے اکثر بے فائدہ ہیں اور اس جگہ وہ سب معطل و بیکار ہیں اور عوام کا حکم رکھتے ہیں۔ اس میدان میں تصدیق کی نوبت صوفیاء کو پہنچی ہے جو کہ ہر طیفہ کے احکام سے موصوف ہوتے ہیں اور ہر ایک طیفہ سے سیر سلوک کے ساتھ اوپر گزر جاتے ہیں اور نفس کو دل سے جدا کرتے ہیں اور روح کو سر سے علیحدہ اور خفی کو خفی سے الگ کرتے ہیں۔

ارباب معقول کو ان کے ناموں کی معرفت کے سوا کچھ بھی حصہ ملنا معلوم نہیں فلاسفہ نے نفس امارہ کو بہت بڑی شے سمجھ رکھا ہے اور اس کو مجردات (از مادہ) سے شمار کیا ہے اور قلب و روح کا نام تک نہیں لیا اور برتر اور خفی اور اخفی کان کے ہاں نشان تک نہیں ملتا کہ "اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اہل کو اہل کے ساتھ ملائے"۔

اور دوسرا جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ارباب معقول نے عادی عرفی احکام کے مطابق نفس کے یقین کو جان کے فہم کے قریب تھا ذکر کیا ہے اور ہماری بات احکام شرعیہ کی تصدیقات کے متعلق ہے کہ نفس کو بالذات ان سے انکار ہے یقین کیا ہوتا ہے؟ اور یہ وہ انکار ہے جو شکر کو ان احکام و اسے کی عداوت کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا انْتَصَبَتْ بِمَعَادَاتِي
 ارحم الراحمین نے کمال مہربانی سے اوائل حال میں نفس کے یقین کو منظور نہیں رکھا اور دل کے یقین سے نجات کروا لیا ہے اور اگر اس کے بعد محض اللہ کے فضل و کرم سے نفس کا یقین بھی میسر ہو جائے تو نور علی نور اور خوشی پر خوشی اور ولایت کے درجات تک وصول اور ایمان کی حقیقت کا حصول ہے۔
 آپ نے لکھا تھا کہ "اس فقیر کی فہم و دانش کے مطابق جواب لکھا جائے کہ جس کو میں معلوم رکھوں"

حدیث یہ الفاظ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات قدسیہ میں سے ہیں۔ ۱۲

کیا کیا جائے کہ مسئلہ بڑا دقیق ہے اور اس کا حل بھی غیر وقت کے مشکل ہے بلکہ نفسِ مل بھی وقت طلب ہے گناہ کس کا نام ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پہلے سوچتے اور اس طریقہ پر اس سربستہ رائے کو حل کرنے کے سوال کی جڑات نہ کرتے فَلَا تَلُوْا مَوْنِيْ وَ لَوْ مَوْنًا اَنْفُسِكُمْ (سو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو) دوسرا سوال یہ تھا کہ زلمہ اور عباد ایمان حقیقی سے مشرف ہیں یا نہیں؟
جواب :- اگر مغربین کے مرتبہ میں پہنچ جائیں اور ان کے نفس مطمئن ہو جائیں تو ایمان حقیقی تک پہنچ جائے ہیں۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ اجمال معرفت والے کو جو کہ کفر حقیقی کا منشا پیدا ہونے کی جگہ ہے تو ان کو عارف کس طرح کہا جاسکتا ہے؟

جواب :- اس عبارت کا مطلب صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ خود مطلق عبارت لکھتے ہو اور دوسروں کو منع کرتے ہو اگر یہ مقصود ہے کہ کافر طریقت کو عارف کس معنی سے کہا جاسکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر طریقت بھی خدا تعالیٰ کو وحدت کے سوا پہچانتا ہے اور اس کے ماسوا کو اس لئے نابود اور ناپسند کر دیا ہے لہذا عارف ہے۔ لیکن عارف کامل نہیں ہے کیونکہ وہ تیز سے باہر اچکے پھر جب تیز تک پہنچے گا تو عارف کامل ہو جائے گا اور ایمان حقیقی سے مشرف ہوگا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۹۲

فتنہ با شتم کشمی کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوال کے جواب میں جو انہوں نے صورتی کے خدا تعالیٰ کے کلام کو سننے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مگلا کے لئے سونے کیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ بعض عارفانہ زباناً ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں یا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام بزرگ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ”میں بار بار آیت کو پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ میں نے اس کو اس کے کلام کرنے والے سے سنا۔ اور رسالہ غوثیہ سے بھی جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے یہی مفہوم ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کی تحقیق آپ کے نزدیک کیا ہے؟

جان لے کہ اللہ تیری راہنمائی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ذات اور باقی صفات کی طرح بے چون بے مچون ہے اور اس بچون کلام کا سماع بھی بے چون ہے اس لئے کہ چون کو بے چون سے کوئی راہ

نہیں ہے پس وہ سماع حائرہ سمیع سے وابستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سر اسر چون ہے اس جگہ اگر بندہ سے بھی استماع ہے تو وہ روحانی قبولیت سے ہے کہ وہ بے چرنی سے حصہ رکھتا ہے اور حروف اور کلمات کے وسیلہ کے بغیر ہے اور اگر بندہ کی طرف سے کلام ہے تو وہ بھی بغیر حروف و کلمات کے روحانی الفاظ سے ہے لہذا یہ کلام بے چرنی سے حصہ رکھتی ہے جو بے چرنی کو مستی جاتی ہے۔

اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظی کلام جو بندہ سے صادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے چرنی کے سماع سے سنتا ہے اور حروف و کلمات کے واسطہ کے بغیر اس کو سنتا ہے اور اس کے سننے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہوتا جس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہو۔ اور اگر اس مقام میں بندہ سے سماع ہے تو وہ کلی طور پر پورے کا پورا سماع ہے اور اگر کلام سے تو بھی پورے کا پورا مکمل ہے، وہ سب کا سب کان ہے اور سب کا سب زبان ہے۔ میثاق کے روز جو ذرات آدم کی پیٹھ سے نکلے گئے تھے انہوں نے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) کا قول بے واسطہ پورے طور پر سنا اور پورے کے پورے ذرے نے بسلی (ہاں کیوں نہیں) کا جواب دیا وہ سب کان تھے اور سب زبان تھے کیونکہ اگر کان زبان سے الگ ہوتا تو بے چرنی کے کلام کا سماع حاصل نہ ہوتا اور مرتبہ بے چرنی کے تعلق کے لائق نہ ہوتا۔ "بادشاہ کے مخالف کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔"

خلاصہ کلام یہ کہ وہ معنی متعلق جو انہوں نے روحانیت کی راہ سے اخذ کیا ہوتا ہے جب دوسری مرتبہ عالم خیالی میں کہ وہ انسان میں عالم مثال کی شکل ہے حروف و کلمات مترتبہ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور وہ تعلق (سیکھنا) و القاء سماع و کلام لفظی کی صورت میں نقش ہوتا ہے کیونکہ ہر معنی کے لئے اس عالم میں ایک صورت ہے اگرچہ وہ معنی بے چرنی ہو۔ لیکن بے چرنی کا نقش ہوتا بھی اس جگہ میں بصورت چرنی ہے کہ فہم و افہام اس کے واسطہ سے وابستہ ہے جو کہ اس نقش کا مقصود ہے۔

اور جب متوسط سا لک اپنے اندر حروف اور کلمات مترتبہ کو پاتا ہے اور سماع اور کلام لفظی کا احساس کرتا ہے تو خیالی کرتا ہے کہ ان حروف و کلمات کو اصل سے سنتا ہے اور بغیر کسی فرق کے اسی جگہ سے اخذ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ صرف کلمات اس معنی متعلق کے صور خیالیہ ہیں اور یہ سماع اور کلام لفظی بے چرنی کلام اور سماع کی شکل ہے۔ پوری معرفت والا عارف چاہیے، جو کہ ہر مرتبہ کے حکم کو الگ کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ مختلط نہ ہونے دے پس ان کا برکاسماع و کلام جو کہ بے چرنی کے مرتبہ سے وابستہ ہے یہ القاء روحانی اور تعلق کے قبل سے ہے اور یہ کلمات و حروف جو کہ اس معنی متعلق کی تعبیر کرتے ہیں۔ وہ عالم صور مثالیہ سے ہے۔

اور وہ گروہ جنہوں نے خیال کیا ہے کہ ہم حروف و کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سنستے ہیں ان کے دو فرقی ہیں ان میں سے ایک فریق جو دوسرے سے اچھے حال والا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف اور کلمات عاشر جو سنستے جاتے ہیں یہ کلام نفسی قدیم پر ولالت کرتے ہیں اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنستے ہیں اور انہی حروف اور کلمات مترتبہ کو اللہ تعالیٰ کا کلام جانتے ہیں اور اس چیز میں فرقی نہیں کرتے کہ کونسی چیز اللہ تعالیٰ کی جناب کے لائق ہے اور کونسی چیز جناب قدس کے لائق نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہل اور باطل پرست ہیں ان لوگوں کو بہتہ نہیں کہ کونسی چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اور کونسی چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز نہیں ہے۔ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کچھ علم نہیں ہے یقیناً تم ہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ والصلوة والسلام علی خیر البشر وآلہ واصحابہ الاطہر۔

مکتوب نمبر ۹۳

حضرت محمدؐ مزادہ خواجہ محمد سید کی طرف صادر فرمایا۔

(تعیین اول وجودی کی تعینات و تعینات حبیب و خلیل و کلیم علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مساوی میں فرق کا بیان) وہ جو آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلوم ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعین اول تعین حضرت وجود ہے جو تمام اشیا کو محیط ہے اور تمام افساد کا جامع ہے اور خیر محض اور کثیر البرکت ہے یہاں تک کہ اس طائفہ علیہ کے اکثر مشائخ نے اس کو عین ذات کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی زیادتی کو منع کیا ہے یہ بڑا لطیف اور باریک مقام ہے کہ ہر ایک کی آنکھ اس کو معلوم نہیں کر سکتی اور اسے اصل سے الگ نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ اس کا تعین اس مدت میں مخفی رہا اور تعین سے الگ نہ ہوا اور ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو خدا سمجھ کر پوجا ہے اور اس کے بعد کوئی مطلوب معبود نہیں سمجھا ہے اور اسے آثار خارجی کا سبب آجانا ہے اور حوادث یومہ کا موجد و خالق مانا ہے اور یہ غیر حق سے حق کی تیز ایک ایسی دولت تھی جو اس عاجز اور مسکین کے لئے ذخیرہ رکھی تھی اور غیر معبود کی معبود سے مشارکت کی نفی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا پس خوردہ تھا جو ان کے خادم کے لئے نگاہ رکھا تھا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق نے کر آئے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تعین اول وجودی خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا رب ہے اور ان کا اور ان کی خلقت کا سبب تعین بھی یہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس تعین کا مرکز اس کا بہترین حصہ ہے جو اپنے اصل سے

بِالنَّبِيِّ دوسرے اجزاء کے اقربیت کی نسبت رکھتا ہے یہ حضرت حبیب اللہ کا رب ہے اور ان کا اور ان کی محبت کا مبداء تعین ہے علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوات والتسلیمات۔

سوال :- تعین اول جب حضرت خلیل کا رب ہے تو ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ خلیل الرحمن الصلوٰۃ والسلام

نے کس حیثیت سے فرمایا ہے کہ

کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

وہ میرا نور ہے۔

جواب :-

دائرہ کا مرکز اجزائے دائرہ میں سے سب سے پہلے (اسبق) ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جزوہ کو کُل پر تقدم حال ہے۔ پس لازماً آنحضرت کا مبداء تعین جس کو آپ نے اپنے نور سے تعبیر فرمایا ہے سب سے اسبق ہوگا علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ دائرہ کا مرکز اگرچہ دائرہ کا جزوہ ہے اور دائرہ اس کا کُل ہے لیکن یہ وہ جزوہ ہے کہ کُل کے سارے اجزاء اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ دائرہ کے محیط کے تمام اجزاء اس جزوہ کے خلال ہیں جو کہ اس دائرہ کا مرکز ہے۔ اگر وہ جزوہ نہ ہوتا تو دائرہ کا نام نشان نہ ہوتا۔

پس واضح ہوا کہ حضرت خلیل کا رب اور ان کا مبداء تعین۔ تعین اول ہے اور تعین اول کا منشا پر پیدا ہونے کی جگہ جو کہ اس کا اشرف ترین جزوہ اور مرکز ہے وہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا رب اور مبداء تعین ہے۔ پس سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی قائم نبوت کی حقیقت ہے اور دوسروں کے ظہور کا منشا بھی وہی ہے علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوات والبرکات۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں حبیب اللہ کی شان میں آیا ہے۔

اگر تُو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی

لَوْلَا اَنْ لَّمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ وَلَمَّا

ربوبیت کا اظہار کرتا۔

اَظْهَرْتُ الرَّبُّوْبِيَّتَا

اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین۔ تعین اول کے دائرہ کا مرکز ہے جو کہ حضرت خلیل علی نبیہ وعلیہ الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے تو لازماً ولایت محمدی جس کا منشا محبت

لے اس حدیث کو علامہ زرقانی شرح المواہب میں ذکر کیا ہے اور محافزۃ الاداثل میں ہے کہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری حسن حدیث ہے اور شیخ محی الدین ابن عرب نے فتوحات میں بھی اسے ذکر کیا، اور محدث عبدالزاق نے بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

لے دہلی نے سند فردوس میں ابن عباس سے اسی مضمون سے متعلق جملی حدیث روایت کی۔ اسی طرح مواہب میں ہے نیز حاکم نے بھی اپنے مستدرک میں اس مضمون کی حدیث روایت کی۔ علامہ سبکی نے شفاء السقام میں اسے برقرار رکھا ہے بلکہ یقینی نے اپنے فتاویٰ میں برقرار رکھا۔ لہذا سنا اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ ۱۲۔

ہے خلیلی ولایت کا مرکز ہوگا جس کا مشا، نعت ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ولایت خلیلی باوجود اولیت رکھنے کے ولایت محمدی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان عاجز اور حائل نہیں ہوتی کیونکہ دائرہ کا مرکز ذاتی طور پر دائرہ سے سبقت رکھتا ہے پس پچھلا پہلے کے آگے حائل نہیں ہو سکتا بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

اور اس مرکز کے قرب اور سبقت کی دوسری وجہ بھی سن، جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس مرکزی نقطہ میں دور دور تک جایا جائے گا کہ اس دائرہ کا مرکز محبت ہے محبت اور محبوب الگ الگ ہو جائیں گے اور دائرہ کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ اس دائرہ کا مرکز محبوتیت ہے اور اس کا محیط محبتیت۔ تو وہ محبتیت ولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا سبب سے اور اس سبب کی محبوتیت ولایت محمدی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ پس یہ محبوتیت کا مرکز اس مرکز محبتیت سے کہ دائرہ ہو چکا ہے پہلے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے زیادہ نزدیک ہوا۔ کیونکہ مرکز کو ایک ایسا قرب اور سبقت ہے جو دائرہ کو نہیں ہے اور اسی طرح اس مرکز کو دائرہ کے محیط کی نسبت سبقت اور قرب ہے جو محیط کو نہیں ہے پس ولایت محمدی ولایت موسوی سے بھی اسبق و اقرب ہوتی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

اور ولایت محمدی کی سبقت اور قرب کی ایک اور وجہ بھی سن کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرکز محبوتیت کے اندر دور دور تک جایا جائے گا تو وہ مرکز بھی دائرہ کی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس کا مرکز خاص محبوتیت نظر آتی ہے اور اس محبوتیت کا محیط محبتیت سے ملا ہوا ظاہر ہوتا ہے جو کہ آپ کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی میں نصیب ہوتا ہے بلکہ مولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی جمعیت میں بھی جو کہ محیط دائرہ کے مناسب ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ ولایت محمدی ہر وقت مرکز ہے اور محبتیت کا مشا بھی اس ولایت کے برکات سے ہے کہ جس کے طے سے مرکز ثانی دائرہ ہوا ہے اور ایک اور مرکز اس سے پیدا ہوا ہے جانا چاہیے کہ تعمیر مرکز کام کو بہت آگے لے جاتا ہے اور نزدیک سے نزدیک تر بنا دیتا ہے۔

باکریاں کار با دشوار نیست

ان دقائق و اسرار پر اور زیادہ کیا لکھا جائے اور تعین اول سے اوپر اس سے زیادہ کیا کہا جائے۔ اگرچہ تعین اول کے اوپر اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کا جزو ہے یا جزو کا جزو ہے ایک واسطہ سے یا دو واسطہ سے لیکن کشفی نظر میں تعین اول سے کئی مراتب سبقت رکھتا ہے اور اس سے کئی منزل مطلوب کے زیادہ قریب ہے۔

سے کرم لوگوں پر کوئی کام مشکل نہیں

سوال :- ہر وہ کمال جو جزو کو میسر ہوتا ہے کل کو بھی میسر ہے کیونکہ کل اس جزو اور دوسرے اجزاء سے عبارت ہے پس وہ سبقت و قرب جو جزو میں پیدا ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :- وہ کمال جو جزو میں بطریق اصالت پیدا ہوتا ہے وہ کل میں جزو کی وساطت و تبعیت سے ہوتا ہے نہ کہ بطریق اصالت اور اس میں شک نہیں ہے کہ اصل کو ایک سبقت ہے جو تبعیت کو نہیں ہے اور اصل کو ایک قرب ہے جو فرع کو نہیں۔ پس اگر مرکزہ دائرہ اپنے مخصوص کمالات میں دائرہ سے پیش قدمی کرے تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جزو کا کمال کل میں اس وقت سرایت کرتا ہے کہ وہ کمال اس جزو کی اصلی ماہیت سے پیدا ہوا ہو اور اگر جزو میں کوئی ایسا کمال ہو جو جزو کی ماہیت کے انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہو تو لازم نہیں ہے کہ کل میں سرایت کرے کہ وہ جزو اپنی ماہیت کے انقلاب کے بعد اس کل کا جزو نہیں رہتا ہے کہ وہ اس میں سرایت کرے مثلاً چاندی کہ اس کا ایک جزو کسیر کے عمل سے سونا ہو جائے اور چاندی کی ماہیت سے سونے کی ماہیت میں تبدیل ہو جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس جزو کے سونے کے کمالات چاندی میں جو کہ اس کا کل ہے سرایت کر جائیں گے کہ وہ جزو انقلاب کے بعد اس کا جزو نہیں رہتا ہے کہ وہ اس میں سرایت کرے اس کو سمجھو اور اس پر ہمارے مسئلہ کی معرفت کو قیاس کر۔

سوال :- تعین اول وجودی کا وجود خارج میں ہے یا وہ صرف ثبوت علمی ہی رکھتا ہے اور بس اور ان دو شعبوں میں سے کوئی بھی درست نہیں آتی کیونکہ خارج میں ان بند گواروں کے نزدیک سوائے ایک ذات تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں ہے اور اس خارج میں بھی تعینات اور تنزیلات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اگر ثبوت علمی کہیں تو لازم آتا ہے کہ تعین علمی اس سے سابق ہو اور یہ مفروضہ کے خلاف ہے۔

جواب :- میں کہتا ہوں کہ نفس الامر میں ثابت ہے اور اگر خارج میں بھی اس معنی سے کہیں کہ علم کے علاوہ بھی اس کا ثبوت ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام کرنے والے ہیں۔

مکتوب نمبر ۹۴

حضرت محمد و مزادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا
 (کمال و جمال ذاتی اور اس مرتبہ مقدمہ کا بیان جو ادر ہے اور حبیب و خلیل و کلیم علیم السلام کے ان دو مراتب میں
 تعینات کا حصہ اور ان دو مراتب میں سے حضرت محمد و رضی اللہ عنہ کے حصہ کا بیان)
 اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بذات خود جمیل ہے اور اس کے لئے حسن و جمال ذاتی ثابت ہے لیکن وہ

حسن و جمال نہیں جو ہمارے لئے مددگار و کشش ہو اور ہمارے عقل و خیال میں آسکے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقدس مرتبہ ہے کہ حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے حسن و جمال سے متصفت نہیں ہو سکتا۔ تعینِ اول جو کہ تعینِ وجودی ہے۔ اس جمال و کمال ذاتی کا تعین ہے اور اس کا پہلا نطل ہے اور اس مرتبہ قدس سے کہ کمال و جمال کو بھی وہاں گنجائش نہیں ہے اس تعین میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنی انتہائی عظمت و کبریائی کی وجہ سے کسی تعین سے متعین نہیں ہو سکتا۔ ع

در کد ام آئینہ در آید او

اس کے باوجود اس تعینِ اول کے دائرہ کے مرکز میں ایک راز اور کیفیت رکھ دی گئی ہے اور اس بے نشان کا نشان اس جگہ میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ تعینِ اول ولایتِ خلیلی کا مشابہ ہے تو وہ راز اور کیفیت جو اس تعین کے مرکز میں رکھی ہے وہ ولایتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور وہ حسن و جمال ذاتی کا تعینِ اول اس کا نطل ہے صباحتِ (سپیدی) کے مشابہ ہے جو کہ عالم مجاز میں رخسار کے حسن اور جمال کے جمال کے قیل سے ہے اور وہ راز و کیفیت جو مرکز میں ولایت کی ہے ملاحظت سے مشابہت رکھتا ہے جو کہ قد کی خوب اور رخسار کی صباحت سے بلند مرتبہ چیز ہے اور آنکھ کے حسن اور جمال کے جمال کے علاوہ ایک ذوقی امر ہے جب تک وہ ذوق نصیب نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے

آں دار و آں نگار کہ آنت ہرچہ بہست
آں راطلب کند حریفان کہ آں کجاست

اس بیان سے ان دونوں ولایتوں کا درمیانی فرق سمجھ۔ اگرچہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک کا مرجع ذات کے کمالات ہیں اور دوسرے کا مال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور چونکہ ملاحظت، صباحت سے بلند مرتبہ ہے پس ملاحظت تک وصول کی صورت اس وقت ہو سکتی ہے۔ جبکہ صباحت کے مراتب طے کر لے جائیں۔ جب تک ولایتِ ابراہیمی کے تمام مقامات کا وصول میسر نہ ہو جائے اس ولایت کی حقیقت تک جو کہ ولایتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بلند چوٹی ہے وصول میسر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملتِ ابراہیمی کی متابعت کا حکم ہوا علیہا الصلوٰۃ والسلام تاکہ اس متابعت کے وسیلہ سے ان کی ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکیں اور اس جگہ سے اپنی ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکیں کہ جس کو ملاحظت سے تعبیر کیا ہے۔

اور چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایتِ خلقت کے دائرہ کے مرکز سے ذاتی مناسبت ہے کہ

۱۰ وہ کہنے آئینہ میں ہا سکتا ہے، ۱۱ وہ مشرق وہ کچھ مکتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی ہے اس کو مرین طلب کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے ۱۲

وہ اہمال ذات کے زیادہ قریب ہے اور اس دائرہ کے محیط سے اس کی مناسبت کمتر ہے کیونکہ وہ کمالات ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں پس جب تک اس دائرہ کے محیط کے کمالات سے بھی متصفت نہ ہو ولایت خلقت پوری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صلوة دائرہ میں آیا ہے کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ تَاكْرُمًا لِّوَلَايَتِهِ خَلْقَ كَمَالَاتٍ پورے کے پورے آپ کو میسر ہو جائیں جیسا کہ اس ولایت والے کو میسر تھے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور چونکہ ولایت محمدی کا طبعی مقام دائرہ خلیل کا مرکزی نقطہ ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام اور اس کی سیر بھی اس دائرہ کی مرکزی سیر پر مقصور ہے تو لازماً اس جگہ سے باہر آنا اور محیط دائرہ میں پہنچنا اور اس کے کمالات کا انکساب کرنا مشکل ہوتا ہے اور طبیعت کے برخلاف ہوتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد واسطہ چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی وجہ سے اس مرکز کے عین میں ہو اور دوسرے طریقہ سے اس دائرہ کے محیط سے مناسبت رکھتا ہو۔ تاکہ وہ اس مرتبہ کے کمالات حاصل کرے اور اس مرتبہ کی حقیقت سے متصف ہو اور اس کا قبوع پیغمبر بحکم

مَنْ سَقَّ سِنَّتَنَا حَسَنًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَ
أَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهَا

جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اپنا اجر بھی
ملتا ہے اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں

اس فرد کے وصول کے ذریعہ سے ان کمالات سے بھی متصف ہوتا ہے اور مراتب خلیل پورے کرتا ہے۔ اس معنی کا راز جو اس فقیر نے ظاہر کیا ہے کہ دائرہ ولایت خلقت کے مرکز کا نقطہ جو کہ اس کے تمام نقاط میں سے محبت کے ساتھ ممتاز ہوا ہے اگرچہ محیط ہے لیکن چونکہ وہ محبت اور محبوبیت کے اعتبار سے متضمن ہے لہذا وہ دائرہ کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مرکز سے دائرہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اس اعتبار سے محبت کا محیط ہے اور اس محبوبیت کے اعتبار سے مرکز ہے اور موسوی ولایت علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا منشا اعتبار محبت ہے جو کہ اس دائرہ کا محیط ہے اور ولایت محمدی کا منشا اعتبار محبت ہے جو کہ اس دائرہ کا مرکز ہے۔ حقیقت محمدی کا حصول اس جگہ تصور کرنا چاہئے۔ اور ہزار سال کے بعد اس دائرہ ثانی کے مرکز کے نقطہ نے بھی جو کہ حقیقت محمدی اس کے ساتھ وابستہ ہے وسعت پیدا کی اور اس میں دو اعتبار ظاہر ہوئے اور دائرہ کی صورت میں باہر آیا کہ وہ اس محبوبیت خالص کا مرکز ہے اور اس محبوبیت کا محیط محبت سے ملا ہوا ہے اور ولایت احمدی کا منشا اس دائرہ کا مرکز ہے اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے کہ آسمان والوں میں وہ اس نام سے معروف ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

نہ مسلم شریف۔

یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کہ آسمان والوں سے ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اسم احمد سے دی ہے اور اس اسم مبارک کو ذات اُحد مل شانہ کے ساتھ بہت تقرب ہے اور دوسرے اسم (محمد) سے ایک منزل اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ قریب ہے جیسا کہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ اسم۔ اسم مبارک اُحد سے ایک حلقہ میم سے جدا ہوا ہے کہ وہ مبداء محبت ہے جو کہ ظہور و اظہار کا سبب ہوا ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ میم جو کہ احمد میں مندرج ہے وہ تدریجاً مجید کے حروف مقطعات میں سے ہے جو کہ سورتوں کے اوائل میں نازل ہوا ہے اور رٹے دقیق اسرار میں سے ہے اور اس مبارک حرف میم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ اُس کی محبوبیت کا سبب ہوا ہے اور اس کو تمام سے بلند دی دی ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دائرہ کا محیط جو کہ محبوبیت سے عبارت ہے اور جو محبت سے ملا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کی ولایت کا منشا ہے جو ولایت محمدی مرکزی کے حصول کے باوجود محیط دائرہ سے مناسبت رکھتا ہے اور اس کے کمالات کو بھی حاصل کیا ہے اور معلوم ہوا کہ دولت ثانی اس کو ولایت موسوی سے حاصل ہوئی ہے اور وہ اُن دو عظیم ولایتوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا جامع ہوا ہے اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر وہ کمال جو امت کو میسر آتا ہے وہ کمال اس امت کے نبی کو بھی حاصل ہے۔ بحکم
مَنْ سَقَّ سُنَّتًا حَسَنَةً (جو اچھا طریقہ نکالے) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس فرد کے

لے کچھ لوگ غلط فہمی اور کچھ تعصب کی بنا پر حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات قدسیہ کی بعض عبارات پر اعتراض و طعن کی زبان دراز کر کے بے ادب کے ترکیب ہوتے ہیں اور ایک گروہ کھل کر عقیدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ خود امام ربانی قدس سرہ نے مکتوبات شریف میں ناہم لوگوں کے اعتراضات کے شانہ جواب دیئے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور جواب کی ضرورت ہوتی نہیں تھی اس کا وجود مزید تسکین و تسخیر کے لئے آپ کے صاحبزادے شاہ محمد یحییٰ اور آپ کے نیریگان حضرت محمد فرخ حضرت علیہ السلام مرزا محمد بیگ خورشانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی شافی جوابات دیئے ہیں اور اعتراضات کی تردید کی ہے

آپ پر کئے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض آپ کی اس عبارت پر کیا جاتا ہے
”پس آل سرور را علیہ وعلی آباء الصلوٰۃ والسلام بتوسط آن فرد کمالات آن دائرہ نیز میسر شد ولایت خلت
در حق او علیہ وعلی آباء الصلوٰۃ والسلام نیز تمام گشت“

حالانکہ آپ کی کسی عبارت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس فرد سے آپ لے اپنی ذات مراد لی ہے اور اگر علی سبیل التذلل
”آن فرد“ سے شیخ مجدد علیہ الرحمۃ ہی مراد ہوں تو بھی اعتراض اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

وزیرت اس دائرہ کے محیط کے کمالات حاصل ہوئے اور ولایت خلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پوری ہو گئی اور دعا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
اے اللہ حضرت محمد پر بھی اسی طرح رحمت فرما
جیسی تو نے ابراہیم پر رحمت کی۔

ایک ہزار سال کے بعد قبول اور مستجاب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت خلت پورا ہونے کے بعد اس سر اور نشاۃ سے کاروبار ہے جو کہ مرکز میں ودیعت کئے ہیں اور ان کی تعبیر ملاحت سے ہوئی ہے اور اس فرد کو امت کی پاسبانی اور حفاظت کے لئے اس قیام سے واپس کیا اور خود غیب الغیب کے خلوت خانہ میں محبوب کے ساتھ خلوت اختیار کر لی۔ شعر ہے

هَيِّئَا لَارْبَابِ التَّعْيِيرِ نَعِيمًا
وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَجْتَرَعُ

اے نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں عاشق مسکین کے لئے تو وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹتا ہے۔

بقیہ صفحہ :- فرمایا ہے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عنایت کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ زمین کے وہ خزانے اور ملک پر تسلط حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد خلفا۔ راشدین اور سلاطین اسلام کے توسط سے ہوا۔ اور ہوتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ ممالک پر تسلط و قبضہ مدافعت کفار کی خاطر جنگیں جو نبیہ اسلام و ایمان کا موجب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے حصول ثواب کا ذریعہ ہیں کیونکہ آپ نے ہی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور حکم دینے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا دونوں میں شریک ہیں اور یہ ثواب اور حصول درجات آپ کو خلفا۔ راشدین اور سلاطین اسلام کے واسطے سے ہے نیز حضور کے لئے بعد از انتقال بھی ترقی درجات ثابت ہے۔ کیونکہ قیامت تک آپ کی امت جو بھی نیک کام بجالاتے گی۔ الدال علی الخیر۔

کفار کے مطابق ان کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی یقیناً پہنچتا ہے اور اس طرح امت کے اعمال صالحہ کے واسطے سے ہر گھڑی آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کمالات و درجات میں جو بلندی امت کے اعمال صالحہ کے واسطے سے ہوتی ہے وہ پہلے سے حاصل نہیں۔ تو اگر مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ ان افراد ہی کو کچھ کمالات آپ کو اس فرد کے توسط سے حاصل ہوتے تو اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے قرآن حکیم میں ہے ہُوَ الَّذِي آتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْحُكْمِ وَآتَىٰ مُوسَىٰ الْوَحْيَ وَأَنزَلَ الْغُرُوبَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور فرمائیں۔

قال صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة
فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد
من عباد الله وأرجوان أن يكون أنا هو فمن
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعته
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لئے اللہ
سے وسیلہ مانگو بیشک وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے
خاص بندوں میں سے کسی بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے
کہ وہ بندہ میں ہوں تو جو شخص میرے لئے وسیلے کی دعا کرے گا
اس پر شفاعت حلال ہوگی۔

اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ مانگو۔ اور میرا
جو امتی ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اس مکتوب میں تنبیہ کے عنوان کے تحت آپ نے متعدد دلائل سے اس اعتراض کا

شان جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسانیدین اور غلط فہمی کے شکار لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے۔

جاننا چاہیے کہ مرکز ثبات کا محیط اگرچہ تعین اول کے مرکز کے محیط کی نسبت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ جامع ہے تو اس کے چھوٹا ہونے کو انسان کے چھوٹا ہونے کی طرح سمجھنا چاہیے کہ باوجود چھوٹا ہونے کے عالم کی تمام اقسام میں سے زیادہ جامع ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو اس محیط کے کمالات سے متصف ہوا ہے اور مرکز کے اجمال سے محیط کی تفصیل میں آیا ہے اب وہ بے نسبتی جو محیط اور تفصیل سے رکھتا تھا زائل ہو گئی اور بے تکلف اجمال سے تفصیل میں چلا گیا اور اس تفصیل کے کمالات سے بھی متصف ہوا۔

سن! باوجود کمال اقدار کے چونکہ نظام عالم کو حکمت سے وابستہ کیا ہے لہذا محبوبین کی تربیت میں بھی اسباب کے وجود سے چارہ نہیں ہوتا اگرچہ اسباب کا وجود بہانہ سے زیادہ نہیں ہوتا اور قدرت کے پردہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

سُنَّ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے آ رہا ہے
اور تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

تنبیہ :- نبی اگرچہ بعض کمالات کو اپنے انوار امت میں سے کسی فرد کے ذریعہ حاصل کرتا ہے اور اس کے وسیلہ سے بعض مقامات پر پہنچتا ہے لیکن اس طرح سے نبی کوئی نقص لازم نہیں آتا اور اس فرد کو اس وسیلہ بننے سے نبی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس فرد نے اس کمال کو اس نبی ہی سے حاصل کیا ہے اور اسی کے طفیل سے اس دولت تک پہنچا ہے پس تحقیقت میں وہ کمال اسی نبی کی ملکیت ہے اور اسی کی متابعت کا نتیجہ ہے اور وہ فرد اس کا خادم ہونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اس نے اسی کے زانوں سے خریدا کیا ہے اور خوشنما لباس اور قیمتی فرش تیار کر کے لایا ہے جو کہ مخدوم کے حسن و جمال میں مزید اضافہ کا باعث ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی بڑھاتا ہے اس جگہ مخدوم کا نقص کیا ہے اور خادم کو کونسی فضیلت ہے۔ اپنے برابر والوں سے امداد و اعانت حاصل کرنا نقص ہے۔ اور جو امداد و اعانت خادموں اور غلاموں سے واقع ہو وہ عین کمال ہے اور جاہ و جلال میں زیادتی کا باعث ہے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کرے اور نقص کے دم میں پڑے بادشاہ اپنے خادموں اور نوکروں کے ذریعہ ملک حاصل کرتے ہیں اور کئی قلعے فتح کرتے ہیں اور اس امداد سے سوائے بادشاہوں کی عظمت و بزرگی کے اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی اور اس سے خادموں اور نوکروں کی عزت و شرف بھی ظاہر ہوتا ہے۔

امتیں اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی محامد اور نظام میں اگر ان سے ان بزرگوں کو امداد پہنچے تو

نقص کا خیال کرنے کا کوئی مقام ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگواروں کو امداد کی بالکل حاجت نہیں ہے اور کمال کے تمام مراتب بالفعل ان کو حاصل ہیں۔ یہ صرف فضول جھگڑا ہے۔ کیونکہ یہ بزرگوار بھی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیشہ اس کے فضل و فیض و برکات کے امیدوار ہیں اور ہمیشہ ترقی کے خواہشمند ہیں۔ حدیث میں آیا ہے۔

مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُونٌ جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا ہے سَأَوْا إِلَى الْوَسِيلَةِ رَمِيَتْ لَيْسَ مَقَامٌ

وسیلہ کا سوال کیا کرو

اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِمُ بِصَعَالِيكِ

الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرِيبَ مُهَاجِرِينَ كَمَا وَسِيلَةَ رَمِيَتْ تَحْتَهُ

یہ سب کچھ امداد و اعانت کی طلب ہے۔ وہ لوگ جو امتوں کی امداد و اعانت کو ان بزرگواروں کے حق

میں جانتے نہیں سمجھتے اور ان بزرگواروں کو ان کی امداد کا محتاج نہیں جانتے ان کی نگاہ انبیاء علیہم الصلوٰت و

التسلیٰمات کی بزرگی پر پڑی ہے اور ان کی نگاہ میں ان کی بندی درجات ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کی نظر ان

بزرگواروں کی عبودیت پر بھی پڑتی اور ان کی محتاجی جو ان کو اپنے خداوند تعالیٰ سے ہے ان کو معلوم ہو جاتی تو وہ

امتوں کی امداد سے انکار کرتے اور ان کے غلاموں اور خادموں کی مدد کو بعید نہ سمجھتے۔ اے ہمارے رب ہمارے

نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنا وَعَلَىٰ صَیْحِ الْاَنْبِیاءِ و

عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْاَكْرَامِ الْعِظَامِ۔

مکتوب نمبر ۹۵

مولانا صالح کولابی کی طرف صادر فرمایا

(ان امداد کے بیان میں جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت سے مخصوص ہیں)

اس فقیر کی ولایت اگرچہ ولایت محمدی اور ولایت موسوی علیٰ صاحبہما الصلوٰة والسلام کی پرورد ہے

اور ان دو اکابر علیہما الصلوٰة والسلام کی طفیل نسبت محبوبی و نسبت محبتی سے مرکب ہے کہ محبوبین کے رئیس

سے یعنی شریف برکت علی رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف مشکوٰۃ

سے مشکوٰۃ بدیت امین بن خالد بن عبداللہ بن اسید

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور محمدین کے سردار حضرت کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام میں لیکن حضرت خاتم المرسل علیہ وسلم و علی آل کل الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے وسیلہ سے میری ولایت کا کاروبار ہی دوسرا ہے اور اس سے علیہ معاملہ وابستہ ہے اگرچہ اس ولایت کا اصل اپنے پیغمبر علیہ وسلم علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے جو کہ ولایت محمدی ہے کہ اس کا اصل مشتاق خاص محبوبیت کی نسبت ہے لیکن چونکہ اس میں ولایت موسوی کی کیفیت بھی ہے جو کہ اصل میں خالص محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے اور اس ولایت سے مل گئی ہے اور اس کے رنگ میں بھی رنگیں ہے اس نے ایک دوسری ہئیت پیدا کر لی ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک دوسری حقیقت بن چکی ہے اور اس نے اور طرح کا پھل دیا ہے اور دوسرا نتیجہ پیدا کیا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

ازیں ایون کہ ساقی در سے افگند حریفان راندہ سرماند نہ دستار

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام

علی من اتبع الهدی۔

فصل بالخیر

اگر اس کاروبار کا تھوڑا سا حصہ بھی جو اس ولایت سے وابستہ ہے ظاہر کروں یا ان معاملات کی طرف اشارہ کروں جو ان دو ولایتوں سے وابستہ ہیں تو لگا کاٹ دیا جائے اور حلقوم کو زنج کہ دیا جائے جبکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض علوم کے اظہار میں جو انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کئے تھے قَطِعَ الْبَلْعُومَ (حلق کاٹ دیا جائے) کہتے ہیں تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے۔ خدا تعالیٰ کے نہایت گہرے اسرار ہیں جو وہ اپنے خاص الخاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے اور کسی نامحرم کو اس کے گرد نہیں چھوڑا جاتا۔ حضرت خاتم المرسل علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات نے جو کہ جان والوں کے لئے سرسبز رحمت ہیں، اپنی کمال معرفت سے اور جوش قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابوہریرہ وغیرہ پر ظاہر فرمایا اور سننے والوں کی قابلیت کو جاننا تو ان چھپے ہوئے موتیوں کو ان پر نچھاور کیا اور میرے جیسا مفلس اور بے بضاعت آدمی ان اسرار کے خطوط اور یاد کرنے سے ہراساں اور لرزاں ہے اور اس خرابی و آوارگی کے باوجود ان بلند مطالب سے اپنی کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں دیکھتا لیکن اتنا جانتا ہوں مصرع

باکریمیاں کار با دشوار نیست

۱۵۔ اس ایون سے جو ساقی نے شراب میں شامل کر دی ہے میخواروں کے نہ ہوش ٹھکانے جتے ہیں نہ پگڑی ۱۲ لٹے کی پیر کیلئے کوئی کام مشکل نہیں

ہاں خداوند تعالیٰ ایسا ہی چاہیے اور خدا تعالیٰ کا کرم و بخشش بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم کوئی آج سے نہیں ہے۔ اس نے ہماری ممت خاک کو زمین سے اٹھایا اور اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنی نیا ممت میں ہر چیز کا قیوم (قائم رکھنے والا) گردانا اور بلا واسطہ تمام اشیاء کے ناموں کی اس کو تسلیم دی اور فرشتوں کو جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں اس کا شاگرد بنایا اور فرشتوں کو اس بزرگی کے باوجود اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ابلیس کو جو معلم ملکوت (فرشتوں کا استاد) کے لقب سے ملقب تھا اور اطاعت و عبادت میں ایک شان عظیم رکھتا تھا اس نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کی توقیر و تعظیم نہ کی تو اس کو اپنی بلند بارگاہ سے ملعون قرار دے کر ہانک دیا اور اس پر طاعت اور طغیہ کیا اور اس ممت خاک کو ایسی قدرت و سمیت بخشی کہ اس نے امانت کے بوجھ کو اٹھالیا وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ کانپ اٹھے اور انکار کر دیا اور پھر اس کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ اس قوت سے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی رویت کی قابلیت پیدا کی جو کہ بے چون و بے چگون ہے حالانکہ یہ خود باچون اور باچگون ہے اور کیفیت یہ ہے کہ پہاڑ اس سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے پارہ پارہ ہو گیا اور خاک بلیا ہو گیا وہ قدیم الاحسان اور رحم الراحمین خدا طاعت رکھتا ہے کہ میرے جیسے عاجز آدمی کو سا بقین کے درجات تک پہنچائے اور ان کی طفیل ان کی دولت میں شریک کرے۔

اگر بادشاہ بر در پیر زن بیاید تو اسے خواجہ نسبت مکن

تنبیہ :- حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنی تسبیح و تقدیس پر ہے اور صفات حدوث اور نشانات نقص سے منزہ اور پاک ہے تغیر اور تبدل کو اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہے اور اتصال و انفصال کی اس درگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں کسی میں حلول کرنے اور کسی کے اس میں حلول کرنے کو جائز سمجھنا کفر ہے اور اتحاد و عینیت کا حکم لگانا عین الحاد اور زندقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جتنا بھی اس بارگاہ میں قرب اور وصل پیدا کریں وہ جسم کے جسم سے قرب کے قبل سے نہیں ہے اور نہ وہ جوہر سے عرض کے اتصال کی طرح ہے۔ اس جگہ اگر قرب ہے تو بے چون ہے اور اگر وصل ہے تو وہ بھی بے چون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کا تمام کاروبار بے چون کے عالم سے ہے اور عالم چون عالم بے چون کی نسبت وہی حکم رکھتا ہے جو دریائے محیط کے مقابل ایک قطرہ کہ وہ ممکن ہے اور یہ واجب تعالیٰ۔

اور یہ بھی ہے کہ عالم چون زمان و مکان کی تنگی میں ثابت ہے اور عالم بے چون اس تنگی سے آزاد ہے اور زمان و مکان سے گذر چکا ہے ہاں عبارت اور تعبیر کا میدان اس عالم میں بڑا وسیع ہے اور اس

لے اگر بادشاہ کسی بڑی عورت کے دروازہ پر آجائے تو اسے خواجہ تو اپنی موچھوں کو نہ اکھاڑے۔ ۱۲

عالم میں تنگ و تاریک ہے کیونکہ وہ عبارات سے بلند ہے اور اشارات سے دور ہے۔ ارحم الراحمین نے اپنے خاص بندوں کو بے چوٹی سے حصہ دیا ہے اور عالم بے چوٹی میں ان کو دخل دیا ہے اور بے چوٹی کے معلات سے مشرف کیا ہے۔

اگر بالفرض اس بے چوٹی کی تعبیر چوٹی میں سے کریں تو اس سے بہت دور ہے کہ بالغ نابالغوں کے سامنے جماع کی لذت کو فنا اور شکر کی لذت سے تعبیر کریں کہ یہ دونوں لذتیں تو ایک عالم چوٹی سے ہیں اور وہ تعبیر اور مُعبّر دو الگ الگ عالموں سے ہیں اور مجبوراً جب کوئی بے چوٹی کی تعبیر چوٹی سے کرے گا، اور بے چوٹی پر چوٹی کے احکام جاری کرے گا تو وہ محل طعن و الزام ہوگا اور اُسے زندقہ اور طحطاہی کہیں گے پس ان اسرار کی وقت اور پوشیدگی عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ تحقیق و وصول کی راہ سے کیونکہ ان لہزار سے متصف ہونا کمال ایمان ہے اور اس بے چوٹی کو چوٹی کی عبارت سے تعبیر کرنا عین کفر و الحاد ہے مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی) کو اس جگہ دیکھنا چاہیے اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو بہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد لله اولاً و آخراً و الصلوٰۃ علی رسولہ دائماً و سمرمداً۔

مکتوب نمبر ۹۶

فقیر ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(ان اسرار کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں محمد اور احمد سے متعلق ہیں)

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو ناموں سے موسوم ہیں اور دونوں اہم مبارک قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں فرمایا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (محمد اللہ کے رسول ہیں) اور عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا اِسْمُهُ اَحْمَدُ (اس کا نام احمد ہوگا) اور ان دونوں مبارک ناموں کی ولایت علیحدہ ہے ولایت محمدی اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے مقام سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس جگہ حلال محبوبیت ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں محبوبیت کی کیفیت کی آمیزش بھی ہے اگرچہ وہ آمیزش اس کے اصل میں ثابت نہیں ہے لیکن محبوبیت خالص کے مقام سے مانع ہے اور ولایت احمدی خالص محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے جس میں محبت کا شائبہ تک نہیں ہے اور یہ ولایت پہلی ولایت سے بلند تر ہے اور ایک منزل مطلوب سے نزدیک تر ہے اور محبت کو زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جتنا بھی محبوبیت میں مکمل ہوگا

اس کی بے نیازی اور استغنا بھی کامل تر ہوگا اور محبت کی نگاہ میں زیادہ خوبصورت اور زیبا تر ہوگا اور محبت کو اپنی طرف زیادہ کھینچے گا اور اسے زیادہ سرگشتہ اور شیفہ بنا دے گا۔

نہ تمہا آفتم ز یبائی اوست بلا شے من ز نامپر والی اوست

بلا سے مراد عشق کا حد سے گذرنا ہے جو کہ عاشق کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ! احمد عجیب مبارک نام ہے جو کہ کلمہ مقدمہ احد سے مرکب ہے اور حرف میم کے حلقہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عالم بے چون میں پوشیدہ اسرار میں سے ہے اور اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس پوشیدہ راز کو حلقہ میم کے بغیر تعبیر کیا جاسکے۔ اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعبیر فرماتے اور احد احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حلقہ میم طوق عبودیت ہے کہ جس نے بندہ کو مولا سے الگ کیا ہے پس بندہ وہی میم کا حلقہ ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لئے آیا اور اس کے اختصاص کا اظہار کیا ہے چوں نام این است نام آور چو باشد

ہزار سال کے بعد کہ اسکو امور عظام کے تغیر میں ایک تاثیر و دبیت کی ہے اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا اور ولایت محمدی ولایت احمدی پر منتہی ہوئی۔ اور کاروبار عبودیت کے دو طوق سے ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی جگہ حرف الف جو کہ اس کے رب سے اشارہ ہے ممکن ہوا جہاں تک کہ محمد احمد ہوا۔ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ اس کا بیان یہ ہے کہ عبودیت کے دو طوق میم کے دو حلقوں سے عبارت ہیں کہ جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دو طوق ان کے دو تعین کی طرف اشارہ ہو۔ صلے اللہ علیہ وسلم۔ ان دو تعین میں سے ایک تعین بشری ہے اور دوسرا تعین روحی ملکی اور تعین جسدی میں اگرچہ موت آجانے کی وجہ سے سستی و نقص آجاتا ہے اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی لیکن اس تعین کا اثر باقی رہا تھا ہزار سال چاہئے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہوا اور اس تعین کا کوئی نشان نہ رہے اور جب ہزار سال ختم ہوا اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ رہا اور ان دو طوق میں سے ایک طوق عبودیت کھینچ لیا گیا اور اس پر فنا اور زوال طاری ہوا اور الف الوہیت کہ اس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جاسکتا ہے اس کی جگہ بیٹھا تو لازماً محمد احمد ہوا اور ولایت محمدی نے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا پس محمد دو تعین سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین سے کنایہ ہے اور بس۔ پس یہ نام حضرت مطلق سے زیادہ قریب ہوگا اور عالم سے دور تر ہوگا۔

۱۴۔ اس کی خوبصورتی ہی میرے لئے ایلی آنت نہیں ہے بلکہ میرا فتنہ تو اس کی بے پردائی ہی ہے۔ ۱۴۔
۱۵۔ جب نام ایسا ہے تو جس کا نام ہے وہ ایسا ہوگا۔ ۱۵۔

سوال ۱۔ فنا و بقا جو مشائخ نے قرار دی ہے اور ولایت کو اس سے وابستہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ فنا و بقا جو تعین محمدی میں کہی جاتی ہے اس کا کیا معنی ہے؟

جواب ۱۔ وہ فنا و بقا جس کے ساتھ ولایت وابستہ ہے فنا و بقا شہودی ہے اگر فنا و زوال ہے تو باعتبار نظر ہے اور اگر بقا و ثبات ہے تو بھی باعتبار نظر ہے اس جگہ صفات بشری پوشیدہ ہو جاتی ہیں نہ کہ زائل، اور اس تعین کا تقاضا اس طرح نہیں ہے بلکہ اس جگہ صفات بشری کو زوال و وجودی ثابت ہے اور تعین جسدی کا پرآئندہ ہونا اور تعین مدحی کا ثابت ہونا ہے اور اس جگہ جانب بقا میں بھی اگرچہ بندہ اللہ نہیں بن جاتا اور بندگی سے باہر نہیں آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے اور معیت زیادہ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے احکام بشری مسلوب ہو جاتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ عروج محمدی جو کہ صفات بشری کی نفی سے وابستہ ہے اگرچہ ان کے کاروبار کو بلند تر لے گیا اور ان کو بلند چوٹی پر پہنچا دیا۔ اور ان کو غیر اور غیریت کی کشاکش سے آزاد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ زیادہ ٹنک ہو گیا اور آپ کا نور ہدایت جو کہ بشریت کی وجہ سے تھا وہ بہت کم ہو گیا اور وہ توجہ جو ان عاجزہ لوگوں کے حال پر تھی وہ کم ہو گئی اور آپ پوری طرح قبضہ حقیقی کی طرف توجہ ہو گئے۔

اس رعایا پر افسوس کہ جس کا بادشاہ اس کے حال میں مشغول نہ ہو اور کلی طور پر اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار سال کے بعد کفر اور بدعت کے اندھیرے غالب آچکے ہیں اور سنت و اسلام کا نور کم ہو چکا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو بہر چیز پر قادر ہے۔

مکتوب نمبر ۹۷

صوفی قربان جدید کی طرف صادر فرمایا

(عالم کے موجد ہونے کے راز کے بیان میں)

صوفیاء نے جو عالم کو موجد کہا ہے تو وہ اس معنی سے نہیں ہے کہ عالم محض و ہم کی اختراع و پیداوار ہے کہ وہ بے وقوف صوفیائی کا مذہب ہے بلکہ اس معنی سے موجد ہے کہ خداوند تعالیٰ کی پیدائش سے وہ مرتبہ و ہم میں پیدا ہوا ہے اور اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی صنعت سے اس نے ثبوت اور استقرار پیدا کیا ہے لیکن وہ خیر و کمال جو اس میں ثابت ہے وہ حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے مستفاد ہے اور اس

نمبر ۱۰۰۰ کے کلمات کے ظلال میں سے ایک نمل ہے، اور اس میں جو شر و نقص ہے وہ عدم سے مستأ ہے اور وہ عدم کے شرور و نقائص جو کہ اس میں ودیعت کئے گئے ہیں کہ وہ ہر شر و نقص کا منشا ہے کے ظلال میں سے ایک نمل ہے اور جب سالک مستعد خداوند تعالیٰ کی تربیت کی وجہ سے ان امانتوں کو پورے طور پر ادا کرتا ہے خیر و کمال کو اس کے اہل کے سپرد کر دیتا ہے اور شر و نقص کو اس کے اہل کے حوالہ کر دیتا ہے تو لازماً وہ فنا کی دولت سے مستحق ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہیں رہتا نہ خیر کا اس میں کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ شر سے اس کو کسی ضرر کا احتمال رہتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی وہ رکھتا تھا خیر یا شر وہ سب وجود عدم سے مستعار تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے اس میں کوئی بہر اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ ایک امانت چار تھا اور جب وہ امانتوں کو ان امانت کے اہل کی طرف واپس کر دیتا ہے تو لازمی طور پر خودی اور امانت کی رحمت سے غلام ہو جاتا ہے اور فنا و نیستی سے ملحق ہو جاتا ہے۔

مکتوب نمبر ۹۸

حاجی عبداللطیف خوارزمی کی طرف صادر فرمایا

(حسن موری سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے راز کے بیان میں)

نیو کمال اور حسن و جمال جس جگہ بھی ہے وہ وجود کا اثر ہے جو خیر محض ہے اور واجب الوجود بل سلطانہ کے ساتھ خاص ہے لیکن میں جس طرح وجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بطور ظلیت منکس ہوا ہے حسن و جمال بھی اسی مرتبہ مقدمہ سے بطریق نمل آیا ہے لیکن ذاتی جو اپنے ذاتی عدم کی وجہ سے جو کہ محض شر ہے۔ قبیح و نقص ہے لیکن یہ حسن و جمال جو ممکن میں مشہور ہے اگرچہ وجود کی طرف سے آیا ہے لیکن چونکہ وہ عدم کے آئینہ میں ظاہر ہوا ہے اس لئے آئینے کا حکم حاصل کر لیا اور قبیح سے جھٹ لیا اور نقص پیدا کیا اور ممکن چونکہ ذاتی قبیح رکھتا ہے تو اس قدر حظ و لذت جو وہ اس حسن سے حاصل کرتا ہے اس حسن خالص سے جو کہ اس حسن کا مبداء ہے حاصل نہیں کرتا کیونکہ اس کی نسبت اس حسن سے زیادہ ہے بہ نسبت اس حسن کے۔

فاکروب کو مناسبت کی وجہ سے جتنی لذت گندی بڑے حاصل ہوتی ہے اچھی بڑے حاصل نہیں ہوتی۔ مشہور قیصہ ہے کہ ایک فاکروب عطاروں کے محلہ سے گزرا وہ خوشبو کی کثرت کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور بیہوش ہو کر گر پڑا ایک بزرگ اس راہ سے گزر رہے تھے جب وہ اس کے معاملہ پر مطلع ہوئے تو فرمایا کہ اس کے ناک کے پاس نجاست لاکر رکھ دو کہ اس کی بدبو سے یہ تندرست ہو کر ہوش میں آجائے گا چنانچہ انہوں نے ایسا

ہی کیا تو وہ برہمن میں آگیا۔

مکتوب نمبر ۹۹

جناب سیادت آب و ارث و پناہ میر برمن بلجی کی طرف صاغر فرمایا

اَلْحَسْبُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی . مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ . جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر یہ بھی ادا نہ کیا۔

علماء و مشائخ ماوراء النہر شکر اللہ تعالیٰ سے ہم کے حقوق ہم عاجز اور دور افتادہ لوگوں پر بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اتنے نہیں ہیں جو تقریر اور تحریر میں آسکیں! اعتقاد کی درستی اہل سنت و جماعت کثر ہم اللہ سبحانہ فی الامصار کی صائب رائے کے مطابق ان بزرگوں کی تحقیقات سے ہم نے حاصل کی ہے اور عمل کی صحت بھی بموجب مذہب علماء حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہی کی تدقیقات سے حاصل کی ہے اور طریقہ علیہ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کا سلوک بھی ہندوستان کے علاقہ میں اسی بزرگ زمین کی برکات سے مستفاد ہے اور مقام جذبہ و سلوک و فنا و بقا و میرالی اللہ و سیر فی اللہ جو کہ مرتبہ ولایت خاصہ سے وابستہ ہے کی تحقیق بھی اسی علاقہ کے اکابرین کے فیوض سے ہم پر انڈیائی گئی ہے۔

مختصر یہ کہ اگر ظاہر ہے تو اس کی اصلاح بھی وہیں سے ہوتی ہے اور اگر باطن ہے تو فلاح اسی جگہ سے حاصل کی ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کندے ابر بہار کہ اگر خار و اگر گل ہمہ پر درودہ نسیب
اللہ تعالیٰ اس علاقہ اور اس کے رہنے والوں کو پھیل سید السادات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفات
و مصائب سے محفوظ رکھے۔

اس کے باوجود وہ دوست جو اپنی ضروریات کے لئے اس بلند علاقہ (توران) سے نکلے علاقہ (ہندوستان) میں آتے ہیں وہ اس علاقہ کے ذوی البرکات حضرات کی مہربانیوں خصوصاً ارشاد و ہدایت پناہ افادہ و احسان و شگاہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اس حقیر کے نواز شہوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان عالی جناب نجات آیات کو آپ کے تعلق حسن ظن ہے اور آپ کے بعض علوم و معارف کو جو آپ نے لکھے تھے مطالعہ فرمایا ہے اور پسند کیا ہے۔ بزرگوں سے اس قسم کی بشارتیں زیادہ امید واری کا باعث ہوتی ہیں اور بعض

لے اے ابر بہار! باغ تیرے فیض کا شکر یہ کس طرح ادا کر سکتا ہے کہ اگر کانٹے ہیں یا پھول ہیں تو وہ سب تیرے ہی پڑوہ میں!

۱۰ اذواق و سراجیکہ تحریر پر دلیر کرتی ہیں

اور جب ان دنوں شیخ ابوالکارم صوفی نئے نئے آئے ہیں تو انہوں نے مجھ پر ان کی مہربانیوں کا اظہار فرمایا ہے تو مجبوراً ان کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے چند کلمات کے پڑھنے کی تکلیف دی سے اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں دے دیا ہے۔ چونکہ اس فقیر کے بعض مسودات کی نقول بھائی خواجہ محمد ہاشم کشمی نے جو کہ مخلص دوستوں میں سے ہیں صوفی مشائخ الیہ کے ہمراہ بھیجی ہیں تو انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اس طائفہ علیہ کے علوم و معارف سے کوئی مقولہ اس خط میں درج نہیں فرمایا ہے۔ آپ حضرات کی عنایات و مہربانیوں سے امید ہے کہ قبولیت کے اوقات میں دعائے خیر اور فاتحہ سلامتی خاتمہ سے فراموش نہ کریں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اس حقیر کی فقیرانہ دعاؤں کو حضراتِ عالی درجات نقابت و نجابت پناہ اہل اللہ کے مہربانوں سے سید میرک شاہ اور جناب افادہ دستگاہ علامتہ الوری مولانا حسن اور جناب ناصر الشریعہ حافظ الملتہ فاضی تولک ادا اللہ تعالیٰ برکاتہم کی خدمت میں پہنچادیں اور مخدوم زاوگان گرامی کی خدمت میں فقیر زادے بھی دعا کی درخواست اور فاتحہ کی التماس کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰

شیخ نور الحق کی طرف صادر منسربایا

حضرت مقرب علیہ السلام کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے گرفتاری کا راز بیان کرنے اور بعض اسرار غیبیہ اور علوم غیبیہ کے بیان میں الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فضائل و کمال دستگاہ میرے عزیز بھائی شیخ نور الحق نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے گرفتاری کے شوق استہام اور پورے شوق سے ہتسفا کیا ہے اور یہ فقیر بھی بہت مدت سے اس معنی کے انکشاف کا شوق رکھتا تھا۔ جب ان کا شوق اس شوق کے علاوہ پیش آیا تو بے اختیار اس دقیقہ کو کھولنے کی طرف متوجہ ہوا۔

ابتدائی طور پر یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا حسن و جمال اس دنیاوی خلقت و حسن و جمال کی جنس سے نہیں ہے اور یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا جمال بہشتیوں کے جمال کی جنس سے ہے اور مشہور ہوا کہ باوجود اس پیدائش کی صباحت کے ان کو حور و غلمان کے حسن سے مشابہت ہے اور اس کے بعد پھر جو کچھ تفصیل اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائز ہوئی ہے اُسے قید کتابت میں لاکر بھیجا جا

رہا ہے اُسے اللہ تو پاک ہے تیرے بتائے ہوٹے کے بغیر ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔
 درپس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچه استاد ازل گفت ہماں سے گوئم
 سوال : یہ تمام فرط محبت اور گرفتاری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی
 یہ کس طرح کی تھی حالانکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد علی نبینا وعلیہم الصلوٰت و
 البرکات کو اُولی الْأَیْدِیِّ وَالْأَبْصَارِ (ہاتھوں اور آنکھوں یعنی عمل اور علم والے) فرمایا ہے اور پھر ان
 کے متعلق اور ان کے آباؤ اجداد کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے انا اخلصنا ہم بخالصتنا ذکوی الدار والحمد
 عندنا لمن المصطفین الاخیار یقیناً ہم نے ان کو ایک پاک خصلت میں خاص کیا کہ وہ آخرت کی یاد ہے
 اور یقیناً وہ ہمارے پاس پسندیدہ اور برگزیدہ لوگوں سے ہیں)

اور برگزیدہ اور مخلص لوگوں کو مخلوق سے ایسا تعلق رکھنا کیا گنجائش رکھتا ہے؟ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ
 گرفتاری اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حُسن و جمال کے آئینہ سے زیادہ نہیں ہے جیسا کہ صوفیہ
 نے کہا ہے اور مشہور وحدت کو کثرت کے آئینہ میں تجویز کیا ہے اور اخروی رویت کے سوا اس دنیا میں
 مجال و مظاہر میں ممکنات کی صورتوں کا مشاہدہ و مسکاشفہ ثابت کیا ہے کیونکہ اس قسم کے کشف و مشہود جو
 کہ سالکین صوفیاء کو توحید کے غلبات میں اس فانی دنیا میں میسر آتے ہیں قریب ہے کہ انبیاء کی امتوں کے
 خواص اس سے انکار کریں اور یہ لوگ ایسے مکشوف و مشہود سے کیسویں اور پرہیز کرتے ہیں اور جب معاملہ
 اس طرح کا ہو تو انبیاء برگزیدہ کے متعلق اس طرح کے احوال کا کیا احتمال ہو سکتا ہے بلکہ اس معنی کا تصور کرنا
 بھی ان بزرگوں کے متعلق معین و مال ہے۔

جواب : یہ سوال ایک مقدمہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا حسن و جمال اور اسی طرح اس
 مقام کی نعمتیں اور لذتیں بھی دنیا کے حُسن و جمال کی طرح نہیں ہیں
 کیونکہ وہ حسن و جمال سب خیر ہی خیر ہے اور لذتیں اور نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کو مقبول و پسند ہیں اور یہ حسن و جمال
 سب منہور نقص ہے اور یہ لذتیں اور نعمتیں سب نامقول اور غیر مستحسن ہیں یہی وجہ ہے کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ
 کی رضا کا گھر ہے اور دنیا کا گھر خدا تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔

سوال : لیکن میں جو بھی حسن و جمال ہے چونکہ وہ حضرت واجب سے مستعار ہے اور ممکن اس مرتبہ کے
 آئینہ اور منظر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اس لئے کہ ممکن اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا اور جو کچھ بھی وہ رکھتا
 ہے حضرت واجب سے مستعار ہے۔ پس ان دو مقامات میں فرق کہاں سے آگیا کہ ایک تو پسندیدہ اور

۱۲۔ مجھے آئینہ کے پیچھے طوطی کی طرح رکھا ہے جو کچھ استاد ازل نے کہا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ ۱۲

متہمل ہو اور دوسرا ناقبول اور غیر مستحسن۔

جواب : چند ایک مقدمات پر مبنی ہے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عالم تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منظر اور جلوہ کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسمائی و صفائی کمالات کا آئینہ ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ واجب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن چونکہ ان کو اپنے قیام اور وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی احتیاج ثابت ہے لہذا ان میں امکان کی بوجہ سے اور واجب ذاتی ان کے حق میں غیر یقینی ہے کیونکہ ان کا واجب اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اگرچہ ان کو غیر ذات بھی نہیں کہتے لیکن غیریت سے چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان میں دوئی ثابت ہے اور ”دو چیزیں آپس میں غیر ہوتی ہیں“ یہ ارباب معقول کا مقدرہ قاعدہ ہے لیکن اس کے باوجود ان پر امکان کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ حادث کا وہم ڈالتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر ایک ممکن حادث ہے اور واجب بالضرر بھی اس مقام میں تجویز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کے خداوند تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہونے کا وہم ڈالتا ہے۔

اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی امکان کی بوجہ سے عدم کو بذات خود اس جگہ گنجائش ہے اگرچہ اس عدم کا حصول محال ہو لیکن وہ استعمال اس کے اپنے نفس سے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ دوسری جگہ سے آیا ہے چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس طرح ان کی جانب وجود میں حسن و جمال ثابت ہے ان کے احتمال عدم کی جانب میں بھی حسن و جمال ثابت ہے اگرچہ اس حسن کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں ہو جو کہ عدم کے مناسب ہے اگرچہ وہ ہمسائیگی سے مستعار ہو کہ عدم کو اپنی ذات میں سوائے شر اور قبح کے کوئی حصہ نہیں ہے وہ وجود ہی ہے جو سراسر کمال و خیر ہے اور سارے کا سارا حسن و جمال۔ ماننا چاہیے کہ وہ حسن و جمال جو عدم میں نمودار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے حنظل (تمہ) چینی کے غلاف میں لپیٹ دیں اور بتائیں کہ یہ میٹھا ہے۔

پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لفظ کشتی سے معلوم ہوا ہے کہ اس دنیا میں ممکن کی جانب عدم کو کمال اقدار سے تربیت کی ہے اور اپنی کمال صنعت سے مرتبہ حسن و وہم میں ثبات و استقرار بخشا ہے اور صفات کے حسن و جمال کا منظر جو کہ ان کے احتمال عدم کی جانب میں نمودار ہوا تھا بنایا ہے اور یہ بھی واضح ہوا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ممکن کے وجود کی جانب کو ترجیح دیں گے اور صفات کے حسن و جمال کا منظر جو کہ ان کے وجود کی جانب میں ثابت ہے بنائیں گے

جب یہ پانچوں مقدمے معلوم ہو گئے تو اس دنیا کے حسن و جمال اور اس آخرت کے حسن و جمال میں فرق

واضح ہو گیا اور ایک کا قبح اور دوسرے کا حسن بھی لائح ہوا اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ میں تمیز بھی پیدا ہو گئی۔ اس تحقیقات سے اس سوال کا حل بھی ہو گیا اور اس مقدمہ کی وضاحت بھی ہو گئی کہ پہلے سوال کا جواب جس پر مبنی تھا جیسا کہ ذہین غور کرنے والے پر یہ محضی نہیں ہے۔

اور جب یہ مقدمہ واضح ہوا تو ہم پہلے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزبح کشف سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اگرچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے لیکن تمام موجودات کے بر خلاف ان کے وجود کی پیدائش آخرت کی پیدائش سے ہے اور ان کے وجود کی جانب کو ترجیح دے کر ان کو اس حسن و جمال کا مظہر بنایا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے اور عدیث کا شاہدہ جو کہ ان کے نفس یا ان کے اصل سے تعلق رکھتا ہے منصفی کر دیا ہے اور علت عدم سے ان کو اور ان کے اصل کو پاک کر دیا ہے اور جہد کے نور کی جانب بکے قلب کے سوا جو کہ بہشتیوں کا حصہ ہے اس میں کچھ نہیں چھوڑا ہے تو لازماً ان کے حسن و جمال کی گرفتاری بہشت و بہشتوں کے حسن کی گرفتاری کی طرح محسوس ہے اور کاہلین کا حصہ ہے اور جتنا بھی محبت کامل تر ہوگا اتنا ہی وہ آخرت کے حسن و جمال کا زیادہ گرفتار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں قدم بڑھا کر رکھے گا۔ کیونکہ اس پیدائش سے گرفتاری اس پیدائش و لے کی گرفتاری کا عین ہے کہ وہ پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طلسم سے زیادہ نہیں ہے اور کبریا کی چادر کی طرح اللہ تعالیٰ کے نقاب سے زیادہ نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے نص قطعاً ہے۔ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں) اس معنی پر حجت واضح ہے اور جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی طرح برا سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے سوا جانا ہے اس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے اور غائب کو شاہد پر باوجود فارق بین کے قیاس کیا ہے رابعہ بصری بے چارہ اگر جنت کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیتی تو اس کو جلائے کی فکر میں نہ پڑتی اور اس کی گرفتاری کو اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے سوا نہ جانتی۔

اور کسی اور نے کہا ہے کہ آیت فَتَنْكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (کہ بعض تم میں سے دنیا چاہتے ہیں اور بعض تم میں سے آخرت چاہتے ہیں) میں دونوں فریق سے شکایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انصاف دیں کہ یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہشت کی دعوت فرمائیں اور دعوت دینے کے بعد جو اس کو قبول کر لے اس سے شکایت کریں۔ اگر اس مقدمہ میں مقام کی گرفتاری بڑی ہوتی یا مذمت کا شاہدہ رکھتی تو بہشت رضا کا گھر نہ ہوتا کہ رضا قبولیت کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ بھی دنیا کی طرح مغضوب ہوتی۔

غضب کی علت اور مذمت کا باعث عدم ہے جو کہ برقیاحت و نقص کی ضربے اور وہ دنیا کے حصہ میں آئی ہے اور دنیا کی لعنت کا سبب ہونے اور جب عدم سے بیزاری حاصل ہو گئی تو مذمت اور قبح کا شاہدہ زائل ہو گیا اور نارضا مندی اور نامتقلیت و دشمنوں کے حصہ میں آئی اور سوائے رضا و قبول وجود اور نور اور وصل و وصول اور راحت و سرور کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ مگر صادق صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت میں تسبیح و تہلیل و تحمید سے درخت لگاؤ یعنی سبحان اللہ کہو اور بہشت میں درخت لگاؤ۔ تنزیہی معنی جو اس جگہ حروف و کلمات کے لباس میں پیدا ہوا ہے اس جگہ درختوں کی صورت میں منتمل ہوتا ہے کہ اس درخت اور اس درخت سے لذت کی گرفتاری عین گرفتاری معنی تنزیہی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ صوفیہ علیہ کہ جنہوں نے تمام دقائق و اسرار کو توحید و اتحاد میں فرمایا ہے اور اس دنیا کے مظاہر جمیلہ پر ان کو محمول کیا ہے اور عاشقی کی ہے اور ان کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا ہے اور ان کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال سمجھا ہے۔ ایک نے کہا ہے "میں نے تجھے ہر لذت کھانے میں چکھا ہے" اور دوسرا کہتا ہے۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے پیت ؟
اور میرا کہتا ہے۔

از عطش گرد زرد ح آبے خورد در دیون آب حق را ناظر اند

اس دنیا میں ان جیسی باتوں کی سچائی اس فقیر کی دریافت اور فہم سے دور ہے کہ اس دنیا میں ان نازکیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں پاتا اور ان کو اس قسم کی دولت کے قبول کرنے کی قابلیت نہیں جاتا۔ اگر قبول کی طاقت رکھتے تو اللہ تعالیٰ کے مغضوب و مبغوض نہ ہوتے اور پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم الدنیا مَلْعُونَةٌ (دنیا ملعون ہے) نہ فرماتے۔ وہ بہشت ہی ہے جو ان بزرگوں کے لائق ہے اور ان مقامات کے قابل ہے اور یہ قول کہ "میں نے تجھے ہر لذت کھانے میں چکھا ہے"۔ بہشتی کھانوں پر صادق آتا ہے نہ کہ دنیوی طعام میں کہ وہ عدم کے زہر آب سے مخلوط ہے لہذا اس کا از نکاب مناسب نہیں ہے۔

اس فقیر کے نزدیک ہر شخص اس اسم الہی کے ظہور سے عبارت ہے جو کہ اس شخص کا مبداء تعین ہے اور اس اسم نے اشجار و انہار اور حور و قصور کی صورت میں اور ولدان و غلمان کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اور جس طرح اسماء الہی جل سلطانہ میں باعتبار طہندی اور پستی اور باعتبار جامعیت و عدم جامعیت کے فرق ہے

۱۲۔ آج جبکہ تیرا جمال بے پردہ ظاہر ہے میں حیرت میں ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔

۱۲۔ اگر وہ پیاس سے پیاسے میں پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کے اندر خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔

ان کی جنتوں میں بھی اسی اندازہ کے مطابق فرق ہے اگر اس ظہور کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا جائے تو مستحسن اور زیادہ ہے اور کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے لیکن اُس مقام کے علاوہ ایسی باتوں کا اطلاق کرنا جرات ہے اور کسی چیز کو غیر مقام میں رکھنا ہے۔

شائد کہ صوفیہ علیہ محبت کی زیادتی اور کمال شوق کی وجہ سے جو وہ اپنے مطلوب سے رکھتے ہیں جس قدر بھی مطلوب کی خوشبو ان کی جان کے دماغ میں پہنچتی ہے اسے غنیمت سمجھ کر اس کو سکر محبت کے غلبہ سے عین مطلوب و مقصود سمجھتے ہیں اور وہ عاشقی جو نفس مطلوب سے کرنی چاہئے اس کے ساتھ در بیان میں لاتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں اور مشاہدہ و مکاشفہ ثابت کرتے ہیں ایک بزرگ کتاب ہے۔

جوئے تواز جاج ہم مست و بے خود زہر سو کہ آواز پائے بر آید
ہاں عاشقی اور محبت کی بے آرامی میں اس قسم کے معاملات جائز بلکہ مستحسن ہیں کیونکہ یہ خدا کے لئے ہیں اور مطلوب بے مثل کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہیں ان کی غلطی بھی عوالب کا حکم رکھتی ہے اور ان کا سکر محو کا حکم رکھتا ہے حدیث میں آیا ہے "بلال کا سین اللہ کے نزدیک نہیں ہے"۔

بڑا شہد تو خندہ زند اسہد بلال

جاننا چاہیے کہ اس فقیر کا کشتوف یہ ہے کہ بہشت میں ہر بہشتی شخص کی رویت بھی اس اسم اللہ کے اندازہ کے مطابق ہوگی جو اس کے تعین و شخص کا سبب ہے اور اشجار و انہاد اور عدد و غلمان بہشتی کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اس طرح کہ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اشجار و انہاد جو کہ اس اسم مقدس کے مظاہر ہیں کچھ وقت کے لئے عینک کا حکم پیدا کر لیتے ہیں اور اس شخص کے لئے غیر متکلیف رویت کی دولت کا وسیلہ بن جاتے ہیں اور پھر اپنی اصلی حالت میں آجاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف مشغول کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہتا ہے۔

بالکل حقیقی ذاتی برقی کی طرح کہ صوفیائے نے اس کو اس دنیا میں تجویز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس دولت کے مستعد لوگوں کے لئے ہمیشہ اسمائے صفات کے پردہ میں ہے لیکن کچھ مدت کے بعد تھوڑے سے وقت کے لئے ان اسماء و صفات کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کے پردہ کے بغیر تجلی کرتی ہے اور چونکہ وہ اسم الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے تو لازماً ہر شخص کی رویت کے متعلق بھی وہی اعتبار ذاتی ہوگا جو کہ اس شخص کا رتبہ ہے۔ اس جگہ کوئی آدمی

۱۷۔ تیری خوشبو سے آگینے بھی ہر طرف مست اور بیخود ہیں کیونکہ پاؤں کی آواز آتی ہے۔

۱۸۔ تیرے شہد کا بلال کا اسہد مذاق اڑاتا ہے۔

تبعض اور تجزی کا گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام ذات وہ اعتبار ہے یہ نہیں کہ بعض ذات تو وہ اعتبار ہو اور ذات کا بعض حصہ دوسرا اعتبار ہو کہ یہ نقص اور حدیث کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔
 صوفیاء نے کہا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری علم ہے تمام کی تمام قدرت ہے اور ساری کی ساری ارادہ ہے" اور اگرچہ ہر اعتبار پوری ذات ہے لیکن مرثی (نظر آنے والا) وہی اعتبار ہے کہ دوسرے اعتبار لا شذوذ کہ الالبصار را تکھیں اس کا اور ان نہیں کر سکتیں، کاراز اس جگہ تلاش کرنا چاہیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب اعتبارات میں تمیز نہیں ہے اور ہر ایک عین اللہ کی ذات ہے تو رویت کے متعلق ایک اعتبار کو مقرر کرنا اور دوسرے بہت سے اعتبارات کو نظر انداز کرنا کس معنی سے ہے؟ اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتبارات اگرچہ عین ذات ہیں بلکہ ایک دوسرے کا عین بھی ہیں اور امتیاز چونی جو کہ عالم کے گرفتاروں کے نزدیک چون معتبر ہے نہیں رکھتے لیکن بے چینی امتیاز ان کے درمیان ثابت ہے اور وہ صاحب دولت جو عالم چون سے عالم بے چون کے ساتھ وابستہ ہیں بے چون سے پیوستہ ہونا اور بے چون اعتبارات کا امتیاز ان پر بھی واضح ہے اور اس امتیاز کو وہ کان اور آنکھ کے امتیاز کی طرح پاتے ہیں۔ ہاں وہ صاحب دولت جس کا مبدأ تعین اسم جامع ہوتا ہے اس کو اعتدال کے طور پر مختلف درجات میں اگرچہ اجمالی طور پر ہو اللہ تعالیٰ کے تمام اعتبارات سے حصہ ہے اور اس کی رویت تمام کے ساتھ متعلق ہے اور چونکہ اجمال کی جاہلیت کی تکی جو کہ اس کا حصہ ہے ہر وقت اس کی دامگیری ہے لہذا احاطہ اور ورک اس کے حق میں بھی مفقود ہوتا ہے اور آیت لا شذوذ کہ الالبصار صادق ہوتی ہے کیونکہ ذمقن آ صدق من اللہ حدیثا ربات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے)

ماننا چاہیے کہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مخصوص کر لیتے ہیں اس کو فنائے اتم کی دولت سے مشرف کرتے ہیں اور عدم کی قید سے جو کہ اس کی جاہلیت ہوتی ہے آزاد کر دیتا ہے اور اس کی ذات و صفات باقی نہیں رہتے اس کو اس طرح کی فنا کے بعد ایک ایسا وجود بخشا ہے جو کہ آخرت کے وجود کے مشابہ ہوتا ہے اور وجود ممکن کی ترجیح کی جانب تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے وجود کی جانب کے کمالات کا منظر ہوتا ہے جیسا کہ اس کی تحقیق پہلے گذر چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وجود کے ساتھ اس دولت سے مشرف ہوئے تھے اور یہ عارف وجود ثانی کے ساتھ دوسری ولادت میں اس سے مشرف ہوتا ہے اور چونکہ وہ ایسے پیدائشی طور پر تھے لہذا ان کو حسن ظاہر بھی عطا کیا اور عاف میں چونکہ کسب کے بعد حاصل ہوا ہے لہذا نور باطن پر ہی اکتفا کی ہے اور اس کے ظاہری حسن کو آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اس طرح کا دولت مند انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد نادر الوجود ہے اور ایسے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ یہ

بزرگوار اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی تبعیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خاص دولت میں شریک ہے اور اگرچہ طفیلی ہے لیکن انہی کے دسترخوانِ نعمت پر بیٹھا ہے اور اگرچہ وہ خادم ہے لیکن مخدوموں کا ہم نشین ہے اور وہ ایسا تابع ہے جو قوم عین کا ہر از و صاحب ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راز اس سے کہتے ہیں کہ انبیاء بھی اس پر رشک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرکت چاہتے ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ مخیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی ہے۔

لیکن اس قسم کا معاملہ جنہی فضیلت میں داخل ہے کلی فضیلت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کے لئے ہے اور چونکہ فیضیلت بھی اس کو ان کی متابعت کی دولت سے میسر ہوئی ہے لہذا انہی کی طرف سے ہے اور اس کی حیثیت ان کے امتداد سے زیادہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ

وَلَقَدْ سَبَّخْتُ كَلِمَاتًا يَعْزَابُنَا الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَّصِرُونَ وَإِنَّا جُنْدُنَا
لَهُمُ الْقَالِبُونَ ۝
اور ہماری بات ہمارے پیغمبروں کے لئے پہلے
گدر چکی ہے کہ وہی مدد دیتے جائیں گے اور یقیناً
ہمدا لشکر وہی غالب آئے والے ہیں۔

قرآنی نص ہے کہ ان بزرگواروں کی شان سب سے بڑھ کر ہے اور سب پر ان کو مدد دی ہے اور غالب کیا ہے۔

سوال :- یہ وجود جو عارف تامہ المعرفة کو بخشتے ہیں کیا وہ اس وجود کے ساتھ بھی اس دنیا کی دوسری موجودات کی طرح مرتبہ حس و دہم میں ہے یا اس سے باہر آچکا ہے اور اگر باہر آچکا ہے تو اس نے وجود خارجی پیدا کیا ہے یا نہیں حالانکہ قوم کا مقدرہ قاعدہ ہے کہ خارج میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
جواب :- جو کچھ آخر کار معلوم ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ مرتبہ دہم سے باہر آچکا ہے اور نفس امری ہو چکا ہے۔ مرتبہ دہم نے بھی اگرچہ ثبات و تقرر کے اعتبار سے نفس امر کا حکم پیدا کیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نفس الامر نہیں تھا کہ نفس امر اس سے اوپر کا مرتبہ ہے گویا یہ مرتبہ دہم اور خارج کے درمیان برزخ ہے۔ آخرت کی پیدائش کے موجودات بھی مرتبہ نفس امر میں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سوائے حقیقی آٹھ صفات کے سب اسی مرتبہ میں ہیں اور مرتبہ خارج میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آٹھ صفات کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس موجودات کے تین مرتبے ظاہر ہوئے۔

اور مرتبہ دہم میں جو کہ اس پیدائش کے اکثر افراد کا حصہ ہے سوائے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جو کہ اس مرتبہ سے باہر آچکے ہیں اور اسی طرح ملائکہ کرام بھی علی نبیاء وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہ جن کا وجود آخرت کی پیدائش

کے وجود سے مناسبت رکھتا ہے اور اولیائے کرام سے بھی بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور وہم سے نکل کر نفس امر کے ساتھ طمع ہو چکے ہیں۔

اور دوسرا مرتبہ نفس امر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال اس جگہ موجود ہیں اور ملائکہ کرام بھی اس مرتبہ میں موجود ہیں اور آخرت کی پیدائش کا وجود بھی اس مرتبہ میں ثابت ہے اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء میں سے تھوڑے آدمی بھی اسی مرتبہ میں چلے گئے ہیں علیہم وعلىٰ اتباعہم الصلوات والتسلیمات لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس مقام کے مرکز میں ہیں جو کہ اس کے اجزاء میں سے اثرات ہے اور باقی موجودات اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے اطراف و اکناف میں ہے

اور تیسرا مرتبہ خارج اور موجود کا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ثانیہ میں ساگر فرق ہے تو مرکز اور غیر مرکز کا ہے کہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کے زیادہ مناسب ہے۔

سوال :- مرتبہ وہم سے نکل کر مرتبہ نفس امر میں جانا کونسی فضیلت رکھتا ہے اور کونسا قُرب اس کے وابستہ ہے؟

جواب :- ہر خیر اور کمال اور حسن و جمال کا مستند وجود ہے اور وجود کی جتنی قوت و استقامت زیادہ ہوگی ان صفات کا تصور کمال تر ہوگا اور اس میں شک نہیں ہے کہ وجود نفس امری وہی وجود سے زیادہ طاقتور اور زیادہ ثابت ہے تو لازماً اس میں خیر و کمال ہوگا اور قُرب کے متعلق کیا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی صفات میں چلا گیا ہے اور حقیقت اور رزقیت کی صفات سے ہمسائیگی کا حق پیدا کر لیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ عدم کا ثبوت اور اسی طرح ان کمالات کا ثبوت جن میں عدم کا شائبہ موجود ہے اگرچہ وہ کمالات صفاتیہ سے ہے یہ سب مرتبہ حس و وہم میں ہیں اور جب تک پوری طرح عدم سے پاک نہیں ہوتے اور ان کی ذات و صفات زائل نہیں ہوتیں مرتبہ نفس امر کے وصول کے لائق نہیں ہوتے اور اگرچہ عدم کے ضعف و قوت کے اعتبار سے ثبوت وہی کے مختلف درجے ہیں جتنا عدم زیادہ طاقتور ہوگا اتنی ہی مرتبہ وہم میں گرفتاری کمال ہوگی اور جب وہ کمزور ہوگا تو گرفتاری بھی کم ہوگی۔ بہت سے اولیاء جو سیر و سلوک سے عدم کے مراتب سے گزر چکے ہیں اور ان میں عدم کے اثر کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے لیکن جب تک وہ اثر باقی ہے مرتبہ نفس امر میں داخل نہیں ہو سکتے البتہ مرتبہ وہم سے گذر کر اس کے آخری نقطہ تک پہنچ جاتے ہیں اور مرتبہ نفس امر کا نظارہ کرتے ہیں اور اس مقام سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔

محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوات والتسلیمات مختلف مراتب پر اور اسی طرح انبیاء کے بعض متابع بھی اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہیں مرتبہ نفس امر کے مقام کے اخیر تک پہنچے ہیں اور ہر ایک

کے لئے مختلف درجات پر ایک خاص وطن ہے اور ایک علیحدہ مقام ہے اور قرآن کے کلمات اور حرف بھی اس جگہ مشہور ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقام سے بلند تر ہے گویا کہ وہ اس مقام سے باہر آچکے ہیں اور اوپر کے مقام تک نہیں پہنچے اور درمیان میں نزع بن کر اقامت کر رکھی ہے کیونکہ اوپر کا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مقدسہ کے لئے مخصوص ہے اور خارج میں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

اور یہ حروف و کلمات چونکہ عدوت کا نشان رکھتے ہیں لہذا اس کے مقام کے وصول کی قابلیت نہیں رکھتے لیکن اس مرتبہ کی تمام موجودات سے آگے ہیں اور انہوں نے اپنے معانی کا دامن تمام رکھا ہے اور وہ بزرگ جو مرتبہ نفس کے آخر میں اقامت رکھتے ہیں وہ اوپر کے مرتبہ کا نظارہ کرتے ہیں اور کمال گرفتاری کی وجہ سے زکس کی طرح تمام آنکھ ہی آنکھ بن کر جناب مقدس کو دیکھتے ہیں۔

عجب معاملہ ہے کہ یہ بزرگوار اس توطن و اقامت کے باوجود بحکم الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ رکھ آوی اس کے ساتھ ہے جس سے اسکی محبت ہو، اپنے محبوب کے ساتھ معمول الکیفیت معیت رکھتے ہیں اور بے خود اس کے ساتھ ہیں اور بے اتحاد اور بغیر وہی کے اپنے مطلوب سے مانوس و مالوت ہیں اس اثنا میں کہ قرآن کے کلمات و حروف کی معیت اس مرتبہ مقدسہ سے ملاحظہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس معیت کو دوسروں کی معیت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ معیت بہت بلند ہے اور اک میں کچھ بھی نہیں آسکتی کہ وہ باطن و باطن کے ساتھ وابستہ ہے مخلوق کے فہم کو اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقِي (قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے) آیا ہے اسی حروف و کلمات کی بلندی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفس بھی ہی حروف و کلمات ہیں جیسا کہ قاضی عضد الدین نے اس کی تحقیق کی ہے اور بغیر تقدیم و تاخیر انہی کو کلام نفس قدیم کہا ہے اور ان کی تقدیم و تاخیر کو اپنے آلہ حادثہ کے قصور کی طرف راجع کیا ہے۔

سوال :- اگر ہی حروف و کلمات کلام نفس ہوں تو چاہیے کہ مرتبہ خارج میں داخل ہوں اور پہلے گذر چکا ہے کہ یہ اس مقام میں داخل نہیں ہو سکتے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- یہ حروف و کلمات چونکہ اذنان میں تقدیم و تاخیر سے مذکور ہوئے ہیں تو لازماً اس ملاحظہ سے کشفی نظر میں ان کا مرتبہ خارج میں داخل نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، لیکن جیب دوسری مرتبہ تقدیم و تاخیر کے ملاحظہ کے بغیر دیکھا گیا تو مشہور ہوا کہ اس میں داخل ہیں اور اپنے اصل کے ساتھ طمق جگہ متحد ہیں پس ان کی معیت دوسروں کی معیت سے کیا نسبت رکھتی ہے، کہ اس جگہ اتحاد ہے اور دوسروں میں اتحاد کی گنجائش

نہیں ہے۔

سبحان اللہ اپنی حروف و کلمات قرآنی حجب اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم مہرتے ہیں تو اس دنیا میں ان کا ظہور برخلاف دوسری صفات قدیمہ کے بنفس خود ہوتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں حروف و کلمات خود اس کا اپنا نفس ہیں اور تقدیم و تاخیر عارضی کے سوا جو کہ آدہ تکلم کے قصور کی وجہ سے ہے اس کا نقاب بنے ہیں اور اس کے سوا اور کوئی حجاب نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ترین قرآن مجید ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ظاہر ترین بھی وہی ہے کہ ان میں ظلیت کی گرد کی بُو بھی نہیں ہے۔ اور تقدیم و تاخیر کے کے خس و خاشاک کو محبوبین کی آنکھوں میں ڈال کر اپنے اصل سے عالم ظلال میں عبور کر ہوا ہے۔ یہی وہ ہے کہ افضل عبادات تلاوت قرآن مجید ہے اور اس کی شفاعت دوسروں کی نسبت معقول ترین شفاعت ہے کیا کسی مقرب فرشتہ کی شفاعت اور کسی نبی مرسل کی۔ وہ نتائج و اثرات جو قرآن مجید کی تلاوت پر مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل کیا لکھی جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو اٹھا کر اس درجہ پہ لے جاتا ہے جہاں بال کی گنجائش بھی متصور نہیں ہے۔

سوال: کیا قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس دولت سے محض ہوتے ہیں یا تمام منزلہ کتابوں کے حروف و کلمات بھی ان کے ساتھ اس دولت میں شریک ہیں اور کیا سب ہی کلام قدیم نفسی ہیں؟

جواب:۔ تمام اس دولت میں شریک ہیں نظر کشفی میں صرف اس قدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید گویا دائرہ کار مرکز ہے اور باقی دوسری کتابیں بلکہ وہ سب کچھ جس سے انزل سے ابد تک تکلم واقع ہوا ہے سب گویا اس دائرہ کا محیط ہیں۔ پس قرآن سب کا اصل ہے اور تمام کتابوں سے اشرف ہے کیونکہ مرکز دائرہ کے اجزا میں سے سب سے اشرف ہے اور دائرہ کے تمام نقاط کا اصل ہے گویا کہ باقی تمام نقطے اسی کی تفصیل ہیں اور وہ سب کا اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِيَاءِ
اور یقیناً وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔

سوال:۔ تحقیق سابق سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو مظاہر جمیلہ کے ضمن میں شہرہ دار و مشاہدہ کہتے ہیں واقع نہیں ہے اور ان کو اس مرتبہ مقدمہ کی منظریت کی قابلیت نہیں ہے کیا ان مظاہر کے علاوہ بھی اس دنیا میں شہرہ دار و مشاہدہ متحقق ہے یا نہیں؟

جواب:۔ جو کچھ اس فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا نصیب صرف ایقان ہے کہ آنکھ کا دیکھنا اور مشاہدہ جو کہ دل کے دیکھنے سے عبارت ہے مختلف درجات پر اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے جو کہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے صاحب تعارف نے جو اس طائفہ علیہ کے اکابر میں سے ہے اپنی کتاب میں اس باب میں مشائخ

کا اجماع نقل کیا ہے اور کتاب ہے کہ صوفیہ لے اجماع کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہ آنکھ سے واقع ہے اور زہد سے اور ایقان کے علاوہ اس جگہ کوئی امر ثابت نہیں ہے۔

سوال :- اس طائفہ علیہ کا مقدرہ امول ہے کہ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ اور علم الیقین اس سے عبارت ہے کہ اثر سے مؤثر پر استدلال کیا جائے جیسا کہ آتش کے وجود کا یقین جو دھوئیں کے وجود کے علم سے استدلال کر کے حاصل کیا جائے اور عین الیقین یہ ہے کہ مثلاً آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اور حق الیقین مثلاً آتش کے تحقق ہونے سے عبارت ہے اور جب رویت قلبی بھی نہیں ہے تو عین الیقین کس صورت میں راست آئے گا اور مشائخ کا عدم رویت پر مطلقاً اجماع کس طرح صادق آسکتا ہے ؟

جواب :- ہو سکتا ہے کہ اجماع سے مراد پہلے مشائخ کا اجماع ہو اور پھلوں کے اس کے بظاہر حکم کیا ہو اور رویت قلبی کو جائز رکھا ہو اور اس فقیر کے نزدیک یہ حکم ثابت نہیں ہوا ہے اور اس تجویز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ تین درجے جو یقین میں کہے ہیں یہ سب علم الیقین میں داخل ہیں اور یہ استدلال سے باہر نہیں آئے اور آنکھ سے دیکھنے کے علم تک نہیں پہنچے۔ اور وہ عین الیقین میں آتش کا دیکھنا کہا ہے یہ دھوئیں کا دیکھنا ہے کہ اس جگہ سے آتش کے وجود پر استدلال کیا ہے اور یہ دوسرا یقین پہلے یقین کی نسبت اپنی دلیل کی قوت کی وجہ سے زیادہ اتم ہے کیونکہ اس جگہ علم دلیل ہے اور اس جگہ رویت دلیل ہے اور اسی طرح حق الیقین میں بھی دھوئیں سے متصف ہونا ہے نہ کہ آتش سے اور پھر اس جگہ سے آتش پر استدلال کرنا ہے اور یہ یقین پہلے درجوں یقینوں سے اتم و اکمل ہے کہ اپنے نفس سے جو کہ دھواں ہو چکا ہے آتش کے وجود پر استدلال کرتا ہے اور انفس سے آفاق تک فرق واضح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

سید یہم ایاتنا فی الافاق و فی

انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ

أَنفَالًا تَبْصُرُونَ

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانات ہیں

اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، کیا تم نہیں دیکھتے۔

جو کچھ آفاق و انفس میں دیکھا جاتا ہے وہ مطلوب کے نشانات ہیں نہ نفس مطلوب پس آفاق و انفس

میں مرقی چیز دھواں ہو گا جو کہ آگ کی علامت ہے نہ کہ آگ۔ پس آفاق و انفس میں معاملہ استدلالی ہوتا ہے جو کہ

علم الیقین کی حقیقت ہے اور عین الیقین اور حق الیقین کو آفاق و انفس سے ماوراء تشخیص کرنا چاہیے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! بزرگوں نے مطلوب کی یافت کو انفس میں مقرر کیا ہے اور انفس سے باہر کو بے حاصل جانا ہے۔ ایک فرماتا ہے

پہچوں نابینا مبر ہر سوئے دست با تو در زیرِ گلیم است آنچه ہست
دور کتابچہ چوں جلوہ آں جمال بیرون ز تویت پا در دامن و سر بجیب اندر کشش
تیسرا کتبہ ہے ذرہ گر بس نیک در بس بد بود
گرچہ عمرے تنگ زند دہ خود بود

صاحبِ قصوں فرماتا ہے "ذات کی تجلی صورت متجلی لا (جس پر تجلی کی گئی) پر ہی ہوتی ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔ اہل اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر پہچانتے ہیں اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہے وَتَرَىٰ اَنْفُسَكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی کیا تم نہیں دیکھتے)

اور اس فقیر کے نزدیک آفاق کی طرح انفس بھی لا حاصل ہے اور مطلوب کے پانے سے خالی اور بے نصیب ہے وہ خرابی جو آفاق و انفس میں ہے وہ مطلوب کا استدلال ہے اور مقصود پر دلالت ہے اور مطلوب تک پہنچنا آفاق و انفس کے ماوراء سے وابستہ ہے اور سلوک و جذبہ کے ماسوا سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ سلوک سیر آفاقی ہے اور جذبہ انفسی پس سلوک و جذبہ اور سیر آفاقی و انفسی سب سیر الی اللہ میں داخل ہیں نہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سیر و سلوک آفاقی تو سیر الی اللہ ہے اور جذبہ اور سیر انفسی سیر الی اللہ ہے۔ کیا کیا جائے ان کو ایسا ہی معلوم کر لیا ہے اور مجھے اس طرح۔ اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کسی چیز کا علم نہیں۔ میں مسکین ان کا جھوٹا کھانے والے کو کیا طاقت ہے کہ ان کے مذاق کے خلاف بات کہوں لیکن جب معاملہ تقلید سے گزر چکا ہے تو لازماً جو کچھ میں پاتا ہوں کہہ دیتا ہوں وہ خواہ قوم کے مخالف ہو یا موافق، ابو یوسف کو تقلید کا زمانہ گزر جانے کے بعد ابو حنیفہ جو کہ ان کے استدلال کی موافقت پر مجبور کرنا غلطی ہے۔ اے ہمارے رب ہم اگر بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سوال :- یہ یقین کے تینوں درجات جب علم الیقین میں داخل ہیں تو تمہارے نزدیک عین الیقین کیا ہوتا ہے؟
جواب :- عین الیقین مثلاً عبارت اس حالت سے ہے کہ جو انفس و خان کو آتش کے ساتھ ثابت ہے اور جب استدلال کر لے والا درجہ دلیل کی انتہا تک پہنچتا ہے جو کہ وہاں (دھواں) ہے تو اس کو بھی

لے اندھوں کی طرح ہر طرف اتھنا کر جو کچھ بھی ہے وہ گوری کے نیچے تیرے ساتھ ہے ۱۲ لے جب اس جمال کا جلوہ تجھ سے باہر نہیں ہے تو پاؤں دامن میں اور سر گریبان میں ڈال لے ذرہ اگرچہ بہت نیک باہت بہ ہو اگر وہ اپنی عمر بھر بھی دوڑتا رہے تو اپنے اندر ہی رہے گا ۱۲۔

ایک حالت آتش سے پیدا ہو جائے گی جو کہ دھوئیں کو آتش سے ثابت ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ حالت عین الیقین سے تعبیر ہے جو کہ علم استدلال سے اوپر ہے اور آفاق و انفس سے باہر ہے اور جب استدلال کا پردہ دریاں سے اٹھ گیا ہے جو کہ مرتبہ علم کی انتہا ہے تو لازماً علم سے کشف میں آگیا اور غیب سے شہود و حضور انجام پایا۔ جاننا چاہیے کہ شہود و حضور اور چیز ہے اور رویت و احساس اور چیز کمزور نظر والے کو نور آفتاب کے چمکنے کے وقت آفتاب کا شہود و حضور حاصل ہے اور اس کو رویت و احساس نہیں ہے۔

تنبیہ :- دھوئیں سے متحقق ہونا اس تحقیق کے مطابق جو ذکر ہو چکی ہے دو درجے دکھائے اور وہ علم الیقین و عین الیقین کو مثال میں جب تک دھوئیں کے ساتھ تحقیق میں اس کے تمام نقاط کو طے نہیں کرتا اور اس کے آخری نقطہ تک نہیں پہنچ جاتا، وہ علم الیقین ہے کیونکہ ہر نقطہ جو رہ گیا ہے وہ اس کا حجاب ہے جو کہ استدلال کو مستلزم ہے اور جب تمام نقاط سے متصف ہوا اور اس کے نقطہ آخر تک پہنچ گیا، تو استدلال سے باہر آگیا کہ تمام حجاب اٹھ گئے اور نفس و خان کی طرح اس کو عین الیقین ثابت ہوا اس کو سمجھ لے۔

اور حق الیقین سے کیا لکھا جائے کہ اس کا کمال تحقیق اخروی نشاۃ سے وابستہ ہے اور اگر اس دولت کا کچھ حصہ دنیا میں حاصل ہے تو وہ اخف خرامس سے منحوس ہے کہ سیر انفسی جو حق الیقین سے مشابہت رکھتی ہے ان کے نزدیک علم الیقین میں داخل ہو چکی ہے اور ان کے انفس نے آفاق کا حکم حاصل کیا ہے۔ اور ان کا علم حضوری جو نفس کے ساتھ تعامل حصولی ہو چکا ہے اور عین الیقین ان کے حق میں ماوراء میں حاصل ہوا ہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

خاتمہ حنتر :- حسن و جمال محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بیان میں جس سے جانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ رب العالمین کے محبوب ہونے میں حضرت یوسف اگرچہ اس صحبت کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے حضرت یعقوب کے محبوب ہونے میں علی نبیہا الصلوٰۃ والسلام، لیکن ہمارے پیغمبر جو کہ خاتم المرسلین ہیں اس ملاحظت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین و آسمان کے محبوب ہیں علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور زمین و زمان کو ان کی طفیل پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔

جانتا چاہیے کہ خلق محمدی دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی

لے حضرت ام بان قدس سونے اس عبارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور ہونے کے عقیدے کی تصریح فرمادی ہے اور عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے کہ چونکہ حضور کی ذات نور جاسم ہے آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کے اس بیان سے اہل سنت کے عقائد حقہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے آپ اس سند میں آپ کے مسلک کی مزید تفصیل بندہ کی تالیف "مسلک ام بان" میں دیکھیں۔ مترجم غفرلہ

فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خَلَقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ اَمِنْ اللّٰهِ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں، اور دوسروں کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اس باریک نکتہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی آٹھ صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے امکان کی بوان میں ثابت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں امکان کی گنجائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں تو امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر ہمت بڑی دلیل ہے اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے جو صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ امکان جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے اور جسنا بھی وقت نظر سے ممکنات عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس جگہ مشہور نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان اور ان کی پیدائش کا منشا صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازماً ان کا سایہ نہ ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہے اور جب آپ نے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والسلام۔

سُنُّ بَغُورٍ سے سُنُّ بَصْفَتِ عِلْمِ صِفَاتِ حَقِيقَةِ سے ہے اور وجود خارجی کے دائرہ میں داخل ہے اور جب اس صفت کو کوئی نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلاً علم اجمالی یا علم تفصیلی تو اس کی یہ اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی جو کہ صفات اضافیہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور مشہور ہوتا ہے کہ علم جملی جو کہ صفات اضافیہ سے ہو گیا ہے وہ ایک ایسا نور ہے جو عنصری پیدائش میں جو اصلا ب سے ارحام مشکہہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ہے ظاہر ہوا ہے اور اس کا نام محمد اور احمد ہوا۔

لے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی کا وجود دینے والے اور آپ کے لئے اپنی مثل بشر شہسکی رٹ لگانے والے حضرت امام ربانی کی اس عبارت کا بغور اور نظر انصاف سے مطالعہ فرمائیں حضرت امام ربانی قدس سرہ منعم علیہ لوگوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ان بزرگوں کے عقائد و اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین و تائید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اور بد عقیدگی سے بچانے۔ آمین۔ اس عقیدے کی مزید تفصیل و وضاحت کے لئے ناچینرک تالیف "مسکب امام ربانی" کا مطالعہ فرمائیں۔ مترجم عنی عنہ

اچھی طرح سننا چاہیے کہ اس اجمال کی قید نے اگرچہ علم مطلق کو تنقید کر دیا ہے اور حقیقت سے اضافات میں لے آئی ہے لیکن اس نے علم میں کوئی زیادتی پیدا نہیں کی ہے اور کسی چیز نے اس کو تنقید نہیں کیا ہے کیونکہ اجمال علم نفس علم سے عبارت ہے نہ کہ کوئی امر زائد جو علم سے ملا ہو بہ خلاف تفصیل علم کے کہ وہ بے شمار جزئیات کا تقاضا کرتی ہے تاکہ تفصیل متصور ہو سکے عجیب قسم کی تنقید ہے جو اطلاق کی منظر ہے اور کتنا اچھا تنقید ہے جو نفس مطلق ہے اس قسم کی نازک مطلق علم میں جو اللہ کی ذات سے منسوب ہے ملاحظہ کرنا چاہیے کہ نفس عالم لو نفس معلوم ہو سکتا ہے جیسا کہ علم حضوری میں ثابت ہے برضلاف دوسری صفات کے کہ وہ یہ قابلیت نہیں رکھتیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ قدرت عین قادر اور عین مقدر اور ارادہ عین مرید اور عین مراد ہے۔ پس علم کونفیات عالم سے اتحاد ہے اور ایسی مستی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے اس جگہ احمد کا احد سے قرب دریافت کرنا چاہیے کہ وہ واسطہ جو ان کے درمیان ہے وہ صفت علم ہے وہ ایک ایسا امر ہے جو مطلوب سے اتحاد رکھتا ہے پس حجاب کو اس جگہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ علم کا ایک ذات حسن ہے کہ دوسری صفات کے لئے یہ حسن ثابت نہیں ہے لہذا اس فقیر کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین صفت علم کی صفت ہے اور چونکہ اس کا حسن بے چونی کی آمیزش رکھتا ہے لہذا حس اس کے ادراک سے قاصر ہے اس حسن کا پورا ادراک آخرت کی پیدائش سے وابستہ ہے جو کہ رویت کا مقام ہے جب خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے محمد کے جمال کو پالیں گے۔

اگرچہ اس دنیا میں دو تہائی حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے مسلم ہے اور باقی تیسرا حصہ تمام ہیں تقسیم ہوا ہے لیکن عالم آخرت میں حسن صرف حسن محمدی ہے اور جمال صرف جمال محمدی علیہ الصلوٰت و التسلیمات۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں دوسرے کا حسن ان کے حسن سے کس طرح مشارکت کر سکتا ہے کہ ان کا حسن اتحادیت کے واسطہ سے عین مطلوب کا حسن ہے اور دوسروں کو چونکہ یہ اتحاد نہیں ہے وہ حسن بھی نہیں ہے پس محمدی پیدائش علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام باوجود حادث ہونے کے اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے قدم سے ہے اور ان کا امکان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تک منتہی ہوا اور ان کا حسن ذات الٰہی کا حسن ہوا کہ اس میں غیر حسن کی آمیزش نہیں ہے جب اس طرح ہوا تو لازماً اس شخص جن سے محبت متعلق ہے جسے مطلق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے) مسلم و ترمذی شریف بدیت ابن مسعود

سوال :- آیت کریمہ يُحِبُّهُمْ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے) اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں سے بھی تعلق رکھتی ہے اور دوسرے بھی اللہ تعالیٰ

کے محبوب ہوتے ہیں تو آپ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے ؟
 جواب :- محبت دو قسم ہے ایک وہ محبت ہے جو محبت کرنے والے کی ذات سے تعلق رکھتی
 ہے اور ایک وہ محبت ہے جو اس کی ذات کے غیر سے تعلق رکھتی ہے پہلی قسم کی محبت ذاتی ہے، اور
 محبت کی اعلیٰ قسم ہے کہ کوئی آدمی بھی کسی چیز کو بھی اس طرح محبوب نہیں رکھتا جیسا کہ اپنے آپ کو اور
 محبت کی قسم زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے جو کسی سبب کے پیش آنے سے زوال پذیر نہیں ہوتی اور اس کا متعلق
 محبت محبوبِ خالص ہے جو محبت کا شاہد نہیں رکھتی برخلاف محبت کی دوسری قسم کے کہ وہ عارضی اور
 زوال پذیر ہے اور اس کا متعلق بھی ایک حیثیت سے محبوب ہے لیکن متعدد وجوہ سے محبت بھی رکھتا
 ہے اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا حسن وجمال اللہ تعالیٰ کے حسن وجمال پر
 تکبیر رکھتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تو لازماً پہلی قسم کی محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے وہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس محبت کے تعلق کی وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوبِ خالص ہوں گے اور چونکہ دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں ہے اور حسن
 ذات سے بہت تھوڑا حصہ رکھتے ہیں لہذا دوسری قسم کی محبت ان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وجہ سے
 ان کو محبوب بناتی ہے اور محبوبِ مطلق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ محبت کی ذات کی طرح ہمیشہ
 محبوب ہیں۔

محسوس ہوتا ہے کہ جس قسم کا غلبہ محبت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور وہ
 اس محبت کی وجہ سے محبتیں کے سردار اور رئیس ہوئے ہیں اسی طرح کی محبت مقررہ اللہ تعالیٰ کو حضرت
 خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ جتنی بھی یہ فقیر محبت کے ان دو دریاؤں میں غوصی
 کرتا ہے کہ ان دو محبتوں میں ضعف و قوت کی بنا پر کوئی فرق پیدا ہو کر خدا تعالیٰ کی محبت کو مخلوق کی
 محبت سے زیادہ مضبوط و شدید پائے بحکم آیت کریمہ **إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** (جبار
 اللہ تعالیٰ کا لشکر وہی غالب آلے والے ہیں) اتنا ہی کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا گویا ان دو محبتوں کو
 انصاف کے ترازو میں برابر تو لایا ہے اور بال کے سر کے برابر بھی کمی بیشی کا فرق تجویز نہیں کیا ہے۔
 سوال :- صوفیاء علیہ نے عالم کے تمام افراد کو اسماء الہی کے مظاہر و مجالی سمجھائے اور حقائق
 اشیاء کو وہی اسماء پایا ہے اور انبیا کو ان کا ظلال سمجھایا ہے پس تمام ظہور اسماء الہی ہوگا اور وہ تخصیص جو
 بعض اسماء کے ظہور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے کی ہے جیسا کہ ذکر ہوا اس کی کیا
 وجہ ہے ؟

جو اسب و صویبا کے نزدیک حقائقِ اشیا اعیان ثابتہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صورتِ علیہ ہیں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ اسماء الہی اور اس عالم کو انہوں نے صورتِ علیہ کا ظہور کہا ہے اگرچہ مجازی طور پر اس کو اسماء کا ظہور بھی کہتے ہیں بلکہ کسی چیز کی علمی صورت بھی ان کے نزدیک ایک شے کا عین ہوتی ہے نہ کہ اس شے کی مثال اور نظیر اور وہ جو اس فقیر نے آلِ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق کہا ہے وہ اسم الہی کی ذات کا ظہور ہے نہ کہ اس اسم کی صورت علمی کا ظہور کسی چیز کی صورتِ علیہ اور اس کے نفس شے کے درمیان بڑا فرق ہے!

آتش کو اگر صورتِ علیہ میں تصور کریں بھی تو وہ روشنی اور چمک کہاں ہے کہ آتش کا نام وجودِ کمالِ جمال و کمالِ وہی ہے اور صورتِ علمی میں وہ آتش کی مثال و نظیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے فلاسفہ اس کو پسند کریں یا نہ بلکہ عین آتش کہیں گے لیکن سارا وہ کشف عینیت کی تکذیب کرنے والا ہے اور آتش کی صورتِ علیہ سوائے آتش کی صورت کے نہیں ہے جو کہ خارج میں موجود ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو اسماء کی صورتِ علیہ کا ظہور ہے اس کا امکان وجود عام کے امکان کے قبیل سے ہے اور عالم کا وجود کہ جس نے وہم کے مرتبہ میں صنعتِ خداوندی سے ثبات و تقریر پیدا کیا ہے اور وہ نفس اسم الہی کا ظہور ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں گذر چکا ہے اس کا امکان صفاتِ اضافی کے امکان کے قبیل سے ہے اور ان کا وجود بھی ان صفات کے وجود کی طرح مرتبہ نفس لہریں مقرر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کہ نفس اسم الہی کا ظہور ہو مگر قرآن مجید کہ وہ بھی ظہور نفس اسم الہی ہے جیسا کہ اس کا کچھ بیان اوپر گذر چکا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ظہورِ قرآنی کا منشا صفاتِ حقیقیہ سے ہے اور ظہورِ محمدی کا منشا صفاتِ اضافیہ سے ہے تو لازماً اس کو قدیم اور غیر مخلوق کہا ہے اور اس کو حادث اور مخلوق اور کعبہ ربانی کا مطالعہ ان دو ظہورِ اسمی سے بھی عجیب تر ہے کہ اس جگہ معنی تنزیہی کا تصور ہے صورت و اشکال کے باس کے بغیر کیونکہ کعبہ جو کہ خلقت کا مسجود الیہ ہے وہ پتھر اور اینٹ سے عبارت نہیں ہے اور اسی طرح دیواریں اور چھت بھی کعبہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے اور مسجود الیہ ہے پس اس جگہ ظہور تو ہے لیکن کوئی صورت و شکل نہیں ہے اور یہ عجیب چیزوں میں سے بھی عجیب تر چیز ہے۔

سنو سنو! اگرچہ اس دولتِ خاتمہ محمدی میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولتِ خاصہ سے ان کی تخلیق و تکمیل کے بعد کچھ حصہ باقی بچا تھا کیونکہ شرفاء کی ضیانت کی دولت کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ بچ رہا لازمی امر ہے جو کہ پس ماندہ کھانے والے افراد

کا حقہ ہوتا ہے اس بقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کسی ایک امت مند پس خورد کھانے والے کو عطا فرمایا ہے اور اس کو اس کے خمیر کا سرمایہ بنا کر اس کی مٹی کو خمیر کیا ہے اور ان کی وراثت و تبعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خالصہ کا شریک بنایا ہے۔
 باکریاں کار با دشوار نیست

اور یہ بقیہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کے بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کی پیدائش کے نسیب ہوا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اپنی بچھوٹی کھجور کی عزت کیا کرو کہ وہ آدم علیہ السلام کی بچی ہونے سے پیدا ہوئی ہے"۔ ہاں سے
 وَلِلَّذَرِيْعِ مِنَ الْكِرَامِ بَصِيْبٌ (شرفار کے پیالہ میں سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے)

سوال :- حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کے متبعین نے حقیقت محمدی کو علم جملی سے تعبیر کیا ہے اور اس کو تعین اول کہا ہے اور تجلی ذات بنا ہے اور اس مرتبہ کے اوپر لا تعین کا مرتبہ تصور کیا ہے جو کہ حضرت ذات محض کا مرتبہ ہے اور تم نے اس کو علم کی قسم سے کہا ہے اور صفات اضافیہ میں داخل کیا ہے جو کہ صفات حقیقیہ سے پیچھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- شیخ محی الدین خارج میں سوائے ذات احدیت مجردہ کے اور کسی کو موجود نہیں جانتے اور صفات کے وجود کو اگرچہ وہ حقیقی ہوں سوائے علم کے ثابت نہیں کرتے تو لازماً ان کے نزدیک تعین اول علم جملی ہوتا ہے اور صفات کا ثبوت اس کے بعد صورت پیدا کرتا ہے کہ ان کا ثبوت علم کے ثبوت کی شاخ ہے کہ سوائے علم کے وہ ان کا ثبوت نہیں جانتے پس علم سب سے اسبق ہوگا اور تمام کمالات کا جامع ہوگا اور اس فقیر کے نزدیک جو کچھ کثوت ہوا ہے یہ ہے کہ صفات حقیقیہ ثانیہ ذات واجبہ جل شانہ کی طرح طبع میں موجود ہیں اگر کچھ فرق ہے تو مرکز اور عدم مرکز کا فرق ہے جیسا کہ پہلے گذرا اور یہ قول علماء اہل سنت و جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سعیہم کی رائے کے موافق ہے کیونکہ انہوں نے صفات کے وجود کو ذات خداوندی کے وجود پر ناسد فرمایا ہے اور اس صورت میں علم جملی کو تعین اول کہنا کوئی منسی نہیں رکھنا بلکہ تعین کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

ان تمام صفات میں سے اسبق صفت حیوہ ہے کیونکہ صفت علم اس کے تابع ہے علم کو اس پر سبقت دینے کی کوئی صورت نہیں ہے خصوصاً اس صورت میں کہ علم کو متبذہ کہہ دیا جائے کہ وہ علم سے پیچھے ہے اور اضافات میں داخل ہے جیسا کہ پہلے گذرا۔ ہاں اگر علم جملی کو علم کا تعین اول کہیں تو اس کی گنجائش ہے کہ اس کا

لئے کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ۱۲

تعیین ثانی علم تفصیلی ہے۔

سوال :- شیخ محی الدین نے جو علم جمعی کو حقیقت محمدی کہا ہے اور اس عنصری پیدائش کو اس کا ظہور سمجھا ہے تو اس کی مراد ظہور نفس اسم ہے جیسا کہ تم لے کہا ہے یا وہ اس اسم کی صورت کا ظہور ہے جیسا کہ باقی تمام ممکنات میں ہے؟

جواب :- صورت اسم سے کیونکہ تعین اول ان کے نزدیک تعین علمی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے دو تعین کو علمی کہا ہے اور پچھلے تین تعین کو تعین خارجی فرمایا ہے اور تعین علمی صورت شان علم ہے کہ خارج میں اس کو عین ذات کہا ہے اور علم میں اس کی صورت کو اثبات کیا ہے اور وہ صورت علمی جو کہ حقیقت محمدی ہے اس نے عنصری پیدائش میں بصورت انسانی محمدی ظہور کیا ہے۔ مختصر یہ کہ شیخ کے نزدیک جس جگہ بھی ظہور ہے وہ صورت علمیہ کا ظہور ہے اگرچہ صفات واجب ہوں کیونکہ ان کے نزدیک صفات کو بھی علم کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے اور خارج میں ذات محض کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے نزدیک موجود نہیں ہے۔

سوال :- اس مرتبہ میں علم اور عالم اور معلوم کا اتحاد ہے کہ اس کا حاصل علم حضوری ہے پس صورت اسم کی وہاں کیا گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ صورت کا حصول علم حصولی میں ہے اور علم حضوری میں حاضر نفس معلوم ہے نہ کہ صورت معلوم۔

جواب :- وہ مرتبہ اللہ تالی کی ذات محض کا مرتبہ نہیں ہے اسی لئے اس کو تنزیل اور تعین کہا ہے پس وہ خارج میں موجود نہ ہوگا اور جب خارج میں موجود نہ ہوگا تو ثبوت علمی سے چارہ نہ ہوگا اسی لئے اس کو تعین علمی کہا ہے اور ثبوت علمی کو صورت معلوم سے چارہ نہ ہوگا۔ اس بیان سے لازم آیا کہ علم حضوری میں بھی صورت معلوم باوجود حضور نفس معلوم کے ثابت ہے کیونکہ حاضر نفس معلوم خاص نہیں ہے بلکہ اس میں اعتبار نے راہ پائی ہے کہ اس کو نفس سے صورت میں لایا ہے ہر آدمی کا فہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک ذات خالص جل شانہ سے بے چرنی وصول سے واصل نہ ہو اس دقیقہ کو نہیں پاسکتا سبحان اللہ! مجھ حقیر عاجز۔ دود پڑے ہوئے کو کیا طاقت ہے کہ حضرت قاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیما کی بعثت سے ہزار سال بعد اکابر انبیاء اولوالعزم کے امرار و معارف کی بات زبان پہلاؤں اور معاد کے دامن میں آکر مہربا کے کمالات کے دقائق بیان کروں۔

وٹلے چوں شاہ مرا برداشت از خاک
منز و گر بگذرانم سہ ز افلاک

لے لیکن جب بادشاہ نے مجھ کو خاک سے اٹھایا تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنا سر آسمان سے بھی بلند کروں۔

من آں خاکم کہ ابرہہ نو بباری کند از لطف بر من قطره باری
اگر بروید از تن صدر نہ بانم ؛ چوں سبزہ شکر لطفش کے تو انم
تمام تعریفیں اس اعدا کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راستائی کی اور اگر وہ ہماری راستائی نہ کرتا تو ہم کبھی
راہ نہ پاسکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے کر آئے علیہم التسلیمات والصلوات -

دل میں تھا کہ صباحت اور ملاحت کا کچھ حصہ جو کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ میرے بھائی یوسف
علیہ السلام زیادہ صبح تھے اور میں (صلی اللہ علیہ وسلم) زیادہ طلح ہوں لکھوں اور اس باب میں رمز و اشارہ
سے کام لوں لیکن پھر دیکھا کہ رمز و اشارہ مقصود کے ادا کرنے میں قاصر ہے اور سننے والے اس کو سمجھنے
سے عاجز ہیں قرآن مجید کے تمام حروف مقطعات حقائق احوال اور دقائق اسرار کے لئے رمز اور اشارے ہیں
جو کہ محبت اور محبوب کے درمیان ثابت ہیں لیکن کون ہے جو ان کو معلوم کر سکے۔ علمائے راسخین جو حبیب
رب العالمین کے خادموں اور غلاموں کے حکم میں داخل ہیں اور خادموں کو جائز ہے کہ مخدوم کے بعض اسرار
پر ان کو اطلاع ہو بلکہ مخدوم کی تبعیت میں خادم کے لئے بھی جائز ہے کہ اس کے ساتھ بھی معاملت درمیان میں
لاٹھے جائیں اور جھوٹا کھانے والے کی طرح وہ مخدوم کی دولتِ خاصہ میں شریک ہو لیکن اگر اس راز سے کچھ
حقہ بھی ظاہر کرے گا تو خیانت کا رہوگا اور اپنے سر کو برباد کرے گا۔ اور جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے
قَطَعَ الْبَلْعُومَ (گلا کاٹنا جلنے) فرمایا تھا اس کے حق میں صادق آئے گا۔ يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ
لِسَانِي (میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی) میرا سر باری ہے۔

اے ہمارے رب ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور
ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے، اور سلام ہو تم پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کریں اور مصطفیٰ
کی پیروی کو لازم پکڑیں علیہ وآلہ واصحابہ البراءة السنی۔

مکتوب نمبر ۱۰۱

شیخ عبداللہ کی طرف صادر فرمایا

(فلاسفہ مذاق کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تاویل کرنے سے سوکنے کے بیان میں)

میں وہ خاک ہوں کہ نو بباری کا با دل لطف سے مجھ پر قطره باری کرتا ہے لہذا اگر میرے جسم میں سوز بانیں بھی آگ آئیں تو
سبزہ کی طرح میں اس کے لطف کا شکر یہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ ۱۷

کتاب تفسیر الرحمن جو کہ آپ نے بھیجی تھی اس سے بعض مقامات دیکھ کر واپس کر دیا ہوں۔ میرے مترجم اس کتاب کا مسند فلاسفہ کے مذہب سے بہت لگاؤ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ حکماء کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر کر دے۔ سورۃ ہود کی ایک آیت نظر سے گذری کہ اس کے بیان کو حکماء کے طرز پر جو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقے کے خلاف ہیں بیان کیا ہے اور انبیاء و حکماء کے قول کو برابر کر دیا ہے اور اس آیت کو یہ کہ بیان میں کہا ہے اُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ - باتفاق انبیاء و حکماء۔

اِلَّا النَّارُ الْحَسْبِيَ الْاَوْ الْعَقْبٰى الْاٰخِرَةُ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں باتفاق انبیاء و حکماء آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے وہ آگ حسی ہو یا عقلی۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجماع کے باوجود حکماء کا اتفاق کیا گنجائش رکھتا ہے اور عذاب اخروی میں ان کے قول کا کیا اعتبار ہے خصوصاً جبکہ وہ قول انبیاء علیہم السلام کے قول کے مخالف ہو۔ فلاسفہ جو عذاب عقلی کا اثبات کرتے ہیں ان کا مقصود حسی عذاب سے انکار ہے جس کے اثبات پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع واقع ہوا ہے۔

اور ایک اور مقام پر قرآن مجید کی آیات کو حکماء کے مذاق کے موافق بیان کرتا ہے اگرچہ وہ اہل مذہب کے خلاف ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ معنی نقصان بلکہ جمل ضرر سے خالی نہیں ہے اس معنی کا اظہار لازم جانتے ہوئے چند کلمات لکھ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۰۲

جناب میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(مجاہدات کی تزیین اور کیسوتی اور طالبان حق کی تربیت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى۔ اس علاقہ کے فقراء کے حالات قابل تعریف ہیں اور ہر حال میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ ایک مدت گذر چکی ہے کہ آپ کے اپنے حالات کی اطلاع نہیں دی امید ہے کہ آپ نے اب وہ ورق الٹ دیا ہوگا اور کاپی چھوڑ کر عمل کی طرف آگئے ہوں گے اور فراغت سے مجاہدہ کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ کاشت کرنے کا وقت ہے کھانے اور سونے کا وقت نہیں ہے ادھی رات سونے کے لئے تیار رکھیں اور باقی ادھی رات اطاعت و عبادت کے لئے اگر اتنی بہت نہ کر سکیں تو تیسرا حصہ رات جو کہ نصف سے لے کر چھٹے حصہ تک ہے لازم کر لیں اور کوشش کریں کہ اس دولت کی ہمیشگی

میں کوئی فتور واقع نہ ہو اور خلقت کے ساتھ صرف اسی قدر خلا ملا رکھیں کہ ان کے حقوق پورے ہو سکیں۔ اور ضرورت اپنے اندازے کے مطابق مقرر کی جاتی ہے۔ خلقت کے ساتھ فراخی و کشادگی ضرورت سے زیادہ فضول ہے اور نیکو کام میں داخل ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بہت بڑا نقصان متفرع ہوتا ہے اور شریعت و طریقت کے ممنوعات میں داخل ہے۔

وہ شیخ جو اپنے مریدوں سے انبساط رکھتا ہے تو لازمی طور پر وہ مریدوں کو ارادت سے روکتا ہے اور ان کی طلب میں فتور لاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس چیز کی برائی کو اچھی طرح معلوم کر لیں اور طالبین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ ان کی الفت و انس کا سبب ہونہ کہ ان کی ناشناسائی اور نفرت کا باعث خلقت سے علیحدگی ضروری ہے کہ حاجت کے اندازے کے بغیر ان سے آشنائی رکھنا ستم قابل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات آسانی سے میسر ہے مصائب میں مبتلا لوگ کیا کریں جو ہمیشہ ارباب تفرقہ کے ساتھ رہتے ہیں اس نعمت کا قدر جانو اور اس کے مطابق عمل کرو اور طالبین کے حالات سے اچھی طرح خبردار رہو اور ظاہر و باطن میں ان کی تربیت کی طرف متوجہ رہو زیادہ کیا نکھوں۔

مکتوب نمبر ۱۰۳

شیخ حمید جمیری کی طرف صادر فرمایا

(کماں و تھیں کے حصول کی ترغیب کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ میرے عزیز بھائی شیخ حمید کا گرامی نام پہنچا۔ بہت خوشی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پُر فتن زمانہ میں ایک آدمی کی صحبت میں ایک جماعت کو جناب قدس خداوندی جس شانہ سے رغبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے ان کے دل سرد ہو جائیں اور پھر اس کے باوجود وہ جناب اس دولت سے منور نہ ہو، اور اپنے کام سے فارغ نہ ہو کہ مثل مشہور ہے "ہنوز دہلی دست" معلوم نہیں کہ سو میں سے کوئی ایک سرانجام پائے اور وہ احوال جو طالبوں کو ابتدا میں پیش آتے ہیں اور ذوق اور لذت بخشہ ہیں اس طرح ہیں کہ بچوں کو الف اور با کا سب سے سکھاتے ہیں کام پر بے حروف تہجی سے بڑھ کر مولویت تک پہنچیں اور اذواق اور لذتوں سے بڑھ کر دلایت خاصہ کے درجہ میں داخل ہوں۔

ہنوز ایوان استغناء بلند است ترا فکر رسیدن ناپسند است

لے ابھی استغناء کا ایوان بندت اور تجھے پہنچنے کی فکر ناپسند ہے۔ ۱۲۰

چاہیے کہ اپنے اوقات کو آباد رکھیں اور شریعت اور طریقت سے ظاہر باطن میں آراستہ ہوں اور اس کو مکمل کرنا اپنے کمال کی شاخ ہے جو کہ ولایت خاصہ کا درجہ ہے لیکن جب آپ کی صحبت میں طالبین میں بھلائی پیدا ہو اور احوال و مواجہہ ظاہر ہونے لگیں اگر چہ قنا و بقا کی حد تک نہ پہنچیں تو یہ بھی غنیمت ہے اور اس وقت میں کبریت احمد (سرخ گندھک) کا حکم رکھنا ہے اتنا کام ہی کرتے جائیں لیکن استخارہ و توجہات کے بعد جس کو بھی طریقت کی تعلیم دیں مناسب ہے بلکہ لازم ہے اور اس عمل سے ترسان و لرزاں رہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ سے شیطان آپ پر غلبہ پا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ جتنی تعداد میں آپ سے کہی تھی اگر وہ پوری ہو چکی ہو تو اب اس سے ڈگنی کر دیں اور اس کے بعد اطلاع دیں تاکہ مناسب حال آپ کو مطلع کیا جاسکے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

وہ دوست جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ اسلام کہیں۔ سید بھٹی نے جو گرامی نامہ لکھا تھا وہ بھی پہچا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ایسے وقت میں کہ قرب قیامت کمال درجہ کو پہنچ چکا ہے اور ”قیامت بڑے لوگوں پر قائم ہوگی“ حدیث میں آیا ہے کئی آدمیوں کے دل خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اس درگاہ اقدس کے والد و شہید ہیں۔ جل سُلطانہ و دستوں سے غائبانہ دعا کی توقع ہے اور قاتلہ بالخیبر کی دعا چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب ہمارے نذر کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۰۴

حضرات ذوی البرکات محد و مزادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔

(ان حضرات کو بعض مقامات عالیہ کے حصول کی بشارت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ فرزند ان گرامی ایک مدت گزر چکی ہے کہ آپ نے اپنے ظاہری اور باطنی احوال کے متعلق نہیں لکھا ہے۔ شانہ جدائی کے ایام و راز ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادہ لوگوں کے حال سے نسیان طاری ہو چکا ہو گا ہم بھی ایک ارحم الراحمین مالک رکھتے ہیں آیت کریمہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا (کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے) ہم نامراد غریبوں کو تسلی دینے والی ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ باوجود تہاری اس بے پرواہی کے دل ہمیشہ تمہارے احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے اور آپ کے کمال کا خراہش مند ہے۔

کل صبح کی نماز کے بعد خاموشی کی مجلس رکھتا تھا کہ ظاہر ہوا کہ وہ لباس جو میں پہنے ہوئے تھا مجھ سے اگک ہو گیا ہے اور ایک دوسرا لباس میری طرف متوجہ ہے جو کہ اس لباس کی جگہ بیٹھ گیا تب میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اترنے والا لباس معلوم نہیں کس کو دیں یا نہ دیں اور آرزو یہ ہوتی کہ وہ لباس میرے فرزند ارشد محمد معصوم کو دے دیں۔ ایک لمحہ کے بعد دیکھا کہ وہ میرے لڑکے کو دے دیا گیا ہے اور وہ پوری خلعت اس کو پٹا دی گئی ہے اور یہ اتاری جانے والی خلعت معاملہ قبولیت سے کنارہ ہے جو کہ تربیت اور تکمیل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اس عرصہ مجتہد کے تعلق کا سبب ہوا اور جب اس نئی خلعت کا معاملہ انجام کو پہنچے گا تو اترنے کا مستحق ہو جائے گا اور امید ہے کہ کمال کرم سے وہ میرے دوسرے عزیز فرزند محمد سعید کو عطا فرمائیں گے یہ فقیر ہمیشہ عاجزی سے یہ سوال کرتا ہے اور قبولیت کا اثر بھی سمجھتا ہے اور اپنے لڑکے (محمد سعید) کو اس کا مستحق بھی سمجھتا ہے۔

باکہ میخال کار با دشوار نیست

اگر استعداد ہے تو وہ اسی (اللہ تعالیٰ) کی داد ہے
 نیا وردم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیزتست
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اعْمَلُوا الْاٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيْلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُوْرًا .

(اے داؤد کے گھرانہ والو شکر کرو اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں)

جان لو کہ شکر عبادت ہے اس سے کہ بندہ ہر اس چیز کو ایسی جگہ میں صرف کرے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے خواہ وہ اعضاء ہوں یا ظاہری و باطنی قوتیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو شکر حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ اس قسم کے علوم مخفی اسرار سے ہیں۔ اگرچہ سرفہ سے کہے جاتے ہیں لیکن ان کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے کہ آدمی فتنہ میں نہ پڑے اور دوسری وہ مشکل جو میرے سامنے تھی یہ تھی کہ وہ معاملہ شاید عالم مثال کا ہو وہ ان ایام میں حل ہو گئی اور کوئی چیز مخفی نہ رہی شاید روحانیت کے اس معنی میں خواجہ معین الدین کا بھی کچھ دخل ہو اور محمد معصوم نے اس مشکل کو ظاہر اول میں رکھا ہو۔ والسلام۔

۱۶۔ کرم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

۱۷۔ میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں، تو نے ہی مجھے سب چیزیں دی ہیں اور میں خود بھی تیری چیز ہوں۔

مکتوب نمبر ۱۰۵

شیخ حسن برکی کی طرف سے دیا فرمایا

(ان کے عرفیہ کے جواب میں جو انہوں نے اپنے حالات کے متعلق لکھا تھا اور احیائے سنت کی زنجیر اور بدعت سے تنبیہ کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - میرے بھائی عزیز شیخ حسن اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو اچھا کرے گا گرامی نام پہنچا خوشی ہوئی۔ وہ علوم و معارف جو اس میں درج تھے ان کے مطالعہ نے راحت پر راحت بڑھادی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علوم صحیحہ میں اور سلفِ صادقہ اور کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور فرقہ ناجیہ کے عقائد حقہ کے موافق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت کی راست عطا فرمائیں اور مقاصد علیہ کی انتہا تک پہنچائیں۔

کچھ بدعت کو مٹانے کے متعلق لکھا تھا ہم کتنی بڑی نعمت ہے کہ بدعت کی ایسی تاریکیوں کے دور میں کوئی صاحبِ دولت بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اٹھانے کی توفیق پائے، اور سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے بعد اس کے کہ اس سنت سے عمل اٹھ چکا ہو اس آدمی کو سوشیڈ کا ثواب ہے اس جگہ سے اس عمل کی بزرگی کو معلوم کریں۔ لیکن اس قدر اس نکتہ کی رعایت کریں کہ کوئی فقہ نہ اٹھ کھڑا ہو کہ ایک نیکی بہت سی برائیوں کے حضور کا سبب بن جائے کہ زمانہ آخری ہے اور اسلام کی کمزوری کا وقت ہے۔

وہ رسالہ جو آپ نے بھیجا تھا اس کے مطالعہ سے خوشی ہوئی اللہ سبحانہ کا احسان ہے کہ علوم میں اس فقیر سے بہت موافقت ہے اور کشف میں مطابقت نظر آئی ہے اور آپ کی نگاہ بہت بلند چلی گئی ہے آپ کے خط کو جو کہ حال اور علوم اور استفسارات پر تھیں تمہارے بھائی خواجہ محمد یاشم کشمی کے سپرد کیا تھا کہ جواب لکھنے کے وقت حاضر کر دیں اتفاقاً وہ گم ہو گیا اس بنا پر جوابات کی تفصیل میں توقف واقع ہوا جو کچھ دل میں رہ گیا تھا اس کو لکھا ہے۔ مختصر یہ کہ احوال پسندیدہ ہیں اور علوم کی صحت ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت پناہ مولانا احمد کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت میں سعی جلیج فرمائیں اور آداب ظاہری و باطنی کی راہنمائی کریں اور اس علاقہ کے تمام دوستوں کو بلکہ اس علاقہ کے تمام مسلمانوں کو شریعت کی دلائل اور التزام سنت کی تاکید کریں اور بدعت کے از نکاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

جلد ثانی کے بعض مکتوبات کو خواجہ محمد باشر نے لکھ کر آپ کو بھیجے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ فقیر کے اوقات مختلف ہیں بعض اوقات بے اختیار علوم و معارف کو تحریر کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بعض اوقات میں باوجود اس کے کہ امرار غریب کا فیضان ہوتا ہے لکھنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس حد تک کہ ہاتھ میں قلم پکڑنا گوارا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے خطوط جو پہنچتے ہیں ان کے جواب کی تفصیل میں فقیر پڑ جاتا ہے اور میں تکلف سے بھی کوئی چیز نہیں لکھ سکتا باقی حالات قابلِ تعریف ہیں۔ شکر کی ہمراہی سے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے خلاص میسر ہو گئی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت رکھیں اور اس عداوت کے دوستوں کے لئے خاص دعائیں ہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۶

محمد مزاجان سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر فرمایا

(اس واقعہ کے بیان میں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے بہت بڑی بشارتیں پائی ہیں) فرزند ان گرامی کا مکتوب شریف پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہر وہ معاملہ جو تازہ تازہ آج ہی ظاہر ہوا ہے لکھتا ہوں۔ اچھی طرح سنیں۔

آج رات جو کہ ہفتہ کی رات تھی اور بادشاہ کی مجلس میں گیا ہوا تھا ایک پہرات گزرنے کے بعد واپس آیا اور حافظ سے تین پارے قرآن مجید سنائے دوپہر سے زیادہ گزر چکی تھی کہ نیند آئی۔ صبح کے صلحہ کے بعد چونکہ رات کی کوفت ابھی باقی تھی سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کے لئے اجازت نامہ لکھا ہے جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے کہ خلفاء کے لئے اجازت نامہ لکھتے ہیں اور میرے طرف دار دوستوں میں سے ایک آدمی اس معاملہ میں ہے

اسی اثنا میں گویا ظاہر ہوا ہے کہ اجازت نامہ کے اجراء میں ایک طرح کا فتور ہے اور وجہ فتور کی تعیین بھی اسی وقت معلوم ہے وہ دوست جو اس خدمت میں پیش کار ہے دوسری دفعہ اس اجازت نامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت نامہ کی پشت پر ایک دوسرا اجازت لکھا ہے یا لکھوایا ہے اس کا اچھی طرح پتہ نہ چل سکا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہے اور لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ٹہر سے مزین فرمایا ہے اس اجازت نامہ کا معنوں یہ ہے کہ اجازت نامہ دنیا کے عوض اجازت نامہ آخرت دیا ہے اور مقام شفاعت

سے حصہ عنایت فرمایا ہے اور کاغذ بھی بڑا لیا ہے اور سطر بھی بہت سی لکھی ہیں۔ میں اس دوست سے پوچھتا ہوں کہ پہلا اجازت نامہ کونسا ہے اور دوسرا جو اب لکھا ہے وہ کونسا ہے ؟

اور میں اس وقت ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ میں رہتا ہوں اور بیٹے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت میرے لئے اجنبی نہیں ہیں اور میں نے اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور فرزند ان محرم کی طرح میں بھی ان کے حرم شریف میں داخل ہو گیا ہوں۔ انہما المومنین میں سے سب سے بڑی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھے بعض خدشات کا اہتمام سے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ اس اس طرح کرنا چاہیے اور اس وقت میں خواب سے بیدار ہو گیا۔

اور یہ چیز دل سے نکل گئی کہ اس نذر کی وجہ کیا تھی جس قدر آنکھ کھلتی ہے اسی قدر معانیہ ہوتا ہے اور اس واقعہ کی خصوصیات دل سے چلی جاتی ہیں شاید آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے اس باب میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ بند نسبت عجیب ہے کہ اپنے اندازہ کے مطابق ظہور نہیں کرتی پس دل میں خیال گزرتا ہے کہ اس کا ظہور ظاہراً آخرت کے لئے ذخیرہ ہے اور اس کا نعم البدل میسر آئے گا اس واقعہ سے ان روایات کی تسلی حاصل ہوئی۔ قیامت قریب ہے اور اندھیرے نہ بہتہ ہیں کونسی خیریت ہے اور کونسی نورانیت شائد حضرت مہدی علیہ الرضوان ہوں کہ جن کو ظاہری خلافت کی تائید بھی ہوگی اس کو رواج دے سکیں اور اس نعمت کا شکریہ ہے۔

آج مختلف کھانوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ پچائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچائیں اور خوشی کی مجلس قائم کریں خط لے جانے والے بھی شاید ان کھانوں میں سے کچھ کھائیں۔

دوسری یہ بات ہے کہ میں نے ایک خط میں ایک واقعہ لکھا تھا جو کہ رونما ہوا تھا کہ تیسرے دست کو نوکری کے لئے قبول نہ کیا ایک زمانہ کے بعد ظاہر ہوا کہ محض کرم سے اس کو بھی قبول کر لیا ہے اور قبولیت کے آثار پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر اور تمام نعمتوں پر تعریف اور احسان ہے

ان دنوں میں معارف غریبہ اور علوم عجیبہ ظاہر ہو رہے ہیں گویا کہ وہ درق مقرر قوم ہو چکا ہے اور معاملہ ایک دوسرے پر ظاہر ہوا۔ فرزند دور ہیں اور عمر کا معاملہ نزدیک ہے دیکھو کیا ہوتا ہے "بھلائی اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے" میں یہی کہتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما، اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۰۷

خواجہ محمد اشرف کی طرف صادر فرمایا

(تعلق کی نسبت میں فتور واقع ہونے اور عبادت میں لذت نہ رہنے کے بیان میں)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی عزیز کا گرامی نامہ پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ صحت اور عاقبت سے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ ”اُس کی کیا وجہ ہے کہ جب تعلق کی نسبت میں فتور واقع ہوتا ہے تو تمام طاعات کے بجالانے میں لذت نہیں رہتی۔“

جان لینا چاہیے کہ وہی وجہ جو فتور رابطہ کا سبب ہوئی ہے وہی لذت کو بھی روک دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتور کا سبب قبض ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کدورت طاری ہو جاتی ہے کسی لغزش کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ وہ لغزش چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی وجہ بری نہیں ہے بلکہ سلوک طریقہ کے لوازمات میں ہے اور دوسری وجہ پیش آنے کا تدارک تو بہ اور استغفار سے کرنا چاہیے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کا اثر وائل ہو جائے اور چونکہ قبض اور کدورت کے درمیان تمیز کرنا بڑا مشکل ہے بہر حال تو بہ استغفار فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۸

ملاحظہ خادم کی طرف صادر فرمایا

(ان معاملات کے بیان میں جو اصل الاصل سے تعلق رکھتے ہیں اور بیعت معنی سے منقول ہے)

وہ معاملات جو اصل الاصل سے تعلق رکھتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اس جگہ سے صور مثالی یا کسی اور امر سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور یہ معاملہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ معاملات ہیں ہے اور ان کو عالم سے مناسبت یا مشارکت ہے اگرچہ کسی وجہ سے ہی ہو اور اس کی انتہا مقام رضا کی سیر تک ہے اور جب کسی شخص کو مقام رضا کے اوپر سیر میسر ہوتی ہے تو اس جگہ کوئی چیز اس کے علم میں نہیں آتی نہ صور مثالی سے اور نہ کسی اور امر سے اس وقت عارف کو محض اوپر کے مقامات کے حصول کا علم ہوتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی چیز اس کو معلوم ہو اور ان مقامات میں نبوت و رسالت وغیرہ کا نام بھی مفقود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت

حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے کل کو بہشت میں ان کا علم نصیب کریں گے اور اس سیر کی انتہا مرتبہ مخصوص تک ہے جو بالمشانہ مذکور ہوئی ہے۔ والستد۔

مکتوب نمبر ۱۰۹

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سید سید سبحانہ کی طرف صلوات فرمائیے

اس بیان میں کہ عالم کی ایجاد مرتبہ وہم میں ہے لیکن مستقر اور تعلق ایجاد سے نفس امری ہرچکا ہے اور یہ مرتبہ علم اور خارج کے مرتبہ سے الگ ہے اور اس بیان میں کہ وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی اور اس تحقیق میں کہ باوجود اثبات و استقرار کے سالک کی فنا کس منی سے ہے اور یہ مکتوب حوادث ایام کی وجہ سے نامکمل رہا

مرتبہ وہم اس مرتبہ سے عبارت ہے کہ اس جگہ نمود بے بود یعنی مثلاً جیسا کہ صورت زید اگر آئینہ میں متوہم ہو تو اس جگہ نمود بے بود ہے اس لئے کہ آئینہ میں بالکل کوئی صورت موجود نہیں ہے اور نمود وہی سے زیادہ اس جگہ ثبوت نہیں رکھتا اور صحیح کشف اور شہود صادق سے واضح ہوا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال اقتدار سے عالم کو اسی مرتبہ میں پیدا فرمایا ہے اور اپنی کمال صنعت اور کارگیری سے نمود محض کو ہستی عطا کی ہے اور اس مرتبہ میں اگرچہ نمود بے بود ہے لیکن جب عالم اس مرتبہ میں مخلوق ہوا ہے تو اس کا ظہور باوجود آبا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ایجاد مثبت بود وجود ہے اور جب ظہور باوجود ہوا تو نفس امری ہو گیا اور احکام و آثار صادقہ اس پر مرتب ہوئے۔

اور وہم کا یہ مرتبہ مرتبہ علم و مرتبہ خارج سے الگ ہے اور یہ مرتبہ علم کے مرتبہ سے زیادہ مرتبہ خارج سے نسبت و مشابہت رکھتا ہے اور اس کا ثبوت ثبوت خارجی سے مشابہ ہے برضلاف ثبوت علمی کے کہ اس کا وجود ذہنی کہتے ہیں اور اس کے مقابل وجود خارجی ہے اور وہ ظہور جو مرتبہ وہم ہے وہ بھی ظہور خارجی سے پوری مشابہت رکھتا ہے برضلاف مرتبہ علم کے کہ وہاں بطون و کمون ہیں گویا کہ مرتبہ وہم میں مرتبہ خارج کا خلق ڈال کر اس جگہ عالم کی ایجاد فرمائی ہے اور وجود خارجی کے نقل سے عالم کو خلق کے مرتبہ میں موجود کیلئے پس نفس خارج میں سوائے ایک ذات احدیت کے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور خارج کے نقل میں وجود خلقی سے عالم اس کثرت تعدد کے باوجود خداوند تعالیٰ کی ایجاد سے موجود رکھتا خارج میں نفس امری و حدث ہے اور خلق خارج میں نفس امری کثرت ہے جیسا کہ علم میں بھی نفس امری کثرت ہے پس وحدت بھی نفس امری ہوگی اور کثرت بھی اور ہر ایک کا اعتبار الگ ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔

اور جیسا کہ خارج اور وجود عالم کے لئے نقل ہے ایسا ہی اس کی تمام صفات حیوۃ اور قدرت اور علم وغیرہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بل سلطانہ بلکہ نفس امر جو کہ ثبوت عالم میں اثبات کیا جاتا ہے وہ بھی مرتبہ خارج کے نفس امر کا نقل ہے۔

نیادوم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیزتست

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْغِيْلَ و کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سایہ کو بڑھا دیا۔

سوال :- تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ نقل جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ اصل سے ہے اور نقل میں اصل کی امانت داری سے کوئی ہنر پیدا نہیں ہے اگر سالک مستند حکم قلبیت جو کچھ بھی خیر و کمال سے رکھتا ہے جو کہ وجود اور کمالات توابع وجود ہے اپنے اصل کو دیکھے اور اپنے آپ کو تمام کمالات سے خالی پائے تو لازماً قنا اور نیستی ہے متصف ہوگا اور اس کا اپنا نام و نشان نہ رہے گا۔ اس کلام کا حاصل کیا ہے؟ اور کمالات اصل کو دینے کا کیا معنی ہے اور باوجود سالک کے استقرار اور ثبوت کے فنا اور نیستی کس اعتبار سے ہے؟

جواب :- یہ فنا اس طرح ہے کہ کوئی شخص مانگ کر لباس پہنے ہوئے ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں کسی دوسرے کے ہیں جو کہ مانگ کر پہنے ہوئے ہیں اور جب یہ خیال غالب آتا ہے تو پوری طرح غلبہ پیدا کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ان کپڑوں کو پوری طرح صاحب جامہ کو دے دے اور اپنے آپ کو برہنہ اور عریاں سمجھنے لگے اس حد تک کہ اپنے ہم نشینوں سے اپنی برہنگی کی وجہ سے شرمندگی اٹھائے اور اپنے آپ کو جیسا سے کسی گوشہ میں لے جائے۔

اور چونکہ سالک کا وجود مرتبہ وہم و خیال میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لئے خیالی فنا ہی کافی ہے کہ اس تنہا کا غلبہ اس کو یقین قلبی تک پہنچاتا ہے اور ذوق اور وجدانی بنا دیتا ہے اور جو کچھ فنا و نیستی میں مقصود ہے وجود میں لے آتا ہے کیونکہ فنا کا مقصد و نقل کی گرفتاری کا زوال اور اصل کی گرفتاری کا حصول ہے اور جب نقل کا رجوع اصل کی طرف یقینی ہوا اور وجدانی اور ذوق ہوا تو لازماً نقل کی گرفتاری زائل ہوئی اور اس کی جگہ اصل کی گرفتاری آجی اور اگر یہ خیال حاصل نہ ہوتا تو نقل کی گرفتاری کے زوال کی دولت میسر نہ آتی بلکہ اس راہ کے سلوک کا دلروا تو ہم اور تنہا پر ہے کیونکہ احوال و اجبہ جو کہ اس راہ کے معانی جزئیہ ہیں وہم سے مدبرک ہوتے ہیں اور سالکین کی تجلیات اور طریقات خیال کے آئینہ میں مشہود ہوتی ہیں۔ اگر وہم نہ ہو تو فہم قاصر ہوتا اور اگر خیال نہ ہوتا تو حال مستور ہوتا۔ اس راہ میں وہم و خیال سے زیادہ کوئی چیز بھی نفع مند نہیں پائی گئی ہے اور ان کا اکثر ادراک و امکشاف

لے نہیں شروع میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں تو ہی نے تمام چیزیں دی ہیں اور میں بھی تیری چیز ہوں ۱۲۰

واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وہم ہی ہے جو پنچا ہزار سال کی راہ کو جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی مدت میں قطع کر لیتا ہے اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے اور خیال ہی ہے جو غیب الغیب کے اسرار و دقائق کو اپنے آئینہ میں منکشف کرتا ہے اور سالک مستعد کو مطلع کر دیتا ہے اور یہ ہم کی بزرگی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عالم کی پیدائش کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو کمالات کے ظہور کا محل بنایا ہے اور یہ خیال ہی کی بزرگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم مثال کا نمونہ بنایا ہے جو کہ تمام عوالم سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ خداوند کی صورت بھی اس عالم میں موجود کہتے ہیں اور حکم لگایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے **وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْأَشْلٰی** (اور اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثل ہے) احکام و جوہر کی صورتیں ہیں کہ عارف ان کو اپنے جیل کے آئینہ میں محسوس کرتا ہے اور ان کی دریافت کے فوق سے ترقی کرتا ہے۔

سوال :- سابق تحقیق سے مدافع ہوا کہ فنا و نیستی خیال کے اعتبار سے ہے اگرچہ وہ یقین قلبی تک پہنچا دیتا ہے اور وجدانی و ذاتی بنا دیتا ہے اور اس پر احکام صادقہ مرتب ہوتے ہیں نہ کہ اعتبار تحقیق و وجود اور تم نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ فنا باعتبار وجود ہے اور اس میں ذات و صفت کا زوال ہے اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے؟

جواب :- چونکہ وجود ظل کا رجوع اصل یقین سے مل گیا تو ذوق وجدانی ہو گیا تو لازماً وجود کے زوال کا حکم بھی کیا گیا اور ذات و صفت کے ارتفاع کے متعلق بھی کہا گیا۔

سوال :- فنائے وجودی کا یہ حکم ثبوت و استقرار فنا کے باوجود صادق ہے یا کاذب؟

مکتوب نمبر ۱۱۰

حضرت مخدوم زاہد محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر فرمایا

اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ کسی معلوم کی صورت اس میں حاصل نہیں ہوتی اس وقت اس کے ذرات میں سے ہر ذرہ مطلوب کی طرف ایک شاہراہ ہے اور اس کا بیان کہ اس عارف کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کا بعض خدا تعالیٰ کے بغیر تک پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی توبہ و تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ کو بھی یہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ مفاد یعنی نقل مجھے) جب کوئی عارف مقاماتِ خلق کو طے کر کے معاملہ کو اصل الاصل تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت اس کا علم جو کہ اشیا سے تعلق کر لیا، وہ ظہور کی تید سے مبرا ہوگا یعنی اشیا اس کی معلوم ہوگی لیکن ایسے طریقہ پر کہ کوئی

بھی ان میں سے اس میں حصول نہ کرے گی کیونکہ جو کبھی چیز اس میں حاصل ہوگی وہ اس شے کی نخل اور صورت ہوگی نہ کہ اس شے کی ذات جیسا کہ علم کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ عقل میں کسی شے کی صورت کا حصول ہے اس لئے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ عقل میں کسی چیز کی حاصل ہونے والی صورت اس شے کی مثال اور شبیہ ہے نہ کہ اس کا عین جیسا کہ کشف صریح اور الہام صحیح اس کی شہادت دیتے ہیں۔

اس وقت عارف عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی نسبت سوائے نسبت صانعت و مصنوعیت کے کوئی چیز ثابت نہ کی جاسکے گی اور تخلیت اور عنیت اور مرآتیت سے تماشائی (بیزاری) ہو جائے گی کیونکہ یہ معاملہ کمالات ذاتیہ سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو عالم سے غناء ذاتی ہے اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے) برخلاف بعضے اسماء و صفات کے مراتب کے کہ ان میں نسبت متصور ہے پس جب تک کہ ان مقامات سے نہیں گذرنا اور اصل الاصل تک نہیں پہنچنا اس نسبت سے بے نصیب ہے۔ اس وقت میں عارف کے ذرات میں سے ہر ذرہ خداوند تعالیٰ کی ذات تک ایک شاہراہ ہے برخلاف عالم حصولی کے کہ اس صورت میں عالم ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور خود تمام اشیاء کا آئینہ بنتا ہے اور اسی طرح تخلیت اور مرآتیت کی صورت میں ہر شے اس علم والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی بصیرت کی نظر کو اپنے سے باہر نہیں چھوڑتی۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخلیت کے حصول کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو موجودات کے ذرات میں سے ہر ذرہ خواہ وہ عرض ہو یا جوہر اور خواہ وہ آفاق ہو یا انفس اس کے لئے غیب الغیب کا دروازہ بن جاتا ہے۔ جانتا چاہیے کہ جس طرح پہلے وہ شخص تمام اشیاء کا آئینہ تھا اور جو کچھ وہ کرتا تھا اپنے لئے کرتا تھا اور جو کچھ اس سے صادر ہوتا تھا ناچار اسی آدمی کی طرف راجع ہوتا تھا خواہ نیت کرے یا نہ۔ اب جبکہ اس نے اپنے آئینہ کو آئینہ داری سے روک لیا اور نخل کی قید سے آزاد ہوا اور پانی کی نالی کی طرح ہو گیا کہ جو کچھ بھی اس میں پڑا نہ رہا بلکہ اس کو باہر نکال دیا تو لازماً جو کچھ بھی وہ کرے گا اپنے لئے نہ کرے گا بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے کرے گا خواہ وہ نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ نیت اُس میں ہوتی ہے جس میں احتمال ہو اور یقینی چیز میں نیت نہیں ہوتی۔

اس وقت اس عارف کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کا بغض خدا تعالیٰ کے بغض تک پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح اُس کی تعظیم و توقیر اللہ تعالیٰ تعظیم و توقیر سے اور توہین اور بے ادبی خدا تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی تک پہنچا دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اپنے درجات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نسبت ہے کہ ان کی محبت اور بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور

بعض تک پہنچا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ان سے محبت رکھی سو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی ان سے یہی نسبت ہے لیکن اس بلند نسبت کا ظہور حضرت علی اور فاطمہ الزہرا اور حسین رضی اللہ عنہم میں کامل تر ہے اور بارہ ائمہ میں سے ان کے علاوہ باقی میں بھی یہ نسبت سرایت کرتی ہوئی مشہور ہوتی ہے اور پھر ان کے علاوہ یہ نسبت محسوس نہیں ہوتی۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۱

شیخ نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا

(مقام قاب قوسین اودنی کے اسرار غریبہ کے بیان میں اور اس راز کا بیان کہ عارف اپنے بائیں جانب

کے دیکھنے والے کو نہیں پاتا اور یہ معارف بھی منقول معنی میں)

قَابَ قَوْسَيْنِ کے معاملہ میں ظاہر میں مظہر کا رنگ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ سالک سے ذات و صفت کے زوال کا معاملہ حاصل نہیں ہوتا ہے بخلاف معاملہ آؤ اذنی کے کہ اس جگہ مظہر سے کوئی حکم اور اثر ہاتی نہیں رہا ہے پس اس مرتبہ ثانیہ میں لازماً مظہر ایک ایسا معاملہ ہوگا جو مرتبہ وجوب سے مستفاد ہوگا اور وہ ایک خاص صفت ہے جو عارف کو معاملہ پورا کر لینے کے بعد مرتبہ اصل سے عنایت فرماتے ہیں اور اس کو نفاض صورت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے یہ ایک بڑا گہرا راز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفضیل کسی اور موقع پر تحریر کی جائے گی۔ پس مظہر اس معاملہ میں ایک ایسا امر ہوتا ہے جس میں عدم کی بوجہ نہیں پاسکتی اور امکان کے شاہدہ کہ اس میں دخل نہیں ہے پس اگر ہم اس مرتبہ میں انفعال (اثر قبول کرنا) کا اثبات کریں تو وہ اپنے آپ سے ہوگا نہ کہ غیر کی طرف سے کیونکہ غیر کا کوئی اثر اور نشان باقی نہیں رہا ہے۔

وَلِيُوجِّهَهُ مِنْ وَجْهِهِ كَمَا
وَلِيُعِينَهُ مِنْ عَيْنِهِ كَمَا

اگرچہ وہ انفعال جو مرتبہ قاب قوسین میں ثابت کیا جائے گا وہ بھی حق ہے اور وہ حضور جو اس مرتبہ میں ہوتا ہے اصل کا ظہور ہے لیکن اس میں ظلیت کا شاہدہ نہیں ہے اور مرتبہ بلند کے لائق نہیں ہے۔ وہ انفعال جو اس مرتبہ مقدمہ کے لائق ہوتا ہے وہ ہے جس میں ظلیت کی بوجہ نہ پاتی ہو اور کسی صورت میں بھی غیر کو درمیان میں کوئی دخل نہ ہو کیونکہ غیر عدم کی آلودگی سے خالی نہیں ہے اور امکان کے نقص سے باہر نہیں ہے ہاں

سے اس کے چہرے لئے اس کا اپنا چہرہ چاند ہے اور اس کی آنکھ کیلئے اس کی آنکھ ہی کا شرمہ ہے۔ ۱۲

اگر مراتب ظلال کے انفعالات اس طرح کے ہوں تو ان کی گنجائش ہے

جاننا چاہیے کہ اس معاملہ میں اُو اَذْنِیٰ کہ جس کا کچھ تذکرہ ہو چکا ہے عارف اپنے جائیں جانب کے لکھنے والے کو نہیں پاتا اس کا راز یہ ہے کہ اس وقت میں اس کی بائیں جانب، دائیں جانب کا حکم حاصل کر لیتی ہے کیونکہ شمال (بائیں جانب) عدم کے تقاضوں میں سے ہے پھر جب عدم کے احکام زائل ہو گئے اور خالص وجود باقی رہ گیا تو اب اس جگہ بائیں جانب ہے ہی نہیں بلکہ "اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں" اس کو سمجھ اور بے دینی میں قبلا نہ ہو۔

جب تم لے ان گہرے اسرار اور معارف غریبہ کو معلوم کر لیا تو اب سُبْحَانَ اللّٰہِ تعالیٰ نے فرمایا ہے تَمَّ دَنَا فَتَدَلِّی الْاٰیۃ (پھر وہ قریب ہوا پھر لپکا) جان لے کہ اس دَنُوْا قَرِبًا کا تحقق اُو اَذْنِیٰ کے تحقق کے بعد ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے کیونکہ جب تک عارف کا کوئی اثر اور حکم باقی ہے اور عدم کی آلودگی سے مبرا نہیں ہوا ہے اس کو اس دَنُوْا کی لیاقت نہیں ہے اور اس دَنُوْا کے تحقق کے بعد تَدَلِّیٰ (لپکنا) ہے جو نزول کے رُو بَرُوْہے جب تَدَلِّیٰ کا تحقق ہو جاتا ہے اور عارف کو خلق میں لاتے ہیں تو اس وقت توسین کی صورت ظاہر ہوتی ہے اگرچہ توس اولیٰ کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا ہے لیکن جب اس کو تَدَلِّیٰ سے مشرف فرماتے ہیں تو اس وقت توسین کی صورت متوجہم ہوتی ہے۔

پس بعد از تَدَلِّیٰ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اُو اَذْنِیٰ اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ اس وقت توسین کی صورت ثابت ہے نہ کہ اس کی حقیقت اُو اَذْنِیٰ یعنی بلکہ اس سے بھی قریب کیونکہ اس جگہ توس ثانی کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا تو اس جگہ حقیقت میں دو توس ہیں ہی نہیں۔ یہ معارف اللہ تعالیٰ کے اسرار سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اخص انخاص پر ظاہر فرماتے ہیں: وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰہِ الْاَمْدُی وَالْتَزَمَ مَتَابِعَہُ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی آلِہِ الصَّلٰوٰتِ وَالْبَرَکٰتِ الْعُلٰی۔

مکتوب نمبر ۱۱۲

شریعت پناہ قاضی اسلم کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقہ نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہیں اور نہ اس کا غیر ہیں

الحمد للہ و السلام علی عبادہ الذین اصطفٰی۔ علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ثنائیہ کے متعلق کیسا اچھا کہا ہے کہ "نہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں اور نہ اس کا غیر ہیں" یہ معرفت عقل سے

بالا تر ہے جو کہ نور فرست اور انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ عقلاً اس عبارت سے رفع نقیضین سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ حصول تناقض کے لئے زمان و مکان کا اتحاد شرط ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمان اور مکان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو تناقض کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

اور وہ جو علمائے دفع تناقض کے لئے لفظ غیر میں تصرف کیا ہے اور غیر سے ایک خاص معنی مراد لئے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ نظر کشفی اس تخصیص سے منع کرتی ہے اور غیر کی نفی جس صورت میں بھی ہو وہ اثبات کرتی ہے اور ہم پہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح خدا تعالیٰ کی عین ذات نہیں ہیں کیونکہ وہ زائد ہیں اسی طرح وہ غیر ذات بھی نہیں ہیں اگرچہ وہ زائد ہیں اور دوئی کی نسبت پیدا کر لی ہے اس جگہ ارباب مقول کا مقدرہ قاعدہ اِلَا شَيْءٌ مِّنْ غَيْرِهَا دَرَكٌ دُوْجِزِیْنَ اَلِیْسَ مِنْ مَّتَّعِیْرِ ہوتی ہیں، غلط ٹھہرتا ہے اور ان کے اصول کو توڑ دیتا ہے اور وہ جو کہا ہے کہ ”وہ عقل سے بالاتر ہے“ اس معنی سے ہے کہ عقل وہاں راہ نہیں پاسکتی اور وہ اس کے ادراک سے قاصر ہے نہ یہ کہ عقل اس کے برخلاف حکم کرتی ہے وہ اس کے برخلاف کس طرح حکم چکا سکتی ہے کہ اس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کے ادراک کے احاطہ سے باہر ہے تو اس کے اثبات اور نفی کے حکم کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں سجدائی پیدا کر۔

مکتوب نمبر ۱۱۳

ملا سلطان سرہندی کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ صفات حیوۃ اور علم اور باقی تمام کمالات سے مستغنی ہیں اور صفات کے ذات الٰہی

سے قیام کا کیا معنی ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قیام رکھتی ہیں مثلاً حیوۃ و قدرت و علم وغیرہ وہ اپنے کمال تنزہ و تقدس کی وجہ سے ممکن کی صفات سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتیں کیونکہ ممکن کی صفات اعراض ہیں جو جو اہر کے ساتھ قیام رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو اہر کو قائم کرنے والی ہیں کہ جو اہر کا قیام انہی سے ہے اور پھر یہ فرق بھی ہے کہ ممکن کی صفات میت کا حکم رکھتی ہیں اور جماد محض ہیں اور حیوۃ و علم وغیرہ سے بے نصیب ہیں البتہ آئندہ چاہے کہ ممکن ان کے ذریعہ سے متی اور عالم اور قادر بن جاتا ہے لیکن یہ سب صفات بذات خود ہی اور عالم نہیں ہیں برخلاف اللہ تعالیٰ کی صفات مقدسہ کے کہ اس حقیر کی نظر کشفی میں وہ بھی اپنے مرصوف کی طرح ہی اور عالم ہیں اور اپنے کمالات کی تفصیل سے واقف ہیں اور ان پر فریفتہ ہیں لیکن ان کا علم علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔

کی جنس سے مفہوم ہوتا ہے نہ کہ علم حصولی کی جنس سے۔

اور اسی طرح ہر وہ صفت یا شان جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے ان سب میں حیوۃ و علم کا ثبوت معلوم ہوتا ہے اور خاص طور نظر آتی ہیں گویا کہ وہ نور سب کا سب علم اور انکشاف ہے اور سب کا سب حیوۃ ہے اور یہ دونوں کمال کی صفات اس جگہ ظاہر اور ہویا ہیں برضلاف دوسری صفات قدرت و ارادت وغیرہ کے کہ اس وضاحت سے اس جگہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں جو کچھ درکار ہے وہ اس مقام میں کمالات کا انکشاف ہے جو کہ صفت علم سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ علم حیوۃ کے تابع ہے لہذا صفت حیوۃ سے بھی چارہ نہیں ہے اور قدرت اور ارادت مقدور اور مراد سے وابستہ ہیں اور سمع و بصر سے علم کے ساتھ اکتفا کیا جاسکتا ہے اور کلام کا مقصود افادہ ہے اور تکوین کائنات کے حصول کے لئے ہے۔

اس کے باوجود ہر صفت چونکہ جامع ہے تو لازماً یہ صفات کمال ان میں ثابت ہیں ظاہر ہوں یا نہ ظاہر ہوں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس بیان سے لازم آیا کہ "معنی کا قیام معنی سے ہوتا ہے کیونکہ صفات جب حق اور عالم ہوں گی تو ان سے حیوۃ و علم کے قیام سے چارہ نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے ایک اصلی طور پر اور دوسری تبعیت میں چنانچہ علماء نے اعراض کی بقا میں کہا ہے کہ عرض اور بقائے عرض دونوں محل عرض سے قائم ہیں۔

اور اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا قیام خدا تعالیٰ کی ذات سے اس طرح کا نہیں ہے جیسے عرض کا قیام جوہر سے ہوتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کا قیام اس طرح ہے جیسے مصنوع کا قیام صانع سے ہوتا ہے کہ صانع اپنے مصنوع کا قیوم ہے اگرچہ اس جگہ اتصاف ہے اور اس جگہ اتصاف نہیں ہے، بلکہ ان کا قیام کسی چیز کے اپنی ذات سے قیام کی طرح ہے اتنا فرق ہے کہ اس جگہ زیادتی ثابت ہے اور اس جگہ زیادتی منتزوع نہیں ہے لیکن وہ زیادتی غیرت کی حد تک نہیں پہنچاتی ہے کیونکہ علمانی نے "نہ اُس کا غیر ہیں" فرمایا ہے پس دونوں جگہوں میں تغایر اعتباری ثابت ہوا اور قیام متحقق ہوا اور اتصاف کا حصول اس جگہ انسان کے نسبت سے اتصاف کی طرح ہے یا جوہر کے جوہریت کے اتصاف کی طرح۔

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس مقام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ مقدسہ ہیں جو کہ حضرت ذات سے نام ہیں صفت اور اتصاف کا کوئی ملاحظہ اس جگہ ثابت نہیں ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موصوفا کا ملاحظہ ہے اور نہ صفات مقدسہ میں صفاتیت ملحوظ ہے جس صورت میں کہ وجود اور وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنجائش نہیں ہے تو صفت و اتصاف کی کیا مجال ہے جو کہ وجود کی شاخ ہیں اس مقدس مقام میں سوائے نور کے اور کسی کو گنجائش نہیں ہے اور وہ بھی بے چون ہے اگر حیوۃ ہے تو بھی نور ہے اور اگر علم ہے تو بھی

نور ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ اور اس نور اقدس سے چون کو اگر مرتبہ ثانی میں بے تغیر و انتقال اثبات کیا جائے تو یقیناً اس کی منظریت کے قابل سوائے وجود کے اور کوئی چیز دوسری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس فقیر کے نزدیک تعین اول تعین وجود ہے اور باقی سب تعینات اس تعین کے تابع ہیں اگرچہ تعین کے لفظ کا اطلاق بھی اس فقیر کے علوم کے مطابق اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا لیکن چونکہ قوم میں یہ لفظ متعارف ہو چکا ہے لہذا ہم بھی اس کے اطلاق میں کچھ نرمی کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز قابل ہے

مکتوب نمبر ۱۱۲

واللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے کمالات سے تعلق کی کیفیت اور اس بیان میں کہ معنی کو اپنے قیام کے لئے عین سے چاہ نہیں سکتے اس کے لئے اثبات محل کی ضرورت نہیں ہے اور تعین وجدی اور انبیائے متبرکین اور انبیاء تابعین اور ملائکہ کرام علی الانبیاء وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی اور اولیاء و عوام مومنین کفار اور اخروی پیدائش کے موجودات کے تعینات کا بیان

صفات حقیقیہ جو کہ ہم مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں ثابت کرتے ہیں اس اثبات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کوئی تعین اور تنزل پیدا نہیں ہوتا اور مرتبہ اولیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا مرتبہ ثابت نہیں ہوتا اور کسی طرح بھی ان کی علیحدگی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی اور جب تک مرتبہ ثانی مستحق نہ ہو اور کسی طرح سے بھی انفکاک حاصل نہ ہو تعین اور تنزل کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ گویا کہ ایک مرتبہ میں ثابت ہیں اور باوجود زیادتی کے گویا کہ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اور اگرچہ یہ صفات مقدمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں مندرج کمالات کی تفصیل میں لیکن ان کا حکم باقی تمام اجمال و تفصیل سے علیحدہ ہے کیونکہ اجمال اس مرتبہ میں ہے جس مرتبہ میں تفصیل ثابت نہیں ہے بلکہ تفصیل کا مرتبہ اجمال کے مرتبہ سے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ منی مفقود ہے اور تفصیل عین مرتبہ اجمال میں ہے اور یہ معرفت عقل کے طریقہ کے علاوہ ہے جس کی راہنمائی نظر کشفی کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس مرتبہ میں کہ اس صفات سے متعلق ہوا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے کمالات مندرجہ ذات کے علم کی طرح علم حضوری ہے اور یہ صفات باوجود زیادتی کے گویا عین عالم ہیں اور ان کا حضور حضور نفس عالم کی طرح ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمال اتحاد ہی کی وجہ سے صرفیہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے صفات کو عین ذات کہا ہے اور صفات کی زیادتی کا انکار کیا ہے اور لاهو کے لفظ سے منع کر کے لاغیرہ سے اثبات فرمایا ہے اور کمال یہ ہے کہ باوجود تصدیق

لَا هُوَ كَمَا لَا عَيْدُ ذَاكَ اثبات کیا جائے اور زیادتی کے باوجود غیرت کی نفی کی جائے یہ کمال معلوم انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات کے علوم کے مذاق کے موافق اور آرائے صاحبہ فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے مطابق ہے۔

جاننا چاہیے کہ انکشاف ذاتی اس مرتبہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مفقہ سے تعلق رکھتا ہے علم حضوری کے قبیل سے ہے کیونکہ صفات مفقہ سے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا حکم ہے جیسا کہ گذرا اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ علم حضوری کی جنس سے ہے وہ اس لئے کہ علم حضوری عبارت ہے حضور نفس عالم سے اور صفات نفس عالم نہیں ہیں تو چاہیے کہ ان کا علم علم حضوری نہ ہو لیکن جب کوئی صورت ان سے الگ نہیں ہوتی اور ان کا حضور نفس ثابت ہے تو وہ علم حضوری کے قبیل سے ہوں گی اور وہ انکشاف جو صفت علم سے تعلق رکھتا ہے۔ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور اس لئے کہ علم حصولی عقل میں معلوم سے حاصل ہونے والی صورت سے عبارت ہے۔

اور اس فقرے کے نزدیک محقق اور مکشوف ہوا ہے کہ کسی معلوم کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کے علم میں منتشر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی صورت معلومہ کا محل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ (عالم) کی ذات میں صورت کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معلوم سے ایک قسم کا تعلق ہے اور اس کے متعلق ایک انکشاف ہے بغیر اس کے کہ معلوم کی کوئی صورت علم میں ثابت ہو اور علم کا فنا تمام نقوش اور صورت علیہ سے خالی اور مصفا ہے اور اس کے باوجود اس کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں یا آسمانوں میں اس سے مخفی نہیں ہے۔

اس قدر مکشوف ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم کسی معلوم سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس تعلق سے معلوم کی ایک صورت الگ ہو جاتی ہے اور اس علم سے قیام پیدا کرتی ہے بغیر اس کے کہ علم میں حصول حصول پیدا کرے اور چونکہ علم کے تعلق سے معلوم کی ایک صورت منتشر ہوتی ہے اور علم بلکہ عالم سے قیام پیدا کرتی ہے تو یہ بات درست ہو جاتی ہے کہ وہ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور جب صفت علم اللہ تعالیٰ کی ذات میں سدرج کمالات سے تعلق پیدا کرے گی تو لازماً ان کمالات سے اس تعلق کی درجہ سے علمی صورتیں الگ ہوں گی اور علم سے قیام پیدا کریں گی اگرچہ ان کا حصول و حصول علم میں ثابت نہیں ہوتا۔

سوال :- ان صورت علیہ کا قیام تم نے صفت علم سے پیدا کیا ہے لیکن معلوم نہ ہوا کہ ان صورتوں کا محل ثبوت کونسا ہے معنی کہ جیسا کہ میں نے چارہ نہیں ہے اسی طرح محلیت میں سے بھی اسکو چارہ نہ ہوگا؟

جواب ۱۔ ہاں معنی کو عین کے ساتھ قیام سے کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے محل کے اثبات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی کے لئے اثبات محل سے مقصود اس کے قیام کا اثبات ہے نہ کہ قیام پر کوئی امر زائد۔ جبکہ جو اہر مجردہ ممکنہ میں جو کہ ان صور علیہ کے لئے ظلال کی طرح ہیں اور وہ صور ان جو اہر کے تعینات کے مبادی ہیں فلاسفہ نے کہا ہے کہ ان کے لئے کوئی محل اور مکان ثابت نہیں ہے بلکہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر ان جو اہر مجردہ کے اصول کا محل نہ ہو تو کونسا تعجب ہے؛ ان صور علیہ کو اعراض کی طرح تصور نہ کرو جو کہ غیر کے ساتھ قیام رکھتے ہیں اور اعراض پر قیاس کرتے ہوئے ان کے محل کے اثبات میں نہ پڑنا کہ یہ صور علیہ اصول بلکہ تعینات جو اہر کے مبادی ہیں کہ اعراض کا قیام ان سے ہے تو اعراض کی کیا حیثیت ہے بلکہ ہم اعراض میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے لئے اثبات محل کا مقصود ان کے قیام محل کے ساتھ اثبات ہے نہ یہ کہ محل مستقل طور پر مقصود ہو۔

تحقیق یہ ہے کہ یہ صور علیہ مرتبہ واجب میں موجود ہیں کہ محل و مکان کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اور قیام کے سوا اس جگہ کوئی چیز متصور نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ جو کہ ذات قدس کے ساتھ قیام رکھتی ہیں وہاں کوئی حالت و محلیت موجود نہیں ہے اور ثبوت ذہنی و خارجی جو کہا ہے وہ مرتبہ امکان میں تقسیم یافتہ ہے کیونکہ اس بارگاہ میں نہ خارج کو گنجائش ہے اور نہ علم کو۔ جب وجود کو اس بارگاہ میں کوئی دخل نہ ہوگا تو وجود ذہنی اور خارجی کو جو اس کی قسمیں ہیں اس جگہ کیا مجال ہوگی اور علم اور خارج وجود کی ظرفیت کو وہاں کیا گنجائش ہوگی پس یہ صور علیہ ثابت ہوں گی اور علم کی صفت سے قائم ہوں گی اور کوئی ثبوت علمی و خارجی ان کو مستحق نہ ہوگا بنا۔ جو علمی و خارجی ان کے لئے عار ہوگا کیونکہ وہ امکان کی صفات اور حدوث کی علامات سے ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر ایک ممکن حادث ہے اور مرتبہ واجب وجود میں اگرچہ وجود ثابت ہوا ہے لیکن اس وجود کے لئے ظرفیت خارج و علم پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ظرفیت اور منظر ذہنی کو اس جگہ مجال نہیں ہے اچھی طرح سنو کہ صورت معلوم نفس علم سے عبارت ہے اس کا علم میں حصول اور طول کا کیا معنی ہوگا

پچھلے صوفیہ کلام نے کہا ہے کہ صور علیہ جو کہ اعیان ثابتہ سے عبارت ہیں اور ممکنات کے حقائق ہیں ان کا ثبوت خانہ علم میں ہے اور بس اور خارج علم میں ان کے وجود کی کوئی بھی نہیں پہنچی ہے لیکن ان صور علیہ کے عکس جب ظاہر وجود کے آئینہ میں کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے پڑتے ہیں تو متوہم ہوتا ہے کہ وہ صور خارج میں موجود ہیں اس صورت کی طرح کہ جب وہ آئینہ میں منعکس ہوتے ہیں تو وہم ہوتا ہے کہ وہ صورت آئینہ میں ہے۔

اے کاش! میں سمجھ سکتا کہ ان بڑے لوگوں کی مراد کیا ہے اور علم میں صُور کے حصول کا کیا مطلب ہے اور صُور شہادت میں صرف نفس علم ہے اور غائب میں اللہ تعالیٰ کا علم انہی قدیم۔ بسیط و عدالی ہے جو معلومات حکمتہ سے متعلق ہوا ہے اور اس کے تعلق سے ان معلومات کی صُور متعددہ متمیزہ حاصل ہوئی ہیں بغیر اس کے کہ اس کے ازل علم میں ان کا حصول و حصول ثابت ہو اور اس میں صُور متعددہ کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مستقیمت بمعنی اور تجزی اور محل کی تقسیم اور کسی چیز کو کسی چیز کے جز فرض کیلئے کو اور یہ ترکیب کا موجب ہے جبکہ قدم اور ازلیت کے بنانی ہے

عجب معاملہ ہے کہ فلاسفہ معلوم کی صورت حاصلہ کو ذہن میں ثابت کرتے ہیں اور اس کے حصول کو ذہن میں جانتے ہیں نہ کہ علم میں کیونکہ وہ صورت ان کے نزدیک عین علم ہے نہ کہ علم میں حصول کرنے والی، اور تاخرین صوفیہ کی عبادت سے ابتداء ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا حصول علم میں ہے جس کو باطن وجود کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ صور علیہ جو کہ صفت علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی کمالات میں مندرج ثابت ہوتی ہیں۔ نظر کشفی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حیوۃ اور علم ثابت ہے اور انکشاف جو علم حضوری کے مناسب ہوتا ہے ان کو ان کمالات کی نسبت سے جو ان میں داخل ہیں ثابت ہے جیسا کہ اس بحث کی تحقیق ایک مکتوب میں تفصیل سے بیان کر دی ہے اگر اس معرفت کی غرابت کی وجہ سے کوئی پوشیدگی رہ جائے اور ضرورت محسوس ہو تو اس جگہ رجوع کریں۔

اور جب بیان سابق سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی صفات مقدسہ ایک ہی مرتبہ میں موجود ہیں اور صفات کی بنیاد ہی کے وجود سے کوئی تعین اور کوئی تنزیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا نہیں ہوا ہے تو جان لیں کہ اس مرتبہ مقدسہ کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مع الصفات کا مرتبہ ہے، مرتبہ ثانیہ میں بے ثانیہ تغیر و تبدل پہلا ظہور ہے اور وہ اس حقیر کے نزدیک از روئے کشف و شہود یقیناً حضرت وجود کا مرتبہ ہے جو کہ خیر محض اور کمال خالص ہے اور تمام کمالات کے ظہور کی بطریق تقنیت قابلیت رکھتا ہے اور غیر وجود کو یہ دولت میسر نہیں ہے لہذا اگر کوئی علم اس مرتبہ مقدسہ سے متعلق ہو اور اس کے کمالات کا انتراع کرے جیسا کہ گزر چکا ہے تو یقیناً سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متضرع ہوگی وہ حضرت وجود ہوگا اور دوسرے کمالات اس کے توابع ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت نے وجود کو عین ذات تصور کیا ہے اور تعین وجود کو تعین جانا ہے اور اس تعین اسبق کا ثبوت علم و خارج سے الگ ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق کئی جگہ پہر ہو چکی ہے اور یہ حضرت وجود بطریق ظہور تمام کمالات ذاتیہ و صفاتیہ کا اجمالاً جامع ہے اور اس مرتبہ جامع اجمالیہ کی تفصیل ہے

کہ جسے تعین ثانی کہانی سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس نے مرتبہ تفصیل میں ثبوت پیدا کیا وہ حیوۃ کی صفت ہے جو تمام صفات کا اصل ہے اور یہ صفت حیوۃ گویا کہ اس صفت حیوۃ کا اطلاق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ میں ثابت ہے اور "نہ وہ وہ ہے اور نہ وہ اس کا غیر ہے" اس کے حق میں ثابت ہے اور یہ نخل جب ایسے مرتبہ میں پیدا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ سے الگ ہے تو یقیناً "نہ اس کا غیر ہے" اس کے حق میں ثابت نہیں ہوگا اور وہ غیرت کے داغ سے داغدار ہوگا اور صفت حیوۃ کے بعد صفت علم بطریق ظہیت جیسا کہ صفت حیوۃ میں گزرا ہے ثابت ہے اور یہ صفت تمام صفات کی جامع ہے

اور صفت قدرت اور ارادہ وغیرہ ہی باوجود استقلال کے گویا کہ اس کے اجزاء ہیں کیونکہ اس صفت کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا اتحاد ہے کہ اس کے غیر کو نہیں ہے کیونکہ علم حضوری کی صورت میں علم اور عالم اور معلوم کا اتحاد ہے اور قدرت ہرگز قادر اور مقدر سے متحد نہیں ہے اور ارادت میں جو دو مقدروں میں سے ایک کو ترجیح ہے اس میں بھی یہ اتحاد ثابت نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس

اور اس فقیر کے نزدیک مبادی تعین حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ بالاصل تعین اول ہے۔ جو کہ تعین وجودی ہے اور اس تعین کا مرکز جو کہ اس کے اجزاء میں سے لاشرف ہے وہ حضرت خاتم الرسل علیہ علیہم الصلوٰت و تسلیمات کا مبادی تعین ہے جیسا کہ اس بحث کی تحقیق ایک مکتوب میں تفصیل سے ذکر ہو چکی ہے اور چونکہ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰت والسلام کی ولایت اسرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰت والسلام ولایت ہے تو یقیناً حضرت اسرائیل کا مبادی تعین بھی یہی تعین وجودی ہوگا علی نبینا وعلیہ الصلوٰت والسلام اور ہر پیغمبر اور ہر رسول کا مبادی تعین اصل میں اس تعین اول وجودی کے حصص میں سے ایک حصہ ہے اور اگر کسی کو امتوں میں سے انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام کی متابعت کی برکت سے اس تعین اول وجودی سے کچھ حصہ ہو اور حصہ یا نقطہ اس تعین کے حصص یا نقاط میں سے اس شخص کا مبادی تعین ہو تو جائز ہے بلکہ واقع ہے اور جب تک اس تعین میں مبادی تعین پیدا نہ ہو اس وقت تک بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اور علیین کے ملائکہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰت والسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کے مبادی تعینات بھی اسی تعین وجودی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول اسی سے وابستہ ہے جاننا چاہیے کہ یہ صفت علم جو کہ مرتبہ تفصیل میں تعین وجودی میں پیدا ہوا ہے اگرچہ یہ حصہ ہے اس تعین وجودی کے حصص میں سے لیکن چونکہ وہ جامعیت رکھتا ہے تو گویا کہ نفس وجود کی طرح اس تعین کے تمام حصص کا جامع ہے اور اس کا اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی اجمال مرکز و اثرہ کا حکم رکھتا ہے اور تفصیل محیط کا حکم پس اس تعین علی کا

مرکز جو اجمال ہے گویا کہ اس تعین اول وجودی کے مرکز کا نطل ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ایک جماعت نے تعین کر لیا ہے کہ حضرت خاتم الرسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین حضرت علم کا اجمال ہے نہیں بلکہ یہ اجمال آپ کے مبداء تعین کا نطل ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ تعین اول وجودی کا مرکز ہے جیسا کہ گذرچکا اور پھر اس اجمال علم کو تعین اول بھی کہا ہے اور مرتبہ فوق کو لا تعین جانہ ہے اور عین حضرت وجود سمجھا ہے ہاں عین وجود ضرور ہے لیکن تعین سے منسوب ہے جیسا کہ گذرچکا۔

پر شیعہ نہ رہے کہ تعین اول اگرچہ اس میں مندرج حصص انبیاء کرام اور ملائکہ علیین عظیم علیہم الصلوٰۃ والتسلیٰ کے مبادی تعین ہیں لیکن چونکہ اس مرتبہ میں اجمال ثابت ہے اس لئے ہر ایک کے مبادی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے معلوم نہیں ہوتے اور ان کو کسی نام سے مستی نہیں کہا جاسکتا۔ اور جب اس میں تفصیل پیدا ہوگئی تو ہر ایک کے مبادی الگ ہو گئے اور ان کا نام بھی علیحدہ ہو گیا مثلاً اس تعین اول وجودی کا ایک حصہ اسم الحيوة ہے اور دوسرا حصہ اسم العلم ہے علیٰ ذلک القیاس اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ اسم الحيوة اپنی جامعیت کی وجہ سے ملائکہ علیین عظیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت روح اللہ جو کہ نسبت ملا علی سے رکھتے ہیں اس مقام سے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت صدی علیہ الرضوان چونکہ حضرت روح اللہ سے ایک خاص نسبت رکھتے ہیں اس مقام کے میدان میں جانا چاہیے کہ صفات ثانیہ میں سے جس صفت نے بھی مرتبہ تعین ثانی میں تفصیل پائی ہے وہ ہر ایک پیغمبر بزرگ مقتدا کا مبداء ہے۔ چنانچہ علم مثلاً حضرت خاتم الرسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء ہے اور قدرت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے اور تکوین حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین اور ان اسماء کلیہ مقدسہ کے جزئیات باقی انبیاء کے مبادی تعینات ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام ان بزرگواروں میں سے ہر گروہ جو کسی خاص اسم سے مناسبت رکھتا ہے اور کسی خاص معتدائی سے نسبت رکھتا ہے تو ان کو اس اسم کے جزئیات سے جو کہ ان کے مبادی تعینات ہیں مناسبت ہے اور اولیاء جو کہ مقتدا پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے قدم پر ثابت ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام تو ان کے مبادی تعینات اس اسم کے جزئیات کے جزئیات میں جو کہ اس پیغمبر کا مبداء تعین ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اور اسی طرح تمام مومنوں کے تعینات اس اسم کے جزئیات کے جزئیات میں جو کہ اس پیغمبر کا مبداء تعین ہے کہ یہ اس کے قدم پر ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اور کفار کے مبادی تعینات اسم مفضل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان مبادی مذکور سے علیحدہ ہیں اور جب ممکنات کے مبادی تعینات معلوم ہو گئے تو اب یہ جان لو کہ وجوب کا تمام دائرہ ان تعینات کے انتہا تک ہے اس کے گذر جانے سے دائرہ ممکنات کا شروع ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے

کمال کرم اور اپنے احسان سے اپنے فیوض و انعامات کو دوسروں کو عطا فرمائے اور گنج بخشی کرے تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے وجود اور توابع وجود کے کمالات ان کو بخشے بغیر اس کے کہ اس جگہ سے کوئی چیز جدا ہو اور اس جگہ معنی بر جائے کہ وہ نقص کے علامات سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہیں۔ پیدا کرنے کا مستند احسان انعام ان کو عطا کرنا ہے نہ کہ ان کے ذریعہ سے اپنے اسمانی و صفاتی کمالات کو مکمل اور پورا کرنا حاشا و کلام۔ اسماء و صفات اپنی ذات میں کمال ہیں اور ظہور اور مظہر کی ان کو کوئی محتاجی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں عام کمال بالفعل حاصل ہیں نہ کہ بالقوة کہ ان کا حصول کسی امر سے وابستہ ہو۔

اگر شہود و مشاہدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود بخود ہے اور اگر علم و معلوم ہے تو بھی خود عالم اور خود معلوم ہے اور اسی طرح خود تکلم ہے اور خود سامع اس جگہ تمام کمالات مفصل اور متمیز ہیں لیکن بعنوان بے چوٹی کیونکہ چون کو بے چون میں کوئی راہ نہیں ہے مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا آئینہ بن سکے۔

پہلے کلام آئینہ و آید او

اور عالم کی کیا حیثیت ہے کہ اس اجمال کی تفصیل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عین اجمال میں تفصیل ہے اور عین تنگی میں وسعت ہے اور چونکہ تفصیل وسعت اس جگہ بے چون ہے لہذا متوہم ہونا ہے کہ اجمال کو تفصیل درکار ہے جو کہ خلق عالم سے وابستہ ہے اور اس اجمال کی تکمیل اس تفصیل سے ہے اور حق یہ ہے کہ اس جگہ اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی، جیسا کہ پہلے گزر چکا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

جاننا چاہیے کہ اس عالم کی پیدائش ایسے مرتبہ میں واقع ہوئی ہے کہ اس کو ۱۱ مرتبہ مقدمہ سے کوئی مزاحمت اور مدافعت نہیں ہے دو موجود میں سے ایک کا وجود اگرچہ دوسرے کے وجود کی تجدید کا تقاضا کرتا ہے لیکن یہ ناعدہ اس جگہ مفقود ہے کہ وجود عالم نے اس مرتبہ مقدمہ سے کوئی حد اور کوئی نہایت پیدا نہیں کی ہے اور کسی نسبت اور جہت کا اثبات نہیں کیا ہے وہ صورت جو آئینہ میں متوہم ہوتی ہے اس کا ثبوت مرتبہ و ہم میں ثابت ہے اور اس ثبوت کو ثبوت زید سے کوئی مزاحمت اور کوئی مدافعت نہیں ہے جو کہ اس صورت کا اصل ہے اور اس صورت کے ثبوت نے کوئی حد اور کوئی نہایت اپنے اصل کے ثبوت میں پیدا نہیں کی ہے اور کوئی نسبت اور کوئی جہت حاصل نہیں کی ہے۔ عالم کا وجود اس صورت کے وجود کی طرح ہے جو مرتبہ و ہم میں ثابت ہے اور اپنے اصل سے کوئی مزاحمت نہیں رکھتی جو کہ خارج میں موجود ہے اور اس صورت کے وہی ثبوت سے کوئی حد اور نہایت اور جہت اس ثبوت خارجی میں جو کہ اس صورت کا اصل ہے پیدا نہیں

۱۲۔ وہ کون سے آئینہ میں ساکتا ہے ۱۲۔

نہوں نے وہ المثل الاغلی (اور اللہ کے لئے بلند مثل ہے)

اس تحقیق سے اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی جو کہ ہے کہ عالم مرتبہ و ہم میں ثابت ہے یعنی عالم نے اس مرتبہ میں پیدائش حاصل کی ہے کہ وہ مرتبہ مرتبہ و ہم کے مشابہ ہے جو کہ آئینہ میں منعکس ہونے والی صورت کے لئے ثابت ہے اپنے اصل کی نسبت سے جو کہ خارج میں موجود ہے۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وجود خارجی کا اطلاق بھی اس مرتبہ مقدسہ میں تشبیہ و نظیر کے قبیل سے ہے کہ خارج کو بھی اس جگہ گنجائش نہیں ہے اور جب وجود بھی اس مرتبہ مقدسہ میں کوتاہی کرے تو خارج کیا ہے کہ وہ وجود کی شاخ اور اس کی قسم ہے۔

حائتاً حسنة: یہ تمام مبادی تعینات جو مذکور ہوئے وہ خواہ تعین وجودی جملی سے ہوں یا تفصیلی سے یہ اس دنیاوی پیدائش کے ممکنہ موجودات کی نسبت سے ہیں اور اس پیدائش کی موجودات کا وجود و تشخص ان مبادی عالیہ سے وابستہ ہے لیکن موجودات اخرویہ مشہود ہوتا ہے کہ مبادی مذکورہ سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ ان کے مبادی تعینات امور دیگر ہیں اور وہ اس فقیر کے نزدیک کمالات ذاتیہ ہیں کہ ان کے پاک دامن پر خلقت کی گردنیں سنبھی ہے اور وہ اس مرتبہ اقدس میں اندراج رکھتے ہیں بلکہ اس مرتبہ مقدسہ میں مفصل اور میسر ہیں۔ لیکن تفصیل اور تیز بے چونی ہے۔

وہ کمالات مفضلہ ذاتیہ مقدسہ کہ ان میں ہر ایک اخروی پیدائش کی موجودات سے کسی موجود کا مبداء تعین ہے تو گویا کہ اہل ہیئت کو ان تعینات وجود جملی اور تفصیلی سے جو کہ ذیوی پیدائش سے تعلق رکھتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پیدائش کی موجودات دائرہ کا کیا بیان کر دیں کہ اس مرتبہ مقدسہ سے وہ کیا کیا جھٹے اور حظ رکھتے ہیں۔

هَذَا لِأَرْبَابِ النِّعَمِ نَعِيمُهَا هـ
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدِقُّ صِفَاتُهَا
وَمَا كَثَمَهُ أَحْطَى لَدَى رَاجِلِ

اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۱۵

عرفان پناہ میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

(ان کے سوالات کے جوابات کے متعلق)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اس علاقہ کے فقراء کے حالات قابل تعریف

سے نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں ۱۲۔ کہ اور اس کے بعد ایسی چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے اور اس کا چھپانا پرے نزدیک کمالات بخش اور کٹنا اچھا ہے۔

میں اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے تمہاری سلامتی اور عافیت کی دعا ہے۔

آپ کے گرامی نار سے جو آپ نے از روئے شفقت و مہربانی اس فقیر کے نام لکھا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا آپ نے شوق کا اظہار فرمایا تھا کہ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں اپنے متعلقین کے ساتھ اقامت اختیار کروں اور وہیں مدفون ہوں۔

میرے مخدوم و مکرم متعلقین کا جانا نظر میں نہیں آتا بلکہ نزدیک ہے کہ ان کی ممانعت معلوم ہو اگر آپ تنہا جا میں تو میرے دیکھنے میں اچھا ہے اور امید ہے کہ آپ سلامت پہنچ جائیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔

پھر آپ نے کچھ سید صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ طبیب ان کی تکلیف کا فیصلہ کرتے ہیں میرے مخدوم شفقت آثار اس فقیر کی نگاہ میں اگرچہ غم سے دیکھا جائے کوئی تکلیف اس ٹکڑا میں معلوم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ایک تاریکی سی اس جگہ محسوس ہوتی ہے جو اس ضرر کی تاریکی کے علاوہ ہے معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے، مختصر یہ کہ طبیب جو درجہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے اور جو تاریکی ہے وہ کسی اور درجہ سے ہے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔

اور میرے فرزند محمد سعید بہت کمزور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور احسان ہے کہ اب رو بصحت ہیں اور عافیت سے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک خواجہ کمال الدین حسین اپنے بھائی بہنوں سمیت اخیر زمانہ کے صدقات سے محفوظ رہیں اور میرے مخدوم زادگان کرام ظاہر اور باطنی جمعیت سے آراستہ رہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۶

خواجہ ابوالکلام کی عذبت صادر فرمایا

مخلوق خداوندی کی خدمت گزاری کی ترغیب کے بیان میں،

اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدا عدت ال اور مرکز عدالت پر استقامت عطا فرمائیں کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ عسیات کے بخشنے والے اپنے کسی بندے کو بعض فضائل اور بزرگیوں سے مخصوص فرمائیں۔ اور اپنے بندوں کی ایک جماعت کی حاجتوں کی کنجی اس کے تصرف کے ہاتھ کے حوالہ کر دیں اور اس کو اس جماعت کا ملجا و ماویٰ بنا دیں۔

کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنی مخلوق کی ایسا جماعت کو جن کو اپنے کمال کرم سے اپنا عیال فرمایا ہے اس کے ساتھ وابستہ کر دے اور ان کی تربیت اس کے سپرد کر دے بڑا خوش قسمت ہے جو اس دولت کا شکر یہ ادا کرے اور بڑا ہوشیار ہے جو اس نعمت کے شکر یہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے مالک کے عیال کی خدمت گاری کو اپنی خوش قسمتی سمجھے اور اپنے مالک کے غلاموں اور لونڈیوں کی تربیت کو اپنی بزرگی خیال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اُس علاقہ کے لوگ آپ کے اچھے تذکرہ سے رطب اللسان ہیں اور آپ کے کرم و احسان کی باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۱۱

میرزا شیخ غلام محمد کی طرف صادر فرمایا

اس آیت کریمہ کے بیان میں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى اَلٰیہ۔ اور دوسرے اعتراضات کے بیان میں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ شیخ اجل قدس سرہ
نے اپنی کتاب العوارف کے دوسرے باب میں اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :-
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ
اَلْفِی السَّمْعِ وَ هُوَ شَہِیْدٌ۔
اس میں اس آدمی کے لئے نصیحت ہے جس کا
دل ہو یا حاضر طبیعت سے کان لگائے۔

”ابو بکر واسطی نے کہا ہے یہ ایک مخصوص قوم کے لئے نصیحت ہے سب لوگوں کے لئے نہیں اور وہ وہ لوگ
ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَوْ مَنْ كَانَ مَّیْتًا فَاَحْيٰیہُ“ (کیا وہ شخص جمود تھا پھر ہم نے
اسے زندہ کیا، واسطی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”مشاہدہ ذہول پیدا کرتا ہے اور حجاب سمجھ لاتا ہے اس لئے کہ
جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تکیہ کرتے ہیں تو وہ جھک جاتی ہے اور دیکھ جاتی ہے۔“

شیخ صاحب العوارف نے کہا اور جو کچھ واسطی نے کہا ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور یہ آیت
کچھ دوسرے لوگوں کے لئے اس امر کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اور وہ ہیں ارباب تکبر ان کے لئے مشاہدہ
اور فہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ معنی نہ رہنا چاہیے کہ جو کچھ واسطی نے پہلے کہا ہے وہ دلالت کرتا ہے
کہ نصیحت اہل تکبر کے لئے ہے خصوصاً کیونکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا
ہے یعنی ان کو فنا کے بعد بقا سے مشرف کیا ہے اور اہل تلویح کے لئے نہ بقا ہے نہ بقا اور ان کو دوسری
زندگی عطا ہوئی ہے کیونکہ وہ وسط طریق میں ہیں اور فنا و بقا انتہا کے احوال میں اور ان کا دوسرا قول اگر انہوں

نے آیت کے بیان میں کہا ہے تو دلالت کرتا ہے کہ نصیحت حجاب اور پوشیدگی کی حالت میں اہل تلویں کے لئے ہے نہ کہ مشاہدہ اور مکاشفہ کے وقت کیونکہ وہ نسیان کا وقت ہے تو یہ قول آپ کے پہلے قول کے منافی ہے اور اگر آپ نے اس معرفت کو اپنے توسط حال میں کسی اور مقام پر نہ کہ اس آیت کے بیان میں کہا ہے پھر نہ کوئی منافات ہے اور نہ شیخ قدس سرہ کوئی اعتراض ہے کہ جو واسطی نے کہا ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور وہ اہل تلویں ہیں اور یہ آیت اس امر کے خلاف کچھ اور لوگوں کے لئے فیصلہ کرتی ہے اور وہ ارباب تکلیف ہیں کیونکہ واسطی نے آیت کے معنی میں بیان کیا ہے کہ نصیحت ارباب تکلیف کے لئے مخصوص ہے کیونکہ وہی موت کے بعد زندہ ہوئے میں نہ کہ اہل تلویں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اہل تلویں کے احوال میں ایک مستقل معرفت کا بیان کیا ہے جس کا آیت کے بیان سے تعلق نہیں ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ آیت کے حکم کے خلاف کہتے ہیں اس لئے کہ آیت ایک قوم کے حق میں وارد ہوئی ہے اور یہ معرفت ایک دوسری قوم کے احوال کا بیان ہے اور اگر واسطی نصیحت کو ابدال میں اہل تکلیف سے مخصوص نہ کرتے اور نصیحت کو اہل تلویں کے لئے بھی ان کی حالت احجاب میں اپنے دوسرے قول سے ثابت کرتے تو آپ کے دونوں قولوں میں کوئی منافات نہ ہوتی اور نہ ہی شیخ کا اعتراض ان پر وارد ہوتا۔

اور میرے نزدیک ظاہری طور پر اس آیت میں دونوں فریق کے حال کا بیان ہے "جس کا دل ہے" وہ ارباب قلوب ہیں جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور وہ اصحاب تلویں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول "أَذْأَلَقِ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ" یہ اہل تکلیف کے حال کا بیان ہے کیونکہ انہوں نے عین شہود کی حالت میں فہم کے لئے اپنے کان رکھے ہاں اثنافرق ضرور ہے کہ پہلی قوم کے لئے نصیحت بعض اوقات میں ہے اور دوسری قوم کے لئے تمام احوال میں جیسا کہ نہیں معلوم ہے اور اگر شیخ قدس سرہ اس طرح کہتے، کہ یہ آیت اس امر کے خلاف ایک دوسری قوم کے لئے "بھی" فیصلہ کرتی ہے تو زیادہ مناسب ہوتا اور کلہ او منع خلق کے لئے ہے وہ نصیحت میں فریقین کے جمع ہونے کے منافی نہیں ہے۔

پھر شیخ نے اس کے بعد کہا ہے کہ فہم کا مقام محادثہ اور مکالمہ کا محل ہے اور وہ ہے دل کا مستقنا اور مشاہدہ کا مقام دل کا دیکھنا ہے پھر جو آدمی حال کے سُکر میں ہو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہو جاتے ہیں اور جو صحو اور تکلیف کی حالت میں ہو تو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے کیونکہ وہ حال کی پیشانی اپنے اختیار میں رکھتا ہے اور وجودی آلہ سے جو کہ بات سمجھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے سمجھتا ہے کیونکہ فہم والہام اور سماع کا مورد ہے اور الہام اور سماع وجودی آلہ کے خواہاں ہیں اور یہ جو وجود عطا کیا

جاتا ہے۔ یہ مقام صبح میں نکلنے کے لئے دوسری مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ وجود اس وجود کے علاوہ ہے جو مشاہدہ کے نور کے چمکنے کے وقت اس آدمی کے لئے جو فنا کے راستے سے بقا کے مقام تک پہنچا جائے لاشعہ ہو جاتا ہے۔ انتہی،

تو موضع فہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محادثہ اور مکالمہ کا عمل ہے اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہوتے ہیں یعنی وہ مشاہدہ کے وقت سمجھ نہیں رکھتا اور وہ اہل تلویں کا حال ہے مشاہدہ کے وقت اُن کو نسیان ہو جاتا ہے جیسا کہ واسطی نے کہا ہے اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے یعنی وہ عین مشاہدہ کی حالت میں کبھی سمجھتا ہے اور یہ اہل تکلیف کا حال ہے جو مشاہدہ اور فہم کو جمع کرتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور لیکن جاز و جو گزر جائے یہ آپ کے قول مَوْهُوْبًا سے متعلق ہے یعنی عطا کیا جاتا ہے اس آدمی کو جو فنا سے گزر جائے اور بقا تک پہنچ جائے۔ یہ تو حتمی نہیں ہے کہ اہل تلویں میں مشاہدہ کا کیا معنی ہے؛ اور مشاہدہ ذات میں ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اور وہ ابھی ذات تک نہیں پہنچا ہے تو اس کے حق میں صفات متخیلہ متلونہ کا مکاشفہ بہتر ہے اور جو مکاشفہ ذات میں ہے اس میں تلویں ہے نہ تغیر اور اس مقدس مرتبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی نسیان ہو اور کبھی شعور، بلکہ عین ذہول میں بھی شعور ہے اور نفس شہود میں بھی فہم ہے۔

اور شیخ قدس سرہ کے ظاہر کلام سے دل کی آنکھوں سے دنیا میں مشاہدہ کا وقوع جاز معلوم ہوتا ہے اور صاحب تعریف (کلا بازی) قدس سرہ نے جو کہ صوفیاء کے امام ہیں اللہ تعالیٰ کی دل اور آنکھ سے رویت کو ناممکن کہا ہے اور اس پر جماع کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے اور انہوں نے اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں نہ دل سے مگر یقین کی جہت سے اور جو کچھ صاحب تعریف قدس سرہ نے کہا ہے وہ میرے نزدیک صواب سے زیادہ قریب ہے بلکہ وہی صواب ہے کیونکہ متخیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ صرف خیال کی رویت ہے یعنی یقین کے لئے خیال میں صورت کا کشف ہے جو دل کو حاصل ہوتا ہے اور موقن بہ (جس کا یقین کیا گیا ہے) کی بھی ایک صورت ہے جس کا دل پر کشف ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے مثال کو جائز رکھا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ فَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰیٰ اور خیال میں یقین اور موقن بہ صورت کی نقش ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی فی الواقع کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ معانی جو دل کو حاصل ہوتے ہیں اور تمام لطائف کے لئے بلکہ بڑے چیز جو پائی جاتی ہے یا پائی جائے گی اس کے خیال میں ایک صورت ہے جو کہ عالم مثال کے مشابہ ہے جو کہ تمام عوالم سے زیادہ وسیع ہے، اس جگہ صرف دل کا یقین ہے اور یقین کی صورت ہے اور موقن بہ کی صورت ہے جو کہ خیال میں صورت رویت اور صورت مرئی کی مثال ہے اور حقیقت میں دل کے لئے اللہ تعالیٰ کی رویت

نہیں ہے چہ جائیکہ آنکھ کے لئے رویت ہو و صرف دل کے لئے مثال صورت ہے جو کہ رویت کی صورت میں اس کا تیسرا تمشل ہوا ہے اور موقن بہ مرئی کی صورت میں تیشل ہوا ہے پس سالک خیال کرتا ہے کہ اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے حالانکہ وہ صرف ایک خیالی رویت ہے۔

بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موقن بہ کی صورت اللہ تعالیٰ کی صورت مستی یہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کشفی صورت ہے جس کے ساتھ یقین منقن ہے جو کہ خیال میں ظاہر ہوئی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اس کی کوئی صورت جو اگرچہ وہ خیال ہی میں ہو اور سوائے اس کے نہیں کہ وہ سالک کے دل کے بعض کمشونات کی وجہ و اعتبارات کے لحاظ سے ایک صورت ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور یہی ہے کہ جب عارف اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لئے ایسے خیال متخیل نہیں ہوتے پس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کوئی صورت نہیں ہے اگرچہ خیال اور مثال میں ہو اور میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے جیسا کہ اس کے لئے مثل نہیں ہے کیونکہ صورت حد اور نہایت کو مستلزم ہے اگرچہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ تہذیب و تہذیب سے پاک ہے اور مقام مراتب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو ہیں جس نے ہمیں خیال کا بادشاہ دیا اور اس کو صفائی کمال کی صورتوں کے حصول کے لئے آئینہ بنایا اور اگر خیال نہ ہوتا تو ہم کو درجات اتصال و درجہ اتصالات کا ادراک نہ ہوسکتا اور نہ ہی ہمیں احوال کی واردات کا علم ہوتا کیونکہ ہر ایک معنی اور حال کی اس میں ایک صورت ہے اگر اس کا کشف ہو جائے تو اس سے اس معنی اور حال کا ادراک ہو سکتا ہے پس سیر سلوک کے ساتھ لطائف کی کیفیت اور ایک سے دوسرے حال میں تبدیل ہونا سمان میں خیال کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیر اور سلوک کے درجات جو کہ سالک کو حاصل ہوئے ہیں اس میں منتوش صورتوں کے ذریعے دکھاتا ہے اور اس کے دکھانے سے ترقی کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے دکھانے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ سیر نسبت پر حاصل ہوتی ہے اور سلوک معرفت پر میسر ہوتا ہے اور اس کے غلبہ سے سالک جہالت سے نکل جاتا ہے اور اہل علم سے ہو جاتا ہے سو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اس کی بھلائی ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۱۸

مولانا عبد القادر انبالی کی طرف سے در فرمایا

شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب العوارف کے دوسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرفوع حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ قرآن کی جو عی آیت اتری ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر ایک حرف کی ایک مد ہے اور ہر ایک مد کے لئے ایک جھانکنے کی جگہ ہے۔ اور میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ مَطَّلَع کا مطلب آیت میں گہرے اسرار اور دقیق معانی پر صفائے فہم کی وجہ سے واقف ہونا نہیں ہے لیکن مَطَّلَع یہ ہے کہ ہر آیت کی تلاوت کے وقت قاری کو اس آیت کے کلام کرنے والے کا شہود حاصل ہو کیونکہ اس کی اوصاف میں سے کسی وصف کی اور صفات میں سے کسی صفت کی سپردگی کا وہی مقام ہے تو اس کے لئے آیات کی تلاوت اور ان کے سماع کے وقت تجلیاتِ حق سے متنبی ہوں گی جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عظیم جلال کی خبر دینے کے لئے آئینہ کا کام دیتی ہیں۔ اور اس توجیہ اور اس کی شرح کی تائید میں آخر تک شیخ نے جو کچھ کہا ہے وہ یہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ ظہر سے مراد قرآن مجید کا نظم ہے جو کہ معجزہ کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور لہجہ سے مراد صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر اس کے دقیق معانی اور گہرے اسرار پر اس کی تاویل و تفسیر ہے اور مد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے اور وہ ہے کلام کرنے والے کا شہود اور وہ ہے تجلی صفائی جو اللہ تعالیٰ کے عظیم جلال کی خبر دیتی ہے اور مَطَّلَع وہ ہے جو اس تجلی صفائی سے اوپر ہے اور وہ ہے تجلی ذاتی جو نسبتوں اور اعتبارات سے خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی قد اور نہایت کے لئے ایک مَطَّلَع ثابت کیا ہے تو مَطَّلَع کلام سے اوپر ہوگا، اور اس کی نہایت سے بھی اوپر، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس صفت کے آئینہ میں منکلم کا شہود اس صفت کی تجلی ہے اور مراتب کی انتہا اس کا کمال ہے اور اس کی تجلی سے اوپر کی اطلاع اس سے ذاتی تجلی کی طرف ترقی کرنے سے ہوگی تو اس جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعہ اور نظم قرآنی کی تلاوت کے وسیلہ سے ہوگا جو اس صفت پر دلالت کرنے والا ہے تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہوں گے۔ ایک قدم نظم سے لے کر جو کہ مدلول کی طرف دلالت کرنے والی ہے جو کہ صفت ہے اور دوسرا قدم صفت سے موصوف تک ہے۔

عارف شمرانی قدس سرہ لکھا ہے یہ وہ قدم ہے جہاں تک تو پہنچا اور شیخ قدس سرہ نے صرف پہلے قدم کا ذکر کیا ہے اور اس سے سیر کو پورا کر دیا ہے اور تلاوت کا یہی فائدہ بیان کیا ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پاک ہے تو تیرے بتانے ہوئے کے بغیر ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے یقیناً تو تڑ ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔

شیخ شہاب الدین نے اس کے بعد کہا ہے کہ اہم جہت صادق رضی اللہ عنہ وعن آباءہ الکرام سے یہ

بھی منقول ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ بہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس آیت کی بار بار تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے کلام کرنے والے سے اس کو سنا۔ پھر صوفی کے لئے جب توحید کی پیشانی ظاہر ہو جاتی ہے اور وعد اور وعید کے سماع کے وقت وہ کان رکھتا ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا سے خالص کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے اور تلاوت میں وہ اپنی زبان اور دوسرے کی زبان کو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے درخت کی طرح پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت سے اپنا خطاب سنا دیا کہ میں اللہ ہوں :-

پھر جب اس کا سماع اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اس کا کان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے کان اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں اور آنکھ کان بن جاتی ہے اور اس کا علم عمل ہو جاتا ہے اور اس کا عمل علم ہوتا ہے۔ اور اس کا آخر اول بن جاتا ہے اور اول آخر ہو جاتا ہے جہاں تک کہ انہوں نے کہا جب صوفی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کا وقت دائم ہو جاتا ہے اور اس کا شہود ابدی ہوتا ہے اور اس کا سماع نئے سے نیا اور متواتر ہوتا ہے۔

شیخ کا یہ قول کہ صوفی کے لئے جب توحید کی پیشانی ظاہر ہوتی ہے :- یہ امام رضی اللہ عنہ کے قول کا بیان ہے اور تکلم سے سماع کی شرح ہے کہ صوفی پر جب توحید کے حال کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی نظر سے غیر کا شہود زائل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس یا کسی اور سے کوئی کلام سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ سے سنا ہے وہ اپنی غیر کی زبان کو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے درخت کی طرح دیکھتا ہے پس جب امام نے آیت کی تکرار کی تو اس کو اپنے نفس اور اپنی جان سے سنا یہاں تک کہ تکرار کے اثنا میں توحید کی حالت میں ان کو ایسا معلوم ہوا کہ اس نے اس کو تکلم (اللہ تعالیٰ) سے سنا ہے اگرچہ وہ ان کی اپنی طرف اور اپنی زبان سے صادر ہوا تو انہوں نے اس وقت اپنی زبان کو موسیٰ درخت کی طرح پایا تو اس وقت زبان سے ظاہر ہونے والا کلام اس درخت سے ظاہر ہونے والے کلام کی طرح ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی عصمت اور توفیق سے کہتا ہوں کہ موسیٰ درخت سے سنا جانے والا کلام یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا اور زبانوں سے سنا جانے والا کلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اگرچہ صوفی غلبہ توحید میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ حق اور صداقت پر ہوگا۔

کیونکہ وہ کلام زبان کی حرکت اور نھارج کے اعتماد سے حاصل ہوئی ہے اور وخت کے کلام میں اس طرح نہیں ہے اور دونوں کلاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ پہلا کلام تحقیقی ہے اور دوسرا تخیلی اور تعجب ہے کہ شیخ اجل قدس سرہ نے توحید میں سبالتہ کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے تخیلی کو تحقیقی بنا دیا اور بندے سے صادر ہونے والے کلام کو غلبہ حال میں اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے والے کلام بنا دیا۔ اور اپنی کتاب کے کئی ایک مقامات پر توحید والوں نے غلبہ حال میں توحید کے متعلق صادر ہونے والے اقوال کا انکار کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت پر محمول کیا ہے تاکہ حلوں اور اتحاد کا شائبہ پیدا نہ ہو اور اس مقام پر انہوں نے حلوں کی آمیزش سے گریز نہیں کیا بلکہ اتحاد اور عنیت کا حکم لگایا ہے۔

اور اس مقام میں حق یہ ہے کہ غلبہ حال میں اتحاد اور عنیت کا حکم تخیلی ہے تحقیقی نہیں ہے برابر ہے کہ اتحاد ذات میں ہو یا صفات میں یا افعال میں پس پاک ہے وہ اللہ جو حدوث اکوان کی وجہ سے اپنے اسماء اور صفات اور ذات میں متغیر نہیں ہوتا اور نہ اس کے ساتھ کوئی چیز متحد ہوتی ہے اور نہ اس کی صفات کے ساتھ کسی کی صفات متحد ہوتی ہیں اور نہ کسی کے افعال اس کے افعال کے ساتھ متحد ہوئے ہیں پاک ہے وہ اللہ اللہ ہی ہے اور ممکن ممکن جو کہ اپنی ذات و صفات و افعال میں حادث ہے اور قدیم اور حادث میں اتحاد کا حکم لگانا عشق کی زنگارنگی اور محبت اور شکر کے غلبات ہیں تو حلوں کے شائبہ اور اتحاد کے مظنہ سے جو کہ کفر اور اتحاد کو مستلزم ہے ان پر مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ان کو مراد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ ان کو مراد وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی جناب کے لائق نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دست اور اس کے پیارے ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جائز رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے جائز نہ ہو۔

اور وہ لوگ جنہوں نے حال کے بغیر ان سے مشابہت کی اور بغیر صداقت کے ان کے کلمات میں کلام کیا اور ان کی مراد کے علاوہ ان سے کوئی اور مفہوم سمجھا تو وہ اتحاد اور زندہ ہیں جاڑے سے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلوں اور اتحاد کو ثابت کیا اور ممکن کے واجب ہوجانے کا حکم لگایا پس یہی لوگ زندیق ہیں اور بحث سے خارج ہیں۔ اللہ ان کو برباد کرے یہ کہ ہر پھر سے جارہے ہیں اور یہ تو منفی نہیں ہے کہ جو شیخ قدس سرہ نے ائمہ رضی اللہ عنہم کے قول میں بیان کیا ہے اگرچہ یہ اہل تدوین کی قوم ہیں صحیح ہے جن پر سکر کا غلبہ ہے اور ان پر توحید کا حال غالب آچکا ہے لیکن یہ اہل کی بات شان پر حسن ظن رکھنے پڑنے ان کے اپنے حق میں اس بات کو سچا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ میرے نزدیک اکابر ارباب تلمیذ

صوت سے ہیں ان پر متخیل متحقق سے ملتبس نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غیر سے سماع کو اللہ تعالیٰ سے سماع سمجھ سکتے ہیں تو ان کے کلام کے لئے ان کے حال کے مناسب کوئی اچھا تحمل تلاش کرنا چاہیے جو اس توجیہ کے علاوہ ہو اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا کیفیت سننے جیسا کہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوہ طور پر سنا تھا۔

اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے سننے کا کیا معنی ہے کیونکہ جو سنا جاتا ہے وہ حرف اور آواز ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ بلا حرف اور آواز کے سنتے ہیں اور استحالہ و ہم کی بدابت ہے جو کہ غائب کو شاہد پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتی ہے حالانکہ ان میں فارق موجود ہے اور یہ قیاس کس طرح کیا جاسکتا ہے کیونکہ حاضر شاہد، زمانہ کی تنگی میں ہے جو ترتیب اور تقدیم اور تاخیر کا مستغنی ہے اور غائب اس پر نہ زمانہ جاری ہوتا ہے اور نہ تقدیم و تاخیر اور ترتیب۔ تو جلتے سے کہ غائب میں کچھ ایسی چیزیں ثابت ہوں جو شاہد میں جائز نہ ہوں اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی درست بات کو خوب جانیں۔

اور تحقیق یہ ہے کہ سماع اگر کان سے ہو تو لازمی ہے کہ سنا گیا کلام حرف اور آواز کی صورت میں ہو اور اگر سماع سننے والے کے اجزاء میں سے ہر جز سے ہو اور حاستہ (کان) سے نہ ہو تو جلتے ہے کہ اس کا حصول مسموع (سننے گئے) سے بغیر حرف اور آواز کے ہر جز پر پورے جسم سے سنتے ہیں اور اپنے اجزاء کے ہر جز سے ایسا کلام سنتے ہیں جو حرف اور آواز کی جنس سے نہیں ہوتا اگرچہ وہ خیال میں حرف و آواز خیالی سے متخیل ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کلام جو ہمارے پورے جسم سے سنا گیا ہے وہ پہلے حروف اور آواز سے خالی تھا اور پھر دوسرے مرتبہ میں خیال میں اس نے حروف اور آواز خیالی کا لباس پہنا تا کہ فہم اور انہام کے قریب ہو جائے۔ باوجود اس کے ایک بات کہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو جو حروف اور ترتیب دیئے ہوئے کلمات سے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں مرکب ہوتا ہے سنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا سماع بغیر حروف اور کلمات کے واسطے سے ہوتا ہے اور اس میں ترتیب اور تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ کلام جو مرکب اور ترتیب اور تقدیم و تاخیر والا ہوتا ہے وہ زمانہ کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ کا خالق ہے پھر جب ایسے کلام کا سماع جو حروف اور کلمات سے مرکب ہو جاتا ہے کہ حروف اور کلمات کے واسطے سے بغیر ہو تو ایسا کلام جو حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ بغیر حروف اور کلمات کے سنا جائے اس کو سمجھ اور حاضر لوگوں سے مست ہو۔

اور وہ بات جس کا مجھے الامام اس مقام کی تحقیق میں ان سطور کے لکھنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس بندے کا فہم جو خطاب کے لئے مستعد اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی اہلیت رکھتا ہو اولاً روحانی تعلق سے بغیر حرف اور

نغمہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور اس میں آواز اور ندا کا وسیلہ نہیں ہوتا پھر یہ معنی جس پر القادیر ہے خیال کی سلطنت میں آتا ہے جس میں تمام اشیاء کی صورتیں منقوش ہیں تو وہ حرف اور آواز کی شکل اختیار کرتا ہے کیونکہ علم شہادت میں افادہ اور استفادہ الفاظ اور حروف کے واسطے ہی سے ہوتا ہے اور جائز ہے کہ اس معنی کے حصول پر بلا کیفیت سماع کا اطلاق ہی کیا جائے کیونکہ کلام تو بلا کیفیت ہے اور اس کا سماع بھی بلا کیفیت ہوگا۔ کیونکہ کیفیت کو یہ کیفیت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو صحیح ہوا کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جائے جو حرف اور آواز سے خالی اور بلا کیفیت ہو پھر اس کے بعد یہ کلام خیال میں حرف اور کلمے کی صورت اختیار کرے تاکہ عالم اجسام میں افادہ اور استفادہ حاصل ہو۔

اور جو لوگ اس باریک نکتہ سے آگاہ نہیں ہوتے ان میں سے بعض نے تو یہ کہا ہے اور وہ حالت میں سب سے بہتر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں لیکن حروف اور کلمات کے ذریعہ سے جو کہ حادث ہیں اور اس پر ولالت کرتے ہیں اور بعض نے مطلقاً یہ بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور وہ اس میں فرق نہیں کرتے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اور کیا چیز لائق نہیں ہے اور یہ جاہل باطل پرست لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحقیق کیا ہے۔

اور آپ کا یہ قول کہ ”اُس کے کان اُس کی آنکھیں بن جاتے ہیں اور اس کی آنکھ اس کا کان ہو جاتی ہے بیان تک کہ آپ نے کہا اور اُس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول آخر ہو جاتا ہے“ یعنی اس کا کان اس کی آنکھ کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور اس کی آنکھ اس کے کان کا حکم۔ یعنی وہ پورے اپنے آپ سے سنتا ہے اور پورے جسم سے دیکھتا اور پورے جسم سے جانتا ہے یہ نہیں کہ وہ کچھ حصے سے سنتا ہے اور کچھ دوسرے حصے سے دیکھتا ہے کیونکہ اس صورت میں تو کان کو آنکھ کا حکم حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے اس قول کی وضاحت کی ہے کہ ”اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے اور اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے“ کیونکہ اس کلام میں خفا تھا اور اس وضاحت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول سے کہ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ چیونٹیوں کو مخاطب کیا تو چونکہ ان میں انتہا درجہ کی صفائی تھی۔ لہذا انہوں نے بلا واسطہ اس آواز کو سنا پھر چیونٹیاں اصحاب میں منتقل ہوتی رہیں اور رہوں میں منتقل ہوتی۔ یہ بیان تک کہ وہ اپنے جسموں کی طرف ظاہر ہوئیں تو وہ اس قدرت سے حکمت خداوندی کے مطابق عجوب ہو گئیں اور مختلف اطوار میں تقلب کی وجہ سے ان کے اندھیرے تہ بہ تہ ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق اچھے استماع کا ارادہ کرتے ہیں کہ اسے صوفی صافی بنا دیں تو اس کو جہلا اور

تذکیہ کے مختلف مراتب میں ترقی دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک وہ قدرت کی نعمتیں آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی نافذ بصیرت سے حکمت کے حجاب دور کر دیئے جاتے ہیں تو پھر اس کا اَللّٰهُمَّ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کا سماع کشفاً اور عیاناً ہوتا ہے اور اس کی توحید اور عرفان جہان اور برہان سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی اپنی اور غیر کی زبان اس کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کے درخت کا حکم حاصل کر لیتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سُنتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے سُنا تھا تو صحیح ہو جاتا ہے کہ اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام آخر میں بھی اسی طرح سُن لیا جیسا کہ اس نے اول میں سُنا تھا۔

اور اسی پیشینہ نے ان بعض کے قول کو محمول کیا ہے جس نے کہا کہ مجھے یاد ہے وہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُمَّ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کے الفاظ سے کیا تھا یعنی وہ خطاب اول بھی اسی خطاب کی طرح تھا جو میں اب اللہ تعالیٰ سے زبانوں پر سُن رہا ہوں۔ اس کو یاد رکھو۔

یہ سمجھ پر مخفی نہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا خطاب حقیقی تھا اور چوتھیوں کا اللہ تعالیٰ سے سُنا حقیقی طور پر تھا اور یہ خطاب جو زبانوں سے سُن کر اخذ کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب تخیل اور توہم کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پس یہ کہاں اور وہ کہاں۔ اور انتہائی تمہیب تو یہ ہے کہ شیخ قدس سرہ نے اپنی جہالت قدر کے باوجود ایک کو دوسرے کا عین کہا ہے اور حقیقی اور خیالی میں کوئی فرق نہیں کیا حالانکہ وہ عین سکر اور خاص توحید ہے اس کی مثال وہی ہے *ہم اَنَا الْحَقُّ اور سُبْحَانِی اور لَیْسَ فِیْ جُنُبِیْ سِوِی اللّٰهِ کے اقرال کی ہے۔*

اور سب سے زیادہ عجیب بات وہ ہے جو انہوں نے اس کے بعد کہی ہے کہ "جب صوفی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کا وقت سردی اور اس کا شہود ابدی اور اس کا سماع متواتر اور متجدد ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ پر مخفی نہ رہے کہ صوفی اس مقام میں صرف تجلی معنوی صفات سے متصف ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور وہ مقام تلویح ہے نہ کوئی اور پھر اس کا وقت سردی اور اس کا شہود ابدی کہاں سے ہو گیا۔ سردی وقت اور دوام تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول ہوتا ہے اور اس کی ذات تجلی ہوتی ہے اور اس طرح شہود اور شاہد بھی ذات تک واصل کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ صوفیائے کہا ہے اور جو مرتبہ صفات میں حاصل ہو اسے مکاشفہ کہا جاتا ہے پس شہود اور دوام تو ارباب تکمیل کا حصہ ہے جو واصل الی الذات ہیں نہ کہ اہل تلویح کا جو کہ صفات میں متقید ہیں نہ یہ ارباب قلوب اصحاب تقرب ہیں۔ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔"

مکتوب نمبر ۱۱۹

مولانا شیخ مودود محمد کی طرف صادر فرمایا

شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے اپنی کتاب العوارف کے نویں باب میں ان لوگوں کے تذکرے میں لکھا ہے جو ہونیدہ کی طرف منسوب ہیں اور ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو طول کے قائل ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں طول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگ و بڑا جسم میں طول کرتے ہیں اور ذہنوں میں لاہوت اور ناسوت کے متعلق معنی عیسائی لوگوں کا قول سبقت کرتا ہے۔

اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اس وہم کی بنا پر خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ جس نے اپنے بعض غلبات میں کچھ کلمات کہے ہیں تو ان میں کوئی چیز پوشیدہ تھی یعنی ان کے خیال کے مطابق طول تھا جیسے کہ علاج کا قول انا الحق (میں خدا ہوں) اور ابو یزید بسطامی کا قول سبحانی (میں پاک ہوں) اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ ہم ابو یزید کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہوگی بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے اور اسی طرح علاج کے قول میں بھی لائق یہی ہے کہ یہ ہی عقیدہ رکھا جائے اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے طول کے عقیدے کی بنا پر یہ الفاظ کہے ہیں تو ہم اس کی بھی تردید اسی طرح کریں گے جیسے ہم ان طول والوں کی تردید کرتے ہیں۔ انتہی۔

کاش مجھے سمجھ آجاتی کہ اللہ تعالیٰ سے حکایت کا کیا معنی ہے مگر یہ کہہ جائے کہ شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے یہ چاہا ہے کہ ایسی بات کہنے والا اگر بندہ ہے جیسا کہ اکثر کے نزدیک ظاہر ہے تو لازمی ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ سے حکایت کے طور پر ہو کیونکہ بندہ کبھی رب نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت میں یہ بات کہنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور زبان بندے کی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا درخت تھا تو اس صورت میں علاج پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ابو یزید بسطامی کے متعلق کوئی گفتار ہے قدس اللہ تعالیٰ امر ربما۔ اور شیخ کی ظاہر عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے الفاظ کو حکایت کے معنی پر محمول نہ کیا جائے تو اس سے طول سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلبات توحید اور توحید شہود چمکنے کے وقت ایک شہود کے علاوہ اور ہر چیز کے پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ہوا اور اس میں طول و اتحاد کا شانہ نہ ہو۔ پس منظور کے قول انا الحق کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی نظر سے آپ محفی ہو گیا

تو اس نے کہا میں کوئی چیز نہیں ہوں اور موجود صرف حق ہے یہ نہیں کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوں یا اللہ تعالیٰ میں حلول کرنے والا ہوں کیونکہ وہ کفر ہے اور توحید شہودی کے سنائی ہے کیونکہ اس میں مشہود صرف ایک احد ہے اور حلول اور اتحاد کی تقدیر پر مشہود مستند ہیں اگرچہ وہ اتحاد و حلول کی صفت پر ہوں۔ اور شیخ کا یہ قول کہ "بعض ان میں سے حلول کے وہم کی بنا پر خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں" شیخ اہل سے تعجب ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتوں سے اتحاد اور حلول سمجھا ہے حالانکہ ایسے اقوال سے جو چیز ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے وہ ظہور سے اور وہ حلول کے علاوہ ہے۔ کیونکہ حلول یہ ہے کہ کوئی چیز بنفسہ کسی چیز میں داخل ہو جائے جیسے کہ نفس زید مکان میں داخل ہو اور ظہور یہ ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کا عکس ہو جیسا کہ آئینہ میں زید کا عکس ہونا اور پہلی بات (یعنی حلول) اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اور اس مرتبہ مقدمہ کے لئے نقص سے اور دوسری بات (یعنی ظہور) کے ثبوت کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ اس کے حصول میں کوئی نقص ہے کیونکہ پہلی بات تیسرے کو مستلزم ہے جو کہ قدم کے سنائی ہے اور دوسری بات اس کو مستلزم نہیں ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

اگر کمالات و جوہر (خداوندی) اعدام امکانیہ کے آئینہ میں ظاہر ہوں تو اس سے حلول لازم نہیں آتا کہ یہ کمالات ان آئینوں میں حلول کئے جہتے ہیں اور نہ ان کا تغیر اور انتقال قدم کے سنائی ہے وہ تو صرف ایک ظہور ہے اور آئینہ میں کمالات کو دکھانا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے کمالات کے آئینہ میں جلوہ گر ہونے کو جائز قرار دینا ان کمالات کا آئینہ میں حلول کرنا نہیں ہے بلکہ وہ تو آئینہ میں کمال کے ظہور کو جائز قرار دینا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے اگرچہ ایسے مشہود کو جائز قرار دینے والا صاحب نقص اور راستہ پر چلنے میں غیر مستقیم ہی کہوں نہ ہو۔ مقصود صرف اس سے حلول کی تہمت کو دور کرنا ہے نہ کہ اس کے کمالات کا اثبت اور اس کا کسی چیز پر ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو جاننے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲۰

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

(گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرے عزیز بھائی کے گرامی نامے یکے بعد دیگرے پنیے انہوں نے خوشی پہنچائی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ بے مناسبتی کے اسباب کے باوجود فقراء

کے ساتھ محبت اور وابستگی جو آپ کو تھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے اور وہ فتور کا باعث نہیں ہوا ہے بلکہ اس تعلق میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طائفہ کی محبت میں استقامت نصیب فرمائے کہ وہ نیک نیتی کا سرمایہ ہے۔

شفقت شہاز اس فرصت میں عزت کا شوق غالب آیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور جمعہ کے بغیر مسجد میں نہیں جاتے ہیں اور پنجوقتہ جماعت اسی گوشہ میں ہوتی ہے اور آدمیوں کی ملاقات کا راستہ بند کر دیا ہے اوقات بڑی جمعیت سے بسر ہو رہے ہیں اور تمام عمر آرزو گویا اب میسر ہوئی ہے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔

باقی ظاہر احوال بھی خیر و عافیت سے ہیں اور فرزند اور تمام متعلقین پوری جمعیت سے وقت گزار رہے ہیں جناب خواجہ عبداللہ رمضان المبارک سے پہلے دہلی تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ خواجہ نے اس آمد میں بہت سے فوائد حاصل کئے ہیں انہوں نے ورق الٹ دیا ہے اور غلیات توحید سے تنزیہ کے دریا میں غوطے لگائے ہیں اور اس کی کمرانی کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہر سے باطن بلکہ باطن کے باطن کی طرف جا رہے ہیں باقی حالات کی تفصیل چونکہ خواجہ بہادر الدین اس جگہ آنے میں شاید تفصیل سے بیان کر دیں۔

مکتوب نمبر ۱۲

مرزا حامد الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:

(یہ مکتوبات کی عبارت کے حل میں جو کہ اسرار کا متضمن ہے)

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - آپ گارامی مار جو از روئے شفقت اس فقیر کے نام لکھا گیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا لکھا تھا کہ ایک بزرگ نے اس مکتوب کی عبارت پر جو تم لے اجیر میں لکھا تھا کچھ اعتراض کئے ہیں ان کے حل میں کچھ لکھنا چاہیے اور بعض دوستوں نے چونکہ اشتباہ کے مواقع کی تعیین کر کے لکھا ہے تو ان کے اندازہ کے مطابق چند ایک مقدمات اس شبہ کے حل میں خداوند تعالیٰ کی مدد سے لکھے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھلائی کے رستے کی راہنمائی کرنے والا ہے میرے مخدوم و کترم! سیر مرادی اور سیر میری ایک ایسا امر ہے جو اس سیر والے کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کسی نہ کسی امر کا لازم کرنا نہیں ہے کہ بغیر تعلق کے رکھا جائے پس اس پر دلیل اور برہان طلب

کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت حدس عطا فرمائی ہے وہ اگر اس سیر والے کے احوال و اوضاع میں اچھی طرح غور کرے گا اور وہ فیوض برکات اور علوم و معارف الہی جل شانہ کو جن سے وہ ممتاز ہے مشاہدہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سیر مرادی کا حکم لگائے اور کسی دلیل کا محتاج نہ ہو اس آدمی کی طرح جو کہ اس قرب و بعد اور مقابلہ و اجتماع کو ملاحظہ کرے جو چاند کو سورج سے ہے تو فیصد کرے گا کہ چاند کا نور سورج سے حاصل ہے اگرچہ یہ معنی ارباب حدس کے علاوہ کسی اور پر حجت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ نے اس فقیر کی سیر کے اوائل حال میں اس سیر کو سیر مرادی مقرر فرمایا تھا شانہ دوستوں نے بھی یہ بات سن لی ہوگی اور ثمنوی کے یہ اشار اس فقیر کے حال کے موافق پڑھا کرتے تھے۔

۱۱، عشق معشوقاں نہاں است و ستیر
عشق عاشق با دو صد طبل و نغیر

۱۲، یک عشق عاشقاں تن زہ کند
عشق معشوقاں خوش و فرہ کند

اور مرادوں میں سے جو بھی واصل ہوا ہے وہ راہ اجتناب سے گیا ہے اور مریدوں کی راہ کو انابت اور مرادوں کی راہ کو اجتناب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اللہ یجتبیٰ الیہ من یشاء ویہدی

اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے برگزیدہ کر لیں

الیہ من ینیب

اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔

ہاں اجتناب کی راہ اصل میں تو انبیاء سے مخصوص ہے علیہم الصلوٰت والتسلیمات اور امتوں کو دوسرے

کلمات کی طرح ان کی تابعداری میں یہ چیز ملتی ہے یہ نہیں کہ اجتناب مطلقاً نبیوں سے مخصوص ہے علیہم الصلوٰت و التسلیمات اور امتوں کو اس سے بالکل حصہ نہیں ہے کہ وہ غیر واقع ہے۔

میرے مخدوم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حیولت سے سالک کو فیض پہنچنا اس وقت تک ہے کہ حجت تک اس سالک کی حقیقت محمدی المشرب ہے اور حقیقت محمدی سے منطبق نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ مستعد نہیں ہے اور حجت اپنی کمال متابعیت کی درجہ سے بلکہ محض اللہ کے فضل سے عروج کے مقامات میں اس حقیقت کو اس حقیقت سے اتحاد و مہمل ہوتا ہے تو وساطت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وساطت اور حیولت تو معاشرت میں ہے اور اتحاد میں توسط اور متوسط اور حاجب اور محجوب نہیں ہوتے جس جگہ اتحاد ہے اس جگہ شرکت کا معاملہ ہے لیکن چونکہ سالک تابع اور الحاقی اور

۱۱، عشق معشوقاں نہاں است و ستیر اور عاشق کا عشق دوسرے اور نغیروں سے ہوتا ہے۔ ۱۲۔

۱۲، لیکن عاشقوں کا عشق جسم کو لاغر کرتا ہے اور معشوق کا عشق خوش اور موٹا کرتا ہے۔ ۱۳۔

ظہیلی ہے لہذا اس کی شرکت خادم کی مخدوم سے شرکت ہوتی ہے۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے انطباق و اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ حقیقت محمدی علیہ وعلیٰ آہل الصلوٰۃ والسلام تمام حقائق کی جامع ہے اور اس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں اور دوسروں کے حقائق اس کے اجزاء یا جزئیات کی طرح ہیں۔ کیونکہ اگر وہ محمدی المشرّب ہے تو سالک کی حقیقت اس کلی کے لئے جزئی کے رنگ میں ہے اور اسی پر محمول ہے اور غیر محمدی المشرّب کی حقیقت اس کل کے جز کی طرح ہے لیکن اس پر محمول نہیں ہے اور اس حقیقت غیر محمدی المشرّب کو اگر عروج میں اتحاد پیدا ہو تو کسی بھی غیر کی حقیقت سے ہوگا کہ یہ سالک جس کے قدم پر ہیں اور اس کی حقیقت پر محمول ہوگا اور اس کے مناسب کمالات میں شرکت پیدا کرے گا لیکن یہ شرکت خادم کی مخدوم سے شرکت ہوگی جیسا کہ پہلے گزر چکا اور جب اس جزئی کو کمال متابعت کی وجہ سے بلکہ محض فضل سے اپنی کلی سے خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے وصول کا شوق اس کو مانگیہ ہوتا ہے تو وہ قید جو کلی کو جزئی میں لائی ہے فضل خداوندی سے قید زائل ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ زوال کے بعد اس جزئی کو اس کلی سے انطباق اور الحاق حاصل ہوتا ہے اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح محض فضل سے اس فقیر کے لئے پیدا ہوئی تھی اور یہی محبت کے غلبہ میں کہا کرتا تھا کہ میری محبت اللہ تعالیٰ سے اس لئے ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور یہاں شیخ تاج اور دوسرے دوست اس مقولہ سے تعجب کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات بھولی نہ ہوگی اور جب تک اس قسم کی محبت پیدا نہ ہو الحاق و اتحاد کس طرح پیدا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور توسط اور عدم توسط کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں اچھی طرح سنو۔ جذبہ کے طریق میں چونکہ کشش مطلوب کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت طالب کے حال کی مشکفل ہے تو لازماً وہ وساطت قبول نہیں کرتا اور سلوک کے طریق میں چونکہ انابت طالب کی طرف سے ہوتی ہے تو ذرا شیخ کے وجود سے چارہ نہیں ہوتا اور نفس جذبہ میں اگرچہ واسطوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جذبہ کی تکمیل سلوک سے متعلق ہے کیونکہ اگر سلوک جو کہ شریعت کی تکمیل سے عبارت ہے اور توبہ و زہد وغیرہ اگر جذبہ کے ساتھ پیوستہ نہ ہوں تو جذبہ نامقام و ابتر ہے بہت سے بند اور بے دین لوگوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جذبہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آہل الصلوٰۃ والسلام کی پیروی سے آراستہ نہیں ہیں لہذا خراب و ابتر ہیں اور جذبہ کی صورت کے علاوہ کوئی حصہ نہیں رکھتے۔

سے بے چہرہ وصول سے وصل ہے تو کسی امر کا حاصل ہونا اور واسطہ ہونا اس کے حق میں مفقود ہے پھر جس صورت میں ذات سے وصول میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حجاب اور حیولتہ بھی نہیں رہتا تو غیر صفات کے حجاب اور حیولت کو وہاں کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

سوال :- جب اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں تو اصل اور موصول الیہ کے درمیان سے صفات کی حیولت کا ارتفاع کس سنی سے ہوتا ہے؟

جواب ہے :- سالک کو حیب اپنے اصل سے جو کہ اسماء الہی میں سے کوئی اسم ہے اور وہ سالک اس کا ظل ہے وصول اور تحقق حاصل ہوتا ہے تو لازماً اس کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی وسیلہ نہیں رہتا جیسا کہ اسم اور اس کے مسمیٰ کے درمیان کسی امر کا حاصل ہونا ثابت نہیں ہے پس نہ ارتفاع لازم آئے انفاک اور ایسی ہی تحقیق اور حقیقت سالک کے حقیقت محمدی علیہ و علی آله الصلوٰۃ والسلام سے اتحاد کے بیان میں گزر چکی ہے اور اس کا کچھ حصہ ظل کے اپنے اصل سے وصول کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

تنبیہ :- اس عدم توسط سے جو کہ جذبہ کے طریق میں کہا گیا ہے کوئی سادہ لوح یہ نہ سمجھے کہ خیر البشر علیہ و علی آله الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بعض لوگوں کی نسبت سے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور متابعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کفر اور الحاد اور زندقہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حقہ کا انکار ہے اور اوپر گزر چکا ہے کہ جذبہ سلوک کے بغیر جو کہ شریعت کی تمیز کا نام ہے ابتر اور ناقص ہے اور وہ نعمت کی صورت میں عذاب الہی ہے اور ناقص جذبہ نے صاحب جذبہ پر رحمت پوری کر دی ہے۔

مختصر یہ کہ کشف صحیح اور الہام صریح سے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس راہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ اور اس قوم کے معارف میں سے کوئی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور ان کے واسطہ کے بغیر میسر نہیں ہے اور مبتدی اور متوسط کی طرح منتہی کو بھی اس راہ کی برکات و فیوض ان کی تبعیت اور ان کی طفیل کے بغیر حاصل نہیں ہے۔

محال است سعدی کہ راہ صفا تو راں رفت جز بر پئے مصطفیٰ

افلاطون نے اپنی بیوقوفی سے اس صفائی کی وجہ سے جو کہ اس نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ سے حاصل کی تھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور کہا کہ ہم ایک

نہ اے سعدی محال ہے کہ صفائی کی راہ پر مصطفیٰ کی پیروی کے بغیر چلا جائے۔ - ۱۲

مہذب قوم ہیں ہمیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب سکھائے۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ یہ صفائی ریاضتوں کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وساطت کے بغیر حاصل ہوئی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تانبے پر سولے کا طمع کر دیں یا زہر پر کھانڈ کا غلاف چڑھا دیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہی ہے جو تانبے کی حقیقت کو منقلب کر کے خالص سونا بنا دیتی ہے اور نفس کو آثارگی سے نکال کر اطمینان میں لے آتی ہے اور حکیم مطلق جل شانہ نے انبیاء کی بعثت اور ان کی شریعتوں کا تقرر اس لئے کیا ہے کہ نفس آثارہ کو خراب اور عاجز کیا جائے اور اس کی خرابی کو بلکہ اس کی اصلاح کو ان بزرگواروں کی متابعت کے بغیر کسی اور چیز میں نہیں دکھا سکتے۔ اگر ہزاروں ریاضتیں اور مجاہدات بھی بھی ان بزرگواروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے بغیر کی جائیں تو پھر بھی اس کی آثارگی، ایک بال برابر بھی کم نہ ہوگی بلکہ اس کی سرکشی زیادہ بڑھے گی۔

ہرچہ گیرد علتی علت شود

اس کی ذاتی بیماری کا ازالہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں سے متعلق ہے اور اس کے سوا محنت حاصل جانتا چلیبیٹے کہ جذبہ کو اگرچہ سلوک سے چارہ نہیں ہے جذبہ سلوک سے پہلے ہو یا بعد لیکن فضیلت تقدیم جذبہ کو ہے کہ سلوک اس کا خادم ہے اور تاخیر جذبہ میں سلوک اس کا مخدوم ہے کہ سلوک کی دولت سے اس کو جذبہ بیتر ہو جائے اور تقدیم جذبہ میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ بالذات مطلوب و مدعو ہے یہی وجہ ہے کہ صاحب جذبہ مراد ہے اور صاحب سلوک مرید اور مرادوں اور محبوبوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اس دعوت سے مقصود ذاتی اور مدعو اولیٰ وہی ہیں علیہم علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسروں کو ان کی طفیل میں طلب کیا ہے خواہ وہ مراد ہوں یا مرید، جیسا کہ آیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتے اور اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے۔

جب دوسرے سب کے طفیلی ہیں اور وہ اس دعوت میں مقصود اصلی ہیں علیہم السلام تو لازماً سب اس کے طفیلی ہوں گے اور ان کے ذریعہ سے فیوض و برکات حاصل کریں گے اور اس معنی سے اگر سب کو آپ کی آل کہا جائے تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے ذریعہ کے بغیر کمال حاصل نہیں کرتے کیونکہ جب ان کا وجود بھی ان کے وجود کے واسطے ہی ہے بغیر کوئی صورت پیدا نہیں کر سکتا تو ان کے دوسرے کمالات جو کہ وجود کے تابع ہیں ان کے واسطے ہی ہے بغیر کس طرح صورت پیدا کریں گے علیہم علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ ہاں رب العالمین کا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے۔

سے بیمار کچھ بھی لیتا ہے وہ بیماری بن جاتا ہے ۱۲

غور سے سُنیں کہ کشف سے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اللہ تعالیٰ کی اس محبت سے ثابت ہے جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محض کے ساتھ بے ملاحظہ شیون و اعتبارات تعلق حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس محبت سے محبوب ہوئی ہے برخلاف دوسروں کی محبوبیت کے کہ وہ اس محبت سے قائم ہے جس کا تعلق شیون و اعتبارات سے ہے اور یا پھر اسماء و صفات سے متعلق ہے یا اسماء و صفات کے ظلال سے علی تفاوت درجات سے۔

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ حَدٌّ فَيَعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمَرٍ
 علیہ و علی جمیع اخوانہ من الانبیاء و المرسلین و الملائکة المقربین الصلوات و التسلیات و التحیات و البرکات۔

اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا واسطہ دو معنی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالک اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل و حاجب ہوں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سالک ان کی طفیل اور ان کی متابعت اور تبعیت کے واسطہ سے مطلوب سے واسطہ ہو اور سلوک کے طریق میں اور حقیقت محمدی تک پہنچنے سے پہلے دونوں طرح سے واسطہ ثابت ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس راہ میں وہ شیوخ جو درمیان میں آتے ہیں وہ شہود سالک میں حاجب اور متوسط ہیں۔ افسوس اگر آخر حال میں بھی جذبہ ان کا تدارک نہ کرے اور معاملہ پر وہ سے بے پردگی تک نہ پہنچے کیونکہ جذبہ کے طریق ہیں، حقیقتہً الحقائق تک پہنچنے کے بعد توسط دوسرے معنی میں ہے کہ طفیل اور تبعیت ہے اور حیولت اور حجاب ہے اور شہود و مشاہدہ اور ان جیسی چیزوں کے لئے وہ پردہ ہوتا ہے۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عدم توسط سے اگرچہ ایک معنی ہی سے ہو جناب حضرت خاقیت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں قصور لازم آتا ہے۔

میں کتنا ہوں کہ یہ عدم توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو مستلزم ہے نہ کہ قصور کو بلکہ قصور وجود توسط میں ہے کیونکہ تبسوخ کا کمال یہ ہے کہ اس کا تابع اس کی تبعیت اور اس کی طفیل سے کمال کے تمام درجات تک پہنچے اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑے اور یہ معنی عدم توسط میں ثابت ہے نہ کہ وجود توسط میں کیونکہ اس جگہ شہود بے پردہ ہے جو کہ کمال کا آخری درجہ ہے اور اس جگہ پردہ میں ہے پس کمال عدم توسط میں ہوگا اور قصور توسط میں اور یہ مخدوم کی عظمت و شوکت ہے کہ اس کا خادم کسی مقام میں بھی اس

سے اللہ تعالیٰ کے عین کیفیت کی کوئی حد نہیں ہے جس کے تعلق کوئی بولنے والا بول سکے ۱۲

سے پیچھے نہ رہے اور اسکی تبعیت میں ان کی دولت میں شریک ہو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَّمَائِدُ امْتِنَانِي كَانِبِيَا بِنِي اِسْرَائِيْلَ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں) عَلِيٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامٰتُ ۔

اخروی رویت ہے تو وسط اور بے حیولت ہوگی صحیح حدیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ بندہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ حجاب جو بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے اسی لئے نماز مومن کا معراج ہے اور منتہی واصل کے لئے اس سے وافر حصہ ہے کیونکہ حجاب کا اٹھ جانا واصل منتہی کے لئے مخصوص ہے پس واسطہ اور حیولت کا اٹھ جانا ثابت ہوا۔ یہ معرفت اس فقیر کے معارف لذیہ کے خواص میں سے ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے عطا فرمایا ہے اور اس کی حقیقت سے متصف کیا ہے ۔

مَنْ اَلَّ حَاكِمًا كَمَا اَبْرُو نُو بَسَارِي كِنْدَا ز لَطْفَ بَرَمَن قَطْرَهٗ بَارِي
کسی نے کہا خوب کہا ہے ۔

اگر بادشاہ برور پیر نہ ن ، بیادہ تو اے خواجہ نسبت مکن

مشائخ طریقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور عدم توسط میں اختلاف کیا ہے ایک جماعت توسط کی قائل ہے اور ایک گروہ عدم توسط کا اور ان میں سے کسی نے بھی توسط اور عدم توسط کی تحقیق نہیں کی ہے اور ان کے کمال اور قصور سے بات نہیں کی ۔ ارباب ظواہر قریب ہے کہ عدم توسط کو جو کہ ایمان کا کمال ہے کفر سمجھیں اور اس کے قائل کو نادانستہ طور پر گمراہ کہیں اور توسط کو کمال ایمان تصور کریں اور اس کے قائل کو کمال تابعین سے شمار کریں حالانکہ عدم توسط کمال متابعت کی خبر دیتا ہے اور توسط متابعت کی کمی کی اطلاع دیتا ہے جیسا کہ حقیقت حال کو معلوم نہ کر سکنے کے باعث ان میں سے ہر ایک کا قول پہلے گنہگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلْ لَدَّبُّوْا بِمَالِهِمْ يُحِيطُوْا بِعَلِيْمٍ وَّلَتَّ اَيَاتِهِمْ تَاْوِيْلُهُ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ هُوَ تَبٰلِغُهُمْ رٰبِلٰكُهُمْ لٰمِعُوْنَ لَمِطُوْنَ اور اس کا مطلب ان پر واضح نہ ہوا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا) ۔

اے میرے مخدوم ! اویسی کہنے کا مطلب ظاہری پیر سے انکار نہیں ہے کیونکہ اویسی وہ شخص ہے جس کی تربیت میں روحانیوں کو داخل ہو۔ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ باوجود ظاہری پیر کے چونکہ حضرت

سے میں وہ خاک ہوں کہ نوبار کا ہادل بھیر پر مرطانی سے قطرے برساتا ہے ۱۲ سے اگر بادشاہ بڑھی عورت کے دروازے پر آجانے تو اسے خواجہ تو اپنی مرخصی نہ آکاڑ ۱۳۔

خواجہ نقشبند قدس سرہ کی روحانیت سے امداد پاتے تھے لہذا اپنے آپ کو اویسی کہتے تھے۔ اور اسی طرح خواجہ نقشبند بھی باوجود ظاہری پیر کے چونکہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی روحانیت سے مدد پائے ہوئے تھے لہذا اویسی تھے خصوصاً جبکہ کوئی شخص اویسیت کے باوجود اپنی ظاہری پیر کا اقرار بھی کرے تو زور کے ساتھ اس کے سر پر پیر کا انکار مٹھ دینا عجیب انصاف ہے۔

میرے مخدوم! لفظ عبدالباقی کی ترکیب سے مراد معنی اضافی ہے نہ کہ معنی علمی۔ اگرچہ وہ نہایت بلیغ وجوہ سے معنی علمی کا اشعار بھی کرتا ہے یعنی میرا پیر اگرچہ باقی کا بندہ ہے لیکن میری تربیت کا کفیل اللہ باقی ہے اس جگہ کونسی تحریف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کونسی سو ادب سے اللہ تعالیٰ انصاف عطا کرے۔

میرے مخدوم وہ قصور جو سبحانی کے معنی میں ہے جو کہ بسطامی قدس سرہ سے غلبات سُکر میں صادر ہوا ہے کہاٹے گا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قائل میں وہ قصور ہمیشہ ہمیشہ تک ہو کہ دوسرے اس سے افضل ہو جائیں کیونکہ بہت سے معارف ایسے ہیں کہ کسی وقت میں اس وقت کے حال کے مقتضاء کے مطابق صادر ہوئے ہیں اور دوسرے وقت میں خداوند تعالیٰ کی عنایت سے چونکہ اس معرفت کے قصور کو انہوں نے معلوم کر لیا ہے اس سے آگے گزر گئے ہیں اور بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے مکتوب گرامی میں درج تھا کہ ارباب سُکر اگر اس قسم شیطانی آمیز باتیں لکھیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن ارباب صحیح سے ایسی باتوں کا اظہار بہت مستبعد ہے۔

میرے مخدوم! جس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی ہیں ان کا منشا سُکر ہے اور سُکر کی آمیزش کے بغیر اس باب میں انہوں نے قلم نہیں کپڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سُکر میں بہت مراتب ہیں جتنا بھی سُکر زیادہ ہوگا اتنا ہی شیطانی زیادہ ہوگا کوئی بسطامی ہی چاہیے کہ اس سے بے تحاشا قول لِيَوَاتِيْ اَرْفَعُ مِنْ لِيَوَاتِيْ مُحَمَّدٍ (کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے) صادر ہو پس جو بھی صحیح لکھتا ہے اس کے متعلق یہ خیال نہ کریں کہ اس کے ہمراہ سُکر نہیں ہے کہ وہ عین قصور ہے صحیحاً خالص عوام کا حصہ ہے جس نے صحیح کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ صحیح ہے نہ کہ صحیحاً خالص اور اسی طرح جس نے بھی سُکر کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ سُکر ہے نہ کہ سُکر خالص کہ وہ آفت ہے۔

جنید قدس سرہ جو ارباب صحیح کے رئیس ہیں اور صحیح کو سُکر پر ترجیح دیتے ہیں ان کی اتنی سُکر آمیز عبارتیں ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ”وہی عارف ہے اور وہی معروف ہے“ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”پانی کا رنگ اس کے برتن کا رنگ ہے“ اور فرمایا ہے ”محدث جب قدیم سے مل

جانے تو اس کا اپنا اثر نہیں رہتا۔ اور صاحب عوارف جو کہ کامل ترین ارباب صحیحوں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اتنے سکر یہ معارف بیان کئے ہیں کہ ان کی شرح کیا لکھی جائے اور اس فقیر نے ایک رقعہ میں ان کے بعض معارف شکر یہ کو جمع کیا ہے یہ سکر ہی کا بقایا ہے کہ انشائے راز کو انہوں نے جائز رکھا ہے اور سکر ہی ہے کہ وہ فخر اور مباحات کرتے ہیں اور یہ سکر ہی ہے کہ دوسروں پر اپنی بزرگی بیان کرتے ہیں اگر خالص صحیح ہوتا تو اس وقت اسرار کو افشاء کرنا کفر ہوتا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا شرک ہوتا صحیح میں بقیہ شکر اسی طرح ہے جیسے کھانے میں نمک جو کہ طعام کا مصلح ہے اگر نمک نہ ہو تو طعام معطل اور بے کار ہو جائے۔

گر عشق نہ بودے و غم عشق نہ بودے چندیں سخن نغز کہ گفتے کہ شنودے

صاحب عوارف قدس سرہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس قول کو کہ "میرے یہ قدم ہر دلی کی گردن پر ہیں" بقیہ سکر ہی پر محمول کیا ہے تو ان کی مراد اس قول کا قصور نہیں ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے کہ وہ ان کی عین تعریف ہے بلکہ بیان واقع کیا ہے یعنی اس قسم کی باتوں کا صدور جو کہ مباحات و افتخار کی خبر دیتی ہیں بغیر بقیہ شکر کے ثابت نہیں ہیں کہ صحیح خالص میں ایسی باتیں کہنا مشکل ہے۔ اس فقیر نے جو یہ تمام دفاتر اس طائفہ علیہ کے علوم و اسرار میں لکھے ہیں ظہراً آپ کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گا کہ میں نے خالص صحیح سے لکھے ہیں جن میں شکر کی آمیزش نہیں ہے حاشا و کلا کہ وہ حرام اور منکر ہے اور بیہودہ سخن تراشی ہے باتیں کہنے والے جو خالص صحیح سے متصف ہیں بہت ہیں وہ اس قسم کی باتیں کیوں نہیں مانتے اور لوگوں کو کیوں نہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ ڈالتے۔

فریاد حافظ ابن ہمدان خربرزہ نیست ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

میرے مخدوم! اس قسم کی باتیں جو کہ انشائے راز کی خبر دیں اور ان کے ظہر معنی مراد نہ ہوں تو ہر وقت میں مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم سے ایسی باتیں ظہر ہیں آئی ہیں اور ان بزرگواروں کی ہمیشہ کی عادت ہو چکی ہے، کوئی بھی ایسا امر نہیں ہے جس کو اس فقیر نے شروع کیا ہو اور اس کی اختراع کی ہو۔ یہ پہلا شیشہ ہی نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا ہو۔ پس یہ تمام شور و غوغا کیسا ہے؟ اگر کوئی ایسا لفظ صادر ہوا ہے جس کا ظاہر علوم مشرفیت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تھوڑی سی توجہ سے ظاہر سے پھیر کر مطابق بنا دینا چاہیے اور مسلمان کو متہم نہ کرنا چاہیے اور بے حیائی کی اشاعت اور فاسق کو رسوا

لے اگر عشق نہ ہو تو غم نہ ہوتا تو اتنی اچھی باتیں کون کہتا اور کون سنتا۔ ۱۲۔ حافظ کی یہ تمام فریاد آخر بیہودہ تو نہیں ہے۔

نصہ بھی بڑا عجیب ہے اور بات بڑی نادر ہے۔ ۱۲۔

کرنا بھی جب شریعت میں حرام ہے تو ایک مسلمان کو محض کسی اشتباہ کی بنا پر بدنام کرنا کیا مناسب ہے اور شہر شہر اس کی مناوی کرنا کونسی دینداری ہے ؟

مسلمانی اور مہربانی کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کلمہ حسن کا ظاہر علوم شریعت کے مخالفت ہو اگر کسی آدمی سے صادر ہو جائے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا قائل کون ہے اگر ملحد اور زندقہ ہو تو اس کا رد کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اور اگر اس کلمہ کا قائل مسلمانوں میں سے ہو اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس کی بات کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لئے صحیح مہمل پیدا کرنا چاہیے یا اس کلمے والے سے اس کو مٹ کر لیا جائے اور اگر وہ اس کو صل کرنے میں عاجز ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا زمی سے بہتر ہے کہ وہ تسلیم کر لینے کے زیادہ قریب ہے۔

اور اگر مقصود تسلیم کرانا نہ ہو اور صرف رسوا کرنا مطلوب ہو تو دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے مکتوب شریف سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے اس فقیر کا خط سننے کے بعد آپ کے مریدوں میں بھی اشتباہ اور انحراف طاری ہوا شاید کہ وہ پرتو ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شبہ کے مقامات کو آپ خود مٹ کر دیتے اور اس فقیر پر نہ ڈالتے، اور فتنہ کو بٹھا دیتے دوسرے دوستوں کی شکایت کیا کروں کہ بعض نے ان میں سے باوجود اشتباہ کو دور کرنے کی طانت رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو معاف رکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔

مازہ یاراں چشم یاری داشتیم

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۲۲

(مولانا حسن دہلوی کی طرف صادر فرمایا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ حَقِیْقَتِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ
افضل الصلوات والتسلیبات جو کہ ظہور اول اور حقیقتہ الحقائق ہے اس معنی سے کہ دوسرے حقائق خواہ وہ
انبیاء کے حقائق ہوں اور خواہ ملائکہ عظام کے علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس کے لئے ظلال کی طرح ہیں اور

میں ہم دوستوں سے دوستی کی امید رکھتے تھے ۱۲

وہ حقائق کا اہل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** رکھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِي** (میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں) تو لازماً آپ تمام حقائق اور حُده اور تقاضے کے درمیان واسطہ ہوں گے اور ان کے وسیلہ کے بغیر کسی کو بھی مطلوب تک پہنچنا محال ہوگا پس آپ انبیاء اور مرسلین کے نبی ہیں اور آپ کا بھیجنا جہان والوں کے لئے رحمت ہے علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اولوالعزم باوجود اصالت کے ان کی تبعیت چاہتے تھے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کی آرزو رکھتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے **عليه وعليهم الصلوات والتسليمات** سوال :- وہ کونسا کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے وابستہ ہے اور وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو باوجود نبی ہونے کے حاصل نہ ہوا؟

جواب :- وہ کمال حقیقتہ الحقائق سے وصول و اتحاد ہے جو کہ تبعیت اور وراثت سے وابستہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کمال فضل پر موقوف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اخص الخواص کا حصہ ہے اور جب تک امت میں سے نہ ہو اس دولت تک نہیں پہنچ سکتا اور توسط کا حجاب نہیں اٹھ سکتا جو کہ اتحاد کے وسیلہ سے میسر ہوتا ہے **شأن اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُمْ** بہترین امت ہو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کرام اور ملائکہ عظام کے تمام افراد سے افضل ہیں اسی طرح وہ ہر ایک سے کئی طور پر بھی افضل ہیں کیونکہ اصل کو اپنے ظل پر فضیلت ہے اگرچہ وہ ظل ہزاروں ظلال کا متضمن ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیوض کا وصول ظل کے واسطہ اور طفیل سے ہے۔ اس فقیر نے اپنے رسائل میں تحقیق کی ہے کہ اوپر کے نقطہ کو نچلے تمام نقطوں پر جو کہ اس کے ظلال کی طرح ہیں فضیلت حاصل ہے اور اس کے اوپر کے نقطہ کو قطع کرنا جو کہ اصل کی طرح ہے عارف کے لئے زیادہ ہے اس سے کہ تمام نچلے نقطوں کو جو کہ اس کے ظلال کی طرح ہیں قطع کرے۔

سوال :- اس بیان سے لازم آتا ہے کہ اس امت کے خواص انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں؟

جواب :- یہ بالکل لازم نہیں آتا صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے خواص اس دولت میں انبیاء کے ساتھ شرکت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود دوسرے کمالات بہت ہیں کہ انبیاء کو ان کے ساتھ بزرگی اور خصوصیت ہے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس امت کے اخص الخواص اگر بہت ترقی بھی کریں گے تو ان کا نہ کسی ادنیٰ پیغمبر کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا مساوات اور بزرگی کی کیا گنجائش ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا يُعْمِرُ بَنَدُوں كے لئے پہلے گذر چکی ہے، علیم الصلوات والنسیجات۔ اور اگر راستوں میں سے کوئی فرد اپنے پیغمبر کی تبعیت اور طفیل سے بعض پیغمبروں سے اوپر بھی چلا جائے تو وہ خادینت اور تبعیت کے عنوان سے ہوگا اور مظلوم سے کہ خادم کو اپنے مخدوم کے ہمسروں سے سوائے خادینت اور تبعیت کے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ خادم طفیل بر وقت طفیلی ہے۔

اور حقیقت محمدی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ حقیقت الحقائق ہے۔ مراتب ظلال کے ٹے کرنے کے بعد اس فقیر پر آخر کار جو کچھ منکشف ہوا ہے وہ تعین و ظہور جتنی ہے جو کہ تمام ظہورات کا سبب اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے۔ مشہور حدیث قدسی میں آیا ہے۔ كُنْتُ كَنْزًا مَخْتَبِيًّا نَا حَبِيْبًا اَنْ اَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاَعْرَفَ ر میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے محبوب رکھا کہ میں پہچانا جاؤں پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، سب سے پہلی چیز جو اس مخفی خزانہ سے ظہور کے تحت پر جلوہ گر ہوئی وہ محبت تھی جو کہ مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں مستقل طور پر اپنا ٹھکانا رکھتا۔ حدیث قدسی لَوْلَا اَنْ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ اِذَا تَوَدُّنَ بَرَاتُ مِیْنِ اَسْمَانُوں كُو پیدائش کرتا، جو کہ حاتم الرسل کی شان میں واقع ہے کا راز اس جگہ سے معلوم کرنا چاہئے اور لَوْلَا اَنْ لَمَّا اَظْهَرْتُ السَّرْبُوْبِيَّتَ اِذَا تَوَدُّنَ بَرَاتُ مِیْنِ رِبُوْبِيَّتَ كُو ظاہر نہ کرتا، کی حقیقت کو اس مقام میں تلاش کرنا چاہئے۔

سوال :- صاحب فتوحات مکیہ نے تعین اول جو کہ حقیقت محمدی ہے حضرت اجمال عالم کہا ہے اور تم نے اپنے رسال میں تعین اول تعین وجودی کہا ہے اور اس کے مرکز کو جو کہ اس کے اجزا میں سے اسبق و اشرف ہے حقیقت محمدی قرار دیا ہے اور تعین حضرت اجمال کو اس تعین وجودی کا ظل لکھا ہے اور اس جگہ لکھتے ہو کہ پہلا تعین جی ہے اور وہ حقیقت محمدی ہے ان اقوال میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟

جواب :- بہت دند ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کا ظل اپنے آپ کو اصل شے دکھاتا ہے اور سالک کو اپنے آپ میں گمنا کر لیتا ہے پس وہ دو تعین ظلال ہیں۔ تعین اول کے کہ عروج کے وقت عارف پر اصل تعین اول جو کہ تعین جی ہے ظاہر ہوتا ہے۔

سوال :- تعین وجودی کو تعین جی کا ظل کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے حالانکہ وجود کو حُب پر سبقت ہے کیونکہ حُب وجود کی فرع ہے۔

جواب - اس فقیر نے اپنے رسائل میں تحقیق کیا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ثنائیہ بذات واجب موجود ہیں نہ کہ وجود سے کہ وجود بلکہ وجوب کو بھی اس مرتبہ میں گنجائش نہیں ہے کہ وجود اور وجوب دونوں اعتبارات سے ہیں۔ پہلا اعتبار جو ایجاد عالم کے لئے پیدا ہوا وہ حُب ہے اس کے بعد اعتبار وجود ہے جو کہ ایجاد کا مقدمہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر اعتبار اس حُب کے اور بغیر اعتبار اس وجود کے عالم سے اور ایجاد عالم سے استغنا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے) نص قطعی ہے اور تعین علمی جملی کو ان دو تعین کا ظل کما اس اعتبار سے ہے کہ وہ دو تعین باعتبار حضرت ذات تعالیٰ کے ہیں بغیر ملاحظہ صفات کے اور اس تعین میں ملحوظ صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ظل کی طرح ہے۔

جاننا چاہیے کہ تعین اول میں جو کہ تعین حتمی ہے جب دقت سے نظر کی جاوے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرکز کا تعین حُب ہے جو کہ حقیقت محمدی ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور اس دائرہ کا محیط صورت مثال میں دائرہ کی طرح ہے اور وہ محیط اس مرکز کے لئے ظل کی طرح ہے خلقت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علی نبیاء و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت ہے پس حُب اصل ہوئی اور خلقت اس کے لئے ظل کی طرح ہوئی اور یہ مرکز محیط کا مجموعہ جو کہ ایک دائرہ ہے تعین اول ہے اور اس کا نام اس کے اسبق و اشرف اجزاء کے نام پر ہے جو کہ مرکز ہے اور حُب سے عبارت ہے۔ اور نظر کشفی میں بھی باعتبار اصالت اور اس جز کے غلبہ کے تعین حتمی ہی ظاہر کرتا ہے اور چونکہ محیط دائرہ اس مرکز کے لئے ظل کی طرح ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے اور وہ مرکز اس کا اصل و مشا ہے اس محیط کو اگر تعین ثانی بھی کہیں نہ گنجائش رکھتا ہے لیکن نظر کشفی میں دو تعین نہیں ہیں بلکہ ایک تعین ہے جو کہ حُب اور خلقت پر مشتمل ہے جو کہ ایک ہی دائرہ کے محیط اور مرکز ہیں اور تعین ثانی در نظر کشفی تعین وجودی ہے جو کہ تعین اول کے لئے ظل کی طرح ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

اور چونکہ مرکز محیط کا اصل ہے تو لازماً محیط کو مطلوب کے وصول میں مرکز کے توسط سے چارہ نہیں ہے کیونکہ مطلوب تک وصول مرکز کی راہ سے ہے جو کہ دائرہ کا اصل و اجمال ہے اس بیان سے حضرت حبیب اللہ کی حضرت خلیل اللہ سے اتحاد و مناسبت معلوم کرنی چاہیے۔ علیہما و علی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ و التسلیمات۔ اور چونکہ اصل واسطہ ہے ظل کے مطلوب تک پہنچنے کا تو لازمی طور پر حضرت خلیل اللہ نے حضرت حبیب اللہ سے واسطہ چاہا ہے اور اس کی آرزو کی ہے کہ اس کی امت میں داخل ہوں جیسا کہ

وارد ہوئے علیہما و علی جمیع الانبیاء الصلوٰۃ و التسلیات و التعمیات اتمہا اکملہا۔

سوال :- جب مولد اس طرح ہو تو حضرت حبیب اللہ کو حضرت خلیل اللہ کی متابعت کا حکم کرنا کیا معنی رکھتا ہے علیہا الصلوٰۃ و التسلیات اور آنحضرتؐ نماز اور اپنے اوپر سلام کے بیان میں کَمَا صَلَّيْتَ اور کَمَا سَلَّمْتَ کیوں فرمایا ہے علیہا الصلوٰۃ و التسلیات ۔

جواب :- حقیقت شے اگرچہ بلند تر ہو اور تنزیہ کے زیادہ قریب ہو تو پھر بھی عالم عناصر میں اس حقیقت کا منظر سب سے کم ہوتا ہے اور بیشتر لیا س بشری سے متلبس ہوتا ہے پس اس منظر سے بطریق عروج اس حقیقت تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے اور وہ ملت جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام کو عطا ہوئی ہے وہ حقیقت ابراہیمی کے وصول تک شاہراہ ہے جو حقیقت محمدی کے ہمسایہ میں واقع ہے جیسا کہ گذر چکا اور حضرت ابراہیم اسی راہ سے اس جگہ پہنچے ہیں اس بنا پر حکم ہوا کہ ان کی ملت کی متابعت کی جائے اور حقیقت الحقائق تک وصول فرمائیں اور آنحضرتؐ نے کَمَا صَلَّيْتَ فرمایا ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام کہ صلوٰۃ و رحمت اُن پر وصول حقیقت کی دولت کے حصول کے بعد ہے

اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاضل کو مفضل کی متابعت کا حکم کرتے ہیں اور اس متابعت کے حکم سے اس کی فاضلیت میں کوئی تصور لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام کو فرمایا ہے وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں ان سے مشورہ کرو صحابہ سے مشورے کا حکم ان کی متابعت کے حکم سے خالی نہیں ہے ورنہ مشورے کا کیا فائدہ ہوگا۔ جان لیں کہ حضرت صدیق کی حقیقت یعنی اسانے الہی میں سے ان کا رب جو کہ اُن کا مبداء متعین ہے۔ بغیر کسی امر کے توسط کے حقیقت محمدی کا نقل ہے۔ اس طریقہ پر کہ جو کچھ اس حقیقت میں ثابت ہے بطریق تبعیت و وراثت اس نقل میں بھی ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے وارثوں میں سے اکمل و افضل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا ہے وہ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا ہے اور یہ بھی واضح ہوا ہے کہ اسراہیلی حقیقت بھی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام وہی حقیقت محمدی ہے علیہ و علی جمیع انہا الصلوٰۃ و السلام یہ طریق اصالت و ظہور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی حقیقت کی طرح جو کہ اس حقیقت کا نقل ہے بلکہ اس جگہ دونوں اصالت رکھتے ہیں کوئی ظہور درمیان میں عامل نہیں ہے اگر فرق ہے تو کلیت اور جزئیت کا فرق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں لہذا وہ حقیقت انہی کے نام سے موسوم ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام اور ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ و السلام کے

حقائق اسی سیرابی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں علی نبیاً وعلیہ وسلم حجتہ افوانہ الکلام الصلوٰۃ والسلام۔

سوال ۱۔ عارف کو اپنی حقیقت سے جو کہ اسم الہی میں شانہ سے عبارت ہے جو اس کا رب ہے اس حقیقت کے وصول کے بعد ترقی جائز ہے یا نہیں؟

جواب:- سلوک کے مراتب طے کرنے کے بعد جس کو پوری سیرالی الشکتے میں اس حقیقت تک وصول دردم کا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس جگہ وصول اس اسم کے ظلال میں سے کسی تعلق سے ہو کہ جس نے مظاہر و جوہر میں اپنے آپ کو اپنی حقیقت ظاہر کیا ہے اور اصل کے رنگ میں باہر آیا ہے اور یہ اشتباہ اس راوی میں بہت ہے اور سالک کے لئے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے مگر یہ کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھاٹی سے خلاصی میسر ہو جائے اور شک نہیں ہے کہ اس حقیقت کا تعلق سے ترقی جائز ہے بلکہ واقع ہے۔

اور اگر وصول اپنے نفس حقیقت تک ہو چکا ہے تو اس سے آگے ترقی بغیر کسی دوسرے کی تبعیت اور طفیل کے جائز نہیں ہے کہ وہ حقیقت اس کی ذاتی استعداد کے مراتب کی انتہا ہے لیکن اگر اس کو کسی کی طفیل دوسرے کی حقیقت تک جو اس سے اوپر ہے پہنچا دیں تو جائز ہے بلکہ واقع ہے اور یہ سیر گویا سیر قسری ہے۔ جوہر طبعی اور استعدادی کے علاوہ ہے جیسا کہ اس کا کچھ بیان حقیقت محمدی کے وصول بیان میں گذر چکا ہے علیہ وسلم آله الصلوٰۃ والسلام۔

سوال ۱۔ حقیقت محمدی سے جو کہ حقیقتہ الحقائق ہے اور ممکنات کے حقائق میں سے کوئی حقیقت اس سے اوپر نہیں ہے۔ ترقی جائز ہے یا نہیں اور تم نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی۔ اس معاملہ میں حقیقت کیا ہے؟

جواب:- جائز نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ کے اوپر لاتعین کا مرتبہ ہے کہ اس مرتبہ تک مستعین الحاق و وصول محال ہے اور بے کیفیت وصول اور الحاق کما محض منہ کی بات ہے کہ معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے اس سے تسلی حاصل کی جاتی ہے لیکن اصل معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد عدم وصول والحاق کا حکم لازمی ہے کہ اس جگہ شک کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور وہ جو میں نے لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی مراد اس حقیقت سے اس حقیقت کا تعلق ہے کہ اجمال حضرت علم کہا ہے اور جسے وحدت سے تعبیر کیا ہے اس وقت اس فقیر یہ تعلق حاصل کا اشتباہ تھا اور جب محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تعلق سے اور تمام ظلال سے نجات میسر ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس حقیقتہ الحقائق سے ترقی واقع نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے قدم اس جگہ سے اٹھانا اور آگے رکھنا جوہر میں قدم رکھنا ہے اور امکان سے باہر آنا ہے

جو کہ عقلی اور شرعی محال ہے۔

سوال :- اس تحقیق سے لازم آتا ہے کہ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حقیقت سے ترقی واقع نہ ہو۔

جواب :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جاہ و جلال اور اس بلند شان کے باوجود ہمیشہ ممکن ہیں اور ہرگز امکان سے باہر نہیں آسکتے اور نہ واجب سے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ الوہیت سے منصف ہونے کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کا شریک اور برابری کرنے والا ہو۔

دَعَا مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي تَيْبِهِمْ وَ احْكُم بِمَا سَنَّتْ مَدْحًا نَيْبًا وَ اخْتَلَمَ

سوال :- سابقہ تحقیق سے واضح ہوا کہ دوسروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثت اور طفیل میں حقیقت الحقائق تک وصول اور ان سے الحاق و اتحاد ثابت ہے اور ان کے خاص کمال میں شرکت موجود ہے پس اس صورت میں متبوع اور تابع کے درمیان اور اصل اور طفیلی کے درمیان فرق جو کہ رفع حجاب اور ارتفاع واسطہ کا متضمن ہے اور تمام کمالات سے اوپر ہے کیا ہوگا؟ اور وہ کونسی بزرگی ہوگی جو متبوع اور اصیل میں ہو اور تابع اور طفیلی میں نہ ہو؟

جواب :- دوسروں کا اس حقیقت تک الحاق وصول خادم کے اپنے مخدوم سے الحاق کی طرح ہے

یا طفیلی کے اصیل سے وصول کی طرح ہے اگر کہنی واصل انحصار خاص بھی ہے جو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں تو وہ بھی خادم ہے اور اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات ہیں تو وہ بھی طفیلی ہیں اور خادم جو کہ پس خوردہ کھانے والا ہے اس کو اپنے مخدوم سے کیا شرکت ہو سکتی ہے اور اس کے مقابل اس کی کیا عزت و آبرو ہے؟ اور طفیلی اگر چہ جم جلس اور ہمہ لقمہ ہے لیکن طفیلی پھر بھی طفیلی ہے۔ خادم جو اپنے مخدوم کے پیچھے بلند مقامات تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مخصوص طعاموں میں سے بچا ہوا کھاتے ہیں اور عزت و احترام پاتے ہیں تو یہ سب مخدوم کی بزرگی ہے اور اس کی تابعداری کی بلندی ہے گویا کہ مخدوم کو اپنی ذاتی عزت کے علاوہ خادموں کے الحاق کے راہ سے بھی عزت ملتی ہے اور ان کی شان میں اور زیادہ بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح سنو کہ حدیث نبوی رعلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اس کے لئے اس کا اجر بھی ہے اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی۔ پس سنتِ حسنہ میں متبوع کے جتنے بھی تابع زیادہ ہوں گے تو اس کو ان کے اجر کی مثل اور زیادہ ملے گا اور اس کی منزلت کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ پس تابعین کو اپنے متبوع سے کیا شرکت ہوگی اور کونسی مساوات متوہم ہوتی ہے۔

سچہ نصاریٰ نے اپنے نبی کے متعلق کہا ہے وہ چھوڑ دے اور اس کے علاوہ تو ان کی جو تعریف کرنا چاہے وہ کر اور اس پر مضبوط رہو۔ ۱۲۰

سُنو! جائز ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی مقام میں ہوں اور ایک ہی دولت میں شریک ہوں لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہو اور ایک کو دوسرے کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ ازواج مطہرات بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مقام میں ہوں گی اور ایک ہی کھانے اور پانی سے تناول کریں گے لیکن وہ معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ ان سے نہ ہوگا اور وہ لذت و سرور جو ان کو حاصل ہوگا وہ ان کو حاصل نہ ہوگا اور اگر ان کو اس جگہ تمام امور میں شرکت ہو تو ان کی افضلیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی طرح سب پر لازم آئے گی اور اس جگہ افضلیت کا معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرتِ ثواب ہے۔

سوال ۱۔ یہ تعینِ حُجّی جو کہ تعینِ اول ہے اور حقیقتِ محمدی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ممکن ہے یا واجب؟ اور حادث ہے یا قدیم؟ صاحبِ فصوص تعینِ اول کو کہ جس کو حقیقتِ محمدی کہا ہے۔ اور اس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے اور اسی طرح تعینِ ثانی کو کہ اس کو وحدت کہا ہے اور اعیانِ ثابتہ کہ جن کو حقائقِ ممکنات کہا ہے اس مرتبہ میں ثابت کیا ہے اور وہ برد و تعین کو تعینِ وجوبی کہا ہے اور قدیم جانتا ہے اور دوسرے میں تنزلات کو کہ روحی اور مثالی اور جسمی ہیں تعینِ امکانی تصور کرتا ہے آپ کا اس مسئلہ میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب ہے۔ اس فقیر کے نزدیک کوئی تعین اور مستعین نہیں ہے وہ کونسا تعین ہوگا جو لا تعین کو مستعین کہے۔ یہ الفاظ حضرت شیخ محی الدین اور اس کے تابعین قدس اللہ تعالیٰ سرارہم کے مذاق کے موافق ہیں اور اگر اس فقیر کی عبارت میں کہیں اس قسم کے الفاظ ہوں تو ان کو صنعتِ مشاکلہ کے قبیل سے سمجھنا چاہیے بہر حال میں کہتا ہوں کہ وہ تعینِ امکانی ہے اور مخلوق اور حادث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے) اور دوسری احادیث میں اس نور کی پیدائش کے وقت کا تعین بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ بِأَلْفِ عَامٍ (آسمانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے) اور اس کی مثل اور روایات بھی ہیں اور جبکہ وہ مخلوق ہے اور مسبوقِ بعدم ہے۔ ممکن اور حادث ہے اور جبکہ حقیقتِ الحقائق جو کہ اسبقِ حقائق ہے ممکن اور مخلوق ہو تو دوسروں کے حقائق بطریقِ اولیٰ مخلوق ہوں گے اور امکان و وحدت رکھتے ہوں گے۔

تعجب ہے کہ شیخ قدس سرہ لے حقیقتِ محمدی کو بلکہ تمام ممکنات کے حقائق کو اعیانِ ثابتہ کہا ہے وہ کہاں سے ان کے وجوب کا حکم کرتے ہیں اور کیسے ان کو قدیم جانتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کے برخلاف کیسے التزام کرتے ہیں ممکن اپنے اجزا کے ساتھ بھی ممکن ہے اور اپنی صورت اور حقیقت سے

بھی ممکن ہے تعین و جوبلی ممکن کی حقیقت کس لئے ہوگا۔ ممکن کی حقیقت یقیناً ممکن ہونی چاہیے کیونکہ ممکن کو واجب تعالیٰ کے ساتھ کوئی اشتراک اور نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممکن اس کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ اور شیخ چونکہ واجب اور ممکن میں تیز نہیں کرتے اور خود فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں تیز نہیں ہے۔ اگر وہ واجب کو ممکن کہے اور ممکن کو واجب کہے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ان کو معذور سمجھیں تو کمال کرم اور عفو ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کھا جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سوال :- تو نے خود اپنے رسائل میں اللہ تعالیٰ اور ممکن کے درمیان اصل اور نقل کی نسبت ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا نقل کہا ہے اور واجب کو باعتبار اصل ممکن کی حقیقت کہا ہے کہ وہ اس کے نقل کی طرح ہے اور اس پر بہت سے معارف کو متفرع کہا ہے اگر اس اعتبار سے شیخ قدس سرہ نے بھی واجب تعالیٰ کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا ہو تو اس میں کیا استعمال لازم آتا ہے اور اسے کیوں ملامت کی جاتی ہے؟

جواب :- اس قسم کے علوم جو واجب تعالیٰ اور ممکن میں نسبت کا اثبات کریں اور شریعت ان کے ثبوت کے لئے وارد نہیں ہوئی یہ تمام معارف سُکریہ سے ہیں اور حقیقت معاملہ کی نارسانی کی وجہ سے۔

ممكن چہ بود کہ نقل واجب باشد

واجب تعالیٰ کا سایہ کیوں ہوگا کیونکہ مثل کی توبیہ کا موبہم ہے اور عدم کمال لطافت کے شاہدہ کی خبر دیتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو خدائے محمد کا سایہ کیوں ہوگا۔ خارج میں موجود بالذات اور بالاستقلال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور باپھر اللہ تعالیٰ کی صفات ثانیہ حقیقیہ اور ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور ممکن اور مخلوق اور حادث ہے اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا نقل نہیں ہے اور مخلوقیت کے سوا خالق سے کوئی نسبت سوائے اس نسبت کے جس کو شرع نے ثابت کیا ہو نہیں رکھتا یہ عالم کی ظلیت کا علم سالک کو راہ میں بہت کام دیتا ہے اور اسے کشاکش اصل تک لے جاتا ہے اور جب کمال عنایت سے منازل طے کر کے اصل تک پہنچتا ہے تو محض خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسا پاتا ہے کہ اصل بھی نقل کا حکم رکھتا ہے اور یہ مطلوبیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ امکان کے واغ سے داغدار ہے اور مطلوب ادماک کے احاطہ اور وصل و اتصال سے ماورا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

فصل :- فضائل کمال دستگاہ مولانا حسن کشمیری دہلوی نے اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو

نے ممکن کی حیثیت ہے کہ وہ واجب کا نقل ہو۔ ۱۲۰

اچھا کہے اور ان کی آرزو میں برائیاں ایک خط لکھ کر فقیر کو بھیجا تھا اور اس میں چند ایک سوالات درج کر کے ان کے حل کا مطالبہ کیا تھا اور چونکہ ان کا حل بعض اصرار کے اظہار کا مستغنیٰ ہے اور کچھ اور بھی رکاوٹیں تھیں۔ فقیر ان کے جواب میں حیرت نہیں کرتا تھا اور حیلہ بہانہ سے وقت گزار رہا تھا۔ چونکہ مشائخ کا اس فقیر پر بہت بڑا حق ہے کہ انہی کی اچھی رہنمائی سے میں حضور ولایت پناہ ہادی راہ اندراج نہایت فی البدیہہ کی دولت سے مشرف ہوا ہوں اور اس راہ کی الف۔ با کا سبق بھی انہی سے لیا ہے اور ان کی خدمت میں بے اندازہ برکات و فیوض کا استنفاذ بھی کیا تو مجبوراً بعض سوالات کا حل جو کہ اس رسالہ کے علوم سے مناسبت رکھتے ہیں اس رسالہ کے ذیل میں ان کو درج کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھلائی کی راہ کی ہدایت دینے والے ہیں۔

آپ نے پوچھا تھا کہ کمالات صوری و معنوی اور ظاہری اور باطنی اور علمی اور عملی اور ذہنی اور اخروی جو کچھ بھی نوع بشر میں ممکن ہے وہ حضرت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام الی یوم الحشر کو بالفعل حاصل اور متمکن ہیں جیسا کہ حدیث نفیس "أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ" (میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور میں فخر نہیں کرتا) اور "أَدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (آدم اور ان سے نچلے تمام نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے) اور "فَعَلِمْتُ عَلَمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ" (سپں میں نے پہلوں اور پچھلوں کا علم حاصل کر لیا) اور ان جیسی اور بھی احادیث سے مفہوم ہوتا ہے اور جو کسی چیز سے مشروط یا کسی وقت پر موقوف ہو گا وہ بھی اپنے وقت پر باحسن و جود جلوہ دکھائے گا پس اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن جو دوام اور کثرت سے موصوف و معروف ہے کیوں ہے؟ اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ حزن و اندوہ کا سبب کسی چیز کا فقدان ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔

میرے مخدوم! حزن کا استبعاد اور حضرت خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمال کا فقدان جب جاہ و جلال محمدی پر نظر کی جائے اور خداوندی عنایات کو دیکھا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے پر ہیں تو مستم اور مستحسن ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہدیت اور عبودیت اور عجز اور بشریت کو دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی استغناء اور کبریائی اور عظمت و جلال و عزت کو ملاحظہ کیا جائے تو حزن کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے بے نہایت کمالات میں سے کسی کمال کا فقدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن میں بھی مستبعد نہیں ہے بلکہ بندگی کے حال کے لائق ہے آیت "وَلَا يَحْزَنُونَ بِهِ عَلِمًا" وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے) اور آیت "لَا تُذَكِّرُكُمُ إِلَّا بَصَائِرُ" (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) یہ دونوں اس معنی پر گواہ عدل ہیں اور ہر ایک کے متعلق فقدان کا اثبات کرتی ہیں۔ ہاں ممکن اگرچہ کہتے ہی بند

مراتب تک پہنچ جائے واجب کی حقیقت کو کیا معلوم کر سکتا ہے اور حادث قدیم سے کیا لے سکتا ہے اور تنہا ہی غیر تنہا ہی کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے اور وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ہر کمال جو نوع بشر میں ممکن ہے وہ حضرت خاتمیت میں بالفعل حاصل ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ہاں فضل کئی اور ہر ایک پر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے لیکن وہ کمال جو جزوی فضیلت رکھتا ہو وہ جائز ہے کہ بعض انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کئی میں کوئی تصور پیدا نہیں کرتا۔

صحیح احادیث میں آیا ہے کہ امتیوں کے بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی رشک کرتے ہیں حالانکہ امتوں کے تمام افراد پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کئی فضیلت حاصل ہے اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے چند چیزوں سے انبیاء پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ شہداء کو غسل کی حاجت نہیں ہے اور انبیاء کو غسل دینا چاہیے اور شہداء پر نماز جنازہ نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور انبیاء پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہداء کو مردے نہ سمجھو کہ وہ زندہ ہیں اور انبیاء کو مردے فرمایا ہے یہ تمام فضائل جزئیہ ہیں انبیاء کی کئی فضیلت میں یہ کوئی تصور پیدا نہیں کرتے۔

پس ہو سکتا ہے کہ ان فضائل جزئیہ میں سے بعض کا فقدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و اندوہ کا سبب ہو کہ وہ ان فضائل تک پہنچنے اور استعداد کے حاصل ہونے کا سبب بن جائے مثلاً نبوت کے ساتھ شہادت کا درجہ بھی جمع ہو جائے اور اگر تم تسلیم کر لیں کہ تمام انسانی افراد کے تمام کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بالفعل موجود ہیں تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ آنحضرت کی ہمت بلند واقع ہوئی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام لہذا ان کمالات پر اکتفا نہیں کرتے اور هل من مزید (کیا کچھ اور بھی ہے) کہتے ہوئے بلندی کا شوق فرماتے ہیں اور چونکہ اوپر کے کمالات کا حصول امکان بشری سے خارج ہے تو لازماً آپ ہر وقت اندوگین اور حزین رہتے۔

اس بحث کی تحقیق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانیں کہ طریقت و حقیقت اور قرب اور معرفت میں تمام کام کا دار و مدار فنا اور صفات بشری اور احکام امکان کے زوال پر ہے۔

بچ کس راتانہ گرد و آو تنا نیست راہ دربار گاہ کبریا

جس قدر بھی بشریت کے وجوہات باقی ہیں اسی قدر اس راہ کے حجاب بھی موجود ہیں اور کئی طور پر

لے کسی کو بھی جب تک کہ وہ فنا ہو جائے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں راہ نہیں ہے ۱۲

بشریت کی صفات کا ارتفاع تمام افراد انسانی میں ممکن نہیں ہے کیا خواص اور اخص خواص شیخ بطار فرماتے ہیں۔

نہی بینی کہ شاہ ہے چوں پیمبر نیانت او فقر کل تو رنج کم بُر

اور فقر کئی سے کئی طور پر امکانی اور بشری صفات کا زوال مراد لیا ہے کہ اس کا حصول متعین نہیں ہے کیونکہ وہ حقائق کے منقلب ہونے کو مستلزم ہے کیونکہ ممکن اگر ترقی کر کے اپنے امکان سے علیحدہ ہو جائے تو یقیناً وہ واجب ہو جائے گا اور یہ عقلی اور شرعی محال ہے۔ اور وہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے

چوں ممکن گرد امکان بر نشاند بجز واجب درو چیزے نہ ماند

یہ تشبیہ اور تشیل پر محمول ہے تقریباً اور تحقیق پر محمول نہیں ہے کہ وہ غیر واقع ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں

سیاہ روئی ز ممکن درود علم جدا ہرگز نہ شد واللہ اعلم

سوال :- امکان کے آثار و احکام کا بقا مقام قات قوسین میں ظاہر ہے کہ قوس امکان و قوس وجوب اس جگہ برپا ہے لیکن مقام اذ اذنی جو کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص امکان کے احکام کا بقا کیا معنی رکھتا ہے؟

جواب :- وجوب اور امکان میں ماہ الامتیاز چیز عدم ہے جو کہ امکان کی ایک طرف ہے کیونکہ امکان کی دوسری طرف وجود ہے جو قدر مشترک ہے۔ درمیان وجوب اور امکان کے اور مقام اذ اذنی میں اس عدم کے احکام زوال پذیر ہو جاتے ہیں اور قوسین کا امتیاز رفع ہو جاتا ہے نہ کہ امکان بالکل مرتفع ہو جاتا ہے اور وجوب سے بدل جاتا ہے کہ وہ محال ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ البتہ اس قدر ضرور ہے کہ مقام قات قوسین میں ظلمانی حجابات سے باہر نہیں آتا ہے کہ وہ عدم کے آثار ہیں اور مقام اذ اذنی میں اگر حجاب ہیں تو نورانی ہیں اور وہ وجود امکانی کی راہ سے آتے ہیں اور اسی توجیہ پر اس بزرگ کے بیت کے معنی کو محمول کیا جا سکتا ہے جو کہ اذ پر گذرا اور امکان کی گرد جھاڑنے کا مطلب عدم کے احکام کا زوال ہے جو کہ سرسردورت ہے۔

سوال :- جب امکان کے عدم کی طرف زائل ہوتی اور وہ ماہ الامتیاز جو کہ امکان اور وجوب کے درمیان تھا اٹھ گیا اور وجود کے سوا جو کہ امکان کی دوسری طرف اور وجوب اور امکان میں قدر مشترک ہے

سے کیا تو نہیں دیکھا کہ پیمبر صیہ بادشاہ تے بھی کئی فقرہ پایا لندا تو رنج کم اٹھا ۱۲

کے جب ممکن امکان کی گرد جھاڑ دیتا ہے تو واجب کے سوا کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی ۱۲۰
تے ممکن سے دروں جانوں میں سیاہی ہرگز دور نہیں ہو سکتی اور اللہ ہی خوب جانے

اس جگہ نہ رہا تو درست ہوا کہ امکان اپنی حقیقت سے الگ ہو کر وجوب کے ساتھ ملحق ہو گیا جو کہ وجود صرف ہے اور حقیقت میں تبدیل ہونا لازم آیا تو اس بزرگ کے بیت کا سنی جو کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اُس میں واجب کے سوا کوئی چیز نہیں رہتی " حقیقت پر محمول ہوا۔

جواب ۱۔ یہ وجود جو ممکن کی طرف میں ثابت ہے اس وجود کا ظل ہے جو کہ وجوب میں ثابت ہے نہ کہ اس وجود کا عین اور یہ وجوب جو طرف عدم کے زوال سے ممکن میں پیدا ہوا ہے وجوب بالغیر ہے جو کہ ممکن کی ایک قسم ہے نہ کہ وجوب بالذات تاکہ حقیقت کا منتقل ہونا لازم آئے کیونکہ اس عدم کا ارتقاع ذات ممکن کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ واجب بالذات ہو جائے اور محال لازم آئے بلکہ ممکن میں اس عدم کا ارتقاع حضرت واجب الوجود کے غلبہ کی وجہ سے ہے اور یہ ممکن کی ذات پر حضرت واجب الوجود کی حکومت ہے اور وجوب سے جو کہ مصرعہ سابق میں واقع ہوا ہے تنباورنی الذہن وجوب ذاتی ہے نہ کہ وجوب بالغیر اور وجود کو وجوب و امکان کے درمیان قدر مشترک کہنا اشتراک لفظی کے قبیل سے ہے نہ کہ معنوی اگرچہ اس کو کئی مشکوک کہتے ہیں کیونکہ ممکن کے وجود کو واجب تمانے کے وجود سے حقیقت میں کوئی شرکت نہیں ہے تاکہ کئی اور چیزیں کا تصور کیا جاسکے۔

سوال :- فنا و بقا جو صوفیاء علیہ نے کہا ہے اور ولایت کو اس سے عبارت سمجھا ہے اس کا کیا معنی ہے جب صفات بشریت کا ارتقاع متصور نہیں ہے تو فنا کی کیا گنجائش ہے؟

جواب :- وہ فنا جو ولایت میں معتبر ہے وہ شعور اور شہود کے اعتبار سے ہے جو کہ ماسوائے حق کے نسیان سے عبارت ہے نہ کہ ماسوائے کا ارتقاع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس فنا والا غلبات سکرم میں اشیاء کے عدم شعور کو عدم اشیاء سمجھتا ہے اور اس کو ماسوی کا ارتقاع مانتا ہے اور اس سے تسلی پاتا ہے اور اگر محض فضل سے اس کو ترقی دے کہ دولت صحو سے مشرف کریں اور صاحب تمیز بنا دیں تو جان لیتا ہے کہ وہ فنا اشیاء کا نسیان تھا نہ کہ اشیاء کا اعدام، اور اس نسیان سے اگر زائل ہوا ہے تو اشیاء کی گرفتاری ہے جو کہ ثابت اور مذموم ہے نہ نفس اشیاء کہ اشیاء اپنی صرافت پر قائم و ثابت اس اور اس کے اعدام اور نفی سے ان کی نفی نہیں ہو سکتی ہے۔

شیاء ہی از حبشی کے رُود کہ خود رنگ است

اور جب فضل و کرم سے یہ دید اور یہ تمیز عطا ہوئی تو وہ تسلی زائل ہوئی اور اس کی جگہ حزن و اندوہ و بے آرامی بیٹھ گئی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کا "ہونا" ایک ایسا مرض ہے جو اس کی کوشش اور

عقل حبشی سے سیاہی کیسے دور ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا اصل رنگ ہے ۱۲

اہتمام سے نابود نہیں ہو سکتا اور یافت (پالینا) جو کہ مور کے ڈوپاڈل کی طرح ہمیشہ ان کے لئے جانکاہ ہیں امکان کا نقص اور حدوث کا تصور ہے جو ہمیشہ اس کے لئے جانکاہ ہوتا ہے عجیب معاملہ ہے کہ عرف جتنا بھی اوپر چلا جاتا ہے اور زیادہ ترقیات و عروج حاصل کرتا ہے اتنا ہی نقص کا وید اس میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اور تصور زیادہ اس کی نظر میں آتا ہے اور بے آرم اور بے قرار کر دیتا ہے اور وہی رتھی بٹنے والے کے شاکر و کا قصہ ہے جو اس نے تعجب سے اپنے استاد سے کہا تھا کہ ”میں جتنا بھی کام زیادہ کرتا ہوں اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہوں“ شاید یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے کاش رب محمدؐ کو پیدا نہ کرتا“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ”جتنی مجھے ایذا دی گئی ہے اتنی کسی نبی کو ایذا نہیں دی گئی“

شاید اس ایذا سے مراد یہی نقص اور تصور کا دیکھنا ہو جو کہ کمال حزن و اندوہ کا سبب ہے کیونکہ دُوری

ایذا میں دُوسرے انبیاء میں بھی جاسکتی ہیں کہ زیادہ تھیں علی نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نو سو پچاس سال اپنی قوم میں رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے اور طرح طرح کی ایذا میں برداشت کرتے رہے کہ ان کی قوم دعوت کے وقت ان پر اس قدر پتھر برسائی کہ وہ پتھروں کی بہتات کی وجہ سے بے ہوش ہو کر لوٹنے لگتے اور گر پڑتے اور پتھروں کے نیچے دب جاتے اور پھر جب اپنی حالت میں آتے تو ان کو دعوت شروع کر دیتے اور قوم پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی یہاں تک کہ خدا کی تحریر اپنے وقت کو پہنچی۔

جاننا چاہیے کہ یہ نقص و تصور کا دیکھنا دُوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرب اور حضوری کی وجہ سے ہے کیونکہ روشن اور صاف مقام میں تھوڑی سے کدورت بھی زیادہ نظر آتی ہے اور تاریک اور مکدر جگہ میں بہت سی کدورت بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور وہ جو پہلے کہا جا چکا ہے کہ معرفت اور قربت کے کام کا دار و مدار فنا پر ہے کیونکہ جب تک سالک اپنے آپ سے فانی نہ ہو اور پوری طرح اپنی صفات بشریت و امکان سے باہر نہ جائے اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کا مطلوب کے ساتھ جمع ہونا دو تقیض کے جمع ہونے کی جنس سے ہے کیونکہ امکان میں ثبوت عدم ضروری ہے اور وجوب میں سلب عدم ضروری ہے اور جب تک مطلوب تک نہ پہنچے مطلوب کے کمالات کو کیا پائے اور اس کے کمال کو اپنے کمال کے مماثل کے سوا کیا ادراک کرے کیونکہ کسی چیز کا ادراک اس کی ضد اور اس کے غیر سے نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ارباب معقول کا مقررہ قضیہ ہے۔

وہ پتہ جو جماع کی لذت کو نہیں پہنچا ہے اگر اس جماع کا کمال بیان کرے گا تو اُسے میٹھا کہے گا نہ کہ تلخ۔ اور پھر اس کی سٹھاس کو کھانڈ کی سٹھاس کی طرح جانے گا کہ اس کے وجدان میں اس کے علاوہ اور کچھ

نہیں ہے اور یہ کمال اس جماع کا کمال نہیں ہے بلکہ ایسا کمال ہے جو بچے کی اختراع ہے جو کہ حقیقت میں اس کی طرف راجح ہے نہ اس جماع کی طرف۔ پس جو کچھ مطلوب سے بغیر اعلام کے اپنی طرف سے کہے گا وہ اس کا اپنا کنا ہوگا اور جو کچھ اس کی تعریف کرے گا وہ اس کی اپنی تعریف ہوگی اسی لئے ایک عارف نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْتَعِبُ حَمْدًا** (اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف بیان کرتی ہو) میں **حَمْدًا** کی ضمیر شے کی طرف راجح ہے یعنی کوئی چیز تسبیح و تقدیس و تعریف نہیں کرتی مگر اپنی ہی وجہ سے کہ بسطامی نے کہا **سُبْحَانِي** میں پاک ہوں، تسبیح کو اپنی طرف لوٹانے کے لئے کیا خوب کہا ہے۔

(۱) اُسے شدہ ہم در جمال خورشین مے پرستی ہم خیال خورشین

(۲) قسم خلتاں زان جمال و زان کمال بست گر ہم نہی مشت خیال

(۳) گرز معشوقت خیالے در سرست نیست مشوق آل خیال دیگر است

صاحبِ نعروض فرماتے ہیں کہ تجلی ذات صرف تجلی نہ کی صورت میں ہوتی ہے پس تجلی نہ حق کے آئینہ میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا اور اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ عدم امکان رویت تو سہالغہ کے طور پر کہا ہے نہ کہ حقیقی طور پر کیونکہ رویت دنیا میں جائز ہے اور آخرت میں واقع ہے جب سالک کی پوری فنا تمتع ہوئی اور مطلوب سے اتصال و وصول اس کے بغیر ممنوع ہوا اور بغیر وصول کے معرفت کی کوئی صورت نہیں تو لازماً معرفت سے محذور لازم آیا اور معرفت سے محذور عین معرفت ہوئی یہ نہ کہا جائے کہ معرفت سے محذور معرفت کیونکہ ہوا جو کہ اس کا نقیض ہے کیونکہ معرفت سے محذور اس معرفت سے عبارت ہے کہ ”وہ پہچانا نہیں جاسکتا۔“

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ”ادراک کو پالینے سے عاجز آنا اور اک ہے۔“ پس پاک ہے وہ اللہ جن نے خلقت کے لئے اپنی طرف کوئی راہ نہیں بنائی سوائے اس کے کہ اس کی معرفت سے عاجز آجائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

سبحان خالقے کہ صفاتش ز کبریا بر خاک عجزے فلکند عقل انبیاء

جیکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صفات کبریا کی معرفت میں عاجز آجائیں اور ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہیں کہ ہم نے تجھے جیسے پہچاننے کا حق تھا نہیں پہچانا اور صدیق اکبر جو کہ اس خیر الائم کے

۱۱) اے وہ کہ اپنے جمال میں محو ہے تو اپنے خیال ہی کی پرستش کرتا ہے (۲) اس جمال و کمال سے مخلوق کی قسمت اگر تو خود کہے تو خیالات کی ایک مشت ہے (۳) اگر مشوق کا خیال تیرے سر میں ہے تو وہ مشوق نہیں ہے بلکہ کوئی اور خیال ہے ۱۲۔
۱۱) اے وہ کہ اپنے جمال میں محو ہے تو اپنے خیال ہی کی پرستش کرتا ہے (۲) اس جمال و کمال سے مخلوق کی قسمت اگر تو خود کہے تو خیالات کی ایک مشت ہے (۳) اگر مشوق کا خیال تیرے سر میں ہے تو وہ مشوق نہیں ہے بلکہ کوئی اور خیال ہے ۱۲۔

کے رئیس اور سردار ہیں وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں تو دوسرا کون ہے جو معرفت سے دم مارے شاید کہ اپنے جہل مرکب کو معرفت سمجھے اور غیر حق کو حق جانے اور یہ معرفت سے عجز عروج کے مراتب کی نہایت کی نہایت ہے اور قُرب کے مدارج کی غایت کی انتہا ہے اور حیب تک وہ آخری نقطہ تک نہ پہنچے اور تجلیات اور ظہورات کے مراتب طے نہ کرے اور وصل اور اتصال کو کہ کتنی ہی مدت اس کے ساتھ خوش رہا اس کو عین فصل و انفصال نہ پائے اس عجز کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکے گا اور خدا ناشناسی سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور غیر حق کو حق جانے کا۔

سوال :- پس خدا تعالیٰ کی معرفت کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے؟

جواب :- وجوب معرفت اس معنی سے ہے کہ شریعت میں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا پہچانا واجب ہے۔ اور ہر وہ معرفت جو شریعت کے علاوہ مستفاد ہو اس کو اس فقیر کے نزدیک خدا کی معرفت کہنا جرات سے اور ظن و تخمین سے خدا تعالیٰ پر حکم لگانا ہے۔ اَنْقُوْنُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے) شاید اسی لئے کہ سراج الامت اور امام الائمہ امام اعظم کو فی رضی اللہ عنہ نے یہ قول کہا ہوتا ہے کہ ہم نے تیری عبادت جس طرح تیرا حق تھا نہیں کی ہے لیکن جس طرح تیرے پہچاننے کا حق تھا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے۔ اگرچہ یہ قول اکثر لوگوں پر گراں ہے لیکن معقول توجیہ کے قابل ہے کیونکہ حق معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے جن کو شریعت نے بیان کیا ہے یعنی کمالات و تنزیہات و تقدیسات وغیرہ سے پہچانا جائے۔ کہ ان سے باہر معرفت کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ جو کہ حق معرفت کو مانع ہو۔

سوال :- اس معرفت میں تو عوالم و خواص شرکت رکھتے ہیں بلکہ مسارات رکھتے ہیں اور لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کی معرفت خواص انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معرفت کی طرح ہو کہ سب کو حق معرفت حاصل ہے اور یہ مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا ہے اِلَّا یَمَانُ لَا یَزُوْدُ وَلَا یَنْقُصُ (کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی) اور اس جگہ کہلے کہ اس عبادت سے لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیات کے ایمان کی طرح ہو۔

جواب :- اس قریٰ تشبیہ کا حل ایک دقیقہ پر مبنی ہے کہ اس فقیر کو محض اپنے فضل سے اس کی راہنمائی کی گئی ہے اور وہ باریک نکتہ یہ ہے کہ حق معرفت یہ ہے کہ ان معارف شرعیہ سے عارف کو معرفت سے عجز لاحق ہو مثلاً شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم کا اثبات کیا گیا ہے اور وہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح بے چون و بے چگون ہے اور ہمارے ادراک کے احاطہ سے باہر ہے۔ اگر اس علم کو اپنے علم پر

تیس کر کے پہچانا جائے تو نہیں پہچانا جائے گا بلکہ اس جگہ شناخت اپنی اختراع کی ہوگی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی معرفت جو کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہے۔

پس اس صورت میں سرے سے معرفت ہی نہیں ہے حق معرفت کیا ہوگا اور اگر اس کا معاملہ قیام اور تخمین سے نکلی کر عجز میں آجائے اور وجدان اور حال سے پائے کہ اس کو نہیں پہچانا جاسکتا اور جان لے کہ اس سے حصہ سوائے ایمان لانے کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہے اس وقت معرفت بھی حاصل ہوگی اور حق معرفت بھی پس حقیقت میں اصل معرفت یہی حق معرفت ہے اور جو حق معرفت نہیں ہے وہ اصل معرفت بھی نہیں ہے پس عوام کو حق معرفت میں خواص سے شرکت نہ ہونی۔ مساوات کی کیا گنجائش ہے؟

سوال :- جب حق معرفت نفس معرفت ہو تو چاہیے کہ عوام کو نفس معرفت بھی نہ ہو کیوں کہ ان کو حق معرفت بھی نہیں ہے؟

جواب :- معرفت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ وہ معرفت جو عین حق معرفت ہے وہ حقیقت معرفت ہے جو کہ معرفت سے عجز کے ساتھ مربوط ہے اور اس کی صورت وہ ہے جو کہ اس عجز کی مدت تک نہ پہنچے اور امکان کی صفات کے قیاس کرنے کے ثنائیہ سے آزاد نہ ہو جیسا کہ گذرا۔ یہ کمال درجہ کی مہربانی ہے کہ صورت معرفت کو بھی نفس ایمان کی طرح سمجھا جائے اور نبات کو اس کے ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ صورت ایمان کو بھی سمجھا ہے اور جنت کا داخلہ اس پر مرتب کیا ہے۔ صورت ایمان میں صورت معرفت کافی ہے اور حقیقت ایمان میں حقیقت معرفت سے چارہ نہیں ہے۔

پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی دو فرد ہیں صورت اور حقیقت اور وہ جو عوام کا حصہ ہے وہ صورت ہے اور وہ جو خواص کو عطا ہوا ہے وہ حقیقت ہے پس عوام کا ایمان انبیاء کے ایمان کی طرح نہ ہوا جو کہ اخص خواص ہیں علیہم الصلوٰت والتسلیٰت۔ کیونکہ وہ ایمان اور ہے اور یہ ایمان اور ہے اور یہ آپس میں کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔

اور ایمان کی حقیقت میں چونکہ عجز معرفت سے ماخوذ ہے اور معرفت یہ کہ ”وہ پہچانا نہیں جاتا“ موجود ہے تو لازماً اس جگہ زیادتی اور نقصان منفقود ہوگا کیونکہ سلب معرفت میں درجات کا تفاوت نہیں ہے اور ثبوت ہے کہ اس جگہ درجات میں تفاوت ہے پس ایمان کی حقیقت میں زیادتی اور نقصان کا احتمال نہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانتے ہیں۔

سوال :- اس تقریب سے لازم آیا کہ صوفیہ علیہ کے کشفی علوم و معارف اعتبار کے مقام سے ساقط

میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ساتھ کچھ بھی وابستہ نہیں ہے کہ حق معرفت شرعی علوم و معارف سے حاصل ہوا اور وہ معرفت نہ رہی جس کو صوفیہ کسب سے تلاش کرتے ہیں پس صوفیہ کو علامہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کچھ بھی بزرگی ثابت نہ ہوئی۔

جواب ہے :- صوفیہ کے کشفی علوم و معارف اس عجز کے لئے اسباب ہیں جو کہ ان کے مفتی لوگوں کو آخر میں میسر ہوتا ہے اور یہ بزرگوں اور اس کشفی معارف کے زینہ سے اس عجز کی دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں پس ان بزرگوں کے معارف معتبر ہوں گے کہ حق معرفت کے حصول کا وسیلہ ہیں اور ایمان حقیقی کے وصول کا ذریعہ ہیں۔

سوال :- جب معرفت سے عجز ثابت ہوا اور کمال عجز میں منحصر ہوا پس صوفیہ علیہ نے جو تین مراتب اعتبار کئے ہیں ان کا کیا معنی ہے اور علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین سے کیا مراد ہے؟

جواب ہے :- اس فقیر کو اس مسئلہ میں قوم سے اختلاف ہے ان بزرگوں نے ان مراتب سے گمانہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت سے اعتبار کیا ہے اور علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت کئے ہیں اور مثال جو لائے ہیں کہ آتش کے علم کو جو دھوئیں کے استدلال سے حاصل ہوا آتش کے متعلق علم الیقین کہتے ہیں اور آتش کو دیکھنا عین الیقین تصور کرتے ہیں اور آتش سے متصف ہونا حق الیقین۔ اور یہ فقیر ان مراتب سے گمانہ کہ ان نشانیوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی ہیں منحصر سمجھتا ہے اور علم اور عین اور حق یہ تینوں دلالت کرنے والوں کے مراتب قرار دیتا ہے نہ کہ مدلول کے وہ علم اور عین اور حق سب سے بلند ہے اور علم اور عین اور حق تینوں میں دھوئیں کے متعلق جانا ہے نہ کہ آتش کی نسبت کیونکہ اگر دھوئیں کا علم استدلال سے حاصل ہوا ہے تو دھوئیں کی نسبت علم الیقین ہے جو کہ آتش کو مستلزم ہے اور اگر دھوئیں کو دیکھا ہے اور اس جگہ سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو دھوئیں کی نسبت سے عین الیقین ہے اور اگر دھوئیں سے منصف ہوا ہے اور اس جگہ سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو دھوئیں کی نسبت سے حق الیقین ہے اور یہ استدلال پہلے استدلال کی نسبت زیادہ پورا ہے کہ وہ استدلال آفاق سے ہے اور یہ استدلال انفس سے کہ دھوئیں سے منصف ہوا ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ عین الیقین میں دھواں ایک واسطہ ہے اور حق الیقین میں واسطہ نہیں ہے بلکہ وہی نسبت جو دھوئیں کو آتش سے ثابت ہے اس کو بھی وہی نسبت حاصل ہوتی ہے اور قرب کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جاتا ہے جو علم اور یقین اور حق سے ماورائے ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب واسطہ اٹھ گیا تو

روایت ثابت ہوگئی کہ عین الیقین، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ واسطہ کا اٹھ جانا رویت کے ثبوت میں کفالت نہیں کرتا کچھ اور چیزیں چاہئیں کہ جن کا وجود مفقود ہے اور جب یقین کے تمام مراتب نشانات کی طرف راجح ہوتے اور کوئی معرفت نہ رہی جو مدلول کی طرف راجح ہو تو لازماً مدلول کی معرفت میں عجز لازم آیا اور سلب معرفت کے علاوہ کوئی معرفت اس جگہ ثابت نہ ہوئی اور اگر یقین کے ان مراتب سرگامہ کو آیات کی طرف راجح نہ کیا جائے بلکہ مدلول کی طرف راجح ہوں تو معرفت سے عجز کی کیا صورت ہوگی اور سلب معرفت کے کیا معنی ہوں گے۔

مکتوب نمبر ۱۲۳

(نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا)

(اس بیان میں کہ جو راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے میں وہ دو ہیں،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادَةِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی - وہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے علیٰ ارباب الصلوٰۃ والسلام اور اصل الاصل تک پہنچانے والی ہے اس راہ سے حاصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء عظیم الصلوات والتسلیمات ہیں اور ان کے صحابہ اور باقی امتوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں اور اس راہ میں توسط و جہولت نہیں ہے جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اقطاب داؤد اور بدلا اور نجباء اور علم اولیاء اللہ اسی راہ سے حاصل ہیں اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے اور اس راہ میں توسط اور جہولت ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان کے بزرگواروں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ ہیں مگر م اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک سر پر ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اپنی جسندی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے مجاوہ ماویٰ تھے جیسا کہ آپ جسندی پیدائش کے بعد ہیں اور جس کو بھی فیض ہدایت اس راہ سے پہنچی کہ ان کے ذریعے پہنچی کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو سپرد ہوا اور ان کے بعد وہی منصب اثنا عشر میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا اور ان بزرگوں کے زمانہ میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پہنچتا ہے ان بزرگوں کے ذریعہ اور حیلولتہ سے پہنچا ہے اگرچہ اقطاب و نجباء نے وقت ہی کیوں نہ ہوں اور سب کے مجاوہ ماویٰ یہی بزرگ ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں ہے۔

یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہور نہیں ہوتا اور اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول جس کو بھی ہر خواہ وہ اقطاب و نجباء ہوں آپ کے واسطہ ہی سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے

أَفَلَتِ شُمُوسُ الْأَقْلَامِ وَ شَمْسُنَا
أَبَدًا عَلَىٰ أَفْقِ الْعُلَىٰ لَا تَغْرُبُ

شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور اس کے غروب ہونے کا مطلب فیضان مذکور کا عدم ہے اور جب حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا مقرر ہوا اور وہ رشد و ہدایت کے وصول کا واسطہ ہوئے جیسا کہ ان سے پہلے پہلے لوگ تھے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسیلہ سے ہے تو لازماً درست ہوا کہ أَفَلَتِ شُمُوسُ الْأَقْلَامِ وَ شَمْسُنَا

سوال :- یہ حکم مجدد الف ثانی سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ مجدد الف ثانی کے معنی کے بیان میں جلد ثانی کے ایک مکتوب میں درج ہوا ہے کہ جو کچھ بھی فیض کی قسم سے اس مدت میں اُمتوں کو پہنچتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے اگرچہ وہ اقطاب و ائداد ہوں یا نجباء و بدلاء وقت ہوں۔

جواب :- میں کہتا ہوں کہ مجدد الف ثانی اس مقام میں حضرت شیخ کے نائب ہیں اور حضرت شیخ کی نیابت ہی سے یہ معاملہ اس سے وابستہ ہے جیسا کہ کہا ہے نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ نُورِ الشَّمْسِ۔ (چاند

سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے اور جہاں سورج ہمیشہ غنبدی کے کناروں پر ہے گا وہ غروب نہ ہوگا ۱۲

کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہے، تو اب کوئی استخارہ نہ رہا۔

سوال :- محمد و الف کا کوئی جو اوپر مذکور ہوا مشکل ہے کیونکہ اس مدت نہ کورہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نزول فرمائیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان بھی ظاہر ہوں گے اور ان بزرگوں کا معاملہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے ذریعہ سے نیت حاصل کریں۔

جواب :- میں کہتا ہوں کہ دورا ہوں میں سے دوسرے راہ میں توسط کا معاملہ پیش آتا ہے جو کہ قرب ولایت سے عبارت ہے اور پہلی راہ میں جو کہ قرب نبوت سے عبارت ہے توسط کا معاملہ منقود ہے جو بھی اس راہ سے واصل ہوا ہے کوئی بھی اس میں حائل اور وسیعہ نہیں ہے وہ کسی کے وسیلہ کے بغیر فیوض و برکات حاصل کرتا ہے۔ توسط اور حیلوت صرف آخری راہ میں ہے اور اس مقام کا معاملہ علیحدہ ہے جیسا کہ گذر چکا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان پہلی راہ سے واصل ہیں جیسا کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلی راہ سے واصل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہیں اور وہ اپنے مختلف درجات میں اس جگہ ایک خاص شان رکھتے ہیں۔

تنبیہ :- جانا چاہیے کہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرب ولایت کی راہ سے قرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملات میں شریک ہو اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی طفیل اس کو اس جگہ بھی جگہ دیدی اور کارخانہ کو اس سے وابستہ کر دیں اور اس جگہ بھی معاملہ اس سے متعلق ہو۔

خاص کند بندہ مصلحت عام را

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے سبحان ربک رب

العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین

مکتوب نمبر ۱۲۴

سین محمد طاہر بخشی کی طرف صادر فرمایا

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ شیخ محمد طاہر بخشی نے استفسار کیا ہے کہ رسالہ مبدا و معاد میں لکھا ہے کہ ”جیسے صورت کعبہ صورت محمدی کی مسجود ہے اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی کی مسجود ہے علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات“ اس عبارت سے حقیقت محمدی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ

سے وہ عام لوگوں کی مصلحت کے لئے کسی بندہ کو خاص کر دیتا ہے۔

والسلام سے حقیقت کعبہ کی انضیبت لازم آتی ہے حالانکہ مقرر یہ ہے کہ عالم کی پیدائش سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت آدم اور قام آدمی ان کے طفیل ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور نہ ربوبیت کو ظاہر کرتا۔

جاننا چاہیے کہ صورت کعبہ اینٹ اور پتھر سے عبارت نہیں ہے کیونکہ اگر بالفرض یہ اینٹ اور پتھر درمیان میں نہ ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے اور خلائق کا مسجود ہے بلکہ صورت کعبہ باوجود اس کے کہ عالم خلق سے ہے لیکن دوسری اشیاء کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک مستور امر ہے جو حس و خیال کے احاطہ سے باہر ہے وہ عالم محسوسات سے ہے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہے اور تمام اشیاء کا متوجہ الیہا ہے اور کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ وہ ہستی ہے جس نے ہستی کا لباس پہنا ہے اور نیستی ہے جس نے ہستی کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے وہ جہت میں بے جہت ہے اور سمت میں بے سمت ہے۔

مختصر یہ کہ یہ صورت حقیقت منش ایک عجیب چیز ہے کہ عقل اس کی تشبیہ میں عاجز ہے اور عقلاً اس کے تعین میں حیران ہیں گویا کہ وہ عالم بے چوٹی و بے چوٹی کا نونہ ہے اور بے شبہی اور بے نمونی کا نشان آئیں پوشیدہ ہے۔ ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو مسجودیت کے لائق نہ ہوتا اور بہترین موجودات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام شوق و آرزو سے اس کو اپنا قبلہ اختیار نہ فرماتے۔ فیہ آیات بینات (اس میں کھلے کھلے نشان ہیں) اس کی شان میں نص قاطع ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا) اس کے حق میں قرآن مجید مدح کرنے والا ہے۔

وہ بیت اللہ ہی ہے کہ جس میں صاحب خانہ جل شانہ کی بے کیفیت بود و باش ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے چوٹی و بے چوٹی محمول کیفیت نسبت و اتصال ہے وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی اور اللہ کے لئے بلند مثل ہے) عالم مجاز میں جو کہ حقیقت کا پل ہے بیت (گھر) شبہ باشی کی خبر دیتا ہے جو کہ صاحب خانہ کے آرام اور قرار کی جگہ ہے اہل دولت کے لئے اگرچہ بیشمار نشست گاہیں ہیں اور بیٹھے اٹھنے کے لئے بہت سے مقام ہیں لیکن گھر پھر بھی گھر ہے جو کہ اغیار کی مزاحمت سے بیگانہ اور درست کے آرام کے لئے مکان اور جگہ ہے۔ اگرچہ حکم حدیث قدسی وَلٰكِنْ يَسْعٰنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ اَلْمَوْمِنِ لِيَكُنْ مِنْ اٰمِنِيْنَ اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں) مومن بندے کا دل بے چوٹی ظہور کی گنجائش پیدا کرتا ہے لیکن گھر ہونے کی نسبت جو کہ بود و باش کی خبر دیتا ہے وہ کمال سے پیدا کرے۔ اور اغیار کی مزاحمت جو کہ گھر کے لوازمات سے ہے کمال سے لاتے اور جب غیر اور غیرت کو اس مقام میں دخل نہ ہوگا تو لازماً وہ مخلوق کا سجدہ گاہ ہوگا کہ غیر کو سجدہ نہ ہو اور غیرت مسجودیت کی منافی ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز سجدہ

تجویز نہ فرمایا اور بیت اللہ شریف کی جانب شوق اور رغبت سے سجدہ کرتے رہے فرق کا راز اس جگہ سے معلوم کرو کہ ساجد اور مسجد میں کتنا بڑا فرق ہے۔

اے بھائی جب آپ نے کچھ صورت کعبہ کے متعلق معلوم کر لیا تو اب کچھ حقیقت کعبہ کے متعلق بھی سُنو حقیقت کعبہ ذاتِ بے چوں واجب الوجود سے عبادت ہے کہ ظہور اور طلب کی گروہی وہاں تک راہ نہیں پاسکتی اور وہ مسجدیت و معبودیت کے لائق ہے اس حقیقت کو اگر حقیقت محمدی کا مسجد کہیں تو اس میں کیا استعمال لازم آتا ہے اور آپ کی افضلیت میں کیا قصور واقع ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حقیقت محمدی عالم کے تمام افراد کے حقائق سے افضل ہے لیکن کعبہ معظمہ کی حقیقت عالم کی جنس سے نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ نسبت ظاہر کی جائے اور اس کی افضلیت میں توقف کیا جائے۔

تعب ہے کہ ان دو صاحبِ دولت کی ساجدیت اور مسجدیت کی صورتوں کے فرق نے بھی ذوننون عقلمندوں کو ان کی حقیقت کے فرق کا سراغ نہ دیا کہ انہوں نے منہ پھیرنے کا مقام اختیار کیا اور طعن و تشنیع کی زبان کھولی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف عطا کریں کہ نہ سمجھتے ہوئے ملامت نہ کریں۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہمارے اپنے کام میں ہماری زیادتیاں مساف فرما اور ہمارے ہم ثابت رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ والسلام علی من اتبع الهدی ۛ
قیسرا و فتر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کتاب ختم ہو گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اخْتِتامیہ

عرض مترجم غفر اللہ

بلاشبہ اسلام کامل دین ہے جو انسان کی تمام دنیوی و اخروی سعادتوں کا کفیل ہے۔ لیکن ان سعادتوں سے انسان اسی وقت بہرہ ور ہو سکتا ہے جبکہ اس دین کو اپنا دستور حیات بنا لے اور اس کے ظاہری و باطنی محاسن سے آراستہ ہو۔ کما حقہ یہ مقام تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کیلئے تصوف و سلوک کی منازل طے کرنا شرط ہے۔ حدیث میں عبادت کے جس درجے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہی تصوف و سلوک ہے۔

نیک کام کی قبولیت، اس کے نتائج و ثمرات سے متمتع و مستفید ہونے کا دار صدق نیت خلوص اور ثبات پر ہے۔ اور اخلاص اور ثبات کے تقاضوں کی تکمیل بدون تزکیہ نفس ناممکن ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم و فاضل، مفکر و علامہ کیوں نہ ہو تزکیہ کے بغیر بشری و نفسانی رفقاء و حجابات سے نجات نہیں پاسکتا۔

محققین صرفیائے کرام اور بزرگان دین نے اپنی تصانیف میں سلوک کے منازل و مقامات کی نفاذ شرح و بسط سے نشانہ ہی کی ہے اور مرد و عورت و غلط فقر و سلوک اور صحیح فقر و سلوک کو پوری طرح ممتاز کر دیا ہے انہی مبارک و عمدہ تصانیف میں سے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ کے مکتوبات ہیں۔ جن میں خاص اسلامی تصوف کی حقیقت و ماہیت اس کے معارف و رموز اور اس کے فوائد و ثمرات پر نہایت

جانتے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور سلوک سے متعلق ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ آپ کے مکتوبات قلبی و روحانی امراض کیلئے نسخہ شفا ہیں۔

اس دورِ الحاد میں خام صوفیوں اور جاہل پیروں نے فقر و سلوک کا حلیہ جس بُری طرح بگاڑا ہے۔ اور فقر کے نام پر گمراہی و ضلالت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے۔ وہ اربابِ فہم و دانش سے پوشیدہ نہیں۔ اس صورت حال نے فقیر کو اس امر پر آمادہ کیا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے مکتوبات قدسی آیاتِ جبر و نسی میں تھے، اردو زبان میں منتقل کئے جائیں۔ حسن اتفاق سے تائیدِ ایزدی نے بہت جلد پایہ کی کہ مدینہ پیشنگ کمپنی کراچی کے مالک جناب محترم الحاج حکیم محمد تقی صاحب دہلوی اثہ فی دَام فیضاً و عَم احساناً و زید مجدہ لاہور شریف لائے اور ترجمے کی فرمائش کی۔ فقیر نے حکیم صاحب موصوف کے ارشاد کے مطابق ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ جنوری ۱۹۷۶ء میں یہ مبارک کام شروع کیا اور جون ۱۹۷۶ء کے اواخر میں کم و بیش ساٹھ سو صفحہ پر پھیلا ہوا یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اس نازک اور ایچ مدان سے عظیم کام پایہ تکمیل کو پہنچایا۔

حکیم صاحب موصوف کی خواہش تھی کہ ترجمہ سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے مگر افسوس کہ مرض شوگر کے باعث مسلسل نقابت، دربار شریف میں افتاء کا کام، ملاقاتوں کا بجوم، جامعہ حنفیہ غوثیہ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے انتظام و اہتمام کی ذمہ داریاں، سنی تبلیغی جماعت پاکستان کی تبلیغی مصروفیات اور گھر پر مشاغل وغیرہ کی بنا پر قبلہ حکیم صاحب موصوف کی خواہش پوری نہ کر سکا جس کے لئے فقیر قبلہ حکیم صاحب مدظلہ العالی اور مدینہ پیشنگ کمپنی کے اراکین سے تہ دل سے معذرت خواہ ہے کہ انہیں انتظار کی شدید زحمت اٹھانا پڑی۔ تاہم اپنی جگہ مجبور تھا اور وہ اپنے مقام پر سچے تھے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ صحت کی ناسازی اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود قریباً ساٹھ سو صفحہ مکتوبات کا ترجمہ اڑھائی برس میں مکمل ہو جانا

تابعد و توفیق ایزدی کا کرشمہ اور بزرگانِ دین کی نظرِ کرم کا نتیجہ ہے۔

آخر میں تمام اصحابِ علم و عرفان کی خدمت میں عرض ہے کہ ترجمے میں اگر خطا اور غلطی پائیں تو عفو و درگزر سے کام لیں اور بندہ کو آگاہ کریں کہ آئندہ اس کی صحت ہو سکے تمام پڑھنے اور قائدہ اٹھانے والوں سے استدعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس عاصی کو یاد رکھیں۔ ربِّ تعالیٰ کے حضور میں التجار اور دعا ہے کہ اس حقیر کو کشتش کو قبول کرے اور میرے لئے اسے ذلیلہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔

بحمد اللہ کہ بر رغم زمانہ
بپایاں آمدایں دلکش فسانہ
ز دیوار فراغت یانت پشتی
براہِ نرمی افتاد از درشتی
سرم برداشت از زانو گرانی
سبک شد خاطر از بارِ نہانی

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد
و علیٰ آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و جمیع امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

محمد سعید احمد نقشبندی غفر اللہ لہ

خطیبِ امام مسجد حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، لاہور۔ پاکستان

۲۔ جولائی ۱۹۶۲ء

