

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

نور علی نور

ترجمہ

سَبَّحَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ فِي الْاَضْحٰنِ
وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ الْوَهَّاجِ

تصنیف، حضرت شاہ ابوالحسین احمد نوری قدس سرہ العزیز
ترجمہ، مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ

فریدی بک سٹال

۳۸ روڈ بازار لالہ پور

حلیہ

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

نور علی نور

ترجمہ

سَبَّحَ الْجَوَّالُ فِي الْوَصِيَّاتِ وَالْمَعَانِ

تصنیف: حضرت شاہ ابوالحسن احمد نوری قدس سر العزیز
ترجمہ: مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ

فرید بکسٹل، بہار و بازار لاہور

جملہ حقوق بحق رومی پبلیکیشنز محفوظ ہیں

نام کتاب _____ سراج العوارف فی لوصایا و المعارف
ترجمہ _____ نور علی نور
تصنیف _____ حضرت شاہ ابوالحسین احمد نورانی قدس سرہ
مترجم _____ علامہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ
ناشر _____ رومی پبلیکیشنز ۳۸ آرہو بازار لاہور
مطبع _____ حامد اینڈ کمپنی پرنٹرز لاہور

قیمت _____ ۶۰/- روپے

یارت یارت یارت

گگرچہ من سرسبر گنتہ کردم
نامہ عشر خود سیاہ کردم

تو بریں نامہ سیاہ مبین
کرم خویش رہیں، گناہ مبین

✽

بر عمل خویش نہ دارم امید
بر کرم تست مرا اعتمید
چارہ من ساز کہ بے چارہ ام
گر تو نہ سازی بکہ رو آورم

اجمالی فہرست مطالب و مضامین کتاب مستطاب

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تقریب اول و تاریخ طبع اول فارسی	۱۲	۱۷	حاضری مسجد و جماعت کی تاکید	۳۹
۲	از تبرکات امام احمد رضا خاں بریلوی	۱۳	۱۸	پروسیوں سے الفت	۳۹
۳	مناقب احمد نوری	۱۴	۱۹	ترک تقلید گمراہی ہے	۴۰
۴	مختصر سوانح حیات مصنف گرامی	۱۶	۲۰	تاکید غلامی حضور غوث اعظم	۴۱
۵	صمد و لغت متقبت	۱۸	۲۱	قدمی ہندہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کی بحث	۴۱
۶	پہلا المعاد و وصیتوں کے بیان میں				
۷	چند گرامی ارشادات	۲۷	۲۲	محبوب الہی اور محبوب سہمانی کی تشبیح	۴۷
۸	حق مذہب اہلسنت میں منحصر ہے	۲۷			
۹	حقیقت خلاف شریعت نہیں۔	۲۷	۲۳	دوسرا المعاد اعتقاد اہلسنت و جماعتی	۴۷
۱۰	اخلاق حسنہ دین کا جزو اعظم ہیں	۲۷	۲۴	تمیز تکمیل الایمان	۴۹
۱۱	تصوف سے کیا مراد ہے؟	۲۷	۲۵	انبیاء و اولیاء کا علم غیب	۵۵
۱۲	مذہب اہلسنت کی موافقت و متابعت	۲۷	۲۶	اہل بیت و اولیاء معصوم نہیں	۵۵
۱۳	پیر کے شرائط اور بیعت ثانیہ	۲۸	۲۷	جو کشف کتاب دستار کے مطابق نہیں وہ مردود ہے	۵۶
۱۴	مختصیل علوم دینیہ کی تاکید	۲۹	۲۸	موت کے بعد شخص معین پر لعنت جائز نہیں	۵۶
۱۵	باہمی فیصلے مطابق شرع کریں	۳۲	۲۸	تحقیق معنی لعنت	۵۷
۱۶	مذہب میں تعصب نشان قبولیت ہے	۳۲	۲۹	تفضیل شیخین، مذہب امام اعظم	۵۷
۱۷	امراد و حکام کی صحبت	۳۵	۳۰	کوئی ولی کسی نبی کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا	۵۸
۱۸	بہ تکلف عرس سے ممانعت	۳۷			

۷۷	مقامات سلوک قادریہ	۵۰	۵۸	تصوف کی شرط اول	۳۱
۷۸	جس طرح تمام رسول اصل رسالت میں مساوی ہیں یوں تمام اولیاء اصل ولایت میں برابر	۵۱	۵۸	جاہل صوفیوں کے دوسرے شیطانی کاجواب	۳۲
۷۸	طلب حق و طلب مردود	۵۲	۶۰	فرشتے معصوم ہیں	۳۳
۸۱	کرامت ولایت کی نشاخت نہیں	۵۳	۶۱	حضرت عائشہ و خدیجہ اور فاطمہ و مریم	۳۴
۸۱	دلی و غیر دلی میں طریق امتیاز	۵۴	۶۲	خلافت بہ ترتیب افضلیت ہے	۳۵
۸۲	صوفی نماجاہلوں کا شیطانی دوسرے	۵۵	۶۲	احکام شرع کا مذاق اڑانا کفر ہے	۳۶
۸۴	شیعین اشجرت نبوت کے پرورش کنندہ ہیں	۵۶	۶۳	یہ پجری گمراہ ہیں اور گمراہ گمراہ	۳۷
۸۴	مقام ترقی و تنزل کے اصطلاحی معنی	۵۷	۶۴	معجزہ و کرامت تحقیق	۳۸
۸۶	نسبت عارفانہ دو قسم پر ہے	۵۸	۶۶	ایمان بالغیب کیوں محبوب ہے	۳۹
۸۷	ختم سیرالی اللہ اور شیطان لعین	۵۹	۶۷	یزید پر لعنت سکوت افضل ہے	۴۰
۸۸	اولیاء اللہ کی تکذیب کفر تک پہنچاتی ہے	۶۰	۶۹	جمل و صفین میں خطا اجتہادی کا حکم	۴۱
۸۸	صفات انسانی اور ان کا علاج	۶۱	۷۲	ولایت وہی ہے	۴۲
۸۹	برزخ شیخ، راہ سلوک کی اصل الاصول ہے	۶۲	۷۳	حضور بے مثل و بے مثال ہیں	۴۳
۹۳	ذات وحدت کی جلوہ گری	۶۳	۷۴	قنائے مبرم و معلق کا فرق	۴۴
۹۴	تحقیق عالم برزخ	۶۴	۷۵	حضرت امیر معاویہ سے سو وطن	۴۵
۹۵	قبر تین قسم پر ہے	۶۵	۷۵	رض ہے	۴۶
۹۶	آدمی کے پے تین موتیں اور چار	۶۶	۷۵	افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق	۴۷
				نبوت سلب نہیں ہوتی	۴۸
				تفسیر المعمر: تصوف کے بیان میں	۴۹
				تصوف اور سلوک فرق	۵۰
				وحدت دجودی و شہودی	۵۱

۱۲۰	حالت بیداری میں جسمانی معراج بنی کر یہ کتنا ہے	۸۵	۹۷	زندگیاں ہیں حکمتِ نشر بعدِ حشر	۶۷
۱۲۰	روحانی معراج اولیاء اللہ کے لیے واقع ہے۔	۸۶	۹۸	خلافتِ آدم و تکبیرِ شیطان	۶۸
۱۲۰	سمع کا اہل کون ہے؟	۸۷	۹۹	نسبتِ عاشقانہ و معشوقانہ	۶۹
۱۲۱	ولایت کا اعلیٰ مقام	۸۸	۱۰۰	طلبِ صادق، طالب کو محروم نہیں چھوڑتی	۷۰
۱۲۱	ولی پر اپنے احوال کا اخلاقی فرض ہے	۸۹	۱۰۱	مجنون سے متعلق ایک سوال و جواب	۷۱
۱۲۲	عبادت میں حضوری قلب کی تقسیم	۹۰	۱۰۲	روح کیا ہے؟	۷۲
۱۲۲	روزانہ قلب بیداری میں بھی کشادہ ہو جاتا ہے	۹۱	۱۰۲	نمازی فقراء اور ترک نماز	۷۳
۱۲۲	تقسیمِ نفس	۹۲	۱۰۳	عالمِ صغیر و عالمِ کبیر	۷۴
۱۲۲	مقامِ تلوین و تکوین	۹۳	۱۱۱	خدا کے تعالیٰ واحد حقیقی ہے	۷۵
۱۲۲	صوت سردی کیا ہے؟	۹۴	۱۱۲	واحدِ عددی نہیں	۷۶
۱۲۲	اصلانِ حق کی تقسیم	۹۵	۱۱۲	صفاتِ باری تعالیٰ عین ذات ہیں	۷۷
۱۲۲	ماہیتِ خواب	۹۶	۱۱۳	اولیاء اللہ کے مقولے	۷۸
۱۲۲	سیر فی اللہ میں درودِ تجلیات کا اثر	۹۷	۱۱۳	انسان پر تین روحوں کا قبضہ ہے	۷۹
۱۲۸	سُکرو و صُخُو	۹۸	۱۱۴	غوثِ ہر زمانہ میں ہوتا ہے	۸۰
۱۲۸	اہلِ صحو پر اہلِ سُکر کا تدارک لازم ہے	۹۹	۱۱۵	ولایتِ نبوتِ نبوت سے افضل ہے	۸۱
۱۲۹	حالتِ صحو میں حالتِ سُکر کے اقوالِ زبان پر لانا کفر و زندقہ ہے	۱۰۰	۱۱۶	قبض و لسیط کی تشریح	۸۲
۱۳۱	تفصیلِ عوالم میں صوفیاء کے اقوال	۱۰۱	۱۱۸	چشمِ سر سے دہرا الہی دنیا میں محال ہے	۸۳
۱۳۲	کوئی مفہوم، تمام مفہومات کو محیط نہیں۔	۱۰۲	۱۱۹	صفاتِ اولیاء اللہ	۸۴
			۱۱۹	فقرادِ کلامیہ؟	۸۵

۱۵۵	ذکر آنا کہ دوسرے مجنون کہیں	۱۳۳	۱۳۵	وجد و حال کا سبب	۱۰۳
۱۵۶	ریا کاری تمام اعمال کی بربادی کا نام ہے	۱۳۳	۱۳۶	ولایت عامہ و خاصہ	۱۰۴
۱۵۶	اہل سلوک کے لیے مقامات لغزش	۱۳۵	۱۳۶	تعریف فاسد و تقاضا	۱۰۵
۱۵۷	اپنے کشف پر اعتبار نہ کرنا چاہیے	۱۳۶	۱۳۸	تقسیم اہل وصول	۱۰۶
۱۵۷	مقدار خوراک یومیہ	۱۳۷	۱۳۸	ولایت چار قسم پر ہے	۱۰۷
۱۵۸	ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے	۱۳۸	۱۳۹	تفصیل اقسام اولیاء	۱۰۸
۱۵۸	بڑے خاتمہ سے پناہ مانگنا چاہیے	۱۳۹		کرامت مردوں کے حیض کی مانند ہے	۱۰۹
۱۵۹	بلوغ کے وقت دوشیطانوں کے مکر	۱۳۰	۱۴۲	نسبت اویسی	۱۱۰
۱۶۰	وصول الی اللہ ذکر و شغل میں منحصر نہیں	۱۳۱		چوتھا المعرب سلوک کے بیان میں	
۱۶۱	اقامت بہتر ہے یا سیاحت	۱۳۲	۱۴۳	رسالہ عمل و معمول	۱۱۱
۱۶۲	اوقات شب و روز کی تعیین	۱۳۳	۱۴۵	دعائے بعد طعام	۱۱۲
۱۶۲	شجرہ خاندانی پڑھنے کا طریقہ	۱۳۴	۱۵۰	نماز تہجد کا طریقہ	۱۱۳
۱۶۵	پینچ گنج صغیر	۱۳۵	۱۵۱	کشائش رزق کی تدبیر	۱۱۴
۱۶۵	پینچ گنج کبیر	۱۳۶	۱۵۱	کشائش مفرت کی تدبیر	۱۱۵
۱۶۶	اورادِ خمسہ	۱۳۷	۱۵۱	نماز اشراق	۱۱۶
۱۶۶	اشغالِ خمسہ	۱۳۸	۱۵۱	نماز چاشت	۱۱۷
۱۶۸	بیعت لینے اور طالب بنانے کا طریقہ	۱۳۹	۱۵۲	نماز ادا بین	۱۱۸
۱۶۹	دوسرے کے مرید کو بیعت میں لینا	۱۴۰	۱۵۳	وظائفِ عشرہ	۱۱۹
۱۷۰	دوسرے پیر سے تجدید بیعت	۱۴۱	۱۵۳	وظیفہ وقت خواب	۱۲۰
۱۷۰	ایک سلسلہ کے مرید دوسرے سلسلہ میں	۱۴۲	۱۵۴	ذکر حق چار ضربی و ذکر	۱۲۱
۱۷۱	پیر و مرید کجا ہوں تو مرید کیا کرے؟	۱۴۳		نماز تہجد کی پابندی اہم مہمات سے ہے	۱۲۷

۱۹۲	ذکر سے احوال طاری نہ ہوں تب	۱۶۵	۱۶۲	خاندان قادریہ کا طریقہ توجہ	۱۳۳
	بھی اُسے جاری رکھے۔		۱۶۲	اجنبی عورت بیعت کے بعد بھی	۱۳۵
۱۹۲	حضور قلب سے نماز تلاوت	۱۶۶		اجنبی ہے۔	
	کا بیان		۱۶۳	آخر مرتبہ سلوک کا شغل	۱۳۶
۱۹۲	ضربِ ذکر کے مقامات	۱۶۷		راہ سلوک میں استقامت قلت	۱۳۷
۱۹۳	ذکر شغل، اور مراقبہ کا فرق	۱۶۸	۱۶۳	کا طریقہ	
۱۹۳	آدابِ سلوک بارہ ہیں	۱۶۹	۱۶۳	مبارک و قابل لحاظ وقتیں	۱۳۸
۱۹۶	فنا کے مراتب	۱۷۰	۱۷۵	شغل دو نیم کہ سرخاندانی ہے	۱۳۹
۱۹۷	عارفوں کے دل مسجد کے حکم	۱۷۱	۱۷۵	اسرارِ خاندانی، عام کرنے کی حکمت	۱۵۰
	رکھتے ہیں		۱۷۶	بلا انتظار تکمیل عطائے خلافت	۱۵۱
۱۹۷	جمعہ و شب کے اوراد	۱۷۲	۱۸۰	مزارات سے اخذ فیضان کا طریقہ	۱۵۲
۱۹۸	حضرت مصطفیٰ کو عطائے خلافت	۱۷۳	۱۸۰	قبر کے عذاب و ثواب کا معلوم کرنا	۱۵۳
	پانچواں لمحہ چند مسائل		۱۸۱	بد عقیدہ میت کا اظہار حال	۱۵۴
	فقہ میں		۱۸۳	انوارِ اذکار و اشغال	۱۵۵
۲۰۰	خبر واحد کا حکم	۱۷۲	۱۸۳	وجد و حال کے مختلف احوال	۱۵۶
۲۰۱	یسیک فائق سے سلام و کلام	۱۷۵	۱۸۳	ابلیس لعین کا طریقہ اغواء	۱۵۷
	قربت کا حکم		۱۸۶	تحصیل علوم دینیہ کی تاکید	۱۵۸
۲۰۲	مسواک کی تاکید	۱۷۶	۱۸۶	مواقت زوجین	۱۵۹
۲۰۲	بغیر اجازت و سلام، کسی گھر جانا	۱۷۷	۱۸۶	مزارتِ طیبہ پر حاضری کے آداب	۱۶۰
۲۰۲	والدین اساتذہ اور مشائخ کو نام	۱۷۸	۱۸۶	آغاز سیر فی اللہ کی تجلیات کے آثار	۱۶۱
	لے کر ندا کرنا		۱۸۸	وارداتِ راہ سلوک کا اخفاء	۱۶۲
۲۰۲	فضول مذاق کسی سے نہ کیا جائے	۱۷۹	۱۸۹	حالتِ بیجان اور وسوسہ و لہان	۱۶۳
۲۰۳	مسکراہٹ، ہنسی اور قہقہہ میں	۱۸۰	۱۸۹	سلوک کے دشوار گزار راستے	۱۶۴
	فرق				

	لازم ہے	۲۰۲	قرآن کریم بھول جانے کا وبال	۱۸۱
۲۱۴	سوگ کی مدت	۲۰۱	سجدہ دو قسم پر ہے	۱۸۲
۲۱۴	محرم الحرام میں ترک زینت کا حکم	۲۰۲	بیت اللہ کے سوا کسی اور کا طواف	۱۸۳
۲۱۴	فاسخ کیا رھو پس شریف	۲۰۳	کافر و مشرک اور فاسق معین کی بیعت	۱۸۴
۲۱۵	میلا د شریف کی مجلسیں	۲۰۴	قرآن کریم جمع میں آہستہ پڑھا جائے	۱۸۵
۲۱۵	قیام و سلام کا انکار محرومی کا موجب ہے	۲۰۵	زن اجنبیہ سے تنہائی	۱۸۶
۲۱۵	میت پر نوحہ حرام ہے	۲۰۶	مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل سے بدتر ہے	۱۸۷
۲۱۷	بیوہ عورتوں کا نکاح	۲۰۷	خدا تعالیٰ کے حلال کو حرام بنانا	۱۸۸
۲۱۷	روافض دو ہائیمہ سے نکاح درست نہیں	۲۰۸	گواہی کو چھپانا اور بھونی گواہی لینا	۱۸۹
۲۱۷	عاشوراء میں البصالِ ثواب	۲۰۹	بابا لغوں کے افعال کا گناہ والدین پر	۱۹۰
۲۱۸	سید الشہداء سے اخذ فیضان کا طریقہ	۲۱۰	حجاب وستر کا فرق	۱۹۱
۲۱۸	تعزیرہ داری حرام ہے	۲۱۱	غیر محرموں سے پردہ کا حکم شرعی	۱۹۲
۲۱۹	جن کو انسان کا امام نہ کریں	۲۱۲	عورت کی آواز اور صوت بھی گورنگی	۱۹۳
۲۱۹	ناجانزہ امور میں والدین کا حکم نہ مانا جائے۔	۲۱۳	باریک اور حسرت کپڑوں کا استعمال منع ہے۔	۱۹۴
۲۱۹	سوزی جانوروں کا ملنا جائز اور	۲۱۴	تابیتا مرد سے پردہ لازم ہے	۱۹۵
	شکار کھینا حرام	۲۱۵	کافر عورتوں سے پردہ کا حکم	۱۹۶
۲۲۰	ذی روح کی تصویر کا حکم شرعی	۲۱۵	محارم سے کون لوگ مراد ہیں	۱۹۷
۲۲۲	رہائشی مکانوں میں قبریں نہ بنائی جائیں۔	۲۱۶	عورت پر بیہوشی سے پردہ لازم ہے۔	۱۹۸
۲۲۳	جس بستی میں میت ہو وہیں دفن کریں	۲۱۷	لا نکاح بین العیدین کا مطلب	۱۹۹
		۲۱۸	شعر گوئی میں فقط مراتب کا لحاظ	۲۰۰

۲۱۸	میت زمین کو سونپنا بدعت	۲۲۳	۲۲۳	عام کا قول دیکھو، فعل مت دیکھو
	سینہ ہے۔			
۲۱۹	نecش کو قبر سے نکالنے کی بعض صورتیں	۲۲۴	۲۲۴	بزرگوں کی عادتیں بلکہ عبارتیں
۲۲۰	قبر کی وصیت دلچسپ تعمیل نہیں	۲۲۵	۲۲۵	اختیار کریں
۲۲۱	قبر کا اندرونی حصہ پختہ نہ کیا جائے	۲۲۶	۲۲۶	فساق و فجار کو نصیحت کا طریقہ
۲۲۲	وہ سنت جو ان اطراف میں	۲۲۷	۲۲۷	کمزوروں پر رحم
	متروک ہو چکی	۲۲۸	۲۲۸	گالی گلوج حرام ہے
۲۲۳	مصنوعی قبر بنانا حرام ہے	۲۲۹	۲۲۹	پالتو جانوروں کی خبر گیری
۲۲۴	ماہ محرم الحرام میں مجالس شہادت	۲۳۰	۲۳۰	بلا ضرورت شریعہ مسجد میں رہنا
	کا اہتمام	۲۳۱	۲۳۱	اویا کا انکار بڑا اہم لانا ہے
۲۲۵	کسی قوم کی مشابہت کا حکم	۲۳۲	۲۳۲	مناقضات ملاقات یا دوغلی پالیسی
۲۲۶	عورتوں کے لیے زیارت قبر کا حکم	۲۳۳	۲۳۳	بلا اجابت کسی کا خط پڑھنا
	علاج معالجہ	۲۳۴	۲۳۴	اپنے بدخواہ سے بدلہ لینا
۲۲۸	عقل تکلیفی نہ رہے تو قلم شریعت	۲۳۵	۲۳۵	صلہ رحمی اور ترک تعلق
	اٹھ جاتا ہے	۲۳۶	۲۳۶	چھوٹوں پر شفقت و عطا
۲۲۹	طلاق البعض المباحات ہے	۲۳۷	۲۳۷	بزرگوں کی نصیحت پر آزر نہ ہوں
۲۳۰	زن شو میں افتراق	۲۳۸	۲۳۸	روبرو مدح و ستائش ممنوع ہے
۲۳۱	عورت کی موت مرد کو اجنبی بنا	۲۳۹	۲۳۹	ہمسایوں پر احسان و سلوک
	دیتی ہے	۲۴۰	۲۴۰	صرف عورتوں کی رائے پر
۲۳۲	جادو ٹونے وغیرہ کا وبال	۲۴۱	۲۴۱	کار بند نہ ہوں
	چھٹا لمعہ: اخلاق و نسل کے	۲۴۲	۲۴۲	غضبِ رحمانی اور غصہ شیطانی
	بیان میں	۲۴۳	۲۴۳	کسی کی پردہ پوشی باعث اجر ہے
۲۳۳	اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرو۔	۲۴۴	۲۴۴	بے غرض دوست کون ہے
		۲۴۵	۲۴۵	ساتواں لمعہ متفرق فائدوں
				کا بیان

۲۴۵	مردوں کے احوال پر لگا ہوا کا طریقہ	۲۶۱	۲۳۹	۲۵۲	بنا چاند دیکھنے کے اوراد
۲۴۵	جھوٹا پانی پاک ہے	۲۶۲	۲۳۹	۲۵۵	غم و پریشانی سے بچنے کی دعا
۲۴۶	حکایت عجیبہ نافعہ	۲۶۳	۲۴۰	۲۵۶	تسخیر جینہ کے اعمال، خطرات سے خالی نہیں
۲۴۸	عرض مترجم	۲۶۴	۲۴۰	۲۵۷	حرام کے عاملوں کا برا انجام بھی ہو سکتا ہے
۲۵۰	تلمیح قطع تاریخ از قلم فیض رقم حضرت مولانا شاہ عبدالمقصد ربدایونی	۲۶۵	۲۴۱	۲۵۸	جین و انسان کے مراتب کا فرق
			۲۴۲	۲۵۹	بے مضرّت فائدہ خاص
			۲۴۳	۲۶۰	تلاوت ختم قرآن کے طریقے

تقریظ و خلاصہ تاریخ الطبع کتاب مستطاب سراج العوارف

از تبرکات مجددین و ملت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب
 قدس سرہ العزیز، خلیفہ اعظم و اکرم، مقتدی الواصلین مولیٰ الکاملین حضرت سید شاہ
 آل رسول صاحب مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مقرب بارگاہ باجاء حضرت
 امام العارفین سید شاہ ابوالحسین احمد نوری مصنف کتاب سراج العوارف فی الوصایا
 و المعارف۔ قد وعی من العلوم غرر الفوائد، و اهدی للفہوم ذرر الفرائد
 کتاب باہر، اُم صواب زاهر، اُم عباب زاجر، بل سحاب ما طر،
 بل فوق ما تکتھتہ، الا وہام و الخواطر، فقد حل محل المدرفی ظلم
 الذی اجر، و وقع مرقع القطر فی ظمائر الہواجر، و ستر فی ذلک ان
 کنت هنالک، و لولا حنیق لظاق النطق، عمافیہ من محاسن حق و مناز
 صدق، لا ریناک ما تقرب، الاعیان، و اسمعناک ما تلذ الاعیان
 و افہتاک ما استلذ الأذہان و لکن فی طلعتہ الشمس ما یغنیک
 عن وصف یعیینک، فلنقتصر علی نتیجہ الطبع، انشاؤہما الآن فی
 تاریخ الطبع، ان کان یکنی ما هتف ہاتف، اذا تانی فقال یھنی
 و بلاطف۔ جاء سراج العوارف فی الوصایا و المعارف ۱۲۱۲ھ و اعین
 لہذا السید الجلیل بامتداد ظلہ الجمیل الطلیل و حامدین ربہ علی ما
 اولی، و المصلین بالصلوة علی اکرم مولی، و آلہ و صحبہ الکرام العلی،
 وہی ہذہ علی ما تری، و الحمد لله العلی الاعلی۔

ایا سیدی یا ابن غر عطاروت
 کلامک نور بهاء السلاسل
 وتحقیق ترویج کشف القلوب
 ولا غر وان جاء منک سراج
 ارانا سراجک باللیل شمسا
 هو الیدر یهدی ویهدی ویثدی
 هو الصبح یجلو ویجلو ویخلو
 فهل مثله فی تلید وطاروت
 کان الکتاب فقیه مقین
 رجوت رضاک بتاریخ طبعه
 دیا احمد النور نور الاعارف
 وشهد مصفی عن الزلیغ صارت
 دلیل الیقین سراج العوارف
 فانک نورى نادی المعارف
 وشمس بلیل عجیب وطارف
 سواة ولعاً ورزعا لعارف
 لعین وغینا وعن شین قارن
 واین فاین شراه الطوارف
 فجر لعارف وجر لعارف
 نقلت و فی الخلد خلد الرفارف

سراج العوارف نور متده

فكنت سنا ع سراج العوارف

مناقب اسوۃ المحققین الکریم ابوالحسن احمد نوری قدس سرہ

قصیدہ مبارکہ مدحیہ مشرقستانِ اقدس سے چند اشعار

از قلم حق رقم

مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب قادری برکاتی قدس سرہ

ماہ سیما ہے احمد نوری	ہر جلو ہے احمد نوری
نور والا ہے احمد نوری	نور والا ہے احمد نوری
نور سینہ ہے احمد نوری	طور سینا ہے احمد نوری
برکاتی جہاں بھی ہو برات	اس میں دولہا ہے احمد نوری
شمس دین کی شعاعوں کا تیرے	سر پہ سہرا ہے احمد نوری
میرا مرشد ہے مصحف ناطق؛	نوری ایہ ہے احمد نوری
نام بھی نور، حسن نام بھی نور	نور دونوں ہے احمد نوری
لا ولد رہتے ہیں تمام ابدال؛	فرد و تنہا ہے احمد نوری
شکل دیکھو تو نور کی تصویر	نوری پتلا ہے احمد نوری
طالبانِ حریم حق کے لیے	راست قبلہ ہے احمد نوری
گل بغداد کی بہک میں بسا	پھینا پھینا ہے احمد نوری
وہ عوارف کا نور بار سراج	جگ اجالا ہے احمد نوری
آل احمد ہیں مصطفیٰ کے چاند	ماہ پارا ہے احمد نوری
خسرو ادیباء ہیں آل رسول	شاہزادہ ہے احمد نوری
میسر آقا کا لاڈلا بیٹا	تازوں پالا ہے احمد نوری
شب بدعت سے کہتے ہو کافر	نور انسا ہے احمد نوری

تیری نعمت پہ، تیری رحمت پر میرا دعویٰ ہے احمدِ نوری
 جس کا میں خانہ زاد تو اس کا پیارا بیٹا ہے احمدِ نوری
 میرے آقا کا بچہ پہ، اور تیرا مجھ پہ سایہ ہے احمدِ نوری
 نور احمد مجھے بھی چمکا دے نام تیرا ہے احمدِ نوری
 اتنا کہہ دے، رضا ہمارا ہے
 پارہ بیڑا ہے احمدِ نوری!

بشارت جلیلا :- اس قصیدہ مبارکہ کو استماع فرما کر حضور مدوح رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز
 کو ایک نقیسِ عامرہ معطر و معنبر عطا فرمایا اور اپنے دست اقدس سے آپ کے سر مبارک
 پر باندھا حضرت مولانا مطیع الرسول محمد عبدالمقتر صاحب قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ نے اس عطیہ بہیہ کی تاریخ فی البدیہہ تاج الفخر فرمائی
 ۱۳۱۵
 (بحوالہ مشرقان اقدس مطبوعہ بریلی)

مختصر سوانح حیات

حضرت نور العارفين الکرام، سلالة الواصلين العظام، حامی شرع مبين، رکن
 رکین دین متین، سیدنا و سیدنا، مولانا و مقتدانا السید الشاہ ابوالحسین احمد نوری
 الملقب بہ میاں صاحب، قادری برکاتی آل رسولی، تاجدار مسند مارہرہ مطہرہ قدس سرہ۔
 خاندان برکاتیہ عالیہ کا آغاز سرزمین مارہرہ میں، ۱۰۱۰ ہجری، احمد جہانگیر میں
 مقدم العارفين حضرت سید شاہ عبد الجلیل خلف اکبر سیدنا لمحققین حضرت میر سید شاہ
 عبدالواحد بلگرامی، قدس سرہ کے یہاں تشریف لانے اور مستقل قیام فرماتے سے ہوا۔
 جسے اب قریباً چار سو سال ہونے آئے ہیں۔ اس خاندان فضل و کمال سے، عرفان و ہدایت
 و ارشاد و ولایت کے بہت سے مہر و نختاں، ماہ تاباں طالع ہوئے۔ جن کے انوار نہ صرف
 مارہرہ اور اس کے مضافات کو منور فرماتے رہے، بلکہ ان کی روشنی حدود ہند سے گزر کر
 اطراف عالم میں دور دراز تک پہنچی۔ قطب العارفين، شمس الدین حضرت سیدنا الشاہ آل احمد
 لچھے میاں صاحب قدس سرہ کا نام نامی اسم گرامی، اس باب میں سدا وانی ہے۔ آپ کے
 کشف و کرامات و خوارق عادت زبان زد خاص و عوام ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ مظهر جناب
 غوثیت مآب تھے۔

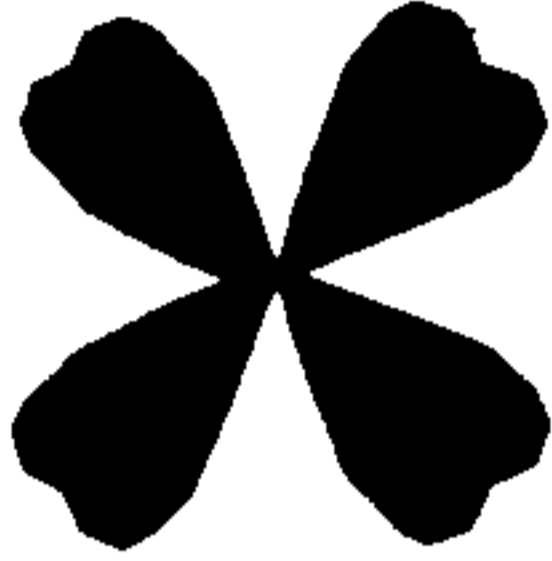
حضرت سید شاہ آل برکات مستقرے میاں قدس سرہ کہ حضرت لچھے میاں
 قدس سرہ کے برادر خورد ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت السید الشاہ آل رسول
 قدس سرہ ہیں۔ آپ کی ولادت کو لمبہ ۱۲۰۹ھ کو مارہرہ شریف میں ہوئی۔ آپ نے اپنے
 علم مکرم حضرت سید شاہ آل احمد لچھے میاں صاحب قدس سرہ کے خلفاء مولانا الشاہ
 عبد المجید صاحب اور حضرت مولانا الشاہ سلامت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما علوم ظاہری
 کی ابتدا فرمائی اور حضرت مولانا نور و مولانا الوار قمرنگی علی اور حضرت مولانا الشاہ عبد العزیز

دہلوی وغیر ہم اکابر علماء سے تکمیل کو پہنچایا۔

آپ کے ایک صاحب زورے سید شاہ ظہور حسن صاحب جن کی ولادت ۱۲۲۹ھ میں ہوئی۔ والد ماجد ہیں حضرت قدوة الکاملین زبدة العارفین حضرت سیدنا السید الشاہ ابو الحسن تورئی کے سید ابو الحسن احمد نوری کی ولادت ۱۲۵۵ھ ہے۔ آپ نے دو عقد فرمائے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ خلافت و بیعت آپ کو اپنے جدِ امجد سے تھی۔ علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل مولانا نور احمد صاحب بدایونی، مولانا محمد سعید صاحب بدایونی، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی، حضرت مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا احمد حسن صاحب صوفی مراد آبادی سے فرمائی، اور تربیت و تعلیم علوم باطنی اپنے جدِ امجد اور اپنے گھر کے اکابر خلفاء مثل مولانا الشاہ فضل رسول صاحب بدایونی اور شاہ شمس الحق تنکا شاہ صاحب بخاری سے پائی۔ آپ کے بہت خلفا اور ہزار ہا مرید ہیں۔ آپ کا وصال شریف مارہرہ میں گیارہ رجب المرجب شنبہ ۱۳۲۳ھ میں ہوا۔ اور دالان پائیں گنبد حضرت سید شاہ برکت اللہ قتل سرہ میں دفن ہوئے۔ آپ کی تصانیف و تالیفات سے چند رسائل تکسیر عقاید و آداب مریدین و اوراد و اذکار و اشغال و اعمال نفع ہیں ہیں۔ سراج العوارف مطبوعہ کاترجمہ آپ کے رو بہ ہے۔ آپ شعر بھی کہتے تھے۔ اول تخلص سعید فرماتے تھے۔ پھر نوری کر لیا تھا۔

(تاریخ خاندان برکات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساری خوبیاں اللہ کو جس نے اپنی معرفت کے چراغ، اپنے ثنا ساؤں کے دلوں میں روشن فرمائے۔ پھر اپنے (پسمیدہ) دین کی راہیں، ان لوگوں پر واضح کر دیں جن کی آنکھیں دلیل یقین سے منور ہیں، اور شریعت (محمدیہ) کو، راست روؤں کے لیے کشادہ راہ بنایا کہ ملحدوں کے شبہات، اس کے قریب جاتے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں، اسی نے حقیقتِ حقیقہ کے لیے ظاہر و باطن بنایا اور اسی نے چتر شریعت کو (پاسوں کے بیسے) مربع دمصدر بتایا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اسی گھاٹ سے سیراب ہوتے ہیں (تو) خدائے تعالیٰ تک رسائی کے، اس کے سوا سارے دروازے بند ہیں اور وہ حقیقت جسے شریعت محمدیہ، رو فرما دے الحاد اور مردودِ بارگاہ ہے۔

اسی نے اپنے فضل سے سلوک اور قربت کی راہ ہویدا کی کہ غلاموں کو جو فقر کی راہوں پر گامزن ہیں اباد شاہوں کی مجلسوں تک پہنچاتی ہے (اور وہ سلاطین) ان درویشوں کو عزت و احترام کا مقام دیتے ہیں

اسی نے تصوت کو (کہ نفسانی الائنٹوں سے صفائی کا اعلیٰ ذریعہ ہے) اتباعِ شریعت کی زینت سے آراستہ کیا۔ اور اس کے ارد گرد کے مقامات کو قبیح بدعتوں کے عیبوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔

لہذا اپنے قرب و ولایت کی نعمتوں سے اہل سنت کو مخصوص فرمایا۔ جو کسی امام مجتہد کے افقہ کے پابند اور اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہی اس کے

اہل میں کہ ان کی اقتدا کی جائے، اور انہیں کے نور سے ہدایت لی جائے تو جو ان کے نشان قدم پر چلتا رہے گا ہرگز ہلاکت میں نہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کی وجاہتوں کے طفیل، ہمیں بھی انہیں بامرادوں میں بنائے جو عرفان و یقین کی جنتوں میں فائز المرام ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی فاضل ترین صلوات و کامل ترین تسلیمات اور پاکیزہ ترین تحیات اور بالیدہ ترین برکات، بہترین مخلوقات پر جو انفق کائنات کے روشن سورج ہیں، اولہ اللہ تعالیٰ کی مہمتوں کے معدن وہ کہ جن سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور انہیں پر انتہاء بلکہ وہی ذریعہ معرفت ہیں اور وہی منتہی۔ بلکہ سب کچھ انہیں کے وسیلہ سے ظہور میں آیا اور سب کچھ انہیں میں مجعنی ہے۔ انہیں سے ہر شے کی تخلیق ہے اور ہر چیز انہیں میں گم تو یہ تمام کا تمام انہیں کے وسیلے سے ہے اور تمام کا تمام انہیں میں پوشیدہ۔ تمام کا تمام انہیں سے ہے اور تمام کا تمام انہیں کی طرف متوجہ ہے اور انہیں کی مرضی پر قائم۔ تو وہی کل ہیں۔ انہیں سے جو دنیوی فیض پایا اور انہیں سے وجود نے فیضان لیا۔ انہیں کے جو دنیوی شریعت و طریقت کے پھلوں میں پختگی آئی اور انہیں کی عطا سے معرفت و حقیقت کے درختوں نے پتے دیئے۔

وہی نور حق، وہی ظل رب ہے انہیں سے سب کچھ انہیں کا سب
انہیں ان کی ملک میں آسماں کر زمین نہیں کہ زمان نہیں

(امام احمد رضا)

ان کی کرامت مآب اکل اور عظمت مآب صحابہ پر، اور ان کی اُمت کے اولیاء پر جو کالمین کے سر تاج ہیں اور ان کی ملت کے علماء پر، جو عالمین کے قائد رہنا ہیں۔ (درود و سلام)

خصوصاً مرکز دائرہ ولایت۔ قطب مدار عرفان و ہدایت پر جو اس کے اطراف کو محیط اور اس کی جوانب پر گرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ انہیں سے ابتدائے کار ولایت ہے اور انہیں پر اس کا اختتام۔ انہیں پر اس کا درود ہونا ہے اور

انہیں کے ہاتھوں اس کی تقسیم۔ تو اس عالم میں کوئی دلی ایسا نہیں جو ان کی طرف احتیاج نہ رکھتا ہو اور ان کے حضور اپنے اسرار میں با ادب نہ ہو۔ ایسے بلند حوصلہ کہ تکبیر میں ان سب سے بالا، اور ساری گردنیں ان کے روبرو، ادب نے جھکی ہوئیں۔ (وہ کون)

ہمارے آقا۔ ہمارے مولیٰ، غوث الثقلین، غیاث الکوین۔ مفیث المومنین
ولی الاولیاء، فرد الاصفیاء، قطب ربانی ابی محمد السید الشیخ الامام عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عنہ۔

قیامت کے روز مولیٰ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشران کے خدام میں فرمائے جس دن
ان کے پیش خدمت، ان کے سائے اور ان کی حمایت میں ہوں گے۔
اور ان سب کے ساتھ، ان سب کے طفیل، ان سب کے وسیلے، ہم سب پر بھی
(درود و سلام)

- ۱۔ جب تک اسرارِ معرفت کی تابشیں
- ۲۔ اور مشرق تانِ غیب سے تجلیوں کی شعاعیں
- ۳۔ دلوں کے مطلعوں پر جلوہ لگن
- ۴۔ نور بار رہیں۔

آمین آمین آمین۔ یا ارحم الراحمین

اما بعد عرض گزار ہے یہ فقیر سید ابوالحسین احمد نوری ملقب بہ "میاں صاحب"
مارہروی قادری برکاتی چشتی نظامی، اللہ تعالیٰ سے اس کے اسلاف کرام کے طریق و
روش پر ثابت قدم رکھے اور ان سے، اور ان کے طفیل اس بندہ سے بھی تا قیام قیامت
راضی رہے "کہ دنیا گذشتنی و گذشتنی اور بالآخر کام سر انجام پاتا ہے۔ اس حقیقت و قیوم
کے ساتھ (کیونکہ قانون قدرت ہے) کہ جسے، لذتِ کام و دہن کے لیے، دنیاوی زندگی
کا شربت خوشگوار پلاتے ہیں، لامحالہ اسے ایک روز موت کا بے ذائقہ جام بھی چکھاتے
ہیں (اور وہ جان و جہاں سے گزر جاتا ہے) خواہ اسے گوارا ہو یا گوارا نہ ہو

(حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ) جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس کو ملنا پسند فرمائے گا اور جو اللہ سے ملنے کو مکروہ رکھے گا، اللہ اُس کا ملنا مکروہ رکھے گا۔ (صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں کون ایسا ہے کہ موت کو مکروہ نہ رکھے۔ فرمایا یہ مراد نہیں بلکہ جس وقت دم سینہ پر آئے اس وقت کا اعتبار نہیں ہے۔“

اس لیے ہر متنفس پر ایسی چیز کی تلاش لازم ہے جس کی بدولت وہ کڑواگھونٹ اس کے لیے ہر مٹھا اس سے بڑھ کر مٹیٹھا ہو جائے۔ اور جاں کنی کے وقت اُسے اپنے مولیٰ تبارک و تعالیٰ سے لقاء کا ایسا اشتیاق ہو، جیسے تین روز کا پیاسا، سوچ کی تمارت ریت کی تپش اور گرم ہواؤں کے جھونکوں کے وقت، سرد، ٹھنڈے، خوشگوار اور مٹیٹھے پانی کا خواست گار ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ چونکہ جب یہ شوقِ ملاقات اس حد تک ہوگا تو بحکمِ حدیث شریف وہ یکتا و منفرد بھی اس بندہ سے ملنا پسند فرمائے گا اور جس سے ملنا، اللہ عزوجل کو محبوب اور اس کی رضا سے ہو، تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ تمام مقاماتِ جنت اور ملائکہ رحمت، بلکہ خود حضرت رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰت والرحمات، اس سے مل کر مسرور و شادماں ہوں گے اور یہی معنی وہ ستر دراز ہے جو حدیثِ اِشْتَاقَاتِ الْجَنَّةِ اِلٰی اَرْبَعَةٍ (کہ جنت خود مشتاق ہے چار بندوں کی) اور حدیث شریف یَا اَيْتَنِّي رَاَيْتُ اِخْوَانِي (کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا) سے اشتکار ہے۔ مگر یہ مقام اُس وقت تک میسر نہیں آتا جب تک کہ دل عقائدِ باطلہ سے صاف اور منزہ نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اهل البدع شرُّ الخلق والحقیقۃ (البنعیم) بدعتی لوگ تمام جہاں سے بدتر ہیں) اور دوسری حدیث میں فرمایا اصحابُ البدع یلابُّ اهل النار (دارِ قطنی) اہل بدعت دوزخیوں کے کتے ہیں) تو یہ بات کیونکر ممکن ہے کہ حق جل و علا اور اس کے محبوبانِ برحق اور اس کی گراں مایہ نعمتیں رحمتیں اور ان کی اساتذہ کبار ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور ان سے ملنا پسند کریں جو بدترین خلائق ہیں اور جہنمیوں کے کتے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اور جب ایسا ہونا محال و ناممکن الوقوع ہے تو تمام فرائض سے اہم و اول فرض یہ ہے کہ ہر مسلمان کے عقیدے، مذہب، مہذب، اہلسنت و جماعت کے مطابق ہوں کہ حق انہیں میں منحصر ہے اور تمام ادویائے کرام، اکمل الاولیاء، سیدنا صدیق اکبر اور امام الاولیاء، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر اس وقت تک، اور اس وقت سے لے کر حضرت امام مہدی بلکہ ان کے بعد کے دور تک، اسی مذہب و ثابت قدم رہے اور اسی پر گامزن رہیں گے اور کیوں نہ ہو جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے جماعت مسلمین کو ایک بالشت بھر چھوڑا، اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے لٹا دیا۔ بے ادب بے نصیب ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے باعث جماعت اہلسنت سے خلاف کرتے ہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ اپنی نادانی سے دم سکتیت کا بھرتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اپنے معاونوں اور حاشیہ برداروں پر یہ واضح کرتے ہیں کہ ادویائے کرام اور مشائخ عظام کی راہ و روش وہی ہے جس پر ہم ہیں مسلمان یا درکھیں کہ ان کی کتابوں، کتابوں کے دیباچوں اور تقریروں میں جو مواد مضامین، علمائے اہل سنت کی موافقت میں ملتے ہیں وہ سب تقیہ اور زمانہ سازی پر محمول ہیں اس لیے کہ ان کی خلوتوں اور تنہائیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے ان دعوؤں کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔

کہنا چاہئے کہ ان کا طور طریق بالکل منافقوں جیسا ہے جو آغاز اسلام میں رہا۔ اور ہم ابناگ و اہل اعزت و جلال خداوندی کی قسم سے (موکذ) کہتے ہیں کہ ہم، ہمارے مشائخ اطرقت اور تمام ہی ادویائے کرام، ظاہر و باطن میں خلوت، جلوت (گوشہ تنہائی اور انجمن آرائی) میں، مذہب اہل سنت و جماعت پر رہے ہیں۔ اسی پر قائم ہیں اور اسی پر انشاء اللہ تعالیٰ اثابت قدم رہیں۔ اسی پر ہم زندہ رہے۔ اسی پر وفات پائیں گے اور اسی پر بروز حشر اٹھائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ہماری اور ان کی نسبت، اس کے برخلاف کہتا ہے وہ کذاب و مفتری ہے کہ جھوٹ بولتا اور تہمت لگاتا ہے، ہم اور ہمارے مشائخ اور تمام ادویائے الہی، دنیا و آخرت میں اس سے اور

اُس کے اس افتراء سے بیزار، بیزار اور ہزار ہا ہزار بار بیزار ہیں۔ جو موجود ہیں وغیر موجودین تک یہ بات پہنچاویں

دوسرا فرض یہ ہے کہ تمام اعمال جو ارجح کو، نیکیوں کے اکتساب، شریعت کے اتباع اور سنت نبویہ کی اقتداء کا آئینہ دار بنائیں اور یقین مانیں کہ ہر وہ روش جو اس راہ سے مخالف اور دُور دُور ہے، لاواللہ، ہرگز، خدا کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی جانب ہے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کایں کہ میروی بہ ترکستانست
 محال است سعدی کہ راہ صفا توں رفت جز در پے مصطفیٰ

(اے خانہ بدوش گنوار، مجھے قوی اندیشہ ہے کہ تو کعبہ تک نہ پہنچ سکے گا

اس لیے کہ تو جو راہ چل رہا ہے وہ ترکستان کی طرف لے جاتا ہے)

(اے سعدی یہ بات محال و ناممکن ہے کہ پاکیزہ اور صاف راستہ، مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کہیں میسر آجائے۔)

اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔

ہاں کچھ ایسے بھی ناخدا ترس انسان موجود ہیں جو شیطان کے اغواء کا شکار ہو کر میاگانہ

جرمات اختیار کرتے اور شریعتِ مطہرہ کو فضول اور بے ضرورت سمجھنے لگتے ہیں۔ اُن کا

گمان فاسد یہ ہے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے۔ یہاں کہ شریعت وصول کا آلہ و ذریعہ

ہے۔ اور جب آدمی واصل ہو گیا اور حق تک پہنچ گیا تو اب شریعت کی کیا حاجت؟

ایسی ناپاک ذہنیتوں کا جواب، اس جواب سے بہتر نہیں دیا جاسکتا جو حضرت سیدنا

سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک

گروہ یہاں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ شریعت، منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے

اور ہم کہ منزل تک واصل ہو چکے، ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ

کہ جہاں تک پہنچنے کا تعلق ہے وہ صحیح کہتے ہیں اسے شک وہ پہنچے لیکن یہ پوچھو کہ

کہاں پہنچے۔ ہنہم تک پہنچے۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالیٰ

نفسِ افریض ہے، قلب و باطن کا رذیل عادتوں سے متخلی یعنی خالی، اور جمالِ باطن کا اخلاقِ جمیلہ کے زیورات سے منتخلی یعنی آراستہ و پیراستہ ہونا۔ جبکہ ناواقف و بدفہم سمجھتا ہے کہ جب ہم نے نماز روزہ اور غیرہ فرائض و واجبات ادا کر دیے تو شریعت کے احکام کی تعمیل ہو گئی۔ اور یہ نہیں جانتے کہ شریعتِ مطہرہ جس طرح نماز روزے کو فرض اور ریاء و زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اخلاص و تواضع، وفا و صفا، تقویٰ و طہارت، خوف و خشیت، ایثار و موڈت، سلوک و مروت، حیاء و غیرت وغیرہا، اخلاقِ فاضلہ کو فرض اور ریاء و تکبر، عہد شکنی و بد باطنی احتیاج جاہ و محبتِ ریاء، تعظیمِ امراء و تحقیرِ مساکین اور حرص و نخل و بندگیِ شیطان و اتباعِ خواہشات اور غیرہا عاداتِ رذیلہ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو ان اخلاقِ حسہ اور عاداتِ قبیحہ سے واقف ہونا اور بحکمِ شریعت ان پر عمل پیرا رہنا، یہ بھی شریعت کا جزو اعظم اور اتباعِ شریعت ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ اول قسم کے اعمال کا چہرہ جوارح اور انسان کے اعضاءِ بدنی کی طرف ہے اور دوسری قسم کے احوال کی توجہ انسان کے باطن کی طرف ہے۔ توجیب تک تم ان دونوں کی شریعت کے تازیانہ سے سزائش نہ کرو گے نہیں حق نہیں کہ اتباعِ شریعت کا دعویٰ کر سکو۔

احاشا وکلا۔ اتباعِ شریعت سے وہ مراد نہیں کہ ترے ظاہر داروں کو مطلوب جن کی منظر صرف اعمالِ جوارح پر مقصود۔ ظاہر احکامِ شرع سے آراستہ اور معافی سے منزہ کر لیا اور متقی و مفلح بن گئے۔ اگرچہ باطن، مہلک آفات سے گندہ ہو رہا ہو جیسے کوڑے کے ڈھیر پر زربفت کا خیمہ، اوپر زینت اور اندر نجاست۔ پھر کیا یہ باطنی خباثتیں، ظاہری اصلاح پر قائم رہنے دیں گی۔ حاشا۔ معاملہ پڑنے دیجئے کون سی ناگفتنی ہے کہ نہ کہیں گے اور کونسی ناکرونی ہے کہ اٹھا رکھیں گے۔ اور پھر بدستور صالح کے صالح۔ متقی کے متقی۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ افاداتِ رضویہ)

صبح قیامت کو روز روشن کی طرح یہ بات تجھ پر نبیاں ہو جائے گی کہ رات کے اندھیرے میں عشق کس سے لڑایا

لہذا فقیر نے ایسے حالات میں کہ آفات و آلام کا هجوم ہے اور قسم قسم کی بیماریوں کا اثر دہام اپنی یادگار اور اپنے پسماندگان و متوسلین خاندان کے لیے بطور نمونہ یہ ایک مختصر کتاب جو سات لمعات و وصایا، عقاید، تصوف، سلوک، فقہیات، اخلاق اور فوائد مختلفہ پر مشتمل ہے، ترتیب دی اور اس کا نام بہ لحاظ تاریخ رکھا۔

سراج العوارف فی الوصایا و المعارف ۱۳۰۹ھ

میں بارگاہِ الہی سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اپنے وجہ کریم کے لیے اخلاص سے معہود فرمائے اور اس کتاب سے اس فقیر کو، اس کے پڑھنے والوں اور کاتب و ناظرین کو نفع بخشنے، اُس روز کہ نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد۔ مگر ہاں جو اپنا دل سلامت لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور آئے۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين افي يوم الدين والحمد لله رب العالمين۔

پہلا لمحہ تالیشِ اوصیتوں کے بیان میں

برادرانِ دینی و یقینی! یاد رکھو کہ اس فقیر کو سفرِ آخرت درپیش ہے بلکہ قریب آچکا۔ لہذا سنت نبوی علیہ التحیۃ والثناء کی تعمیل اور اپنے اسلاف کرام و آباء و اجداد کی تقلید میں اتحریر و صایا میں مشغول ہوں اور دنیا سے دُنی سے اپنا دل پھیرے ہوئے۔ میں تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے جب تک زندگی باقی ہے میں ان سے دُور رہنے کا عزم کرتا ہوں۔ مولیٰ تعالیٰ جلّ جلالہ و عظم نوالہ! اس فقیر کی توبہ قبول فرما کر بخشے۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مرشدانِ طریقت کے طفیل میری اور میرے متوسلین و مجتہدین کی بخشش فرمائے اور اولیائے کے عالی درجات اور بلند مراتب تک پہنچائے۔ اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے جو اراقدس میں مقام عطا فرمائے کہ وہی بہترین رفیق ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

پہلی نصیحت و وصیت یہ ہے کہ

ایمان و اسلام کو قبول کرنے کے بعد، مذہبِ اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہیں، اور حنفی مسلک و قادری مشرب کے مطابق اپنا ظاہر و باطن آراستہ و پیراستہ رکھیں۔ یعنی بالفاظ دیگر اپنا ظاہر شریعتِ خزاہ (روشن و تابناک) کے موافق اور باطن طریقتِ عالیہ کے مطابق بنا لیں۔ شریعت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہیں اور طریقت میں حضور پُر نور حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع و فرماں بردار بنیں۔ تمام احکام اسلام کی تعمیل و پوری پنے اور فرض جانیں۔ علماء و فقراء کا ادب ملحوظ رکھیں۔ خانقاہ و درگاہ شریفیت کی خدمت

بجالاتے رہیں۔ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کی حاضری اور نماز یا جماعت اختیار کریں۔ خصوصاً والدین اور اپنے شیخ طریقت اور علوم دینیہ کے اساتذہ اور ان کی اولاد کی خدمت گزاری میں کوشش کرتے رہیں۔ اپنے شیخ طریقت کو اپنے زمانہ کے تمام مشائخ سے اپنے حق میں بزرگ بالا جانیں۔ اپنے آپ کو تمام مخلوقات الہی سے ذیل و بے قدر سمجھیں اور ہمیشہ ہمیشہ تواضع پسند اور منکر المزاج رہیں۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کی جملہ اقوال و افعال میں اتباع اور احکام طریقت کی بجا آوری کے بعد ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں جس میں یہ تین شرطیں خوب تحقیق و تفتیش کے بعد ادیکھ لیں۔

۱۔ وہ صحیح العقیدہ مسی مسلمان ہو۔

۲۔ شریعت مطہرہ کے احکام پر کاربند ہو۔

۳۔ اس کا مسلک بھی صحیح ہو۔ یعنی اسلام میں مذہب اہلسنت و جماعت کا پابند ہو۔

نظاہر شریعت کا اتباع کرتا ہو اور طریقت میں کسی ایسے شیخ کا مرید ہو جس کا سلسلہ صحیح و ثابت ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ارادت و بیعت اور خلافت کے بغیر خود بخود، بلا اجازت شیخ، دوسروں کو مرید کر اور لوگوں کو فریب دے کر اپنے ارادتمندوں میں پروتا ہو۔ الہی ہمیں ہمارے اعمال کی شامت سے بچا۔

لہذا خوب واضح رہے کہ ایسے شیخ کے ہاتھ پر جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ بیعت کے

بعد اس کے پاس حاضر رہ کر، کچھ روز قیام کریں اور مجاہدہ باطن کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر

اس راہ کی طرف حصول نسبت، بلکہ منصب خلافت پانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیش یاد الہی

میں مشغول رہیں اور خدا سے بجز خدا، کچھ اور طلب نہ کریں کہ جب خدا مل گیا تو خدائی

ہاتھ آگئی، ہر چیز مل گئی۔ اس لیے کہ ماسوی اللہ کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ یعنی

تہا وہی ہے (کہ وجود اسی کے لیے ہے باقی سب ظلال و پرتوا)

الاحل شي ما خلا الله باطل

احل هالك الا وجهه وكل من عليها فان. وكل نفس ذائقة الموت)
 پھر اُس سے اُس کے غیر کی طلب بے فائدہ و لا حاصل۔ تو ایک لمحہ ایک آن مولا
 تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہیں اور ایک سانس بے کار نہ جانے دیں۔ اور خود کو یاد الہی
 میں مشغول رکھیں کہ کسی اور کام کی فرصت ہی نہ پائیں۔
 تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے خاندانی شیخ یا اپنے خاندان کے شیخ کی اولاد،
 جنہیں اپنے اباؤ اجداد سے بیعت، و خلافت حاصل ہو، یا اپنے شیخ کے خلفاء کے علاوہ
 کسی اور خاندان میں بیعت نہ ہوں اور حتی الامکان، جہاں تک بس چلے، اپنے خاندان
 کے شیخ کی غلامی نہ چھوڑیں۔ اور اپنے پیر کے علاوہ، ان کے ہمسر و ہم عصر، پیروں سے کوئی
 سروکار، اس باب میں نہ رکھیں۔ ۷

بارغ مراچہ حاجتِ سرود و صنوبر ست

شمشاد خانہ پرور ماہ از کہ کمتر ست

"یعنی ہمارے باغ کو کسی سرود و صنوبر کی کیا حاجت کہ ہمارے گھر کا پرورش پایا
 (بلند و خوشامد و رخت) شمشاد، آخر اس بات میں) اور کس سے کم ہے۔ ۷
 ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے
 عزیز بیٹے! جب تو نے ایک پیر کے ہاتھ پر (جو جامع شرائط بیعت ہے)
 بیعت کر لی تو دوسرے پیر کی طرف نظریں نہ دوڑا۔ تاکہ تو سب جانی نہ مشہور ہو جائے
 الا ماشاء اللہ کہ ضرور تمیں، ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں۔ (الغزوات تبیح المحذورات)
 اور یہ وصیت اگرچہ باعتبار عموم الفاظ عام ہے لیکن اس کا خصوصی تعلق درگاہ
 مارہرہ شریف کے خاندان برکات کی اولاد سے ہے۔

چونکہ منصبیت یہ ہے کہ بقدر ضرورت، کتاب و سنت سے علم دین کی تحصیل میں

پوری پوری جدوجہد کریں۔ اور اس فریضہ کو دوسرے تمام امور پر مقدم رکھیں۔ اس سے فراغت پا کر پھر طریقہ باطنی اسلوک و تصوف میں قدم رکھیں۔ اس لیے کہ جاہل صوفی اور ناواقف عبادت گزار، شیطان کا مسخرہ ہے اور محض ناکارہ اور ناقابل قبول۔

اس کے علاوہ درجات کی ترقی، مراتب کی بلندی، اور نکلت کی دریافت۔ اس راہ میں صرف عالم دین کو حاصل ہوتی ہے، جاہل کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جلوہ سامانی اور نکتہ بینی کہ صاحب علم، سالک کے میسر آتی ہے، کسی بے علم کا اس میں کوئی نصیبہ نہیں۔ ہاں مشیت ایزدی شامل حال ہو اور مولا تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نواز کر کسی مرتبہ اعلیٰ تک پہنچا دے اور کسی صاحب علم کا ہم مرتبہ و ہم پایہ بنا دے تو یہ محال و ناممکن تو نہیں۔ البتہ اس کا وقوع بہت نادر ہے اور نادر معدوم کی مانند ہے۔

الہی ہمیں علم نافع، فہم کامل اور عرفان تام عطا فرما۔ اور ہمیں جہالت و غفلت میں ہلاک نہ کر۔ بے شک تو پروردگار دانائے اور میں بندۂ نادان و غافل۔

برحمتک یا احمد الراحمین

اس مقام کی مناسبت سے ایک حکایت یاد آتی جسے لکھنا مفید معلوم ہوتا ہے۔ یہ حکایت میں نے جدی و مرثدی حضرت سید شاہ آل رسول احمدی (مرشد گرامی امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی اقدس سترہ العزیز کی زبان فیض ترجمان سے سنی تھی کہ

ایک روز حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر میں ایک درویش وارد ہوا۔ جس کی نسبت قوی اور حالت اچھی تھی۔ یہاں تک کہ شہریوں کا ایک بڑا گروہ، ان کے کمالات کا معتقد و گرویدہ ہو کر ان کی طرف رجوع ہوا۔ ادھر شہر کے ایک بڑے طبقہ نے ان صاحبزادے کو براہ گینختہ کیا کہ فلاں درویش آخر ہمارے آیا ہی کیوں؟ اور آیا تو اب ہمارے شہریوں کو اپنے کمالات کی طرف کیوں رجھاتا

ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اُسے اس شہر سے باہر نکال دیا جائے۔
یہ مشورہ دے کر اُن لوگوں نے صاحبزادہ کو (اپنی موافقت پر) آمادہ کر لیا اور
اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن وہ نووارد درویش چونکہ ایک کامل بزرگ تھے۔ اس لیے یہ
لوگ اُن کی اینداز سانی پر قدرت نہ پاسکے۔ اور صاحبزادہ صاحب چونکہ اس وقت کم سن
تھے اور محض شہریوں کی انگینت پر اُن درویش کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے، لہذا
اُن درویش صاحب نے صاحبزادہ کو اپنے پاس بلا یا رشفقت سے پیش آئے، مہربانی
کا سلوک فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ باپ پہلے علم دین پڑھو۔ اس کے بعد فقیری کا دعویٰ
کو رو۔ اس لیے کہ جاہل عبادت گزار شیطان کا مسخرہ ہے۔ اور چونکہ صاحبزادہ کا پیشوا
عالم ہونا مقتدرات الہیہ سے تھا۔ اس لیے آپ نے اُن بزرگ کی نصیحت پر عمل
فرمایا کہ جس بلند مرتبہ پر پہنچنا تھا اس پر پہنچے۔

پانچویں نصیحت یہ ہے کہ اولیائے الہی میں سے اگر کوئی منظر میں آئے تو تمہارا
دست عقیدت ہو اور اس کا دامن اسکے ساتھ نیاز بندی سے پیش آئیں اور اس کی
خدمت کو، دارین کی سعادت جا میں۔ لیکن اس مقام پر اپنا قدم پوری پوری ہوشیاری
اور تمامہ آگاہی کے بعد اٹھائیں۔ اس لیے کہ اس دور میں اس کام کی اصلیت مفقود
ہے اور ظاہری ہم جنسی موجود کسی کی چرب زبانی اور شیریں بیانی پر فریفتہ نہ ہوں کہ
الذوالے ہر روز میں کبریت احرار خالص سونے سے زیادہ نایاب ہوتے ہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دم فریب میں گرفتار ہو جائیں۔

لہذا گوشہ عافیت میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہیں اور آنے جانے والوں
کی حسب مقدرت، اگرچہ جو کی روتی ہی میسر آئے، تواضع و خدمت کریں۔ سائل کو
حتی المقدور محروم نہ لوٹائیں اور اپنے ذاتی کام کے لیے، کسی دنیا دار کی چاٹوسی، خوشامد
نہ کریں۔ نہ اسکی ہاں میں ہاں ملائیں۔ کار ساز حقیقی ہی کام بناتا ہے۔ ہاں دوسروں کی کوئی

ایسی جائز حاجت در پیش آجائے خصوصاً اپنے دینی و یقینی بھائیوں کی تو نظر برداری کے ہر طریقہ مثلاً خوشامد وغیرہ کو عمل میں لائیں اور اپنی مقصدت بھر حتی الامکان اس میں اس میں کوشاں رہیں۔ اگرچہ اس میں خود اپنا نقصان اور ضرور ہو۔ بسے پس پشت نہ ڈالیں کہ حکم یوں ہی ہے۔ اور اے میرے بھائیو! اس کام میں تم پر کوئی وبال و ختاب نہ ہوگا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

چھٹی نصیحت یہ ہے کہ آیہ کریمہ **اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول** کے معنی یعنی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پر اطلاع و واقفیت کے بعد کہ یہی آیت ہمارے شیخ کی جامع و مانع وصیت ہے، اپنی خصوصیتوں کی اصلاح، اور مقدمات کے تنازع نبٹانے کے لیے، زمانہ حال کے محکموں کی طرف رجوع نہ ہوں بلکہ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و شریعت یعنی حدیث و فقہ و اصول و تفسیر کی طرف رجوع ہوں اور اپنے تنازعے، ان کی بارگاہوں میں پیش کریں اور انہیں کی جانب متوجہ رہیں۔ جیسا کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت میں آیا کہ **فَرِّدْ ذُوهُ إِلَى اللَّهِ**۔

لہذا شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الف الف صلوة و سلام، کی طرف رجوع لائیں اور متوجہ ہوں۔ اسی کو اپنے اوپر لازم جانیں کہ یہی عین ایمان ہے۔

میں اسی فکر و اندیشہ میں تھا کہ میرے دل نے مجھ پر عتاب کیا اور میری جان نے بڑا بیچ و تاب کھایا کہ بقول مشہور **خود را نصیحت و دیگران را نصیحت**

اوروں کی بڑی بات تو بھاتی نہیں تم کو

پر اپنی بڑائی نظر آتی نہیں تم کو

اے رو سیاہ! تو نے خود کون کون سی نیکی کی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتا

ہے اور اپنے آپ کو پند و نصیحت کے اہل، افراد میں شمار کر کے، پند و نصیحت کا

غُلْفَةُ آسْمَانِ كِى بَلَنْدِى تَاك پَهْنچاتا ہے۔ یہ سب كچھ شیطانی وسوسہ ہے كہ تیرے دل میں سما گیا ہے اور تجھے دوسروں كو نصیحت پر ابھارتا ہے تجھے اس كے كید و مكر اور عیاریوں كے ڈھنگ نہیں معلوم۔ ایسا نہ ہو كہ تجھے وہ نقصان پہنچائے۔ آیہ كرمیہ
 يُحِبُّونَ أَنْ يُخَمِّدُوا بِأَيْدِيهِمْ كَيْفَ لَعَلُّوا (جو چاہتے ہیں كہ بے كیے ان كی تعریف ہو)
 اور آیہ كرمیہ لِيَسْتَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ (وہ كیوں كہتے ہو جو خود كرتے نہیں)
 كا مضمون اكریے لوگ قابلِ مذمت ہیں (اپنے ذہن میں ركھ اور شیطان كے شر سے دُور رہ۔ جو كرتا ہے وہی كہہ، اور جو كہتا ہے وہی كہ۔ تاك مخلوق الہی انہیں میں تیری تعریف و توصیف كرے جو تو كرتا ہے، نہ یہ كہ اس كے برخلاف تیری تعریف كریں اور تو اس پر پھول جائے۔ یہ سركت تو اچھی نہیں۔“

لیکن اس سب كچھ كے باوجود كرنایا چاہے (بس یہی كہ الہی) ہمارے كرتوتوں كو نہ دیکھ كہ سراپا گناہ گار ہیں۔ ہمارے اس قول كو دیکھ كہ ہم شرم سار ہیں (الہی) باپ اكر خراب و آوارہ ہو جائے تاہم وہ بیٹے كی آوارگی كا روادار نہیں ہوتا۔
 گر گوہر طاعتت نہ سفتم ہرگز وز گر دگنہ ز رخ نہ فتم ہرگز
 نو مید نیم ز آستانِ كرم زیرا كہ یكے را دونہ گفتم ہرگز
 (یعنی میں اكر چہ تیری بندگی كے موتی نہ پر دسكا اور گناہوں كے خس و خاشاك
 یا اس كے قرب و نزدیکی سے اپنا منہ نہ پھیر سكا۔ پھر بھی میں تیرے كرم والے
 آستان سے ناامید نہیں۔ اس لیے كہ میں نے تجھ ايك خدا كو كہی دونہ جانا)
 ساتویں نصیحت یہ ہے كہ اپنے دین و عقائد پر ایسے سخت اور مضبوط رہیں كہ
 دوسرے متعصب سمجھیں۔ اس لیے كہ دینِ حق (و عقائدِ حقہ) میں تصلب مقبولیت
 كی علامت ہے۔ اور محمود و پسندیدہ، اور دینِ باطل میں غلو (غالی ہونا اڑ جانا) بد بختی
 كی نشانی ہے اور مذموم و ناپسندیدہ۔

- فقراء و مساکین اور غرباء سے انس و محبت اختیار کریں۔
- دنیا دار امراء اور اہل دولت سے دور بھاگیں اور ان سے پرہیز کریں۔
- فاسقوں فاجروں اور بے باک کافروں مشرکوں سے خود کو دور رکھیں۔
- نیز غیر مسلموں اور شرک پسندوں سے دور بھاگیں اس لیے کہ بڑی صحبت مقناطیس اور لوہے کی مانند ہے۔ یعنی بڑی صحبت، بدبیرتوں کو اس طرح کھینچتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو۔

پھر ارشاد خداوندی ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ (کہ ایمان والے، مسلمانوں کو چھوڑ کر، کافروں کو دوست نہ بنائیں) تو اس آیت کریمہ پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں تاکہ ہلاکت کے بھنور سے نجات پائیں، نیز دنیا دار حاکموں، بادشاہوں اور فرمانرواؤں سے اگرچہ نیکو کار اور عدل شعار ہوں، دور دور رہیں اس لیے کہ فیروں کا، دولت مندوں سے اختلاط وہم نشینی مہلک زہر کے مانند ہے کہ اس کا کوئی تریاق نہیں بلکہ اس کا ایک گھونٹ بھی ہلاک و تباہ اور عارف کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بلکہ دنیا داروں کے دلوں کا عکس بھی، عارفوں کے دلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ اَلنَّاسُ عَلَى دِينِ مَلُوکِهِمْ (لوگ اپنے فرمانروا کی دوش پر چلتے ہیں) اس سے یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔

بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کماوت میں ملوک سے مراد، معنی مشہور کے علاوہ، امروہ فرد ہے جسے غلبہ و برتری حاصل ہو، مغلوب کے مقابل کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت قاضی القضاة سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کا قاضی بنا قبول کر لیا تو حضرت شیخ معروف کرمی قدس سرہ نے کہ آپ کے ہم دم اور ہم مکتب تھے، ان سے بلنا جلنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میرے روبرو مت آؤ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا دل کہیں تمہیں دیکھ کر سیاہ نہ پڑ جائے اس لیے کہ تم نے منصب قضا قبول کر لیا ہے۔

اللہ اللہ! یہ کونسا مقام اور کیسا احیرت انگیز کلام ہے۔ امام عالی مقام کے قاضی القضاة ہونے کے زمانے کو دیکھو کہ سرتاپا عدل عام اور انصافِ تمام سے مالا مال ہے اور پھر حضرت شیخ معروف کرٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر غور کرو کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کے مقابلہ پر دوسروں کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اسی روز سے کہ امام ابو یوسف نے اس منصب کو قبول فرمایا۔ آپ کبھی ان سے ملاقات کو جاتے تو انداز یہ ہوتا کہ قیام گاہ کا چراغ گل کر دیا جاتا۔ اور امام ابو یوسف آپ کی پشت پر بیٹھے رہتے۔

ایک روز خلیفہ بغداد نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استدعا کی کہ میں آپ کے توسل سے، حضرت شیخ کی خدمت میں عرض سلام کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول فرمائیں۔ خود میرے ساتھ آپ کی ملاقات کا عالم یہ ہے تو آپ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ بہر حال میں آپ کی خواہش کا اظہار کروں گا۔ اگر قبول فرمایا تو آپ کو ہمراہ لے چلوں گا ورنہ مجبوری ہے۔ چنانچہ ایک روز حضرت امام ابو یوسف نے، برسبیل تذکرہ، خلیفہ وقت کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت شیخ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ میرے بھائی! تم میری ایذا رسانی پر کیوں کمر بستہ ہو۔ خلیفہ وقت سے ملاقات پر مجھے سلب ایمان کا اندیشہ ہے کہ کہیں ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔

الغرض بڑی حیل و حجت اور نشیب و فراز کے اظہار کے بعد، محض امام ابو یوسف قدس سرہ کے پاس و لحاظ سے، اس شرط پر اجازت دی کہ وہ آئے، تمہاری پیٹھ کے پیچھے بیٹھے اور تمہارے واسطے سے جرات کہے بہت آہستہ کہے۔ یعنی اُسے جو کچھ کہنا ہے وہ نہایت پست آواز میں تم سے کہے اور تم مجھ سے کہو۔ پھر زیادہ نہ بیٹھے صرف سلام کے بعد، ضروری بات کہے اور واپس لوٹ جائے۔

آخر کار انہیں شرائط پر خلیفہ وقت نے اس ملاقات کو بسا غنیمت جانا۔ پھر خدمت میں حاضر ہوا اور بعد سلام عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول

فرمائیں۔ لیکن شیخ لے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک، کوئی مال حلال اور پاکیزہ نہیں۔ مگر میرے والد ماجد کا ترکہ، میں اسی سے کھانا پیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری تمام عمر کے لیے کافی ہے، اور بالفرض اگر وہ تمام مال خرچ ہو گیا اور میں زندہ رہا تو اپنے استاذ محترم یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے تسریض لے کر اپنی گزر اوقات کروں گا کہ ان کے مال کو بھی میں اپنے والد ماجد کے مال کی طرح حلال و پاکیزہ سمجھتا ہوں۔ تو اس سے بقدر سدر متق (کہ زندگی کا سہارا ہے) کھاپی کر زندگی گزار دوں گا۔ یہ فرما کر ملاقات ختم کی۔ بادشاہ کو اجازت رخصت دی اور خود بندگی میں مشغول ہو گئے۔

برادر عزیز! اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی مگر روز پیدائش سے کبھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ لہذا مخلوق خدا پر بھی اپنے خالق کی فرمانبرداری لازم ہے اور یہ اس وقت پوری طرح میسر آتی ہے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اسے جی بھر کر نہ دیکھیں، نہ آنکھیں میچ کر اُسے برتیں۔ اور بالکل اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ دنیا داروں سے خلط ملط نہ رکھیں اور ان سے مانوس نہ ہوں۔ مگر اسی قدر کہ حق تعالیٰ کے لیے ہو اور شریعت محمدیہ اُس کی اجازت دے تو ایسی حاجت شرعیہ کے وقت بقدر حاجت معاملہ رواجائیں کہ یہ دنیا داری نہیں اور نہ درحقیقت یہ دنیا سازی ہے۔

یہ ایسے ہی جیسے غریب و مساکین کے لیے مال کا روک لینا۔ یا سفر حج کے انتظام اور حقوق اللہ کی ادائیگی مثلاً زکوٰۃ وغیرہ میں دینے۔ یا حقوق العباد مثلاً اہل و عیال کے نفقہ اور ذوی القربی اور یتیموں مسکینوں کی مالی امداد، یا خود اپنے قابل، قلیل تر خوراک کے لیے مال کا جمع کرنا کہ فرض ہے، اور کہیں واجب، کہیں مستحب اور کہیں موافق سنت۔ یہ ہرگز دنیا داری نہیں اور نہ اس کا نام دنیا داری ہے مولانا رومی فرماتے ہیں۔

چہست دُنیا ہ از خداعنا فل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن
(دُنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل رہنا۔ نہ اسباب خانہ۔ نہ چاندی اور نہ اہل و عیال)

القصہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غفلت و تساہل نہ برتیں کہ یہی غفلت عین دنیا ہے۔
 اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی اساس۔ لہذا اس سے ہمیشہ نفرت ہی چاہیے۔
 آنکھوں کی نصیحت یہ ہے کہ خلق خدا کو آزار نہ پہنچائیں تاکہ خود ایذا نہ پہنچیں۔
 اور بمصدق احادیث کریمہ کہ

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمُ

مَنْ فِي السَّمَاءِ اَرْحَمُ كَرَمِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتِ
 ودرحم فرمائے گا۔ جس کی حکومت آسمان میں ہے (ابوداؤد ترمذی)

اِرْحَمُوا تَرْحَمُوا اَنْتُمْ اَوْرَادُكُمْ اَرْحَمُ كَرَمِ اَرْحَمُ كَرَمِ اَرْحَمُ كَرَمِ اَرْحَمُ كَرَمِ اَرْحَمُ كَرَمِ

تمام عزیز و اقارب، یتامی و مساکین، اور غریب الوطن اشخاص، زن و فرزند بلکہ ہر
 صاحب ایمان، اہل اسلام مرد و عورت کے حقوق، جیسا کہ خدا و رسول نے مقرر فرمائے۔
 میں ان کی نگہداشت اور ان کے ساتھ احسان و مدارات کا سلوک کریں۔ خود کو پسندیدہ
 اخلاق مثلاً محبت و اخلاص، موافقت و محبت، رفاقت و مروت وغیرہ سے آراستہ کریں۔
 اور برقی عادتوں مثلاً بغض و عناد، نفاق و دورخی، غرور و تکبر، کذب و زنا اور لواطت
 جیسی بے ہودہ حرکتوں سے اپنا دامن پاک صاف رکھیں تاکہ صفات ملکوتی افرشتوں کی
 صفات آشکارا ہوں اور حیوانی و بہیمی اور شیطانی خصلتیں زائل و ناپید۔

گناہ صغیرہ و کبیرہ اور حکم صغیرہ و کبیرہ پر اصرار یعنی اس کی عادت ڈالنے سے
 پرہیز کریں کہ گناہ صغیرہ بد اصرار سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی الاعلان
 پیاسی سے نافرمانی میں غرق رہنے والے، نگاہ شریعت میں، بدترین لوگوں سے ہیں۔
 اور اس میں معاذ اللہ اندیشہ ہے بد انجام کا (کہ مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے)۔
 الہی ہمیں بری موت سے بچا۔ نیز بدعتوں اور دین میں نوپیدا باتوں سے کہ اصول شرع
 کے خلاف ہیں، ان کے مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے کہ ایسی بدعات ہیں ملوث رہنے والے
 فاسق معلن سے بھی بدتر ہیں اور ان کے پیچھے ناز حلال نہیں۔

نویں نصیحت یہ ہے کہ اس فقیر کی سالانہ فاتحہ جسے عرف عام میں عرس

کہا جاتا ہے ہرگز ہرگز تکلف سے نہ کریں۔ اس لیے کہ تکلف شریعت میں ممنوع ہے اور فقیر ایسے تکلف کا روادار نہیں ہے۔ قدرے قلیل جو کچھ میسر آئے اسی میں سے اپنی مقدرت کے مطابق صرف کریں، کسی کے مقروض نہ ہوں۔ اور فکر و تشویش کی بلا سے آزاد رہیں۔

اور اس جگہ یعنی غرس میں تلاوت قرآن کریم و قرأت حدیث شریف و درود اور کلمہ طیبہ کے ورد اور ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور چیز، بدعات سیدھے سے نہ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ اب ہمارے زمانہ میں بدعات رواج پا رہی ہیں، ایسی کوئی چیز ہرگز ہرگز نہ کریں۔ مثلاً بے غرض و فضول روشنی کی کثرت، آتش بازی اور نا جائز و غیر مشروع مزامیر اور قوالوں کا اہتمام خصوصاً جبکہ سننے والے نا اہل ہوں، ہرگز ہرگز روا نہ رکھیں۔

اسی طرح دوسرے بے جا صرفوں سے بوجہ حکم قرآنی،
 کُلُوا وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 (کہ کھاؤ پیا اور فضول خرچ نہ کرو۔ بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو
 محبوب نہیں رکھتا) اعراض کریں اور جس چیز کی شرعاً اجازت نہیں انہیں یک لحنت
 چھوڑ دیں۔

اور یہ فقیر اگرچہ اس طور پر کہ مشائخ تہذیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں
 معمول رہا، سماع کا منکر نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مزارات طیبہ کی مجالس میں حاضر رہ کر، سماع
 میں شریک بھی ہوا ہے۔ مگر چونکہ اس زمانہ میں سماع کی عام مجلسیں، ان شرائط سے جو
 سماع کو مباح و حلال کرتی ہیں، خالی نظر آتی ہیں، لہذا اس مجبوری، سوائے ترک کے کچھ
 اور کچھ علاج نہیں جانتا۔ اس لیے کہ سماع سننے کی اہمیت اس پر آشوب دور میں مفقود
 ہے اور دوسری شرائط بھی معدوم ہیں۔ اس لیے سماع کا چھوڑ دینا ہی لازم و واجب ہے
 ورنہ بوقت ضرورت اہل رخصت کے لیے جائز بھی رکھا گیا ہے۔

دسویں وصیت یہ ہے کہ خانقاہ دور کا، کے اور اور وظائف، تلاوت

قرآن کریم اور قرأت درود شریف خصوصاً دلائل خیرات و حصن حصین، و حرز یمانی و
 حزب البحر و اسمائے ربیعین و دعائے بشتخ و غیرہا کو خاندانِ برکات کے معمولات کے
 مطابق، ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنائیں۔ مسجد کی حاضری ترک نہ کریں اور پنجگانہ نمازیں،
 باجماعت ادا کریں، اور ذکر و شغل اور مراقبہ وغیرہا پر کار بند رہیں اور خاندانِ برکات کے
 ان معمولات کو ہرگز پس پشت نہ ڈالیں۔ اپنا ظاہر، شریعتِ مطہرہ کے موافق اور اپنا باطن
 صوفیانے کرام کے مطابق بنائیں۔ اور ہرگز ہرگز نماز باجماعت اور رمضان المبارک کے
 روزے ناغہ نہ کریں اور بلا عذر شرعی انہیں نہ چھوڑیں۔ اور اپنے شیخِ طریقت کی تعظیم و
 تکریم، بلکہ شیخ کی اولاد، ان کے بھائیوں، قرابت داروں، غلاموں خدمت گاروں اور ان
 کے ہم وطنوں کا اکرام و احترام، اپنے اوپر لازم جائیں۔

اسی طرح اپنے والدین اور اساتذہ سے پیش آئیں اور حتی الامکان ان سے نیکی و
 احسان کا سلوک کریں اور اپنے حق میں ان سے دعائیں لیں۔ یوں ہی جو عمرِ علم و عمل وغیرہ
 میں اپنے سے بڑا اور برگزیدہ ہو، اس سے آگے آگے نہ چلیں۔ جب تک کہ کوئی ضرورت
 اور داعیِ مجبوری نہ ہو، مثلاً نماز باجماعت میں تکبیرِ اولیٰ کے فوت ہو جانے کا اندیشہ
 ہو یا کوئی ایسی ہی بات ہو تو اجازت ہے کہ ہمراہی کی بجائے پیش قدمی کرے اور اس
 میں شامل ہو جائے۔

یوں ہی اگر کوئی پراگندہ حال، یا غریب الوطن، یا تنہا رہے پاس آئے اور اپنی
 ضرورت، اپنا حال بیان کرے تو پوری دلی توجہ سے سنیں اور اس سے نرمی و خوش اخلاقی
 سے پیش آئیں۔ اس سے نفرت انگیز سلوک نہ کریں اور پیشانی پر بل نہ آنے دیں۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فوایداری سے قریب اور گناہ و نافرمانی سے دور رہیں
 خصوصاً غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بُرائی بیان کرنے کے گناہ سے پوری پوری
 طرح اجتناب و پرہیز کریں کہ یہ بدترین گناہ ہے اور سخت ترین وعیدوں کی آماجگاہ۔
 گیارہویں وصیت یہ ہے کہ یتیموں، غریبوں، مسافروں، کنیزوں، غلاموں
 ناتوانوں، بوزمٹوں اور معذوروں جیسے لوگوں سے محبت کا برتاؤ کریں۔ ان پر احسان

اور نیک سلوک سے پیش آئیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ لہذا انہیں بہ نظر حقارت نہ دیکھیں، اُن سے زیادہ سخت کام نہ لیں اور ایسا کام آہی پٹے تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹائیں اور جو خود کھائیں پیئیں اُکھیں بھی وہی کھائیں پیئیں۔ ہمیشہ اپنا خاندانی لباس پہنیں اور وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا سارا سر منڈائیں کہ یہ ہمارے خاندان برکات مارہرہ کی دائمی روش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اور دوپٹوں یا قدحیتہ (پیالہ نما) ٹوپی کو اس کے دونوں کنارے یعنی گوشے، کچھ کچھ لفظ "لا" کی شکل میں کھلے ہوتے ہیں، سر پر اور ٹھہریں۔ قادری درویشوں کا خرقتہ، بدن پر پہنیں۔ پنگہ کمر پر اور علامہ (ٹوپی پر) باندھیں۔ اور نہ بند خواہ پاجامہ، ٹخنوں سے اوپر، بطور ستر عورت استعمال کریں۔ اور ایک رانبارو مال (شکل دوپٹہ) جس کی لمبائی تقریباً دو ہاتھ ہو، بصورت "لا" کی شکل میں لٹکائیں۔

یہ سارا لباس، علاوہ تہ بند کے کہ اس کے رنگے کی ضرورت نہیں، اگر گیسو سے رنگ یا ملا گیری خوشبو میں رنگا ہوا ہو، یا سیاہ یا کسی اور رنگ کا ہو مگر کسٹم اور زعفران میں رنگا ہوا نہ ہو اگر رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے خواہ ہلکا ہو کہ زرد ہے) کہ یہ حرام ہے ورنہ تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حدیث تفسیر اور فقہ و اصول اور تصوف و سلوک وغیرہ شرعی علوم کی کتابوں کے مطالعہ کو مانوس اور اپنی عادت بنائیں۔ ان سے مناسبت پیدا کریں اور اپنے روز و شب کے اکثر اوقات کو ان میں مصروف رکھیں۔ شریعت طریقت میں اپنے آپ کو محض مقلد سمجھیں اور ان دونوں دل پذیر طریقوں میں اپنے دعویٰ اجتہاد سے، دُور سے دُور تر رہیں۔ شریعت میں مذہب حنفی اور طریقت میں مسلک قادری کے پابند رہیں۔ اور اپنے آپ کو انہیں حضرات کا پیروکار جانیں ورنہ بُرا انجام دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اس دور میں ترک تقلید کا انجام، وہی الحاد و زندقہ ہے دینی و گمراہی ہے۔ لہذا شریعت میں امام اعظم سے سروکار رکھیں اور طریقت میں حضور سیدنا غوث اعظم سے وابستہ رہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حضرت غوثِ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی، کسی نہج نہ چھوڑیں کہ سات
پشت سے مارہرہ شریف کا یہ خاندانِ برکات، حضرت غوثیتِ مآب کے خاندان سے نسبت
غلامی رکھتا ہے۔ اور ہم سب غوثِ اعظم قطبِ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے
پروردہ اور موروثی غلام ہیں اور حضور غوثیتِ مآب کو تمام اولیاء اللہ کا صدر نشین و پیشوا
مانتے ہیں۔ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء مرسلین میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی شان (ارفع و اعلیٰ) ہے۔ اسی طرح جملہ اولیائے الہی میں حضور غوثِ اعظم کی شان
(برتر و بالا) ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ حضور خاتمِ ولایت نہیں جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم خاتمِ نبوت ہیں اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمام اولیاء اللہ پر خواہ وہ سابقین میں ہوں، یا معاصرین میں، حاضرین میں ہوں۔ خواہ
غائبین میں، ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں جیسا کہ خود آپ کا ارشاد ہے کہ

قدمی ہدۃ علی رقبۃ کل ولی اللہ تعالیٰ

یعنی اونچے اونچوں کے سروں سے قدمِ اعلیٰ نیرا

(اور ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ) حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ صادق
کہ آپ کی شان کے سزاوار ہے، ان کلماتِ طیبہ لطیفہ میں باذنِ الہی، اس جنابِ حق
آگاہی سے بحالتِ "صحو" یعنی عالمِ ہوش و حواس میں سرزد ہوا۔ اور اسی حالتِ صحو ہوشیاری
میں آپ ان الفاظ کے اظہار پر مامور و ماذون ہوئے۔ نہ کہ حالتِ سُکر میں (کہ بد ہوشی
کا عالم ہوتا ہے) اور آپ کو اجازت بلکہ حکم دیا گیا کہ علی الاطلاق اپنی اس ارفع و اعلیٰ شان
کا اظہار کر دیں نیز آپ اس پر بھی مامور فرمائے گئے کہ جو آپ کی طرف رجوع نہ کرے۔
اس سے ولایت واپس اور سلب فرمائیں۔

اور وہ جو زمانہ حال کے نام نہاد صوفی کہ بظاہر صوفی اور درحقیقت سرکشی پر آمادہ
ہیں محض نامِ نمود کے لیے صوفیائے کرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور حقیقتہً صوفیائے کرام
سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، یہ گمان کرتے ہیں کہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ
مقولہ حالتِ سُکر میں سرزد ہوا ہے۔ اس لیے رائقِ عمل و قابلِ اعتبار نہیں اور بالفرض

اگر لائق اعتبار بھی ہو تو اس مقولہ میں لفظ "ولی اللہ" سے مراد، آپ کے ہم عصر اولیاء میں۔
 بلکہ وہ اولیاء جو اس وقت حاضر مجلس تھے۔ اولیائے غالبین بھی اس زمرے میں داخل نہیں۔
 اور حق یہ ہے کہ یہ لوگ کسی ضرورت کے بغیر تعمیم میں تخصیص، اور عموم میں خصوص کے دعویدار
 ہیں چنانچہ دہکتے ہیں کہ اگر اس قول میں عموم کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ غوثِ اعظم
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات سے بھی افضل درجہ تر ہوں جو یقیناً آپ سے فاضل تر ہیں۔
 اور یہ اس لیے کہ متقدمین میں حضرات انبیائے کرام کے استثناء کے بعد، کہ وہ تو بالاجتماع
 تمام عالم سے افضل ہیں بخواہ وہ ملائکہ ہوں یا جن و انس۔ آپ کی افضلیت تمام صحابہ کرام
 اہل بیت عظام، اور مشہور ائمہ اطہار، رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین پر ثابت ہوئی جاتی ہے اور
 متاخرین میں حضرت امام ہدیٰ علیٰ جہدہ وعلیہ السلام کہ اختیار و آثار کی رو سے آپ سے افضل
 ہیں، ان پر بھی غوثِ اعظم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ولی اللہ
 سے آپ کے ہم عصر اولیاء مراد لیے جائیں یا وہ جو اس وقت مجلس مبارک میں حاضر تھے۔
 تاکہ اس خدشے اور مجھ سے خلاصی و نجات حاصل ہو۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ ساری تاویلیں مردود ہیں۔ بلکہ حماقت و گراہی
 اور گستاخی و بے ادبی پر مشتمل۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا دلایت خاصہ میں کوئی حصہ
 نہیں۔ اور اگر مان لیں کہ انہیں دلایت سے کوئی نصیبہ ملا ہے۔ تب بھی وہ اس عقیدہ کا ذبہ
 کی موجودگی میں، اندیشہ ہے کہ ان کی دلایت سلب کر لی جائے جیسا کہ شیخ صنعاء وغیرہ
 کا واقعہ موجود ہے اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو اور یہ کہے کہ اس قسم کا کلام دوسرے بزرگوں
 سے بھی وقوع میں آیا ہے تو اس میں غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تخصیص۔ ؟
 تو میں کہتا ہوں کہ اول تو ایسا مقولہ کسی ولی کی زبان سے بحالت "صحو" سرزد ہی نہ
 ہوا اور نہ سرزد ہوگا کہ یہ تو صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور متقدمین میں چوٹی
 کے علماء اور قابلِ اعتماد بڑے فضلاء میں سے کسی نے صراحتاً ایسی بات نقل نہیں کی۔
 اور ان متقدمین کے مقابلہ میں ان متاخرین کی ثقاہت و عدالت کا حال معلوم ہو۔ کہ وہ
 نسبت بھی نہیں جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے تو ایسی حالت میں ان متاخرین کے

اقوال کی صداقت پر کیسے یقین کیا جاسکتا ہے۔ پھر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو ہم کہیں گے کہ اوروں سے یہ نقل حد تو اترا تک نہیں پہنچی اور نہ اس مقولہ نے جمہور اولیاء اللہ کے یہاں درجہ قبولیت پایا۔ لہذا اس قابل نہیں کہ اسے صحت و استدلال بنایا جائے یا وثوق اور پورے اعتماد سے اسے اپنایا جائے۔

برخلاف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک کے کہ حد تو اترا تک بھی اسے رسائی ملی اور جمہور اولیاء اللہ نے اسے تسلیم بھی کیا۔ بالخصوص خواجہ خواجگان، سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن حسینی اجمیری سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالاتفاق تمامی اولیاء ہند (پاکستان) میں سب سے زیادہ ثروت و بزرگی کے مالک اور تمام اولیاء میں افضل و کرامت سے ممتاز ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کلمہ طیبہ حضور کا سنا، تو اسی وقت حضرت والا پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور اسی عالم میں فرمایا: بل علی راسی و عینی ابلکہ آپ کا قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر!

اور مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تمام اولیاء الہی نے آپ کا وہ قول مبارک سنا۔ اس کے اعتراف میں رطب اللسان (تر زبان) ہوئے۔ سر تسلیم خم کیا اور کسی نے اس راہ سے سر نہ تجاوز نہ کیا۔

لہذا ماننا پڑے گا کہ تمام اولیاء نے کرام بالخصوص سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تصدیق و تائید میں عقیدہ کو حاصل سے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ سے بالیقین افضل و اعلیٰ ہیں۔

فائدہ :- اس مقولہ کی سند کے بیان میں حضور سلطان الہند سے اور کتاب لاجواب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر سے

یہ کتاب حضرت عبدالقادر بن محمد الدین اربلی نے اپنے شیخ و مرشد برحق السید عبدالقادر غریب اللہ بن السید عبدالجلیل الحسنی الحسینی کے حکم سے شہر احمد آباد میں لکھی اور اس کے گیارہویں باب کا عنوان باندھا کہ اس باب میں ذکر ہے اس بات کا کہ حضور خواجہ معین الحق والدین نے حضرت غوث اعظم سے فیض پایا۔ پھر اس میں لکھا کہ قدہ المشائخ

و قطب الخلاق امیر محمد الحسنی نے اپنی کتاب لطائف الغرائب عن سنان قطب العالم نصیر الدین محمود نور مجتہد "الودود" میں ذکر کیا کہ جب حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باذن الہی یہ قول اپنی زبان سے ادا کیا کہ قد می ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ "تو تمام اولیائے کرام نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں اور قدم پاکی اپنی گردن پر کیا اور حضرت خواجہ معین الحق والدین اس وقت جوان تھے اور خراسان کے کسی پہاڑ کے غار میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول۔

لیکن آپ اس امر الہی پر جیسے ہی مطلع ہوئے تمام اولیائے اللہ پر سر جھکانے میں سبقت فرماتے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور فرمایا بے علی را می (نہ صرف میری گردن پر بلکہ آپ کا قدم پاک میرے سر پر)

اُدھر اللہ تعالیٰ نے یہ حال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف فرمایا اور آپ نے حضور سیدنا سلطان اللہ کے حق میں، اولیاء اللہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ غیبات الدین کے نور نظر (معین الدین) نے اللہ تعالیٰ کے دوست و لہروں اور محبوبوں پر اپنی گردن جھکانے میں سبقت فرمائی لہذا ان کے اس تواضع اور حسن ادب کی بدولت انہیں محبوب خاص بنایا وہ اللہ و رسول کے پیارے ہیں اور عنقریب مملکت ہندوستان میں نصف کی ہاگ ڈورا انہیں سوپ دی جائے گی۔

چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا تھا وہی وقوع میں آیا۔ حضرت مولانا شیخ محمد جمال الدین سہروردی نے "سیر العارفين" میں فرمایا کہ حضرت معین الحق والدین چشتی، اور حضور پُر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ملاقات ایک پہاڑ پر ہوئی تو حضرت خواجہ خواجگان نے آپ کی ہم نشینی و صحبت گزینی میں (۱۵۶) روز و شب گزارے اور اس جناب پاک کی بارگاہ سے ہر نوع کے فیوض و برکات طابیت قلبی اور کمال حاصل کیے۔ "السید آدم نقشبندی نے نکات الاسرار" میں فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ذکر چھیڑا کہ قد می ہذہ علی را می

كَلِّ دَلِي اللّٰهُ " تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو ان کا قدم پاک انخیزہ طور پر اپنی گردن پر لیتا۔ اور آج بھی میں بروجہ فخر و افتخار کہتا ہوں کہ ان کا قدم پاک میری آنکھوں کی پتلیوں پر۔ اس لیے کہ مخی معین الدین (سلطان الہند) ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے ان کا قدم پاک اپنی گردن پر لیا۔ تو میرا منصب یہ ہے کہ میں وہ مبارک قدم اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر لوں۔"

حضرت شیخ نور اللہ نے جو حضرت فقیہہ اشع حسن القطنی کی اولاد میں ہیں لطائف قادریہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الواصلین معین الحق والدین حسنی نے حضور غوث اعظم سے ولایت عراق کی استدعا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عراق تو ہم شہاب الدین عسکری سہروردی کو دے چکے۔ تمہیں ولایت ہند مرحمت فرماتے ہیں۔ خوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ انتہی۔

خاندان صابری چشتی کے ارجمندوں میں سے ایک ارجمند نے اسی قول مبارک کے ذکر کے دوران ایک روز فقیر سے کہا کہ اس استیعاب و گلی احاطہ کی بنیاد پر، اس قول گلی کے وہی معنی مراد لینا بہتر ہیں کہ تمام افراد جزئیہ کو شامل ہوں۔ یعنی تمام اولیاء اللہ، خواہ وہ رحلت فرما چکے یا آپ کے ہم عصر تھے۔ یا آپ کے بعد ظہور فرمائینگے اس کے زمرہ میں شامل ہیں۔ ماسوا ان حضرات کے جو (بالاجماع) مستثنیٰ ہیں۔ یعنی سابقین سے تمام انبیاء علیہم السلام، مع حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ دوبارہ تشریف فرما ہوں گے۔ اور یہ تمام حضرات بالاتفاق تمام مخلوق پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے مستثنیٰ قرار دیئے جائیں صحابہ و اہل بیت و ائمہ کرام (وہ اس کے عموم میں داخل ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لاڈلے بیٹے کا قدم اپنے چاہنے والے باپ پر اور آپ کے ہم عصر بلکہ تمام متاخرین اولیاء اللہ کے اوپر، آپ کا قدم مبارک ایسے سے جیسے باپ کا قدم بیٹے پر۔

یعنی پہلی صورت میں قدم پاک کو یوں تصور کرے جیسے کوئی شفیق باپ، کمال شفقت سے اپنے سعادت مند اور نیک بخت بیٹے کو اپنے کاندھے پر

بٹھائے، کہ اس صورت میں باپ پر بیٹے کی فضیلت کا خیال بھی نہیں آتا۔ چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر اٹھایا تاکہ (خانہ کعبہ کے اندر موجود) بتوں کو توڑ پھوڑ دیں اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دوش مبارک پر بار بار اٹھایا۔ اور یہ روایات ہماری اس تاویل کے بالکل مطابق ہیں۔

اور دوسری صورت میں یہ خیال کرے کہ جیسے کوئی شخص درجات کی رفعت اور مراتب کی سر بلندی و مرتبت کے باعث، اپنے والد کا قدم، اپنے سر پر رکھ لے تاکہ اس کی تعظیم و تکریم بجالائے، اور اس صورت میں شہرہ باپ کی بیٹے پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہی یہاں ہمارا مقصود ہے۔ اور اس تاویل کے بعد، اس قول کو اپنے عموم پر باقی رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، انتہی قول عزیز۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ تاویل بھی ممکن ہے مگر نہ اس کی حاجت ہے اور نہ وہ قول مبارک کسی تاویل و تغیر و تبدیل کا محتاج۔ اس لیے کہ قول مبارک قدسی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ میں لفظ ولی اللہ ہی، تمام اولیاء اللہ کے استیعاب اور احاطہ کے لیے دانی و کافی ہے۔ اس لیے کہ تمام پیغمبروں پر جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، انبیاء مرسلین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اہل بیت عظام، اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں اور ائمہ اہل بیت علیٰ جدہم و علیہم السلام پر لفظ امام کا استعمال مشہور و مروج ہے۔ لہذا کلمہ ولی اللہ کا اطلاق ان تمام حضرات کے علاوہ اللہ کے دوسرے برگزیدہ بندوں پر ہوتا ہے۔

نفحات الانس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد عام مسلمانوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان پر ہر اعتبار سے فضیلت و فوقیت رکھتے تھے، سوائے صحابہ و صحبت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی اور نام نہ دیا لہذا یہ ایک مخصوص طبقہ ہوا

اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کی صحبت گزینی سے مشرف ہوا اور تابعین

کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس طبقہ کے بعد جو طبقہ اہل اسلام میں پیدا ہوا، اس کا تبع تابعین نام پڑا۔ ان سب کے بعد امت کی برگزیدہ ہستیاں، زاہدوں، عبادت گزاروں کے نام سے موسوم ہوئیں۔ ان میں بھی جو خصوصیت رکھتے تھے، انہیں صوفیائے کرام اور ارباب تصوف کا نام دیا گیا اور یہ اسی میں منفرد و یکتائے روزگار ہوئے۔ اس لقب کا ان حضرات پر اطلاق سترہم کے بعد وقوع میں آیا اور سب سے پہلے جو بزرگ اس نام سے پکائے گئے وہ تھے "ابوہاشم"۔

اس لیے لفظ ولی اللہ سے یہ تمام طبقے خود بخود مستثنیٰ ہو گئے۔ اور کسی تاویل و تبدیل کے بغیر اس قول سے، اپنے سے فاضل ترین اصحاب پر تفضیل لازم نہیں آتی۔

تنبیہ :- بعض ناواقف حضرت محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز کو حضور پرورد محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتاتے ہیں (اور دلیل یہ لاتے ہیں) کہ وہاں ذات کی جانب انتساب ہے اور یہ صفات کی جانب۔

اقول :- حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب پاک روح اللہ ہے اور حضور پرورد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب اقدس روح الحق ہے۔ یہ لوگ یہاں کیا کہیں گے؟

جبکہ حق یہ ہے کہ محبوبیت بالذات کا مقام، حضور اقدس سیدنا محبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت پاک ہے۔ دوسروں نے جو مقام اعلیٰ و بالا سے کوئی حصہ پایا وہ حضور اقدس سیدنا محبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی محبوبیت کا عکس و عکس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب پاک حبیب اللہ ہے۔ نفس ذات برحق کی جانب منسوب جب اس لقب کریم کا پر تو ہمارے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہم پر جلوہ گستر ہوا تو اس جناب کا لقب پاک ہوا، محبوب سبحانی اور جو رمزاں میں یہاں ہے وہ کسی عارف پر پوشیدہ نہیں۔

پھر حضور محبوب سبحانی کے وصال شریف کے بعد جب حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بھی اس بحر رحمت سے فیضیاب و سیراب ہوئے تو آپ کی نسبت، صفات باری تعالیٰ کی طرف منظور نہ ہوئی تاکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساوات

برابری کا احتمال نہ پیدا ہو بلکہ ذات کبریٰ کی طرف انتساب کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مساوات و ہمسری کا خیال، ہرگز کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ اس کی نظیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر اجمالتِ خطبہ اقیام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بالائی حصے پر قیام فرما ہوئے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے حصے پر قیام پسند فرمایا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے حصے پر قیام پذیر رہے۔ لیکن جب زمانہ آیا حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے بالائی حصے پر قیام کیا۔ حاضرین نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیسرے درجہ سے نیچے کوئی اور درجہ نکتا نہیں۔ اگر میں تیسرے حصے پر کھڑا ہوتا تو قدرتی اعظم سے برابری کا وہم گزرتا، اور دوسرے درجہ پر صدیق اکبر سے۔ اور اب کہ میں سب سے بلند و بالا درجہ پر ہوں کوئی شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابری کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ علاوہ بریں چونکہ صوفیائے کرام کے نزدیک صفات باری تعالیٰ عین ذات میں تو نسبت ذات کی طرف ہو خواہ صفات کی جانب، ما حاصل ایک ہی ہے۔

بالجملہ اس قسم کی معلومات کے سہارے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلی فضیلت دینا، جہل عمیب ہے اس لیے کہ جمہور اولیائے قدس سرار رحمہم کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم تمام اولیاء اللہ پر فضیلت تامہ رکھتے ہیں۔

تو اولیائے کرام کے لیے اجماع کو ایسی خام خیالیوں سے نہیں توڑا جاسکتا۔ جیسا کہ ان القاب عالیہ کی بدولت ان محبوبانِ بارگاہ الہی کو صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم پر فضیلت نہیں دی جاسکتی۔ کہ ان کے لیے تو یہ القاب کہیں منقول نہیں۔ نہ ذات باری تعالیٰ کی جانب منسوب اور نہ صفات کی طرف منتسب۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

دوسرا المعراج باب ۲

عقائد اہل سنت و جماعت کا اجمالی بیان

میرے عزیز! اللہ تعالیٰ تمہیں صلح بناٹے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھو کہ عقیدہ کی درستگی، اصل کارہے اسی پر تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار اور عقائد کا فساد ایک بڑا غضب خدائے جبار کا موجب اور دخول نار جہنم میں داخلہ کا باعث ہے۔ والعیاذ باللہ العزیز الغفار۔

فاسد عقیدہ: روٹے زمین پر خواہ کتنا ہی عبادت گزار تارک الدنیا، شمار کیا جائے منزل کا سراغ نہیں پاسکتا۔ اسے یوں سمجھو کہ کعبہ معظمہ کا قصد و ارادہ رکھنے والا جب اسے پشت پر رکھ کر گے قدم بڑھائے گا تو جتنا دوڑے گا اتنا ہی خانہ کعبہ سے دور ہوگا۔ اس لیے یہ بات لازم ہے کہ اولاً اپنے تمام عقائد مذہب مہذب اہل سنت و جماعت مظہم اللہ تعالیٰ (اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے) کے مطابق درست کر کے ایسا سنی بن جائے کہ اس کا سنی ہونا (اپنوں اور غیروں میں) مسلم ہو۔ اس کے بعد اصلاح باطن (و تزکیہ نفس) کی جانب متوجہ ہو کر اس راہ میں قدم رکھے۔ اس لیے کہ معرفت الہی عقائد اہل سنت کے اختیار کیے بغیر ناممکن ہے۔

اس فقیر غفر اللہ تعالیٰ لہ نے اس باب میں ایک جامع و نافع مختصر رسالہ ترتیب دیا

ہے جس کا نام ہے۔

الْعَسَلُ الْمِصْطَفِيُّ فِي عَقَائِدِ اِرْبَابِ سُنَّةِ الْمِصْطَفِيِّ

ہم اس مقام پر نوید اول کے عنوان سے تکمیل الایمان مصنفہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ سے منتخب چند امور بیان کرتے۔ دوسرے اہم امور نور کے عنوان سے بیان کریں گے تاکہ یہ کتاب اس اہم الفرائض کے بیان سے خالی نہ رہے۔

نور - حقائق الاشیاء اثبات میں عالم حادث ہے اور قابل فنا۔

ساری کائنات کا پیدا کرنے والا قدیم واجب الوجود ہے (یعنی ازلی ابدی ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال) وہ ایک ہے اور جی۔
 (یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے) حیات قدرت،
 سنا، دیکھنا، کلام علم ارادہ، اس کے صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اس کی ذات کی طمع
 اس کی تمام صفات بھی قدیم (ازلی ابدی) ہیں۔

کسی حادثہ کے لیے اس کی ذات قوام نہیں۔ نہ وہ جسم ہے اور نہ جوہر۔ نہ وہ مصوب ہے
 نہ اس کی کوئی شبیہ و تصویر اور شکل و صورت) اور نہ مکتبہ نہ معدود ہے کہ گنتی شمار میں
 آسکے اور نہ محدود ہے کہ کسی حد میں سما سکے، نہ اس کے لیے مکان ہے اور نہ زمانہ
 نہ اس کا کوئی مماثل ہے نہ مشابہ، نہ کوئی مقابل ہے اور نہ کوئی ہم سر۔ نہ کوئی اس کا معین
 و مشیر ہے اور نہ کوئی معاون و وزیر، اور نہ وہ کسی سے متحد۔ کہ وہ اور یہ دونوں ایک ہو گئے
 وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہو یا وہ زوال پذیر
 ہو منزہ اور پاک ہے۔ اس کا دیدار، آخرت میں ہر صاحب ایمان اس کی مسلمان اس کے لیے ممکن
 بلکہ واقع ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے (ذوات ہوں خواہ افعال) اور وہی ساری کائنات کا
 تدبیر فرمانے والا۔ اس پر کچھ واجب نہیں (نہ ثواب و عذاب۔ نہ بندوں کے ساتھ لطف
 یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں ہنتر ہو) اس کے سوا کوئی حاکم نہیں (مالک
 علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے اور اس کے کسی فعل کے لیے کوئی
 غرض نہیں۔

حسن ہر وہ شے ہے جسے شریعت اچھا بتائے اور قبیح ہر وہ امر ہے جس کو شریعت
 قبیح و برائے بتائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ ان کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں
 ان میں جبریل و میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام ہیں (جو سب فرشتوں پر فضیلت
 رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مقام متعین ہے اور وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔
 خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔

بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کتابیں اتاریں۔ ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توراہ، انجیل، زبور اور قرآن عظیم۔

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء توفیقیہ ہیں (اور وہ شرع پر موقوف) اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے۔ لہذا کفر و معصیت بھی اسی کے ارادہ و تقدیر سے ہے۔ البتہ اپنے بندوں سے کفر پر وہ راضی نہیں (تو کفر و معصیت کی تقدیر اور چیز ہے اور اس پر راضی ہونا چیز دیگر)۔

جس کو چاہے راہِ راست پر لے اور جسے چاہے راہِ راست سے الگ کر دے کافر اور فاسق و فاجر کے لئے قبر میں عذاب اور اہل طاعت کے لیے نعمت و ثواب۔ جسے وہی خوب جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جس کا وہ ارادہ فرمائے حق سے۔ اور دراصل شرع سے ثابت۔

یوں ہی منکر نکیر کا سوال حق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے۔ وزن اعمال حق ہے۔ حساب کتاب حق ہے (حشر میں اعمال سے متعلق) سوال حق ہے جو حق حق ہے۔ پل صراط حق ہے۔ شفاعت حق ہے۔ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت اور احوال آخرت کے بارے میں جو کچھ فرمایا حق ہے۔

قبض روح یعنی جان کنی کے وقت کا ایمان مقبول نہیں (اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کلمہ ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ میں آگئیں)۔

گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا تو مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے اگرچہ ہلا توبہ دنیا سے گزرجا میں۔ خود قرآن عظیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہ بخشے گا باقی سب گناہ اس کی مشیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے لہذا مرتکب کبیرہ مسلمان بھی آخر کار جنت میں جائے گا۔ خواہ اللہ عزوجل اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرمادے۔ یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد یا اپنے

کیسے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ صغیرہ پر بھی مواخذہ فرماتے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انہیں میں سے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو نبی و رسول بنا کر، بندوں کی طرف بھیجا۔ وہ خوش خبریاں سناتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تشریف لاتے۔ اور دنیا و آخرت کے ان تمام امور کو وضاحت سے بیان فرمایا جس کی جانب بندوں کو احتیاج ہوتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام ان میں سب سے پہلے نبی ہیں اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔

انبیاء کی کوئی تعداد مقرر کرنا کہ نہ اس سے کم ہیں نہ زیادہ اجائز نہیں۔ ہاں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے وہ تمام احکام بندوں تک پہنچا دیئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائے۔ ان میں ہر نبی صادق و راست بان ہے۔ گناہ کبیرہ بلکہ اپنے قصد و ارادہ سے گناہ صغیرہ سے بھی معصوم۔ اور عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو یا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، نیز یہ کہ کسی نبی کی نبوت نہ ان کے سے سلب کی گئی نہ وہ اس منصب سے معزول ہوئے۔

ان انبیاء میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی بعثت تمام مخلوق (انسان و جن بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات) سب کی طرف ہوئی۔ آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں سے کامل تر ہے، اور آپ کا دین تمام گوشہ دیہوں کا ناسخ ہے اور آپ کی امت (آپ کے طفیل اچھلی تمام امتوں سے زیادہ شرف و فضیلت والی۔

(آپ کے خصائص سے ہے) معراج تشریف کہ حضور حالت بیداری میں مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ

بالائے عرش اجہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ارات کے ایک ٹھنڈے حصہ میں مع جسم اشرفی لے گئے اور تمام ملکوت السموات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ مداحظ فرمایا اور یہ سب کچھ حق و ثابت ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اربعہ (یعنی خلفاء راشدین) تمام امتوں سے زیادہ فضل و کرامت والے ہیں اور ان کی خلافت برتریت افضلیت ہے (یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا۔ وہی پہلے خلافت پاتا گیا۔ نہ کہ افضلیت برتریت خلافت و افضلیت سے اسے کثرت ثواب یعنی اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و

منزت والا ہونا،

خلفائے راشدین کے بعد یقیناً عشرہ مبشرہ ہیں (یعنی وہ دس صحابہ جنہیں جنتے جی جنت کی بشارت دی گئی۔ ان میں خلفائے اربعہ یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی^۲ اور مولیٰ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ہیں) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ان کے بعد مرتبہ بنے۔ اصحاب بدر کا۔ پھر اصحاب اُحد کا اور پھر بیعت رضوان کا حصہ پانے والوں کا۔ حضرت سید النساء فاطمہ الزہراء بھی قطعی جنتی ہیں اور حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین، تمام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد (منہاج نبوت پر) خلافت حقہ راشدہ تیس سال رہی۔ اس کے بعد بادشاہی و امارت آگئی۔

تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و نیکو کار، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے (ان میں اہل اجتہاد بھی تھے مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ مولیٰ علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انبیائے کرام
تمام مخلوق یہاں تک کہ (رُسلِ ملائکہ سے افضل ہیں اور رُسلِ ملائکہ عامۃ البشر پر
فضیلت رکھتے ہیں۔

اویسائے کرام کی کرامات حق ہیں اور ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ دار ہو، کسی نبی کے
برابر نہیں ہو سکتا۔

احکامِ شرعیہ کی پابندی سے کوئی دلی کیا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا اور
اور نہ بندہ کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ اس سے شریعت کے امر و نہی، ساقط ہو جائیں
البتہ اگر مجدد بیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا۔ تو اس سے ظلمِ شریعت
اٹھ جائے گا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس قسم کا ہوگا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ
کرے گا۔

شریعتِ مطہرہ کے نصوص یعنی وہ احکام جو نصوص سے ثابت ہیں اپنے ظاہری متباد
معنی پر محمول ہوں گے۔ انہیں چھوڑ کر معنی باطنی کا دعویٰ کرنا، جیسا کہ فرقہ باطنیہ مدعی ہے۔
الحاد و زندقہ ہے (اور کھلی گمراہی) زندوں کی دعاؤں اور ان کے صدقہ و خیرات سے،
مسلمان مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی کا نام ایصالِ ثواب ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول، اور حاجتوں کو پورا
فرمانے والا ہے۔ اور یہ کہ نماز ہر نیک و بد کے پیچھے جائز ہے (اگرچہ فاسق و مُعلن کی اقتداء
گناہ اور نماز مکروہ تحریمی کہ اعادہ واجب ہے) یوں ہی وضو و غسل کرنے والے کی نماز
اُس مسلمان کی اقتداء میں درست ہے جو موزوں پر مسح کیے ہوئے ہو۔ سفر میں ہو یا
حضر میں (مقیم ہو خواہ مسافر)

کسی گناہ کو کبیرہ ہو خواہ صغیرہ، حلال جانتا اور اُسے حقیر و ہلکا کفر ہے۔ یونہی
شریعت کا مذاق اڑانا، یا اس کی اہانت کرنا بھی کفر ہے۔ اور دل لگی میں کلماتِ کفر
ادا کرنا، بخومیوں کی غیبی خبروں کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور
عذابِ الہی سے مامون رہنا بھی کفر ہے۔ ایمان خوف ورجا کے مابین ہے اور یہ کبھی

نہ بھولیں کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا مہربان ہے ہم سنیوں کا اعتقاد ہے کہ علم غیب بالاستقلال یعنی ذاتی،

نور ۲ - اللہ تعالیٰ کی جناب پاک سے خاص ہے (کہ اسکی کوئی صفت کوئی کمال، عطائی یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں) اور انبیاء کرام و اولیائے عظام کو جو غیب پر اطلاع ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے دیئے سے) نیز ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر (پست سے پست) آوار کو سنتا۔ اور ہر باریک سے باریک چیز کو (کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو) دیکھتا ہے۔ مگر اس کا سننا دیکھنا (کان اور آنکھ وغیرہ) آلات سے نہیں (کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک)

نور ۳ - اور کوئی معصوم نہیں۔ اگرچہ وہ اولیاء اللہ ہوں اگرچہ مرتبہ قطبیت اور درجہ غوثیت پر فائز ہوں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم ہاں یہ حضرات عالی درجات اور باقی ائمہ کرام لفظ "محموظ" سے موسوم ہیں کہ اللہ عزوجل انہیں محفوظ رکھتا ہے۔

اور عصمت انبیاء کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا۔ اور وعدہ الہی کا خلاف ہرگز معقول نہیں۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اسی وعدہ

حفاظت

الہی کے سبب ان سے کسی گناہ کا صدور شرعاً محال ہے (حتیٰ کہ قصد و ارادہ سے صفائے کما صدور بھی) گناہ ان کے سر پر وہ ناموس و عزت کے گرد نہیں پھٹکتا۔ اور نبی آدم میں یہ عصمت خاصہ ہے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا۔ جو شخص نوع بشر میں انبیاء کی سی عصمت اور معصومیت کسی اور کے لیے ثابت مانے وہ گمراہ و بددین ہے۔ نبی نے غیب و شہادت کی جو خبریں دیں، وہ اسی طرح

نور ۴ - مورد یقین ہیں جس طرح، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں۔ ان سب کی تصدیق ہی دین و ایمان کا حاصل ہے جو ان کی بنائی ہوئی کسی خبر کو نہ مانے

وہ کافر ہے۔ بشرطیکہ اس کا ثبوت نبی سے ثابت و ضروری ہو۔ البتہ ولی اللہ کی خبر کا یہ مقام نہیں۔ اور انکار اس کا بھی جبکہ ثبوت صحیح ہو۔ بہر حال سے لیکن کفر و ارتداد نہیں۔ ایک فرق ان دونوں کے خبروں میں یہ بھی ہے کہ نبی کی خبر قطعاً حق ہے اور کسی قسم کی کوتاہی و خطا کا اس میں احتمال نہیں۔ برخلاف خبر ولی کے کہ وہ معصوم نہیں۔

ہر وہ امر جو سالک کو خواب میں یا بطور کشف و ایهام یا واقعہ و **نورہ** - مراقبہ میں معلوم ہوا لازم ہے کہ اسے کتاب و سنت پر پیش کریں۔ اگر مطابق پائیں۔ اس پر یقین لائیں ورنہ اس سے اعراض کریں۔ اس کی جانب کوئی توجہ نہ دیں اور پراگندہ خواب یا شیطانی وسوسے سمجھیں۔

کسی بھی شخص پر نام لے کر ہرگز لعنت نہ کریں۔ اگرچہ وہ مشرک **نورہ** - کافر ہو۔ اس لیے کہ اس کے خاتمہ کا حال معلوم نہیں (کہ کفر پر ہوا یا ایمان پر) اگر موت آجانے کے بعد وہ عند اللہ مستحق لعنت ہے اور تم نے اس پر لعنت کی (تو حق بہ حق دار رسید خیر ہے۔ ورنہ بصورت دیگر تیری لعنت خود تجھ پر پلٹے گی۔ ہم نے سنا کہ کافر و مشرک پر لعنت کرنا مباح ہے نہ عذاب کی باعث نہ ثواب کی موجب) لیکن سوال تو اس کی موت کا ہے یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر و مشرک ہی پر ہوا۔ لہذا اس پر لعنت روا۔ وہی منقطع ہو چکی (اور یقینی علم کا کوئی اور ذریعہ باقی نہ رہا) تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ فلاں شخص کہ مرا کفر و مشرک پر مرا۔ یہی کہا جائے گا کہ تم نے یہ بات اپنے جی سے جوڑی اور کر دی۔ تو ایسی باتوں کا کیسا اعتبار (نہ عند الناس معتبر۔ نہ عند بشرع مقبول)۔

تو کہتا یہ ہے کہ نامزد کر کے کسی پر لعنت کرنا سخت ممنوع ہے۔ خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات صاف و آشکار فرمادیا۔ کہ ان کا خاتمہ کفر و مشرک پر ہوا۔ جیسے ابلیس، ابولہب، فرعون، یامان اور ان جیسے دوسرے کفار و مشرکین۔ ان پر نامزد کر کے لعنت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

جاننا چاہیے کہ لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا فلاں کو اپنی رحمت سے دُور رکھ
اور اسے محض بے بہرہ بنا کہ اُس کا تیری رحمت میں، بروز قیامت کوئی حصہ نہ رہے۔
اور بایں معنی رحمت الہی سے دوری و محرومی، مشرکین و کفار ہی کے لیے ہے۔ تو ایسی
صورت میں کہ اس کے خاتمہ کا ہمیں علم نہیں کہ وہ کافر یا مسلمان، اس پر لعنت کی جرات
کسی طرح کی جاسکتی ہے۔

ارکان اسلام سے خود کو بنا دے سوارو۔ یعنی نماز روزہ اور حج و
ذُور۔ زکوٰۃ بجا راؤ، اور عقائد اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہو
کہ اس اُمت کے تتر فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ ناجی (نجات پانے والا)
ہے اور باقی سب ناری جہنمی۔

امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اہلسنت
و جماعت کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم شیخین (ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم) کو
دوسروں سے افضل جانو اور ختین (حنور کے دونوں خویش حضرت عثمان غنی و مولانا علی)
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرو اور موزوں پر مسح جاؤ۔ یعنی ختین کی فضیلت
شیخین کی فضیلت سے کمتر ہے، کسی نقصان و فتور کے بغیر اور شیخین سے محبت، ختین سے
محبت کے برابر ہے کسی تفاوت و قصور کے بغیر۔

ہمارے جدا مجد حضرت حضرت میدنا السید عبدالواحد قدس سرہ نے سبع سابل میں
یہی بیان فرمایا ہے

اتنی بات پر تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ
ذُور۔ والتسلیم قبل نبوت بھی شرک و کفر اور کذب و خیانت (وغیر ما
صفات ذمیرہ، جو خلق کے لیے باعث نفرت اور وجاہت و مروت کے خلاف ہیں) معصوم
ہیں۔ اور بعد نبوت کبار سے بھی معصوم ہیں اور تعدد صفات سے بھی (کہ قصداً صغیرہ بھی نہیں
کہتے) اور حق یہ ہے کہ تعدد صفات سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں) نیز احکام
تبلیغیہ میں بھی سو و نسیان سے معصوم ہیں۔ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہم اجمعین۔

کوئی دلی نہ ہرگز کسی نبی کے مرتبہ تک پہنچا اور نہ ہرگز پہنچ سکتا
نور ۱۹ - ہے نہ زنہار زنہار پہنچ سکے گا۔ اگرچہ وہ قطب الاقطاب یا غوث

یا صدیق ہو۔

یونہی کوئی مکلف کہ عاقل بالغ ہو، موت درپیش آنے سے پہلے تکلیفات (واحکام) شرعیہ سے سبکدوش اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ دلی بند نبی و مرسل ہو۔
 قرآن کریم کی آیہ کریمہ **واعبد ربك حتى ياتيك اليقين** اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو اسی مضمون سے آگاہ کر رہی ہے۔ اس لیے کہ عبادت دین نے یہاں یقین سے معنی موت ہی مراد لیے ہیں، اس لیے کہ موت آجانے کے بعد ہی وہ یقین حاصل ہوتا ہے جو آزادی و سبکدوشی کا موجب ہے اور تکلیفات شرعیہ سے انسان سے ساقط فرماتا ہے۔

صوفیائے کرام بھی عقائد کے بارے میں علمائے ظاہر کا خلاف نہیں کرتے بلکہ ان کے نزدیک بھی تصوف کی شرط اول یہ ہے کہ آدمی، تمام عقائد اہلسنت کا معتقد ہو۔
 ہاں وہ بات جو بعض صوفی نما جاہل کر دیا کرتے ہیں کہ یہ مقام یقین، اولیاء اللہ کو زندگی میں بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انہیں احکام شریعت کی پابندی سے سبکدوش کر دیتا ہے، یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے اور محض عدم واقفیت و جہالت گمراہی و خود بینی اور خود نمائی و خود رانی اس کا نشا۔

لہذا جو لوگ سلف صالحین کے اقوال کو چھوڑ کر، شیطان کے مشوروں پر عمل کرتے زندگی بنتے اور روزہ نماز وغیرہ ارکان اسلام سے خود کو مستغنی و بے نیاز سمجھتے ہیں وہ گمراہی و بے دینی کے جال کا شکار ہیں۔

مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق خدا سے بزرگ بالا اور ملائکہ خواہ جن و انسان، سب سے افضل و اکمل، اعلیٰ و اوقیٰ ہیں۔ اپنے اس عظیم ترین مرتبے اور فضیلت و کرامت کے باوجود، اس دنیاوی زندگی میں تکالیف شرعیہ سے سبکدوشی کے خواست گار نہ ہوئے۔ تو دوسروں کو جو وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو ایک ذرہ کو

آفتاب سے ہے، یہ لاف و گراف اور سخی بگھارنا، ڈینگیں مارنا، کسی طرح روا ہو سکتا ہے (اللہ نے انہیں عقل و شعور بخشا) اور یہ تکالیف شرعیہ سے آزاد ہو کر، مجنون و لایعقل بنتے ہیں۔
انہی میں شیطان کے شر سے اور اس کے دوسوں سے اپنی پناہ میں رکھ رہتے ہیں۔
یا رحم الراحمین۔

تمام فرشتے خواہ وہ ساوی (آسانی) ہوں جیسے جبریل و میکائیل و اسرافیل و
نور ۱۰ :- عزرائیل، اور حاملان عرش اور ملائکہ مقربین و اسماعیل کہ آسمان دنیا
کے سردار ہیں اور دوسرے فرشتے کہ ان کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (الا ان یشاء اللہ
خواہ ارضی (زمینی) ہوں جیسے کراما کا تبین اور محافظ فرشتے، کہ انسان کی، جن اور بلاؤں سے
حفاظت پر مامور من اللہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔

فَلَمَّا مَعْجَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحْفَظُونَ، مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
ادنی کے لیے بدلی دے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے۔ حکم خدا اس کی حفاظت
کرتے ہیں)

یہ سب کے سب ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں (ان سے گناہوں کا صدور محال) خود
قرآن کی گواہی ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں)

اور ہاروت و ماروت کی جو حکایتیں عوام میں زبان زد اور بعض تفاسیر میں بھی مذکور ہیں
علمائے محققین کے نزدیک وہ سب بے اصل روایتیں ہیں۔ چنانچہ امام قاضی عیاض کی شفا
مشریف اور اس کی شرح سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت جد اعلیٰ سید شاہ حمزہ
قدس سرہ العزیز کی بیاض فص الکلمات میں بحوالہ تفسیر زاہدی جو یہ قول منقول ہے کہ ملائکہ
کی دو قسمیں ہیں۔ نوری و ناری ان میں سے قسم اول یعنی ملائکہ نوری، گناہ و نافرمانی سے معصوم
ہیں اور قسم دوم یعنی ناری ملائکہ سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ الخ یہ قول اس اصطلاح
پر مبنی ہے کہ کچھ لوگوں نے قوم جن کو بھی ملائکہ فرمایا ہے۔

اور اسی اصطلاح پر قول ہے وہ قول جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سے منقول ہے کہ ابلیس گروہ ملائکہ میں تھا احوالاً نہ وہ گروہ ملائکہ سے ہرگز نہ تھا ہاں کثرت عبادت و زہد کی بدولت گروہ ملائکہ میں اُس کا شمار ہوتا تھا اس باب میں قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے کہ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (ابلیس قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا)

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل

میں۔ آپ کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ

کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی قول مشہور ہے: پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اور العزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات جن تمام انبیاء و مرسلین انس و جن و ملک و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں، پھر تمام ہی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، جملہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہی مذہب ہے جمہور علمائے اہل سنت و جماعت کا اور یہی مذہب معتبر ہے۔

اور افضلیت کے معنی یہ ہیں کہ ثواب و کرامت اور قرب الہی میں، دوسرے سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں بشرح مقاصد وغیرہ میں بھی یہی مذکور ہے۔ پھر رسل ملائکہ افضل ہیں اولیائے نبی آدم سے اور اولیائے نبی آدم افضل ہیں میں عام ملائکہ سے۔

اور آداب المرشدین میں ہے کہ تمام صوفیائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسل بنی آدم افضل ہیں تمام ملائکہ سے۔ البتہ اس میں قدرے اختلاف ہے کہ عام ملائکہ عامۃ المسلمین سے افضل ہیں یا نہیں (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب) ہاں یہ بات یقینی ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی ترتیب و افضلیت پر ان کی خلافت واقع ہے۔ (کما تقدم)

اہل جنت کی عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت خدیجہ

نور ۱۲: حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مریم و آسیہ میں رضی اللہ تعالیٰ

عمنہن۔ اور قسطلانی میں ہے کہ شیخ نقی الدین کے نزدیک حضرت فاطمہ افضل ہیں پھر حضرت خدیجہؓ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

جبکہ ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ سے افضل ہیں۔ اور ان کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا کہ "عائشہ کو تمام عورتوں سے ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی ثریدہ کو دوسرے کھانوں پر"۔

اور ایک جماعت نے حضرت خدیجہ کو افضل بتایا کہ بیسیوں میں پہلی میں جو حضور پر بلا تردید ایمان لائیں۔

اور ایک جماعت حضرت مریم کی فضیلت کی قائل ہیں۔ اور ان کی دلیل ہے وہ آیہ ربانی کہ فضلك علی نساء العالمین۔ مجھے تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی دلیل قطعی نہیں۔ لہذا سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان سب کو باقی دوسری عورتوں پر فضیلت دی جائے۔ لیکن خود ان میں باہمی تفضیل کے قول سے اجتناب برتا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں باہمی فضیلت برترتیب

نور ۱۳: خلافت ہے کہ ان میں ملک داری و ملک گیری میں جسے جتنا سلیقہ تھا وہی خلیفہ بنتا گیا اور افضل قرار پایا یہ محض غلط ہے۔ بلکہ (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا) خلافت برترتیب فضیلت ہے اور اسی ترتیب فضیلت پر اس کی خلافت وقوع میں آئی۔ یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا۔ اور دلیل اس قول پر یہ امر ہے کہ ان میں باہمی فضیلت اسی ترتیب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں متحقق و معروف ہو چکی تھی۔ حالانکہ آپ کے عہد مبارک میں ان میں سے کوئی خلیفہ نہ تھا۔ چنانچہ وفات اقدس کے بعد جب اسی ترتیب فضیلت پر آپ کی خلافتیں وقوع میں آئیں تو یہ بات خود بخود روشن ہو گئی کہ خلافت برترتیب واقع ہوئی نہ کہ فضیلت برترتیب خلافت۔

اس بات کو خوب ذہن نشین کریں۔ مولائے کریم ہمیں بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں سے بچائے۔ آمین۔

دین کا مذاق نہ اڑائیں کہ کفر ہے۔ یوں ہی احکام شریعت کہ بہ
نور ۱۴ نظر حقارت دیکھنا بھی کفر ہے۔ جیسا کہ اس جملے قید آزادروشنوں
 سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دارمعی اور عامہ پر پھتیاں کتے ہیں۔ نعوذ باللہ من سوء اعمالنا۔

ہمارے اس دور میں ۱۲۲۹ھ کے آغاز سے، ایک گمراہ ترین
نور ۱۵ فرقہ جس کا آغاز بدعت اور مابین المسلمین رخنہ ڈالنا اور انجام لکھ
 الحادوزندقہ ہے، ہندوستان میں نمود پانچکھ ہے۔ اسی فرقہ کو اہل عرب بلکہ تمام جمعی بھی
 وہابی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ عبدالوہاب نجدی کی طرف منسوب ہے جو عرب شریعت میں پیدا ہوا۔
 اس گمراہ فرقے سے ہرگز ہرگز خلط ملط کو روانہ رکھیں۔ اس ننگ روزگار، طائفہ نابکار
 کی شناخت کے لیے یہی ایک کلمہ جو میں کہتا ہوں، کافی ہے کہ یہ فرقہ رافضیوں کا
 بھی بڑا باپ ہے۔ رافضی اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو یہ فرقہ خود
 جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک، بلکہ ہارگاوانہی میں
 گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک کی طرف
 امکان کذب کی نسبت کرتے ہیں۔

کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ مسلمانوں جب اللہ ہی کا جھوٹا ہونا ممکن ہوا۔ پھر اُس
 کی کوئی بات کا اعتبار رہا۔ دین ایمان سب ہاتھ سے گیا۔ نہ قرآن رہا۔ نہ قرآن پر
 یقین بچا۔ وہابیہ کا یہ ادنیٰ کرم ہے کہ ایک ہی لفظ میں تمام دین و ایمان و نبی و قرآن
 پر پانی پھیر دیا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم

اسی طرح یہ وہابیہ اللہ تعالیٰ کے علم و صدق و غیرہ صفات کو اختیار مانتے ہیں
 اگر یہ صفات فی الحال اس کے لیے ثابت نہیں۔ وہ چاہے تو ثابت ہو جائیں والی اللہ
 اس گمراہ فرقے کی تمام تر کوششوں کا حاصل وہی ہے جو فرقہ۔ پھر یہ کہ ہے (تو کتنا چاہئے)
 کہ ابلیس کی ماورِ ضلالت سے ایک لڑکی پیدا ہوئی کہ جب تک کم سن رہتی۔ اُس نے
 وہابیت کا نام پایا جب عد بلوغ کو پہنچی اور خون الحاد نے جوش مارا اور خاند کفر کا منہ
 اس نے دیکھا تو پھریت کے نام سے موسوم ہوئی۔

مسلمان کو ان روزوں ہی گمراہ فرقوں سے دُور سے دُور تر رہنا چاہیے کہ ماراں سیاہ اور غولان راد ہیں (کہ ڈستے اور راہِ حق سے بہکاتے ہیں)۔

مولانا نے ایسے گمراہوں کی صحبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

خرقِ عادت، ایسی بات کو کہتے ہیں جو معمولاتِ انسانیہ اور عاداتِ جاریہ کے برخلاف ظہور میں آئے۔ مثلاً انسان کی عادت جاریہ یہ ہے کہ وہ مثلاً کسی سیرٹھی یا زینہ کے ذریعہ بالائی حصہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خدا، اس ظاہری سبب کے بغیر ہی اوپر پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ اس سے خرقِ عادت کی چند صورتیں ہیں :-

معجزہ، ارباض، کرامت، معونت، استدراج، اہانت

اس لیے کہ خرقِ عادت کا ظہور یا کسی مسلمان کے ہاتھوں ہوگا یا کافر کے۔ پہلی صورت میں وہ صاحبِ ایمان، نبی ہوگا یا ولی، یا عام مومنین سے۔ اگر اس کا صدور نبی سے، زمانہ نبوت میں ہو تو اس کا نام معجزہ ہے اور حریماتِ خلافِ عادت قبلِ نبوت ظاہر ہو اسے ارباض کہتے ہیں۔ اور ولی سے ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور عام مومنین سے صادر ہونے سے معونت کا نام دیا جاتا ہے۔

اگر خرقِ عادت کافروں (اور مباح فاجروں) سے، ان کے موافق ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ چنانچہ میلہ کذاب ملعون (جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس) سے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ اپنا دست مبارک جس نہچے کے سر پر پھیر دیتے ہیں اس کے سر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اس نامراد نے بھی ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ گنجا ہو گیا۔

یونہی اس ملعون سے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا عابِ دہن اقدس کھاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو پورا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس مردک نے ایک میٹھے پانی کے کنویں میں تھوک دیا۔ سارا سارا پانی کھاری ہو گیا۔ اس ملعون نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایک نابینا کی آنکھوں پر پھیرا

تو اس کی انہیں رد میں سوئیں اس نامرد نے بھی ایک، ایک چشم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر تو اس کی دوسری بھی چڑھٹ ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ ابانت اور دوسرے امور خرق عادت میں امتیاز چنداں مشکل نہیں کہ جب اس کی مراد کے خلاف اس کا ظہور ہوگا تو آپ ہی کھل جلتے گا کہ یہ جھوٹا ہے ایونہی استدراج اور معجزہ میں وجہ امتیاز محتاج بیان نہیں کہ بفرض محال اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کر بیٹھے تو وہ کوئی خرق عادت یا محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر کر ہی نہیں سکتا اور نہ بچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ بلکہ اگر وہ تمام جہان کے جادو گروں کا مانا ہوا استاد ہو تب بھی اس کی جادو گری کے سارے کوششے باطل و ناپدید ہو جائیں گے۔ اور کوئی گرتہ جادو کا نہ دکھا سکے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص دعویٰ خدائی کرے تو اس کے تمام شعبے، بروجہ کمال ترقی پاسکتے ہیں اور وہ ایسی عجیب و غریب ناشدنی خلاف عادت چیزیں دکھا سکتا ہے کہ دیکھنے والوں کی عقلیں چکرا جائیں۔

چنانچہ قرب قیامت دجال لعین سے ایسی باتیں ظہور پائیں گی۔ وہ پہلے تو دعویٰ نبوت کرے گا اور معجزات کا مدعی ہوگا، لیکن اس کے تمام استدراجات اور امور خرق عادت باطل ہو جائیں گے۔ اب وہ دعویٰ خدائی کرے گا اور پھر عجیب و غریب شعبہ بازیاں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔

وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ نبی تو اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے اور عزوجل اس کے دعویٰ کے مطابق، امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں اسی کو معجزہ کہتے ہیں اور یہ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اگر نبوت کا جھوٹا مدعی بھی کوئی امر محال اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر کر دے تو جھوٹے اور سچے نبی میں فرق نہ رہے گا اور شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

بخلاف مدعی الوہیت اگر دعویٰ خدائی کرتا ہے اگر وہ سلا یا خرق عادت بن جائے اور مشرق تا مغرب ہزار ہا عجائب و غرائب اور خرق عادت سے بھر دے تب بھی عقل سلیم اس کے اس دعویٰ پر ایمان نہ لائے گی کہ عقل سلیم خود اس امر کی شاہد ہے کہ

یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ واللہ رب العالمین۔

اس لیے اس کے ہاتھوں پر کسی خرقِ عادت (اور امرِ محالِ عادی) کا ظاہر ہو جانا۔ خلقِ خدا کے لیے تلبیس اور خق و باطل میں تمیز و امتیاز باقی نہ رہنے کا موجب نہیں بن سکتا۔ یہ خلاف صورتِ اولیٰ کے (کہ جھوٹے سچے میں امتیاز باقی نہ رہے گا اور یہ باعثِ فتنہ عظیم ہے) ہاں کرامت اور استدراج میں فرقِ قدرے دشوار ہے۔ لیکن معیار یہاں بھی وہی ہے کہ جسے شریعتِ مطہرہ کا ظاہر و باطن میں پابند پائیں اور اس سے کسی خرقِ عادت کا ظہور دیکھیں تو اسے کرامتِ جاہل اور جسے شریعتِ مطہرہ سے دور دیکھیں تو اس سے کسی محالِ عادی کا ظاہر ہو جانا استدراج سمجھیں۔

خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ محالِ عادی کا ظہور ایسی چیز نہیں جو صرف ادبیاتِ کرام کے ہاتھوں وجود میں آئے بلکہ جادو کے ذریعہ بھی اس کا وجود ممکن ہے جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے کر دکھایا اور جسے قرآن عظیم فرماتا ہے :-

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

(ان کے جادو کے زور سے، ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں)

اور مشقت میں ڈالنے والی ریاضتوں اور دنیا سے اپنے تعلقات ختم کرنے سے بھی (خرقِ عادت، امور ظاہر ہو جایا کرتے ہیں) جیسا کہ ہندوؤں کے جوگیوں، نصرانیوں، کے رامیوں اور یہودیوں کے تارک الدنیا پیشرووں سے دیکھنے سننے میں آتا ہے۔ بلکہ دیوانوں اور مجذوبوں سے بھی امرِ محالِ عادی، ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عالمِ غلوی کے جملبات اٹھا دیے جائیں کہ وہی عالم میں عالمِ سفلی کا مہر ہے۔

اب یہ بات خوب روشن و آشکارا ہو گئی کہ محض خرقِ عادت کا ظہور ہی قابلِ اعتماد نہیں بلکہ تمام تردد اور مدار وہی شریعتِ مطہرہ پر استقامت اور بارگاہِ احادیث سے دل کا دوامی تعلق ہے اور اس شناخت کے لیے یہ بات سزاوار ہے کہ ان کی صحبت کے فیضان سے خدا یاد آئے اور دنیا کی طرف سے دل سرد ہو جائے۔ جیسا کہ آگے اس کا بیان آتا ہے۔ ہم نے یہ فائدہ محض اسی خیال سے لکھا کہ اس جملہ کی توثیق ہو جائے

بھائیوں کے ذہن نشین رہے اور وہ کسی مغالطہ کا شکار نہ ہوں۔ وباللہ العصمۃ۔
 فقیر برکاتی یہاں اپنے جدا مجد و مرشد برحق کی دو تین چشم دید کرامتیں لکھا ہے۔
 ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب آپ کی روح مبارک کے ملاء اعلیٰ کی طرف پرواز
 کرنے کے بعد بھی لب ہائے مبارک کی حرکت بند نہ ہوئی اور وہی کیفیت تھی جیسی
 کہ اسم ذات سے شغل کے باعث عموماً دیکھنے میں آتی تھی اور عالم حیات دنیاوی میں آپ
 کی عادت گرامی تھی۔ اور ہا وجودیکہ میں سر مبارک اور ٹھوڑی کو، اپنی سی پوری کوشش سے
 رومال باندھتا لیکن سو مند نہ ہوتا۔ آخر کار میں نے، اپنا دل حضرت کی جانب متوجہ کیا اور
 جو عرض کرنا تھا عرض کر دیا۔ اسی وقت حرکت بند ہو گئی۔ پھر جب غسل دینے کا وقت آیا تو پھر
 ہونٹوں پر وہی جنبش نمودار ہوئی۔ میں نے پھر دوبارہ بطور اول جو عرض کرنا تھا عرض کیا۔ وہ
 جنبش پھر ختم ہو گئی۔ پھر جب دفن کا وقت آیا اور ہم نے چہرہ مبارک کے دیدار کے لیے کھولا
 ہونٹوں پر وہ جنبش باقی تھی۔ فقیر نے پھر وہی عرض داشت پیش کی تو وہ جنبش ختم ہو گئی۔
 اس کے علاوہ اور بہت سی کرامتیں آپ سے ظہور میں آئیں جن کا تحریر میں لانا اس مختصراً
 کتاب کی تطویل کا باعث ہے (جبکہ ہمارے مد نظر ہے اختصاراً)

نبی وہ بشر ہے کہ حق سبحانہ او تعالیٰ اس کے نفس کی تکمیل کے لیے
نور اس کی طرف وحی بھیجے۔ خواہ نئی شریعت لائے خواہ سابقہ شریعت
 پر آئے۔ لیکن رسول اس بشر کو کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل نفس کے بعد احکام الہی کی تبلیغ کے
 لیے اسے بندوں کی طرف بھیجا جاتے۔ یہاں بھی نئی شریعت کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور رسم
 مسلمانان اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ وحی شرعی، انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور
 کی طرف نہیں آتی۔ ہاں اولیاء اللہ کو ایک اور طریقہ پر سرفراز فرمایا جاتا ہے جسے الہام کہتے ہیں۔
 ایمان بالمشاہدہ، اگرچہ مقررین بارگاہ کا حصہ اور فضل عظیم و شرف
نور مبین کا نشانہ ہے، لیکن نادریدہ، اگر دیدہ ہونا اور محض اخبار اللہ
 سن کر ایمان لے آتا، اس کی نشان ہی نرالی ہے۔ اسی وجہ خاص کی بدولت ایمان بالغیب
 ایمان بالمشاہدہ سے عند اللہ محبوب تر ہے۔ ملائکہ کا، عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و

دو نفع پر ایمان شہودی ہے اور ہمارا ایمان بالغیب۔ حضرت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملائکہ پر تنزیل کتب پر اور نزولِ وحی پر ایمان بالمشاہدہ ہے اور ہمارا ایمان، ایمان بالغیب یونہی صحابہ اہل بیت کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات جلیلہ پر ایمان بالمشہود ہے اور ہمیں ایمان بالغیب۔ (اور یہ ایک فضلِ جزئی ہے جو ہمیں نصیب ہوا اور اگرچہ متاخرین کو (تا بہ قیام قیامت) جزئی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن وہ فضیلت کلی جس سے مراد ہے، کثرتِ ثواب اور خاص حضوری بارگاہ رب الارباب اور حضرت اہل بیت و صحابہ کرام ہی کا حصہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور فضیلتِ جزئی فضیلت کلی کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے، یہ بات خوب ذہن نشین کر لیں۔

میں نے یہ مسئلہ حضرت جدی و مشدی (سید شاہ آل رسول) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا تھا ایک روز آپ بطور وعظ بیان فرما رہے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر دریافت فرما کہ کیا تم جانتے ہو کہ، ایمان والوں میں کن لوگوں کا ایمان زیادہ محبوب ہے ؟

صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ملائکہ و انبیائے کرام کا ایمان۔

ارشاد فرمایا کہ "نہیں، اس لیے کہ وہ حضوری و قربت اور منزلتِ وحی میں ہیں" عرض کیا: پھر تو ہمارا ایمان زیادہ محبوب ہوا۔

ارشاد ہوا نہیں، کہ میں خود بہ نفس نفیس تم میں تشریف فرما ہوں۔

صحابہ کرام نے عرض کیا "پھر تو خدا و رسول ہی خوب جانتے ہیں۔"

اس پر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان کہ میرے بعد پیدا ہوں گے اور (ساری شریعت) کتابوں کے اوراق میں لکھی پائیں گے اہر چیز ان کے شہود سے دور ہوگی پھر بھی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔"

میں نے اس پر عرض کیا کہ اس عطائے عظیم کی بخشش، ہماری فضیلتِ جزئی کی

موجب ہوئی یا نہیں، اس پر وہی جواب ارشاد فرمایا جو ابھی مذکور ہوا۔

نور ۱۹۔ بے یزید پلید پر لعنت کرنے میں علمائے اہل سنت و جماعت

کے تین قول ہیں : سکوت ، ممانعت اور جواز

سکوت ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ کوئی اور اس امام عالی مقام کے تبعین کا قول ہے اور یہی اسلم و اعلم ہے (اور سلامتی کی راہ محکم، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں۔ کفر متواتر نہیں۔ اور بحال احتمال، نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ لعن و تکفیر مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور شہزادہ گلگلوں قبا، شہید کرب و بلا، امام حسین مظلوم پر الزام رکھنا ضروری یا مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و گمراہی اور شقاوت و بدبختی ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہرہ ہو اس کا قائل نا صبی مردود اور اہل سنت کا عدد غنودہ ہے۔

ممانعت کہ اس پر لعنت نہ کی جائے، امام غزالی اور ان کے اتباع کا قول ہے اور جواز (کہ بلا تردد اس پر لعنت جا کر ہے) یہ مسلک ہے حضرت امام احمد بن حنبل اور ان سے موافقت کرنے والوں کا علامتے متاخرین میں علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرہ۔ بھی اسی راہ پر گامزن ہوئے۔ یہ تینوں فرقی اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ کوئی بھی سنی مسلمان ان تینوں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ بدستور سنی المذہب ہی رہے گا۔

لیکن حق یہ ہے کہ وہ حسن احتیاط جو مذہب مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں آسکتی۔ (مختصر ایوں بھریں کہ) اگر بالفرض وہ یزید مستحق لعنت ہی ہے تو اسے ملعون ملعون کہنا اور اس پر لعنت کو اپنا وظیفہ بنالینا، یہ کوئی باعشر فضیلت امر تو نہیں۔

اور اگر وہ عند اللہ مستحق لعنت نہیں معاذ اللہ اس لعنت کے پلٹے کا اندیشہ ہے اس لیے کسی عاقل کو یہ بات زیر نہیں دیتی کہ وہ ایسے کام میں منہمک و مشغول رہے کہ اس کا ایک پہلو کھلے ہوئے نقصان کا موجب ہو اور دوسرا پہلو نفع سے خالی۔

پھر یہ جواز و عدم جواز لعنت کا مسئلہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے اور ہم فقہ میں حضرت امام والا مقام کے مقلد ہیں تو اس مسئلہ خاص میں، کیوں ان کی تقلید سے ہم بائز نکالیں

جبکہ عداوت و بغض، لعنت کرنے ہی میں منحصر نہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں جو ہر ذی عقل پر روشن۔ تو صرف یہی طریقہ کیوں اختیار کیا جائے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ علمائے کرام، کسی کافر معین پر بھی نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تا وقتیکہ یقینی طور پر کافر پر اس کا انجام معلوم نہ ہو جائے۔ اور ذریعہ یقین ہے وحی الہی۔ جو ایک منقطع ہو چکی، تو کیا کافروں کے ساتھ عداوت و بغض کا حکم نہیں۔ اسے اور ضرور ہے۔

ہاں اس بلید مردود و پلید نامسعود سے جو بغض ہمیں ہے۔ اسے خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن الحمد للہ کہ ہم اس پر لعنت کو اپنا وظیفہ و شعار نہیں بناتے، بلکہ اس سے سروکار نہیں رکھتے، اور نہ کسی مسلمان کو لعنت کرنے والا اور فحش گو ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے۔ کرے۔ وہ جانے اور اس کا کام۔ زجرہ توحیح اور ڈانٹ و ٹپٹ ہم اس پر بھی روا نہیں رکھتے جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور قبول حق کی توفیق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔

ایک روز عصر و مغرب کے مابین، حضرت رشید برحق کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہیں ایام میں میں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی جس میں جمل و صفین اور جنگ نہروان میں عملاً حصہ لینے والوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کا ذکر تھا۔ میں نے یہ کتاب اصلاح کی غرض سے، ان کی نظر کیمیا اثر کے سامنے رکھی۔ فرمایا: "پڑھ کر سناؤ" میں نے قدرے پڑھ کر سنایا۔ ارشاد فرمایا: "مخبر دار مولوی عبدالقادر (بدا یونی) سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رسالہ کو مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ساری بحث کا استنباط میں نے مولوی صاحب مذکور ہی سے کیا ہے۔ فرمایا: "پس تو پھر یہی کافی ہے۔ ان کا علم تازہ ہے اور ہمیں اس ادھیڑ عمری میں اتنی فرصت کہاں کہ کسی کتاب کی اصلاح یا بین السطور کی طرف متوجہ ہوں۔" میں نے پھر عرض کیا کہ اس مسئلہ میں مختصر طور ہی پر کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ میں اسے حرز جاں ایمان بناؤں (اور اس کی پناہ میں رہوں)۔

ارشاد فرمایا: "و نكف عن ذکر الصحابة إلا بخبر طہم صحابہ کا جب بھی ذکر

کریں گے، خیر ہی کے ساتھ کریں گے، بس اتنا ہی کافی ہے۔“

لہذا ان تینوں جنگوں میں اموی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے بالمقابل آنے والوں کے بارے میں (اہلسنت وجماعت کے عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگِ حُجَل و صفین میں مقابلہ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ ام المومنین صدیقہ عائشہ اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخطائے اجتہادی واقع ہوئی۔

(مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف بھی اسی قسم کی خطائے اجتہادی پر مبنی تھا اور فیصلہ و وجوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین!) البتہ جنگِ نردان میں (مقابلہ امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ آنے والوں اور آپ سے) جنگ و قتال کرنے والوں کی نسبت حکم فسق و ضلالت ہے یعنی پہلی جنگوں میں آپ سے مقابلہ کرنے والوں نے اجتہاد میں خطا کی لیکن اس آخری جنگ میں شرکت کرنے والے یقیناً معاند و نافرمان و طاعی اور سرکش و باغی تھے اور گمراہی و بددینی کے پیشرو، پھر یہاں ایک نکتہ بہتر از گوہر یہ ہے کہ خطائے اجتہادی، دو قسم ہے۔ منکر و غیر منکر (جسے خطائے منکر بھی کہا جاتا ہے) خطائے مقررہ کہ اس کے صاحب پر رُذْوَانِکَارِ کیا ہی جاتے گا، اگر اس کی خطا باعسافِ فتنہ ہے، اگر خاموشی اختیار کی جائے تو فتنہ برپا ہوگا، اور غیر منکر یا خطائے مقررہ کہ ایسی نہ ہو، اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ذبیحہ کو حلال قرار دینا، جسے ذبح کرتے وقت قصداً، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اسی قسم کے اور مسائل فرعیہ۔

اس لیے ملاجائی قدس سرہ السامی کا عقائدِ منظرہ میں یہ ارشادِ بجا ہے کہ

جنگِ باوی خطائے منکر بود

لیکن فہم و فراست سے کور سے اشخاص، بات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔

مرتبہ نبوت اور مرتبہ ولایت، دونوں وہی ہیں نہ یہ کلامِ اعمال

نور ۲۱ شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، مولیٰ عزوجل اپنے برگزیدہ

بندوں کو محض اپنے فضلِ کرم سے عطا فرماتا ہے مجاہد و ریاضت کو اس میں کوئی دخل نہیں جو شخص نبوت کو کسی مانے وہ کافر ہے اور جو ولایت کو کسی جانے وہ گمراہ و بدین البتہ غالباً اعمالِ حسنہ اس عطیۃ الہی یعنی ولایت کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور مجاہدہ ریاضت راہِ ولایت کے لیے بمنزلہ شرط ہے۔ بے مجاہدہ یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔ اور جب یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو صرف مجاہدہ اس کا موجب نہیں۔ اصل چیز فضل و کرم الہی اور عطلے ربانی ہے

مرتبہ نبوت و رسالت، یعنی آدم میں صرف مردوں کے ساتھ خاص
نور ۲۲ ہے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ بخلاف ولایت کہ

اس میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں۔ اگرچہ اکثریت مردوں کی ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نور ۲۳ کا مثل کا پایا جانا کہ ان کے کمالاتِ عالیہ میں ان کا ہم سر و برابر

اور شریک ہو، محال و متمنع بالذات ہے اور دائرہ قدرت سے خارج (کہ چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اُسے شامل ہو جیسے دوسرا خدا ہونا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ زیرِ قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے، انہذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔

قضا جس سے مراد ہے حکمِ باری تعالیٰ، دو قسم پر ہے۔ مُبرم
نور ۲۴ و معلق۔ قضاے مُبرم وقوع میں آتی ہے اس کی تبدیلی

ناممکن اور جو قضاے معلق ہے وہ واقع بھی ہو جاتی ہے اور صدقات وغیرہ سے ٹل بھی جاتی ہے۔ قضاے مُبرم کی مثال موت ہے کہ وقت مقررہ پر ضرور آکر رہے گی۔ اور قضاے معلق کی مثال بیماری وغیرہ وہ آفاتِ ارضی و سماوی ہیں جو علاج میں جدوجہد سے مناسب تدابیر اور خیرات و حسنات سے ٹل جاتی ہیں اور وقوع میں نہیں آتیں۔

قال الشيخ الاكبر في الفتوحات ولعالم يصح اجتماع
نور ۲۵ الصادقين معاً، لذلک لہ یقسم ابو بکر فی حال

النبي صلى تعالى عليه وسلم وثبت مع صدقه، فلو فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوطن وحضر اليه بكرة، ذلك المقام الذي اقيم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ليس ثم اعلى منه بحجبه، ذلك المقام فهو صادق ذلك الوقت وحكيم، وما سواه تحت حكمه.

۱ مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ تصوف کی ایک خاص اصطلاح پر ظلم ہے۔ اور عوام الناس کو اس کی حقیقت تک مشکل۔ لہذا ترجمہ ترک کر دیا گیا کہ خواص اس کے محتاج نہیں!

اس زمانہ پر فتن میں بعض عوام اہل سنت، رافضیوں کی صحبت اور ۲۶۔ وہم نشینی، اختیار کرنے کے باعث حضرت امیر معاویہ وغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے سوء عقیدت اور بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ہم اس سلسلہ میں خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ذکر کرتے چلیں۔ ہم حضرت محبوب الہی نظام الدین اویا، قدس سرہ کے ایک قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ صوفیہ صافیہ کے لیے سند کافی و وافی ہے۔

چنانچہ حضرت والا کے ملفوظات "فوائد الفوائد" میں ہے کہ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے باب میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر پورہ (یعنی سائے) میں، صاحب ایمان مسلمان ہیں اور صحابہ کرام سے ہیں۔ آپ کی ایک ہمیشہ تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک و ازواج و مطہرات میں شامل ہیں۔ (تو اس قدر قرابت قریب کے بعد ان کی جناب پاک میں بدظنی و سوء عقیدت کیسی۔ اور سائے کا استعمال اردو زبان میں بطور گالی بھی رائج ہے۔ لہذا ان کی جناب میں یہ استعمال نہ کریں۔

۲۷۔ معدن المعانی کے باب۔ وہم میں، صحابہ کرام کے تمام امت

سے افضل ہونے، ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب، روضہ مبارکہ کی عمارت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے۔ اس فقیر مسکین نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تمام مسلمانوں سے افضل ہونا، صرف شرف صحبت نبوی کی بنیاد پر ہے یا دوسرے مکارم اخلاق مثلاً علم و عبادت، زہد و تقویٰ اور توکل وغیرہ میں بھی آپ کو سبقت حاصل ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلہ میں خلاصہ جواب یہ ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً افضل ترین ہیں اور آپ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انبیاء و مرسلین کے بعد حضور کے صدقہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ تمام امتوں سے افضل ہے، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں، سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم۔ پھر عثمان بن عفان۔ پھر علی رضی اللہ عنہم۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خواص بنی آدم یعنی انبیاء و مرسلین علیہم السلام افضل ہیں خواص ملائکہ سے۔ اور خواص ملائکہ مثلاً جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام افضل ہیں عوام بنی آدم سے اور عوام بنی آدم، افضل ہیں عوام ملائکہ سے۔ یہ مذہب ہے جمہور اہل سنت و جماعت کا۔

اب ہم اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا تعلق صرف شرف صحابیت ہے یا وہ دوسرے صفات عالیہ مثلاً علم و عبادت اور زہد و تقویٰ اور توکل وغیرہ میں بھی فضیلت رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اصحابی کالجوم بآئہم اقتدیتم اھتدیتم امیرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پاؤ گے، تو یہ ارشاد گرامی اپنے عموم پر ہے۔ اس قول مبارک کے مصداق ہیں طرح خلفائے اربعہ ہیں۔ اسی طرح باقی تمام صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے علاوہ تمام امتیوں کی ہدایت کا دار و مدار ہے۔ ان کی اتباع و پیروی پر۔ اور یہ حقیقت بالکل

ظاہر ہے کہ مقتدا کو اپنے مقتدیوں سے تمام اوصاف میں فاضل تر ہونا چاہیے۔
 لہذا صحابہ کرام کو جس طرح شرف صحابیت حاصل ہے یونہی اوصاف جیلہ میں
 انھیں افضلیت و برتری حاصل ہے اور وہ اگرچہ تمام اوصاف عالیہ مثلاً علم و تقویٰ، زہد و
 ورع اور توکل وغیرہ سے موصوف ہیں۔ لیکن ان تمام فواضل پر صحابی رسول ہونے کے اثرات
 و فوائد بیش از بیش اور غالب تر ہیں اور ان تمام فضائل و فواضل کو صحابیت اپنے دامن
 میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور وصف کو یہ شرف و جامعیت حاصل نہیں
 یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو صرف لفظ صحابی سے یاد کیا جاتا ہے اصوفی یا ولی کا
 لقب ان کو نہیں دیا جاتا۔ لہذا صحابہ کرام کے علاوہ اولیائے کرام کے لیے یہ بات
 ممکن و جائز ہے کہ وہ صحابیت کے ماسوا دوسرے اوصاف سے متصف ہوں جیسا کہ
 صحابہ کرام میں لیکن وہ دولت و نعمت جسے صحابیت اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے
 وہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ بندگی مخدوم عظیم اللہ تعالیٰ نے جب اس ارشاد گرامی سے فارغ
 ہوئے تو یہ شعر مبارک پڑھا۔

ماہ من گر تو مرا کس نہ کنی من چہ کنم
 سنگ بے تربیتی، لعل شدن نہ تواند

اسے میرے چاند اگر تو اپنی ضیاء سے مجھے کسی قابل نہیں بنا سکتا تو پھر میں
 کیا کروں کہ مر جاؤں۔ کوئی پتھر کسی تربیت و تراش کے بغیر لعل نہیں بن سکتا
 یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت و رسالت کا منصب کسی نبی و رسول
 سے سلب نہیں کیا جاتا۔ برخلاف مرتبہ ولایت کے کہ یہاں

سلب ممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیز! مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد بے خوف نہ
 ہو جانا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیش اس منصب کو باقی رکھنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ یہاں تک
 کہ یہاں سے رحلت کا وقت آجائے۔ ورنہ خسرا۔ نیادا لآخرہ کا مصداق بن
 جلتے گا۔ باذی اللہ تعالیٰ .

تیسرا معہ (تالیف)

تصوف کے بیان میں

نور ۱ سوال : تصوف اور سلوک میں کیا فرق ہے ؟

جواب : ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو فقہ و اصول فقہ کے درمیان ہے۔ یعنی تصوف اصول فقہ کے مشابہ ہے اور سلوک فقہ کی مانند۔ تصوف میں علم شریف باطنی کے قواعد و اصول بیان ہوتے ہیں اور سلوک میں مجاہدوں اور ریاضتوں کی مدد سے اس راہ میں کامیاب ہونے کے طریقے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وحدت دو قسم پر ہے ایک وجودی۔ دوسری شہودی

نور ۲ : وحدت وجودی کا حاصل یہ ہے کہ سالک کے علم اور اس کی نگاہوں سے ماسوی اللہ کا شعور ساقط ہو جائے اور تمام ماسوی اللہ کے شعور فنا کے بعد اس کے علم و نظر میں ذات باری تعالیٰ باقی رہے۔ کہ لا موجود الا اللہ باقی باقی، فانی فانی اخلاصہ کلام یہ کہ اس کے علم میں بھی صرف ایک موجود رہے اور اس کی نگاہوں میں بھی صرف وہی وہ ہو۔ یعنی بجز ذات وحدت کے سالک کے علم و نظر کے اعتبار سے اس کی یہ حالت ہو جائے کہ یکے دیدن و یکے دانستن (انلاج باطنی) یہی ہے کہ قلب وقاب، زواجر دنالائی حرکات سے متعلیٰ دہی داماں، اور فضائل و مکارم اخلاق سے متعلیٰ درویشن کر کے بقایائے شرک خفی، دل سے دور کیے جائیں یہاں تک کہ پھر لا مشہود الا اللہ پھر لا موجود الا اللہ متعلیٰ و جلوہ گستر ہو۔ یعنی اول ارادہ غیر سے خالی ہو، پھر غیر نظر سے معدوم، پھر حق حقیقت جلوہ فرمائے کہ وجود اسی کے لیے ہے باقی سب ظلال و پرتو)

(افادات رضویہ)

یہی سالک کا انتہائی مقام ہے یعنی سالک کو جب اس مقام تک رسائی نصیب

ہوتی ہے تو وہ اسمِ ولی سے موسوم ہو جاتا ہے۔ اور ختم سیرالی اللہ کے بھی یہی معنی ہیں۔ اسی کو مقامِ لاہوت کہتے ہیں۔ یہ مقام، مقامِ سیر و سلوکِ قادریہ میں چوتھا مقام ہے۔ اس کے بعد کہیں سیر فی اللہ ہے اور اس سے مراد ہے ذاتِ باری تعالیٰ میں ترقیوں کا حصول۔ اس کی انتہا کوئی منہیں اور ابتدا، ختم سیرالی اللہ سے ہوتی ہے۔

اور وہ جو حدیث شریف میں وارد ہوا کہ مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِئًا فَلَيْفَ ابْتَدَأْنَا عِرْفَانَ مِيسِرًا، ہوا جیسا کہ معرفت کا حق ہے اُس سے اسی مقام کا سراغ ملتا ہے اور یہی مسلک ہے سلاسلِ قادریہ و چشتیہ و سہروردیہ وغیرہ کے تمام اویائے کرام کا۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہاں اقلِ قلیلِ گروہ جو وحدتِ شہود کا قائل ہے وہ اس مقام کو سالک کا ابتدائی مقام کہتا ہے۔

وحدتِ شہودی سے بھی بالفاظِ دیگر یہی معنی مراد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں تمام موجودات کی نفی صرف نظر سالک سے ہوتی ہے۔ اُس کے علم سے نہیں۔ یعنی تمام ماسوی اللہ، تمامی موجودات علم سالک میں باقی رہتے ہیں۔ صرف نظر سے معدوم ہو جاتے ہیں، نظر میں صرف ایک ذاتِ باری تعالیٰ ہوتی ہے باقی سب پس پردہ اور نگاہوں سے پوشیدہ جبکہ علم سالک میں اُن کا وجود باقی رہتا ہے۔

اس کی مثال ستارے اور آفتاب ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو تمام ستارے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نظروں میں صرف ایک آفتاب ہی کی روشنی ہوتی ہے لیکن آدمی جانتا ہے کہ ستارے فنا نہیں ہو گئے۔ موجود ہیں مگر نگاہ سے اوجھل۔

یوں ہی سالک کی نگاہوں میں تجلیاں صرف ایک ہی ذاتِ کریم کی ہوتی ہیں۔ مگر اس کے علم میں یہ بات کہ دوسری موجودات بھی موجود ہیں (معدوم نہیں) اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ وحدتِ شہودی کے قول میں ایک نقص نظر آتا ہے اور یہ نقص یہی ہے کہ تمام موجودات، علم سالک میں باقی و موجود رہتے ہیں اور یہ سنا ہی ہے فنائے مطلق کے۔ اسی لیے اس توحیدِ شہودی کے قائل حضرات صوفیہ صافیہ کا ایک قلیلِ گروہ ہے۔ مثلاً علامہ الدولہ، مہنالی اور شیخ روزیہاں بقلی وغیرہ۔

اور علمائے متاخرین میں حضرت احمد صاحب سرہندی اور آپ کے متبعین کہ وہ بھی نقشبندیہ مجددیہ ہیں اسی راہ پر گامزن ہیں بلکہ ان میں سے بعض حضرات تو توحید و جودی کے قائل ہو گئے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کہ نقشبندی مجددی ہونے کے باوجود آپ نے اس مسئلہ میں چند ایسے مکاتیب شائع کر دیئے جو حضرت مجدد صاحب کے ان اقوال کی تاویلات پر مشتمل تھے جن کا پتہ ان مکتوبات سے چلتا ہے جو اثبات وحدت شہودی میں آپ نے تحریر فرمائے اور ان مکاتیب شاہ صاحب کا رد، مولوی غلام کچی صاحب نقشبندی مجددی مرزا مظہر جان جاناں صاحب نے کیا اور ایک بسو طر سالہ تحریر کیا۔ پھر اس رد کا رد مولوی رفیع الدین صاحب ولد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی برادر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی جانب سے ”دمغ الیاطل“ کے نام سے ظاہر شائع ہوا جو اب بھی موجود ہے۔

من شاء الاطلاع علیہا فلیرجع الیہ۔

ہذا نظر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں (اقوال) توحید و جودی شہودی سے کس قول کو ترجیح حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک تو دونوں کرام کے مقالات کی تفتیش سے فقط توحید و جودی ہی ثابت اور براہین سے مبرہن ہے۔

الہی اپنے فضل و کرم کے طفیل ہمارا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ آمین یا اکرم الاکرمین۔

مقامات سلوک قادریہ چار ہیں۔ ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت۔

لاہوت، ابوت کو شہادت، عالم خلق و عالم جسمانی وغیرہ بھی کہتے ہیں اور ملکوت کو عالم امر و عالم ارواح و عالم ملائکہ و عالم آخرت وغیرہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ جبروت سے عالم اسمائے باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں اور لاہوت کو عالم ہوتیت و عالم ذات باری تعالیٰ سے نامزد کرتے ہیں۔ ساک کے لیے سوران مجاہدہ ان تمام عالموں کی سیر ضروری ہے۔ عالم لاہوت میں پہنچ کر سیر و سلوک کی انتہا ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر سیر الی اللہ سے فراغت کے بعد سیر فی اللہ کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔

نور ۴

اولیاء اللہ میں جو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جاتی ہے۔ اس کا منشاء و مبنی یہی سیر فی اللہ ہے۔ ورنہ تم اولیائے الہی، اصل طریق ولایت یعنی سیر الی اللہ میں یکساں ہیں جیسا کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے اصل نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔ اسی کی طرف مشعر ہے قول باری تعالیٰ کہ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ کہ آیہ کریمہ سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اصل نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔

یوں ہی تمام اولیائے الہی اصل ولایت یعنی مذکور میں یکساں ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس مقولہ میں کہ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ أَوْلِيَاءِهِ یعنی اصل ولایت میں اولیاء اللہ کے مابین مساوات و برابری ہے۔ اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اسی سیر فی اللہ کے اعتبار سے ہے نہ کہ باعتبار سیر الی اللہ۔ اس لیے کہ قربت خداوندی اور درجات میں سر بلندی سیر فی اللہ میں زیارت سے نصیب ہوتی اور میسر ہوتی ہے جس کی سیر جتنی زیادہ قرب و ترقی اتنی ہی سوا۔ اور جس کی سیر فی اللہ کم، اس کے لیے اس کا اعتبار سے ترقی درجات کم۔ جب کوئی اللہ کا پیارا سیر فی اللہ میں ترقی کرتا، آگے بڑھتا ہے وہ اس قدر دوسروں پر فضیلت پاتا جاتا ہے۔

پھر اس سیر فی اللہ میں ترقی درجات کے علاوہ کوئی اور چیز ہے بھی نہیں۔ اور اس سیر کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے اور یہ سیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ ذات باری تعالیٰ محدود و محاط ہو جائے اور یہ منافی ہے شان الوہیت کے حدیث شریف یعنی مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِتِكَ میں اسی حقیقت کا بیان ہے اور اس کا اعتبار سے یہ حدیث شریف اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ تواضع و انکساریہ بات ارشاد فرمائی۔ جیسا کہ اس زمانہ کے بعض صوفی ناجاہل گمان کرتے ہیں۔ الہی ہمیں عقل کی بکروی سے بچا۔ آمین۔

نور ۵

طلب دو قسم پر ہے۔ طلب خالق و طلب مخلوق۔ طلب مخلوق

باطل و مردود ہے اور طلب خالق حق و مقبول۔

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جماعت پر ہوا تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ خوف زدہ، کھمے ہوئے، ہانپ رہے اور کانپ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ زرد ہے۔ آپ نے ماجرا دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ دوزخ کے خوف سے اس حال کو پہنچے ہیں۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ فرمایا خَلْقٌ يُهْرَبُ مِنَ الْخَلْقِ یہ ایک مخلوق ہے جو دوسری مخلوق سے بھاگ رہی ہے (اڈر کے مارے)۔

پھر آپ کا گزر ایک اور گروہ پر ہوا۔ انہیں بھی اسی حالت میں پایا۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ لقاءِ جنت کے اشتیاق میں، یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ نہ معلوم، کل میسر آئے یا نہ آئے۔ آپ نے وہاں سے بھی کنارہ کشی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ خَلْقٌ يُطَلَبُ خَلْقًا یہ وہ مخلوق ہے جو دوسری مخلوق کے لیے بتیاب و بے قرار ہے۔

اس کے بعد آپ کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ انہیں بھی اسی رنگ میں ڈوبا دیکھا تو اس کا سبب دریافت کیا معلوم ہوا کہ نقلے الہی کے شوق میں اس حال زار کو پہنچے ہیں کہ کل یہ دولت نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور کل بروز قیامت ان پر کیا بتیے۔ اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوں گے یا نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ : هُوَلَاءِ قَوْمٌ يُطَلَبُونَ الْخَالِقَ، فِيهِمْ امِرَةٌ اِنَّ اَصْحَابِ جَهَنَّمَ رَاَوْ اَنِيْهِمْ رَاَوْ كَمَا قَالِ يٰ هٰٓؤُلَاءِ لَیْسَ فِیْهِمْ شَیْءٌ مِّنْ عِلْمِ الْاٰلِ الْاٰخِرِ وَ لَیْسَ فِیْهِمْ شَیْءٌ مِّنْ عِلْمِ الْاٰلِ الْاٰخِرِ وَ لَیْسَ فِیْهِمْ شَیْءٌ مِّنْ عِلْمِ الْاٰلِ الْاٰخِرِ

اس لیے ہمیں بھی یہی بات زیب ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں سے اپنا دلی لگاؤ رکھیں کہ یہی طالب مولیٰ ہیں، انہیں نہ دنیا سے کوئی غرض ہے نہ آخرت سے کوئی واسطہ۔ ایک فائدہ زائدہ :- یہاں یہ خدشہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی طلب جہنم سے نجات، جنت کی نعمتوں اور درجوں کا حصول اور جہنم کی بلاؤں اور طبقتوں سے امن کی دعائیں۔ جا بجا احادیث کریمہ (بلکہ آیات قرآنیہ) میں وارد ہیں اور ان کا پڑھنا مطلوب

ہے تو اسے کیونکر قابلِ مذمت کہا جاسکتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طلب، اگر حکمِ شریعت کے ماتحت ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ الامور فوق الادب (حکم کو ادب پر فوقیت ہے) مشہور مقولہ ہے۔ لہذا یہ طلب طلب میں داخل ہے۔ اس سے خارج نہیں کہ اسی کے حکم، اسی کے فرمان کے بموجب ہے اور فرمانِ مولیٰ کا اتباع اور حکمِ الہی کی متابعت، طلبِ مولیٰ میں شامل ہاں اگر یہ طلب خواہشاتِ نفس کے لیے ہے تو بلاشبہ راہِ سلوک میں مذموم درجہ ہے۔

اپنی ریاضت و مجاہدہ کی بدولت اگر تم اس مقام تک بھی پہنچ جاؤ
نور ۶ کہ فضا میں کھٹی کی طرح اڑنے اور پانی کی سطح پر تھکے کی طرح رہ سکے۔
 شب بھی اپنا دل، اپنے قلوب میں رکھو کہ بے لگام نہ ہو اور تم کچھ بن سکو اور یہاں دل کو قابو میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو خدائے تعالیٰ سے لگاؤ اور اسے تمام ماسوی اللہ سے فارغ رکھو۔

نور ۷ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب باری جل جلالہ،
 سے الہام ہوا کہ كل طور بين الناس والجبوت
 وكل طور بين الملكوت واللاوت هوت فهو جبوت فمن وني بولاد
 منها فهو عندى من المطرودين۔

یعنی اگر سالک مقاماتِ ملکوت و جبوت سے فارغ ہو کر، سیرِ لاہوت چھوڑ دے یعنی سیر فی اللہ نہ کرے اور سیرِ جبوت پہا لنگھا کر کے بیٹھ جائے تو وہ فضیلت کا کوئی مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا اور قربتِ خداوندی کا منصب اُسے نصیب نہ ہوگا! ابھی تو ذاتِ باری تک رسائی بہت دور ہے۔ اُسے تو کامل بھی نہیں کہہ سکتے نہ کہ مکمل۔ تو پھر اس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جو عالمِ ناسوت و ملکوت ہی میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خود ہی بہت دُور اور بڑا بھروسہ ہے۔

اس لیے نہایت ضروری ہے کہ سالک ان پہلے تین مقامات میں سے کسی مقام کو

اپنی مراد کی نہایت اور سیر کی غایت نہ سمجھے کہ ان کا وہی مقام ہے جو کسی راہ کی منزلوں کا ہوتا ہے (کہ انہیں چھوڑتا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے) لہذا ان تینوں مقامات سے راستہ تدریجاً تیزی سے آگے اٹھاتے۔ مقام چہارم کی طرف بڑھیں کہ لاہوت ہے اور باذنہ تعالیٰ اس مقام تک رسائی حاصل کریں۔ یہ حصول کمالات کا پہلا درجہ ہے۔ اور جسے اس مقام تک رسائی میسر آتی ہے۔ ایسے پر ولی کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ اس مقام لاہوت تک رسائی سے پہلے تو کہنا چاہیے کہ ولایت کی بوجھی اُسے نہیں پہنچتی۔ افسوس ان لوگوں پر جو سیرنا سوئی سے بھی واقفیت نہیں رکھتے اور خود کو اکابر اولیاء سے شمار کرتے ہیں۔

نور ۸ :- خرق عادت اور مجال عادی کے ظہور کو ولایت کی شناخت قرار دینا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ ولی وغیر ولی، حتیٰ کہ ساحر و کافر میں مشترک ہے۔ تو یہ سبب امتیاز نہیں ہو سکتی اولیٰ وغیر ولی کے مابین

نور ۹ :- ولی وغیر ولی کے مابین امتیاز و شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے پاس اپنے قلب سلیم و عقل فہیم کے ساتھ ہم نشین ہو۔ اگر دیکھے کہ اس کی صحبت میں خدا یاد آتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے تو سمجھ لے کہ ولی ہے اور اگر اس کے برخلاف نمودار ہو یعنی دنیا یاد آئے اور دنیا کی محبت اس پر غلبہ پائے تو یقین مانے کہ وہ ولی نہیں ہے، اس لیے کہ **الْقَلْبُ مِنْ آيَاتِ الْقَلْبِ** ایک دل دوسرے دل کا آئینہ ہے (اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے) تو جو کچھ اس کے دل میں ہوگا اسی کا عکس اس دل میں پڑے گا۔ اور جب صورت دوسری نمایاں ہے تو یہ شہادت (باطنی) ہے اس امر پر کہ اس کا دل محبت دنیا میں ملوث ہے۔ چنانچہ عین المعانی میں فرمایا کہ اولیاء اللہی، اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔

نور ۱۰ :- اپنی صورت، اہل شرع کی صورت اور اپنی سیرت اہل طریقت کی سیرت بناؤ تا کہ تمہیں آخرت میں نجات میسر ہو اور شریعت

طریقت دونوں سے فیض پاؤں

نور ۱۱ ہمارے مُرشد کے مُرشدِ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ فقیر صورت سے الجھادیومت بے شرع دیکھو تو بیومت یا فقیر صورت دیکھ الجھنا نہیں۔ بے شرع دیکھ تو ملنا نہیں۔ یعنی کسی فقیر صورت کو ہاس و وضع قطع کسی چیز میں خلاف شریعت پاؤ تو نہ اس سے الجھو نہ اس سے خلط ملط رکھو۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی گڈری کے نیچے کیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی صحبت بُرا نتیجہ لائے گی۔ اور اگر وہ سچا ہے تو اس سے حجت و تکرار نقصان پہنچائے گی۔

نور ۱۲ صوفی نما بعض جاہل کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت ایک جداگانہ راستہ ہے اور طریقت اس سے الگ دوسرا راستہ۔ لہذا ہم صوفیوں کو اس راہ شریعت سے اب کیا کام (کہ ہم تو منزل تک پہنچ چکے) لے لے احمقوا! سنو، اور ہوش میں آؤ۔ میں تمہاری صحیح راہنمائی کے لیے چند کلمات کہتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں راہ راست دکھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہِ النبی جل جلالہ سے دو مقامات کے حامل تھے اور گمراہوں کی رہنمائی اور ناقصوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور ان دونوں مقامات کا حق باحسن وجوہ ادا فرمایا۔

ان میں سے ایک مقام احکامِ نبوت کے ذریعہ صحیح راہنمائی و تبلیغ ہے اور دوسرا مقام ولایت کی تکمیل۔ احکامِ شرعیہ کی تبلیغ سے کیا مراد ہے۔ یہ خود ہی روشن ہے۔ البتہ تکمیل ولایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش محبت و چاہت، مخلوق کے دلوں میں پیدا کی جائے اور مخلوق خدا کو خالق عزوجل سے قریب سے قریب تر لایا جائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اسلام کی تعلیم فرما کر احکامِ شریعت پر استقامت و ثبات قدمی بخشے۔ اس کے بعد درجہ ولایت تک پہنچاتے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں کبھی اس کا خلاف کیا یعنی کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیے بغیر یا اسے احکامِ شریعت

کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دے کر درجہ ولایت کی سرفرازی مرحمت فرمائی۔ لاواللہ، نہ ہرگز نہ
ایسا ہوا اور نہ ایسا ہو سکتا تھا۔ لہذا (آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہوا کہ)
احکام خداوندی کی بجائے آوری، ایک امر لادبی و ناگزیر ہے۔

اس لیے کان کھول کر سن لو کہ شریعت اگر درخت ہے تو طریقت اس کا پھل اور
کوئی پھل اگر کارآمد ہو بغیر درخت کے نہیں پایا جاسکتا۔ اگرچہ اس کا عکس ممکن ہے۔
گو کہ کیا ب ہو۔ بلکہ بہت سے ایسے درخت ہیں جن پر پھل نہیں آتے۔ لیکن بایں معنی
تجربیت سے خارج نہیں ہو جاتے۔ آگاہ و خبردار رہو کہ جب تک پھل والے درخت
کی پرورش و نگہداشت نہ ہوگی وہ پھل نہ لائیں گے۔ یہی حال انسان کا ہے۔

مومن ہو یا کافر۔ اور مومن دو قسم پر ہے۔ نیکوکار و بدکار۔ پھر صالح و نیکوکار، دو طرح
کے ہیں۔ عالم اور جاہل۔ پھر عالم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ احکام نبوت و شریعت کا عالم اور
احکام ولایت کا عالم۔ ولایت بھی دو قسم پر ہے عام یا خاص۔

ولایت عامہ کہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس آیت کریمہ سے مستنبط و ماخوذ ہے کہ
اللہ ولی الذین آمنوا الایمنہ یعنی ہر صاحب ایمان بایں معنی ولی اللہ ہے اور
ولایت خاصہ سے مراد ہے۔ فانی فی اللہ، باقی باللہ ہو جاتا۔ یعنی بندہ سے جملہ موجودات
کا شعور اٹھ جاتے اور ذات باری تعالیٰ میں مستغرق و فانی ہو جاتے۔ یہ ولایت خاصہ
ہے۔ جو راہ سلوک پر چلنے والوں کو ان کے مجاہدوں اور باطنی ریاضتوں کے ذریعہ، محض
بعطلت النہی نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ ولایت عامہ اسلام لاتے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔
جبکہ کفار کو یہ دولت کبھی میسر نہیں آتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مسلمان کافر کے مقابلہ میں اللہ کا ولی ہے۔ ہر نیکوکار بدکار کے
مقابلہ میں ولی ہے۔ ہر عالم، جاہل کے مقابلہ میں ولی ہے اور ہر وہ عالم کہ احکام ولایت
کا واقف کار ہے۔ اس شخص کے مقابل ولی ہے جو صرف احکام شریعت پر واقفیت
رکھتا ہے۔ اور اسی عالم (علوم باطنی) سے مراد ہے۔ ولایت خاصہ کا حامل جیسا کہ اوپر گزرا۔
غرض اس تمہید سے یہ بات بخوبی تمہاری پنداشت و علم میں آسکتی ہے کہ ولایت

خاصہ، اسلام اور قبول احکام کے بغیر، وجود نہیں پاتی۔ البتہ اسلام اس ولایت خاصہ کے بغیر پایا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو مقام ولایت پر فائز نہیں، شجر محض کی مانند ہے اور لہذا مسلمان کو عارف باللہ ہے، پھل دار درخت کے مماثل ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ وہ ولی و عارف بھی ہو۔ بکثرت کثیرہ ایسے مسلمان موجود ہیں جو عارف نہیں، بخلاف عارف باللہ ولی کے کہ اس کے لیے اتباع احکام شریعت ضروری ناگزیر ہے۔ اور یہیں سے یہ بات اور بھی واضح ہوگی کہ تفضیل شیخین جلیلین حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم کا حضرت عثمان غنی و موی علی وغیرہما سے افضل ہونا۔ جہاں اور بہت سے دلائل سے ثابت ہے وہیں یہ دلیل بھی اس امر پر بڑی قوی دلیل ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اے عزیز۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمہاری تائید فرمائے۔

اجمالی تفصیل اس امر کی جسے یاد رکھنا چاہیے یہ ہے کہ

حضرت شیخین، بانی اور پرورش و نگہداشت کرنے والے ہیں شجر نبوت کے جس کی حیثیت شریعت کی اصل و اساس جیسی ہے کہ عرفان الہی کی بدولت متیر آتا ہے اور انسان، درجہ ولایت پر پہنچتا ہے۔ لہذا شیخین کریمین وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کا شکر گزار احسان مند ہونا مسلمانوں کی دونوں جماعتوں پر واجب ہے یعنی عام مسلمانوں پر بھی۔ اور گروہ صوفیہ صافیہ پر بھی کہ انہیں شیخین کی بدولت، وہ نعمتِ اسلام اور دولت عرفان سے مالا مال ہوئے۔ مالا مال ہوتے ہیں اور مالا مال ہوتے ہیں ورنہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ ولایت تو نوبت کہاں آتی اور یہ حقیقت کیسے عیاں ہوتی کہ

وَمَنْ يَتَّبِعْ سَيْرَ الْإِسْلَامِ دَيْتًا فَتَنْ يُقْبَدَ مِنْهُ۔

اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔

نور ۱۳ :- مقام ترقی و تنزل کے اصطلاحی معنی کی توضیح۔

یاد رکھو کہ جب کوئی سالک وادی سلوک میں قدم بڑھاتا، اور ناسوت و ملکوت و حیرت و لاہوت، مقامات سلوک کو طے، سیرالی اللہ سے فارغ ہو کر، سیر فی اللہ کو جس کی کوئی انتہا نہیں، شروع کرتا ہے اور ہمیشہ اسی مقام یعنی سیر فی اللہ میں ترقی پر ترقی پاتا ہے اور مجزذات باری تعالیٰ کے کسی اور چیز کا اثر کوئی خبر، یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی اُسے شعور نہیں رہتا بلکہ وہ ذات باری تعالیٰ میں فانی و گم ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے سالکوں کو کامل کہا جاتا ہے اور یہی مقام اُن کے لیے ترقی کا مقام ہے اس لیے کہ وہ وحدت میں کثرت دیکھتے ہیں اور اسی کا نام ہے (اصطلاح صوفیہ میں) ترقی۔

اور چونکہ نسبت کی اس قسم میں، تعدیہ (وہ فیض رسانی) نہیں اس لیے یہ حضرات دوسروں کو نفع رسانی سے گویا کہ معذور ہیں (اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں) ہاں اگر عنایت الہی سالک کے شامل حال و متوجہ ہو اور وہ چاہے کہ اس بندہ خاص سے مخلوق کو فیض پہنچے تو اس وقت اُسے اُس ترقی سے تنزل کی طرف لاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو سستی سے نکال کر بلندی تک پہنچائے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سالک کو، ماسوی اللہ اور خود اس کی ذات کا شعور واپس کرتے ہیں اور عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس تنزل سے، اُن کی اس ترقی میں کوئی فتور واقع نہیں ہوتا بلکہ وہ ترقی بدستور بحال و برتر قرار رہتی ہے۔

اس قسم کے سالکوں کو مکمل کہتے ہیں اور یہی مقام اُن کے لیے مقام تنزل کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ پھر ان کی نگاہوں میں "کثرت در وحدت" کے جلوے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس نسبت کے سالکوں میں تعدیہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دوسروں کو فیض رسانی میں معذور نہیں۔ اس تنزل میں عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف رجعت ہوتی ہے اور یہ تنزل، ملکوتی تنزل سے کہیں برتر و بہتر ہے۔ اگرچہ تنزل ملکوتی سے خرق عادات اور کرامات پر بڑی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بے سوچے کر اصل مقصد تو ناقصوں کی تکمیل اور انہیں کامل بنانا ہے اور یہ اسی وقت ہاتھ آتا

ہے جب منزل ناسوتی میسر ہو۔ ظاہر ہے کہ ہدایت درہ نمائی کے محتاج تو ناسوتی میں نہ کر ملکوتی۔ لامحالہ اعتباراً منزل ناسوتی کا ہے۔ فقط۔

جاننا چاہئے کہ عارفوں کو دو قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ ایک کشفی
نور ۱۲ - جہری اور دوسری کوری خفی۔ نسبت جہری کشفی رکھنے والا عارف

اپنے احوال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور دوسروں کے مقامات سے بھی باخبر جب کہ نسبت خفی کوری والا عارف نہ اپنے احوال سے باخبر ہوتا ہے نہ دوسروں کے مقامات سے واقف۔ اگرچہ وہ مرتبہ مقبلیت پر فائز ہو۔ زندگی بھر بے خبری میں گزار دیتا ہے۔ البتہ بعد وفات اُسے اپنے احوال سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ماورزاو تا مینا کی سی ہے کہ اُسے کسی شکل و صورت اور کسی رنگ روپ کا شعور نہیں ہوتا۔

غالباً ان سالکین کی راہ سلوک، بہ حالتِ خواب طے ہوتی ہے۔ ورنہ بیداری کی حالت میں، وہ حالات جو نسبت کشفی رکھنے والوں پر منکشف ہوتے ہیں، ان پر مکشوف نہیں ہوتے۔

ان سالکوں میں سے بعض سالک نسبت تعدیہ رکھتے ہیں اگر ان کا فیض دوسروں تک متعدی ہوتا ہے اور بعض نسبت لازمی (کہ دوسروں کو فیض نہیں پہنچا سکتے)۔ ان احتمالات کے اعتبار سے اب سالکوں کو چار قسم پر منقسم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ سالک کہ اُسے خود اس کا نفس جانتا ہے۔ مخلوق پہچانتی ہے اور خداوند قدوس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ، ایک خاص مرتبہ والا اور صاحب مقامات ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ سالک نسبت کشفیہ اور نسبت تعدیہ کا منفقہ کا صاحب ہو اس لیے اُسے نسبت کشفیہ کے باعث اپنی معرفت ہوئی۔ اور مخلوق خدا نے اُسے نسبت تعدیہ منتقد کی وجہ سے شناخت کیا کہ اُنہیں اُس سے فیض پہنچا۔ اور خداوند تعالیٰ تو بہر حال عالم ودان ہے۔

۲۔ وہ سالک کہ وہ خود اپنے احوال کو جانتا ہے۔ مخلوق اس سے واقف نہیں۔ اور اس لیے کہ وہ نسبت کشفیہ کا صاحب ہے اس نے اپنی معرفت حاصل کر لی۔ لیکن چونکہ

اسے نسبت تعدیہ یعنی منتقلہ حاصل نہیں لہذا مخلوق اسے شناخت نہ کر سکی۔ اس لیے کہ مخلوق کو اس سے کوئی فیض نہ پہنچا۔ اور خدائے تعالیٰ نے بہر حال دانا و بینا ہے۔

۳۔ وہ سالک کہ نہ خود وہ خود کو پہچانتا ہے نہ خلق خدا اس کے احوال سے واقف ہے اور وہ اس کی وہی ہے کہ اسے نسبت کشفی حاصل نہیں۔ خفیہ کا مالک ہے۔

لہذا اس نے خود کو نہ پہچانا اور چونکہ نسبت تعدیہ بھی اسے حاصل نہیں۔ اس لیے مخلوق کو فیض نہ پہنچا سکا اور وہ مخلوق بھی نہ جان سکی کہ یہ کون ہے۔ خداوند کریم بہر حال عالم ہے۔

۴۔ وہ سالک کہ خود تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا مگر مخلوق اسے جانتی ہے۔ اس لیے کہ اسے نسبت خفیہ حاصل ہے لہذا خود کو نہ جان سکا۔ اور چونکہ نسبت میں تعدیہ ہے اس لیے اس سے مخلوق نے فیض پایا اور اس کو پہچان گئی اور خداوند قدوس تو بہر حال عالم الغیب ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب سالک ختم سیرالی اللہ کے قریب پہنچتا ہے

نور ۱۵

اور بجز ایک ساعت کے کسی اور ساعت کا وقفہ درمیان میں

نہیں رہتا۔ اس وقت اچانک ابلیس لعین نمودار ہوتا ہے۔ جیسا کہ دنیاوی موت کے مسلمان کے سامنے آجاتا ہے اور تنہا اپنے نفس ناپاک کے ساتھ۔ اس وقت اپنی ذریت کو اپنے ساتھ نہیں لاتا اور جس طرح موت کے وقت آشکار ہو کر مسلمان کا ایمان تباہ کرنے کی کوشش (بیخ) کرتا ہے اور صرف انہیں کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ جن پر رب کریم رحم فرمائے اور بے شک وہی رب کریم غفور رحیم ہے۔ اسی طرح انہما نے ختم سیرالی اللہ اور ابتدائے سیر فی اللہ کے درمیانی وقفہ کو جو کہ لب لباب اور خلاصہ ہے اس کے ایمان کا غارت ہے اور یہاں بھی سلامتی، انہیں کے حصہ میں آتی ہے جن کی سلامتی اللہ تعالیٰ چاہے۔ بے شک وہی رب کریم، علیم و حکیم ہے۔

اگر بفضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ ادبیاتے کرام کی کما حقہ توجہ، اس بے کس و ناتواں کے باطن کی طرف متوجہ رہتی ہے تو اسے ربانی کل جاتی ہے ورنہ نہیں۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بعض سیاحت کے

دوران میں جنگل میں نکل گیا اور چند روز تک پانی بھی میسر نہ آسکا۔ تشنگی مجھ پر غالب آنے لگی۔ ناگاہ ایک ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اسی سے نم آؤد چیزیں نچے آئی کہ میں اُس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک روشنی دیکھی۔ ایسی کہ آسمان کے کنارے تک اس سے تابناک درویشن ہو گئے۔ اور اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی اور اس سے میں نے ایک آواز سنی کہ "اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں نے جو چیزیں اوروں پر حرام کیں، وہ تجھ پر حلال کرتا ہوں۔ یا یہ کہ میں اپنا حرام تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔" میں نے جوں ہی یہ بات سنی فوراً اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا اور کہا کہ اِدْمَعُونَ! دور ہو! وہ روشنی فوراً ہی تاریکی میں تبدیل ہو گئی اور وہ صوت دھوئیں میں بدل گئی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی کہ عبدالقادر! اپنے علم، اپنے پروردگار کے حکم اور اپنے احوال منازل میں واقفیت کے باعث تم مجھ سے بچ گئے۔ ورنہ قسم بخدا کہ میں اس قسم کے شعبدوں سے ستر اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا امیر اس میں کچھ کمال نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کریم کا فضل و احسان ہے۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اصحاب نے دریافت کیا کہ حضور آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ صرف اُس کے اس قول سے کہ میں نے حرام کو تم پر حلال کیا۔ میں بھگ گیا کہ حق جل و علا گناہ کا حکم نہیں دیتا۔

ولی کو ولی نہ جانتا اور جو ولی نہ ہو اُسے ولی سمجھنا، دونوں ہی بائیں

نور ۱۶ :- ممنوع میں کہ کمال بے ادبی اور شقاوت قلبی ہے اور جس طرح

کسی نبی کی تکذیب، فی الفور کفر ہے۔ اس طرح ولی کی تکذیب اگرچہ کفر نہیں (منسوق اور زندان بے باکی ہے) مگر اس انجام کار کی شامت و وبال، آدمی کو سرحد کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یوں ہی قتل نبی، فی الحال کفر ہے اور قتل ولی فی الحال منسوق۔ مگر ولی کو قتل کرنے والا بھی، اپنا ایمان سلامت نہیں لے جاسکتا۔ جیسا کہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

نور ۱۷ :- انسان فطری طور پر چار صفات نے کر عدم سے عالم وجود میں آتا ہے۔ بہیمی، بائی، شیطانی، ملکوتی۔

صفتِ بہمی کے تقاضے سے قوتِ شہوانی ظاہر ہوتی ہے۔ صفتِ بائگی کے تقاضے سے قوتِ غضبانی ظہور پاتی ہے۔ جبکہ صفتِ شیطانی کے تقاضے سے غرور و نخوت، تکبر و خود بینی اور مکرو فریب جیسی عادتیں جلوہ گر ہوتی ہیں اور بتقاضائے صفتِ ملکوتی کہ اصل الاصول ہے اور اسی قوت کی بدولت، انسان، انسان، بنام انسان موسوم ہے، اس میں طاعت و اتباع، محبت و اخلاص، چاہت اور خلقِ خدا سے نیک سلوک جیسی قوتیں آشکار ہوتی ہیں۔

لہذا اگر انسان میں یہ قوت غلبہ حاصل کر لے اور دوسری تمام قوتیں، محکوم و مغلوب ہو جائیں تو انسان انسان ہے، ورنہ چوپایوں، درندوں اور شیطانوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے انسانوں میں نہیں۔

پھر اسی قوتِ ملکوتی کو اگر نا اہلوں کی صحبت میں ملیا میٹ کر کے، سہو و نسیان کی نذر کر دیا جائے، یعنی آدمی خود کو صرف خورد و نوش اور عیش و عشرت کا خوگر جانے اور بنائے اور یہ سمجھنے لگے کہ صرف اسی کھانے پینے اور سونے کے لیے میری پیدائش عمل میں آئی ہے تو یہ اس کی بڑی بھول ہے، اس پر لازم ہے کہ اس غفلت و کوتاہی سے باہر آئے۔ اور کسی انسانِ کامل کی صحبت اختیار کرے۔ یعنی کسی شیخِ اولیٰ بالذات کی خدمت میں مشغول ہو جو ان صفاتِ بہمی و بائگی شیطانی سے گزرا ہو اور صفاتِ ملکوتی سے متصف ہو اور پھر اس سے باطنی فیوض حاصل کر کے ان پر کار بند رہے۔

اصل الاصول اور تمام مجاہدوں اور ریاضتوں پر مقدم، اس راہِ سلوک
نور ۱۸ میں بزرگ شیخ ہے۔ اس لیے اسے خوب سمجھ کر اس کی جانب متوجہ رہنا چاہیے۔

اور بزرگ شیخ یہ ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے شیخ کا تصور اپنے ذہن میں اُس طرح لاتے کہ گویا میں اپنے شیخ کے مقابل بیٹھا ہوں اور میرا دل، قلب شیخ سے لب بہ لب چسپاں ہے اور وہ فیضانِ جو مبدأ فیاض سے، پیرانِ سلاسل کی ارواح کی وساطت سے میرے شیخ کے قلب تک پہنچتا ہے۔ اس کے دل سے نورانی فوارہ کی

شکل میں یا آفتابی شعاعوں یا بھینی بھینی ہواؤں یا بارش کے قطرؤں کی طرح، میرے دل میں قطرہ قطرہ آ رہا ہے اور اسی فیضان کی برکت سے میرا دل شیخ کے قلب کی مانند ہوتا جا رہا ہے اور درجات عالیہ کی طرف ترقی پذیر ہے۔ اور اپنے شیخ کو ہر کئی و جسبذنی حال سے، ہر وقت، ہر آن آگاہ و خبردار جانے، یعنی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت علمی و علام الغیوبی سے متصف ہے، اس منظر یعنی میرے شیخ کے برزخ جلوہ گر اور میرے حال سے خبردار و آگاہ ہے، حقیقتاً شیخ کچھ نہیں جو کچھ ہے وہی ہے۔ اور جیسا کہ دوسرے عالموں میں صرف وہی مختلف مظاہر میں جلوہ گستر ہے۔ یہاں بھی صفت ہدایت اور اپنے اسم "ہادی" کا منظر ہے۔ وہی اپنی صفت علمی اور علام الغیوبی سے اس برزخ میں متجلی اور ہمارے احوال سے خبردار و آگاہ ہے اور شیخ اس کے اسم علیم کا منظر ہے اور بس۔

اس لیے ہدایت و آگاہی درحقیقت اسی کی طرف سے ہے اور شیخ محض اس کا منظر ہے۔ البتہ بطور مجاز، ہدایت علمی اور علامی کی نسبت شیخ کی جانب کر دی جاتی ہے۔ حقیقی نسبت یہاں متصور نہیں کہ خود شیخ کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں اور توکل و ہر تو ہے۔ برزخ شیخ کی انتہا یہ ہے کہ شیخ کو محض اسم ہادی اور اللہ تعالیٰ کی صفت علمی و علامی کا منظر جانے اور اس انتہا کی انتہا یہ ہے کہ درمیان میں نہ شیخ رہے نہ برزخ شیخ۔ صرف اسی کی ایک ذات باقی ہو۔ باقی خالی۔

غرض جب طالب اس طرح دوامی کیفیت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا قلب، صفات روح سے منصف ہو کر صاف اور متجلی ہو جاتا ہے اور وہ تینوں صفات، یعنی بہمی و باغی و شیطانی منفع ہو جاتے ہیں اور صفت ملکوتی جلوہ گر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ صورت پوزخی، خود کلام کرتی ہے اور سالک اپنی زبان حال و حال سے، جو بھی سوال کرتا ہے اس کا جواب سن لیتا ہے اور یہی صورت ملکوت اور جبروت و لاہوت کے تمام مراتب کو سالک پر روشن کر دیتی ہے اور عالم ملکوت میں، اسی صورت کی بدولت تمام ارباب سے ملاقات کا شرف پاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور پر نور، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کی روح پر فتوح، کہ عالم ملکوت کی انتہا سے ہی مراد ہے، اس پے کہ ملکوت میں کوئی بھی روح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کی مثل و مانند نہیں، اس روح سے بھی حضوری، اسی عالم میں میسر آتی ہے۔ اور راہ سلوک میں علوم و دیگر امور کی گہرائیاں اور دقیقے بھی، اسی صورتِ معنی کے طفیل دریافت و علم میں آتے ہیں۔

پھر یہ صورتِ عالمِ مثال سے ہے اور عالمِ مثال، عالم ملکوت کی کجی ہے۔ اور عالمِ مثال، عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان، جس طرح ایک برزخ ہے۔ اسی طرح یہ صورتِ ابرزخ (بھی، روح و جسم شیخ کے مابین ایک برزخ ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ عالمِ مثال میں ہر شخص کی ایک صورتِ مثالی موجود ہے۔ جو انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بخلاف اس جسمانی صورت کے کہ انبیائے کرام کے علاوہ غالباً اوروں میں موت کے بعد فنا ہو جاتی ہے اور خواب میں جو صورت نظر آتی ہے یہی صورتِ مثالی روحی ہوتی ہے اور اسی صورتِ مثالی کی قوت کی بدولت، کالمین، ایک ہی آن میں متعدد مقامات پر موجود ہوتے اور نظر آتے ہیں بلکہ وہ ہزار ہا مقامات پر تشکل ہونے پر قدرت رکھتے ہیں اور معلوم ہو جاتے ہیں۔

کہنا یہ ہے کہ مشقِ برزخ کی تکمیل کے بعد، شیخ کی یہ صورتِ مثالی، سالک کے دائیں ہاتھ کے مقابل، ایک دو ہاتھ کے فاصلہ پر موجود رہتی اور نظر آتی ہے۔ اسی کی برکت سے بہت سے امور، انجام پاتے بہت سی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور سالک بہیمیت کی پستی سے نکل کر، انسانیت کی معراج پالیتا ہے۔

اس لیے اگر فضلِ الہی و شگیری فرمے اور کسی انسان صورت، جو پایہ سیر کو اس انسانِ اصلی و کامل کے ساتھ، کہیں صحبت و ہم نشینی میسر آجائے تو اس کی خدمت کو غنیمت جانے کہ اس کی ہم نشینی کی برکت و فیضان سے، اسے اپنی کھوئی ہوئی اصلیت یاد آجائے گی اور یہ بھی (کو شمش کرے گا تو) انسانِ کامل بن جائے گا۔ ورنہ علم بھر اسی غلطی میں مبتلا رہے اور اسی حالت میں انہیں موت آئے گی۔

الہی ہمیں اس جس کی تاریکی سے نکال اور ہمیں اس مرتبہ عالیہ کی روشنی تک پہنچا۔ آمین

اس مسئلہ کے مناسب حال ایک تمثیلی حکایت یاد آئی کہ ایک گڈریے نے ایک شیر کا بچہ پال رکھا تھا اور اس کا نام بگہہ (بھولا) رکھ کر اپنی بکریوں کے کلتے میں چھوڑ رکھتا تھا۔ وہ شیر کا بچہ بھی پرورش و تربیت کے باعث اپنی اصلیت بھول چکا تھا اور خود کو اس گڈریے کا کتا ہی تصور کرتا تھا۔

ایک روز اتفاقاً جنگل کا شیر ادھر آ نکلا اور اس نے چاہا کہ ایک بکری اٹھا کرے جائے کہ اس نے اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت، اس شیر سے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ جنگل کے شیر نے کہا کہ اے بھائی کیا کرتا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں اور تو، دونوں ہم جنس ہیں، اور بھیر بکریاں ہماری خوراک ہیں۔ مجھے میری خوراک سے کیوں روکتا ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، میں شیر نہیں ہوں۔ بلکہ اس گڈریے کا پالتو کتا ہوں۔ شیر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو غلطی پر ہے۔ تجھے اپنی پرورش اور تربیت کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے کہ شیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کتا سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ آ تاکہ میں تیری راہنمائی کروں اور ہلاکت کے اس مہنور سے نکال کر تجھے ساحل کی سلامتی تک پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ شیر اسے اپنے ہمراہ لے کر پانی کے کنارے پہنچا اور اپنے برابر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اب پانی میں دیکھ۔ میری اور تیری صورت و وضع بالکل یکساں ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اب جو اس بچہ شیر نے بنگاہ غور دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں واقعی شیر ہوں۔ یہ اس نا جنس کی صحبت و تربیت کا اثر ہے کہ خود کو کتا سمجھتا رہا۔

چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چل کر آئے اور بکریوں پر جھپٹ پڑے۔ اور انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اور خوب کھایا پیا۔ چرواہے نے کہا بگہہ بگہہ کیا کرتا ہے اس نے جواب دیا کہ خاموش رہ۔ تو نے مجھے میری اصلیت سے نکال کر کتوں میں شمار کر لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے میرے بھائی نے میری راہنمائی کی اور یہ عقبتہ لا غیل حل ہو گیا اور وہ مضبوط گرہ کھل گئی!

میرے بھائی! اس تمثیل پر غور کرو اور اپنے آپ کو، ان پہلی تین صفتوں سے نکال کر، اپنی اصلی شکل و صورت پر لاتا کہ تو انسان بن سکے۔ تو شیر ہے۔ خود کو کتے کی مانند کیوں

سمجھتا ہے کسی شہرِ خدا کے نقش و قدم پر چل تا کہ وہ تجھے تیرے شیر، شیرِ صفت ہونے پر مطلع کرے اور کتا جیسا ہونے کی ذلت سے تجھے رہائی دلائے۔ الٰہی ہمیں یہ دولت نصیب فرما۔ آمین۔ تم آمین۔

برادرِ من! یہ ادیتیا کی جو کچھ جلوہ سامانیاں ہیں (سب کچھ اسی نور ۱۹) ذات واحد کی جلوہ فرمایاں ہیں کہ با انواع اقسام جدا گانہ ہونمائیاں کرتی ہیں۔ وہی ذات واحد جس طرح چاہتی ہے تجھے فرماتی ہے اور یہ ذات احدیت سے کچھ بھی بعید نہیں۔

انحض تقریب فہم کے لیے، میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں تاکہ کثرت میں وحدت کی نمود کا تمہیں اندازہ ہو جائے۔ (سبع سنابل شریف میں ہے کہ) ایک مرتبہ تین تیر انداز رات کے وقت جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ اس لوق ووق میدان میں ایک بزرگ صوت مسند پر بیٹھا ہے۔ سامنے چراغ روشن ہے۔ ایک فاحشہ اُس کے سامنے رقص میں مصروف ہے اور سازندے ساز بجانے میں مصروف ہیں۔ ان تینوں تیر اندازوں کو یہ تماشا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے کہ اس جنگل میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا دوا عشرت دے رہا ہے۔ آخر تینوں نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ اس ناپسندیدہ جمع کی طرف ایک تیر پھینکا جائے۔ اب کسی نے کہا کہ میں اس بوڑھے پر تیر چلاتا ہوں دوسرے نے کہا بلکہ فاحشہ پر تیسرنے نے کہا کہ یہ دونوں انسان ہیں۔ انہیں چھوڑو اور چراغ کو نشانہ بناؤ کہ چراغ گل ہوگا تو سارا ہنگامہ درہم برہم ہو جائے گا اور ہماری منزل مقصود بھی ہاتھ آئے گی۔ یہ رائے باقی دو کو بھی پسند آئی اور اس چراغ پر تیر چلا دیا۔ جیسے ہی تیر اس چراغ پر لگا چراغ گل ہوا اور سارا تماشا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر یا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں)

اب یہ دونوں خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہوئے (رات اپنے گھروں میں گزاری) اور صبح ہوئی تو تینوں اپنا تیر لینے وہاں پہنچے۔ کیا دیکھنے ہیں کہ وہ تیر، ایک اُلو کی چوٹی میں بیوست ہے اور باقی کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور اب یہ حقیقت آشکارا ہوئی

کہ رات کو جو کچھ ماجرا پیش آیا وہ سب اسی اُلُو کی ذات (یعنی اُس کی روح کی قوت) سے وابستہ تھا (اسی قوت روح کے باعث) اُلُو کے دل سے وہ پیر مرد ظاہر ہوا۔ اسی کی بدولت اُس کی چوہنج سے روشن چراغ نمودار ہوا۔ اور سازندے اور فاحشہ عورت بھی اس کے اعنائے رمیہ سے ہویدا ہوئے۔ حقیقت میں وہ ایک اُلُو تھا اور یہ سب چیزیں اُسی کی (روح کی) کرشمہ سازیاں تھیں (بلا تشبیہ و تمثیل) یوں سمجھو کہ تمام ماسوی اللہ اس عالم میں جو کچھ ہے۔ اسی ذات واحد کے مختلف اور نوع بہ نوع، مظاہر و عکوس ہیں اور ظلال و پرتو۔ (اور تمام عالم، اسی کے مظاہر کا مجموعہ)۔

نور ۲۰ عالم برزخ ایک عالم ہے (دنیا و آخرت کے مابین) کہ نبی آدم کی روحیں اپنے بدنوں سے جدا ہو کر، تاقیم قیامت اسی میں استقرار پائیں گی۔ اس عالم کا وجود آیات قرآنیہ سے مجمل اور احادیث و اخبار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تفصیلاً ثابت ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا و عالم آخرت کے مابین واقع ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔

عالم برزخ وہ عالم مثال نہیں کہ ملک و ملکوت کے مابین واقع اویائے الٰہی کے مکاشفات سے ثابت، اپنی نورانیت اور لطافت کے اعتبار سے عالم ملائکہ کے مماثل اور اپنی کیفیت و کثیت کے اعتبار سے عالم ناسوت سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس عالم مثال میں ان دونوں عالم کے عکوس و ظلال یعنی پرتو پائے جاتے ہیں اور اس کا تمام زمانہ زمانہ حال ہے۔ ماضی و استقبال کی وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ جب کہ اس عالم برزخ میں گذشت و ہست اور خواہد ہشد یعنی ماضی و حال و استقبال سب کچھ ہے۔ ان سب کی مثال اس عالم میں بالفعل موجود ہے۔ چنانچہ فتوحاتِ مکہ کی عبارتیں اس دعویٰ پر شاہد ہیں کہ عالم مثال اور عالم برزخ، دو جداگانہ عالم ہیں۔ چنانچہ آں جناب قدس سرہ کی عبارتوں کا ماحصل یہ ہے کہ وہ برزخ جس کی طرف تمام روحیں اپنے بدنوں سے مفارقت کے بعد مستقل ہوتی ہیں، اس برزخ کے علاوہ ہے جو اجسام و ارواح کے مابین ہے اس لیے پہلے کا نام غیب محالی ہے اور دوسرے کا نام غیب امکانی۔ البتہ غیب امکانی

کا مشاہدہ اور وہاں کے احوال کی خبر دینے والے بکثرت کثیرہ ہیں جبکہ غیب محالی کا
مکاشفہ کرنے والے اقل قلیل ہیں۔

قبریں تین ہیں :-

نور ۲۱ - ایک قبر دنیا یعنی زمینی قبر جو زمین میں ایک گڑھا ہے دوسری
قبر عالم مثال یعنی مثالی قبر اور یہ قبر وہ ہے جو عالم برزخ اور شہادت کے درمیان واقع
ہے۔ اور ان دونوں عالموں کی قبروں کا عکس و پرتو اور مثال ہے۔ اپنی لطافت و نورانیت
میں، قبر برزخ کے مشابہ ہے اور اپنی کیفیت و کمیت کے اعتبار سے قبر دنیا کے مماثل۔
تیسری قبر عالم برزخ یعنی برزخی قبر ہے اور یہی وہ قبر ہے جو حاصلی ہے اور مقام استقراری
یعنی تمام روہیں اپنے بدنوں سے مفارقت کے بعد اسی جگہ قیام پذیر رہیں گی تا آنکہ نفع
صور ہو اور حشر برپا ہو۔

اور درحقیقت یہی وہ قبر ہے جو تنعیم و عذاب اور فراخی و تنگی کا محل ہے جب کہ
پہلی دونوں قبروں میں تنعیم و عذاب وغیرہ ہر امر عکس اور پرتو کے بغیر ہے اور یہی وہ قبر
ہے جو اقطاب ادیائے الہی کے مکاشفہ کا محل ہے۔ یعنی قطب وقت پر اس کے احوال
منکشف ہو جاتے ہیں اور اسی قبر عالم سے بیشتر احوال کا ادراک و کشف انہیں حاصل ہوتا
ہے۔ اسی قبر عالم مثال سے ادیاء اللہ کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ منکر نکیر کا سوال و جواب
بھی اسی قبر سے متعلق ہے اور اسی نے اموات کا مکالمہ اور مردوں کا زبوں کو جواب
دینا بھی اسی قبر سے تعلق رکھتا ہے۔

یعنی ایک زندہ انسان، قبور ادیاء اللہ پر جو کچھ اپنی عرضداشت پیش کرتا اور اس
کا جواب پاتا ہے، اس کے در طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بطور خطہ صحیحہ دوسرے بوسیلہ
آواز۔ دوسری ہی آواز کہ کسی کنویں کی گہرائی یا کسی گیند کے اندر سے، بصورت غوں غوں، باہر
آتی ہے یا کسی دور دراز مقام سے، ہوا کے ذریعہ پہنچتی ہے۔

طور اول یعنی خطہ صحیحہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سائل، اپنے دل ہی دل میں صاحب
قبر سے خطاب کر کے ایک بات کہتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس کے معاً بعد، د:

خطر جو مسائل کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ گویا جواب ہوتا ہے صاحب قبر کی جانب سے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی گفتگو کی طرح جیسے ایک دوسرے سے غموں کی جاتی ہے۔ صاحب قبر کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ مرتبہ کامل و آخر مرتبہ ہے کہ اس امر میں مشق و رزق کی کثرت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

پھر یہ برزخی قبر کہ یہی اصل قبر ہے، دنیاوی قبر کے محاذات و مقابلہ میں ہوتی ہے۔ اور فرض کر لیں کہ مرنے والے کی دنیا میں کوئی قبر تھی ہی نہیں۔ یعنی وہ زمین میں دفن نہ کیا گیا بلکہ مثلاً کوئی جانور کھا گیا، یا جل کر رہ گیا، تو شکم جو ان میں مضمم ہونے کے بعد جس جگہ اس کے پیٹ کا فضلہ خارج ہو کر قرار پائے گا، اسی جگہ اس کی قبر قرار پائے گی۔ اس لیے کہ انسانی اجزاء کے بعض اجزاء جو تخم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کبھی فنا نہیں ہوتے یعنی کسی نوع کا استعمال و تغیر ان میں نہیں آتا۔ اس لیے وہ اجزاء شکم جو ان سے جس مقام پر برآمد ہو کر زمین پر پڑ آئیں گے۔ اسی مقام کو اس کی قبر تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح جسم جل گیا اسٹریکٹس کے اجزاء پراگندہ و منتشر ہو گئے، تب بھی وہ اجزاء اصل جگہ ہی رہیں اور اجزاء جہاں بھی ہوں گے زمین انہیں بطور لمانت رکھتی ہے اور زمین کا وہی حصہ اس کی قبر مانا جاتا ہے۔

اور اس قبر اصلی کے آثار، زمینی قبر میں کہ قبر مجازی ہے ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ جیسے زمین پر سورج کی شعاعیں۔ یا کسی مکان میں چراغ کی روشنی۔ یا جیسے روح کا تعلق بدن انسانی ہے ہوتا ہے، پھر ایسا ہی تعلق یہاں سمجھنا چاہیے۔ البتہ یہ دنیاوی قبر چند روزہ ہے۔ گردش و دوراں سے انواع و اقسام کے تغیرات اور تبدیلیاں اس پر جاری و ساری رہتی ہیں اور یہ بنتی بگڑتی اور مٹتی رہتی ہیں۔

یاد رکھو کہ موت نام ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کا۔ اور اسی اعتبار سے آدمی کے لیے تین موتیں ہیں اور چار زندگیاں۔ ان میں تین کے لیے اجل و موت ہے اور چوتھی دائم و ابدی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب روزِ یثاق، اللہ تعالیٰ نے، روحوں کو وجود کی خلعتیں بخشیں اور اَلْحُسْبٰی بَرَبِّكُمْ فرما کر بلی سنا۔ تو یہ پہلی زندگی تھی جس کی

مقدار رب تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ پھر جب وہاں سے منتقل کر کے عالم شہادت (دُنیا) میں پہنچایا تو یہ منتقلی، عالم ارواح سے ہماری موت تھی اور عالم شہادت میں ہماری یہ آمد، ہماری زندگی۔ تو عالم اجساد میں یہ ہماری پہلی موت اور دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کی مقدار وہی ہے جسے ہم عمر کا نام دیتے ہیں۔

پھر جب ہم یہاں سے انتقال کر کے، عالم برزخ میں جائیں گے تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی کہ ہم دنیا سے رخصت ہوئے اور تیسری زندگی کہ برزخ میں ہمیں مقام ملا اور جب وہاں سے ہم عالم آخرت میں استقرار، چوتھی زندگی اور یہی وہ زندگی ہے جسے موت نہیں بلکہ دوامی ہے۔

سوال :- اس میں کیا حکمت ہے کہ عالم کے فنا سے مطلق کے بعد، کہ یہی قیامت سے مراد ہے، پھر ساری کائنات اغسانی کو پیدا فرمائیں گے اور پھر ابد الابد تک اُسے باقی رکھیں گے اور دوام بخشیں گے۔ ممکن تو اسی کو کہتے ہیں کہ خود بخود موجود نہ ہو بلکہ قدرت ربانی سے وجود پائے اور پھر اس کا نیست نہالہ اور کرنا دست قدرت میں ہے چنانچہ اُسے نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر اسے وجود میں لانے اور دوام باقی رکھنے میں کیا مصلحت خداوندی ہے؟

اس کا جواب جو پہلے وہلہ میں مجھے غیب سے مرحمت ہوا۔ اُسے تحریر میں لانا ہوں اگر پسند خاطر ہو تسلیم کر لیں ورنہ اس کی اصلاح کی کوشش۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک دو مقام ہیں۔

ایک **حان اللہ** مولدیکن مع شئی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ صوفیائے کرام کے نزدیک اس مقام کا نام ہے **مقام احدیت**۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی خدائی کو ظاہر فرمائے۔ اور ظاہر کہ اس کی خدائی کا ظہور، ماسوی اللہ کی تخلیق کے بغیر کسی صورت متصور نہیں۔ لہذا اس نے تخلیق کا ارادہ فرمایا اور عالم کو عدم سے وجود میں لایا۔

صوفیائے کرام اس مقام کو **مقام واحدیت** سے موسوم کرتے ہیں۔

اور اس میں حکمت محض اپنی معرفت ہے نہ کہ کچھ اور کہ اگر مخلوق ہوئی، تو خالق کو اس کے سوا اور کون جانتا اور اسے کون خالق کہتا۔ لہذا بتقاضائے مقامِ احدیت اس نے ماسویٰ کو پیدا فرمایا اور پھر خود کو اُن پر ظاہر فرما کر ارشاد فرمایا **اَلْحَسْبُ بِرَبِّكُمْ** اور خلق کو یہ جواب ملی، معتزوت گردانا۔

پھر وہ ان سب کو فنا کر دے گا۔ اس لیے کہ عالم کا حادث ہونا، اسی فنا کا مستدعی یعنی خواست گار ہے۔ اب اگر فنا کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ نہ کر دے تو وہی ایک مقامِ احدیت رہ جاتا ہے اور مقامِ احدیت جیسا کہ پہلے جناب میں تھا، پھر پس جب ہوجاتا ہے اس لیے کہ احدیت اور خدا کی یکتائی وہ بے ہمتائی سے و احدیت (اس کی یکتائی کے اقرار و اعتراف) کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اس کی و احدیت سے قطعاً اس کی یکتائی کا سرخ پتہ ہے تو مقامِ احدیت کا باقی رہنا، مقامِ احدیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے **هُوَ اَلآنَ كَمَا كَانَ** (وہ جیسا پہلے تھا اب بھی ہے) غرض اس کی شانِ احدیت و و احدیت کی تجلی نے چاہا کہ مقامِ احدیت اپنے چہرہ زیب سے جناب اٹھائے اور ابدالاً بآباد تک اس کی تجلی افق پر رہے اس لیے وہ فانی شدہ عالم کو، دوبارہ زندگی مرحمت فرمائے گا۔ اور یہی حکمت ہے۔ مخلوق کی فنا کے بعد، اسے دوبارہ زندگی کی خلعت بخشے اور پیدا کرنے میں اور پھر اسے دوبارہ موت نہ دینے بلکہ ابدالاً ہر تک باقی رکھتے ہیں۔

اور حق یہ ہے کہ وہ تعالیٰ جل جلالہ و علم لوائہ، اپنی حکمت خود ہی خوب جانتا ہے

تورم ۲۲۔ جب آدم علیہ السلام کا جسدِ خاکی تیار ہوا اور آپ کے خلیفۃ اللہ ہونے کا غلغلہ ہوا اور تمام ملکوت میں اس کی شہرت ہوئی تو

ملائکہ عالم بالا، ابلیس کے پاس گئے اور گویا ہوئے کہ تو نے اس خاکی جسم کو دیکھا ہے۔ ہمیں بتا کہ آخر اس جسم مرکب کے خلیفۃ الہی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہماری ادھر رسائی، مشکل نظر آتی ہے۔ ابلیس بعین آہ اور آدم علیہ السلام کے اس جسم خاکی میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا پھر باہر آ کر بولا کہ میں نے اس جسم میں سیر کی ہے مجھے اس میں خلافت کی کوئی وجہ معلوم

نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس کی ترکیب پٹھوں، رگوں، ہڈیوں اور خون گوشت چربی وغیرہ سے ہوتی ہے۔ خون میں یہ جان و جوش آئے گا تو وہ سیلاب کی طرح اس کی رگوں میں گودش کریگا اور اعصاب میں تناؤ پیدا کر کے، باہمی خون خرابے اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچائے گا اور پھر اس سے ایسی ایسی نافرمانیاں اور بے اعتدالیاں وقوع میں آئیں گی اور یہ سب منصب خلافت کے برخلاف ہے۔ البتہ میں نے اس جسم کی بائیں جانب، ایک طاقتور سا دیکھا۔ اسی میں کوئی مخفی راز اور دو بے پناہ ہے۔ مجھے ادھر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ناچار میں باہر آ گیا۔ لہذا سبب خلافت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہی راز پناہ اور سر مخفی ہو سکتا ہے۔ ورنہ اور کچھ نہیں۔

صوفیائے کرام تحریر فرماتے ہیں کہ وہی راز پناہ، خداوند تعالیٰ کی محبت و عشق ہے جسے آدم علیہ السلام کے دل میں ودیعت رکھا اور انہیں اپنا متوالا بنایا تھا یہ دولت کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوئی۔

اے عزیز! یاد رکھ کہ آدم محض اس سر مخفی کے باعث آدم ہوئے ورنہ وہ بھی اور دوسری مخلوق کی طرح ہوتے۔ تو تو اس راز پناہ سے کیوں غفلت میں پڑا ہے اور اسے کرتی نہیں دیتا۔ اور اپنے خالق کو نہ تجھے تلاش ہے نہ دریافت۔ اگر وہ راز تجھے مل جائے تو تو بھی آدمی بن جائے۔ ورنہ ناچیز کا ناچیز رہے گا۔ کچھ نہ پاسکے گا۔ عشق الہی دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا کر اور خود کو اس محبوب کا شیدائی بنا تا کہ تو کچھ بن سکے اور لوگ تجھے مرد خدا کہیں۔

نور ۲۵ جانتا چاہئے کہ نسبت بہ خدا، دو قسم پر ہے۔ ایک عاشقانہ۔ یعنی اس تعلق کا غلبہ جو عاشق کو معشوق کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا معشوقانہ، یعنی اس تعلق کا غالب رہنا جو معشوق کو عاشق سے ہوتا ہے۔ پہلی نسبت خلیلی ہے اور دوسری نسبت حبیبی۔ نسبت خلیلی یہ ہے کہ طالب کے تمام کام، مطلوب کی مرضی کے مطابق انجام پائیں۔ اور نسبت حبیبی یہ ہے کہ مطلوب کے جملہ امور مرضی طالب کے موافق وجود میں آئیں۔

اولیاء اللہ، ان دونوں نسبتوں کی طرف منسوب ہیں۔ بعض حضرات نسبت مشتقانہ رکھتے ہیں اور بعض نسبت محبوبانہ اور نسبت کے معنی ہیں، جناب النبی سے دل کا دوامی تعلق اور تمام ماسوی سے انقطاع اور یہی معنی ہیں اس کلام کے جو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نسبت ہے۔

طلب صادق، طالب کو باذن ذی الجلال، حصول کمال سے محروم نہیں رکھتی۔ اگر اس کا پیر ناقص ہو، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرید

کی طلب صادق کی برکت سے ناقص پیر بھی درست ہو جاتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص پیر کی تلاش و طلب میں سرگرداں رہتا۔ لیکن اُسے حسب مرضی پیر میرزا آنا۔ ایک روز تنگ دل ہو کر قسم کھا بیٹھا کہ آج رات کو جو بھی میرے گھر میں آئے گا میں اُسی کا مرید ہو جاؤں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس رات (اور کوئی نہ آیا) ایک چور اندر گھس پڑا۔ اس طالب صادق نے کہ انتظار میں تھا فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ وہ خوف زدہ ہوا اور پہلے پہل تو بہت ڈرا۔ لیکن بعد میں اُسے احمق سمجھ کر اس کی بات مان گیا کہ اس حیلے سے بچھا تو تو چھوٹے گا۔ پیر اس میں نقصان ہی کیا ہے۔

چنانچہ جب چور نے اُسے اپنا مرید کر لیا تو مرید نے کہا کہ اب مجھے کسی کام کا حکم دیں کہ اس میں مشغول ہو جاؤں اور خدا تک پہنچ سکوں۔ وہ بے چارہ چور یہ باتیں کیا جانے۔

تو ندیدی گئی سلیمان را چہ شناسی، زبان مرغان را
لیکن اپنی گور خلاصی کے لیے یہ دو باتیں کہیں کہ تمام اہل خاندان سے جدا ہو کر جنگل میں نکل جا اور وہاں کسی گوشہ عاقبت میں بیٹھ کر خدا کو یاد کر اور اللہ اللہ صدق دل سے کہتا رہے۔ اس طالب صادق نے یہ تعلیم پا کر اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ پھر وہاں عبادت النبی میں منہمک ہو گیا۔ مگر چونکہ اس کا پیر ناقص تھا یہ خدا تک نہ پہنچ سکا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو بارگاہ النبی سے الہام ہوا کہ جاؤ فلاں چور کو تعلیم دے کر اور جب تکمیل تک پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے فلاں طالب صادق کو

جسے تم نے مرید کیا تھا ہم تک پہنچاؤ۔

چنانچہ آن واحد میں معلم خضریٰ کے طفیل وہ چور صاحب کمال و صاحب تکمیل بن گیا اور اپنے مرید کو جستجو کے بعد، اس کی مراد تک پہنچایا۔ دیکھئے کہ اس طالب صادق کی طلب صادق نے جو اُسے اپنے ناقص پیر کے ساتھ تھی، اُسے کیا بنا دیا۔

حضرت مرشدِ گرامی کی قد مبوسی کے بعد ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا کہ بسا اوقات درویش مردار اور حرام چیزیں کھاتے ہیں۔
تورہ بار ہا دیکھا گیا کہ مردہ جانور کی چربی اور گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر حال وہ نہ مجذوب نظر آتے ہیں نہ مجنون۔ بلکہ بسا اوقات ان لوگوں نے دوسروں کو بھی اس میں سے کچھ دیا اور جب غور سے دیکھا گیا تو وہ علوہ تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔

ارشاد فرمایا کُنْ فیکون صفت باری تعالیٰ ہے جب بندہ فنا سے گلی کے بعد اس صفت سے موصوف اور اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے اس وقت اُسے یہ قدرت مل جاتی ہے کہ وہ اشیاء کی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ مردہ کے لیے کہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر زندہ کے متعلق کہے کہ وہ مردہ ہے تو وہ واقعی مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مردار گوشت کے لیے کہے کہ وہ علوہ ہے تو وہ علوہ بن جاتا ہے اور اگر علوہ کے بارے میں کہے کہ فضلہ ہے تو وہ فضلہ بن جاتا ہے (و علیٰ ہذا القیاس) یہ بندہ خدا تریاق کو زہر قاتل بنا دیتے ہیں اور زہر ہلاہل کو تریاق چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہر نوشی کا قصہ مشہور و معروف ہے۔

تو جب بندہ اس صفت سے متصف ہو جائے اگر وہ فضلہ کو علوہ سمجھ کر کھانا چاہے تو اس میں مضائقہ کیا ہے کہ اس کی قوت کرامت سے وہ واقعی علوہ بن چکا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ماہیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم شرعی بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً انگوری تڑاب کہ حرام قطعی ہے اگر سرکہ بن جائے تو اس کا کھانا حلال و جائز ہے اس لیے کہ نجاست حرمت کا حکم اس کی ماہیت بدل جانے کے باعث باقی نہ رہا یہی حکم تمام اشیاء کے ہے۔ لہذا اب کوئی خدشہ کی بات نہ رہی۔ میں نے عرض کیا حضرت واقعی میسک دل کو

تسلی حاصل ہو گئی۔

نور ۲۸۔ ایک روز میں نے حضرت مرشد گرامی قدس سے عرض کیا کہ روح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ باری تعالیٰ کی صفت حیات کا ظل و پر تو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں کا ادراک اور کتبہ حقیقت کی دریافت ممنوع ہے۔ تو روح کی حقیقت کس طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ انہر اسی کا عکس اور ظل و پرتو ہے۔

نور ۲۹۔ ایک روز میں نے امرشد گرامی سے عرض کیا کہ حضور اس کا سبب کیا ہے کہ بعض پابند نماز فرماؤ، ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو جواب میں یہ آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں۔
وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط

ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ قول تو صرف ہلٹے بیت (خانہ پرہی کے لیے) ہوتا ہے اور لوگوں سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ترک نماز کے گناہ سے بہت دور ہیں۔ اور یوں بھی اہل ایمان کے ساتھ ٹینک گمان رکھنا چاہیے (جبکہ حقیقت ہماری نگاہوں میں ترک نماز کے وجوہ متعدد ہیں۔ مثلاً انہیں استعراق حاصل ہوتا ہے کہ انہیں خدا اپنے وجود کی خبر نہیں رہتی۔ اور کبھی جمال الہی کے مشاہد میں ایسے بدہوش ہو جاتے ہیں (کہ ان سے قلم شریعت اکٹھا ہوتا ہے) اور کبھی ایسے دلربا عجیبہ کا ان پر ورود ہوتا ہے کہ وہ دنیائے حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی تجلی حلال کی وہ شدت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے پر انہیں قدرت ہی نہیں رہتی۔ وہی ہذا القیاس۔) پھر فرمایا کہ ایک روز سیدی ابو بکر قبلی قدس سرہ بے حجابانہ (کسی روک ٹوک کے بغیر) اپنے شیخ گرامی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان میں داخل ہو گئے اور ان کے سر ہانے کھڑے کھڑے منہ سے لگانا اور اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سانی کی پردہ نشین بی بیوں نے پردہ کرنا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ابھی حاجت نہیں کہ شبلی اس وقت اس عالم ابوش و حواس میں نہیں۔

کچھ دیر بعد حضرت شبلی اسی حالت بے خودی میں گہرے پڑے اور بہت دیر اسی حال میں رہے۔ یہاں تک کہ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حالت پر توجہ فرمائی اور انہیں اس عالم سُکرو مد ہوشی سے، عالمِ صحو و ہوشیاری کی طرف واپس لائے حضرت شبلی نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت جنید قدس سرہ نے پردہ نشین اہل خانہ سے فرمایا کہ تم لوگ پردہ میں چلی جاؤ کہ وہ اس عالم میں واپس آ رہے ہیں۔

غرض ان فقہاء پر انقلابِ احوال کی ایسی ہی واردات اور تجلیات کا بیش از بیش ورود رہتا ہے اور اس قسم کے احوال میں احکامِ شریعت کی بجا آوری ان سے ساقط ہو جاتی ہے جیسا کہ اسی حکایت میں گزرا کہ حضرت جنید نے اس وقت کسی پردے اور کسی حجاب کی ضرورت نہ سمجھی۔

پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو کر تنہا نماز ادا کر لیتے ہوں۔ البتہ اس توجیہ میں ترک نماز باجماعت کا تناول میں کھٹکتا ہے کہ تنہا ادائیگی، نماز میں جماعت چھوٹی ہے اور یہ بھی فقرائے حق میں سخت نازیبا حرکت ہے کہ اس صورت میں سنتِ جوکہہ بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کا ترک لازم آتا ہے۔ لہذا وہی پہلی تاویلات اقرب الی الصواب ہیں۔

میں نے پھر عرض کیا کہ یہ استعراق و تخییر مہر ف اوقات نماز میں ہوتا ہے۔ باقی اور امور مثلاً کھانے پینے وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ تو ارفناؤ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجنون کس طرح کھاتے پیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے عقل و شعور اور تو مجنوںوں پر ان کے کھانے پینے کے باوجود امور شرعیہ میں ظلم جاری نہیں۔ ایسا ہی یہاں سمجھنا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب والیس المرجم والمآب

بہر حال ان کے حق میں نیک گمان رہنا چاہیے۔ ان پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں نماز باجماعت ادا کرتے ہوں۔ اس لیے کہ انہیں ارض یعنی زمینی مسافت طے کرنے کی قوت حاصل ہو اور مسجد حرام میں فضیلت نماز کی دولت حاصل کرنے چاہتے ہوں کہ وہاں کی ایک رکعت، دوسری جگہ کی ایک

ہزار رکعتوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔

اور اگر تم یہ کہو کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اوقات نماز میں از اول تا آخر وقت یہیں موجود رہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہ ہوئے تو وہاں کیسے پہنچے۔ تو میں کہوں گا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے جسم و صورت اصلی میں وہاں گئے اور اپنے جسم ظلی و مثالی کے ساتھ، کہ وہ جسم اصلی کے مشابہ ہے یہیں رہے جیسا کہ بار بار اس راہ کے مردانِ خدا سے وقوع میں آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ حسن ظن میں بڑی گنجائش ہے۔ دیکھیے کسے حسن ظن کی توفیق دیتے اور بدگمانی کی بلا سے بچاتے ہیں۔ انہی ہمیں بھی حسن ظن کی توفیق عطا فرما۔

جاننا چاہیے کہ انسان عالمِ صغیر ہے اور اس کے سوا، عالمِ کبیر۔
اور یہ عالمِ صغیر، تمام اجزائے عالمِ کبیر کا جامع ہے۔ چنانچہ جو کچھ قلم میں مغل ہے، لوح محفوظ میں مفصل ہے۔ وہ اس کے قلب میں مفصل ہے۔

جو کچھ عرش میں ہے وہ اس کے جسم میں ہے اور جو کچھ کرسی میں ہے وہ اس کے نفس میں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ فَفَكَرَكَ فَيْتَكَ يَكْفِيكَ اے انسان خود اپنی ذات میں غور و خوض تیری رہنمائی کے لیے کافی ہے، کوئی چیز تجھ سے خارج نہیں کیا تو نے نہ سنا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا

(اپنا نامہ پڑھ۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے)

تو جو کوئی یہ کتاب پڑھ لیتا ہے تمام ممالکان و ممالکوں سے آگاہی پالیتا ہے اور جو کوئی پوری کتاب نہ پڑھ سکے تو حکم ہے فَاقْرَأْ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اجتنا میسر آئے پڑھ لو اور ارشادِ باری ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ذَاتِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ا ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (اور خود تم میں۔ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں)

بالجملہ جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ سب کچھ اس عالم صغیر یعنی انسان میں موجود ہے۔ مثلاً عالم کبیر میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم تمام مملکت میں نافذ و جاری رہتا ہے اور اس کی رعایا میں سے کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ یونہی عالم صغیر میں اس کی جگہ روح اصل ہے جو عالم امر سے ہے۔ کہ جسم کی پوری مملکت میں تصرف کرتی ہے اور تمام اعضائے بدن کے تمام امور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے جسے تمام امور سلطنت اور مملکت خوش نظام کی تدابیر سونپ دی جاتی ہیں۔ عالم صغیر میں عقل ہے کہ ایک وزیر کے کام انجام دیتی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ عالم کبیر میں ایک بادشاہ ہے جس پر کوئی اور بادشاہ نہیں اور اسے شہنشاہ کہتے ہیں۔ یعنی خداوند غزو جلت اور عالم صغیر میں اس کی نائب روح انسانی ہے کہ اس کی ظلال سے ایک نفل اور اس کے لائق ہی تعینات سے ایک تعین ہے۔ جلت جلالتہ وعم لوائتہ

عالم کبیر میں شہنشاہ کا ایک نائب مطلق ہے کہ اسے نائب کل و خلیفہ مطلق کہتے ہیں۔ اور (وہ) وزیر اعظم (کا منصب رکھتا ہے) اور وہ بے مثل و بے مثال ذاتِ اقدس ہے جنور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور عالم صغیر میں عقل ہے کہ ان کے عکسوں ایک عکس اور ان کی حقیقت عالیہ کے پرتوں سے ایک پرتو ہے۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ۔

عالم کبیر میں شہنشاہ حقیقی کا ایک عظیم عرش ہے جسے باری تعالیٰ کی بارگاہ رفیع سے ایک خاص نسبت حاصل ہے تو عالم صغیر میں قلب انسانی ہے کہ روح کا خاص مقرّر و محل ہے۔ عالم کبیر میں سلطان کی کرسی رفیع و بلند ہے۔ تو عالم صغیر میں دماغ بڑا عالی مقام وارجمند ہے۔

وہاں لوح محفوظ ہے جس میں تمام ماکان و مایکون (جملہ ماضی و مستقبل) مکتوب ہے تو یہاں قوت خیال ہے کہ تمام صورتیں ہاشکلیں اور رنگتیں اور ہر وہ چیز جو حواس خمسہ ظاہری کی بدولت ادراک میں آتی ہے یہاں محفوظ ہیں۔

وہاں باری تعالیٰ کا ادراک محال و متعذر ہے اور یہاں حقیقتِ روح کا ادراک دشوار ترین مشکل الوصول اور متعسر ہے۔

وہاں خالق کائنات کا غلبہ و استیلاء و تمام مملکت میں ہے اور وہ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے اگرچہ باعتبار ممکنہ اکہ کسی مکان خاص میں ممکن ہوا کہیں نہیں۔ اور یہاں روح اپنی تدبیر و تصرف کے ساتھ بدن میں ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر بھی کسی مکان خاص کے لیے نہیں کہا جاسکتا کہ روح فلاں جگہ ممکن و مستقر ہے۔

عالم کبیر میں مثلاً جب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ زید کو پیدا کرے تو اولاً ارادہ الہی اس کی طرت متوجہ ہوتا ہے اور اس ارادہ کے نتیجہ میں زید کی تخلیق کا مقدر ہوتا ہے۔ اپنی اس بسیت و شمال اور رنگ روپ کے ساتھ روح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے جس کا مطالعہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے کرتے ہیں اور اسے پسہ کر زید کی پیدائش سے آگاہ و مطلع برجاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی وساطت سے ان فرشتوں کو اطلاع ملتی ہے جو آسمانوں اور

اس کے بروں کے ستاروں پر ٹوکل ہیں۔ پھر ان فرشتوں کے ذریعے چاروں کناروں و کنار کے فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے اور یہی فرشتے اجسام انسانی پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور زید کے ماں باپ کے قولے جسمانیہ کو حرکت میں لا کر دونوں کو یکجا کر دیتے ہیں اس وقت زید کی وہی صورت کہ ارادہ الہی کے مطابق روح محفوظ میں منقوش ہے اسکی شکل و شمائل میں رجم ملازم میں قرار پاتی ہے۔ اور چونکہ حکم الہی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں لہذا بعینہ اسی طور پر کہ مشیت الہی میں ہے۔ زید پیدا ہوگا۔

اب اگر اللہ تعالیٰ کو اس کام کے آغاز کا انجام منظور نہ ہوا اور وہ اس کی تکمیل نہ چاہے تو زید کی پیدائش میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً حمل ناقص ہو جائے یا کوئی اور تبدیلی ایسی دعو میں آئے جو خداوند تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو۔

اسی طرح عالم صغیر میں اس کی مثل بکھر لینا چاہیے مثلاً تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ تم بسم اللہ کھو۔ تو یہ تمہارا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اس بسم اللہ کی صورت تمہارے دماغ کی لوح پر منقش ہوتی ہے کہ اس اس طرح کھوں گا۔ اس کے بعد لطیف

بخارات اور ارواح حیوانی میں کہ فرشتوں کے مشابہ ہیں، حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے یہ حرکت، اعصاب و عضلات میں اور پھر وہاں سے انگلیوں اور پوروں میں منتقل ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ اسی صورت میں، جو تمہاری خواہش تھی، ان پوروں کے ذریعہ وجود میں آجاتی ہے۔ اور چونکہ ان واسطوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی، لہذا تم اسی طرح بسم اللہ کو تحریر میں لے آئے جو تمہارے ارادہ کے مطابق تھی۔

اب دورانِ تحریر اگر یہ خیال تمہارے دل میں جاگزیں رہے کہ تم اس کی تکمیل کرو تو بے شک تم اس پر قادر ہو جاؤ یا اگر تمہارے دل میں دورانِ تحریر، یہ خیال آئے کہ جیسی صورت پہلے سوچی تھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جائے تو اس پر تمہیں قدرت حاصل ہے کہ اُسے باریک تر و خفی لکھو یا روشن تر و جلیب یا جیسا تمہارے جی میں آئے۔

یہ نہیں اس عالم کبیر میں قیامت ہے کہ تمام مملکت کو فنا و برباد اور بجز ذاتِ باری تعالیٰ کے ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی۔ اور اس عالم صغیر میں موت ہے کہ تمام مملکت جسم کو درہم درہم کر دے گی اور سوائے بادشاہ کے کہ روح اصلی ہے کسی چیز کو نہ چھوڑے گی۔ لہذا اس تقریب سے یہ بات بخوبی تمہارے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہَا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا اس کے کیا معنی ہیں۔

عالم کبیر میں بادشاہ کے امراء اور مقربین بارگاہِ ہوتے ہیں تو عالم صغیر میں جگر تلی وغیرہ امرائے مقربین میں ہیں۔

ہاں بادشاہوں کے خزاہنی ہوتے ہیں یہاں خیال و حافظہ ہے۔ وہاں عرض بیگی اور پرچہ نویسی ہوتے ہیں، یہاں حسِ مشترک ہے کہ جو اس کی راہوں سے جو پکھ اسے وصول ہوتا ہے وہ نفسِ ناطقہ پر پیش کر دیتا ہے۔ وہاں گئی تدابیر کے منظم جدا ہوتے ہیں اور امورِ جزئیہ کے ناظم الگ یہاں بھی

گلی ادراکات کے لیے عقل ہے اور علوم جزئیہ کے لیے دماغ و حواس۔

وہاں شاہوں کی مخصوص سواریاں ہوتی ہیں، یہاں تیرے دو پاؤں کے ان پر سوار ہو کر تو جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔

وہاں بادشاہوں کا ایک لشکر ہوتا ہے کہ دشمن سے دفاع کرتا ہے۔ یہاں تیرے دونوں ہاتھ ہیں کہ موذی سے تیرے پچاؤ میں مصروف رہتے ہیں۔

وہاں تحصیلدار ہوتا ہے کہ اموال اور سرکاری مطالبے فراہم کرتا ہے۔ یہاں قوت شہوانی ہے کہ کھانے پینے اور تمام ضرورتوں کو طلب کر کے جمع کرتا ہے۔

وہاں چوکیدار اور کوتوال ہوتے ہیں یہاں قوت غضبیتہ ہے کہ امور سیاست انجام دیتی اور کوتوال کا کام کرتی ہے۔

وہاں جاسوس ہوتے ہیں کہ بیرونی حالات کی تفتیش کرتے اور دربار شاہی تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں حواس خمسہ یعنی باصہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ اور لامہ جاسوسی کرتے ہیں اور تمام خارجی حالات بحسب مشرک کی وساطت سے پہنچاتے ہیں۔

عالم کبیر میں خدمت گار ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہاں قوت باطن قوت غاذیہ، قوت نامیہ، قوت ماسکہ اور قوت دافعہ وغیرہ خدمت گزار ہیں کہ جس خدمت پر مامور ہیں اسے بجالاتے ہیں۔ قوت ماسکہ، کھانے کو معدہ میں روکتی ہے۔ تاکہ حرارت اشن میں اپنا کام انجام دے۔ قوت باطن اس کے مضم میں مشغول رہتی ہے۔ قوت دافعہ، فضلات کو ہمارے کشتوں کی طرح دفع کرتی ہے۔ قوت غاذیہ، غذا کو اعضا بدن میں تحلیل کرتی ہے۔ قوت نامیہ، جسم کو بڑھاتی ہے۔ قوت غاذیہ، غذا کو اعضا بدن میں تحلیل کرتی ہے۔ قوت نامیہ، جسم کو بڑھاتی ہے۔

غرض ذہاں بلورچی خانہ ہوتا ہے تو یہاں معدہ ہے۔ وہاں ماہر باورچی ہوتا ہے۔ یہاں حرارت ہوتی ہے کہ ہر قسم کے کھانے کو پکاتی ہے۔ وہاں انگریز ہوتا ہے اور یہاں انگریز جگر ہے کہ ہر قسم کی غذا کو سرخ رنگ دیکر اسے خون بنا لیتا ہے۔

وہاں سفقہ ہوتا ہے یہاں گردہ ہوتا ہے کہ پانی کو خون سے جدا کرتا اور اس پانی

کو مٹانے میں پھینک دینا ہے، اور پھر وہ پانی مٹانے سے فوارہ کی طرح رواں ہو کر گر جاتا ہے اور پھر فوارہ کی مانند موجود رہتا ہے۔

وہاں بادشاہان مملکت ایک دوسرے سے آمادہ جنگ و قتال رہتے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، دوسرے کی مملکت کو خراب و برباد کرتے ہیں یہاں بیماریاں ہیں کہ مملکتِ روح میں داخل ہو کر، روح سے مقابلہ کرتی اور اس کی مملکت کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں اور اسی باہمی جنگ و جدل کا نام بحران ہے۔

وہاں برسرِ یار فریقین میں سے ہر فریق کو باہر سے کمک اور مدد پہنچتی ہے یہاں مرض کو بد پرہیزی اور معالج کے علم و تجربہ میں نقص و فتور سے مدد ملتی ہے اور روح کو دوا و پرہیز، طبیعت کی عمارت اور مقدر میں صحت کی کمک میسر آتی ہے کہ دشمن کی تمام تدبیروں کو لا حاصل بنا دیتی ہے۔

وہاں چمکہ ہوتے ہیں اور یہاں ہلہری لگیں چور ہیں کہ غذا کو معدہ سے چڑا کر جگرتک پہنچاتی ہیں۔

وہاں رعایا میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں اچھے اخلاق اور بُری عادتیں ہیں۔

وہاں عناصر اربعہ ہیں اور یہاں اخلاط اربعہ، کہ عناصر کے ہم مزاج ہیں۔ وہاں روشن ستارے ہیں کہ اپنی چمک و مک سے دنیا کو روشن اور اندھیرے میں پنہان چیزوں کو آشکار کرتے ہیں۔ یہاں جسمانی اور روحانی آنکھوں کی روشنیاں ہیں کہ روشن و منور کرنے کے انتظام میں رہتی ہیں۔

وہاں پہاڑ ہیں جن کے باعث زمین ساکن ہے یہاں بڑیاں ہیں کہ پہاڑوں کی مانند استادہ ہیں اور انسانی بدن ان پر قائم ہے۔

وہاں درخت اور دوسرے نباتات ہیں۔ یہاں بدن کے بال اُن کے مقابلہ میں ہیں۔

وہاں نہریں ہیں جن میں پانی رواں دواں رہتا ہے یہاں لگیں ہیں جن میں

خون دوڑتا ہے۔ وہاں قسم قسم کے میٹھے اور نمکین، کرفسے اور بدبو دار چشے ہوتے ہیں۔ یہاں منہ ایک چشمہ شیریں کی مانند ہے کہ ہر غذا کا ذائقہ، اپنی جگہ برقرار رہے آنکھوں کا چشمہ نمکین ہے کہ اس پر ہماری آنکھوں کی بقا موقوف ہے یعنی آنکھوں میں چربی بہت ہے اور چربی بغیر نمک کے نہیں رہتی۔ کانوں کا چشمہ، کھڑوا اور شور ہے۔ اس لیے کہ کانوں کی حفاظت کرنے والا کوئی حاجب نہیں۔ لہذا حکمت الہی کا تقاضہ یہ ہوا کہ اس چشمہ کو تلخ و تند پیدا کیا جائے تاکہ کیڑے مکوڑوں کی پہنچ سے محفوظ رہیں اور ناک کا چشمہ بدبو دار ہے تاکہ وہ خوشبو کی قدر پہچانے۔

وہاں برسنے والے بادل ہیں کہ زمین سے اٹھتے، گڑے زہریلے تک پہنچتے اور وہاں سے پانی کی شکل میں برستے ہیں۔ یہاں جسم کے بخارات ہیں کہ آنکھوں کی سطوبت تک پہنچتے، آنسو بنتے، بارش کے قطروں کی طرح برستے ہیں۔

وہاں پانی کے طوفان ہیں اور یہاں رطوبتوں کا غلبہ

وہاں ہواؤں کے طوفان ہوتے ہیں اور یہاں ریاہ کا غلبہ۔

والا زمین کے زلزلے ہیں۔ یہاں روٹنے کھڑے ہو جانا اور ریشے۔

وہاں بدبو دار چیزوں کے بگڑنے سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں بلغم کے بگڑ جانے اور استحالہ سے کدو دانے اور ذرت کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں ابلیس اور شیاطین ہیں یہاں نفس امارہ۔

وہاں بہشت و دوزخ ہے اور یہاں تندرستی و بیماری۔ بہشت میں نعمتیں ہوتی

ہیں اور دوزخ میں کلفتیں۔ اسی طرح یہاں صحت و تندرستی سے راحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہ جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو اور پہنو اور مزے اڑاؤ۔ اور بیماری و مرض عذاب بن کر آتے ہیں کہ نہ کھاتے پینے میں لطف اور مزہ۔ نہ نیند نہ راحت، اور نہ اپنی مرضی کے مطابق کردار و گفتار اور رفتار۔

وہاں ملائکہ ہیں کہ منجانب اللہ، تدبیر عالم پر مقرر ہیں۔ یہاں لطیف بخارات ہیں کہ روح کے حکم بموجب، ہر جگہ تدبیر بدن میں مصروف رہتے ہیں اور اس کا

حکم نافذ کرتے ہیں جب تم چلنا چاہتے ہو تو وہ پیروں کے عضلات کو سمیٹتے اور پھیلاتے ہیں اور جب تم کسی کو کچھ دینا یا اس سے لینا چاہتے ہو تو ہاتھوں کے عضلات کو حرکت میں لاتے ہیں۔

وعلیٰ بذالقیاس۔ اور اگر کوئی حد درجہ ناتوان و ضعیف البدن ہو تو کیا عجب کہ اس کے جسم میں ان بخارات کی حرکات کا مشاہدہ کیا جاسکے۔
وہاں نغمے اور مزامیر ہیں کہ دل کو لہجاتے ہیں اور یہاں حلقوم انسانی مزامیر کی جگہ وہاں زراعت ہے یہاں اولاد (کی پیدائش) وہاں چلتی ہونے یہاں دانت۔

وہاں مناظر پرچمن پڑی ہے اور یہاں پلک آنکھوں پر پڑے ہیں۔

وہاں موت ہے یہاں نیند، وہاں حشر ہے اور یہاں عیند سے بیداری۔

وعلیٰ بذالقیاس اس عالم کبیر اور عالم صغیر کے متعلقات بیروں از شمار ہیں۔ نہ ہمارا علم ان کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہمارے بیان میں ان کی وسعتوں کی تفصیل سما سکتی ہے

لہذا ہم علم الہی کے حوالہ کرتے ہیں، اس آیت کریمہ پر اکتفا کرتے ہیں کہ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ اس عالم میں ہے خواہ ہمارے علم و ادراک کے احاطہ

میں آسکے یا نہ سما سکے، بعینہ اس کی مثال اس عالم میں موجود ہے۔ عام آریں کہ وہ ہمیں

معلوم ہو یا نہ معلوم۔ لہذا لازم ہے کہ ان مثالوں پر خوب غور کریں اور انہیں لا حاصل

سمجھ کر چھوڑنے بیٹھیں کہ یہی سیرتا سوتی ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا: فِي الْآفَاقِ

رَفِئْنَا أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اپنے مقدور بھر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے

یہ سیرتا گزیر ہے تاکہ عرفان کی کچھ چاشنی نصیب ہو۔ ورنہ آدمی جاہلوں سے بھی کیا گزرا

مانا جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ واحد خفیی ہے۔ واحد عدوی نہیں کہ اس میں ایک اور
نور ۳ ملا کر دو بنا دیئے جائیں یا وہ چوتھائی آدھے اور تہائی وغیرہ کی

طرف منقسم ہو سکے۔ وہ نہ تقسیم قبول کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مرکب ہوتی ہے اور نہ وہ خود کسی چیز سے ترکیب پایا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک، صفاتِ باری تعالیٰ عینِ ذات ہیں۔ اس کی ذات سے جدا اور غیر نہیں اور عالمِ جبروت سے

مراد بھی یہی سیرِ صفات ہے۔ تو سیرِ صفات، سیرِ ذات سے کہ مقامِ لاہوت ہے، کس طرح جدا قرار پاسکتی ہے۔ (البتہ) بظاہر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صفاتِ باری ذاتِ باری سے جدا ہیں عینِ ذات نہیں۔ تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ صفاتِ ذات میں عینیت کی تقریر پر بھی، تماثل و امتیاز اعتباری ضروری ہے اور یہ تمام اعتبارات متعدد ہیں۔ اور ذاتِ باری کے لیے ہر اعتبار سے جدا گانہ شان اور علیحدہ نام ہے۔ سیر و معرفت اور تماثل اعتبارات میں آسانی کی خاطر، ہر سیر کو دوسری سیر سے الگ قرار دیا۔ ورنہ وہی ایک سیر لاہوتی کافی ہے کہ مقصود وہی ہے کمالِ یحقی۔

اور اسی تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سیرِ جبروت کا سیرِ لاہوت سے جدا ہونا اس بات کا متقاضی نہیں کہ ذات و صفات میں غیرت کا قول کیا جائے البتہ تکلیفین کے نزدیک صفاتِ باری نہ عینِ ذات ہیں نہ غیر ذات۔ جبکہ حکماء (غیرت) صفات کی ثقی کر کے صفات کو عینِ ذات کہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ. مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ. مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ مَعَهُ.

میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اس میں اللہ کو دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا۔

یہ چار مقولے میں جو اولیاء اللہ کی زبان پر اس وقت آجاتے ہیں جبکہ باری الارب کا قریب اور مدارج عالیہ پر عروج انہیں حاصل ہوتا ہے۔ ہر ولی اپنے مرتبہ کے مطابق

ان میں سے کسی ایک مقولہ کو اختیار کرنا اور گنگنا تارہتا ہے۔

پہلا مقولہ سیدنا حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ دوسرا مقولہ سیدنا فاروق اعظم کا تمییرا مقولہ سیدنا عثمان غنی اور چوتھا مقولہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اپنے اپنے مرتبہ قرب کے مطابق ان حضرات سے یہ مقولے سرزد ہوئے۔

پہلا مقولہ ناشی و ماخوذ ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے کہ اذِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک مصداق ہے مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اِلَّا وَرَأَيْتُ اللّٰهَ بِنَدْوٍ اور دوسرا مقولہ ماخوذ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے کہ اِنَّ مَبْعِيَ رَبِّيْ اور آپ کا یہ قول مصداق ہے مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اِلَّا وَرَأَيْتُ اللّٰهَ بعدۃ کا۔ اول طریق جذب ہے اور ثانی طریق سلوک۔ اور فرق ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہود میں یہ ہے کہ حضرت خاتم رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پہلے حضرت حق پر ہے۔ پھر اپنے نفس مبارک پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے اپنی ذات پر گئی۔ پھر ذات حق تعالیٰ پر۔ اور یہ دونوں ہی طریقے خوب و محبوب ہیں لیکن اول طریقہ اتم و اقرب ہے۔ تو مقولہ حضرت صدیق اکبر کا بہ طریق جذب ہے یعنی من جانب اللہ کہ برہان لیتی ہے ہے اور مقولہ سیدنا فاروق اعظم کا بہ طریق روش سلوک ہے یعنی اپنے شعور و فہم کے مطابق اور یہ برہان اتنی ہے اور جذب و سلوک سے یہاں یہی معنی مراد ہیں نہ کہ مشہور اصطلاحی معنی۔ اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں سلوک جذب پر فوقیت حاصل ہے۔

پھر لفظ فی اور لفظ معداً دونوں خبر دیتے ہیں تعدد مشہود کی۔ اور شک نہیں کہ توخذ یعنی شہود وحدت لیتی ہو یا اِنِّیْ اَتَعَدُّ مَشْهُودًا فَضْلًا وَاكْمَلًا ہے۔

پھر لفظ مع میں دونوں شہود کی برابری کی بگواہی ہے جبکہ فی میں ایسا نہیں۔ ان چاروں مقولوں کے اعتبار سے ان چاروں کے مراتب میں فرق، اور ایک کو دوسرے

پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فائدہ بھی میں نے اسی لیے تحریر کیا کہ ان حضرات میں منسرقِ مراتب اور ایک کی دوسرے پر فضیلت کا سبب روشن ہو جائے یعنی ان مقولات کی روشنی میں |

نور ۳۴ :- انسان جب حدِ بلوغ کو پہنچتا ہے تو تین روہیں، اُسے اپنے قبضہ میں لے لیتی ہیں۔ دو علوی از قسم ملائکہ اور ایک سفلی از قسم شیطانی۔ پہلی دونوں روہیں انسان کو کار خیر پر آمادہ کرتی ہیں۔ پہلی روح اس کے دل میں نیکی کی رغبت ڈالتی ہے اور دوسری روح، اُسے عمل درآمد پر قدرت دیتی ہے اور تیسری روح بُرائی کی محرک ہوتی ہے۔ یعنی اولاً اس کے دل میں بُرائی کی خواہش پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے اسباب بھی اس پر واضح کر دیتی ہے۔

یہ تینوں روہیں، بالخصوص انسان اور دوسرے حیوانات کے لیے نہیں ہوتیں۔ اسی لیے حیوان مکلف (اور احکام شرعیہ کا مخاطب و مامور) نہیں جبکہ انسان مکلف ہے اور چونکہ انسان کبھی ان دونوں کی متابعت کرتا ہے اور کبھی شیطان کی موافقت۔ لہذا ان تینوں روہوں میں باہمی جھگڑا اور جنگ و جدل کا سماں سار رہتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے یہ (بحالتِ مغلوبیت) نام بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان فرشتوں کی موافقت کرتا ہے تو شیطان حسرت و ندامت میں گرفتار رہتا ہے۔ اور اگر انسان شیطان کی متابعت میں قدم اٹھاتا ہے تو ان فرشتوں کو شرم و انگیز ہوتی ہے اور یہ واردات کا سلسلہ مدتِ العمر یوں ہی دراز رہتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سفلی جو عوام الناس میں مشہور ہے، اسی شیطان کا نام ہو، اور جسے ہزاروں علوی و نوری کہتے ہیں اُس سے مراد یہی دونوں فرشتے ہوں۔ عدا ہی خوب جانتا ہے۔ انسان کو تو یہ چاہیے کہ انہیں دونوں فرشتوں کی ہمیشہ متابعت و تابعداری میں گزارے تاکہ آخرت میں نجات پاسکے۔

نور ۳۵ :- ہر زمانہ میں ایک غوث ہوتا ہے کہ اس زمانے کے تمامی اولیاء کرام کا سرتاج و سردار ہوتا ہے اور اس کے زمانے کا کوئی

ولی اس کا مرتبہ نہیں پاسکتا۔ اسی کو قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام عالم کے کاروبار کا اسی پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اور تمام نظم و نسق اسی کے ہاتھوں نافذ ہوتا اور نفاذ پاتا ہے۔ اس غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے۔ اور ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر دست راست اور وزیر دست چپ، عبدالرب اور عبدالملک نامی، عبدالرب وزیر دست راست کا نام ہے۔ اور عبدالملک وزیر دست راست۔

اس سلطنت میں وزیر دست چپ، وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے بخلاف سلطنت دنیا اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ اسی لیے جب عبداللہ کی رحلت ہوتی ہے تو عبدالملک اس کے قائم مقام کر دیا جاتا اور عبدالرب عبدالملک کی جگہ لیتے ہیں اور عبدالرب کی جگہ کسی اور کو نامزد کر دیا جاتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ قیام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

اصوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ غوث کے انتقال کے بعد، غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور امامین کی جگہ اوتاد اربعہ سے۔ اور اوتاد کی جگہ بدلاء سے۔ بدلاء کی جگہ پر ابدالِ سبعین سے۔ اور ان کی جگہ یقین تو نقیما سے۔ پھر اولیاء سے اور اولیاء کی جگہ عامۃ مومنین سے کر دیا جاتا ہے کبھی بلا لحاظ ترتیب، کافر کو مسلمان کر کے بدل کر دیتے ہیں۔ ان کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے)

زمانہ نبوت میں بحیاتِ ظاہری، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کہ غوثِ اکبر و غوثِ ہر غوث ہیں) عبداللہ تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وزیر دست چپ عبدالملک تھے اور سیدنا عمر فاروق اعظم وزیر دست راست اور عبدالرب تھے۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو صدیق اکبر (امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر ممتاز ہوئے اور عبداللہ بنائے گئے اور سیدنا فاروق اعظم و عثمان غنی) کو وزارت عطا ہوئی اور یہ دونوں حضرات بالترتیب) عبدالملک اور عبدالرب کہلائے۔ اور جب صدیق اکبر کا دور مبارک ختم ہوا (تو امیر المؤمنین

حضرت فاروقِ اعظم کو غوثیت مرحمت ہوئی اور حضرت عثمان غنی و علی المرتضیٰ وزیر ہوئے اور فاروقِ اعظم عبداللہ، عثمان غنی عبدالملک اور مرتضیٰ علی عبدالرب نامزد فرمائے گئے اور جب فاروقِ اعظم کا عہد اقدس ختم ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی اکو غوثیت عنایت ہوئی اور آپ (عبداللہ) ہوئے اور مولیٰ علی مرتضیٰ و امام حسن اور وزیر ہوئے علی مرتضیٰ عبدالملک اور حسن مجتبیٰ عبدالرب۔

پھر جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ مبارک اختتام کو پہنچا تو سیدنا علی مرتضیٰ اکو غوثیت مرحمت ہوئی اور آپ عبداللہ ہوئے اور سیدنا امام حسن عبدالملک اور سیدنا امام حسین عبدالرب اور جب مولیٰ علی کا دور مبارک انتہا پذیر ہوا تو خلعت عبداللہی، سیدنا امام حسن کو ملا۔ پھر آپ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
 ایہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے اور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مستقل غوث اور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پہ فائز اور) عبداللہ ہوئے حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک، سب نائب حضور غوثِ اعظم ہوں گے اتنا آنکہ آخری زمانہ میں غوثیت کبریٰ کا یہ منصب امام مہدی کو مرحمت ہوگا۔ قدس سرہم، عبداللہ اپنے زمانہ خاص میں تمام عالم کو فیضان سے نوازتا ہے اور اس کے توسط کے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا فتوحات میں ہے کہ :-

اصطلاح خاص کے بموجب، جن حضرات کو اقطاب لقب دیا جاتا ہے وہ ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی کو غوث کہتے ہیں اور یہی اپنے دور میں جماعت اولیاء کا سر تاج ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو قطبیت مرحمت ہوتی ہے۔ ان میں بعض کو دنیاوی ظاہری حکمرانی بھی عطا فرمادی جاتی ہے جبکہ حکومت باطنی ان کا اصل منصب و مقام ہوتا ہے مثلاً سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروقِ اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، معاویہ بن یزید، عمر بن عبدالعزیز اور متوکل (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) اور انہیں اقطاب میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جنہیں خلافت باطنی تو حاصل ہوتی

ہے لیکن بظاہر وہ حکمراں نہیں ہوتے۔ جیسے احمد بن ہارون المرشد، یا یزید بظامی۔
بلکہ اکثر اقطاب کو ظاہری فرماں روائی مرحمت نہیں ہوتی، جیسا کہ امیر کرام رضی اللہ عنہم
اجمعین۔ پھر یہ اقطاب کسی زمانے میں دو سے تجاوز نہیں کرتے اور کوئی ان کا ثالث نہیں
ہوتا۔ ان میں ایک عبدالرب ہیں دوسرے عبدالملک۔ اور قطب الاقطاب ہیں عبداللہ
چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ **وَإِن لَّسَاء قَاہِرٌ عِبْدُ اللّٰہِ**

اور یہاں عبداللہ سے مراد ہے ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔
تو اقطاب سارے ہی عبداللہ ہوتے ہیں۔ اور امام ہر زمانے میں عبدالملک اور عبدالرب
یہی دونوں قطب وقت کی رحلت کے بعد درجہ بدرجہ اس کے خلیفہ و جانشین
ہوتے ہیں اور اس کی قطبیت کے دور میں دو وزیروں کے قائم مقام۔ ان میں سے
ایک عالم ملکوت کے مشاہدہ میں منہمک رہتا ہے اور دوسرا عالم ملک کے ساتھ۔

واللہ تعالیٰ اعلم

نور ۳۶ الْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ اِنَّكَ وِلَايَةُ ثُبُوتٍ سَيُفْضَلُ
ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کی ولایت اس کی ثبوت سے افضل
ہے۔ اس لیے کہ ولایت سے مراد پستی سے بلندی تک ترقی یعنی ذات باری
بسمانہ کی ولایت اور شوق کا غالب، اور تمام دوسری اشیاء کا اس کے مقابلہ میں
فانی و معدوم رہنا اور اس میں گم ہوجانا اور ثبوت سے مراد ہے ترقی سے تنزل یعنی شعور
ماسوی اللہ کا پھر واپس وے دینا اور اسے عالم ناسوت میں لے آنا تبلیغ رسالت
کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تنزل سے۔ لامحالہ نبی کی ترقی، اس کے اس تنزل سے افضل
و اعلیٰ ہے۔ اس قول کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ، اولیاء کی ولایت انبیاء کی ثبوت
سے افضل ہے۔

نور ۳۷ اَلْقَبْضُ وَالْبَسْطُ كَلَامًا حَالًا فِي شَرِيْفَانِ۔
اس مقولہ کے معنی یہ ہیں کہ جب اولیائے الہی کو دولت وصال
خداوندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لامحالہ بشارت اور فرحت نگاہوں کے رو بہ رہتی ہے

اسی حالت کو صوفیاء کی اصطلاح میں بسط کہتے ہیں۔ اور کبھی وصال کی بجائے ہجر سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس حالت کو قبض کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں حالتیں مدام ادنیٰ بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیشہ حالت بسط رہے تو اس کا علوی ہو جائے گا اور غلبہ اشتیاق باقی نہ رہے گا۔ اس لیے قبض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے تاکہ اپنی آتش شوق کو اپنے دامن سے حرکت دیتے رہیں اور اس وقت ان حضرات کی حالت وحشیوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اور ان سے مدہوشوں جیسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں جیسا کہ مجازی عاشقوں کا زمانہ ہجر میں حال ہوتا ہے اور جب یہ قبض اٹھا لیتے ہیں اور بسط آشکارا فرما دیتے ہیں تو ان کے چہروں سے ایسی تازہ جلالت اور بے اندازہ بشاشت ہو پیدا ہوتی ہے جس کے بیان سے زبان معذور و بے حال ہے۔ اگرچہ دل ان روشنیوں کے اقتباس کی کثرت سے معمور و مالا مال رہتا ہے۔

صوفی فقہ کا محتاج ہے نہ کہ فقہہ صوفی کا دستِ مگر ہی قول
نور ۳۸ - ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر صوفی
 کا مرتبہ فقہ سے زائد مانا جائے۔ ہاں بعض صوفیائے کرام فقہہ اس عالم کو کہتے ہیں جو
 عارف باللہ یعنی صوفی بھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بے شک ایسا فقہہ صوفی محض سے عالی
 مرتبہ کہلائے گا۔

جسمانی آنکھوں سے، رویت باری تعالیٰ دنیاوی زندگی میں محال
نور ۳۹ - ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی و مرسل
 و ملک مقرب کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ اگر کوئی شخص اپنے یا کسی دوسرے کے حق
 میں یہ عقیدہ رکھے وہ یقیناً گم کردہ رہے۔ اولیاء اللہ کو بھی کچھ سہرا یہ مشاہدہ میسر نہیں۔
 اور وہ جو سلوک کی کتابوں اور ملفوظات میں جا بجا شہود اور مشاہدہ جمالِ الہی کا ذکر آتا
 ہے۔ اس سے بھی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھنا ہرگز مراد نہیں۔ بلکہ یہاں مقصود ہے نور
 قلب اور اشراق باطن سے دیکھنا۔

بلکہ بعض اصحاب سلوک کو اس روایت کا بھی انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چشم قلب

سے ادیباء اللہ کو جو دنیا میں مشاہدہ جمال ہوتا ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ذات باری تعالیٰ پر سالک کا یقین، عوام سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ بعینہ مشاہدہ جمال مراد نہیں۔ شرح معرفت میں ان مطالب کو احسن وجوہ سے بیان فرمایا گیا ہے اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔

نور ۲۰ ایک روز میں نے اپنے مرشد گرجی سے دریافت کیا کہ ادیباء کی صفت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کی ذات و صفات مغلوب ہو کر نسبتاً اور نیست و نابود ہو جائیں کہ غیر سے کلیتاً وہ منقطع اور ان صفات سے متصف ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ولی ہو چکا ورنہ نہیں۔

نور ۲۱ بعض جاہل فقیر، خود کو خلاف شرع رکھتے ہیں مثلاً دارطی منڈاتے یا حد شرع سے کم رکھتے یا شراب و بھنگ وغیرہ پیتے، ریشمی کپڑے پہنتے اور فحش ولا یعنی کلمے زبان سے نکالتے اور ایسی ہی دوسری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگوں کو بصیحت کی جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو فقراء کے فرقہ ملائمتیہ سے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو اس طور و طریق پر رکھتے ہیں تو ایسوں کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بڑے گمراہ (اور شیطان کے دام تزدیر کا شکار) ہیں۔

فرقہ ملائمتیہ کا اصل طریقہ یہ نہیں بلکہ فقرائے ملائمتی وہ ہوتے ہیں کہ شریعت کے مستحبات میں سے کوئی مستحب بھی ترک نہیں کرتے۔ البتہ اس اخلاص کو جو انہیں حق تعالیٰ سے ہے، بندوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھتے اور عوام الناس کی نگاہوں میں بے قدر سے رہتے ہیں) نہ یہ کہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کو اپنا شعار اور ملائمتی ہونے کے دعویٰ کو اپنی سرکشی کا ذریعہ بنالیں۔ ایسے ملائمتیہ باطل کوشش ہیں۔ حق کے لیے سرفروش نہیں۔ ان کے طور طریق اور حال چلن سے جہاں تک بن پڑے دور و نفور رہنا چاہیے۔

یہاں مجھے ایک حکایت یاد آئی جسے لکھتا ہوں اس سے مسکد پر خوب روشنی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں دوزن و شو (میاں بیوی) تھے شوہر کا طریقہ

ملا مٹی تھا۔ یعنی ظاہر میں وہ صوفیائے کرام کی روش کے مطابق مجاہدے اور ریاضتیں کرتا، نظر نہ آتا تھا۔ بلکہ مخلوق خدا سے پوشیدہ رہ کر ان میں مصروف رہتا اور اس کی بیوی اکہ خود بھی عبادت گزار تھی، ہمیشہ اُسے ملامت کرتی کہ میں کبھی تجھے حق کی طرف توجہ کرنا نہیں پاتی۔ وہ جواب دیتا میں کیا کروں۔ بس آنا سمجھ لو کہ میں بدترین مخلوق خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بختے "اور پھر ایک جب اس کی بیوی، سوتے سے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر، حق کی طرف متوجہ اور ذکر الہی میں مستغرق ہے۔ دل میں بڑی خوش ہوئی اور صبح اپنے شوہر سے بولی کہ خدا کا شکر ہے۔ آج رات مجھ پر حقیقت فاش ہو گئی تو اپنے اخلاص کو چھپاتا رہتا ہے۔ شوہر نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا۔ بولی پچھلی رات میں نے تجھے دیکھا کہ اپنے مولیٰ کی بندگی میں مصروف اور ہر چیز سے بے خبر تھا۔

شوہر نے تین بار اس بات کو دہرایا اور پوچھا کہ کیا تو بیچ کر رہی ہے کیا واقعی تو نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے کہا خدائے عزوجل کی قسم میں نے خود تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شوہر نے جب یہ سنا تو ایسی شرم اس پر طاری ہوئی کہ اپنی جان، جانِ آفرین کو سپرد کر دی (اور دنیا سے سدھا گیا) عزیز بیٹے! ملا مٹی ایسے ہی لوگوں کو کہنا زیب دیتا ہے نہ کہ خلاف شریعت بے دینوں کو۔ ایسوں کو ملا مٹی فقیر کہنا بڑی فاحش غلطی ہے۔

نور ۲۲: جسمانی معراج، بحالتِ بیداری، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کسی ولی کو بھی میسر نہیں، اگرچہ وہ مرتبہ قطبیت

دولایت اور غوثیت پر فائز ہو۔

نور ۲۳: روحانی معراج، خواہ بحالتِ خواب ہو یا عالمِ واقع میں، اولیاء اللہ کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے اور عالمِ واقعہ اس استغراقی حالت

کا نام ہے جو مراقبات کی کیفیات میں بیداری و خواب کے درمیان عارض ہوتی ہے

نور ۲۴: سوال: سماعِ سننے اور شعر کہنے کی اہلیت کے کیا معنی ہیں؟

جواب: سماع کا اہل وہ شخص ہے کہ خود اپنے دل پر اور

دوسروں کے دلوں پر ایسا اثر انداز ہو کہ ماسوی اللہ کا خطرہ بھی نہ آنے دے۔

سوال: ولایت میں وہ کونسا مقام ہے جس سے اعلیٰ کوئی مقام
نور ۲۵ نہیں؟

جواب: وہ مقام قُرب ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان واقع ہے اور جو حصہ میں آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنانچہ شیخ اکبر نے فتوحات میں فرمایا کہ یہ مقام جسے ہم نے صدیقیت اور نبوت تشریحی کے درمیان ثابت کیا یہی مقام قربت ہے اور یہ افراد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ عند اللہ نبوت تشریحی کے مقام کے نیچے اور مقام صدیقیت سے عند اللہ بالا ہے اور اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس راز سے، جو صدیق اکبر کے سینہ میں ڈالا گیا۔ اور اس کی بدولت آپ نے تمام دوسرے صدیقیوں پر فضیلت پائی۔ اس لیے کہ ان کے قلب مبارک میں وہ بات آئی۔ جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے لوازم سے نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے مابین اور کوئی ایسا مرد نہیں۔ تو یہی صدیقیت کے حامل ہیں اور یہی اس راز کے صاحب

نور ۲۶ دلی پر اپنے احوال کا دوسروں سے پوشیدہ رکھنا لازم ہے جبکہ نبی پر اپنی نبوت کا اظہار فرض۔ ہاں مجبوری ظہور میں آجائے تو اور بات ہے۔ اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں دخل نہ ہونا چاہیے۔ یہاں اپنے مُرشد برحق کی ایک حکایت لکھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ کی بڑی اچھی وضاحت ہو جائے گی (اور وہ یہ ہے کہ) حضور واللا کے ایک مرید مظفر علی صاحب بریلوی نے بیان کیا کہ میں ایک رات استنجا کے لیے اٹھا اور طہارت کے لیے پانی لینے اپنے حجر سے باہر صحن میں آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ درگاہ معلیٰ میں بزرگان دین کا بڑا مجمع ہے جیسے کسی کے عرس شریف کی تقریب ہو، اور حضرت صاحب البرکات کے پائیں والان میں ایک تخت بچھا ہوا ہے جو اس بات سے بڑا ہوا اور اس تخت کے ارد گرد اکابر اولیاء اللہ تشریف فرما ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ہمارے پیر و مُرشد

کو لباسِ فاخرہ شاہانہ زیب تن فرمائے اور سر مبارک پر تاجِ جمانے، دو بزرگ بغل میں ہاتھ دیے لارہے ہیں۔ پھر آپ کو اس تخت پر بٹھایا اور پھر سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بزرگانِ دین نے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

میں نے یہ حالت دیکھی تو حیرت کا مارا، زینے کے نیچے کھڑا کھڑا رہ گیا۔ اس کے فوراً بعد تمام حضرات اندر تشریف لے گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ اس واقعہ کے باعث میں ساری رات سو نہ سکا۔ اور علی الصبح مسجد میں حاضر ہو کر حضرت والاک کی اقتدا میں نماز باجماعت ادا کی، پھر جو کچھ دیکھا تھا اُسے حضرت کی خدمت میں عرض کے بعد اس مقام کی کیفیت سے متعلق استفسار کیا پہلے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور حالاتِ خواب کا کیا اعتبار لیکن جب میں نے اصرار کیا تو ناگوار کیفیت میں فرمایا کہ خاموش رہنا یہ ماجرا کسی اور سے بیان نہ کرنا میں اس وقت سے برابر خاموش ہوں۔

اللہ اللہ! اپنے حال و مقام کا اخفا اور اس درجہ اخفا کہ کبھی اشارۃً یا کنایۃً بھی اس کا ذکر درمیان میں نہ آیا جبکہ دراصل یہ مقام اقطیت اور ولایت مارہرہ کی حضور والاک کی خدمت میں سپردگی کا مقام تھا اور اسی روز سے حضور والاک اوقاتِ تشریف تک مارہرہ مظہر سے باہر تشریف نہ لے گئے اور صدہا کراہتیں خود بخود ظاہر ہوتی رہیں۔ جن کا ذکر باعثِ تطویل سے حضور کے وصال تشریف کے بعد میں نے اس واقعہ کی تصدیق منظر علی صاحب کی زبانی کر لی۔

عبادت میں حضورِ قلب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ یہ

نور ۴۰ سمجھ کر عبادت کرے کہ گویا خداوند تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اُسے دیکھ کر یہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ مقام بڑا بلند مقام ہے اور اکابر و صلحاء حق کا حصہ۔ دوسرے یہ کہ بندہ یہ سمجھ کر بندگی بجالائے کہ خداوند تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ مرتبہ عبودیت بھی اگرچہ ذوق و شوق نور و حضور اور اخلاص و جفا بختا ہے تاہم اس پہلے سے ادنیٰ ہے اور یہ مرتبہ ہے متوسطین کا اور وہ عبادت جس میں ان دو تصوروں میں سے کوئی تصور نہ ہو۔

غافلین کا مرتبہ ہے یعنی عوام الناس کا زبان پر ذکرِ خدا اور دل میں ما و شما مولا کے کریم
ہیں عاقبت بخشنے آمین۔

نور ۲۸ ایک عجیب تر بات یہ ہے کہ اندرونِ قلب سے ملکوتِ آسمان
کی طرف ایک روزن کشادہ ہے۔ جیسا کہ بیرونِ قلب عالم محسوس
کی طرف پانچ دروازے کشادہ ہیں۔ یعنی قلب نبی آدم میں یہ استعداد رکھی گئی ہے
کہ اس کے ذریعہ وہ عالم ملک و ملکوت و جبروت و لاہوت کا ادراک کر سکتا ہے اور
یہ گمان نہ کرنا کہ عالم ملکوت کی جانب اول کا یہ روزن، خواب یا نیند کے علاوہ کشادہ نہیں
ہوتا۔ بلکہ بیداری میں بھی، ریاضت و مجاہدہ میں کثرت کی بدولت یہ روزن کشادہ ہو جاتا
ہے۔ یہ فائدے تعلیم کی خاطر زبانِ قلم پر آئے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے تاکہ آدمی آدمی ہے۔
نفس کی تین قسمیں ہیں مطمئنہ، توامرہ، اتارہ۔ نفس مطمئنہ ایسا

نور ۲۹ کرام اور اکابر اولیائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس
ہیں کہ ان کے ارادے، مشیتِ الہی میں فانی ہو چکے اور کسی بھی قسم کے خلافِ حق کو
یہاں کوئی راہ میسر نہیں۔

نفسِ توامرہ، عیبوں پر ملامت کرتا اور بُرائی کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے اور
اگر کسی ایسی بات کا صدور ہو جاتا ہے تو جلد ہی ندامت و توبہ پر آدمی کو آمادہ کر دیتا
ہے۔ یہ نفس بے نیگو کار اور فرمانبردار بندوں کا۔ اور نفسِ اتارہ وہ ہے کہ ہمیشہ بلبی
کی طرف مائل رہتا اور اس پر اصرار اختیار کرتا ہے۔ یہ عوام الناس کا نفس ہے جو
دین و آخرت سے فائل، اور دنیا و مافیہا پر فریفتہ و مائل رہتے ہیں۔

نور ۵۰ تلون اور تکون دو جداگانہ مقامات ہیں۔ اگر ساک نے منور راہ
سلوک طے نہیں کی ہے اور وہ اسی جدوجہد میں مصروف ہے
تو اسے صاحبِ تلون کہتے ہیں، اور اس کے برعکس کو تکون کہتے ہیں اور اسی کو
واقف اور راجع کہا جاتا ہے۔

نور ۵۱ قلب و نفس و روح یہ تینوں الفاظ، باعتبار معنی مترادف یعنی

ہم معنی میں جس سے مراد ہے ذات انسانی۔

نور ۵۲ :- شغل حرائی میں، کانوں کے سُورخ کے جس کے وقت بانگِ

کی سنائی دیتی ہے۔

نور ۵۳ :- جاننا چاہیے کہ واصلانِ حق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کامل

کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرات باقی دوسروں پر فائق ہوتے ہیں، اور دوسرے کاملانِ محض کہ خود درجہ کمال پر فائز اور ثابت قدم ہیں۔ اور وہیں مستقر رہ کر اپنے کمالات کو پام ترقی پر پہنچاتے ہیں۔ انہیں مخلوق کی جانب تنزل نہیں دیا جاتا اور نہ دوسرے ان سے کما حقہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ حضرات پہلے ولے حضرات سے ہمسری نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مکمل، ہر کامل سے علی الاطلاق افضل نہیں۔ بلکہ افضلیت اُس وقت پاتا ہے کہ یہ دونوں وصفِ کاملیت میں برابر ہوں پھر اس کے بعد کسی ایک کو مکملیت کا مرتبہ سوچ دیا جائے۔ اس صورت میں اس مکمل کو اُس کامل پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ ہر مکمل، ہر کامل سے افضل ہو۔

نور ۵۴ :- پوشیدہ نہ رہے یہ بات کہ خواب، نام ہے اس حالت کا جو

تمہ بہ تمہ صعود کرنے والی ادھواں دار حرارتوں سے اعصابِ دماغیہ کا استرخاء یعنی ڈھیلا پڑ جانا۔ بایں طور کہ حواسِ ظاہرہ احساس سے معطل ہو جائیں۔ اس صورت میں نیند اور احساس میں تقابل بالعرض ہے جیسا کہ مانع کی موجودگی میں کسی معلول کا پایا جانا یا عدم شرط کی صورت میں مشروط کا موجود ہونا اور بعض کے نزدیک نیند نام ہے حواس کا اپنے عمل سے کسی کے لیے معطل ہو جانا اور یہ طاری ہوتی ہے اس وقت جبکہ غذائی بخارات، معدہ کی جانب سے دماغ کی طرف صعود کریں اور اس صورت میں

نیند اور احساس کے مابین تقابل عدم و ملکہ ہوگا۔ اور ہر صورت نیند اور احساس ظاہری مجتمع ہوتے۔

لیکن اصحاب سلوک کے نزدیک نیند نام ہے اس غفلت کا، جو امر مزاجی کے سبب دماغ میں عارض ہوتی ہے اور امر مزاجی کی تشریح یہ ہے کہ انسان کے کاسہ سر میں دو کنارے ہیں۔ ایک سامنے دوسرا عقب میں۔ سامنے والا حصہ مخزن ہے نور و عقل کا اور ان دونوں حصوں کے درمیان ایک روزن ہے جو دونوں میں حد فاصل ہے اور جب انسان کو نیند آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک غبار برقی کی مانند پیدا ہوتا ہے کہ عقل کے حجاب کا باعث ہے اور یہی غبار ان روزن میں پہنچتا ہے تو اس وقت نیند غلبہ پالیتی ہے اس کے بعد وہ غبار کان اور زبان میں دورہ کرتا ہوا، دل صنوبری پر پہنچتا ہے۔ اس وقت غنودگی طاری ہوتی ہے۔ یعنی نیند آجاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ امر مزاجی سے انہیں معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے جو ہم نے لکھے۔

البتہ یہاں ایک کیفیت اور بھی ہے جو نیند کے مانند ہے اور جس کا نام اصطلاح صوفیہ میں غیبت ہے (یعنی آپے میں نہ رہنا) اور ہوتا بھی یہی ہے کہ حواس اپنے افعال سے معطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کا سبب وہ فراوانی لذت ہے۔ جو عالم بالا سے دل میں وارد ہوتی ہے۔ اور دل کو، عالم ظاہر سے، عالم غیب کی طرف کھینچتی ہے اور اس حالت میں جو چیز مشہود میں آتی ہے اُسے مشاہدہ اور مکاشفہ کہتے ہیں نہ کہ خواب۔

جیسا کہ صحیح صوفیہ کے نزدیک نام ہے حواس کے عدم تعطل کا۔ اور اس عدم تعطل کا سبب عالم بالا کے آثار کا ورود ہے اور یہ حالت بیداری کے مشابہ ہے اور بیداری نام ہے حواس کے معطل نہ ہونے کا۔ جبکہ سبب مذکور کا عالم بالا سے ورود نہ ہو۔ اور بحالت صحیح جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسے معائنہ کہتے ہیں۔ اور جو کچھ بیداری میں محسوس ہوتا ہے اُسے عیاں اور رویت عرضی بھی کہتے ہیں۔

نور ۵۵

جب سالک سیرالی اللہ سے فراغت پا کر، سیر فی اللہ میں قدم

بڑھاتا اور درجاتِ عالیہ پر ترقی کرتا جاتا ہے تو بعض سالک

اس مقام کی تجلیوں کے درود سے ایسے خاموش، ایسے بے حرکت اور ایسے ضبط
ولے اور ایسے عالی ظرف ہوتے ہیں کہ کوہ کوہ، دریا دریا کے رموز و اسرار بھی ضبط
کر جاتے ہیں اور انہیں فاش نہیں ہونے دیتے جبکہ بعض حضرات وہ ہیں جن پر ان
اسرار کا ضبط، مشکل ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ مرتبہ وحدت کی آوازوں پر اپنی زبان کھول
بیٹھتے ہیں اور ان کے حلقوم سے سبحانی ما اعظم شانی، کس فی جنتی سوی اللہ
اور انا الحق جیسے دعوے سننے میں آتے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ اس حالت پر ان
پر مواخذہ نہیں فرماتی اور ایہ محبوبانِ حق اس قسم کے اقوال کے صدور پر کسی وبال و
عذاب میں گرفتار نہیں کیے جاتے۔ اس لیے کہ نہ ان میں یارائے ضبط ہوتا ہے اور
نہ اخفائے راز پر قدرت۔ اس لیے قلم شریعت ان سے اٹھ جاتا ہے اور وہ
شرعاً معذور و مجبور قرار پاتے ہیں۔

اولیائے کرام و علمائے عظام نے، تقریباً افہام اور تسکین عوام کے لیے
اس باب میں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کوئی تشبیہ کوئی تمثیل
حق حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتی۔ (مگر ذہن انسانی کی رہنمائی کرتی ہے)
وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جن کسی انسان کے بدن میں حلول کر جائے اور
بات چیت کرے تو وہ گفتگو بظاہر انسان کی زبان سے ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت کلام
ہوتا ہے بلکہ اس کے ہاتھوں سے کام کرتا، اس کے پیروں سے چلتا اور اس
کے منہ سے کھاتا پیتا ہے۔

میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک کم عمر چھوٹی لڑکی پر کسی
آسیب کا خلل ہو گیا، تو وہ نوسیر پکا پکایا تیار کھاتا کھا جایا کرتی تھی۔ میں نے اس
کا علاج کیا بفضلہ تعالیٰ اس نے شفا پائی تو کیا خیال ہے تمہارا۔ کیا وہ چند سال
کی بچی، کہ بیک وقت ادھ پاؤ غذا ہے زیادہ نہیں کھا سکتی نو سیر کھانا کھائے

اور وہ اُسے بھنم بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوراک وہ جن کھاتا تھا مگر اس بچی کے منہ سے کھاتا تھا اور دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ بچی کھا رہی ہے۔

اللہ اللہ! کسی آسیب کی قدرت کو، حضرت حق عزوجل کی قدرت سے کون سی نسبت ہو سکتی ہے اظاہر ہے کہ کوئی نہیں مگر کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو اپنے کلام کا منظر بنا دے اور اس کی زبان پر اپنا کلام جاری فرمادے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے تو وہ آواز جو تمہارے کانوں میں آرہی ہے کہ انا الحق یا سبحانی تو کہنے والا اس کا وہی ہتا دیکتا ہے اور یہ کہنا صرف اسی کے لیے زیبا ہے۔ اگرچہ تم نے یہ آوازیں بایزید بن سہامی رحمۃ اللہ علیہ اور حسین منصور کے منہ سے نہیں ساس مثال سے شن تر اور زیادہ واضح بلکہ گویا بعینہ صورت واقع ہے، وہ آواز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک درخت سے سنی کہ یا موسیٰ انا اللہ رب العالمین۔

تو کیا یہ آواز کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہان و جہانیوں کا پروردگار اس درخت کی آواز تھی۔ حاشا للہ! یہ قول رب العالمین ہی نے فرمایا اگرچہ سننے میں ایک درخت سے آیا۔ اسی طرح اگر حضرت حق عزوجل، حلقوم انسانی سے جو ہر صورت درخت سے برتر و اشرف ہے، سخن فرمائے اور لوگ اس آواز کو حلقوم بشر سے سنیں تو کیا جائے تعجب ہے۔

گفت او، گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اگرچہ بظاہر اس کلام کا متکلم، انسان ہے۔ لیکن درحقیقت یہ کلام اسی متکلم کا ہے کہ انسان ابمقابلہ شجر، اس صفت کلیمی (گویائی) سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی و نفسی، کسی کے سننے میں نہیں آسکتا۔ اور یہاں اس ظاہری متکلم حقیقی کی تکلیف یعنی قوت گویائی عطا و مرحمت ہے۔ یہ کلام اپنی زبان

سے ادا کیا۔ نہ یہ کہ معاذ اللہ اپنے فریب نفس میں گرفتار ہو کر خود بخود یہ دعویٰ کر بیٹھا۔ جیسا کہ فرعون بے عون و سامان نے انار بکھڑا اعلیٰ کا دعویٰ کر اس ملعون نے اپنے ارادہ اختیار سے کیا۔ اور ان نے خودی سے گزر کر یہ بات کہی بلکہ متکلم حقیقی نے انہیں گویائی بخششی اور انہیں گویا کیا۔ کمالاً نغی

ولہذا یہ مقبول بارگاہ کھٹڑے اور وہ مردود درگاہ باری قرار دیا گیا۔

اور یہی فرق ہے کہ فرعون اور حسین منصور کے مقولہ میں کہ حسین منصور نے جو کچھ کہا، وہ اپنی خودی اور اختیار سے گزر کر کہا اور فرعون نے جو دعویٰ کیا وہ خودی و استکبار میں ڈوب کر کیا۔ اس بات کو محفوظ کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اویسا اللہ پر احوال کا غلبہ ہوتا ہے اور ان میں ضبط کا پارا، باقی نہیں رہتا تو اس حال کے تقاضے کے ماتحت یہ راز ان سے فاش ہو جاتا ہے۔ اسی حال کا نام اصطلاح صوفیاء میں سُکر ہے۔

اصل میں سُکر و صحو و جداگانہ مقام ہیں۔ اگر تجلیات ربانی کے ورود کے وقت سالک کا شعور برقرار رہے تو اس کا نام صحو ہے ورنہ سُکر۔ حالت سُکر میں جو افعال سرزد ہوں وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہیں اور اہل سُکر سے کوئی بائز نہیں۔ جیسا کہ آپ نے سے گزر جانے والے مجنونوں کا معاملہ ہے اور نہ اس حالت کے دوران صادر ہونے والے اقوال و ثوق کے قابل اور نہ مند بنائے جانے کے لائق۔ بلکہ اہل صحو پر اس کا تدارک ضروری ہے اور وہ اس کا تدارک فرماتے ہیں

چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منصور کے زمانہ میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی دستگیری فرماتا۔ اگر میں اس دور میں ہوتا تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ یعنی اسی قاعدہ کے تقاضے کے ماتحت کہ اس کا تدارک اہل صحو پر ضروری ہے۔ میں ان کی ایسی بے خودی میں نگہداشت فرماتا اور اپنی باطنی قوت سے انہیں قوت ضبط عطا کرتا۔ اور یہ حالت سُکر بکثرت

اولیاء اللہ پر طاری رہی اور جو کلمات اُن سے ایسی حالت میں صادر ہوئے انہیں شیطیات (اور اس حالت کو) شطیح کہتے ہیں یعنی واصلانِ حق کا حالت بے اختیار کی میں کوئی کلمہ زبان پر لانا اور یہ وہ اقوال ہیں جن کا اعتبار نہیں۔

داراشکوہ نے اس باب میں ایک بسوڑ رسالہ لکھا اور یہ اپنے دور تک ہر طبقے کے اولیاء اللہ کے شیطیات اس میں جمع کیے۔ جسے اور زیادہ توضیح کی ضرورت ہو اس کتاب کو دیکھے۔ کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے کلمات کلامِ الہی کا ظیل پر تو ہوتے ہیں۔ پھر بعض حضرات اولیاء کرام، اسی حالت میں عمر بھر مستغرق رہتے ہیں۔ جیسا کہ حسین منصور قدس سرہ جبکہ بعض اولیاء کرام سے عمر کے کسی حصہ میں ان کا صدور نہیں ہوتا۔ اور یہ نظم و ضبط کے حامل اولیائے عارفین اور وارثانِ خاص حضور سید المرسلین ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین۔

جیسا کہ خلفائے راشدین، و حضراتِ حسنین اور جمہور صحابہ کرام، اور حضور پر نور سیدنا محمد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور بعض حضرات کی حالت میں تلون اور رنگ بزرگی کیفیت ہوتی ہے کبھی ضبط نہیں ہوتا تو دیوانہ وار اپنا سر دھکتے ہیں اور جب افاقہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ و رجوع الی اللہ میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی دلیل ہے اس دعویٰ پر کہ وہ حالتِ صحو میں اُن افعال پر راضی نہیں جو حالتِ سُکر میں اُن سے سرزد ہوئے اور اسی لیے وہ ایسے کلمات کے ظاہر معنی کی نسبت اپنی جانب پسند نہیں کرتے ورنہ توبہ و انابت کے کیا معنی۔ مگر کریں کیا کہ وہ کلمات، نہ اُن کے ارادہ اختیار میں اور نہ بحالتِ سلامتی، ہوش و حواس ان سے صادر ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ بعض اوقات حضرت والا کے منہ سے جو ایسے کلمات سننے میں آتے ہیں، انہیں اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ ارشاد نے فرمایا کہ "وہ باتیں نہ بایزید نے کہی ہیں اور نہ ہرگز ایسی باتیں وہ کہہ سکتا ہے" عرض کیا گیا کہ یہ کلمات تو حضور آپ ہی

نے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا اب اس کے بعد اگر میرے منہ سے یہ کلمات تم سنو تو میں تم پر لازم کرتا ہوں اب مجھے شجرت سے ختم کر دینا۔

چنانچہ لوگوں نے شجروں پر صیقل کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ وقت بھی آگیا کہ حضرت پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے سبحانی ما اعظم شانی کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ پر شجر کا وار کیا لیکن ہوا یہ کہ جس نے آپ پر وار کیا اس شجر نے خود اسی کے اس حصہ جسم کو زخمی کر دیا جب کہ آپ کے جسم مبارک کو کوئی گزند نہ پہنچی۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کلمات بائزید نہیں کہتا جسے یہ بات کہنا سزاوار ہے۔ اگر بحالت صحو اور بقائے ہوش و حواس کے عالم میں یہ کلمات زبان سے ادا کرے وہ زندیق و مرتد اور واجب القتل ہے۔ اسی بنیاد پر لوگ توحید و جودی کے قائل ہوئے۔

گر فرق مراتب نہ کئی زندیقی

یعنی اگر تم مقامات تنزیل پر نگاہ نہ رکھو اور توحید و جودی کا قول کو تو یہ یقیناً الحاد و زندقہ ہے) مثلاً اگر تم زید کو اس کی موجودہ شکل و صورت اور عادات و خصائل میں بعینہ خدا سمجھنے لگو تو یہ توحید و جودی نہیں کہ یہ تو ممکن کو واجب الوجود ٹھہرانے ہے اور یہی زندیقیت ہے) عاشق اللہ! زید اس رنگ و روپ اور شکل و صورت میں) ہرگز خدا نہیں۔ ہاں ان تعینات اور تشخصات سے قطع نظر کہے دیکھا جائے تو حقیقتہً وجود اسی واحد حقیقی واجب کا ہے (باقی سب ظلال و پرتوں اور اس مقام پر نہ زید زید ہے نہ عمرو عمرو نہ خالد خالد اور نہ بکر بکر۔ وجود تو اسی ذات واحد کا ہے اور موجود کا مستقل مصداق بجز خداوندی کے کوئی اور نہیں۔ اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ باوجودیکہ اس کے علاوہ کوئی اور حقیقتہً موجود نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سخن قال سے متعلق نہیں۔ اکہ الفاظ کے ذریعہ سمجھا دیا جائے) بلکہ حال ہے اور تا وقتیکہ اس حال کا ورد

نہ ہو کہ نامناسب سمجھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اس مقام پر نہ پہنچ جائے۔ اس باب میں زبان نہ کھولے کہ عام عقول سے وراء الوراہ اور ان کی رسائی سے دور ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ مسئلہ حق ہے لیکن اس کی کتب حقیقت کا علم اولیاء اللہ کو ہے۔ ہم جیسوں کو ظاہری شریعت مظہرہ کا اتباع ہی راہ مستقیم ہے۔ ہاں فضل الہی شامل حال ہو اور شریعت مظہرہ کے باطن تک رسائی نصیب ہو جائے تب بھی شریعت ظاہرہ کو، ہم اس مقام پر اس طور دیکھیں کہ دوسرے لوگ ابھی معذور ہیں اور حقیقت حال سے بے خبر۔

میں نے یہ فائدہ بھی بتانے کو لکھا اور نہ اس کی حاجت نہ تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسی توحید و جود کی کے قائل بہت نظر آتے ہیں لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم نہ اس سے خلط ملط رہیں اور نہ ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کریں اور وجہ اس کی ظاہر ہے مخفی نہیں۔

صوفیائے کرام نے جیسا کہ مشہور ہے، تمام عالم کو پانچ قسموں پر **زور ۵۶** تقسیم فرمایا ہے۔ اول غیب مطلق کہ اعیان ثابتہ سے عبارت ہے دوم، غیب مضاف، قریب بہ مطلق کہ عقول و نفوس مجردہ ہیں اور یہ عالم ارواح ہے۔

سوم، غیب مضاف، قریب بہ عالم حس۔ اور اس کا نام عالم مثال ہے۔ چہارم، حس مطلق کہ عالم اجسام ہے۔ پنجم، وہ عالم کہ ان تمام عالموں کا جامع ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عالم تحتانی، اپنے عالم فوقانی کا بالترتیب مظہر ہے چنانچہ عالم حس، عالم مثال کا مظہر ہے۔ عالم ارواح کا، اور عالم ارواح مظہر ہے اعیان ثابتہ کا، اور اعیان ثابتہ، حضرت الواحدیہ اور حضرت الاحدیہ کا مظہر ہے۔ اس لیے یہ سارے عالم ایک دوسرے کے محاذات میں اور مقابل ہیں اور ایک دوسرے سے مطابقت و مناسبت رکھتے ہیں۔ صوفیائے کرام

یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم مثال برزخ ہے عالم ارواح اور عالم اجسام کے مابین اور اس عالم کی تمام صورتوں پر مشتمل ہے اور چونکہ یہ محسوس و مقداری ہے لہذا عالم اجسام سے مشابہت رکھتا ہے اور اپنی نورانیت و لطافت کی جیت سے عالم ارواح سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور موسوم ہے ارض حقیقی و خیال منفصل سے، کہ اس میں اُس کے نقوش ہیں۔ چنانچہ شرح فصوص الحکم میں ہے کہ حکماء کی اصطلاح عالم مثال، نفوس کی منقوش صورتوں کو کہتے ہیں گویا کہ درحقیقت اس عالم کا خیال و نقش ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

لہذا صوفیائے کرام اس عالم کے اثبات اور اس کے اوصاف و احکام میں اشراقیہ سے متفق ہیں۔ البتہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ بدن سے جدائی کے بعد روح کا مستقر کون سا ہے؟ اشراقیہ وغیرہم نے اسی عالم کو روح کا مستقر فرمایا ہے جبکہ صوفیہ اس کے غیر کو مستقر روح کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر قدس سرہ الاطر نے فتوحات کے تین سو اکیسویں باب میں اسے بیان فرمایا ہے اور بقدر ضرورت ہم اس کا کچھ ذکر عالم برزخ کے ذکر میں کر چکے ہیں۔ اسے دیکھ لیں۔

تور ۵۷ :- فقیر کے مخلصوں میں سے ایک ذی علم اور صوفی مثل نے ارحمت حق اور اس بیان میں کہ ذات احدیت تمام عالم کو محیط ہے ایک تقریر فرمائی ہے۔ میں اس خیال سے کہ شاید بعض ناظرین کے حال و مقام سے مطابق ہونے ان کی ایک یادگار قائم رہے اسے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں بخشے، وہ فرماتے ہیں کہ :-

"اللہ تعالیٰ دلوں جہاں میں تمہاری دستگیری فرمائے۔ یاد رکھو کہ تمام مفہومات میں سے کوئی مفہوم ایسا نہیں جو تمام مفہومات کو محیط ہو بجز مفہوم موجود کے کہ یہ تمام مفہومات پر فائق و حاوی ہے، نام اشیاء موجود ہیں۔ لیکن اس لفظ موجود کا مصداق عند الحقیق ذات باری تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جیسا کہ بیان ہوگا۔ تو اس کی ذات ہی تمام اشیاء کو محیط ہے۔"

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موجود جنس عالی ہے جس کے تحت دوسری اجناس ہیں مثلاً جوہر و عرض۔ اور یہ دونوں تمام عالم کو محیط ہیں اور موجود ان دونوں کو محیط ہے اس طرح کہ جب ہم موجود کو، فی الموضوع و لا فی الموضوع، کی قید سے مقید کرتے ہیں تو اس سے عرض و جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عرض اس موجود کو کہتے ہیں کہ فی الموضوع ہو۔ اور جوہر اس موجود کو کہتے ہیں جو فی الموضوع نہ ہو۔ ماسی طرح جب ہم کسی جوہر کو تعینات سے متعین کر دیں تو اس سے جوہر کی اجناس و انواع ظہور پاتی ہیں۔ اور جب عرض کو ان قیود سے مقید کریں تو اعراض کی انواع مختلفہ میدان ظہور میں آتی ہیں۔

پھر حکماء کہتے ہیں کہ جوہر و روحان سے خالی نہیں کسی مادہ سے مقرون ہے مجرد پھر مجرد، مادہ سے متعلق ہے یا غیر متعلق۔ اگر مادہ سے غیر متعلق ہے تو اسے عقل و ملک کہتے ہیں اور مادہ سے متعلق ہے تو اسے روح النفس کہا جاتا ہے۔

اور وہ جوہر جو کسی مادہ سے مقارن و مقرون ہے اور البعد ثلثہ اطول عرض عمتی کا قابل ہے تو اسے جسم کہتے ہیں۔ اب جسم اگر قوت مؤثر رکھتا اور نامی ہے تو اسے نبات کہتے ہیں اور یہ جسم نامی حساس و متحرک بالارادہ ہو تو اسے حیوان کہتے ہیں اور ان اوصاف کے ساتھ آکر وہ ناطق ہو تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جو نہی حیوانات میں اگر کوئی حیوان ناطق یا صاہل ہے تو اسے گدھا اور گھوڑا کہتے ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔

تو حیوان، تمام حیوانات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ خواہ وہ انسان ہو یا گھوڑا وغیرہ۔ اور جسم نامی تمام نباتات و حیوانات کی انواع کو محیط ہے اور جسم مطلق، تمام جمادات نباتات اور حیوانات کو محیط ہے اور جوہر محیط ہے تمام عقول و نفوس اور اجسام کو۔ اور جس طرح جوہر محیط ہے عالم کے تمام جوہر کو۔ اسی طرح عرض محیط ہے عالم کے تمام اعراض یعنی رنگ و شکل و ہیئت و کیفیت اور اوصاف وغیرہ کو اور جس طرح موجود مطلق، تمام موجودات کو، خواہ جوہر ہوں یا اعراض، محیط ہے اور موجود حقیقہ ذات ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو بس وہی ہر شے کو محیط ہے اور وہی ہر شے

کا علم رکھتا ہے۔

باقی رہی بیاریات کہ مصداق، موجودات کا حقیقتہً صرف واجب تعالیٰ ہے
 (باقی مجازاً موجود ہیں) تو اس کی تقریر یوں ہے کہ موجود، یا احتمالات عقلیہ، تمین معنی کا
 متصل ہے۔

اول وہ موجود کہ اس کا وجود، عین ذات ہو۔

دوم وہ موجود کہ اس کا وجود، غیر ذات اور زائد بر ذات ہو۔ لیکن بمقتضائے ذات
 لازم ذات ہو، ذات سے منفک و متصل نہ ہو۔

سوم وہ موجود کہ اس کا وجود غیر ذات ہے اور مقتضائے ذات بھی نہیں بلکہ کسی
 غیر سے فیضان و وجود پاتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ موجود، یعنی سوم ناقص تر اور موجوداتِ ثلثہ سے ادنیٰ تر ہے جبکہ
 دوم متوسط ہے اور اول، سب سے اعلیٰ و اولیٰ و اشرف اور سزاوار ہے اس کا کہ
 اس کی نسبت "ذات واجب الوجود" کہا جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود کو
 اسی معنی کے اعتبار سے موجود کہتے ہیں یعنی وہ موجود کہ اس کا وجود عین ذات ہے
 باقی تمام موجودات اسی کے فیض سے موجود، بلکہ وجود صرف اسی کا ہے۔ اس لیے
 کہ اس کی ذات مقدس تمام نقائص و عیوب سے مُبرّا و منزّہ ہے۔ جو کہ معنی ثانی
 میں زیادت و غیرت موجود ہے تو اس معنی کو اختیار کرنے اور اس کا مصداق ذات
 باری تعالیٰ کو ٹھہرانے سے یہ لازم آتی ہے کہ ذات اپنے مرتبہ ذات میں وجود سے
 معزا ہو اور غیر سے کمال پائے۔ اور یہ دونوں نقصان ہیں جن سے ذات باری کی
 تنزیہ و تقدس لازم۔ تعالیٰ اللہ

اور جب اس معنی ثانی کی ذات واجب الوجود میں گنجائش نہیں تو معنی سوم کا
 تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لامحالہ موجود کے معنی اول ہی، اس ذات پاک کے لیے سزاوار
 ہیں اور اس کا مصداق واجب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔
 یہ تقریر ہے اطلاق سے تعقید کی طرف اور واجب سے ممکن کی طرف نزول

کی۔ اگر تقریر عروجی سنتا ہو تو یہی تقریر معمولی تبدیل و تفسیر سے، تقریر عروج سے بدلی جاسکتی ہے۔ بایں طور کہ اگر انسان کو قید ناطق سے معزاً کر دو تو وہ حیوان باقی رہتا ہے اور حیوان کو حساس اور متحرک بالا ارادہ ہونے سے بری کر کے دیکھو تو وہ جسم نامی رہ جاتا ہے اور اگر جسم نامی ہے نامی کی قید اڑا دو تو وہ جسم مطلق باقی رہ جاتا ہے۔
 علیٰ ہذا القیاس جسم سے العباد مثلثہ کی قابلیت کی قید اڑا دو تو وہ جوہر مطلق رہ جاتا ہے اور جوہر سے لانی الموضوع کی قید ہٹا دو تو موجود باقی رہتا ہے۔ (اور وہ اللہ ہے) تو اللہ ہی باقی ہے اور باقی فانی۔ اور اس کی ذات کریم کے علاوہ سب کو فنا۔
نور ۵۸۔ قلوب الابرار قبور الاسرار۔ ابرار کے قلوب اسرار و روز کی قبور ہیں۔

نور ۵۹۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ العزیز سے دریافت کیا گیا کہ حضرت اس کا سبب کیا ہے کہ ایک پڑ سکون و باوقار شخص لچا تک کوئی آواز سنتا اور اس کے سنتے ہی مضطرب و بے قرار ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو اس کو زبیر نہیں دیتی ہیں؟
 ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے بروز ازل، اوم علیہ السلام کی ذریت سے خطاب فرمایا تھا کہ اَنْسَتْ بِوَجْهِكَ۔ اسی خطاب کی شیرینی اور خوش مزگی، کبھی کبھی اسے یاد آجاتی ہے اور اسی کے ذوق و شوق میں ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔
 اَنْسَتْ اَزْ اَزْلٍ ہم چناں شاں بگوشش
 بفسر یاد قائلوا بلی و خروکش
 (انسٹ بر بکم کی آواز ازل سے اپنی اسی شانِ عظمت کے ساتھ کانوں میں گونج رہی ہے اور قالوا بلی کی فریاد کا غوغا بھی ہنوز برپا ہے)
 اور اسی جواب سے یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا جو لوگوں نے کیا ہے کہ اچھی صورت سامع کے دل میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتی بلکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اسی کو جنبش دیتی ہے۔ حضرت سیدنا السید الفوتہ الاعظم قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے۔

رأيت الأرواح عليها يرقصون في قلوبهم بعد قولها الست
بَرْتِكُذ. (میں نے دیکھا کہ الست بَرْتِکُم کے سنتے ہی تمام ارواح اپنے قابلوں
میں وجد کرنے لگیں)

یہی وجہ ہے کہ سماع ہر ذی روح انسان کو مجلا معلوم دیتا ہے۔ بلکہ بعض دوسرے
جاندار بھی اس کی لذت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تاکہ آدم صورت (حیوان سیرت) یا
چوہ پایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی اتریں، ان کے لیے غیرت و عبرت کا تازیانہ ہو۔
اور ہدایت دینا دست قدرت میں ہے۔

دلی و ولایت کے بارے میں بنیادی قول یہ یاد رکھنا چاہئے کہ
لور ۶۰ - ولایت ولاء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں قریب النہی۔ ولایت
کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت عامہ و ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تمام اہل ایمان کے مابین مشترک
ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ و علی الذین آمنوا

اور ولایت خاصہ ابواب سلوک میں سے واصلانِ حق کے ساتھ مخصوص ہے۔
اور اس کے معنی ہیں فناء العبد فی الحق و بقاء بہ ابندہ کا حق میں فانی اور
حق سے باقی رہنا ہے اور فناء کے معنی ہیں سیر الی اللہ کی انتہا اور بقا سے
مراد ہے سیر فی اللہ کی ابتدا۔ اس لیے سیر الی اللہ اس وقت متقی ہوتی
ہے کہ سالک اصغرے وجود کو، قدیم صدق سے یکبارگی طے کر جائے۔ اور سیر فی اللہ کا
تحقق اُس وقت ہوتا ہے کہ فناء مطلق کے بعد، بندہ کا وجود اور اس کی ذات احدیث
کی آلائش سے پاک صاف ہو جائے، تاکہ اس کی بدولت اوصاف النہی سے انصاف
اور اخلاق ربانی سے متعلق ہونے کے عالم میں ترقی پائے۔ یہ مضمون نغمات الانس سے
ماخوذ ہے۔

اسی نغمات سے ہم نقل کرتے ہیں، صوفی، متصوف اور ملا متقی نقیبہ
لور ۶۱ - کے بارے میں کچھ اقوال اور یہ کہ ان میں باہمی فرق کیا ہے جبکہ یہی
مضمون عوارف کے باب سوم، فصل دہم میں مذکور ہے۔

جاننا چاہیے کہ بنی آدم کے طبقات کے مراتب، ان کے درجات میں تفاوت کی بنیاد پر تین قسم میں۔ قسم اول کاملین و واصلین باللہ اور یہ سب سے بلند طبقہ ہے۔
قسم دوم، سالکانِ طریقِ کمال اور یہ درمیانی طبقہ ہے
قسم سوم، نقصان کے نشیب میں اقامت اختیار کرنے والا طبقہ، اور یہ سب سے پست ہے واصلانِ حق وہ مقربانِ بارگاہِ ہمیں جو سب پر سابق ہیں اور سالکان، نیکوکار اور اصحابِ بدین (دائیں بازو والے) ہیں اور قسم سوم سے تعلق رکھنے والے بدکار اور اصحابِ شمال یعنی بائیں بازو والے

اور اہلِ وصول انبیائے کرام علیہم صلوات الرحمن، او گروہ ہیں۔

اول مشائخ صوفیہ اور یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع و پیروی میں یہ مرتبہ وصول پایا اور پھر تنزیل و رجوع کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت (اور ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر) خلقِ خدا کی دعوت الی اللہ، ماذون و مامور ہوئے یہ گروہ ہر جہت سے کامل و مکمل ہے کہ اصل فیوض و عنایات نے انہیں اس وقت جبکہ وہ ماہی فنا کے شکم میں چھتہ جمع اور توحید کی گہرائیوں میں مستغرق تھے، ساحل تفرقہ اور میدان بقا تک تمام آسانی اور ہر قسم سے خلاص کے ساتھ پہنچایا تاکہ یہ مخلوقِ خدا کی نجات و درجات کی جانب نہ نہائی قرار میں اور دوسرا گروہ اہلِ وصول کی وہ جماعت ہے جو وصول کے درجہ کمال تک پہنچی تو انہیں مخلوق کی طرف رجوع اور ان کی تکمیل کے حوالہ نہ کیا گیا بلکہ یہ حضرات بحر جمع میں غرقاب ہو کر ماہی فنا کے شکم میں ایسے لاشے اور گم گشتہ وجود ہوئے کہ ان کے متعلق ہرگز کوئی خبر و اثر، ساحل تفرقہ اور گوشہ بقا تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ لوگ بغیر حیرت کے قبوں میں بسنے والی جماعت کی لڑی میں پردے بیٹے گئے اور دیارِ حیرت کے رہنے والوں میں گھل مل گئے اور کمالِ وصول و ولایت تک رسائی کے بعد پھر دوسروں کی تکمیل کا کام انہیں نہ سونپا گیا۔

نور ۶۲۔ حضرت سید شاہ غزوہ قدس سرہ العزیز کی بیاض، فض الکلمات کی

جلد دوم کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولایت چار قسم پر ہے ۔

۱۔ باطن نبوت کی ولایت مطلقہ۔

۲۔ ہر نبی کی ولایت مقیدہ۔

۳۔ ہر نبی کی ولایت مطلقہ۔

یہی ولایت مطلقہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ چراندان ہے جس سے انبیائے کرام، اقتباس ولایت فرماتے ہیں اور دیگر انبیائے کرام کی ذوات مقدسہ میں انبیائے کرام کے اقتباس ولایت کے لیے طاقتور ہوا ہے۔

۲۔ ولایت مطلقہ عام کہ نبوت سے مخصوص نہیں۔

ان میں سے ہر ولایت کا ایک خاتم ہے پچنانچہ قسم اول کے خاتم حضرت علی مرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور ولایت مقیدہ محمدیہ کے خاتم حضرت شیخ ابن عربی ہیں قدس سرہ العزیز پچنانچہ اکثر اولیائے کاملین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ البتہ بعض غالی قسم کے فقہاء و صوفیاء نے حضرت کی طرف کفر و ضلال کی نسبت میں بڑے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج اور چارہ کار صرف ایک ہے یعنی ان کی غیر موجودگی میں انہیں فراموش کرنا اور موجودگی میں خاموش رہنا۔

۵۔ بامدعی بہ گوید اسرار عشق و مستی

تا بے خبر بامیرد از درد خود پرستی

اور بعض صوفیائے کرام کا ارشاد ہے کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے خاتم امام مہدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہوں گے۔

اور ولایت عامہ کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور شیخ ابن عربی سے منقول ہے کہ ولایت عامہ کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی۔ اس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔

نور ۶۳ :- اقسام اولیاء اللہ کی تفصیل۔ ان میں سرفہرست چار ہزار اولیائے کرام

ہیں کہ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی نظروں میں غیر
شناختا سا۔ بلکہ خود اپنے احوال سے بے خبر۔ بلکہ تمام حالات میں خود اپنی نگاہوں اور
مخلوق کی نظروں سے مستور و درپردہ۔

البتہ اویسائے کرام میں جو حضرات اہل حل و عقد اور حق جل مجدہ کی بارگاہ میں
نیکو کاروں کے مترشح ہیں۔ ان کی تعداد میں سو سے نہیں اذیاء کیا جاتا ہے۔ انہیں
اویسائے کرام میں چالیس اور میں جنہیں ابدال کہتے ہیں ان کے مدارہ سات اویسائے
وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں۔ پندرہ ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور تین ہیں جنہیں
نقیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک وہ ہیں جنہیں قطب و غوث کہتے ہیں
یہ تمامی حضرات ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اتفاقاً ان میں ایک دوسرے
کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ جبکہ کتاب فتوحات مکیہ کے مصنف نے اسی کتاب کی
اکتسویں فصل کے ایک سواٹھانویں باب میں ان سات اویسائے کرام کو جنہیں ہم
نے ابرار لکھا، ابدال کا نام دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
زمین کو سات اقلیم پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے بندوں میں سے سات بندوں کو منتخب
فرما کر انہیں ابدال کا نام عنایت فرمایا ہے۔ ان سات میں سے ہر بندہ برگزیدہ کو ان
سات اقلیموں میں سے ہر اقلیم پر مقرر فرمایا ہے۔“

حضرت مصنف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے حرم مکہ مکرمہ میں ان سب سے
ملاقات کی۔ ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا اور میں نے
ان سے گفتگو کا شرف پایا۔ میں شکل و صورت میں ان سے زیادہ حسین اور ذکرا الہی میں
ان سے زیادہ مصروف کوئی اور نہ پایا اور فرمایا کہ میں نے ان جیسا کوئی اور نہ دیکھا۔
مگر تو نے میں ایک شخص۔

خرق عادات یعنی محالات عادیہ کو اریسائے کرام سے صادر ہونے
نور ۶۴ ہیں انہیں اصطلاحاً کرامات کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ، کلامات اولیاء
کے قائل ہیں اور معتزلہ کہ اہل سنت و جماعت کا مخالف پندہ ہوں کا ایک گروہ

تھا جو اس زمانہ اس نام سے ناپید ہے اس کے منکر ہیں۔ البتہ ان معتزلہ میں سے ابوالحسن بصری، اشاعرہ کی موافقت میں ہے۔

صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ زمانہ آئندہ کی خبریں دنیا، زمین و زمان کو ایک قدم اور ایک آن میں طے کر جانا، اور اسی قسم کے دوسرے امور فرشتوں اور جنوں کے خواص سے ہیں اگر اولیائے کاملین سے ان کا صدور ہو تو ان کی اعانت سے ہوگا۔ البتہ جنوں کو دل کی پوشیدہ باتوں پر اطلاع نہیں۔ اور ملک و ملکوت میں ان کے تصرفات کا جاری ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو موت سے ہم کنار کرنا، قیدی کو قید سے رہائی دینا اور ایسے ہی دوسرے امور کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ اور مرید کو عالم ملکوت میں داخل کرنا، مرتبہ الہیہ کے خواص سے ہے اور بیضان النہی اولیاء اللہ اس کی قدرت کے مظاہر

ابو عمرو مشقی کا قول ہے کہ انبیائے کرام پر اپنے دعویٰ نبوت کی تائید میں معجزات کا اظہار فرض ہے۔ جبکہ اولیاء اللہ پر اپنی کرامات کا پوشیدہ رکھنا لازم تر۔ بلکہ بعض بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ کرامت حیض مرواں ست (یعنی جس طرح عورت میں اپنے ایام حیض کا اظہار پسند نہیں کرتیں، یونہی اولیاء اللہ کو بلا ضرورت شریعہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرنا، غیر پسندیدہ فعل ہے) حضرت خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر تو کھلی کے پر کی مانند ہو ایسے اڑ سکتا ہے اور پانی کی سطح پر ایک تھلکے کی مانند تیر سکتا ہے اتب بھی کچھ نہیں، اگر کچھ مناسبے تو دل قابو میں رکھ۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے لوگوں نے اظہار کرامت کا مطالبہ کیا۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی کہ گناہوں کا انبار اٹھائے زمین پر چل پھر رہا ہوں از زمین میں نہیں دھنسیا گیا، ابوالقاسم سمرقندی قدس سرہ ایک مجمع میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک بزرگ آپ کی زیارت کو آئے اور آپ کو مشغول پاکر اپنا سجادہ حوض کے پانی بہ چھا کر نماز میں مصروف ہو گئے (فارغ ہوئے تو)

ابوالقاسم نے فرمایا کہ برادر عزیز۔ یہ تو بچوں کا کھیل ہے جو وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ مرد خدا آگاہ تو وہ ہے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے اپنا دل حق تعالیٰ سے مشغول رکھے۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب پانی پر چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کون سا مشکل کام ہے۔ مینڈک اور ممولا (کہ ایک ننھا سا پرندہ ہی ہے یہ ابھی پانی پر چل لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا۔ وہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا چیل اور کھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آن کی آن میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو ایک سانس میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال ان کی کوئی وقت نہیں۔ مرد حق وہ ہے جو خلقت میں اٹھے بیٹھے۔ ان سے لین دین کرے۔ اہل خانہ میں مصروف رہے اور خلق خدا سے میل جول رکھے۔ اور اپنے خدائے برحق سے بھی غافل نہ رہے۔

میں نے یہ معنوں اپنے جدا کرم و مرشد برحق سے سنا اگرچہ الفاظ جدا گانہ تھے۔ بعض صوفیائے کرام نے فرمایا کہ تمام کرامتوں میں بڑی شان و عظمت والی کرامت یہ ہے کہ بندہ اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں بندگی کی لذتیں پاتا رہے۔ اور انہیں کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ہر حال میں انفاس مع اللہ اور رضا عن اللہ کی مراعات کرے کہ کوئی سانس ذکر الہی سے غفلت میں نہ گزارے اور ہر آن راضی برضا ہے)

سبحان اللہ! جسے اس کلام کی جلالت اور اس مقام و مراد کی لذت معلوم اور دیکھی بھالی ہو وہی جان سکتے ہیں کہ یہ سخن کس قدر عالی مرتبہ ہے۔

میکے عزیز۔ ولایت اولیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں قربت و نزدیکی اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت عامہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةُ اور خاصہ اور اس کے معنی ہیں فناء العبد فی الحق و بقائه بہ، یعنی بندہ فانی فی اللہ باقی باللہ بن جانا۔ اس اعتبار سے ولی وہ ہے جو حق میں فانی، حق سے باقی ہو۔

اور فنا کے معنی ہیں سیرالی اللہ کی انتہا جبکہ بقا سے مراد ہے سیر فی اللہ کی ابتداء
 ابو علی جبرجانی کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے احوال سے فانی اور مشاہدہ حق میں باقی
 ہو نہ اُسے اپنے حال کی خبر رہے اور نہ غیر اللہ سے اُسے قرار نصیب ہو (فصل الکلمات)
 حضرت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں
نور ۶۶ :- ایک گروہ ایسا ہے جسے مشائخ طریقت اور کبرائے حقیقت اویسیہ
 فرماتے ہیں، اس گروہ کو بظاہر کسی پیر کی احتیاج نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حضرات
 حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسغوش تربیت میں پرورش پاتے
 ہیں۔ درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت اویس قرنی کو یہ مرتبہ عظیم
 عالی نصیب تھا، یہ مقام نہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے اور نہ دولت ہر ایک کے
 نصیبے میں آتی ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی طرح اولیائے
 الہی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت میں، بعض وہ حضرات بھی ہوتے ہیں
 جو بعض طالبان حق کی اپنی روحانیت سے تربیت فرماتے ہیں اور ان کے مابین بھی
 بظاہر کوئی پیر نہیں ہوتا، یہ جماعت بھی حقیقتہً اویسیہ ہے۔ اور بکثرت وہ اولیائے کرام
 بھی ہیں جنہیں راہ سلوک میں قدم رکھتے ہی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
 حضرت شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی، جن سے مشائخ کرام نجم الدین گسری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سلسلہ متصل ہے اور وہ جناب ابوسعید ابوالخیر اور ابوالحسن خرقانی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طبقہ سے متعلق ہیں، ابتدائے سلوک میں آپ کا ذکر علی الدوام،
 اویس اویس تھا۔

نور ۶۷ :- جانا چاہیے کہ تمامی اولیائے کرام اگرچہ بحیثیت ولایت سب یکدرجہ
 اور یکساں ہیں جیسا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، مرتبہ نبوت
 میں برابر ہیں کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ لٰكِن يَّرْتَفِعُ بَعْضُكُم
 كُفْرًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاعْلَمُوا بِأَنَّكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَنَّكُمْ مُّسْلِمُونَ۔
 کو بعض پر فضیلت حاصل ہے (چند انواع و اقسام پر منقسم ہیں جس پر قرآن شاہد ہے کہ
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط یونہی اولیاء کرام بہ حیثیت تفضیل چند

گروہ ہیں۔ اور ہر گروہ کا مشرب و مذہب اسی کے ساتھ مخصوص یہی وجہ ہے کہ ادیبائے کرام کے ہر طبقہ کو ایک جداگانہ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں بعض صوفیائے کرام کہلاتے ہیں بعض منصورہ یعنی صوفی نما۔ بعض ملا مہیشیہ۔ بعض اویسیہ بعض فقراء اور بعض قلندر کسی گروہ کو ابدال، کسی کو ابطال (یعنی دلیر و شجاع) کسی کو سیاح اور کسی کو اوتاد۔ وغیرہ ذلک۔ مثلاً ادیبائے عشرین بدلاء اور بعین، ادیبائے عزیمت افراد، عرائس اللہ، نقباء، نجبا، عمدا۔ اقطاب اور قطب الاقطاب، لیکن تمام ادیبائے الہی اپنی نسبتوں میں اختلاف اور اپنے اپنے فرقوں میں انعام و افتراق کے باوجود ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے اور ایک ہی بندش سے متعلق ہیں۔

ہر نبی و ہر ولی را مسلکیست

یک تاتقی میسرود جلد یکسیت

(ہر نبی و ولی کا اگرچہ مسلک جداگانہ ہے لیکن سب حق تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے

سب ایک ہی ہیں)

چوتھا لمعہ تابش ۱۴

سلوک کے بیان میں

نور ۱ - اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں توفیق خیر دے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب طالب حق راہ سلوک کے بیان میں قدم رکھے اور وصالِ حق کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ رسالہ عمل و معمول مؤلفہ سید محمد کاپوری رحمۃ اللہ علیہ پر عمل پیرا ہو کر بتدیوں کے لیے بڑا مفید اور (حصول مقصد میں) کافی ہے ہم اس رسالہ کو بعینہ یہاں نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و صلوة بے حد و بے نہایت کے بعد برادرانِ دینی کے لیے یہ ایک پند ظہر ہے کہ سلفِ صالحین کے عقائد سے یہی تفصیح و تطبیق کے بعد کہ بہشت و دوزخ، ثوابِ عذاب، حمد و قصود اور وہ تمام امور جو قرآنِ کریم اور احادیثِ طویہ علیہ التَّحِیْمَةُ وَالشَّادِیَّةُ سے مستفاد ہیں اور صوفیہ صافیہ بھی ان میں علمائے شریعت ظاہرہ کے مخالف نہیں کسب حق ہیں اسالک کو چاہیے کہ ہمیشہ با وضو رہیں کسی حالت کسی وقت میں اسے نہ چھوڑیں اور کوئی گھڑی بے وضو نہ گزرنے دیں۔

۲۔ ہر وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے (دور کعت نماز تخیۃ الوضوء کا پڑھنا اپنے اوپر لازم جانیں کہ مشائخ کرام کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا معنی بڑا قوی۔

۳۔ کھانا بے وضو نہ کھائیں۔

۴۔ کھانے سے فارغ ہو کر دو رکعت تحیۃ الطعام ادا کرنے میں یہی اس ناول و بے بضاعت کا عمل جاری ہے۔

۵۔ کھانے سے فراغت پلتے ہی یہ دعا پڑھیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي هَذَا
الطَّعَامَ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ مِنِّي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

تمام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے
مجھے یہ کھانا روزی کیا۔ جبکہ مجھ میں نہ اتنی توانائی ہے نہ قوت۔ تمام حمد اللہ کے لیے
جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا۔

احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو شخص کھانے سے فراغت پا کر یہ دعا پڑھے
اُس کھانے کا حساب نہ لیا جائے۔

۶۔ اس کے بعد سات مرتبہ سورہ لایلف قریش پڑھے۔

۷۔ سات کے آخری حصہ میں اُٹھے اور نماز تہجد کی بارہ رکعتیں چھ سلام سے
پڑھا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ہو اللہ
احد تین بار پڑھے۔ اور ہرگز ہرگز یہ بات روانہ رکھے کہ یہ نماز قضا ہو جائے کہ
اس نماز میں بڑی تاثیریں اور عجیب فائدے ہیں۔

۸۔ نماز سے پہلے بیدار ہو کر یہ اشعار پڑھے۔ (بتماحا یا جو پڑھ سکے)

وَرَدِمِ افْئِمْنِ كَمَا پَشِيْمَا شَوْمِ

بِر رَهْمِ آوَرِ كَمَا مَسْلَامِ سَوْمِ

(الہی مجھے اپنی حالت پر پشیمانی کی توفیق دے اور مجھے ایسے راستہ پر چلا
کہ میں مسلمان رہوں)

اے کس ماا بے کسی ما بے بیس !

قافلہ شد او پسے ما بے بیس !

اے ہمارے کارساز! ہماری بے کسی کو دیکھ کہ قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب ہماری
واپسی کیونکر ہوگی!

رزقِ ما از علمِ غیبی رسا
و طمعِ ہم چو خودم وارہاں !!
عالمِ غیب سے ہمیں روزی نصیب کر اور حرص و طمع سے مجھے رہائی
نصیب فرما!

باروی تو ز سبزہ و گلزار فارغیم
با چشم تو از بادۂ و خمار فارغیم
اتیرے دیدار نے ہمیں سبزہ و گلزار سے بے نیاز، اور تیری چشمِ کرم نے ہمیں
شراب و شراب فروش سے فارغ کر دیا!

خانہ گرد تہادہ دور کوئے تو مقیم
دکانِ خراب کردہ و از کار فارغیم
اپنا گھر باد بچ کر تیری راہ میں اقامت پذیر ہیں اور اپنی دکان لٹا کر ہر
کام سے فراغت پائے ہوئے ہیں!

رنختے کہ داشتیم بہ یغما بہ برد عشق
از سود و از زیاں دو بازار فارغیم
ہمارے پاس جو ساز و سامان تھا، اُسے عشق نے لوٹ لیا اور اب ہم ہر
نفع و نقصان کے بازار سے بے نیاز ہیں!

بہد رفت و برگزشت سمرماز آسمان
لمز ذوقِ عشق از سرود بتار فارغیم
آسمان کی بلندیوں سے، ہمارا سر اور بلندیوں پر پہنچا کہ اب ذوقِ عشق میں
ہمیں سرود ستار کی پرواہ نہیں!

گرچہ من سر بسر گنہ کردم نامہ سر خود سیہ کردم
(میں اگرچہ سر تا پا گناہوں میں مصروف رہا اور اپنی ساری عمر کا نامہ اعمال
سیاہ کر چکا)

تو بریں نامہ سیاہ ہمیں کرم خویش ہیں، گناہ ہمیں
(مگر اے رحمن و رحیم) تو میرا نامہ سیاہ نہ پرکھ۔ اپنے کرم پر نظر فرما۔ میسری
سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ)

یارب برہائیم ز حماں چه شود ! رہے بد ہم بکوٹے عرفاں چه شود
میرے پروردگار ! اگر تو مجھے خرومی سے رہائی بخشے اور مجھے راہ عرفاں پر
پرچلنا نصیب کرے تو اس میں تیرا کیا نقصان ہے۔
بس گبر کہ از کفر مسلمان کردی یک گبر دو گبر گنی مسلمان چه شود
تو نے اپنے فضل سے بہت سے آتش پرستوں کو اسلام بخشا۔ اگر مجھ جیسے
ایک اور کج رو کو راہ راست اسلام پر چلائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے)

یارب دل پاک دجاں آکا ہم دہ آہ شب و گریہ سحر کا ہم دہ
اے میسرور، مجھے پاکیزہ دل اور حق آگاہ روح دے اور نالہ مشب
اور وقت سحر کا گریہ عطا فرما)

در راہ خود اول ز خودی بن خود کن و انگاہ ز بن خودی، بخود را ہم دہ
اپنی راہ میں پہلے مجھے خودی سے نکال کر بے خودی بخش۔ بے خودی سے اپنی بارگاہ
کی طرف رہنمائی فرما)

بر عمل خویش ندارم امید بر کرم تست مرا اعتمید
مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ تیرے کرم پر اعتماد ہے

چارہ من ساز کہ بے چارہ ام گرتو سازی بکہ رو آدم
(میری چارہ سازی فرما کہ میں بندہ لاچار ہوں۔ اور اگر تو نے میری دستگیری نہ فرمائی
تو میں کس کا منہ تلوں)

جز در تو قبلہ نخواہم ساخت گرتو سازی تو، کہ خواہد نواخت
میں تیسے گھر کے سوا، کوئی اور قبلہ نہ بناؤں گا اور اگر تو نے مجھے نہ نوازا تو پھر
کون میری دستگیری کرے گا
یک ذرہ عنایت تو لے بندہ نواز بہتر نہ ہزار سال تسبیح و نماز
(تیسے فضل و عنایت کا ایک ذرہ، اسے میرے بندہ نواز۔ ہزار سال کی تسبیح و
نماز سے کہیں بہتر ہے)

تنہا غم دل گفتن با یار چہ خوش باشد سر بر قدمش بردن ہر بار چہ خوش باشد
(اپنا غم دل تنہائی میں اپنے غم گسار سے کہتا اور ہر بار اپنا سر اس کے قدموں
پسے جانا، کیا خوشگوار ہوتا ہے)

اگر کار یک کسی بسا ماں شود ز در پئے رحمت چہ نقصاں شود
(اگر ایک بندہ بے کس و گناہ گار کی نجات کا سامان ہو جائے تو الٰہی تیرے دریائے
رحمت میں کچھ کمی نہ آئے گی)

الٰہی عبدک العاصی اتاک مفرّاً بالذُّنوبِ رِقْدًا عَاکَ
(اے میرے معبود تیرا ایک بندہ گناہ گار تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنے گناہوں
کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔
فَاِنْ تَغْفِرْ فَاَنْتَ لِذَاكَ اَهْلٌ وَاِنْ تَطْرُدْ فَمِنْ يَرْحَمُ سَوَاكَ

(اگر تو اسے بخش دے تو تو اس کا اہل ہے اور اگر تو اسے دھتکار دے تو تیرے
سوا کون اس پر جرم فرمائے گا)

بادشاہ! حرم مارا در گزار ماگناہ گاریم و تو آمرز گار
الہی ہماری نافرمانیوں سے درگزر فرما ہم گناہ گار بندے ہیں اور تو بخشنے والا مولى ہے
تو نکو کاری و ما بد کردہ ایم جرم بے انداز و بے حد کردہ ایم
(تو ہر آن کریم فرماتا ہے اور ہم برائیوں میں پھنسے رہتے ہیں کہ ہمارے جرم بیشمار
لا انتہا ہو گئے ہیں)

(سالہا در بند عصیاں گشتہ ایم آخر از کردہ پشیاں گشتہ ایم
ہم برس ہا برس گناہوں کے جال میں پھنسے رہے اور آخر کار اپنے
پر نادوم و شرمندہ ہیں)

دائما در فسق و عصیاں ماندہ ایم ہم قرین نفس و شیطان ماندہ ایم
(ہم ہمیشہ نافرمانی و بد کاری میں مصروف اور نفس و شیطان کے ہم نشین بنے رہے)
روز و شب اندر معاصی بودہ ایم غافل از امر و نواہی بودہ ایم
(اپنے روز و شب کو ہم نے تیری نافرمانیوں میں گزارا اور تیسرے امر و نہی سے غفلت
میں رہے)

بے گتہ نگذشت بر ما ساعتی با حضور دل نہ کردم طاعتی
حدیبے کہ گناہوں سے خالی، ہماری کوئی گھڑی نہ گزری اور نہ ہم نے حضورؐ
قلب سے تیری عبادت کی)

بر در آمد، بندہ بگر بیخندہ آبروشے خود ز عصیاں بیخندہ
(لیکن اے میرے رب تیرا بھاگا ہوا غلام تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہے جس
نے اپنی عزت و آبرو نافرمانی میں گزاری)

ہست امید مغفرت از لطف تو زانکہ خود فرمودہ لا تقنطوا
اب اسے تیرے ہی فضل و کرم کا بھروسہ ہے اس لیے کہ تو نے خود فرمایا ہے کہ

اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو)

بجز الطاف تو بے پایاں شدہ تا امید از رحمت شیطان شدہ
(ہم مانتے ہیں کہ تیری رحمتوں کا سمندر بے تھما ہے اور شیطان ہی تیری رحمت

سے ناامید ہے)

نفس و شیطان زد کریم راہِ من رحمتتُ باشد شفاعتِ خواہ من
(اے میرے کریم نفس شیطان نے میری راہ لوٹ لی۔ اب تو تیری رحمت ہی میری
شفاعت فرما سکتی ہے)

چشم دارم کز گناہ پام کنی پیش ازاں کاندہ لحدِ خاکم کنی
مجھے توقع ہے کہ تو مجھے اس وقت سے پہلے گناہوں سے پاک صاف فرمائے گا
کہ میرا جسم میری لحد میں خاک ہو)

اندھاں دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایام بری
الہی جب تو میرے بدن سے میری جان نکالے تو میری عرض ہے کہ نور ایماں

پر میری روح نکالنا)

مندرجہ بالا اشعار و مناجات نماز تہجد کے بعد بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسا کہ
ہمارے مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا:

۹۔ نماز تہجد و مناجات سے فارغ ہو کر ذکر اور سبق باطن میں مشغول رہے یہاں تک
کہ صبح ہو جائے۔

۱۰۔ اب سنت فجر پڑھ کر (فرض فجر ادا کرنے سے پیشتر کثرت رزق حلال کے
لیے یا رزاق سو مرتبہ پڑھے۔ اول آخر و درود شریف اللہ صل علی سیدنا
محمد و بارک و سلم پڑھے۔

۱۱۔ اس کے بعد نماز فجر (باجماعت) پڑھے۔

۱۲۔ نماز فجر سے فراغت پا کر پھر ذکر میں مشغول ہو جائیں اور رزق میں وسعت

اور گناہوں سے مغفرت کی نیت سے توبار یا غفور اور توبار یا غفار پڑھیں
 اول آخر درود شریف یہی معمول ہے۔ اس مسکین بندہ (سید محمد کا پوہی) کا۔
 ۱۳۔ اس سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے (ذکر و اذکار میں مشغول) رہیں جب سورج
 ایک نیزہ بلند ہو جائے جس کی مقدار آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے ۲۰ منٹ تک
 ہے (تو دو رکعت نماز اشراق پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ
 سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی نیت یوں کریں کہ "نیت کی میں نے دو رکعت نماز
 اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔"
 ۱۴۔ نماز سے فراغت پا کر اپنے اسباق باطن میں مشغول رہیں۔ ایسا موقع ہرگز نہ
 آنے دیں کہ کوئی وقت اسبق باطن سے خالی گزر جائے۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر آن دل
 کو مشغول رکھیں۔

۱۵۔ جب نماز چاشت کا وقت ہو جائے تو بارہ رکعتیں تین سلام سے پڑھیں۔
 (کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی بارہ رکعتیں ہیں اور افضل بارہ ہیں)
 ہر چار رکعت کی نیت یوں کریں کہ "نیت کی میں نے چار رکعت نماز چاشت کی
 واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔"
 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں حتی الامکان
 نماز چاشت کو تقانہ ہونے دیں کہ اس کا بے انتہا ثواب اور بیشتر فائدہ ہے۔
 ۱۶۔ نماز مغرب کے بعد چھ رکعت نماز اوابین، دو رکعت کی نیت سے پڑھیں۔
 اس کی نیت بھی وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز اوابین کی۔ واسطے اللہ
 تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر" اس میں بھی ہر رکعت میں سورہ
 فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں۔

۱۷۔ نماز اوابین کے بعد دو رکعت نماز، حضرت فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کی
 روح کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں اور اس کی نیت یوں کریں کہ نیت کی
 میں نے دو رکعت نماز نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے حضرت فرید الدین گنج شکر کی

روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔

۱۸۔ پھر دو رکعت نماز نفل حضرت خواجہ بہاؤ الدین ذکریا نقشبندی کی روح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھیں اس کی نیت بھی وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کی روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔

۱۹۔ پھر دو رکعت نماز نفل روح حضرت پیر فتوح پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھیں نیت وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔

۲۰۔ پھر دو رکعت نماز بہ نیت حفظِ ایمان ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی بجائے پانچ پانچ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں رَبَّنَا لَا تُخِزْنَا قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ

۲۱۔ نیز حفظِ ایمان کی نیت سے دو رکعت اور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ نطق ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ نطق ایک مرتبہ پڑھیں۔

۲۲۔ نماز عشاء کے بعد دونوں جہاں میں رزقِ حلال میں فراخی و وسعت کی نیت سے ایک سو مرتبہ یا فاتحہ پڑھے اور اس کے معنی کا (کراے کٹائش فرمانے والے) دل میں تصور قائم رکھے اور یہ بات ہمیں یاد رکھیں کہ اسمائے الہیہ میں سے کسی اسم کا بعد اس کے معنی کے تصور کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا البتہ اول و آخر دو شریف بھی پڑھے۔

۲۳۔ نیز دونوں جہاں میں کٹائشِ رزق کے لیے ایک بار اِنْفِخْ رِزْقِي يَا فَتَّاحُ اور سو مرتبہ هُوَ الْبَاسِطُ ایک سو مرتبہ پڑھیں اور دل میں اس کے معنی کا

نصورت قائم رکھیں کہ وہی حق ہے وہی فراخی دینے والا ایہ اسم گرامی اس ذرہ خاکا کو بالہام ربانی عالم باطن سے پہنچا ہے۔

۲۳۔ اس کے بعد سو مرتبہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ اول آخر ورد و شریف کے ساتھ پڑھیں۔

۲۵۔ پھر سورہ منزل شریف اس ترتیب سے پڑھیں کہ اول دس مرتبہ ورد و شریف پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی، سو مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ دھوا الحی القیوم والوب الیہ۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سورہ منزل پڑھیں۔ سورت سے پہلے ہر مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہیں۔ امید ہے کہ اس کی بدولت دینی اور دنیاوی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔

۲۶۔ جب سولے کا وقت آئے تو بارگاہ رسالت میں ایک سو مرتبہ ورد و شریف پیش کرے۔ پھر ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الخلیم العظیم پچیس مرتبہ سورہ اخلاص، دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا سو جائے۔

۲۷۔ کبھی کبھی یہ ذکر بھی بجالاتے کہ اس ذکر کا نام ہی ہے ”ذکر خواص“ یہ ذکر عظیم تاثیر اور کثیر فائدوں پر مشتمل ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول دائیں جانب کے حق، پھر بائیں جانب کے حق۔ پھر سامنے کی جانب کے حق اور پھر دل پر حق کی ضرب لگائے اور بوقت ذکر اس تصور میں ڈوبا رہے کہ میری دائیں جانب، بائیں جانب، روبرو اور دل میں حق، ہی حق ہے کسی اور کا وجود نہیں۔ یہ ذکر بڑا نفع بخش اور فائدہ رساں ہے۔ ہر وہ سالک جو اس میں مشغول رہتا ہے، محروم اور بے نصیب نہیں رہتا۔ اپنا مقصود حاصل کر ہی لیتا ہے۔ بکرہ تعالیٰ۔

۲۸۔ ہندی زبان میں ایک اور ذکر بھی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے۔ اس ذکر میں بھی کبھی کبھی مشغول رہیں اور وہ یوں ہے کہ دائیں جانب منہ کے کہیں۔ اونہا تو، پھر بائیں جانب منہ کے کہیں اونہا تو۔ پھر سامنے

کہیں۔ اُونہا تو۔ اور پھر دل پر ایہنا تو کی ضرب لگائیں۔ یہ چار ضربیں ہیں جن سے دل میں ایک عجیب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ضرب اس طریقہ پر کہ ایہنا تو یہی دی۔ ہندی زبان میں بڑی لذت لاتا ہے۔ اور عظیم نفع پہنچاتا ہے اور دل کو حضوری کی دولت فراہم کرتا ہے۔ اسے تاخیر نہ ہونے دیں۔ اور اگر نماز تہجد کے بعد رات کے آخری حصے میں اس میں مشغول رہیں بلکہ دن میں بھی جب اختیار سے یک سوئی حاصل ہو، اس شغل کو جاری رکھیں تو عظیم منفعتیں پائیں۔

۲۹۔ تلاوت قرآن کریم کو اپنا روزانہ معمول بنائیں۔ اس سے غافل نہ ہوں۔ کم و بیش ایک پارہ کی تلاوت اپنا معمول بنائیں۔

۳۰۔ یہ جو کچھ اور لکھا گیا ہے اس پر ثابت قدمی سے مداومت کریں۔ حتیٰ الوسع اس سے غفلت نہ برتیں جو اس پر ثابت قدم نہ رہے اور اسے اپنا ہمیشہ کے لیے دائمی شغل نہ بنائے تو یہ اس کا قصور ہے نہ کہ اس فقیر کا۔

تنبیہ :- ریا اور قصدِ شہرت کو پاس نہ بٹھکنے دیں کہ جب نالائش و شہرت طلبی کا دخل ہوتا ہے تو سب کچھ فساد کی نظر ہو جاتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ تمام ہوا رسالہ عمل الیوم واللیل مصنفہ سید محمد کا پوری قدس سرہ العزیز۔

اور اب عرض کرتا ہے یہ فقیر کہ ہمارے اس دور میں رسالہ مذکورہ بالا کے مطابق پابندی اوقات بہت مشکل اور دشوار تر ہے جس کی وجہ ظاہر اور بیان سے بے نیاز ہے۔ اس لیے میں مختصراً لکھتا ہوں جہاں تک بن پڑے اس مختصر پر عمل پیرا رہیں کہ فائدوں سے خالی نہیں۔

۱۔ فرض نماز باجماعت پوری تندہی سے ادا کرتے رہیں اور ایسی روش اختیار کریں کہ نماز تہجد کے پابند بن جائیں کہ یہ نماز اس راہ کی بڑی اہم باتوں میں سے ایک ہے۔

۲۔ (آخر وقت میں) نماز تہجد ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک نماز اشراق وغیرہ سے فراغت پا کر کچھ نہ کچھ اور ادوزبانی ادا کریں۔ یہاں تک کہ چار گھنٹی

دن چڑھ جائے۔

- ۳۔ اب نماز چاشت پڑھ کر کسب معاش میں مصروف ہو جائیں اور اسباب زندگی فراہم کریں۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آجائے۔ اب کھاپی کر قیلوہ کریں۔
- ۴۔ قیلوہ کے بعد نماز ظہر (باجماعت) سے فراغت پا کر قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف کی قرأت جتنی آسانی ہو سکے کریں۔
- ۵۔ بقدر ضرورت کسب معاش میں لگ جائیں۔

- ۶۔ یہاں تک کہ وقت عصر آجاتے تو نماز عصر باجماعت وقت متوسط میں ادا کریں۔ اتنی تاخیر نہ کریں کہ خود قرص آفتاب میں زردی آجائے اور اس پر نگاہ قائم ہونے لگے۔

۷۔ نماز عصر کے بعد تزکیہ باطن کی طرف متوجہ ہوں اور نماز مغرب تک اس میں مصروف رہیں۔

- ۸۔ اب کہ وقت مغرب آگیا تو نماز مغرب سے فارغ ہو کر نماز ادا بین پڑھیں۔
- ۹۔ اب اہل و عیال کی طرف توجہ دیں اور نماز عشاء تک ان میں رہیں۔
- ۱۰۔ جب نماز عشاء کا وقت آجائے تو باجماعت فرض عشاء ادا کریں۔
- ۱۱۔ نماز عشاء سے فراغت پا کر جو بھی میسر آجائے کھائیں پیئیں۔
- ۱۲۔ اور پھر با وضو درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں۔

تنبیہ :- نماز تہجد کے لیے شب میں اٹھنا دشوار ہو تو فجر کے اول وقت میں یعنی طلوع صبح صادق سے پیشتر بیدار ہوں اور تہجد پڑھیں (نماز تہجد سے فراغت طلوع صبح صادق سے پہلے ہو جائے) مرشد گرامی کا ارشاد ہے کہ عصر و مغرب کے مابین وقت کی نگہداشت نفس پر بڑی شاق اور دشوار ہوتی ہے حتی الامکان اسے نباہیں۔

ذکر الہی میں اس حد تک مشغول رہو کہ دوسرے نہیں مجنون و مجنوط الخواس

نور :- کہنے لگیں اور اگرچہ خیر الامور اور سظہا کی روشنی میں تمام امور میں افراط و بہتات ناپسندیدہ امر ہے تاہم ذکر الہی میں اس کی رخصت و اجازت ہے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں وارد کہ ذکر الہی بکثرت کر دیاں تک کہ لوگ محنون کہیں۔ یہ حدیث شریف طبرانی کی معجم کبیر اور ابن السنی کی کتاب عمل الیوم واللیل میں بروایت معاذ بن جبل مروی ہے۔

عبادت و زندگی میں ریاد و نمائش کا دخل نہ آنے دو کہ اس سے تمام اعمال
نور ۳۔ جسط و برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی طرف اتفات
 ہی نہ کر دے۔

اگر روئے طاعت تُو اور خداست
 اگر جبرئیلت نہ بیند رواست

(اگر تمہاری عبادت بے نمود و نمائش، صرف اللہ کے لیے ہے کہ جبرئیل بھی اسے
 نہ دیکھ پائیں تو یہ روا ہے) لہذا جو کچھ کرتے ہو خالصاً اللہ کے لیے انجام دو۔ کہ یہی
 عبادت قابل رشک ہے باقی کچھ نہیں۔ بلکہ طفلی عبادتوں میں اخفا و جہر سے افضل ہے۔
 راہ سلوک میں لغزش و بے راہ روی کے سات مقامات ہیں۔ اعراف
نور ۴۔ یعنی طالب کی مطلوب سے ادنیٰ روگردانی۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔

حجاب یعنی طالب و مطلوب کے مابین پردہ حائل ہو جائے کہ طالب مطلوب
 کو نہ دیکھ پائے۔ ایہ دوسرا مرتبہ ہے۔

تفاصل یعنی طالب و مطلوب کے درمیان جدائی اور یہ تیسرا مرتبہ ہے۔

سلب مزید یعنی طالب و مطلوب میں جو نسبت موجود تھی اس میں کمی آجائے، یعنی
 سلب ہو جائے اور یہ چوتھا مرتبہ ہے۔

سلب قدیم یعنی طالب و مطلوب کے مابین جو نسبت برقرار تھی اسے سلب ہونے
 عرصہ دراز گزر گیا اور اب بھی گزر رہا ہے۔ یہ پانچواں مقام ہے۔

تسلی یعنی مطلوب کو، طالب کی طلب سے بے رغبتی ہو جائے اور اسے اس سے
 سوکار نہ رہے کہ طلب کرتا ہے یا نہیں۔ یہ چھٹا مقام ہے۔

خداوت یعنی طالب و مطلوب کے مابین دشمنی ہو جائے اور مطلوب کو طالب

کی طلب ناگوار گزرے۔ اور یہ ساتواں مقام ہے۔
 اللہ تعالیٰ اس غضب و فیضیت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس مرتبہ اخیر کا کوئی
 علاج نہیں بلکہ سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ پہلے مقامات کا کوئی تدارک نہ کیا جائے تو
 آہستہ آہستہ نوبت اس مرتبہ اخیر تک پہنچتی ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ پہلے ہی
 مقام پر فکر و تاملی کرے تاکہ اخیر مقام تک نوبت نہ آئے ورنہ آدمی *خَسِرَ الدُّنْيَا*
 و *الْآخِرَةَ* کا مصداق بن جاتا ہے اور یہی *خُسْرَانِ مَبِينٍ وَ نَقْصَانِ عَظِيمٍ* ہے۔ الہی ہماری
 حفاظت فرما۔ الہی ہمیں اپنی حفظ میں لے۔ الہی ہمیں محفوظ رکھ۔

نور ۵۔ زمانہ آئندہ کے حالات اگر اس پر منکشف ہوں تو اس کا اعتبار
 نہ کرے جب تک وہ واقع کے مطابق نہ ہو جائیں۔ نہ انہیں
 مخلوق کے رویہ بیان کرے ورنہ خلاف واقع ہونے کی صورت میں یہ جھوٹا مشہور
 ہوگا اس لیے کہ شان ایزدی ایک ہی عنوان پر نہیں ہے بلکہ کل یوم ہونی شان
 (اُسے ہر دن ایک کام ہے یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے)
 جس وقت تجھے وہ بات معلوم ہوئی۔ ممکن ہے کہ وہی درست و صحیح ہو لیکن بعد میں
 شان پروردگار، لطف سے تہریا تہرے لطف کی طرف متوجہ ہوئی اور تیری معلومات
 کے برعکس وقوع میں آئی تو اب تجھے اس کے وقوع سے پہلے، اظہار پر ندامت ہوگی
 ورنہ تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو لوگوں میں جھوٹا قرار پائے گا اور چھوٹے بڑے تیرا
 مذاق اڑائیں گے۔

یہ نصیحت *صنوع سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ* کی ہے۔ *واللہ اعلم*
 بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

نور ۶۔ اتنی مقدار میں کھاؤ بیو کہ زندہ رہ کر عبادت الہی کر سکو۔ نہ اس مقدار
 میں کہ بیمار پڑ جاؤ (کہتے ہیں کہ) ایک طبیب کسی مقام پر گیا اور ایک
 سال تک وہاں لہذا وقت گزارا۔ اس دوران وہاں کوئی بیمار نہ پڑا۔ ناچار ہو کر وطن
 پس آگیا۔ اہل وطن نے پوچھا۔ واپس کیوں آگئے۔ جواب دیا کہ میں نے وہاں قیام کی

ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس لیے وہاں کے رہنے والے اوقات خورد و نوش کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی جب بھوک کا غلبہ ہوتا اور بھوک خوب لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اس لیے وہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ بعض مورخین اس نقل کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ روم (ترکی) کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اس حکیم حاذق کو صحابہ کرام کے علاج معالجہ کی خاطر، بطور ہدیہ آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا تھا۔ یہ حکیم ایک سال تک یہاں مقیم رہا۔ لیکن جب کوئی یہاں بیمار ہی نہ ہوا تو واپس چلا گیا اور یہاں کے لوگوں سے صحابہ کرام کی یہ حالت و عادت بیان کی۔ اس پر تمام حاضرین مجلس کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ اسلام کی خوبیوں کے معترف ہو گئے۔

نور ۷ :- ہمیشہ با وضو ہوتا کہ روزی میں فراخی پاؤ اور اگر دائمی طور پر با وضو رہنا میسر نہ ہو تو اکثر اوقات با وضو ہو۔ اگر کسی بنا پر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم بیچ گانہ نمازوں کے لیے تازہ وضو کرو۔ اور اگر کسی علت کے باعث یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی قدرت و امکان بھر اس پر عمل پیرا ہو کر باعث برکت و موجب ترقی رزق ہے۔

نور ۸ :- بڑی موت اور سلب ایمان سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ بڑی موت دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ معاذ اللہ ایمان ہی سلب ہو جائے اور دوسرا یہ کہ دنیا کی محبت و خیال میں گرفتار دنیا سے رخصت ہو۔ یعنی آخری سالوں میں بھی مال و متاع زن و فرزند اور دنیاوی یار و دوست احباب کی محبت میں سمائی رہے۔ دراصل دنیا انہیں چیزوں کی محبت میں گرفتاری کا نام ہے اور یہ بھی سوء خاتمہ یعنی بڑی موت کی ایک قسم ہے۔ آدمی کو اس حالت میں موت آئے تو گناہ کار صورت مرے گا اور اس بے ہودہ خیال کی کچھ سزا پائے گا۔ اگرچہ آخر کار اس سے نجات حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص اس بڑی موت سے بھی ہمیشہ خائف

رہتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ بے فکر بیٹھا ہے الٰہی ہمیں ان دونوں بڑی موتوں سے محفوظ رکھ۔ بجاہ سید الکونین سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کرمۃ و لیک الغوث الاعظم آمین۔

ابلیس ملعون کی ذریعات میں دو شیطان ایسے ہیں کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ دونوں آتے اور اس کے دل پر قبضہ جمالتے ہیں۔

نور ۹

ان میں سے ایک اس کے ایمانی عقائد میں خدشے پیدا کرتا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بن دیکھے خدا پر تو کیسے ایمان لے آیا کہ وہ ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دو یا زیادہ ہوں بلکہ یہی ہونا چاہئے اس لیے کہ ایسے وسیع عالم کا انتظام و انصرام ایک ہی ہستی سے، کسی طرح اصلاح پذیر ہو سکتا ہے۔

یونہی دیکھے بغیر انبیاء کی تصدیق تو نے کیسے کر دی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شان و شوکت کی خاطر ایسے دعوے کیے ہیں۔ یونہی معجزات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے امور جادو گروں سے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انبیاء بھی انہیں جادو گروں میں ہوں۔

یونہی اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر فرشتوں کے وجود کو تو نے کس طرح تسلیم کر لیا کہ وہ نذابیر عالم پر مامور ہیں۔ غرض اسلامی عقائد میں وہ اسی قسم کے خطرات اور دوسرے دل میں پیدا کرتا ہے۔

اور دوسرا شیطان دین کی فروعات مثلاً نماز روزہ وغیرہ میں شک اور دوسرے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تیری نماز ہی نہ ہوئی فلاں رکن تجھ سے چھوٹ گیا۔ تیرا وضو نہ ہوا اس لیے کہ تو نے مسح نہ کیا۔ یا کہتا ہے کہ قعدہ کیوں کرتا ہے یہ تو پہلی یا تیسری رکعت ہے یا کہتا ہے کہ تو نے روزہ کی نیت نہیں کی۔ یا پانی تیرے حلق سے اتر گیا۔ غرض ایسے ہی دوسرے اور بے سرو پا خیالات دل میں ڈالتا ہے اور انسان و ہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ جتنی کہ پاگلوں کی سی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ اس کے دوسروں کا شکار ہو کر الحاد و بے دینی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ الٰہی ہمیں

ان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔

اسی لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ ان دونوں دشمنوں کے اقوال و خطرات پر عمل نہ کرے بلکہ اُس کے خلاف کرے۔ اگر وہ کہے کہ یہ رات ہے تو یہ کہے کہ دن ہے اور وہ کہے کہ دن ہے تو یہ کہے کہ رات ہے۔ وہ دونوں ملعون خورد ہی پشیمان ہو کر خائب و خاسر پلٹ جائیں گے۔ دراصل ان شیاطین کی عادت ہی یہ ہے کہ ان کی باتوں پر لگے اور اُن پر غور و خوض اور تردید کیجئے تو یہ دلیر ہو جاتے ہیں اور ان کو منہ نہ لگا بیٹھے اور منہ پھیر کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو دور و برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس وقت کوئی دوسرے دل میں پیدا ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کی بات نہیں بلکہ کوئی دوسرا میرے دل میں آکر ایسی باتیں بنا رہا ہے، اور مجھے مدد الہی کے بغیر اس کے بھگانے پر قدرت نہیں۔ میں تو وہی سر جھکانے والا، اپنے اللہ کا بندہ اور اس کا فرماں پذیر اور ایمان گزین ہوں، جیسا کہ پہلے تھا۔

اس مبارک خیال و تصور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان ثابت قدم رہے گا اور عبادت میں چُست و چالاک، اور اسی وقت ان دشمنوں کے دوسوں سے نجات پائے گا، خراب و برباد نہ ہوگا۔ دلائل و دلائل قویۃ الا بالہ العلی العظیم۔

وصول الی اللہ یعنی حق جل مجدہ تک رسائی نہ ان اذکار و اشغال وغیرہ پر موقوف ہے۔ اور نہ اس کی طرف راہیں، ان پر منحصر و وصول الی اللہ کے طریقے بکثرت کثیرہ ہیں اور بے حساب و بے شمار۔ چنانچہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ طرقُ الوصولِ الی اللہ بعددِ النفاسِ الخلاق، یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے طریقے شمار میں تمام مخلوق کے سانسوں کے برابر ہیں یعنی بے عدد و شمار، اس لیے وصول الی اللہ جس طرح اور جس طور پر میسر آئے اور اس سے دلچسپی و طمانیت قلبی نصیب ہو وہی تمہارا ذکر و مشغل ہے۔ اسی کو طریق و وصول جانو، اور اسی پر کار بند رہو اور اسی کو اپنا خدمت گار سمجھو۔ اسے یوں سمجھ لو کہ اگر کسی کو یہ دولت دینی کتابوں کے مطالعہ سے میسر آئے اور اس سے اُس کا باطن مطہن ہو تو اس کے

لیے یہی مطالعہ کتب ذکر و تشغل ہے اور اگر کسی کو صالحین کی ہم نشینی میسر آئے تو یہی صحبت صالحین، اس کے حق میں ذکر و تشغل ہے۔ دعلیٰ ہذا القیاس۔ چنانچہ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اذکار و اشغال کی فضیلتیں صرف تسبیح و تہلیل میں منحصر نہیں بلکہ کسی بھی عمل خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ، اس کے ذاکرین میں شامل ہے۔ میں نے یہ فائدہ عجیبہ اپنے مرشد گرامی کی تعلیم کے مطابق تحریر کیا اور آپ نے اسی طرح اپنا فیضان پہنچایا اور اس کی اجازت دی۔ اُس سخی ولی نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

نور ۱۱: مشائخ کرام کا اس باب میں اختلاف ہے کہ سالک لیے اقامت بہتر ہے یا سفر و سیاحت۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وطن میں مقیم رہنا سالک کے حق میں بہتر ہے جبکہ دوسرے حضرات کے نزدیک دوسرے شہروں تک سفر و سیاحت بہتر ہے۔ لیکن اس سیاحت میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے مشائخ نے یہ دیا ہے کہ وصول الی اللہ ہمارے قبضہ و اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اُس کے اہام پر مبنی ہے اور یہ حالات میں اختلاف سے خود بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب اگر مخلوق انہی کی ہدایت اور انہیں فیض رسانی، سفر میں زیادہ میسر آئے تو سفر و سیاحت افضل ہے۔ حضور اقامت سے۔ اور اس کے برعکس حالات ہوں تو اقامت، سیاحت سے بہتر ہے۔ اور اگر بندگانِ خدا کی رہنمائی سفر و حضر، دونوں حالتوں میں یکساں ہو۔ تب بھی اقامت کو سیاحت پر فوقیت ہے۔ اس لیے کہ اقامت میں بمقابلہ سیاحت، جمعیت خاطر و دل جمعی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ و مرشد برحق سیدی السید الشاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں مجھے اختیار دے دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں اقامت کی ترغیب دیتا ہوں اور نہ اس بارے میں تم پر راہ سفر تنگ کرتا ہوں بلکہ اسے تمہاری مرضی و اختیار پر چھوڑتا ہوں (جو اور جیسا مناسب جانو عمل میں لاؤ) اس لیے کہ میں تمہارے اہل قرابت کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ ان میں بیشتر

تم سے عداوت و عناد رکھتے ہیں۔ البتہ کچھ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور کچھ اسے ظاہر کر بیٹھے ہیں۔ ہاں گنتی کے کچھ لوگ دل و جان سے تمہارے موافق ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باقی ماندہ قرابت دار، اگر دور رہو گے تو تمہیں اپنا دشمن سمجھتے رہیں اور سامنے رہو گے، تو اذیت پہنچائیں گے اور تمہیں اپنے شہر میں اقامت پذیر نہ رہنے دیں گے۔ اس لیے میں تمہیں وطن میں اقامت پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ تمہیں اختیار کئی دیتا ہوں۔ چاہو تو یہاں مقیم رہو اور چاہو تو سفر اختیار کرو۔ یہ سب تمہیں نے اپنے جد اکرم و مرشد محترم سے خود سنا ہے۔

اپنے روز و شب کے اوقات اس طرح مقرر کریں کہ جب رات کا

نور ۱۲ ایک مختصر حصہ باقی رہے بیدار ہو جائیں اور فوراً کوئی بات کیے بغیر کلمہ طیبہ پڑھیں، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ مسلمان کا دل، بیداری کے وقت پاک صاف ہوتا ہے۔ تمام نفسانی اور شیطانی کمزوریوں سے۔ اور جب اس پر کلمہ طیبہ کا ذکر منقش ہوگا تو کلمہ کا نقش دل پر مستقر ہو جائے گا اور نہ کچھ دیر بعد پھر وہی شیطانی دوس سے اور نفسانی خطرے دل میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کلمہ طیبہ کے ذکر کی تاثیر درہم برہم ہو جائے گی اور کلمہ دل میں منقش نہ ہوگا۔ اس لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بستر سے اٹھیں تاکہ سالک کا دل ذکر الہی سے تابندہ و روشن رہے۔ اس کے بعد طہارت و استنجاء اور وضو وغیرہ سے فراغت پا کر، نماز تہجد ادا کریں۔ وہی بارہ رکعتیں (کہ معمول مشائخ ہیں) اڈو دو رکعت کی نیت۔ یعنی چھ سلاموں سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار۔

اس کے بعد اپنے مرشد برحق کی تعلیم کے موافق، اذکار و اشغال اور مراقبہ کی طرف توجہ دیں اور صبح صادق تک اس میں مکھروں رہیں۔ طلوع صبح صادق کے بعد پھر تازہ وضو کے ساتھ نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کریں اور کسی سے بات کیے بغیر پھر اپنے ترکیبہ باطن کی طرف متوجہ ہوں، اور جب آفتاب بقدر ایک نیزہ کے بلند ہو جائے تو نماز اشراق ادا کریں یعنی چار رکعتیں دو سلام سے، اور ہر رکعت میں

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں۔

اس کے بعد اپنے خاندان کے معمولات، اور اولاد و طلاقت زبانی طور پر پڑھیں۔ اپنے گھر میں اپنی قیام گاہ پر۔ اور جب تقریباً ایک چوتھائی دن کا حصہ گزر جائے تو اب نماز چاشت پڑھیں اور یہ بھی چار رکعتیں ہیں دو سلام سے اور ان میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔

پھر درگاہِ معلیٰ پر حاضر ہوں اور وہاں روزانہ کے درود اذکار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے بزرگانِ دین کی ارواح کو ہدیہ کریں۔

اس سے فارغ ہو کر اپنے دوسرے معمولات مثلاً درس و تدریس یا کسب و ریاضت اور مزدوری و نوکری، جو بروجہ حلال میسر ہو، ان کی طرف متوجہ ہوں۔

اور پھر دوبارہ آجائے تو بقدر ضرورت کچھ غذا کھاپی کر کچھ دیر قیلولہ کریں تاکہ شب بیداری کی تکان دور ہو (اور ذکر الہی میں خلل نہ پیدا ہو)

پھر نمازِ ظہر کے اول وقت اٹھیں اور طہارت و وضو وغیرہ کر کے، نمازِ ظہر باجماعت ادا کریں پھر تلاوت قرآن کریم کم از کم سو پارہ، اور دلائل الخیرات و حصن حصین کی قرأت میں مصروف ہوں! اور پھر کچھ وقت حدیث و تفسیر اور دوسرے علوم دینیہ کی درس و تدریس میں صرف کریں اور اس سے فراغت پائیں تو کچھ اپنا دنیاوی کاروبار وقتِ عصر تک انجام دیں۔

جب نمازِ عصر کا وقت آجائے تو نماز باجماعت سے فراغت پا کر، خاموشی سے نمازِ مغرب تک وقت گزاریں۔ یعنی کسی سے بات چیت کیے بغیر، ذکر الہی میں مشغول رہیں تاکہ عصر و مغرب کا درمیانی وقت ذکر سے معمور رہے کہ صبح عاشقاں بھی ہے۔ اس دوران ہاٹنی سبق سے غافل نہ رہے بلکہ قلب کی طرف توجہ دے اور جتنا آسانی ہو سکے اذکار و اشغال میں مصروف وقت گزارے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب میں زردی آجائے اور غروب ہونے لگے تو اس روز کے گزرنے پر حسرت و تاسف کا اظہار کرے کہ میں نے بے مصرف گزارا۔ دن تمام ہونے پر آیا اور میں اپنے مالک و

مولیٰ جل جلالہ کی کوئی طاعت و عبادت نہ کر سکا اور ہو سکے تو اس پر روئے بشر طیکہ
دل پر کیفیت طاری ہو اور کوشش کرے کہ یہ بناوٹی نہ ہو اور نہ اس میں نمود و نمائش
آنے پائے۔

اب کہ نماز مغرب کا وقت آیا نماز باجماعت ادا کر کے، نماز ادا بین پڑھے۔ وہی چھ
رکعتیں تین سلام سے اور سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پوری کرے۔
یہ رکعتیں اپنے مرشدان طریقت کی ارواح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھی جائیں۔ نماز
ادابین وغیرہ سے فراغت ہو تو اپنے اہل خانہ میں آئیں اور اہل و عیال کی دلجوئی کریں کہ
یہی عادت کر لیں مہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

اس کے بعد اگر طلب علم میں ہنوز مصروفیت ہے تو کتابوں کے مطالعہ کی جانب
متوجہ ہوں اور پھر نماز عشاء کا وقت آئے تو باجماعت نماز ادا کریں۔ پھر بقدرت کھاپی کر
باوضو کھڑے اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں اور جب صبح بیدار ہوں تو پھر اپنے
معمولات مذکورہ بالا میں مشغول ہو جائیں۔ تصفیہ باطن اور قلب کی صفائی کے لیے ان
اوقات کو پابندی سے مصروف ذکر رکھنا ضروری جائیں۔ یہ فقیر مرشد گرامی کے ارشاد کے
مطابق، نو سال کی عمر سے کامل دس سال تک ان اوقات پر کار بند رہا ہے۔

نماز ظہر سے فارغ ہو کر، قرآن کریم کی تلاوت، قاعدہ نبویؐ، پشوقی (جس کی
تفصیل آئندہ آتی ہے) یا کسی اور قاعدہ معمولہ کے مطابق اور حصین

حصین و حزب البحر و دلائل الخیرات کی قرأت میں مصروفیت لازم جائیں کہ اس وقت
یہ ہمارے خاندانی معمولات میں سے ایک اہم معمول ہے اور تلاوت قرآن کریم کی تلاوت
کا اقل درجہ سوا پارہ ہے۔

یونہی تفسیر و حدیث اور دوسری دینی کتابوں کی درس و تدریس بھی ان اوقات میں
یعنی بعد نماز ظہر اپنا معمول بنائے اور اس کا عادی ہو جائے۔

خاندان طریقت کے تمام شجرے بالخصوص وہ شجرہ جس میں وہ مرید ہے
اس کے پڑھنے کی عادت اس طرح ڈالے کہ پہلے درود شریف غوثیہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْبَهَائِ وَسَلِّمْ كَمَا رَهَ مَرْتَبَةً
 پڑھے پھر سورہ فاتحہ اور آیتہ الکرسی ایک ایک بار اور سورہ اخلاص مع لبم اللہ سات
 یا تین مرتبہ اور پھر آخر میں سات بار یا تین بار درود شریف مذکورہ بالا پڑھے اور پھر
 جو کچھ پڑھا ہے اس سب کا ثواب نام بنام اپنے مرشدان کرام کو بدیہ کرے اور
 خود اس کا نام بھی اُن میں شامل کر کے فاتحہ پڑھے اور ان تمام اولیائے کرام کے وسیلہ
 جلیلہ سے خود اپنے حق میں بھی دعائے خیر کرے۔ یہ فاتحہ بھی بعد نماز فجر یا بعد نماز
 مغرب نماز ادا میں کا ثواب اس میں شامل کر کے، ضرور ادا کرتا رہے اگر جب
 یہ اپنے مرشدان برحق کا نام لیتا رہے گا تو وہ بھی اس کی جانب توجہ فرمائیں گے۔
 مناسب مقام کے لحاظ سے میں اپنے خاندان برکاتیہ کے چند

نور ۱۵ :- مخصوص اوراد و اشغال اس خاندان عالی کے متوسلین کے لیے

لکھتا ہوں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا رہیں کہ محنت قلیل سے اور منفعت ان کی کثیر۔

ان اوراد و اشغال میں پہلا درود پنج گنج صغیر ہے۔ ہر نماز کے بعد اس

نور ۱۶ :- کا پڑھنا ہمارے خاندان کا معمول رہا ہے یعنی بعد نماز فجر یا

عزیز یا اللہ، بعد نماز ظہر یا کریم یا اللہ، بعد نماز عصر یا جبار یا اللہ،

بعد نماز مغرب یا ستار یا اللہ اور بعد نماز عشاء یا غفار یا اللہ ہر ایک

سوا مرتبہ۔

دوسرا درود پنج گنج کبیر سے یعنی بعد نماز فجر یا حتی یا قیوم لا الہ

نور ۱۷ :- الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ط ۱۱۱ مرتبہ اول و

آخر درود شریف تین تین مرتبہ اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ یہ آیت کریمہ قَسَبْنَا لَهَا

وَجَنَّتْهَا مِنَ الْعَمَدِ وَكَذَلِكَ نُنْفِی الْمُؤْمِنِينَ ط گیارہ مرتبہ بعد نماز ظہر

یا حی یا قیوم بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِیْثُ ایک سو گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف،

تین تین بار۔ بعد نماز عصر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ ایک سو گیارہ مرتبہ اور درود

شریف تین تین بار، بعد نماز مغرب رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین

ایک سو گیارہ بار اور اول و آخر تین تین بار درود شریف پھر بعد نماز عشاء
وَأَقْوَمُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ط ایک سو گیارہ مرتبہ
اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک۔

نور ۱۸ تیسرا شغل اور ادرخمسہ ہیں۔ ان پانچ وظائف میں پہلے دو تو وہی
پنج گنج صغیر اور پنج گنج کبیر ہیں۔ ان دونوں کو ان اوراد میں شامل
رکھیں اور دونوں کی نیت سے پڑھیں۔ یعنی یہ نیت گنج بھی اور یہ نیت ورد
بھی، ان اوراد خمسہ میں باقی تین کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں اول ورد
ہے فَسَهِّلْ يَا اللَّهُ كُلَّ صَعْبٍ اِبْحَمَمَةَ سَيِّدِ اِلَّا بُرَّاسَهِّلْ۔ ایک سو
گیارہ مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف۔

دوسرا ورد ہے اللَّهُ هَمْدِي، مِنْ عِنْدِكَ مَدَدِي، وَعَيْتِكَ مَعْتَدِي
دس مرتبہ نَادِ عَلِيًّا الخ ایک سو دس مرتبہ پڑھ کر دس مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔
يَا اَبَا الْغَيْثِ اَغْنِنِي وَيَا عَلِيَّ اَذْرِ كُنْفِي بِمَحَبَّةٍ وَعَيْتُرْتَهُ الطَّاهِرِينَ۔
اول آخر تین تین بار درود پاک، پھر اول آخر تین بار درود شریف کے ساتھ
گیارہ مرتبہ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ۔

اور ان اوراد میں سے تیسرا ورد ہے۔ درود قادریہ غوثیہ اللَّهُ صَلَّى عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنَا الْجُودِ وَالْكَرِيمِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ تَمِينَ مرتبہ پڑھ کر اس
سے متصل درود اولیہ ساتھ مرتبہ پڑھیں اور پھر تین بار درود غوثیہ
پڑھیں۔ درود اولیہ یہ ہے اللَّهُ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا عَشَدَكَ مِنَ
الْعَدَدِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَحْوَهُ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ۔

نور ۱۹ ان اشغال مخصوصہ میں چوتھا شغل، پانچ اشغال کا مجموعہ ہے جسے
اشغال خمسہ کہا جاتا ہے (یہ پانچوں اشغال نماز پنجگانہ کے بعد ادا کیے
جاتے ہیں۔ ان کا ذریعہ سانس ہے۔ اس طرح کہ زبان کو اس کی خبر نہ ہو یعنی زبان
ذرا برابر حرکت نہ کرے) ان میں سے ہر ایک گیارہ بار پڑھا جاتا ہے اور پھر

کوئی بات کیے بغیر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شغل سے پہلے دعا کرنا مناسب ہے۔
 ہے نِيَاذًا فَرَعْتُ فَأَنْصَبُ پر عمل ہو جائے۔ ان اوراد میں شغل اول جو بعد
 نماز فجر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ جز اول لا الہ الا اللہ کا ذکر (دو زانو
 آنکھ بند کیے زبان تالو سے جملائے، محض تصور سے کہ سانس کی آواز بھی نہ سنائی
 دے) اس طرح کرے کہ اس جز کا شطر اول یعنی لا الہ الا اللہ کہ نفی محض ہے، سانس
 لیتے ہوئے قلب نیلوفر سے اُصمّ مَدْوَرِيّ تک سر اٹھاتا ہوا لے جائے اور
 شطر ثانی کہ اثبات ہے (یعنی الا اللہ) سے سانس نیچے لیتے ہوئے پہلی صورت
 کے برعکس سر جھکاتے ہوئے ضربِ خفی لگائے اور شغل ثانی کہ بعد نماز ظہر
 معمول ہے اس میں اثبات یعنی الا اللہ کے دو شطر ہیں۔ شطر اول یعنی لام تعریف
 اور شطر ثانی اسم ذات اللہ کا لام ہے اور حرف آخر ساکن یعنی اظہار ضمہ کے بغیر
 (یعنی اِلّٰ لَاءُ) ان دونوں کا ذکر حسب طریقہ مذکور بالا عمل میں لائے (تمیرا
 شغل نماز عصر کے بعد صرف اسم ذات اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح دو حصوں پر
 منقسم یعنی شطر اول الا اور شطر ثانی لا ساکن غیر متحرک جو تھا شغل بعد نماز مغرب
 نماز عصر کے ذکر کی مانند ہے البتہ اس میں ہ پر ضمہ یا اس کا کچھ اثر رکھتے ہیں اور
 پانچوں شغل بعد نماز عشاء ہی نماز فجر کا شغل ہے البتہ اس میں اسم ذات اللہ کی
 بجائے ضمیر ہے یعنی هُوَ۔ بوقف واو (یہ طریقے اس وجہ سے مفید ہیں کہ انہیں
 مخفی رکھتے اور روز میں لکھتے ہیں تاکہ یہ خزانہ نااہل کے ہاتھ نہ لگے۔ حضرت مصنف
 نے اسے اپنے خاص برادرانِ طریقت کے لیے عام کیا۔ مترجم)

نور ۲۰ :- فرض نماز اور سنتِ مؤکدہ بعدیہ کے بعد شجرہ چشتیہ ملحوظ
 رکھتے ہوئے، گیارہ گیارہ بار ضربِ نفی و اثبات، دو ضربی بھری
 آواز سے کرنا چاہئے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ لا الہ ناف سے با آواز بلند الا کا لام
 نکال کر سر بتدریج اوپر اٹھاتا ہوا، الہ کی ہ) دماغ تک لے اور معاً الا اللہ
 (کا پہلا ہمزہ وہاں سے شروع کر کے اس) کی ضرب نیچے سانس لیتے ہوئے با آواز

بند، بقوت تمام، دل پر لگائے۔ پھر دعا مانگے۔

یہ تمام اشغال بزرگان مارہرہ کے معمولات میں شامل رہے لیکن اب سب متروک ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

نور ۲۱ نماز اشراق سے فارغ ہوتے ہی حویلی سجادگی میں ایک وقت دعائے حزیبیانی، دعائے حزب البحر و چہل اسماء بطور غمسر پڑھنا بھی اپنا فرض جانیں اور درگاہ معلیٰ میں حاضر ہو کر بزرگانِ طریقت کی ارواحِ طیّبہ کو ایصالِ ثواب کی نیت سے بیخِ سُورہ باری تعالیٰ کے تانوسے نام اور تراسی آیاتِ حروفِ تمجیدی مع موکلات پڑھیں۔ نیز درگاہ شریف میں چہل اسماء پڑھنا بھی موجب برکت ہے اور یہیں پر درودِ غوثیہ کلاں اور درودِ مستغاث بھی پڑھنا چاہیے۔

نور ۲۲ بیعت لینے اور طالب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیعت کا خواستگار آئے اور اپنے مرید ہونے کی استدعا کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی قابلِ بیعت ہے یا نہیں۔ اگر اس میں بیعت کی شرائط پائی جائیں تو اب اس سے معلوم کریں کہ اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ اب تک میں بیعت نہیں ہوا تو اب اس سے اس کے آباء و اجداد کا حال دریافت کریں کہ وہ کس خاندان میں منسلک ہیں۔ وہ جس خاندان کا نام لے، اگر اُسے اس خاندان میں بیعت لینے کی اجازت ہو تو اسی خاندان میں بیعت کرے، اور اگر اس خاندان کی اُسے اجازت نہ ہو تو صاف صاف اس سے معذرت کر دے کہ میں اس خاندان کی اجازت نہیں اس کے علاوہ فلاں فلاں خاندان میں ہم بیعت کر سکتے ہیں اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کس خاندان کا مرید ہونا چاہتے ہو۔ اب وہ جس خاندان میں بیعت کا خواہاں ہو اسی خاندان میں اُسے منسلک کر دیں۔

ایک صاحب ہمارے مرشدِ گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے

بیعت فرمائیں، آپ نے اس سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنی بیعت میں نہیں لے سکتا۔ تم خاندانِ صابریہ سے ہو اور ہمیں اس خاندان کی اجازت نہیں۔ ہمیں اس بارے میں حضرت مخدوم صابر سے بڑی شرمندگی ہوگی۔ عرض کیا کہ میں حضور کے سوا کسی اور کا مرید نہ ہوں گا۔ خیر آپ نے انہیں قیام کی اجازت دی اور تین روز بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں صاحب کو جو طلب بیعت کے لیے آئے تھے بلایا جائے۔ جب وہ صاحب حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب آؤ تمہیں بیعت کروں کہ مجھے حضرت مخدوم صابر سے اجازت مرحمت ہو چکی ہے۔

یہ حکایت میں نے خود اپنے جد و مرشد سے سنی ہے۔ البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ حضرت والہ نے انہیں کس خاندان میں مرید کیا۔ صابریہ میں یا قادریہ میں۔ انقصہ جب کسی کو مرید بنانا مقصود ہو تو اسے حکم دیں کہ وہ تازہ غسل ایا وضو کرے۔ پھر یہ نیت توبہ و انابت دو رکعت نماز نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب تک بیعت نہ ہو جائے کوئی بات نہ کرے۔ تھوڑی سی شیرینی کہ وہ باسانی لاسکتا ہو اپنے شیخ کے رو برو حاضر رہے اور عقیدت سے یا ادب سے وہاں کھڑا رہے۔ شیخ اس شیرینی پر اپنے سلسلہ کے بزرگانِ طریقت کی فاتحہ پڑھے اور اپنے مزید کے حق میں دعائے استقامت کہے کہ اللہ اُسے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اب شیخ اُسے اپنے مقابل بٹھائے اگھٹوں سے گھٹنے ملا کر اور جیسے مصافحہ کرتے ہیں اس کا ہاتھ تھام لے۔ پھر بسم اللہ اور کلمہ طیبہ استغفار اور یا اللہ اس سے کہلائے، اور اس سے زبانی طور پر اسی کی زبان میں گناہوں سے توبہ کرائے اور پھر چینی سے اس کی پیشانی کے دو تین بال تراش لے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے اس کے بعد دو مرتبہ اُسے اپنے ہاتھ سے شیرینی دے اور اُسے تاکید کرے کہ وہ خود کھائے۔ اس میں سے کسی اور کو کچھ نہ دے۔ مرید بنانے کا یہ طریقہ ہے جو مذکور ہوا۔

تور ۲۳: اگر کوئی شخص کسی اور شیخ کا مرید ہو (اور بہ نیت بیعت آئے) تو

اسے مریدہ محوے۔ بہن طالب بنائے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ طالب بنانے میں شیری اور دوگانہ و مصافحہ کی قید نہیں۔ صرف اس سلسلہ کی فاتحہ پڑھ کر جس میں دو مرید ہونا چاہتا ہے۔ اجازت دے دے کہ وہ اس سلسلہ کا شجرہ پڑھتا رہے۔ البتہ دو تین مرتبہ تبرک اور حصول برکت کے لیے اُس سے کلمہ طیبہ و استغفار اور یا اللہ کہلائے۔ پھر اس کی اہلیت کے لائق اُسے ذکر نفی و اثبات و اسم ذات تعلیم کرے۔ کہ یہ پہلی ایجد ہے اور نماز روزہ اور شریعت پر استقامت کی تاکید و نصیحت مرید اور طالب دونوں کو کرے۔ اگر کسی حال اس سے غافل نہ رہیں۔

فائدہ ۱ :- تجدید بیعت دوسری بار ہو خواہ تیسری بار، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ضرورت شدید ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ متقدمین اس بارے میں شدید ممانعت فرماتی ہے کہ بلا ضرورت کسی اور مرشد کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب سلوک میں شرائط بیعت کی چھٹی شرط یہ ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ کسی اور پیر کی ہم نشینی اختیار کریں اور نہ اُسے دوسرے پیر کے مریدوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دے حکمت اس میں ہے کہ ممکن ہے کہ ممکن ہے اس مرید کا مزاج و اشتیاق، دوسرے شیخ کے کسی ایک ہی مرید کے مزاج سے ہم آہنگ و موافق نہ ہو اور مشائخ کرام پر لازم ہے کہ مرید کو اس کے مزاج و خواہش کے مخالف عمل کا حکم دیں تاکہ نفس امارہ مطیع ہو۔ اب جبکہ دو پیروں کے مریدوں کے مابین نشست و برخاست کا سلسلہ ہو۔ اور دونوں کی انگلیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور دونوں کے پیروں کے احکام ان کی امنگوں اور خواہشوں کے مخالف ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جب دوسرے پیر کے احکام کو اپنی امنگوں کے موافق پائے گا تو اس کا دل ادھر مائل ہوگا۔ اور اپنے شیخ کے احکام کے برعکس، کسی اور کی طرف قلبی میلان و رجحان، اہل طریقت کے نزدیک ارتداد معنوی ہے، اور یہ ارتداد معنوی بحکم طریقت حق سے دوری اور حرمان و بد نصیبی کی موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ جب اس کا دنی رُجحان کسی اور پیر کی طرف ہوگا تو خود اس کے اپنے پیر کی وقعت اس کی نگاہوں میں کم ہوگی اور دوسرے پیر کی طرف اس کا میلان قوی ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کی ہم نشینی و خدمت گزاری کو اپنا دینی فریضہ تصور کرے گا۔ اور اب اگر یہ دوسرا پیر بھی ارباب حقیقت سے ہے تو اپنے مقام شیخوخت کا لحاظ فرماتے ہوئے اسی چیز کا حکم دے گا جو اس مرید کے شیخ اول نے دیا تھا اور جب یہ دیکھے گا کہ اس کے احکام بھی اس کی اُمنگوں کے برخلاف ہیں تو پھر اپنے شیخ کی طرف رجوع ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس کی طلب صادق نہ تھی اور یہ اس مشہور کلمات کا مصداق بن جائے گا کہ

”ازیں جارانده و از انجا مانده“ . خوار و نا کارہ اور سرگشتہ و پریشان
اپنی بد طبیعتی اور بد خصلتی کے قید خانہ میں دوسروں کی طرح سرگردان و پشیمان ،
ادھوری کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا (اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ و محرومی سے اپنی پناہ
میں رکھے ۔

سوال :- دوسرے شیخ سے تجدید بیعت جائز ہے یا نہیں ؟
جواب :- پہلی بیعت اگر شیخ کامل کے ہاتھوں پر بطریق احسن حاصل ہو
چکی تو اب دوسرے سے تجدید بیعت کی حاجت نہیں یعنی اگر شیخ اول کی بیعت
سے سکون قلبی اپنے انجام تک پہنچا یعنی مرتبہ فنا و بقا میسر آچکا تو تجدید بیعت کی
ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں اگر وہ سکون قلبی میسر نہ آسکا تو مرید کو اختیار ہے ضرورت
جانے تو تجدید بیعت کرنے

نوٹ ۲۲ :- پیر اور مرید اگر باہم کسی ایک جگہ بیٹھیں تو مریدوں کو چاہیے کہ
حقی الامکان آداب کی نگہداشت کریں اور شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ
اپنے وقار کو کھٹیں نہ پہنچائے۔ فضول و لا حاصل باتیں اور بے تکلفی درمیان میں نہ
آنے دے اور زیادہ خلط ملط بھی روانہ رکھے۔ ورنہ مرید کی نگاہوں میں پیر
بے وقعت ہو جائے گا اور اس کی عظمت و ہیبت جلالت و وقعت اور قدر و منزلت

برقرار و محفوظ نہ رہے گی اور مرید ہونے کے فوائد سب طیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور اس قسم کے مریدوں کو اس قسم کے پیروں سے بے تکلفی کے باعث کشادگی نصیب نہ ہوگی۔

اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر کی نصیحت چونکہ عورت کے حق میں زیادہ نفع بخش نہیں ہوتی۔ لہذا عورتوں کو اپنے شوہروں کے ہاتھ پر بیعت ہونا، جبکہ مجبوریاں نہ ہوں۔ پسندیدہ نہیں۔

نور ۲۵۔ مرید پر توجہ ڈالنے کا طریقہ جو ہمارے خاندانِ قادریہ میں معمول رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنی توجہ بالکل اپنے مرید کے دل پر ڈالے اور اسے حکم دے کہ وہ اپنے گھٹے، اس اپیرا کے گھٹوں سے ملائے رکھے اور آنکھیں بند اور اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے اور یہ تصور باندھے کہ میرا دل اپنے مرشد کے دل سے چسپاں ہے کہ جو کچھ قلب شیخ میں وارد ہوتا ہے وہ مرید تک پہنچتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ شیخ پورے خشوع و خضوع سے بارگاہِ الہی کی طرف متوجہ رہے تاکہ ذکر الہی کی تائش اس کے قلب میں ممکن ہو اور اس کے ذریعہ مرید کے قلب میں قطرہ قطرہ پہنچتی رہے۔ اور ساتھ ہی مرید کا قلب اپنی باطنی قوت سے اپنی جانب کھینچا رکھے۔ اس امر خیر میں اپنے اکابر طریقت کی ارواح سے استمداد کرے اور اس تصرف میں آغاز و انجام پر ان کی مدد کا خواستگار رہے۔

یہ وہ فائدہ ہے جو خود حضور آلِ احمد اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا اور فقیر نے وہاں سے نقل کیا۔

نور ۲۶۔ اجنبی عورت بیعت کے بعد اپنے محرم میں نہیں ہو جاتی (اجنبی کی اجنبی ہی رہتی ہے) اور اس کے ساتھ تنہائی میں رہنا، ویسا ہی حرام ہے جیسا اور اجنبی عورتوں سے۔ پیر اس کا چہرہ دیکھے، اس کے وہی احکام میں جو دوسری بیگانی عورتوں کے، اس لیے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھیں۔ شغلِ برزخِ تصوری میں بھی عورتیں شیخ کا چہرہ نہ دیکھیں۔ پانی اور آئینہ میں اس کا عکس

اور تصویر بھی نہ دیکھیں بلکہ اپنے پیر کی صورت کو اپنے آئینہ خیال میں اپنے باپ یا بھائی وغیرہ محارم میں سے کسی ایک کی شکل میں نمودار سمجھ کر اپنے برزخی کو مکمل کریں یہی سلامتی کی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔

میں نے ایک روز اپنے شیخ برحق سے عرض کیا کہ اس فقیر کو اپنے باقی ماندہ اشغال میں سے کچھ اور اشغال متعلم فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ کہ یہ دو اشغال درود شریف اختیار کر لو کہ ہمیں ہمارے مرشد برحق نے یہی دونوں اشغال ہمیں مرتبہ سلوک کے اختتام پر تعلیم فرمائے تھے۔ ان میں اول ہے **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** اس کے دو جز ہیں، معطوف و معطوف علیہ پہلے جز کو نیلو فری سے مدد ری تک کھینچ کر لے جاؤ اور دوسرے جز (وآلہ) کو قلب صنوبری پر ضرب خفی لگاؤ۔

دوسرا اشغال یہ ہے کہ اپنے دل میں دائرہ کی شکل میں قلم تصور سے تین سفید نورانی نشانات قائم کرے اور اسے اپنی نگاہوں میں اس طرح رکھے گویا کہ نمایاں طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس طرح

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

نور ۲۷ راہ سلوک میں استقامت قلب کے لیے ہر نماز فرض کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا احسن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور یہ ہمارے مرشد گرامی کی عنایت بہ عنایت کھی کہ ایک روز دوپہر کے وقت حویلی مسجدگی میں قیلولہ کے لیے تشریف فرمائے ہیں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا ورد عنایت فرمائیے کہ زبانی وظائف کے پڑھنے سے اشغال قلبی میں کوئی شجر نہ پیدا ہو تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔

یہ دعا آخر ۱۲۶ھ یا ۱۲۷ھ کے اوائل میں تعلیم فرمائی تھی۔

نور ۲۸ اس فقیر کے اہل خاندان سے اگر توفیق الہی کسی کی رفیق ہو اور اُسے راہ سلوک کا شوق دامنگیر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے خاندان و سلسلہ

میں داخل ہو کر کہ بفضلہ تعالیٰ کامیابی و نجات کے لیے صحیح و درست مسلک ہے اپنی تعلیم کی خاطر حضرت سید محمد کا لپو ہی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالہ پر جو حضرت کا معمول رہا ہے، عمل پیرا رہے۔ نیز کتاب مستطاب "کاشف الاستار" تالیف شریف حضرت جدی سیدنا شاہ حمزہ نور اللہ مرقدہ، رسالہ چہار انواع اور عوارف ہندی وغیرہ رسائل از تالیفات صاحب البرکات قدس سرہ اور رسالہ تربیت مریداں "مؤلفہ حضرت سیدنا آل احمد عرفت اچھے میاں صاحب قدس سرہ کا مطالعہ کرے اور ان کی رہنمائی میں راہ سلوک طے کرے۔ بفضلہ تعالیٰ علم باطل سے کامل حصہ پائے گا اور اسے کسی اور شیخ کی رہنمائی کی حاجت درپیش نہ آئے گی۔

اس فقیر کی وصیتوں میں یہ فائدہ بھی ہمہ اوقات قابل لحاظ اور لائق یادداشت ہے اسے یونہی مہمل و لا حاصل سمجھ کر چھوڑ نہ بیٹھیں۔

مولیٰ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندہ کو اپنی نوازشوں سے سرفراز فرمائے اور
نور ۲۹ اسے کسی مرتبہ بلند و بالا تک پہنچائے تو اس پر لازم ہے کہ مولیٰ جل جلالہ کا شکر بجلائے اور اپنی حدود سے قدم باہر نہ نکالے، مثل مشہور ہے کہ

ایاز فتر خود بشتناس

(وامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ)

اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنے اعزاز و نمائش کا اظہار نہ کرے بلکہ اس طرح رہے کہ دنیا دار مخلوق خدا، اسے خوار و آبرو باختہ سمجھیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ بندہ خاص بن جاتا ہے ورنہ "آتش تو در کاسہ قسمت" کا مصداق کہ تیرا نصیب اور تیری قسمت تیرے کاسہ گدائی میں ہے۔

یہاں مجھے ایک حکایت یاد آئی جسے مناسبت مقام کے لحاظ سے لکھتا ہوں کہ ایک نامور درویش کسی دوسرے درویش کی ملاقات کے لیے شیر پر سوار روانہ ہوا جب اس درویش کی منزل گاہ پر پہنچا تو کہا السلام علیکم۔ اس درویش نے جواب دیا وعلیکم السلام اسے جابر رعنا صاحب نخوت و غرور اس درویش نے کہا کہ آپ نے

مجھے ظالم رعنا (ظالم خود آرا) کیسے فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ظلم تو تیرا یہ ہے کہ تو نے ایک ایسے جانور سے سواری کا کام لیا اور اپنا بوجھ لاوا جس کی پشت کو اللہ تعالیٰ نے بار برداری سے آزاد پیدا فرمایا ہے اور تیری رعنائی (خود نمائی و خود آرائی) یہ ہے کہ مخلوق کو اپنی نمائش کرانا پھر رہا ہے۔

نور ۳۰ شغل دو نیم کہ اسرار خاندان برکات سے ہے اور میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے تحریر میں لاؤں۔ اس لیے کہ یہ نایاب ہے اور خاندان مارہرہ کے علاوہ کہیں اور اس کا وجود نہیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ واقفان اسرار نظروں سے پنہاں ہو گئے۔ کہیں اس کا بچا بچا کر رکھنا، اس کی بربادی کا باعث نہ ہو۔ لوگ قلم پر لاتا ہوں۔ تاکہ اس فقیر کی رحلت کے بعد ایک یادگار رہے۔

(اور عرض کرتا ہے یہ فقیر مترجم کہ چونکہ شغل دو نیم، عزیز الوجود اور اسرار خاندان برکات سے ایک سر خاص ہے، کہ اسے مخفی رکھتے اور نا اہلوں کی دست برد سے بچاتے ہیں اس لیے اس کا اردو ترجمہ، یہ فقیر موقوف رکھتا۔ اور اصل عبارت تحریر میں لاتا ہے کہ جنہیں وہ قادر و قدیر، توفیق خیر رفیق بخشے۔ وہ اس کے فیضان سے محروم نہ رہیں۔
وہی ذہ :-

بدانکما شغل کثیر المنفعت قلیل المحنت ست۔ واثما ستمی دو نیم
لیترکبہ من شغلی الفجر والظہر وشطر العصر من الاشغال الخمسة
هكذا افاد جدی و مرشدی السید الشاہ آل الرسول الاحمدی
ذواللہ مرتبہ وما هو الا ان تاقا اولاً بشغل الفجر وشطر الظہر
شمال عصر مع قطع الهاء وعن هذا صار دو نیم شش منہم من یفوب
علی الصنوبری والاصوب هو الضرب علی النیلوفری حیكون مطابقاً لما
فی الاشغال الخمسة اذھی الاصل لهذا ومنها اخذ کما تری۔

نور ۳۱ ایک روز حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار السید شاہ آل برکات سحرے میاں ولد حضرت بید شاہ حسبزہ

قدست اسرار ہم) سے دریافت کیا کہ حضرت وہ بیخ تراکیب کونسی ہیں کہ ہمارے خانوادہ سے مخصوص ہیں، وہ مجھے بھی تعلیم فرمائیے۔ ارشاد فرمایا: بیخ گنج صغیر و کبیر اور اوخمرہ و اشغالِ غمرہ و شغلِ دریم و نسخہ کیمیا۔ کہ تین روزہ دانہ پانی کے بغیر اس کو عمل میں لاتے اور بقدر ضرورت واقعی اس سے کام چلاتے ہیں۔

ان میں سے چار پہلی پر اسرار تراکیب میں نے ذہن میں رکھیں۔ نسخہ کیمیا کو میں نے ترک کر دیا اور یہ نہیں کہ میں نے اس اجتناب کلی کیا بلکہ سر دست ذہن و دماغ سے اُسے محو کر دیا اور پھر دوبارہ نہ میں نے اس کا ذکر کیا نہ والد ماجد نے از خود تعلیم فرمایا۔ پھر ایک روز اس فقیر نے اپنے مرشد برحق سے عرض کیا کہ حضور اس کا کیب سبب ہے کہ یہ تراکیب بڑی منت و سماجت، بڑی بے تابی و بے قراری اور ناقابل برداشت اشتیاق کے بعد تعلیم فرمائی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قلیل محنت اور کثیر منفعت کے علاوہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ طالب صادق اس کی تحصیل کے شوق میں زیادہ سے زیادہ تصفیہ باطن کی طرف متوجہ رہے اور اس امید پر کہ دیکھنا چاہتے وہ کیسی عظیم دولت ہوگی جسے یوں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، برس اذکار و اشغال میں اپنے شب و روز ایک کر دیتا ہے چنانچہ طلب صدق رکھنے والے اس پر عمل کرتے اور اپنے شیخ کے آستانے پر بڑے رہتے ہیں پھر اس میں پیز کو یہ سہولت ملتی کہ جب وہ طالب کی تکمیل جیسی کہ مطلوب ہے دیکھ لیتے تو یہ تراکیب اُسے تعلیم فرمادیتے۔ اور فی زمانہ، نہ ایسے طالب ہیں نہ ایسے مرشد اس لیے جو اس کا خواستگار ہو اُسے بتا دو کہ شاید اسی کو سہل اور بلا مشقت ہاتھ آنے والا حلوہ تہ سمجھ کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو اور آخر کار تہذیبی سے مجاہدات میں مصروف ہو جائے۔

اسی طرح صوفیائے متقدمین کا طریق کار، پروانہ خلافت، مرحمت فرمانے
نور ۳۲ میں یہی تھا کہ وہ اس میں بڑی تاخیر فرماتے اور جب تک ان کے
 نزدیک وہ طالب، کامل اور اہل خلافت نہ ہو جاتا، پروانہ خلافت نہ سونپتے۔ اب

بھی کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی اپنی درخواست پر اصرار کرے تو تکمیل کا انتظار کیے بغیر اسے خلافت نامہ دے دینا چاہیے۔ اس لیے حالاتِ زمانہ دگر دوں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بیدل ہو کر دست بردار ہو جائے جبکہ خلافت نامہ بخشنے میں کم از کم ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا ہمیشہ لحاظ و پاس رہے گا کہ میں فلاں بزرگ کا خلیفہ ہوں۔ اگر مجھ میں زیادہ بیاقت نہیں تو کم از کم اپنا ظاہر تو شریعت کے مطابق آراستہ رکھوں تاکہ مخلوق لعنت ملامت نہ کرے۔ گویا یہ درحقیقت اعطائے خلافت نہیں بلکہ اس پر ایک بار ڈالنا ہے اور یہ بھی دینی فائدے سے خالی نہیں۔ یہ تقریر بھی بطور سوال جواب حضرت مرشد برحق کی ہے جسے میں جیڑھ ٹخر پر میں لایا۔

نور ۳۳۔ اس فقیر کے مشائخ طریقت نماز فجر یا نماز چاشت کے بعد حویلی سجادگی میں زبانی پڑھے جانے والے اور اردو وظائف مثلاً۔۔۔

حرزیمانی، حزب البحر، دعائے قرشیہ، دعائے برہتی اور دعائے کبیر وغیرہ کی قرأت میں مصروف رہتے۔ یہاں سے فراغت پا کر، درگاہ معلیٰ میں حاضری دیتے اور مزاراتِ طیبہ پر عرض فاتحہ کے بعد پنجسورہ، اسمائے حسنیٰ باری تعالیٰ، سنی ۳۳ آیت، حروفِ تہجی مع موکلات چہل اسماء درودِ غوثیہ کلاں، درودِ مستغاث اور دعائے سیفی، حرزیمانی کی ترتیب سے بڑی ترتیب والی مخالفاہ میں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں بھی کہ ان کی نااہل اولاد میں ہیں، اپنے ان بزرگوں کا اتباع کرنا چاہیے۔ بعض پنجسورہ وغیرہ سے فراغت کے بعد اس سب کا ثواب، سلاسلِ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ ابوالعلائیہ اور طاریہ وغیرہ کے تمام مشائخ کرام کی ارواح کو نذر کریں اور اپنا مرشد اگر بقیدِ حیات ہو تو اس کی عافیت کے لیے دعا کریں۔ ورنہ اس کا نام فاتحہ میں شامل کر کے اپنے لیے دعائے مسخر کریں۔

نور ۳۴۔ یاد رکھیں کہ اس فقیر کو تصفیہ باطن، تزکیہ قلب اور تحصیل تجلیاتِ اسمائی و صفائی کی غرض سے دعوتِ اسماء اور بعض دوسری دعاؤں کے پڑھنے کا بار ہا اتفاق ہوا ہے۔ چنانچہ اس فقیر نے بیس سال کی عمر میں خلوت

اختیار کی، اور تین سال کے عرصہ میں اکثر و بیشتر گوشہ نشین رہا، متواتر روزے رکھے اور روزوں کے مابین کبھی فصل طویل میں نے روانہ رکھا اور اس مدت میں دو بار بلکہ تین بار بلکہ اور زیادہ، دعوتِ اسماء اور یہ تفصیل ذیل دوسری دعائیں بھی (بہ طریق معمول) پڑھتا رہا۔

حزب البحر سورہ واقعہ۔ سورہ مزل، اسمائے اصحاب کہف۔ آیہ اللہ لطیف
بعبادہ دعوت چل اسماء۔ بطور ترکیب محقر معمول خاندانی۔ اسم بدوح سادہ، اسم
بدوح باموکل، آیہ کریمہ، اسم اندوخی الاجابہ۔ اسم یابدیح العجائب۔
اسم یاشیخ عبدالقادر شیبانیؒ، عمل شجرہ زندہ، عمل دعائے حیدری اور عمل بامقلب
القلوب۔

میں نے ان اسماء اور ادعیہ کو سالہا بار بار، شرائطِ عامل کے مطابق پڑھا،
ادائے زکوٰۃ کا عمل کیا۔ ان اسمائے مبارکہ کی روحانیات اور تجلیات سے فیضیاب
ہوا۔ ترک ماکولاتِ جلالی و جمالی و مکروہات کا پابند رہا۔ روزہ نافذ نہ کیا۔ گوشہ نشینی
نہ چھوڑی اور ارواحِ علویہ پر غلبہ و استیلا دیا کہ ان پر حکومت کی اور اسی طور پر میں
تے بارہ سال بسر کیے۔

مذکورہ بالا اوراد کے علاوہ حزمیہائی۔ دعائے شیخ۔ دعائے برہتی۔ دعائے
قریشیہ، بانس العظمت، عمل چہار شنبہ، حروفِ تہجی مع موکلات، باری تعالیٰ کے تلوئے
اسمائے حسنیٰ، اور سی و سہ آیات کو برس ہا برس تک ہر وقت اپنا ورد بنائے رکھا۔
اب کہ روز بروز ناتوانی بر طبعی جا رہی ہے۔ ان میں سے بعض اوراد ترک کر چکا
ہوں اور ان اوراد کی بجائے کبریتِ احمد۔ دلائل الخیرات، اور حصن حصین کا اضافہ
کر رہا ہے۔ قرآن کریم صد بار ختم کیا بلکہ عجب نہیں کہ اپنی عمر میں تھینا ہزار بار
سے زیادہ، تجاوز کر چکا اور دینی اور دنیاوی، کثیر و کثیر کثائیں میں نے حاصل کیں۔
دنیاوی نذرانوں کا اوسط پانچ سو روپیہ سے کبھی کم نہ رہا۔ یہ سب کچھ عمل شجرہ زر
کی برکت سے میرے اللہ نے مجھے خزانہ غیب سے پہنچایا۔ یہ عمل پینتیس سال سے

میسر معمول ہے۔ کبھی ناغہ نہ ہوگا۔ میں نے ان تمام اوراد کی ترکیب اپنے مجموعہ وظا لفت میں لکھ دی ہے۔ اُسے دیکھیں اور عمل کریں اور ہر وہ شخص جو اس کی اہلیت رکھتا ہے اُسے عمل کی عام اجازت ہے۔

یوں ہی یہ فقیر نو سال کی عمر سے بیس سال کی عمر تک، کلمہ طیبہ کے ذکر جہر نفی و اثبات میں بطور چلہ ضربی، چھ ماہ کی خلوت میں، حساب لگایا جلتے تو ہر روز شب میں صد ہا ضربیں لگا کر، ایک لاکھ سے زیادہ ضربیں عمل میں لایا اور اس کے اسرار و موزے واقفیت حاصل کر چکا ہے۔

ع دل من داند و من دائم و داند دل من
شغل نفی و اثبات و اسم ذات جس دم کے ساتھ اور بغیر جس دم بجالایا۔ بزخ
شیخ کی مشق اور دو اشغالِ خمسہ اور شغلِ دو نیم میں ساہا مصروف رہ کر مہارت حاصل کر چکا
شغلِ آمینہ اور ملکوت و ملک و جبروت و لاہوت چاروں مقامات کے اشغالِ ادا
کر چکا ہے۔ اسم ذات کے مراقبے بھی کیے ہیں۔ اور ہر قسم کے جلالی و جمالی امورِ میسری
بندش میں رہے ہیں۔ غرض میں راہ سلوک میں طمانیت قلبی پا چکا ہوں یعنی بزخ شیخ سے
رے کر، اس راہ کی ختم سیر تک، اپنے پیرانِ عظام کی برکتوں سے فراغت مجھے نصیب ہو چکی
ہے اور اب اپنے خاتمہ بالجیز کا متوقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام پر حسین خاتمہ نصیب
فرمائے۔ اب اس فکر کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں۔ لیکن ان تمام دولتوں کے حصول کے
باوجود اکہنا یہ ہے کہ میں بتدیوں کی برابری کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ میسری
شامتِ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں بندہ بن جاؤں۔ ابھی تو مجھ
میں بندہ بننے کی بھی اہلیت نہیں اور سوچہ خاتمہ کا خوف ہر وقت مجھے لنداں و خوفزدہ
رکھتا ہے کہ اب بھی سگ و خوک کتے اور بدجانوں سے بدتر ہوں۔ اللہ ہی توفیق بخشنے
اور اسی پر بھروسہ بھی ہے۔ غرض وہ تمام اشغال و اذکار اور مراقبات وغیرہ جو کشف
القلوب میں مذکور ہیں۔ وہ سب فقیر آزما چکا ہے۔ اب تو لطیفہ غیبی کا منتظر ہوں۔
اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

نور ۳۵۔ کسی ولی خدا کی قبر سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر پہلے فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب صاحب مزار

کو نذر کرے۔ پھر اس کے سینہ کے مقابل چہرہ کے سامنے کرپشت قبلہ کورہے گی آنکھ بند کر کے چار زانو خواہ دو زانو بیٹھے اور تصور میں اپنا دل ان کی روح انور کے سپرد کر مثل آفتاب روشن ہے لائے اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اس بزرگ کی روح کے تحت ہے اور ان کی روح کا فیضان ان سے منتقل ہو کر نورانی فوارہ یا آفتابی شغاعوں کی شکل میں ایسا بارش کے قطروں اور نسیم سحری کے جھونکوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی مانند میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل، اس روح کے اوصاف ذاتیہ سے فیض پا رہا ہے اور اسی تصور میں مستغرق خاموش بیٹھا رہے۔ مگر ریاضت کے ابتدائی دور میں یہ حالت خاموشی، لایعنی خیالات کا دل میں ہجوم ہو، تو اس وقت انہیں دفع کرنے کی نیت سے اللہ اللہ کے شغل میں مصروف رہے۔ کچھ ہی دیر میں دل پر وہی کیفیت بطاری ہوگی جس کا ذکر برزخ شیخ میں گزرا۔

اب اگر وہ روح صاحب نسبت بزرگ کی ہے تو اس کے فیضان سے اللہ جل مجدہ کا ذوق و شوق اور سکون قلبی حاصل ہوگا اور گریہ غالب آئے گا کہ میساختہ دل بھر آئے گا اور برعکس ہے تو برعکس جیسا کہ گزر چکا۔

اور اگر صاحب مزار سے دنیا میں ملاقات کر چکا ہے تو دل کو اسی صاحب مزار کی روح سے مربوط کرتے وقت اسے اس کی اسی برزخ انسانی میں جس میں اسے دیکھ چکا ہے، تصور میں لائے۔ پھر بدستور باقی ماندہ ترکیب عمل میں لائے۔ انشاء اللہ فیضیاب ہوگا۔

اوپیلے الٹی کے مزارات سے فیضیاب ہونے کا یہی طریقہ ہے اور اس کا بہترین وقت عصر و مغرب کا ماہین یا نماز فجر سے نماز اشراق کے درمیان ہے۔ مگر یہ لازمی نہیں جب بھی آدمی کو وقت میسر ہو اسے عمل میں لائے۔

نور ۳۶۔ قبر میں میت کے عذاب و تنجیم کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ بعد جلسہ

معلوم یعنی چارزانو یا دوزانو بیٹھ کر آنکھیں بند کیے اور اپنے قلب کو اس کی روح سے مربوط رکھتے ہوئے جیسا کہ اوپر گزرا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اگر راحت و فرحت، دل پسندی و شادمانی، کشادگی و خندہ روئی وغیرہ کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو یہ گمان کرے کہ میت مرحوم و مقفور اور نعمت و عشرت میں شادان و مسرور ہے اور اسے کوئی وبال یا عذاب یا آزار نہیں۔

اور اگر اس کے برخلاف بد کیفیتی طاری ہو اور فرحت و انبساط کی بجائے دل میں خفقان، خوف، دہشت، ہیبت، اور اکتاہٹ گھبراہٹ جیسی چیزیں وارد ہوں تو یہ سمجھے کہ میت گرفتار عذاب ہے۔ اس کے لیے دعلتے مغفرت کرے۔ میت کے عذاب و ثواب کے بارے میں یہ ابتدائی کیفیت ہے اور کثرت سے اس طریق پر ربط و مشق حاصل ہو جائے تو آئندہ میت کے تنعیم و تعذیب کی تفصیلات بھی معلوم کی جاسکتی ہیں کہ کس نوع کا عذاب ہے اور کس بنا پر یہ جو کچھ لکھا گیا دو ایک ہی روز میں ذریعہ معلومات بن سکتا ہے۔

اور ہماری ارواح کو یہ ادراک دو مقامات سے ہوتا ہے۔ یا تو خاص مقام برزخ سے کہ روح مستقر اور اصل مقام ہے اور یہ خاصہ ہے اقطاب کا کہ صرف انہیں کو ان مقامات تک رسائی ہے۔ عوام الناس کے بس کی بات نہیں۔ یا پھر عالم مثال ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق میں مذکور ہو چکا کہ عالم مثال میں ثواب یا عذاب اصلی برزخی کا عکس جلوہ نما ہوتا ہے اور عام ارواح اس کا مشاہدہ کرتی اور اسے معلوم کر لیتی ہے پھر بھی پہلا مقام ہر تہ نظن پر ہے اور دوسرا اس سے بھی کم تر۔ اس لیے کہ ادراک اول فردِ کامل ہے جبکہ ادراک ثانی ایسا نہیں۔

بہر حال اگر یہ دیکھے کہ میت اپنی قبر میں گرفتار عذاب ہے تو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے۔ جس کی وجہ ظاہر ہے۔ بیان کرنے کی حاجت نہیں (البتہ اس کے لیے دعلتے خیر و مغفرت کرے) ہاں اگر صاحب قبر بد مذہبوں، انگراہوں کے مشہور فرقوں میں سے کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے اظہار میں پس و پیش نہ کرے۔

تاکہ دوسرے مسلمان ان گمراہوں سے دُور و نفور رہیں۔

نور ۳ اذکار و اشغال اور ادو و وظائف میں مشغولیت سے جو انوار پیدا ہوتے ہیں ان کی متعدد کیفیتیں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف اوان و

اشکال تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دل کا نور زردی مائل ہے چاند کی مانند اور وہ نور کہ آفتاب کی طرح محض سفید دل میں تجلی رہتا ہے۔ وہ روح کا نور ہے۔ دل کا نور اسی نور سے روشن اور جلوہ گر ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس اچاند کا نور آفتاب کے نور سے مستفاد ہے اور وہ نور جو جانب قبلہ سے نمایاں ہوتا ہے وہ نور ہے ہمارے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح انور کا جو سالک کی رہنمائی فرماتا ہے۔

اور وہ نور جو دائیں جانب کے کاندھے سے متصل ہوتا ہے وہ اعمالِ حسنہ کے کاتب کا نور ہے اور بائیں کاندھے سے متصل اعمالِ سنیئہ کے کاتب کا نور ہے اور وہ نور جو دائیں کاندھے کی سمت میں ہاتھ دو ہاتھ کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے وہ سالک کے مرشد کی روح کا نور ہے کہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے برخلاف بائیں کاندھے سے گزرو گز کے فاصلے پر جو نور ظاہر ہوتا ہے وہ ابلیس لعین کا نور ہے جو سالک کو گمراہ کرتا ہے۔

ایک اور نشانی، شیطانی نور کے ظہور کی یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے دل میں دہشت و وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے اور ایک قسم کی نفرت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اور وہ نور کہ سینہ و ناف مقابل، آگ یا دھوئیں کے رنگ میں نمودار ہوتا ہے وہ خناسل کا نور ہے۔ اور وہ نور جو سالک کے گرداگرد اور ہر جانب اپنے لحاظ میں لیے ہوتا ہے اور اس کے نمودار ہونے سے حضورؐ قلب اور سرور و اُنس پیدا ہوتا ہے اور دل صغی اور طمانیت قلبی طیسر آتی ہے اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ذوق و شوق کے باعث سالک اپنے آپ میں نہیں سماتا اور وہ نور اطراف معلوم میں سے کسی طرف سے مخصوص نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے جلوے ہر جانب یکساں ہوتے ہیں وہ نور احدیت ہے جل جلالہ و علم نوالہ یہی نور سالک کا

مرئی و مقصود اور مطلوب و محبوب ہے۔

اور وہ نور جو ان تمام انوار سے جو ہم نے بیان و تحریر کیے پہلے نمودار ہوتا ہے۔ سورج کی کرنوں اور بجلی کی طرح روشن کبھی بجلی ریزہ کبھی پس پردہ اور کبھی شمع و قندیل و فانوس یا آسمانی ستاروں کی مانند یا ایسی ہی دوسری روشن چیزوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عموماً ابتدائی عالم مثال کا نور یا سالک وضو و غسل و طہارت کا نور۔ یا نماز اور دوسری عبادتوں کا نور یا عالم بالا کے ملائکہ کا نور ہوتا ہے۔

یہ مختصر کیفیت ہے ان انوار کی جو مجاہداتِ قادریہ میں رونما ہوتے ہیں۔ باقی انوار ریاضت و مجاہدات میں مصروفیت کے بعد، خود بخود علم و ادراک میں آجاتے ہیں۔ سالک کو ان انوار کی وہ کیفیتیں جو ہم نے لکھیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ و مضبوط رکھنی چاہئیں تاکہ ابلیس بعین کی قریب کاریوں سے امان میں رہے۔

ساعت کے وقت وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف سے اپنے احوال میں بھی مختلف ہے کسی پر گریہ طاری ہونا ہے کسی پر شگفتگی اور ہنسی۔ کوئی خاموش رہ جاتا ہے کوئی آہ واہ کرتا ہے۔ وعلیٰ ہذا وجد کے معنی ہیں وہ کیفیت جو دل پر طاری ہو۔ خواہ طرب کی صورت میں یا اندوہ و ملال کی۔ البتہ اس میں کسی تکلف یا نمائش کا دخل نہ ہو اور ایک چیز ہے تواجُد۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایسے اسباب اپنی کوشش سے ہیا کہے کہ وجد اصلی کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ بھی محمود و پسندیدہ ہے۔ بشرطیکہ نیت باطنی ہو کہ "انما الاعمال بالنیات" اعمال کا مدار نیت پر ہے (صوفیائے کرام نے طالب پر اس حالت کے ورد کے وقت اس کی تعظیم و تکریم لازم قرار دی ہے۔ اس لیے کہ دراصل یہ اس تجلی کی تعظیم ہے جو اس طالب پر جلوہ فرما ہے نہ کہ اس طالب کی ذاتی تعظیم۔ اب اگر اس کیفیت کا ظہور، طالب کی جانب سے محض نمائش اور بہ نیت قریب دہی ہے۔ تب بھی کوئی مضائقہ نہیں) ایسے مواقع پر حاضرین محفل کے لیے قرآنی حکم موجود ہے کہ "وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا" اور جب وہ بے ہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے

ہیں اور اگر وہ اصلی ذواقی ہے اور کسی شخص نے اس کی تعظیم نہ کی تو اس شخص کی نسبت سلب ہونے یا نقصانِ عظیم پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے۔

بہر حال تعظیم واجب ہے۔ وجد اصلی ہو خواہ نہ ہو۔ اس لیے کہ دلوں کے عبوب پر علام الغیوب کے بجز کسی اور کو واقفیت نہیں اور اپنے گمان پر لگ کر اُسے محض نمائشی قرار دینا جیسا کہ بعض لوگوں کا وطیرہ ہے اہر گزروا نہیں کہ یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی شرعاً حرام اور طریقت میں حرام نرا ایسے مواقع پر مسلمانوں پر نیک گمان اور ظنوا یا المومنین خیراً پر کار بند رہنا چاہیے۔

۳۹۔ اعلیٰ لعین اپنا تختِ اشب کو اسمندر کے وسط میں بچھا کر بیٹھا ہے اور اس ملعون کی ساری ذریت آ آ کر اپنے اپنے کارنامے اس سے

بیان کرتی ہے کہ فلاں انسان کرم نے چوری پر اکسایا۔ فلاں کو زنا پر آمادہ کیا۔ فلاں سے قتل کرایا۔ وغلیٰ ہذا القیاس ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے بدکرداروں کو اس پر پیش کرتا ہے اسی دوران اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو سبق یاد کرنے سے باز رکھا۔ یا میں نے میاں بیوی کے درمیان جنگ و جدل کی۔ آگ بھڑکا دی، تو وہ ملعون اس خبر کو سن کر کھڑا ہوتا اور اُسے اپنی آغوش میں لے کر اپنے پاس بیٹھاتا ہے۔

بعض دوسرے شیاطین جیب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے کونسا ایسا تیر مارا۔ ہم نے دوسروں سے ایسے ایسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرایا اور ہمیں یہ اعزاز تو نے نہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے اس کی کارکردگی، تم جیسے سینکڑوں کی کارگزاری پر فوقیت رکھتی ہے۔ اب آؤ! میں تمہیں اس راز سے آگاہ کروں چنانچہ انہیں ہمراہ لے کر وہ ایک جاہل عبادت گزار کے دروازے پر گیا۔ ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں جبریل فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور یہ فرمایا ہے کہ تمہاری عبادت ہم نے قبول کی۔ اب تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ بے چارہ سادہ لوح جاہل، اس مژدہ باطل سے خوش ہو گیا۔ اور شیطان اس کی آنکھیں بند

کر کر، پیشاب پاتخانہ اور غلاظتوں کے ڈھیر پیلے پہنچا اور وہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے دروازہ پر پہنچا، انہیں آواز دی اور سلام کیا اور پھر بولا کہ آپ کا درس و تدریس میں مشغول رہنا اور دوسروں کو فیض پہنچانا، بارگاہِ الہی میں مشرف قبولیت پا چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب خاص میں طلب فرمایا ہے تاکہ آپ کو اپنے مقرب خاص کی خلعت سے سرفراز فرما کر آپ کی عزت بڑھائے۔ عالم دین نے یہ بات سنتے ہی اپنا ہتھیار اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اور فرمایا کہ اویسے غیرت! کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے جسمانی معراج نہیں۔ جبرائیل کسی کو اگر نہیں لے گئے معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے اور مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ فرمایا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے موتی لڑی میں پروئے یعنی باواز بلند پڑھ کر اُسے بھگا دیا۔ شیطان نے اپنی اس ذریت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ایک عالم اور جاہل کے معاملہ میں کتنا فرق عظیم ہے۔

اس کے بعد شیطان لعین نے زن و شوہر کے درمیان، جنگ و جدل کی بات پھیرنی اور کہا کہ اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں باہمی ناراضگی کے باعث ہمارے دشمن بنی آدم کی نسل کا انقطاع ہے اگر نہ باہمی انبساط ہوگا، نہ صحبت اختلاط نہ پیدائش اولاد دوسری بات یہ ہے کہ جب ان پر آتش شہوت کا غلبہ ہوگا اور باہمی ندامتگی کے باعث یہ آپس میں صحبت و ہم بستری بھی نہ کر سکیں گے لا محالہ حرام کاری کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اس طرح معمول النسب اولاد وجود میں آئے گی، ترکہ غیر مستحقوں کو پہنچے گا۔ نزول رحمت جس کا دار و مدار باہمی اتفاق و موافقت پر ہے، اُس کی راہیں مسدود ہو جائیں گی اور بنی آدم سے خیر و برکت کا زوال ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے اس میں مضمر ہیں جن پر تمہیں واقفیت حاصل نہیں۔“

میں نے یہ حکایت اس لیے تحریر کی ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی کمزوریوں

بائیں بکثرت کثیرہ پانی جاتی ہیں۔ مسلمان دینی علوم کی تحصیل سے کوتاہی برتتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ادھر مانگی ہی نہیں ہوتے اور دوسری طرف میاں یوی آپس میں نباہ نہیں کرتے۔ ہزار گھروں میں سے کسی ایک گھر میں باہمی نباہ ہو تو سو۔ ورنہ اللہ اللہ خیر سدا۔ اس لیے دینی بھائیوں کو چاہیے کہ گھر کا سکون، اگر نہیں ہے تو واپس لائیں تاکہ شیطان کے ہاتھوں مسخرہ بن کر، ایسا نہ ہو کہ بصورت آدمی رہیں اور سیرت میں گدھوں سے بدتر۔

نور ۲۰ ایمیلے کرام، اویاتے عظام اور علماء، فضلا و شہدا کے مزارات پر جب بہ نیت زیارت حاضر ہوں تو با وضو رہیں اور با ادب حضری دیں اور وہی آداب زندگی بجالائیں یعنی اگر وہ بقیہ حیات ظاہری ہوتے اور ان کی زندگی میں یہ ان کی زیارت کو جانا تو جو آداب اس وقت بجالاتا، اب بھی انہیں آداب کے ساتھ حضری دے۔ اور فاتحہ و ہدیہ ثواب کے بعد ان کے وسیلہ سے دعائے خیر کرے تاکہ مطلوب حاصل ہو۔

نور ۲۱ فقیر کو خوب یاد ہے کہ محرم الحرام ۱۲۸۰ھ کے اوائل میں ایک صاحب کو بقیام کا پورا جدی و مرشدی حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی برکت سے سیرالی اللہ کا اختتام نصیب ہوا تو ان پر بیوشی طاری ہو گئی۔ کبھی روتے کبھی ہنستے برزخ شیخ کا تصور، افاقہ ہونے تک ان کے پیش نظر رہتا اور اس سے وہ تسکین پاتے رہے (لیکن وہ کیفیت اپنی جگہ رہی) سید علی شاہ مرحوم قادری فتح پوری نامی ایک اور بزرگ بھی اس کمال محبت اور اتحاد کے باعث جہاں حضرات میں بھی باہم پائی جاتی تھی، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر التفات فرمایا۔ یہ حضرت اپنے وقت کے کاظمین میں اور حضرت شیخ جمال اویا قدس سرہ العزیز کے نواسوں یا پوتوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور چونکہ اویا نے الہی پر اپنے احوال و کرامات کا اختفاء اور لوگوں سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ حتی الامکان اس کا اظہار نہیں فرماتے۔ الا ماشاء اللہ

کہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بخلاف حضرات انبیائے کرام، کہ ان پر اپنی دعوت و تبلیغ نبوت اور معجزات کا اظہار لازم ہے۔ اور اسی مسئلہ کے مد نظر ان کی حیات میں اس واقعہ کا بیان کرنا مناسب نہ تھا۔ اب کہ ان کا وصال ہو چکا ہے اور کوئی مانع موجود نہیں، اس لیے دوسروں کو افادہ کی غرض سے، میں اس مقام کی کیفیتوں کا بیان کر رہا ہوں۔

خیر جب اس برادر دینی کی سیرالی اللہ ختم ہوئی اور سیر فی اللہ میں اپنا قدم بڑھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس مقام کے اختتام پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا "تمہیں کس طرح سمجھاؤں اور وہ الفاظ کہاں سے لاؤں" میں نے عرض کیا تمثیلات اور تشبیہات کے ذریعے "ارشاد فرمایا "کوئی تمثیل مطابق حال نہیں" میں نے کہا کہ جتنا بھی مثال میں سما سکے۔

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس وقت میرا عالم وہی ہے جیسے اتفاقاً کوئی ضروری بات کسی شخص کے ذہن سے اتر جائے اور اس کی صورت اس کے لوح خیال اور خزانہ حافظہ میں بھی منقش نہ ہو۔ کتنا ہی غور کرے وہ بات اسے یاد نہ آئے۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ تمام موجودات جن میں میرا اپنا وجود بھی شامل ہے میرے عالم شعور سے نکل چکے ہیں۔ ہر طرف ہر جانب ایک نور ہے۔ سب کو محیط۔ سب پر بسیط اور اس میں ہر چیز ناپید اور کالعدم ہے۔ یہاں تک کہ میرے لوح دماغ میں بھی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ حالت حالت خواب بھی نہیں۔ اس لیے کہ خواب کا واقعہ، بیداری کے بعد صرف نظر سے ادھل ہو جاتا ہے۔ ذہن میں باقی رہتا ہے۔ اور یہاں نہ نظر میں کوئی وجود ہے نہ دماغ میں کوئی چیز صرف وہی ذات واحد بے ہمتاویے مثال بلا کم و کیف موجود ہے اور اسی ذات کی محبت، بروجہ کمال، دل پر مستولی و غالب ہے اور جیسے کسی بھوکے کو خوراک، پیاسے کو پانی، اور عاشق کو معشوق سے لذت و تعلق ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے کوئی متعلق اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ بس کچھ ایسی ہی کیفیت میری ہے۔ اور اسی لیے کبھی رونا ہوں اور کبھی ہنسی آتی ہے۔ ایک عجیب وجدانی لذت ہے۔

جسے میرا دل ہی جانتا ہے۔ اور اس میں لمحہ بہ لمحہ ترقی ہی ہوتی جا رہی ہے۔

جیسے کوئی پیاسا، پانی کی جستجو کرے اور اُسے پانی نہ مل سکے۔ اس وقت اس کی حالت کا تصور کرنا چاہیے۔ یا اُسے پانی تو مل جائے لیکن پی نہ سکے۔ اس وقت کی حالت کا نقشہ ذہن میں کھینچنا چاہیے۔ کہ پانی دیکھ کر وہ کیسا مسرور ہوا ہوگا۔ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہ اس کی نگاہوں میں ہوگی اور کسی اور کی جانب وہ متوجہ ہوگا۔ دوسری تمثیل یہ ہے کہ کسی برہمابرس کے عاشق فراق زدہ کو، اچانک وصلِ دوست میسر آئے اس وقت اس عاشق مہجور کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا اس کا تصور تو کیجئے۔ غرضیکہ میں اس وقت ایک عجیب استغراق و تجرکے عالم میں ہوں کر کیا کروں اور کس طرح اپنی جان اُس ذاتِ بحت پر قربان کر دوں اور خدفا ہو جاؤں بہر حال میری حالت ایک دیوانہ سی ہے اس کے علاوہ اس حالت و جدائی کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے قال نہیں کہ الفاظ میں سما سکے۔“

ان بزرگوار نے محرم ۱۲۶۴ھ کے اوائل میں راہ سلوک میں قدم رکھا اور اوائل محرم ۱۲۸۰ھ میں ان امرار سے واقفیت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آخر عمر تک سیر فی اللہ میں مصروف رہے۔ اور ماہ محرم ۱۳۰۶ھ میں عالم قدس کو سدھار گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بڑھائے۔ بڑے بزرگ اور نیک بخت تھے فقیر سے بڑی محبت فرماتے اور جب بھی ملاقات ہوتی ایسے ہی واقعات کے تذکرے رہتے ہیں نے ان کی رحلت کے بعد ان کے احوال کا اجمالی تذکرہ کر دیا ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اتنا بھی زبانِ قلم پر نہ لاتا کہ ان کا ضروری ہے ورنہ محنت برباد جاتی ہے۔

۵ دانہ چوں اندر زمیں پنہاں شود

لائی سر سبزی بستان شود !

میرے اچھی طرح یاد ہے کہ اوائل ریاضات میں حضرت شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اشغال و اوراد میں مصروفیت کے

نور ۲۲۱

دوران جو بھی غیبی واردات درپیش آئیں میرے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا کہ کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں۔

مجھے یاد ہے کہ اسم ذات میں شغل کے دوران میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا اور صبح سے ظہر تک یہی کیفیت رہی۔ اب میں نے عرض احوال کیا تو فرمایا کہ بہت خوب۔ اسے سبب کہاں کہتے ہیں (شیفتگی و حیرت زدگی) ایک روز شیطانی وسوسوں نے گھیر لیا جن کی تفصیل مجھے یاد نہیں۔ میں نے خدمت والا میں عرض کیا۔ فرمایا ایک شیطان ہے وہاں تانی۔ یہ بھی دور ہوا۔ مگر یہ بات بھی کسی سے مت کہنا تاکہ وہ دوبارہ نہ آدھمکے۔ چنانچہ توفیقہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا کہ پھر ایسے دسوسے کبھی نہ آئے۔ اور تمام وہم و گمان حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دفع ہو گئے۔

تور ۴۳ راہ سلوک کے عقبات یعنی گھاٹیاں اور دشوار گزار راستے بارہ ہیں جو سالک کے آڑے آتے اور اس کی راہ روکتے ہیں۔

- ۱- کفر و شرک، تاکہ بندہ اسلام نہ لائے اور شرک نہ چھوڑے۔ حالانکہ ایمان لائے بغیر دولت عرفان تک رسائی محال ہے اور اس عقبہ کا علاج، آدمی کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی اسلام کا قبول کرنا اور شرک و کفر کو چھوڑ دینا۔
- ۲- معصیت و گناہ۔ سالک جب تک گناہ سے دور نہ بھاگے گا اور راہ طاعت اختیار نہ کرے گا۔ اس نعمت سے بے بہرہ رہے گا۔ اس عقبہ کا علاج توبہ النصوح ہے یعنی سچی توبہ۔
- ۳- شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہونا۔ کہ جب تک یہ مرید نہ ہوگا، دولت معرفت نصیب نہ ہوگی۔ اس عقبہ کا علاج بھی سالک کے اختیار میں ہے یعنی مرید ہونا۔
- ۴- والدین کا وجود کہ ان کی شفقت، محنت و دیباخت سلوک سے مانع آتی ہے۔ اس عقبہ کا علاج یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھے اور ان سے پوشیدہ رہ کر جس طرح ممکن ہو مجاہدے کرے۔

۵۔ روزی و معاش کی فکر، کہ اگر بقدر ضرورت بھی روز میسر نہیں۔ دل کس طرح مطمئن اور یکسو ہو کر، تزکیہ باطن کے لیے فارغ ہوگا۔

نثر پراگندہ روزی، پراگندہ دل

اس عقبہ کا علاج یہ ہے کہ اول آدمی کوئی بہتر سکھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ بروہہ حلال بقدر کفایت روزی کما سکے۔ یا کوئی اور طریقہ (ملازمت مزدوری وغیرہ) اختیار کرے۔ تاکہ ہلاکت سے بچے۔

۶۔ محبت دنیا۔ مثلاً جاہ و مال اور ذن و فرزند کی محبت۔ کہ ان کی فکر و غم خواری میں قافی ہو کر ایسا ڈوب جاتے کہ کسی اور چیز کا خیال ہی دل میں نہ لائے۔ اس عقبہ کا علاج یہ ہے کہ دنیاوی مرتبوں اور جاہ و مال کی طرف رغبتوں سے قوتِ لامیوت (بقدر کفایت روزی) کے علاوہ ہر طرف سے نظریں چڑھے۔ اور ذن و فرزند کی خیر خواہی و غم خواری سے بچ کر اس طرح چھٹکارا حاصل کرے کہ دست بکار و دل پایار۔ یعنی دل سے اپنے مالک و مولیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اعضا بدن سے ان کی خیر گیری کرتا رہے۔

۷۔ شہوت و خواہش نفسانی کہ اس کا غلبہ جوانی کے عالم میں ایسا رہتا ہے کہ آدمی کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں۔ اور علاج اس عقبہ کا یہ ہے کہ قدرت ہو تو نکاح کرے ورنہ روزوں کی کثرت اور طعام کی قلت پر عمل پیرا ہو۔

۸۔ بے قاعدہ مہاہدے۔ کہ اپنی خورد رانی اور خورد پسندی سے مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کر دے۔ اور شیخ کی تعلیم کے بغیر صبح کے عبادات شام کو اور شام کے صبح کو بجالاتا اختیار کرے۔ ایسے مہاہدوں کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اور اس عقبہ کا علاج یہی ہے کہ جو کچھ شیخ کہے اسی پر کار بند رہے۔ اپنی رائے سے کوئی قدم نہ اٹھائے اس لیے کہ شیخ باطن کے بناض ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ مریدوں کی باطنی نبض پر رہتے ہیں۔ اس لیے ہرگز ہرگز وہ کوئی علاج بے قاعدہ اور بے فائدہ نہ کریں گے۔

۹۔ خلق خدا کا رجوع کہ جب بندہ ریاضت و عبادت میں مصروف ہوتا ہے، خلق خدا سے ولی جان کر اس کے گرد جمع رہتی اور اس کے قیمتی اوقات کو برباد کرتی ہے اور یہ سالک ان کی صحبت میں رہ کر خود بھی تباہ حال و پریشان ہو جاتا ہے۔ علاج عقبہ کا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اسرا سے پہلے کیا تھا کہ کوئی میری جانب متوجہ نہ ہوتا تھا اور اب کہ لوگ میری طرف متوجہ ہیں اس کا سبب اس طاعت و بندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اس طاعت و ریاضت میں پوری تداہی سے مصروف رہوں اور بھوم کرنے والوں کو نہ دیکھوں میری توجہ تو خالق کی طرف رہنی چاہیے۔

۱۰۔ خود بینی اور غرور و نخوت ہے کہ عبادت سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس عقبہ کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں اس سے پہلے ایک مُشتِ خاک یا ایک قطرہ ناپاک تھا۔ بلکہ کچھ بھی نہ تھا۔ محض طاعت و عبادت کی بدولت مجھے یہ مرتبہ عالی نصیب ہوا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ طاعت و عبادت کی ترقی میں کوشاں رہوں اور اس نعمت خداوندی کا شکر بجا لاؤں۔ مرنے یہ کہ اس کے برعکس خود بینی و خود پسندی اختیار کروں اور ہلاکت میں جا پڑوں۔

۱۱۔ کشف و کرامت کہ جب سالک مقام ملکوت تک ترقی پاتا ہے تو اس مقام پر اگر غیبی امور اس پر منکشف ہونے اور کرامتیں اس سے صادر ہونے لگتی ہیں۔ یہ بے چارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمال ہو چکا اور اس گمان کے پیچھے لگ کر تمام مجاہدوں اور ریاضتوں سے کنارہ کش اور بے نیاز بن جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ ہنوز دینی دُور است۔ ابھی تو یہ ولایت کے درے تک بھی نہیں پہنچا۔ ولایت کہاں اور علاج اس عقبہ کا یہ ہے کہ سالک یہ خیال کرے کہ میری یہ حالت محض عارضی ہے کہ مشاہدہ ملکوت کے طفیل حاصل ہوئی جبکہ ملک و ملکوت میرا اصل مقصود نہیں۔ مجھے اپنی حقیقی مراد منزل کی طرف متوجہ اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بچوں کی طرح اس تماشہ میں نہ لگنا چاہیے۔

۱۲۔ ابلیس لعین اور یہ دشوار ترین عقبہ ہے بلکہ تمام عقبات کا لب لباب اور خلاصہ ہے یہی وہ عقبہ ہے جو پاک جھپکتے سالک کو بلندیوں سے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور قربتِ خدا و ہدیٰ کے اوج سے حسیضِ بُعد میں گرا دیتا ہے۔ والیاءِ اللہ تعالیٰ اور اس عقبہ کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے پیرانِ عظام سے مدد کا طالب ہو۔ اور خدائے تعالیٰ وجل شانہ کے حول و قوت میں پناہ لے اور فہم معنی کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم کا ورد رکھے،

اگر کوئی بندہ خدا، اذکار و اشغال میں مصروف رہے۔ لیکن اس **نور ۲۴** پر وہ احوال وارد نہ ہوں، جن کا درد و صوفیائے کرام پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ بد دل نہ ہو۔ کہ سعادت و خوش نصیبی صرف اسی پر موقوف نہیں۔ کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی کا دل نور ذکر سے منور و معمور رہے۔ تو جو کچھ اس دنیائے فانی میں بیسیر نہ آسکا وہ عالمِ آخرت میں نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنے کام میں لگا ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کا مراقبہ اور نگہداشت باقی رکھے۔ اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ دل کا دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنا، بارگاہِ الہی کے عجائب و اسرار کی کئی ہے۔

سوال :- وہ کونسی نماز و تلاوت ہے کہ ذکر و شغل میں داخل اور **نور ۲۵** اذکار و اشغال کے مانند تصفیہ قلب کی باعث ہے۔

جواب :- یہ وہ نماز و تلاوت ہے جو حضور قلب سے عمل میں لائی جائے۔ اگر یہی دونوں چیزیں، حضوری دل سے ادا ہو جائیں تو کسی ذکر و شغل کی احتیاج ہی باقی نہیں رہتی۔ تزکیہ باطن کے لیے یہی نماز و تلاوت کافی ہے اور حضور قلب نہ ہو تو نماز و تلاوت کیا کوئی ذکر و شغل وقعت نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی نتیجہ خاص مرتب ہوتا ہے۔

اور فائدے سے خالی یہ بھی نہیں کہ کم از کم دنیا سے دوں سے اپنا دامن بچائے رہا) یاد رکھنا چاہیے کہ جسم میں چند مقامات ایسے ہیں جن میں ہر مقام، ذکر **نور ۲۶** کی ضربات کا محل ہے اور حقائق و وقایع اور اسرار غیبیہ کا کشف اس

پر موقوف ہے۔ اول قلب صنوبری، اور یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ بائیں جانب، بائیں پستان کے نیچے اور یہی روح کا اصل مرکز اسواری ہے دوم قلب مدوری یعنی دماغ سوم۔ قلب نیلوفری یعنی ناف کہ اکثر اذکار کا مبدل ہے اور اسی ناف سے اذکار کا دماغ تک پہنچتے اور پھر قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی ضرب اس پر لگاتے ہیں اور پھر ملک و ملکوت اور جبروت و لاہوت کے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی عین مطلوب ہے۔

نور ۲۷ :- تین چیزیں ہیں۔ ذکر، شغل اور مراقبہ۔ ذکر سے مراد ہے زبان کا فعل اور شغل کہتے ہیں قلب کے فعل کو۔ اور مراقبہ نام ہے کسی چیز کے

تصور کرنے اور اسے اپنے خیال کے احاطہ میں لانے کا۔

نور ۲۸ :- سالک کے آداب میں :-

۱۔ اہم ادب یہ ہے کہ جہاں تک بن پڑے، خدا سے بجز خدا کچھ اور طلب نہ کرے۔

۲۔ کہ حیث باشد از غیر اذ تمنائے

جب خدا بندہ کا ہو گیا۔ ساری خدائی اس کی ہے کہ مَنْ لَه الْمَوْلَى فَلَهُ الْخَلْقُ
۲۔ جو بات زبان سے ادا کرے ادب سے کرے۔ بے ادبی کی کوئی بات کبھی زبان پر نہ لائے کہ جان ایمان ادب ہے خدا اور محبوبان خدا کا۔

۳۔ اپنے نفس کو، آثارِ نعمتِ الہی کے ظہور سے پس پردہ رکھے۔ یعنی قرب الہی کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ، خواہ قربِ نوافل سے ہو یا قربِ فرائض سے لگا ہوں سے پوشیدہ رہے اور اس کے اسرار و رموز سے، ناواقفوں کی طرح گزر جائے۔

۴۔ جس طرح حق تعالیٰ کو بالذات اپنے ظاہر و باطن کے احوال پر مطلع سمجھتا ہے، یونہی بے غلطی الہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے باخبر جانے تاکہ کوئی کام، کوئی بات خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرزد نہ ہو۔ بلکہ اپنے شیخ کو کہ غایت خداوندی کا پرتو، اور حضرات انبیائے کرام کا جانشین ہے۔

اپنے احوال پر واقف و نگراں سمجھتے تاکہ شیخ کے احکام کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب نہ ہو کہ شیخ کامل کی مخالفت خدا و رسول کی مخالفت ہے۔ اس ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مراقبہ حیا و لحاظ سکھاتا ہے اور حیا و شرم سراپا خیر ہی خیر ہے۔

۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع عبادات و عادات اور افعال و اقوال میں ہمیشہ از ہمیشہ اپنے اوپر فرض جانے اور ان کی بجا آوری میں پوری طرح کوشاں رہے کہ ہر شخص کی محبوبیت کا درجہ اسی سلسلہ کی لڑیوں میں آویزاں ہے۔

۶۔ حضرت رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ و التحیۃ کی اتباع کرنے والے، مثلاً مساوت و مشائخ اور علمائے کرام اہل سنت و جماعت کو جانشین مصطفیٰ سمجھ کر ان کی تعظیم و احترام کی سعی تمام کرے اور کسی بیخ کسی حالت میں اپنی جانب سے کوتاہی پر راضی نہ ہو۔

۷۔ اپنے شیخ کو اپنے حق میں اپنے زمانے کے تمام مشائخ سے افضل و بالا سمجھے اور اس کے حکم کو اپنے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے تسلیغ جانے اور اس کے کسی قول و فعل کو بے وقعت و حقیر گمان نہ کرے اور جو بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہو اسے اپنے حق میں مشابہات کی لڑی میں پروٹے رکھے۔

۸۔ مرید کو کہ اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور کو اپنے نفس پر اختیار نہ دے اور اپنے شیخ کے روبرو ایسے رہے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں میت یعنی مردہ بدست زندہ اور کوئی فعل ظاہر و باطن میں اپنے مرشد کے حکم کے بغیر عمل میں نہ لائے یہاں تک کہ بقدر امکان اپنا کھانا پینا اور ظاہری و باطنی دوسرے حرکات و سکنات سب کو اپنے شیخ کی اجازت و حکم پر موقوف جانے اور ہر اس کام میں جس کی اجازت اپنے شیخ سے پا چکا ہے اپنی رائے سے کمی بیشی ہرگز نہ کرے کہ مرشد برحق کا ہاتھ اپنے مرید و مسترشد کی طبیعت و مزاج کی نبض پر رہتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خطرات و مساوس کے اختلاط کے منفعی، مسہل یا کسی اور طور پر اخراج کی کیا تدبیر اس کے حق میں کارگر ہوگی۔ اس لیے اپنے مرشد کو دل و جان سے ید اللہ فنوق اید یلہد کا منظر یقین کرے۔

۹۔ درود احوال و تجلیات کی فراوانی، اس کے وہم دگمان سے باہر، خواہ کتنے ہی جوش میں کیوں نہ آئے، اپنے مرتبہ کی حدود سے باہر نہ نکلنے دے اور بزرگان دین سے ہمسری کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے کہ اندیشہ ہلاکت ہے، بلکہ اس کے حق بہتر و مناسب تر یہ ہے کہ خود کو تمام مخلوقات سے کمتر بلکہ کتے اور خنزیر سے بدتر اور خوار تر، تصور کرے اور یہ مقام کمال انسانی کا مقام ہے، امداد و توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطنت عظمیٰ، خلافت کبریٰ سے مشرف اور خطاب بولا کہ لما خلقت الدنیا کے مخاطب ہونے کے باوجود اپنی مناجات میں یوں عرض فرماتے کہ "اللہی مجھے مساکین میں زندہ رکھ۔ مساکین میں موت دے اور روز قیامت میرا مساکین کے گروہ میں حشر فرما" یہاں سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ عجز و انکسار کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تمام امور اور تمام اوقات میں، خود کو اپنے مالک و مولے جل و علا کی سپردگی میں رکھے اور کسی حالت میں کسی بات کا دعویٰ نہ کرے اور خود پسندی کو نہ اپنائے خواہ باعوانی نفس و شیطان ہو۔ یا تقویت قلب و روح کے باعث۔

۱۰۔ بظاہر مخلوق کے ساتھ رہے لیکن یہ باطن اُن سے دور و نفور اور خود کو حق میں مشغول رکھے۔

۱۱۔ مخلوق سے خلوت گزینی اور اپنی ذات سے گوشہ نشینی اختیار کرے یعنی جہاں تک بن پڑے مخلوق سے دور گوشہ نشین رہے اور خود اپنی ذات سے خود نمائی و پندار کو نکال پھینکے۔ اس طریقہ پر حواس عشرہ اپنی جگہ برقرار اور رو بہ کار رہیں گے۔ یہ تمام تدابیر جمعیت قلبی اور دفع امتسار کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک وصول کیلئے لائق و مستزاد۔

۱۲۔ اپنے خورد و نوش اور بات چیت اور سونے میں جہاں تک ممکن ہو قلت کو اپنائیں۔ (کم کھا میں پیش، کم بات چیت کریں اور کم سوئیں) اس میں عظیم فائدے مضمر ہیں۔ سلف صالحین قدست اسرار ہم نے مد میں بغیر کھائے پتے گزار دیں۔ یہاں تک کہ نور باطن اور قوت روح کی بدولت ملائکہ صفت ہو گئے۔ انہیں اصلاً خورد و نوش کی حاجت نہ رہی۔ لیکن آخر الامر یہ پاس سنت نبوی، اظہار عجز بندگی کم از کم غذا کو

اختیار فرمایا۔

راہ سلوک کے آداب میں سے یہ پارہ آداب کہ اجمالاً تحریر میں آئے، سالک کے لیے کافی ہیں۔ مگر سالک اپنے مرشد کے ارشادات پر کاربند رہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچے۔ ان آداب کی رعایت اور ان کی بجا آوری سے مرشد برحق کی صحبت و ہم نشینی حسن ادب اور خوش عقیدگی کے ساتھ میسر آئے تو وہ کہیں زیادہ نفع بخش اور فاضل تر ہے۔ اس لیے کہ مرشد کے حضور ایک مجلس میں حاضری سے ہزار گھاٹیاں اور لاکھ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔

نور ۲۹ - قاتین قسم پر ہے تا وقتیکہ وہ حاصل نہ ہو۔ آدمی اس راہ میں بہرہ یا نہیں ہوتا۔

فتاویٰ اول۔ فتاویٰ الشیخ۔ یعنی آدمی اپنے مرشد کے تصور میں اپنے آپ کو ایسا فراموش کر دے کہ اپنا وجود اپنے شیخ سے جدا نہ سمجھے اور تمام حرکات و سکنات جو اس کے دست و پا سے صادر ہوتی ہے۔ ان کے متعلق یہ یقین رکھے کہ یہ شیخ کے دست و پا ہیں اور ان میں سکون و حرکت، میرے مرشد کے افعال اور انہیں کے اختیار سے ہیں اور خود کو کسی طور پر بھی موجود نہ جانے۔ نہ حقیقت میں نہ تصور میں اور نہ فرضی طور پر۔

۲۔ فتاویٰ الرسول ہے کہ مضمون سابق کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے اور ہرگز ہرگز اپنے اپنے وجود کو اپنے وہم و گمان میں بھی نہ آنے دے۔ یہ فتاویٰ اول سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سالک اپنے شیخ میں قنابے اور اس کا شیخ ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قنابے تو بہ مرتبہ ثانی باسانی میسر آئے گا۔

۲۔ فتاویٰ اللہ۔ اور یہ وہ فتاویٰ ہے کہ جب نصیب آجاتی اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو ابتدائی بقا بگاڑ آتی ہے۔ یہ وہ قنابے ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی کو حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں چالیس سال سے بہ خدا متکلم ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ

میں ان سے کلام کر رہا ہوں۔

اس قسم کے اور اقوال بہت سے بزرگانِ دین سے منقول ہیں۔ اس فنا کے حصول کے بعد سالک موحد بالذات ہو جاتا ہے کہ وجود کی شرکت بھی نہیں رہتی۔

نور ۵ :- قلوب العارفين في حكم المساجد یعنی عارفین کے قلوب مسجدوں کے حکم میں ہیں حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں :-

ابہاں تعظیم مسجد فی کنند

در جفائے اہل دل جدی کنند

مسجد کا نذر درون ادیبا ست!

سجدہ گاہ ایں ست، ایں جاہم خدا ست

یعنی سادہ لوح نادان، مسجدوں کی حرمت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن اہل دل ادیبائے کلام کے ساتھ جفا و بے ادبی سے پیش آتے ہیں حالانکہ وہ مسجدیں جو ادیبائے الہی کے باطن میں موجود ہیں وہ بھی سجدہ گاہ ہیں اور وہاں بھی جلوہ خاصِ خدا ہے۔

نور ۵ :- ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کرمیہ تھی کہ جمعہ مبارک کے شب دروز میں سورہ کہف ایک ایک مرتبہ پڑھتے جیسا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے اور بعد نماز عشاء آرام فرمانے سے قبل مسجاتِ ستہ یعنی وہ سورتیں جو سچ یا سچ سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صافات، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ اور ان سورتوں کے ساتھ سورہ الم سجده، سورہ ملک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی قرأت فرماتے اور اکثر وہ اوراد مانورہ جو حسن چھین کے یومِ شنبہ منزلِ ششم میں مذکور ہیں پڑھتے رہتے خصوصاً سبحان اللہ و بجدہ کا اکثر درہنہ۔

جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں آلم السجدہ اور دوسری میں اہل اتی پڑھتے اور اکثر و بیشتر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے (جیسا کہ سنت بھی ہے)

اور نماز وتر کے بعد دو رکعت نفل ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورہ اذان نزلت الارض دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنے اور جب آرام کا وقت آتا تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا آپ کے معمولات میں تھا کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور پھر سوجاتے ان کے پڑھنے کے بعد کسی سے کلام نہ فرماتے اور تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے۔

۱۲۶۷ ہجری کے ربیع الاول شریف کی سترہویں شب، مرشد اعلیٰ

نور ۵۲ حضرت سیدنا شاہ آل احمد عرف اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ سے فراغت پا کر، جدی و مرشدی سید شاہ آل رسول احمد رضی اللہ عنہ اس فقیر کو جبکہ ابھی اس کی عمر صرف بارہ سال تھی۔ اپنے ہمراہ اپنے سجادہ پر لائے۔ اور مجھے حکم دیا کہ مسند طریقت پر چار زانو بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ میں بموجب حکم وہاں بیٹھ گیا اور خود حضرت والائے دوزانو میسر رو برو تشریف فرما کر ایک روپیہ نذر مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو۔

یہ زمانہ میری کم سنی کا زمانہ تھا۔ اس لیے میں اس راز کو نہ سمجھ سکا اور وہ روپیہ اپنے کمر بند میں باندھ کر آرام کے لیے بڑے والان میں آیا اور اپنی رضائی والدہ کے ساتھ سو گیا۔ جب صبح ہوئی اور میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ کمر بند میں وہ روپیہ موجود نہیں۔ میں نے اپنی دلدی صاحبہ سے عرض کیا کہ کل رات دادا حضور نے مجھے ایک روپیہ مکان سجادہ میں دیا تھا اور ساتھ ہی وہ رات والا واقعہ پورا پورا بیان کر دیا۔ دادی حضور نے میری رضائی والدہ پر خنگی کا اظہار فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ روپیہ تلاش کریں۔ بیار کوشش کے باوجود وہ روپیہ ہاتھ نہ آیا اور اس واقعہ کو بیس سال کم و بیش گزر گئے تو حضرت اقدس نے مجھے تنہائی میں وصیت فرمائی کہ اگر میرے وصال کے بعد خاندانی متوسلین تمہیں میرا جائتین بنانے کی تکلیف دیں تو نہ انکار کروں، نہ اس سے یکسوئی کا اظہار، بلکہ اسے قبول کروں۔ بار بار یہی وصیت دہرائی۔ چنانچہ ارشاد گرامی کے مطابق ایسا ہی ظہور میں آیا اور بعینہ واقعہ ہوا اور وہ نذر والا روپیہ گم ہو گیا تھا اس کا اثر یہ مرتب ہوا کہ دنیاوی اموال ہاتھ آتے ہیں۔ لیکن جلد ہی ہاتھ سے نکل

جاتے ہیں۔ اگرہ میں باقی نہیں رہتے۔ اور کبھی اموال دنیا جمع کرنے کی نہ نوبت آتی۔ نہ اس کی احتیاج ہوتی۔ الہی اپنے فضل و کرم تام سے ہمیں دنیا و مافیہا سے محفوظ رکھ۔ آمین۔

پانچواں لمعہ (تائش ۵)

چند مسائل فقہیہ کے بیان میں

نوٹ: شخص واحد کی بات یقین کامل کے قابل نہیں اگرچہ وہ عادل ہو۔ شریعت مطہرہ بھی شہادت میں دو عادل مسلمانوں سے کم کا قول قبول نہیں کرتی۔ اور یہ وہ حکم شرعی ہے جو خبر دینے والوں کے اختلاف احوال کے باوجود، مختلف نہیں ہوتا۔ مثلاً اویس نے کرام میں سے اگر کوئی دلی تمنا اس بات کی گواہی دے کہ عمرو پر، زید کی اتنی رقم ادھار ہے تو قاضی کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ اسی شہادت کے بموجب فیصلہ شرعی کرے اگرچہ اس دلی اللہ کے صادق بقول ہونے پر دل مطمئن ہے۔

اس کے مناسب ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حکم بن عاص کا قصور سرورہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدگاہ سے میں معاف کرا چکا تھا اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ انہیں مدینہ طیبہ آنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صادق بقول اور عادل ہونے پر مجھے یقین ہے لیکن قواعد شرعیہ کی رو سے اس پر ایک اور شاہد عادل کی گواہی چاہیے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سچی بات سنی تو خاموش ہو گئے پھر جب

سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورِ خلافت آیا تو یہی درخواست آپ نے ان کے حضور پیش کی یہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ پھر جب خود آپ کا دورِ خلافت آیا تو آپ نے حکم بن عاص کو مدینہ طیبہ آنے اور وہاں قیام کرنے کی اجازت دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہ نفس نفیس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی معافی کا حکم حاصل کر لیا تھا اور آپ کو اس حکم پر علم یقین حاصل تھا اور اس پر کسی اور شاہد کی حاجت نہ تھی۔

اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیں۔ عقلمند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔

فاسق معلن کو (کہ علی الاعلان بیباکانہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے) **نور ۲** ابتداءً سلام نہ کیا جائے، نہ اس کے ہم نشین ہو، نہ اس سے گفتگو کا

دائرہ پھیلاو۔ نہ اس سے ربط ضبط بٹھاؤ۔ بلکہ اس سے دور دور رہو۔ اگرچہ وہ تمہارا فرزند دل بند ہو۔ یہی حکم شرعی ہے اور یہی ایسوں کی سزا ایک عجیب کہ دل میں شرمناک راہِ راست پر آجائیں اور یہ سزائیں انہیں نیکو کار بنا دے (انسوس صدانسوس کہ تم روزانہ نماز وتر میں، **وَنَخْلَعُ مَا نَسْتُرُكَ** مَنْ يَفْجُرُكَ کہ ہم جدا ہوتے اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے) پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یا پھر یہ بات ہے کہ تم روزانہ اپنے مالک و مولیٰ سے دروغ گوئی کو آسان سمجھتے ہو۔ میرے عزیز! اگر اس پر عمل کرو گے تو جھوٹ کے وہاں سے نجات پاؤ گے ورنہ یہ بلا ٹے بد اور بگڑی ہے۔ دوسرے لوگ اپنے برابر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور تو اپنے خدائے عزوجل سے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔)

ح بہ میں تفاوت راہ است از کجاستا کہا

بہ حال یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ ہاں اگر ترک تعلق پر تم کوئی قدرت نہیں رکھتے (اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے) تو اسے نصیحت کرو اور جہاں تک بن پڑے ان پر ملامت کرو (انہیں شرم دلاؤ) اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں تو دل سے ان کی محبت نکال دو اور انہیں بُرا سمجھو کہ یہی ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔

تور ۳ دھوکرتے وقت اپنے منہ اور ناک کو خوب پاک صاف کریں۔ اور پانچوں وقت مسواک کریں تاکہ غذا کے ریزوں اور بدبو سے منہ کی صفائی ہو جائے یہ مسواک کرنا سنت بھی ہے کہ ملائکہ اور ارواح کو اس کی بدولت پاکیزہ دہن سے انیسیت ہوتی ہے ورنہ انہیں اور اس کے ہم جنس بنی آدم سب کو اس سے ایذا پہنچتی ہے اور وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔

تور ۴ سلام کئے اور اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ بلکہ اپنے گھر میں اوتب بھی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ گھر میں رہنے اور سکونت اختیار کرنے والوں کو تمہاری آمد کی اطلاع مل جائے۔ گھر والوں کے حق میں کافی ہے اور اس حکم میں بڑی حکمتیں اور بے شمار فائدے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت اہل خانہ کس حالت و کیفیت میں ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی شخص (مرد خواہ عورت) نہالے دھونے میں مصروف ہو۔ جبکہ عموماً غریب گھرانوں میں باقاعدہ غسل خانے نہیں ہوتے یا بے پردہ ہو یا بے فکری سے مصروف کار ہو اور شرعی سے غافل اور علیٰ ہذا القیاس پھر حکم قرآنی بھی یہی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا الْإِیْتَةَ**۔

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔“

تور ۵ اپنے ماں یا باپ اور اتا دیا پیر کو ان کا نام لے کر نہ پکارو کہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کا نام نہ لے۔ بلکہ جیسا کہ ہمارے شہروں میں سواج ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی کا نام لے کر ندانہ کرے کہ لوگ اسے بے شرمی پر معمول کرتے ہیں اور ایسے امور میں رسم و رواج کی پاسداری سے بھی منہ نہ موڑنا چاہیئے۔

تور ۶ فضول و بے ہودہ اور لغو و بے فائدہ مذاق کسی سے نہ کرنا چاہیئے خصوصاً ایسا مذاق جس میں جھوٹے تہمت تراشی، کسی کی دل آزاری یا فحاشی پائی

جائے کہ یہ حرام ہے۔ ہاں ایسا مذاق جو مباح ہو یعنی ممانعت شرعیہ سے پاک صاف
اگر کبھی کبھی محض دوست کی پسند خاطر اور اپنی نشاط طبعی کے ماتحت ایسا عمل میں
آجائے تو چنداں مضائقہ بھی نہیں۔ البتہ اس کی عادت نہ ڈالے کہ لایعنی بھی اور اس
سے وقعت بھی کم ہوتی ہے۔

نور ۱۸ - جاننا چاہیے کہ خندہ تین قسم پر ہے۔ تبسم، ضحک اور قہقہہ۔ تبسم یعنی
مسکراہٹ یہ ہے کہ اس کی آواز نہ کسی تک پیچھے نہ اپنے کانوں میں آئے
صرف ہونٹوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہو اور ہو سکتا ہے کہ لب کھل کر سامنے کے
دانت نمایاں ہو جائیں۔ اور ضحک یعنی ہنسی یہ ہے کہ اس کی آواز صرف ہنسنے دلاسن
سکے، نہ کوئی اور۔ اور قہقہہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود یہ بھی سنے اور دوسروں کے کانوں
تک بھی پیچھے اگرچہ وہ دوسرا اس کے برابر ہو۔ ان میں تبسم یعنی مسکراتا جا سکتا ہے بلکہ مسنون
اور قہقہہ مکروہ و مورد غفلت اور وقت بے وقت ہنسنے رہنا اول کو مازنا ہے جیسا کہ
حدیث میں وارد ہے کہ کثرة الضحک یبیت القلب۔

نور ۱۹ - جتنا قرآن پاک زبانی یاد ہو اُسے محفوظ رکھو۔ ورنہ کل بروز قیامت
قبر سے ناپیا اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن عظیم کو بھلا دینا گناہ عظیم ہے۔
نور ۱۹ - سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ عبادت، دوسرا سجدہ تخیل یعنی
سجدہ تعظیم و تکریم کہ کسی کی عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے بلا قصد
عبادت ادا کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والد ماجد
اور والدہ ماجدہ نے، آپ کو کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا
مخافہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اب شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبہ میں یہ بھی حرام ہے
البتہ کفر نہیں، اور اسے کفر کہنا درست بھی نہیں کہ کفر کسی شریعت میں مباح نہیں ہو
سکتا۔ یونہی بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا حرام ہے۔ ہاں یہ ہوشی
اور عالم دارنگی میں ان کا صدور ہو جائے یعنی کسی پر انتہائی اشتیاق ملاقات غالب ہو
اور بوقت ملاقات اس کا یہ عالم ہو جائے کہ عقل جاتی رہے اور ہوش و حواس گم

ہو جائیں) اور اسی عالم کیفیت میں وہ سجدہ تہجیت یا طواف بجائے تو اس کی پجوری اور بے اختیاری کی وجہ سے اس کی گرفت نہ ہوگی جیسا کہ مچھونوں اور پاگلوں سے باز پرس نہیں ہوتی کہ

سلطان نہ گیرد، خراج، از خراب

اور اگر کوئی طواف غیر کعبہ پر مجبور ہی کر دیا جائے تو طواف کر لے مگر نیت طواف نہ کرے کہ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔

نور قرآن کریم جمع میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بالخصوص اس وقت کہ حاضرین کی ادھر ادھر توجہ نہ ہو یا حکم قرآنی سے کہ **إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو۔ اس امید پر کہ رحم کئے جاؤ۔

واقف نہ ہوں یا غافل نہ ہو یا دیدہ و دانستہ جانتے بوجھتے غفلت اختیار کریں۔ یادیناوی بات چیت میں محو و مستغرق ہوں تو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے اور سامعین دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ (قرآن خوانی کی مجالس میں اس کا ضرور خیال رکھیں ورنہ گناہ لازم آئے گا) البتہ دینی مکتبوں میں تعلیم و تحصیل اور حفظ قرآن کی خاطر بچے اگر با آواز بلند پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہی درکار ہے اور تلاوت قرآن شریف میں بھی حتی الامکان احتیاط برتیں اور تنہائی میں، عوام کا لانعام کی نشستگاہ سے دُور بیٹھ بادب تمام تلاوت میں مصروف ہوں۔

نور کسی مشرک و کافر مرد و عورت یاوں ہی علی الاعلان گناہ کے مرتکب فاسق مسلمان جسے فاسق معلن کہتے ہیں۔ اور ان جیسے دوسرے۔ ان میں سے

کسی کی مدح و ستائش تعریف و توسیف نہ کریں جیسا کہ بے باک جاہلوں کی عادت ہے کہ سماع حرام سنتے ہیں۔ اور پھر اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں کہ کیسی اچھی قولی تھی اور وہ کہنے والی بھی۔ کیسی قیامت کی خوش آواز تھی اور کتنا نفیس بکار ہی تھی۔ بلکہ ان میں بعض بے منہ تو ایسے ہیں کہ باری تعالیٰ کیلئے نمبروں تعظیمی کلمات مثلاً سبحان اللہ

امشاء اللہ وغیرہ) ان بے ہودہ کلماتِ ستائش سے ملا دیتے اور سرحد کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی طرح ظالم و فاسق امراء و حکام کی بعض لوگ تملق و چاپلوسی کرتے اور حد سے فزوں ان کی بھونی متعریف میں اوپنی ارٹان اڑتے ہیں یہ بھی قریب قریب کفر ہے۔ مسلمانوں کو ایسی نامعقول اور بے ہودہ حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ کہ حرام تو یقیناً ہے اور بعض اوقات ان میں اندیشہ کفر بھی۔ شرعاً تو ایسے ناہنجاروں کی بحوالہ اور خدا ہمت و توفیق دے تو ان رو در رو منہ کے سامنے ان کے کردار پر لعنت و ملامت کرنی چاہیے۔ تاکہ وہ پشیمان۔ (اور شرمندہ ہو کر اپنی بدکرداری سے توبہ کریں) اور اگر اس پر قدرت نہ ہو اور مصلحت شرعیہ اس کی اجازت دے) تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ناکرونی حرکتوں پر ضرور لعن طعن کریں۔ کہ دوسروں کی چشمِ عبرت کھلے۔ اور اگر یہ بھی امکان میں نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں ان کی اہانت کریں (انہیں دل سے قابلِ نفرت و ملامت سمجھیں) اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اتنا بھی آدمی نہ کر سکے تو پھر انہیں کے زمرہ میں شمار کیا جائے گا اور انہیں ساتھ بروز حشر اکٹھا یا جائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

نور ۱۲: اپنے خاندان اور اپنے آباؤ اجداد کا حسب نسب نہ چھپائیں اور نہ خود کو دوسروں کی طرف منسوب کریں کہ شرعاً سخت ممنوع ہے۔

(اور ایسے لوگ بگیم حدیث صحیح لعنت الہی کے مستحق ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے)

نور ۱۳: کسی غیر محرم و اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں کہ شیطان لعین تمہارا عدوِ مبین، تمہاری آزار کے درپے (اور گھات میں) ہے۔

ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی ہلاکت میں ڈال دے اور تم سے کوئی کبیر گناہ سمرزد ہو جائے۔ ایک روز ابلیس پر ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے حق میں آپ دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف فرمائے اور میری خطا سے درگزر فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کر یہ بات عرض کی۔ ارشاد ہوا کہ آپ اس ملعون سے کہہ دیں کہ اب پہلے آدم علیہ السلام

کی قبر کو سجدہ کرے۔ ابلیس لعین نے جب آپ سے یہ بات سنی تو پھر اپنی فطری
تجاشت پر اتر آیا اور صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جب میں نے خود آدم
کو سجدہ نہ کیا، تو ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں گا۔ بہر حال آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا اگرچہ
میں اپنی شومی قسمت کے باعث محروم کا محروم رہا۔ اس لیے میں آپ کو یہ تین باتیں
بتاتا ہوں۔ آپ اپنے امتیوں تک پہنچادیں اور وہ یہ کہ مجھے تین اوقات میں اپنے
پاس ہی جائیں۔

۱۔ جبکہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں ہوں۔

۲۔ جبکہ غصہ و غضب کی حالت ہو۔ اور

۳۔ کافروں سے جہاد و قتال کے وقت، کہ اس وقت میں انہیں ان کے زن و فرزند

اور قرابت واریاد دلاتا ہوں کہ وہ ان کی محبت میں بے قرار ہو کر راہ فرار اختیار

کرتے ہیں۔ اور غصہ جب شدت کو پہنچتا ہے تو میں اس کی عقل زائل کر دیتا ہوں

اور باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ ان میں

باہمی قتل و قتال تک نہایت پہنچا دیتا ہوں۔ اور اجنبی مرد و عورت کی تنہائی میں

ان پر ایسا غلبہ پالیتا ہوں کہ اس وقت مجھ سے رہائی پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔

ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس وقت میں انہیں زنا پر آمادہ نہ کر سکوں، یا اس کے

قریب قریب نہ لے آؤں۔

مسلمان کو کافر کہنا، اس کے قتل سے بدتر ہے بشریعت مطہرہ میں اس

نور ۱۴ پر بڑی وعید آئی ہے مثلاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا ہے **إِلَّا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا** یعنی جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو

اس کلمہ کے ساتھ دونوں میں سے ایک بوٹے گا۔ یعنی یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر

پڑے گا۔ یوں ہی مسلمان پر لعنت کرنا بھی اشد گناہ کبیرہ ہے۔ والعیاذ باللہ۔

اگر کسی کی دو بیویاں ہوں تو دونوں میں عدل سلوک میں برابر ہی رکھو

نور ۱۵ ورنہ ایک کے ہوتے دوسری کو نکاح میں نہ لاؤ۔ یہی مسترآن کریم

کا حکم صریح ہے۔

نور ۱۶ :- خدائے تعالیٰ کے حرام کو حلال نہ جانو۔ ورنہ کفر کے وبال میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جسکی حرمت قطعی ہے اُسے حلال جانتا کفر صریحی ہے۔ گناہ کو حرام جان کر اس کا مرتکب ہونا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کو حلال جان اس کا ارتکاب کرنا گناہ بالائے گناہ ہے کہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔

نور ۱۷ :- سچی گواہی کو (بلا ضرورت و بلا مصلحتِ شرعیہ) چھپانا دل کا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی کفر و بت پرستی کے برابر۔ شانہ بشانہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِسِرٌّ كَلْبٌ

اور شہادت کو نہ چھپاؤ۔ اور جو اسے چھپائے گا اُس کا دل گناہ گار ہوگا۔
نیز ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا أَلْوَتَانَ وَالْأَرْوَاقَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ
جنوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ کے لیے باطل سے حق کی طرف مائل ہو جاؤ۔

نور ۱۸ :- ادائے شہادت واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس قاضی کے پاس ادائے شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ عادل (انصاف پسند، نیک کردار، نیک سیرت) مسلمان ہو۔ ورنہ گواہی دینا واجب نہیں۔ اور آجکل کچھ لوگوں میں گواہی دینے کی جو صورت ہے وہ اہل معاملہ پر مخفی نہیں۔ دکیل مدعی جھوٹ بولنے پر زور دیتے ہیں اور دکیل مدعا علیہ جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی گواہی دینے سے خدا بچائے۔ بہار شریعت)

نور ۱۹ :- نابالغوں اور غیر مکلفوں (مثلاً مجنونوں اور مجذوبوں) کا گناہ لکھا جاتا۔ البتہ ان کے ذمہ دار ولیوں اور مربیوں کی غفلت و لاپرواہی یا چشم پوشی کے باعث جو افعال ان سے سرزد ہوں۔ یا ان کی اجازت انہیں دیدی

جلئے۔ تو اب اس کا گناہ ان مربیوں پر ہوگا۔ مثلاً کسی نابالغ بچے کا مربی و دہلی اُسے شراب نوشی سے نہ روکے یا خود اُسے پلاٹے تو اس صورت میں شراب نوشی کا گناہ بچہ یا غیر مکلف پر نہیں، اس کے ولی پر ہے۔

اس مسئلہ کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہالت اور ناواقفیت کے بل بوتے ایسے بہت سے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نا سمجھ ہیں اور ان کے لیے معافی ہے یہ جو کتنے ہیں کہ نے دو، انہیں اُس سے روکو مت۔ بلکہ مشاہدہ ہے کہ بچوں کے والی دوسرے پرست خود ہی اُن سے گناہ کرتے ہیں۔ مثلاً راگ رنگ اور نایح گانے کے مجمع میں جلنے سے انہیں نہیں روکتے۔ روکتا کیسا اور الٹی انہیں ترغیب دیتے ہیں اور سمجھتے یہ، میں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو تینہ یاد اناٹ ڈیسٹ کی کیا ضرورت ہے اسے ناواقف! اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ ان پر اس کا گناہ نہیں مگر تمہیں اس سے چھکارا کیسے نصیب ہوگا۔ تم تو گناہ میں پکڑے جاؤ گے۔

نور ۲۰ اولاد جب تک بائع نہ ہو جائے اُن کی ترتیب و پرورش، ماں باپ پر فرض ہے، اس کے بعد نیک سلوک و احسان۔

نور ۲۱ شریعت مطہرہ نے عورت کو کہ سر تا بہ پا عورت مستورہ (پردہ و حجاب میں رکھنے کی شے ہے، پردہ کا حکم فرمایا ہے اور یہ دو قسم پر ہے ایک حجاب، دوسرا ستر۔ حجاب یہ ہے کہ عورت خانہ نشین ہے اور غیر محرم کی نگاہ سے بالکل دور رہے۔ اور ستر یہ ہے کہ منہ کی ٹنگلی اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ سارے بدن کو دبیز کپڑوں سے چھپائے رکھے۔ ایسا کہ اس کے بال اور کنپٹی سمیت) برابر حصہ ہی بدن کا اوروں پر ظاہر نہ ہو۔ نہ کھلا کہ صاف نمایاں ہو اور نہ تنگ یا باریک کپڑے کی اوٹ میں کہ رنگت جھلکے اور بدن کی ساخت چھلکے۔

قسم اول یعنی حجاب اہل بیت نبوت علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والتیمۃ پر فرض تھا۔ اور امت کی دوسری مسلمان بیبیوں کے لیے مستحب (و باعث ثواب) اور دوسری قسم یعنی ستر یہ تمام آزاد مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ اور اب اس دور میں اگر بد لحاظی و

بے باکی کا دور ہے اعلیٰ شریعت نے کہ درحقیقت حکیمان اُمت اور حاکمان شریعت میں، فساد زمانہ کے پیش نظر آزاد عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے کہ (عورتیں ضرورت شرعیہ کے علاوہ، گھر سے باہر قدم نہ نکالیں۔ خانہ نشین رہیں)۔

اور ہمارے ان اطراف میں شرفا اور اہل عزت میں یہ کیسا اچھا رواج ہے کہ انہوں نے گھر کی چہار دیواری، عورت کے لیے قید خانہ کی مانند بنا دیا ہے۔ اور حجاب کامل کے بغیر عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے۔ یہ رسم اُس بدعت سیئہ کے مقابلہ میں کسی خوشگوار اور عاقبت اندیشی پر مبنی ہے (جو اس جگہ لباس کی تراش خراش اور نام نہاد پردہ میں سمو دی گئی ہے۔ کہ لوگ فرض کو چھوڑ کر حرام میں پڑ گئے اور طاعت و غیرت، دونوں کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ شریف بنیاں، اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، بھائیوں، ماموں، خالہ کے بیٹوں، شوہر کے (چھوٹے بڑے) بھائیوں، اور اپنی بہنوں کے شوہروں یعنی بہنوئیوں وغیرہم نا محرموں سے کوئی پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اور ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ بے حجاب بلکہ محض بے ستر رہتی ہیں تنگ و چست اور ایسے باریک کپڑے استعمال کرتی ہیں کہ پیٹھ اور پیٹ، گلا اور سر نمایاں رہتا ہے اور سر کا کھلا رکھنا، یا چارچھ انگی پیٹ، دونوں پنڈلیوں، پنچوں، بازوؤں اور گردن کا کھلا رہنا تو جیسے کسی حساب ہی میں نہیں۔ بدن کے یہ حصے تو عموماً محض برہنہ رہتے ہیں۔ اور پیٹھ اگرچہ پوری نسبتیں کھلی رکھتیں، لیکن باریک کپڑے اس سے چھٹا کر گویا کہ بے پردہ ہی رہتی ہیں۔

فانا لله وانا اليه راجعون۔

سچی بات تو یہ ہے کہ ایسی شریف بنیاں سے جموں اور نورہانوں کی عورتیں کہیں بہتر ہیں کہ اگرچہ وہ گھروں سے باہر نکلتی اور بازاروں سے گزرتی ہیں۔ مگر ان کے کپڑے دبیز اور موٹے ہوتے ہیں اور ان کے بدن کے بدن کے تمام اعضاء اچھی طرح نکا ہوں سے ستر و حجاب میں رہتے ہیں۔ نہ ان کی اور ٹھنی اور بدن پر رہنے والی کرتی وغیرہ ایسی تنگ ہوتی ہیں کہ اس سے ان کا سر یا پیٹ یا پیٹ نمایاں ہو جائے نہ ان کا پاخانہ یا شلوار اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ پانچے اٹھانے کی نوبت آئے اور پنڈلیاں نظر آئیں۔ نہ ایسا

تنگ رہتا ہے کہ بدن سے چپٹا رہے اور بدن کی فریبی یا لاغری کی کیفیت کا اظہار ہو جائے (انسوس کہ اب یہ وبا عام ہو گئی) اور ان سے بہتر رواج عربی عورتوں کا ہے کہ ان میں جو عیبیت و عزت و وقار والی ہیں وہ ایسی پردہ میں ہیں جیسے روح تن میں یا دل بدن میں۔ اور ان میں سے بضرورت باہر آتی ہیں۔ وہ برقع اوڑھ کر دیکھتے اور موزے پہن لیتی ہیں کہ ان کی ہتھیلیوں کی پاؤں کا کوئی حصہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آتا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کی خوبی اور اللہ ہی ذمہ فضل پر ہے۔ ان کا اجر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر اور عفواً عاقبت کا سوال کرتے ہیں۔

نور ۲۲ عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز بھی کسی اجنبی کو نہ سناٹے کہ عورت کی آواز اور اس کی صورت دونوں ہی عورت ہیں۔ اب اس دور میں ہندوستان

(دہلیستان) کی بی بیوں نے اپنے نامحرموں سے میاگانہ طور پر بات چیت کرتی ہیں۔ (اور ذرا نہیں شرماتیں) اور نابینا کے سامنے تو یہ سمجھ کر کہ وہ نابینا ہے۔ اس میں کیا دیکھ سکے گا بے تکلف بے پردہ سامنے آجاتی ہیں۔ ہم نے مانتا کہ وہ نابینا ہے لیکن عورت تو نابینا نہیں۔ عورت کو بھی کب حلال ہے کہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے جیسا کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ کسی اجنبیہ پر نظر نہ ڈالے۔ دونوں ہی اس حکم شرعی کے ماتحت ہیں اور دونوں کا حکم یکساں۔ یہی حکم عورت کی آواز کا ہے کہ جس طرح اجنبیوں سے چہرہ چھپانا ضروری ہے اسی طرح اپنی آواز کی حفاظت لازم ہے کہ وہ اجنبی مرد کے کاموں میں نہ پڑے بلکہ اگر دونوں نابینا ہوں تب بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نابینا غیر مکر سے بات چیت کی نوبت نہ آئے۔

نور ۲۳ مسلمان عورت کتابیہ، مجوسیہ اور مشرک عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے (یعنی ان کے سامنے بھی دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے) چنانچہ در مختار وغیرہ کتب فقہ میں یہ حکم صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح حکم شرعی یہ ہے کہ صالحہ عورت بدکار فاسقہ فاجرہ کے علی الاعلان گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ان کے بھی سامنے نہ آئے۔ تاکہ ان کے کفر و مشرک اور ان کے فسق و فجور کا کوئی اثر ان کی صحبت و ہم نشینی سے ان صالحہ

مسلمان عورتوں میں پیدائہ ہو اور وہ ان کے بد اثرات سے مامون و محفوظ ہیں۔ وہ مرد جس کے اعضاء متاسل کاٹ لیے گئے ہوں اور زخموں سے بھی پردے کا حکم وہی ہے جو دوسرے مردوں سے ہے اور عورت کا عورت کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے (یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے) عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ جو مرد اس کے محرم ہیں ان کے سامنے بھی پیٹ پیٹھ اور ناف سے زانو تک بدن کا کوئی حصہ نہ کھلنے دے۔ باقی اعضاء پر ان کی نظر پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں اور اگرچہ سر کھلا اور دوپٹہ شانوں پر ڈالے رکھنا اپنے محرم کے روبرو جائز ہے۔ لیکن جیوا و شرم کے منافی ہے اور سینہ و پستان کا کھلا رکھنا اور بھی زیادہ بے شرعی کا منظر ہے اور ہندو (پاکستان) کی عورتوں میں یہ رسم بڑی پسندیدہ ہے کہ پستان کے چھپانے میں پوری کوشش کرتی ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے پیٹ اور پیٹھ کا بھی ایسا ہی خیال رکھتیں کہ پیٹ اور پیٹھ اور ران کا چھپانا اپنے محرم سے بھی ضروری ہے۔ جبکہ گردن و سینہ وغیرہ کا پوشیدہ رکھنا ایک ایسی رسم ہے جو واجب شرعی نہیں۔ یہ عجیب جمالت ہے کہ رسم و رواج کی اس شدت سے پابندی اور فرض و واجب کی طرف سے وہ غفلت کوتاہی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ کسی حالت میں حلال و جائز نہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

- ۱۔ محرم نسبی۔ جیسے باپ، بیٹا، بھائی، اور بھائی بہن کی اولاد۔ بھتیجے بھانجے۔
 - ۲۔ محرم رضاعی۔ یعنی رضاعت کی جانب سے یہی علاقہ والے۔ باپ بیٹا وغیرہ۔
 - ۳۔ محرم کھری۔ یعنی سسرالی رشتہ دار، جیسے خسر و داماد۔
- ان میں محرم نسبی سے پردہ کرنا چاہیے کہ قطع رحمی ہے اور وہ جائز نہیں۔ اور باقی دو محرم یعنی دودھ میں شریک یا سسرالی محرم۔ ان کے متعلق جو ان عورت کے لیے حکم شرعی، نظر بہ حالات زمانہ، یہ ہے کہ ان سے پردہ میں رہیں یہی راہ سلامتی ہے۔ اب رہے غیر محرم تو وہ اگرچہ بالکل اپنے ہوں مرگ عاجل اور سم قاتل ہیں۔ عورتوں

کو ہرگز ہرگز بے حجاب ان کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ خواہ ان کے نکاح مطلقاً جائز ہو مثلاً چچا ناموں، پھوپھی خالہ وغیرہم کے بیٹے یا مانع نکاح کے زوال کے بعد ان سے نکاح حلال ہو مثلاً اپنی زوجہ کی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح۔ زوجہ کی زندگی میں حلال نہیں۔ ہاں زوجہ فوت ہو جائے یا شوہر اسے طلاق دیدے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو نکاح درست و حلال ہے۔ اور بہر حال اجنبی یگانہ بوں یا بے گناہ، پردہ کے بارے میں دونوں کا حکم یکساں ہے کہ ان سے ویسا ہی پردہ کریں، جیسا اجنبی محض سے اخلاقی پناہ دے بڑی کھڑی کہہ کر نہیں آتی اور نیک و بد کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا۔ اور پھر عورتوں میں بڑا ہنر، ان ہوتی جوڑ لینا، طوفان لگا دینا ہے۔ تو کابل کی کوکھڑی کے قریب ہی کیوں جائے کہ وہاں کھائے۔ اجنبیوں سے پردہ کا حکم اسی لیے ہے کہ قسطنطنیہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ مولائے کریم اپنی پناہ میں رکھے آمین۔ افادات رضویہ (

نور ۲۴ عورت پر اپنے پیر طریقت سے پردہ کرنا ایسا ہی فرض و لازم ہے جیسے اور اجنبی مردوں سے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیر باپ کی جگہ ہے یہ درست ہے۔ لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یعنی یہ کہ جس طرح باپ بدن کا مربی ہے۔ اسی طرح پیر، روح کی تربیب فرماتا ہے اور اس بنیاد پر اس کی تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے حقیقی باپ کی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احکام میں، حقیقی باپ کے قائم مقام ہے (اور نہ سارے مرید۔ مرد خواہ عورت، اس کی وراثت کے حقدار بن جائیں) تو کتاب یہ ہے کہ اس لیے حیاتی سے جو اکثر جاہلوں میں رواج پاتا ہے، دور ہی رہنا چاہیے۔ یونہی علم ظاہری کے استاد سے بھی پردہ لازم و فرض ہے۔

نور ۲۵ لوگوں میں مشہور ہے کہ لاکھ نکاح بین العیدین۔ دو عیدوں کے مابین نکاح نہیں۔ اس سے مراد نماز عیدین و نماز جمعہ ہے۔ یعنی اگر عید الفطر یا عید الفطر جمعہ کے روز پڑے تو نکاح نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کرنا چاہیے۔ اگر جمعہ بھی عید المومنین ہے (اور ان دونوں عیدوں کے مابین قلت وقت کے باعث

فراغت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن کسی عجلت کے باعث ان اوقات میں مکالمہ پڑھا
یا جلے تو شرعاً کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔

نور ۲۶ شعر گوئی میں، مراتب کا حفظ الحاظ اہل بس ضروری جا نہیں۔ یعنی تیشلی
اشعار میں، ملائکہ و انبیاء و اولیاء اللہ کی توہین اور کسر شان کا کوئی پہلو
نہ آنے پائے۔ مثلاً کسی کے حسن و جمال کی تعریف میں حسن یوسف علیہ السلام کی تنقیص
یا حکمت و دانائی کی توصیف میں حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین۔ یا ذوالفقار کی
تصویر کشی میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی قطع و برید یا کسی طبیب کے بیان
وصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت۔ (کہ حرام قطعی ہے جس سے اجتناب لازم)
اسی طرح معتدداشعار میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ نعت بمرتبہ حمد نہ پہنچے۔ یعنی
وہ صفات کریمہ جو اللہ عزوجل کے لیے مخصوص ہیں کسی مخلوق کے لیے ثابت نہ کریں۔ مثلاً
الوہیت، معبودیت اور اس کی خالقیت وغیرہ۔

یونہی اصحاب و اہل بیت و اولیائے امت کی منقبت میں، مضامین نعت نہ
آنے پائیں۔ اور سلاطین و حکام و دنیاوی کی ایسی تعریف نہ کریں کہ انہیں صحابہ و
اہل بیت کا ہمسر بنا دیں یا کسی امیر زادہ کے مکان و باغ کی تعریف میں ایسی بات نہ
لکھیں کہ عرش و کرسی اور باغات و مکانات جنت سے ملا دیں۔

دعویٰ ہذا القیاس ایسے اشعار کہنا کہ ان کا مضمون فحش اور شہوت انگیزی کا باعث
ہو حرام و ممنوع ہے۔ شعر کا حکم بعینہ سماع کا حکم ہے کہ جس طرح سماع میں اس کی اہلیت
ضروری ہے۔ اسی طرح شعر گوئی میں اس کا اہل ہونا لازم ہے۔ لہذا اگر شعر گوئی
اور شعر خوانی سے قوت شہوانی جوش مارے تو ایسے شخص کے حق میں یہ ممنوع ہے
رہے حمد و نعت اور مناقب اولیاء پر مشتمل اشعار اور وہ اشعار جن میں کفار کی
توہین و تذلیل اور بھوس شامل ہے تو ان کا کہنا سنا سنانا سب جائز ہے اور مباح و
مستحب ایسے اشعار خود حضور و سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسر منبر حضرت
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہیں بلکہ ترغیب دے کر کفار کی بھوس

میں اشعار کہلوٹے ہیں۔

کسی کی موت پر سوگ منانا اور زینت ترک کرنا نین روز سے زیادہ جائز نہیں۔ سولے مشوہہ کے سوگ سے کہ عورت کو حکم

روز ۲۷

ہے کہ وہ چار مہینے دس روز اس کی موت کے سوگ میں گزارے اور جب تک یہ مدت نہ گزر جائے زینت و آرائش اختیار نہ کیے۔

اس لیے حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنا، جیسا کہ ان اطراف میں جا بلوں کی رسم ہے کہ وہ دس روز بلکہ بعض چالیس روز تک، سال بہ سال زینت ترک کر کے لوگ مناتے اور شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقاریب سے کتراتے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ ممنوع ہے۔ اس لیے کہ روافض کی بدعت سیئہ ہے۔

ہاں ان ایام میں حضرت امام علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح ہدیہ ثواب کی نیت سے صدقہ و خیرات کرنا جبکہ اس کا مقصود نام و نمود نہ ہو، بہت خوب اور شرعاً مرغوب۔ اسی طرح ان کے وہ حالات جو احادیث کریمہ اور روایات صحیحہ سے ثابت ہیں مستنا۔ اور ان کے ان مصائب پر افسوس کرنا بھی جائز و مباح اور مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ تکلفات کو درمیان میں لا کر حزع فزع یا تصنع سے توجہ کریں یا سینہ پیٹیں، چہرہ نوچیں، غسل و حجامت اور تبدیل لباس سے باز رہیں۔ پان اور غذا نہ کھائیں۔ عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیں اور سیاہ و سرخ لباس پہنیں کہ یہ سب حرام و بدعت اور شرعاً سخت منع ہے۔ ہاں اگر ان کے مصائب و آلام پہلے ساختہ رونا آجائے تو یہ باعث رحمت و برکت ہے۔

حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ گیارہویں

روز ۲۸

بالخصوص ۱۱ ربیع الآخر شریف کو، مال و فرزند میں برکت منقاد میں کامرانی اور مرادات میں کامیابی کے لیے جائز و مندوب اور نہایت خوب کا خیر سے جیسا کہ بزرگان دین نے تجربہ فرمایا ہے اور اس میں مانعات شرعیہ میں سے

کوئی مانع بھی نہیں۔ ہاں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ یہ مجلسیں اور اجتماعات 'راگ رنگ اور رقص و سرود سے نیز روایات کا ذبح و موضوعہ سے خالی ہوں۔ ان مجالس مہترکہ میں درود شریف و کلمہ کی قرأت، قرآن کریم کی تلاوت، آپ کی کرامات شریفیہ اور حالات برگزیدہ کے ذکر پاک پر قناعت کریں۔ گیارہویں شریف کی یہ مجلسیں ہسم قادر لوں کے لیے جان ایمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قادر لوں کو توفیق دے کہ اسے جاری و قائم رکھیں۔

نور ۲۹ - محفل میلاد شریف کا جب چاہیں انعقاد کریں خصوصاً ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں۔ بالخصوص یکم تا ۱۲ ربیع الاول اور بالخصوص بارہویں تاریخ کے روز و شب میں اس محفل پاک کا منعقد کرنا، بشرطیکہ ممنوعات شرعیہ سے پاک ہو۔ ہزار باخیرات و برکات کی بورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے تاکہ وہ اس میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ اور اپنی جان اپنا مال محبوب ذوالجلال علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں ہار جائیں۔

اس محفل مبارک میں بوقت ذکر و تلاوت شریف، قیام بھی جائز و درست بلکہ شوق و محبت کی علامت ہے۔ اس محفل پاک پر رد و انکار جیسا کہ اسجکل و ہابیہ کا شعار ہے، بدبختی اور شقاوت قلبی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مکر و فریب سے بچائے (مسلمان تو اتنا یاد رکھیں کہ ان مجالس ذکر خیر سے روکنے والے آئیہ خسر الدنیا والآخرہ میں داخل ہیں۔

نور ۳۰ - کسی بیت پر نوحہ نہ کریں کہ حرام و سخت گناہ ہے۔ نوحہ کے معنی یہ ہیں کہ باواز بلند روئیں۔ سینہ پیٹیں۔ بال نوحیں۔ چہرہ پر زور زور سے ہاتھ ماریں۔ اور بیت کی عادتوں، خصلتوں اور رہن سہن کے طریقوں کو باواز بلند بیان کریں۔ یہ سب حرام و ممنوع اور وبال عظیم کا باعث ہے۔ بلکہ ہندو پاکستان کے بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ ایک عورت جسے نامٹھہ امر دے پر نوحہ اور بین کرنے والی کہتے ہیں اور ڈوم میراثی کے خاندان۔ سے ہوتی ہے وہ گھر میں آتی اور اماں کی سب سے

آگے بیٹھتی ہے۔ اور اس کے پیچھے میت کے رشتہ دار، صف بہ صف، مقتدیوں کی طرح جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ نوحہ گر عورت اور بچی آواز سے میت کے اوصاف مثلاً اس کی بخشش و سخاوت وغیرہ بیان کر کے نعرہ لگاتی اور سینہ کو بی شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میت کے رشتہ داروں کی صفیں، اسی طرح گھڑی دو گھڑی اپنا سینہ پٹتی اور پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہی اگلی عورت میت کی کوئی دوسری خوبی بیان کرتی اور وہی بے ہودہ حرکتیں دہراتی ہے اور اس امام کے مقتدی بھی اسی طرح اپنا عمل دہراتے اور کچھ دیر سے جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہتا ہے۔

چہلم کے بعد اس محنت شاقہ اور مشقت کے عوض اس فاتحہ کو میت کے مال متروکہ سے کچھ دے دلا دیتے ہیں۔ یہ بے ہودہ رسم، زمانہ کفر و جاہلیت کی بدعت ملعونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام متوسلین و مقتدین کو اس ہلاکت سے نجات بخشنے اور ہمیشہ بچائے رکھے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت پہنچی تو آپ ان کی تعزیت کے لیے مسجد شریف میں تشریف فرما ہوتے اور اس حال میں کہ غم و مٹال کے آثار چہرہ اقدس سے ہویداتھے ادھر حضرت جعفر طیار کے گھر کی عورتیں چلا چلا کر رو رہی تھیں۔ کسی نے اگر یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اس سے باز رکھو اور منع کر دو۔ وہ صاحب گئے اور پھر واپس آئے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں اس روک دو۔ غرض تیسری مرتبہ ان صاحب نے اگر کہا کہ یا رسول اللہ بخدا یہ عورتیں تو ہم پر دلیر ہو گئی ہیں (مانتی ہی نہیں) اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر خاک ڈالو (اور ان کے منہ نہ آؤ) آپ وبال بھگتیں گی!

نیز روایات میں وارد ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے

والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اس کے علاوہ اس باب میں اور بھی وعیدیں آئی ہیں جو کتب احادیث میں بالتفصیل مذکور ہیں۔

نور ۳۱۔ بیوہ عورتوں کا نکاح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کبریٰ ہے اس پر عمل پیرا رہیں۔ بیوہ عورتوں کو ضرورت و حاجت کے باوجود بیوگی پر باقی رکھنا اور ان کا نکاح نہ کرنا۔ ہندوؤں کا طریقہ ہے اسے ایک لخت چھوڑ دیں۔ ورنہ اس حدیث کی وعید میں خود کو داخل سمجھیں کہ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُم مِّنْهُمْ۔ وہ اسی میں سے ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بالکل کنارہ کش رہنا چاہیے۔

نور ۳۲۔ بد عقیدہ اور بد مذہبوں سے ہرگز قربت نہ چھوڑیں۔ (ہرگز ہرگز ان سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم نہ کریں) اس لیے کہ بد دینوں کی صحبت فی الحال سراسر نقصان دہ ہے۔ اور آئندہ اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہی ہے۔ جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے۔ علاوہ انہیں بہت سی صورتوں میں یہ دغدغہ رہتا ہے کہ یہ نکاح صحیح بھی ہوا یا نہیں۔ اور بعض صورتوں میں تو واقعی نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا باطل و مردود رہتا ہے۔ مثلاً وہ خارجی اور فتنی اور وہابی جن کی بد مذہبی و بد دینی حد کفر تک پہنچ چکی ہے اور پجری وغیرہم کہ ایسوں سے نکاح بالقطع و یقین باطل محض و زائل خالص ہے) بلکہ وہ شیعہ جو محض تفضیلی ہوتے ہیں۔ اور تبراً نہیں کرتے صرف مولیٰ علی کو باقی خلفاء پر فضیلت دینے ہیں ان سے بھی رشتہ زوجیت قائم کرنا، اصلاً روا و صحیح نہیں۔ کہ تفضیل کا رخ، رافضیت کی جانب ہے اور افضلیت کا منہ کفر کی طرف۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اگر اس حکم شرعی پر دینا میں کار بند نہ رہیں تو دنیا میں بھی اس کا وبال چکھیں گے اور آخرت میں بھی اس واحد قہار کے عتاب کے مستحق اور سخت گرفتِ مولحدہ میں گرفتار ہوں گے۔ خبر شرطت۔

نور ۳۳۔ شبِ عاشورہ اور یومِ عاشوراء (محرم کی بدھ میں شبِ دروز) میں

حضرت سید الشہداء کا عرس۔ مشائخ کرام کے طور پر گزنا چاہیے۔ یعنی شبِ عاشورا عبادت، قرآن شریف کی تلاوت اور حدیث و درود و کلمہ طیبہ کی قرأت میں شہدائے کرام کی ارواحِ طیبہ کو ان کا ثواب نذر کرنے کی نیت سے گزاریں۔ اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیٰ جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح سے فیضان حاصل کریں۔ یعنی اپنے قلب کو میلادِ اعلیٰ سے اتصال دے کر حضرت سید الشہداء کی روح مبارک سے مربوط کریں۔ بایں طور کہ آنکھ بند کیے یہ تصور کریں کہ میرا قلب میرے پیرانِ عظام کے ویسے سے سید الشہداء کی روح سے متصل ہے اور حضرت والا کی روح مبارک کا فیضان میرے دل میں پہنچ رہا ہے کہ اس کی برکت سے میرے باطن کا عروج بڑھ رہا ہے اور ترقی پا رہا ہے۔ تمام رات اسی تصور میں مستغرق رہیں ڈوب جائیں، اور عاشورا کے دن جو کچھ بھی میسر آئے بہ نیتِ ثواب نقرأ و مساکین کو کھلائیں۔ یہی طریقہ معمول رہا ہے۔ حضرات صوفیائے کرام کا اور اس کی برکت سے تمام سال ان کا باطن ترقی پاتا رہتا ہے۔

اور ایسا ہرگز نہ کریں کہ یہ مبارک و بابرکت رات بدعاتِ شنیعہ میں گزر جائے اور حضرت والا کے روضہ انور کی نقل کی درستی میں فضول خرچیوں میں پڑ کر صریح مخالف شرع امور کی تعمیل کرنے لگیں اور ثواب کی بجائے عذاب میں مبتلا رہیں اور حضرت سید الشہداء علیٰ جدہ الکریم و علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی روح مبارک کو اپنی ناکرہنی حرکتوں کے باعث بیزار کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی بدعتوں میں مشغولیت اور ایسی نازیبا برائیوں مصروفیت سے خود حضرت امام کے جہا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیزار و ناراض ہیں تو امام کی خوشنودی اور رضا مندی کے کیا معنی۔

یہ بابرکت ساری کی ساری رات، ذکر و عبادت کی بجائے لہو و لعب میں گزار دینا شرعاً ممنوع۔ بلبے کا بے بجانا۔ نوحہ کرنا۔ سینہ کوئی اباں نوحنا اور چہرہ کو پٹینا اور مصنوعی رونے کو رنگِ حقیقت دینا۔ ظاہر ہے کہ کس قدر سب الماریاب جلتی مجدہ کے غضب و عقاب کا موجب اور امام عالی جناب کی روحانی

بیزاری کا باعث ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

نور ۳۴۔ جن امام ہو انسان کا یہ جائز و روا ہے اس لیے کہ دونوں مکلف ہیں۔ اللہ جل جلالہ اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ جن انسان سے انشرف نہیں۔ اور فرشتہ کی امامت ان دونوں، یعنی جن و انسان کے حق میں فرض نمازوں میں جائز نہیں۔ اس لیے کہ فرشتہ مکلف نہیں۔ یعنی نماز اس پر فرض نہیں۔ نفل کا حکم رکھتی ہے اور جن و انسان پر فرض ہے اور فرض نماز کی بنا نفل نماز پر جائز نہیں۔

اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی۔ بایں معنی ہے کہ حضرت جبریل کو بارگاہ الہی سے اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ اور ان دونوں دنوں کی نماز حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی فرض کی گئی اور اس طرح فرض کی بنا فرض پر ہوئی۔

وهذا احسن مما فی الطحاوی ورد المختار واللہ تعالیٰ اعلم

نور ۳۵۔ والدین کی فرمانبرداری اِباح و جائز امور میں واجب و لازم ہے۔ اور غیر مشروع، خلاف شرع امور میں حرام و ممنوع۔ مثلاً کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ شراب پی یا نماز مت پڑھ تو اس حکم میں اس کی اطاعت حلال نہیں۔ ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سختی سے ان کے مقابلہ پر نہ آئے نہ انہیں کو سخت جواب دے بلکہ ایسے چلے بہانوں سے کہ انہیں ناگوار نہ گزریں۔ اس فعل کے ارتکاب سے باز رہے۔ ہاں اگر باپ کہے کہ کل نفل روزہ مت رکھنا۔ تو اس حکم کی تعمیل کرے۔ اس لیے کہ روزہ نفل واجب نہیں۔ اور ایسے امور میں جو شرعاً واجب التعمیل نہیں، ماں باپ کے حکم کے باعث تاخیر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

نور ۳۶۔ موذی جانوروں کو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایذا پہنچائیں، مار ڈالیں جیسے شیر، بھیریا، رچھ، سانپ، بچھو، کٹ کھناکتا۔ پسو اور جوں وغیرہ جانور۔ اسی طرح تمام عجیب جانوروں۔ مثلاً چوہا، کوا، چیل اور بندر جیسے

موزیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اگرچہ آدمی حرم و احرام میں ہو۔ ہاں جو جانور موزی نہ ہوں۔ انہیں خوراک یا دوا حاصل کرنے یا فروخت کرنے کے لیے مارا جائے۔ تو روا ہے ورنہ ناجائز۔ اسی طرح وہ شکار بھی حرام ہے جو آجکل بدوق، تیرکمان یا مچلی پکڑنے کے لیے کانٹوں سے کھیدا جاتا ہے کہ اس سے مقصود نہ غذا حاصل کرنا ہوتا ہے نہ فروخت کرنا۔ بلکہ شوقیہ محض تفریح طبع اور وقت گزاری کے لیے کھینتے ہیں۔ ایسا شکار بالاتفاق حرام ہے۔ (خواہ روزانہ ہو یا گاہ گاہ یہ تو ایک قسم کا کھیل ہے و لہذا شکار کھینا کہتے ہیں۔

آج کل کے بڑے بڑے شکاری، جو اتنی ناک دلے میں کہ بازار سے خاص اپنی ضرورت کی، کھانے یا پہننے کی چیز لانے کو جانا، اپنی کسر شان سمجھیں یا نرم ایسے کہ دس قدم دھوپ میں چل کر، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا مصیبت جانیں۔ وہ گرم دوپہر گرم لو میں گرم ریت پر چلنا اور مھڑنا، اور گرم ہوا کے پھٹیٹے کھانا گوارا کرتے اور دو دوپہر بلکہ دو دو دن شکار کھیننے کے لیے گھر بار چھوڑے پٹے رہتے ہیں کیا یہ کھانے کی غرض سے جاتے ہیں۔ حاشا دکلا۔ بلکہ وہی لہو و لعب ہے اور بالاتفاق حرام۔ (فتاویٰ رضویہ، مسرہم)

یونہی کسی ایسے جانور کو مارنا، جو نہ موزی ہے نہ نجیبت، اور نہ اس کا کھانا مقصود ہے نہ دوا وغیرہ کسی ضرورت میں مطلوب، یہ بھی ممنوع ہے اور بے سود بھی کہ نہ کسی نفع کے لیے ہے اور نہ کسی ضرورت کے دفع کو ایسے جانور خدائی چراگاہ کے جانور کہلاتے ہیں۔ اور جس طرح دنیاوی بادشاہوں کی خاص چراگا ہوں کے جانوروں کا شکار عوام الناس کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ یوں ہی خدائی چراگاہ کے ان جانوروں کا شکار ممنوع و ناجائز ہے۔ ہاں اگر ایسے جانور بھی نقصان پہنچائیں۔ مثلاً گیدڑ کہ کھیتی باڑی کو تباہ و برباد کریں، تو پھر ان کے نقصان رسانی کا ازالہ ضروری ہے خواہ کسی طور پر انجام پائیں۔

نور ۳۔ کسی ذی روح کی تصویر کھینچنا یا اس کے کھینچنے کا حکم دینا مطلقاً

حرام ہے۔ ہاں اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنا چند صورتوں میں حرام ہے۔
 ۱۱۱ کسی جاندار کی تصویر ہو اور ایسی کہ اس تصویر سے تمام اعضاء کی سلامتی کے سلامتی کے ساتھ اس کا مدار زندگی ہو۔ یعنی اس کے اعضاء میں کسی ایسے عضو کو کم نہ کیا گیا ہو کہ اس کے نہ ہونے سے اس کی زندگی منظور نہ ہو یعنی ناظر یہ سمجھے کہ گویا وہ زندہ کو دیکھ رہا ہے، مثلاً صرف چہرہ کی تصویر یا سینہ و کمر تک کی تصویر کہ ان کا رکھنا حرام نہیں۔ (یعنی جبکہ مقصود ان کا اعزاز و تکریم نہ ہو) اس لیے کہ اس سے زندگی منظور نہیں ہو غلات اس کے، اگر زانو تک ہو تو بھی رکھنا جائز نہیں کہ حیات اس حالت میں منظور ہے اور شک نہیں کہ جاندار کی تصویر میں چہرہ ہی اصل ہے۔ اگر چہرہ نہیں تو اسے صورت حیوانی نہ کہا جائے گا۔ ولہذا صرف چہرے یا نصف سینہ تک کی تصاویر یقیناً معنی بہت میں ہیں۔ اور ان کا مکان میں باعزاز رکھنا نصب کرنا، چوکھٹوں میں رکھ کر دیوار پر لگانا یا پردے یا دیوار یا کسی اونچی بہنے والی چیز پر اس کا منقوش کرنا یا دیوار گیروں پر انسان یا حیوان کے چہرے لگانا یا پانی کے ٹل یا لالھی کی بالائی شام پر کسی حیوان کا چہرہ بنوانا یا کسی ایسی نبی ہوئی چیز کو باعزاز رکھنا، استعمال کرنا سب ناجائز و حرام اور مانع و خول ملائکہ رحمت ہے۔

(افادات رضویہ - مترجم)

(۲) تصویر اتنی چھوٹی نہ ہو کہ اگر زمین پر رکھ کر اور کھڑے ہو کر اسے دیکھا جائے تو اس کے اعضاء کی تمیز و تفصیل معلوم نہ ہو سکے (یوں ہی تصویر بریدہ ہو تو اس میں کراہت نہیں)

(۳) توہین و اہانت کے لیے نہ ڈالی گئی ہو۔ مثلاً وہ تصویریں جو پائیداروں یا جہتے اتارنے کی جگہوں پر بنی ہوں۔ (ان میں کوئی مضائقہ نہیں) یونہی صورت ضرورت مستثنیٰ ہے۔ عدم بواز کی جب یہ تمام شرطیں یکجا پائی جائیں تو اب ان تصویروں کا گھروں میں رکھنا بالاتفاق حرام ہے۔ خواہ وہ عکسی ہوں یا دستی۔ کاغذ وغیرہ پر ہوں یا دیوار پر نقش سب ناجائز صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ان کا

دکھنا ناجائز، بے برکتی کا باعث، فرشتوں کی ایذا اور ملائکہ رحمت کی عدم دخول کا موجب ہے۔

اور ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں کسی جاندار کی تصویر بشریٰ شرط معلوم موجود ہو خواہ روبرو یا بالائے سر یا نمازی کے دائیں بائیں، یا محل سجود (سجدہ گاہ) میں بہر صورت نماز مکروہ تحریمی ہے۔ برخلاف قبر کہ اس کا سامنے ہونا (اگر نمازی و قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو) نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے (ہاں اگر مزار کا دروازہ بند ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں حرج نہیں) اور قبر اگر دائیں بائیں ہو تو نماز بلا کراہت درست و صحیح ہے۔

اور کتوں کا پالنا، اگر مکان وغیرہ کی حفاظت کی خاطر ہو جائز ہے۔ کوئی مضائقہ نہیں۔ ورنہ نقصانِ ثواب کا باعث بھی ہے اور ملائکہ رحمت کے دخول کا مانع بھی۔ اور بہر صورت امکان و ذراعت کی حفاظت کی خاطر بھی، ان کے پالنے میں کمال احتیاط ضروری ہے۔ انہیں کسی مقررہ جگہ پر باندھے رکھیں اور پورا گھر اس کے تصرف میں نہ آنے دیں کہ ہر جگہ بلا روک ٹوک پھرتا رہے اور طہارت کی حفاظت بھی دشوار تر ہو جائے۔

نور ۳۸ رہائشی مکانوں میں قبریں نہ بنائی جائیں کہ یہ خاصہ ہے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اس لیے کہ وہ بعد وفات بھی بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہیں اور زندہ ہوتا ہے وہ اپنے مکان رہائشی ہی میں رہتا ہے۔ اور وجہ مذکورہ بالا کے علاوہ ان کی حقیقی جسمانی دنیاوی حیات پر اور بھی دلائل قائم ہیں۔ مثلاً ان کا ترکہ ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کہ میت کا مال متروکہ قابل تقسیم ہے نہ کہ زندہ کا۔ یوں ہی ان کی وفات شریف کے بعد ان کی ازواج مطہرات کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتا ہے۔ نیز ان کے اجسام طیبہ، زمین پر حرام ہیں۔ اور زمین جسم مردہ کو کھا لیتی ہے نہ کہ زندہ جسم کو۔ لہذا ان کی وفات کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی زندگی میں کسی

دور دراز سفر پر جائے۔ کہ اس سفر سے نہ اس کا نکاح فسخ ہوتا ہے اور نہ اس کا مال، قابل تقسیم۔ مختصر یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی موت آتی ہے۔ لیکن ایسی کہ فقط آتی ہے۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوتی۔ پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کا نقل مکانی ایسا ہی ہے جیسے مسافر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔

نور ۳۹ جس شہر یا گاؤں، بلکہ جس مکان میں، میت کا انتقال ہوا، اسی شہر یا گاؤں بلکہ اسی گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ نہ کہ انہیں مکانوں میں جہاں ان کا انتقال ہوا کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ یونہی عامۃ المسلمین کے قبرستان سے الگ تھلگ بھی ان کی قبر نہ بنائیں کہ میت کے لیے مزید وحشت و غزبت کا باعث ہے۔ بلکہ اسی جگہ اور اسی قبرستان میں دفن کریں جہاں اس بستی کے عوام الناس مدفون ہیں۔ اور (بڑے شہروں میں) یہ فاصلہ دو ایک میل سے زیادہ نہیں ہونا اور اتنا فاصلہ آبادی سے شرعاً مطلوب بھی ہے۔ ہاں اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا، اگرچہ وہ شہر کی بڑی اور زیادہ آبادی کے پیش نظر ہو ممنوع و غیر مناسب ہے۔ اس لیے کہ ہمیں خواہ مخواہ میں ایک ایسے حکم میں تاخیر ہوتی ہے۔ جس میں شریعت کو تعجیل منظور ہے۔

یونہی نماز جنازہ کو اس لیے مؤخر کرنا کہ نماز جمعہ میں نمازیوں کی کثرت ہوگی، یہ بھی ممنوع و مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ علمائے کرام فرماتے ہیں۔ اگر شہر میں دو قبرستان ہوں۔ ایک مثلاً مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ تو میت کو اسی سمت کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے جس سمت اس میت کی رہائش تھی۔ دیکھئے ناکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہدائے اُحد کو دامن اُحد میں دفن فرمایا۔ اور حالانکہ مدینہ طیبہ قریب ہی واقع تھا۔ وہاں ان کے جنازے نہ لائے گئے۔

سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضع حبشی میں کہ مکہ معظمہ کے قریب۔ بے رحلت فرمائی تو ان کی نعش مبارک کو بخیاں فضیلت مکہ

لا کر دفن کیا گیا۔ اور جب حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے مزار پر بہ نیت زیارت تشریف لائیں تو فرمایا کہ واللہ اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو لوگ تمہیں دفن نہ کرتے۔ مگر اسی مقام میں جہاں تمہاری وفات ہوئی یعنی اسی مقام حبشی میں!

لہذا یہ جو اس زمانہ میں جاہلوں کا طریقہ ہے اور جسے ایران کے روافض کے دیکھا دیکھی اختیار کیا گیا ہے کہ کربلائے معلیٰ میں دفن کرنے یا کسی اور غرض کے تحت میت کو تابوت میں رکھ کر کسی مدت مقررہ تک کے لیے زمین کو سپرد کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ رواج محض لغو بے ہودہ اور خلاف شریعت مطہرہ ہے۔ ابھی اوپر مذکور ہوا کہ دفن سے پیشتر مقام موت کے علاوہ کہیں اور لے جا کر دفن کرنے کے متعلق علمائے کرام نے کیا حکم دیا تو دفن کرنے کے بعد میت کو قبر سے نکال کر اسے کہیں اور منتقل کرنا کس طرح جائز و مباح ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بالاتفاق ممنوع و ناروا ہے۔ لہذا زمین کو سونپنا ایک لا حاصل حرکت اور روافض کی بدعت قبیحہ ہے۔

نور ۴۰ بعض مواقع پر ضرورتِ شدیدہ کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے بعد از دفن میت نقش کو قبر سے نکلانے کی اجازت بھی دی ہے۔ ازل و قبلہ ایک ضرورت یہ ہے کہ میت غصب کردہ زمین میں دفن کر دیا گیا یا کسی نے بہ حق شفعہ اس قطعہ اراضی کو حاصل کر لیا اصاب اس پر راضی نہیں کہ وہاں میت مدفون رہے، یا فرض کر لیں کہ کسی ظالم و ناخدا ترس نے، ظلم و جبر سے میت کو قبر سے نکال پھینکا تو ایسی شدید ضرورتوں کے باعث، نقش کو قبر سے نکال کر کسی اور جگہ دفن کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ورنہ سخت ممنوع و ناجائز ہے۔

یونہی دفن کرنے والوں میں سے کسی شخص کا کچھ مال قبر میں گر گیا اور دفن کے بعد یاد آیا تو قبر کھول کر نکال سکتے ہیں۔ قبر بھر علیٰ حالہ بند کر دیں۔ اگرچہ قبر مکمل ہو چکی ہو۔ یوں ہی اگر میت کو غلطی سے قبلہ سے منہ پھرا ہوا یا یا نہیں پہلو پر دفن کر دیا

گیا تو جب تک مٹی نہ دی گئی ہو تختے اٹھا کر، بطریق مسنون میت کو قبر میں لٹادیں۔ اور مٹی دینے کے بعد قبر کو کھودنا ممنوع ہے۔

(یا مثلاً عورت، کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثہ موجود نہ تھے تو ان ورثہ کو قبر کھود کر زیور نکال لینے کی اجازت ہے۔) عالمگیری درمختار

نور ۴۱ قبر کی وصیت واجب التعمیل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری قبر فلاں جگہ بنائی جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق عمل کریں۔ بشرطیکہ اس میں کوئی چیز سیدہ راہ نہ ہو۔ پھر بھی اس کی وصیت کے خلاف کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس وصیت کی تعمیل ہی واجب نہ تھی کہ لامحالہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ اس لیے کہ وقت وصیت موت کی جگہ مبہم ہے۔ کسے معلوم کہ موت کہاں آئے گی اور قبر کہاں ہوگی۔ لہذا یہ وصیت واجب العمل نہیں۔

نور ۴۲ سنت یہ ہے کہ قبر (کا اندرونی حصہ جو جسم میت سے متصل ہوتا ہے اس) کو پختہ نہ کیا جائے۔ اور قبر کو اونٹ کے گویان کی مانند ڈھلواں رکھیں قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور نہ کم از کم نصف قد کی) اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینہ تک ہو ردالمحتاب میت کو پشت کے بل یعنی چٹ نہ لٹائیں بلکہ دہنی طرف کر دٹ پر لٹائیں۔ اور اس کی پیٹھ کے پیچھے مٹی کا پشتہ بنا دیں تاکہ نہ صرف اس کا منہ بلکہ پوری کر دٹ قبلہ کی طرف رہے۔ یہ وہ سنت کریمہ ہے جو عام طور پر ان اطراف کے مسلمانوں میں متروک ہو چکی ہے۔ الا من شاعل اللہ۔ عموماً صرف میت کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی جسم چپت سونے کی حالت پر رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے دین۔ افضل و مسنون قبر لحد ہے (کہ قبر کھود کر، اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں) تاکہ قبر کی چپت بھی زمین پر رہے۔ صندوقی نہیں، جس کی چپت لکڑی کے تختوں یا پتھر وغیرہ کی ہوتی ہے۔ اور جو

ہندوستان و پاکستان میں عموماً رائج ہے، قبر میں یعنی اس کے اس حصہ میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے اپنی اینٹ لگانا مکروہ ہے (کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ کے اثر سے مسلمانوں کو بچائے) (عالمگیری)
 ہمارے مرشد گرامی کی یہی وصیت تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ کچھ مصلحت وقتی اور کچھ رواج کی پابندی کے باعث اس پر عمل نہ ہوا۔
 اور مصنوعی قبر بنانا بھی حرام و ناجائز ہے اور اس کی زیارت کو جانا بھی ناجائز و

حرام ہے۔

میں نے بارہا دیکھا اور سنا کہ حضرت جدی و مرشدی قدس سرہ سرمدی **نور ۲۳** اپنی زبان فیض تریمان سے ماہ محرم الحرام میں تعزیہ داری اور مرثیہ خوانی جیسی بدعات قبیحہ کے ارتکاب سے منع فرمایا کرتے تھے بلکہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد گرامی یعنی حضور اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ دہلی میں استاد مکرم مولانا الشاہ عبدالعزیز صاحب کو میں نے دیکھا کہ ماہ محرم الحرام میں دس روز مسلسل حضرات حسین علی جد ہما الکرم و علیہما الصلوٰۃ والتسلیم کی شہادت پر مشتمل وعظ فرماتے ہیں اور دسویں محرم کو صبح سے وقت شہادت یعنی زوال آفتاب تک، فضائل شہادت وغیرہ بیان فرما کر، لشکر تقسیم فرماتے ہیں۔

حضرت والا مرتبت نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ طریقہ بہت خراب و مرغوب ہے لیکن اگر مجھے ان سے ملاقات کا اتفاق ہوتا تو ان سے کہتا کہ خاص ماہ محرم الحرام ہی میں اس قدر اہتمام مناسب نہیں۔ ان ایام میں قدر قلیل پر ان گرامی حضرات کی فاتحہ دلائیں اور پھر دوسرے مہینے میں وعظ و نکر وغیرہ کا یہ اہتمام عمل میں لائیں۔ اس لیے کہ خاص ان ایام محرم میں اس قسم کی مجالس کا انعقاد، روافض کا شعار بن چکا ہے تو صرف اسی مہینے میں بڑھ چڑھ کر اہتمام کرنا گویا روافض کا دروازہ کھولنا ہے۔ سستی مسلمانوں کی آئندہ اولاد اپنے آباؤ اجداد کے یہ احوال سن کر گمان

کرے گی کہ وہ شیعہ ہی ہوں گے۔ البتہ تقیہ اختیار کر لیا ہوگا۔ پھر ہندوستان میں دو فریق مسلمانوں کے ماننے جاتے ہیں۔ ایک سنی دوسرا شیعہ۔ ان میں سے کوئی بھی شہادت اور فضائل حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا منکر و مخالف نہیں ہے تو ان اطراف میں اس قسم کے وعظ و ذکر کی چنداں حاجت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں خارجیوں کا غلبہ و فتنہ ہو تو یہ ضروری ہے انا کہ ان پر رد و انکار ہو سکے، مگر خارجی ان شہروں میں پائے نہیں جاتے، حضرت مرشد المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشادات گرامی ختم ہوئے۔

اس کے بعد میرے شیخ گرامی حضرت عالی جناب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس تاریخ سے یہ مصلحت آمیز مسئلہ اپنے مرشد برحق سے سنا۔ میں نے بھی اس ماہ اور خاص ان تواریخ میں ایسے امور کے اہتمام سے احتیاط برتی۔ اس لیے کہ اب تو یہ بدعتیں ماہ محرم میں اور بڑھ گئی ہیں۔

اس فقیر نے بھی یہ فائدہ اپنے متوسلین کی راہنمائی کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل بخشنے نیز ہمارے خاندان میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت مرشد المرشد اچھے میاں قدس سرہما نے میسرہ حد امجد کے علاقے بجائی جہاں صاحب کا تعزیہ جو انہوں نے خانقاہِ فلک بارگاہ سے باہر رکھوا دیا اور باوجودیکہ کبھی آپ نے (فقر و درویشی وغیرہ) کسی بات کا دعویٰ نہ کیا تھا اس روز شدت غضب میں اپنی ریش مبارک پر ہاتھ بھیر کر ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں میاں، جس رافضی کی قبر چاہو کھود کر دیکھ لو۔ اگر وہاں انسان کی جگہ خنزیر نہ ہو تو فقیر کو فقیر مت کہنا!

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ اس حدیث شریف کے مضمون پر مطلع ہو کر اس پر عمل پیرا رہیں۔ اس لیے کہ یہ فتنہ ہمارے اس دور میں برابر رواج پاتا جا رہا ہے۔ اس فتنہ سے دور و نفور رہنا اپنے اوپر ضروری ہے۔
تَشَبُهٌ اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ یا تو وہ فعل فی نفسہ ہماری شریعت مطہرہ کے خلاف ہے یا پھر یہ شخص کفار اور فساق و نجار کے ساتھ مشابہت کی نیت سے اسے عمل میں لا رہا ہے اگر ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو تشبہ و متحقق

نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی ایسا کام جو شریعتِ عتراد میں مباح و جائز ہے۔ تشبیہ کی نیت و ارادہ کے بغیر اس کے بجالانے میں اگرچہ مشابہت پائی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تشبیہ میں داخل نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ شلوار زیر جامہ پہنتا ایرانیوں کا قدیم لباس ہے۔ اہل عرب کا لباس قدیمی نہیں۔ بلکہ عرب میں اس کی بجائے نہ بند استعمال کرتے ہیں اور شریعتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے بھی شلوار پہننے سے منع نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے حق میں نعم الستر الیہی پوشش آیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شلوار پہنے تو اگرچہ ایرانیوں سے مشابہت پائی مگر تب بھی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ اس میں کسی حکمِ شریعت کی مخالفت نہ پائی گئی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

ہاں وہ امر کہ خلافِ شریعت ہو اور اس کے فعل سے وجود میں آئے یا نہ آئے، اس سے ضرور بالظہور اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً سر پر بال ہوں تو بائیں جانب کان کے قریب ان میں مانگ نکالنا، انصاری کا طریقہ ہے۔ کوئی حکمِ شرعی نہیں بلکہ شریعت نے مانگ کی جگہ سر کے وسط میں مقرر فرمائی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بائیں جانب کان کے قریب سر میں مانگ نکالے گا یقیناً تشبیہ میں داخل ہوگا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

استاذی و اتناذ العلماء حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہارِ شریعت میں لباس کے بیان میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہیں میں سے ہے یہ حدیث ایک اصل کلی ہے کہ لباس و عادات و اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ کفار و فساق و فجار سے مشابہت بری ہے اور اہل تقویٰ و اصلاح کی مشابہت اچھی ہے۔ پھر اس تشبیہ کے بھی درجات ہیں اور انہیں کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبیہ کا ادنیٰ مرتبہ کراہت ہے۔ مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے تمساز رکھے کہ پہچانا جاسکے، اور غیر مسلم کا تشبیہ اس پر نہ ہو سکے۔ ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے تشبیہ کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبیہ

کریں۔ انتہی۔

فقیر مترجم کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہاں یہ احکام شرعیہ اور کہاں ہم مسلمانوں کا عبادت و اطوار اور لباس وغیرہ میں یہ روئیہ۔

بہ بین تفاوت راہ است از کجا تا کجا

اویاٹے کے مزارات پر حاضری مسلمان مرد و عورت دونوں کے لیے

نور ۲۵ :- جائزاً موجب سعادت اور باعث برکت ہے۔ در مختار میں یہی

قول اختیار کیا۔ لیکن اگر عورتوں کی جانب سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہو تو انہیں روک دیں

(خصوصاً جوانوں کو) اس لیے کہ فساد و فتنہ کی راہ روکنا، منفعت حاصل کرنے پر

مقدم اور اہم ہے۔ اسی لیے روایات میں فرمایا کہ عورتیں، عزیزوں کی قبروں پر جائیں

گی تو بجز فزع کریں گی۔ لہذا ممنوع ہے۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں

تو بڑھیوں کے جرح نہیں۔ اور جوانوں کے لیے ممنوع۔ اور فتاویٰ رضویہ میں فرمایا کہ

یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی بجز

فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی۔

کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ نیز فرمایا فتنہ وہی نہیں کہ

عورت کے دل سے پیدا ہو۔ وہ بھی ہے۔ اور سخت تر ہے وہ جس کا فساق سے عورت

پہنڈیشہ۔ یہاں عورت کی صلاح (اگرچہ کیسی ہی صالحہ و پارسا ہو) کیا کام دے گی۔

سوال :- وہ کون سا وقت ہے جب تکلیفات شرعیہ

نور ۲۶ :- معاف ہو جائیں۔

جواب :- جب مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو جائے۔ ورنہ نہیں۔

انسان کا دوا دارو وغیرہ کرتا نہیں طور پر ہے۔

نور ۲۷ :- ۱۔ فسادہ قطعی و یقینی ہو۔ ۲۱ یا ظنی ہو۔ ۳۱ یا دہمی ہو۔

اول کاترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ دوم کاترک نہ باعث گناہ سے نہ

موجب ثواب۔ اور صورت اخیر کاترک کرنے والا۔ مستحق ثواب ہے۔ اول سے مراد

کھانا پینا ہے کہ صحت اور بقائے زندگی کے لیے یقیناً مفید ہے۔ آدمی اگر یک لخت چھوڑ دے اور اسی حالت میں اسے موت آجائے تو یہ گناہگار ہوگا کہ فعل حرام کا مرتکب ہو اور روم سے مراد ہے، دواؤں کے ذریعہ علاج معالجہ، کہ ان سے فائدہ حکم رکھتا ہے۔ لہذا اگر دفع مرض کے لیے علاج نہ کیا اور اسی مرض میں فوت ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس سلسلہ میں اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ اور اگر علاج کیا۔ دوا لی۔ یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس صورت میں کوئی ثواب نہ پائے گا۔

اس لیے کہ یہ مباح ہے۔ نہ اس پر ثواب اور نہ ترک پر گناہ و عتاب۔ ہاں اگر نیت یہ ہو کہ اس میں سنت نبوی کا اتباع بھی ہے اور حکم نبوت کا امتثال و تعمیل بھی۔ تو اپنی اس نیت صالحہ پر انشاء اللہ تعالیٰ ثواب بھی پائے گا۔ جیسا کہ تمام مباح امور کا حکم ہے کہ ہر امر مباح نیت محمود سے محمود۔ اور نیت مذموم سے مذموم ہو جاتا ہے۔ جبکہ فی نفسہ نہ وہ محمود و قابل ثواب ہے نہ مذموم و لائق عتاب اور تمیزی صورت کہ فائدہ کا صرف وہم و گمان ہے اس سے مراد ہے جھاڑ پھونک۔ اور تعویذ گندوں سے علاج کہ اس کا فائدہ وہم کا حکم رکھتا ہے اور اس کا ترک کا خلاف توکل اور اسے ختم کرنے والا ہے۔ اور اس کا ترک توکل پر ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس کا ترک کہنے والا، انشاء اللہ تعالیٰ مستحق ثواب ہے۔

اس باب میں سبقت حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی کہ جب آپ نے اس سلسلہ میں حدیث نبوی، زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تو کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج سے اس کا ترک میں خود پر لازم کرتا ہوں۔ ان کے بعد اور صحابہ نے بھی یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ سعادت ازیں ان کے نصیب میں تھی۔ اس لیے اوروں پر سبقت لے گئے۔ اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔

نور اور رکھنا چاہیے کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک

مکروہ (زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے اور اس کی ضد ہے غنّاق (یعنی غلاموں کا آزاد کرنا) مرد حتی الامکان اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ ہاں مجبور ہو جائے تو دے سکتا ہے (علماء فرماتے ہیں کہ حتی الامکان عورت کے ساتھ نیک برتاؤ اور اس کی دلجوئی، اور اسے خوش کر کے اپنی اطاعت پر لانا اور اس کی کج خلقی پر صبر کرنا چاہیے اور اصلاح ناممکن ہو تو وہ اس کا اختیار ضرور رکھتا ہے (فتاویٰ رضویہ) اور زوجین میں افتراق یعنی زن و شوہر میں جدائی کی متعدد صورتیں ہیں۔

۱۔ طلاق اور اس کے ہم معنی وہم نتیجہ دوسرے امور۔

۲۔ کسی ایک کی موت۔

۳۔ دین اسلام کو چھوڑ دینا جسے ازنا د کہتے ہیں۔ خواہ کسی جانب سے ہو۔ مرتد مرد ہو جائے خواہ عورت، ان تینوں صورتوں میں سے دو صورتیں یعنی طلاق دینا یا معاذ اللہ مرتد ہو جانا، امور اختیار یہ سے ہیں کہ آدمی کمرے خواہ نہ کرے۔ البتہ موت سبب اضطراری ہے۔

موت عورت کی واقع ہو تو مرد اس کے حق میں محض اجنبی ہو جاتا ہے۔ البتہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اسے اپنی مردہ بیوی کو غسل دینا جائز نہیں۔ ہاں مرد کی موت سے نکاح کے کچھ تعلقات عورت کے حق میں باقی رہتے ہیں۔ مثلاً جب تک عدت گزر نہ جائے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔

برصغیر پاک و ہند میں شامت اعمال اور عورتوں مردوں میں جہالت کے فروغ نے ٹٹکے اور جادو ٹونے کو جو زوجین میں جدائی کا موجب ہے۔ بہت رواج دیا ہے۔ لوگ اپنی ناپاں دنیاوی اغراض کا شکار ہو کر معاذ اللہ مشرک و کفر اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح محبت و تسخیر کے اعمال میں لوگ حرام حلال کا فرق نہیں کرتے۔ اور عورتوں کا توریہ خاصہ ہے کہ اپنے شوہروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کوئی حیلہ ہاتھ آجائے تو احرام حلال، جائز و ناجائز میں امتیاز اور انجام پر

غورِ خوض کیے بغیر انکھ میچ کر اس پر کار بند ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی بھی پابندی نہیں کرتیں کہ فلاں علوی علوم کا عامل ہے۔ فلاں سفلی علم رکھتا ہے اور فلاں جادوگر ہے (ابنی دھن میں سب بھول جاتی ہیں) اسی طرح جاہل مرد و عورت اپنے بیٹوں فرزندوں کی صحت یابی اور عمر میں درازی اور ایسے ہی دوسری اغراض کے لیے جادوگروں اور شیطانوں تک کے پاس جانے میں ذرا نہیں ہچکتے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ ہم خود تو نہیں کہتے دوسرے کہتے ہیں۔ ہمارا اس میں کیا گناہ۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ کفر پر راضی ہونے والا بھی انہیں کافروں میں شمار ہوتا ہے۔

یہ فائدہ ایسے ہی ناواقفوں کی تنبیہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح آگاہ رہیں۔ اس سے دور بھاگیں کہ اس دور میں اس کی ایسی کثرت ہے کہ جاہلوں میں سے شاید کوئی ایک احتیاط برتا ہو۔ بہت سے تو ان امور شرکیہ میں مبتلا ہو کر کفر میں جا پڑتے ہیں اور اپنا نکاح بھی فاسد و باطل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ ولد اطرام ہوگی۔ پھر ناحق باپ کا ترکہ پائے گی۔ حالانکہ ولد الزنا و اولاد شرعاً ترکہ پدی سے محروم رکھی گئی ہے۔ انہی میں بد اعمالوں کی شامت سے بچائے رکھو۔

واضح رہے کہ اپنے شوہر کو اپنے قابو اور اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر مباح امور سے بھی مدد لینا عورت پر حرام ہے۔ چہ جائیکہ حرام اور کفری امور سے مدد لینا۔ والعیاذ باللہ
ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک یا ملک الملک
نور ۲۹ جیسے الفاظ کہنا ممنوع ہے۔

پھٹا لعلہ تالیش (۶)

اخلاق و نصائح کے بیان میں

نور ۱ اپنے راز کی بات کسی سے مت کہو۔ مشہور ہے کہ اَلْکَيْسِرُ اِذَا جَاوَزَ اِلْتِخَانِيْنَ فَتَخَا۔ راز جب دوسرے تک تجاوز کرتا ہے تو فاش ہو جاتا ہے۔

نور ۲ کسی عالم دین کا فعل مت دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ قول سنو کہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا فعل اس کی ذات تک محدود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خلاف سنت ہو اور اس کا قول دوسروں کے لیے ہے۔ اور ان کی دیانتداری سے یہ بات متوقع نہیں کہ خلاف سنت بیان کریں۔ لہذا ان کا عمل اگر برخلاف سنت ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ موافق سنت پائیں تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور اگرچہ قول کا حکم بھی یہی ہے۔ مگر قول خلاف شرع نہیں ہوتا کہ وہ اوروں کے لیے ہے (ہاں واعظ اگر جاہل ہو تو اسے واعظ کہنا ہی حرام ہے اور عوام کو اس کا سنتا بھی ناجائز و گناہ ہے)۔

نور ۳ بندگان کی خود خصلت اختیار کرنے کے درپے مت ہو کہ ان کی عادتیں اور خصلتیں انہیں کے ساتھ محض ہیں، البتہ ان کی عبادتوں اور طرق بندگی کو اختیار کرو کہ یہ عبادتیں ان میں، ان میں سب میں مشترک ہیں۔

اور سب اُن کی بجا آوری کے پانیدا اسی لیے کہتے ہیں کہ بے دلیل کسی کی عادت کی پیروی کرنا، گمراہی کی باعث ہے۔ اور اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، ہدایت کی موجب یعنی کسی کی عادت دریافت کرنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا عین ہدایت و ایمان ہے اور محض تقلید یعنی اس کی ماہیت و کیفیت کی حقیقت جانے بغیر، گمراہی و محرومی ہے جبکہ تقلیدِ عبادت کہ مشترک ہے۔ ترقی درجات کی موجب ہے۔ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اور اس پر عمل، اس مقام کے مناسب ہے جیسا کہ معلوم و مشہور اور قرآن کریم کی سورہ کہف میں مذکور ہے۔

برائیوں اور فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں کو نصیحت کرتے رہو کیسا
نور ۴ :- عجب کہ وہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ کر توبہ کر لیں۔ البتہ ان کی برائیاں

جب تک متعدی نہ ہوں اور دوسروں سے بیان نہ کرو۔ تاکہ وہ شوخ جھٹھی اور بیخیاہی نہ اختیار کریں۔ بلکہ تم سے راضی و خوشنود رہتے ہوئے تمہاری نصیحت پر عمل پیرا رہیں۔
نور ۵ :- اپنے زیر دستوں پر تم رحم کرو تاکہ جو تم پر زبردست ہیں وہ تم پر رحم کھائیں۔

کبھی کسی کو گالی نہ دو کہ جواب میں خود بھی گالی کھاؤ۔ گالی گلوں دنیا میں
نور ۶ :- تنہا ہی ہے اور آخرت میں گناہ۔ گالیاں بکنے والے دنیا میں کون سی بے عزتی ہے جو نہیں بھگتتے اور اپنی بد زبانی کے باعث کون سے کڑوے گھونٹ میں جو نہیں نلگتے۔ پھر اس بد گوئی کا نقصان اسی دنیا تک محدود نہیں۔ آخرت میں بڑا تلخ اور بہت دشوار ہے۔

جو جانور تم نے پال رکھے ہیں۔ ہاتھی سے کہو تر اور گھوڑے سے کہتے
نور ۷ :- سب کی خبر گیری رکھو۔ انہیں دانہ پانی دینا اپنا فرض جانو کہ پہلے زبان و بے بار و مدد گاہ میں اور تیزی قید میں۔ اور تیرا اور ان کا مالک کوئی اوستے اس وقت سے ڈر کہ تو ان سے غفلت میں پڑا رہے۔ اور اس کی سزا پلٹے، احادیث شریف میں اس کی تاکید پر تاکید آئی ہے۔

نور ۸ جو شخص کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے اور بیٹھ کر غماہ باندھے وہ ایسی بلاؤں
مصبوبت میں گرفتار ہو گا جس کا کوئی علاج نہیں۔

نور ۹ اعتکاف کے علاوہ ضرورت سے زیادہ مسجد میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ
مسجد میں زیادہ رہنے سے آداب مسجد محفوظ نہیں رہتے۔ مسجد نماز
پڑھنے کے لیے ہے نہ کہ گھر بنانے کے لیے۔ بلکہ نماز میں بھی افضل یہ ہے کہ
فرض نماز کے علاوہ باقی سنن و لوافل اپنے گھروں پر پڑھیں کہ برکت رہے اور
اعتکاف کے لیے بھی حکم و خوبی ہے کہ آداب مسجد کی نگاہ داشت کرے اس
سے غفلت نہ بہتے۔

نور ۱۰ ہمیشہ با ادب رہو بے ادب مت بنو خصوصاً اولیاء و اسفیا و اقیاء
(نیک خود نیک سیرت اور اللہ کے بے کزیرہ بندوں) نیز غلام و سندان
و فقراء کے ادب کی نگہ داشت و رعایت ہمیں ہمیشہ کوشاں رہو حضرت مولانا
رومی فرماتے ہیں :-

از خدا جو شیم توفیقِ ادب ہے ادب شروع گشت از فضلِ رب
بے ادب تمہارے خود را داشت بد بلکہ آتش در ہر آفتابِ زد
اے ہم خدائے تعالیٰ سے ادب اور عمدہ روش کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب
و بد روش فضلِ الہی سے محروم رہتا ہے۔ پھر بے ادب صرف اپنے آپ ہی کو برائی
و کجروی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ کجروی و بے ادبی کی آگ سی دنیا میں لگا دیتا ہے جو
باعث محرومی ہے۔

اور اولیاء اللہ کی وجاہتوں، نیران کا اور امن کے تصرفات کا انکار نہ کرو کہ خاتمہ
بد کا اندیشہ ہے۔ خدا پناہ میں رکھے۔

نور ۱۱ ملاقات و ہم نشینی اور محبت و دوستی خواہ کسی کے ساتھ ہو
اس میں منافقانہ روش اختیار نہ کرو۔ نفاق آمیز دوستی سے
کھلی دشمنی کہیں بہتر ہے۔

کسی کاراز معلوم کرنے کے درپے نہ ہو اور نہ کسی کی بات پر خفیہ
نور ۱۲ :- کان لگاؤ۔ یعنی کسی کی بات، پوشیدہ رہ کر اور چھپ کر برگز نہ سنا
 کہ یہ حرام ہے اور سخت ممنوع۔ یونہی کسی کے مخفی اور بند خط دیکھنے اور پڑھنے کی
 سخت ممانعت آئی ہے۔ اور اسے شرعاً و اخلاقاً بدترین اور بڑی عادتوں میں شمار
 کیا جاتا ہے۔

جہاں تک بن پڑے اپنے بدخواہ سے انتقام منت لو۔ صبر جمیل اختیار
نور ۱۳ :- کرو کہ اجر جمیل اور ثواب عظیم پاؤ گے اور اگر کوئی شخص تمہاری دشمنی
 میں سامنے آ ہی جائے اور تمہارا حق جبراً تم سے لینا چاہیے تو ہماری پہلی کوشش یہی
 ہونی چاہیے کہ اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار اس کی منت و خوشامد کرو۔ اپنا سر اس
 کے قدموں پر رکھ دو اور اپنی ٹوپی اس کے پیروں پر ڈال دو، تاکہ تمہاری اس عاجزی
 و انکساری پر تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری حمایت و طرفداری فرمائے
 اگر وہ دشمن اس پر راضی ہو جائے۔ تمہارا حق تمہیں واپس کر دے اور تمہاری حالت
 پر ترس کھائے تو اس سے کیا بہتر ہے۔ تم نے اپنا حق پایا اور اسے باطل سے چھٹکا
 ملا۔ اور اس سے کام نہ چلے تو اب مجبوری اس کی زیادتی و زبردستی کے دفعہ کی تدبیر
 کرو۔ لیکن نہ ایسی کہ ستم کے جواب میں خود ظلم و ستم میں مبتلا ہو جاؤ اور اسے ناحق
 ستاؤ۔

اپنے قربت داروں سے صلہ رحمی نہ چھوڑو اور ان کے دشمن و
نور ۱۴ :- بدخواہ نہ بنو اگرچہ وہ تمہیں تائبیں اور تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں
 مثل مشہور ہے :-

بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی، احسن الی من اسناء

اگر برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے۔ لیکن جو امر وی یہ ہے کہ جو تم سے

برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔

ہاں جب یہ دیکھو کہ ترک تعلق کے علاوہ کوئی اور تدبیر کارگر نہیں۔ تو اب قطع تعلق کر سکتے لیکن بہ طریق احسن کہ اس آیت کریمہ کے مصداق بن جاؤ۔

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْتُرُونَ وَاهْبِطْهُمُ جِئْرًا جَبِيلًا ط

اور ان کی باتوں پر صبر فرماؤ۔ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔

اس وصیت کو تاکید جانی جاہیں۔ اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ انہی میں اس قطع رحمی سے محفوظ رکھو۔

نور ۱۵ جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اس قول کے مطابق سلوک کرو کہ از خورداں خطا و از بزرگاں عطا (چھوٹے قصور کرتے ہیں اور ان کے بڑے معافی و بخشش) اور جو تم سے بڑے ہیں (خواہ علم و فضل میں خواہ عمر میں) ان سے اس مصرع کے موافق پیش آؤ کہ

خطائے بزرگان گرفتن خطاست

(بڑوں کی کسی کوتاہی پر ان کی گرفت کرنا، خود اپنی جگہ بڑی کوتاہی و کم گہمی

اور باعث محرومی ہے)

نور ۱۶ تمہارے بڑے تمہیں کوئی نصیحت کریں تو اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ اور چھوٹوں کی تادیب و تنبیہ سے غافل نہ رہو کہ دونوں روشیں فائدوں سے خالی نہیں۔

نور ۱۷ مسلمان بھائی کی تعریف اس کے منہ پر منت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا نفس سرکش ہو جائے اور خود ستائی و خود نمائی اور خود پسندی اس کے دل میں بس جائے۔ ایسی تعریف کی احادیث میں بھی ممانعت آئی ہے۔

نور ۱۸ اپنے پڑوسی سے نیک برتاؤ اور اچھا سلوک کرو کہ (وہ تمہارا گرویدہ ہو اور تمہارا خداتم سے راضی ہو پڑوسیوں کے حقوق کی جہاں تک تم سے ہو سکے بگہداشت کرو۔ مثلاً وہ تمہاری دیوار میں معمولی تصرف کا خواہاں ہے اور اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ البتہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

تو اسے بخوشی اجازت دے دو اور بہ طیب خاطر اسے گوارا کرو۔ اسی طرح اور دوسرے امور (جن میں تمہارا نقصان نہیں اور اسے آرام پہنچتا ہے)

نور ۱۹ محض عورتوں کی رائے پر کار بند ہو کر کوئی کام نہ کرو کہ وہ ناقص العقل ہیں۔ اہل الرائے اور قابل مشاورت نہیں۔ یونہی عورتوں کے ہاتھ میں زمام حکومت مت دو۔ یعنی انہیں اپنا والی و پیشرو نہ بناؤ کہ شرعاً سخت ممنوع ہے۔ (اور بموجب احادیث ایسی قوم فلاح سے عاری)

نور ۲۰ غصہ آجائے تو اپنے اوپر قابو رکھو کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے۔ ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ ہاں شیطان غصہ وہ ہے جو نفس و شیطان کے بھڑکانے سے آئے (اور خلاف شرع امور پر اکسائے) اور غضب رحمانی یعنی خدا و رسول کے لیے کسی بات پر غصہ یہ ہے کہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ مثلاً دین کی حمایت میں کافروں سے جہاد اور مظلوم کا ظالم سے انتقام۔ غضب رحمانی محمود و پسندیدہ ہے اور غصہ شیطانی مردود و ناپسندیدہ۔

نور ۲۱ ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہو۔ اور احکام خداوندی سے موافقت کرو۔ تاکہ ساری مخلوق تم سے خوف زدہ رہے اور تمہاری اطاعت کرے۔

نور ۲۲ کسی کا عیب دیکھنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا، اجماع حلیل کا موجب ہے۔ اور مقبولان رت جمیل کی عادت اگر اسے نصیحت کرنا ہے تو بر ملا لوگوں کی موجودگی میں نہ کرو بلکہ خلوت و تنہائی میں اسے مجھاؤ جیسا کہ بردگان دین کی روش ہے کہ اس صورت میں اس کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور بندہ پر خالق عزوجل کی ستاری پردہ پوشی کا پرتو پڑتا ہے اور اس سے مراتب قرب میں ترقی ہوتی ہے۔

نور ۲۳ سوال: خالص دوست کون ہے؟ جواب: خالص دوست وہ ہے جو جمع میں تمہاری کوتاہی پر چشم پوشی اور موافقت منصب اختیار کرے۔

اور تنہائی میں تمہارا عیب تمہیں بتائے اور نصیحت کرے اس لیے کہ عام مجلس میں ہندو نصیحت بے چہمی و آزر دگی لاتی ہے اور تمہارا دشمن وہ شخص ہے کہ اگر تمہاری برائی دیکھے تو

سائواں لمعہ تائیش

متفرق فائدوں کے بیان میں

نور ۱۔ ہر ماہ کی پہلی شب کا چاند دیکھیں تو ایک ہزار بار کلمہ طیبہ پڑھ کر کتابیں مرتبہ الحمد شریف اس طرح پڑھیں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری میم الحمد کے لام سے ملائیں (یعنی الرحمن الحمد لله الی آخرہ) اس عمل میں بڑا مزا پوشیدہ ہے اور میں نے اپنے مرشد گرامی سے سنا کہ حضرت مرشد المرشد اس باب میں سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔

اور اگر چاند رات ہونے میں شک ہو یا آسمان پر گرد و غبار اور بادل چھائے ہوں تو ایسی صورت میں یہ عمل اس ہیئتے میں دو مرتبہ یعنی دو رات کریں۔ ایک دوسری یہی مشتبہ رات اور اس کے بعد والی۔ اس عمل کی برکت سے وہ مہینہ پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہوگا۔ اس ماہ کے شر سے وہ محفوظ رہے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اسے ناغہ نہ کریں۔

نور ۲۔ فرض نماز سے فارغ ہو کر اپنا دایاں ہاتھ پشینی پر رکھے اور یہ دعا پڑھے
 بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
 اِذْ هَبْ عَنِّيْ اَلْهَمَّ وَالْحَزْنَ ط (اللہ کے نام کی برکت سے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمن و رحیم ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے غم و رنج کو دور کر دے)

ابہر غم و پریشانی سے بچے ایہ دعا کہ حدیث شریف میں وارد ہے حضرت مرشدِ حق کی سنت بھی ہے کہ حضرت کی دائمی عادت رہی اور کبھی اسے ناغہ نہ ہونے دیا۔ اور وصال کے وقت فقیر کو تعلیم فرمائی۔

نور ۳ - عزائمِ جنیۃ کی دعوت اور بطور سادہ بھی ان کی قرأت میں نے قصداً صرف اس لیے نہ کی مجھے ان الفاظ کے معانی کا علم نہ تھا۔ لیکن دوسری

بڑی اور علوی دعاؤں مثلاً حزیمانی، چہل اسماء، جیدری، منزل اور بات العظمت وغیرہا میں کامل مشغولیت اور کمال انہماک کے نتیجہ میں اس فقیر کو، اُس آتشی قوم جن پر حکومتِ بالادستی حاصل ہوئی اور خللِ آسیب و سحر اور رحمت و نظر کے ذقیقہ اور دیگر امراض کے ازالہ کے لیے عاملوں کی روش کے مطابق برسہا برس میں اس میں مصروف رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر قسم کے رخنہ و فتور کو میں نے دفع کیا اور تقریباً بارہ سال اسی عالم مشغولیت میں بسر کیے لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اس میں مصروفیت سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ اس لیے وقت کی بربادی کے علاوہ کوئی خاص دینی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ اصل مقصود ریاضت ہی ہے۔

مجھے اس سارے قضیہ کو تحریر میں لانے اور ایک عمدہ مستقل فائدہ کی صورت میں لکھنے کی چنداں حاجت نہ تھی۔ لیکن اس سے میرا مقصود ایک نصیحت گوش گزار کرنا ہے، اُسے بگوش جان، کامل اتفات سے سنیں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔

وہ نصیحت یہ ہے کہ یہ کام (تسبیح چڑھنا) بڑا پرخطر ہے، اقدام قدم پر خطرے موجود ہیں، اس لیے کہ قوتِ بازو سے مقابلہ کی بھی اس میں نوبت آجاتی ہے۔ اور مضمون **فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی، سارے عالمِ خلق میں بھی جاری و ساری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے سے واسطہ و سابقہ پر جانے جو تم پر غلبہ و فوقیت رکھتا ہے۔ اس وقت تمہیں نقصانِ عظیم برداشت کرنا ہوگا (جس کی تلافی ممکن نہ ہوگی) پھر تجربہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ اس میں مشغول رہنے والے لوگوں یعنی عزیمتِ جہنم کے عاملوں

کا انجام کار خراب ہوتا ہے۔ بلکہ معاذ اللہ سلب ایمان اور سوء خاتمہ کا اندیشہ رہتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت سے ابلیس لعین باری تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ و مردود کیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اس گھڑی تک کوئی بھی جن، اس مرتبہ کمالِ قرب کو حاصل نہ کر سکا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رسائی اس حد تک ہے کہ طاعت و عبادت کی کثرت سے مسلمان جن اصالتین میں شملہ ہوتے ہیں۔ برخلاف بنی آدم۔ کہ انہیں مرتبہ ولایت خاص یعنی قرب ربانی بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے اور اس اعتبار سے جن کا مقام حضرت انسان سے فروتر ہے۔ اس مقام رفیع کے حصول میں جن انسان کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اُس پر غالب آجانا تو درکنار۔ ہاں کچھ اور مراتب مثلاً تجلی صفائی و اسمائی کے مرتبہ کا حصول کہ عرفاً اس فرقہ کو اکلان اعمال کہتے ہیں۔ ایسے کہ ان میں جن کا مقام انسان کے مقام و مرتبہ سے فروتر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جن انسان پر فوقیت و برتری حاصل کر لے۔ لہذا عامل محض کہ ولایت خاصہ کہ چاشنی سے باخبر نہیں۔ اُس پر اس فرقہ جن کا غالب آجانا عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ عملی قوت کی راہ اس پر بڑی کشادہ ہے۔ اور یہ مان بھی لیا جائے کہ جن کسی قوت میں خواہ وہ دلالت ہو یا عمل انسان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم اس کا اندیشہ ہے کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں اور اعمال و اشغال کی یہ فضیلت موروثی نہیں۔ کہ عامل کی اولاد بھی عامل ہو تو اس عامل کی موت کے بعد وہ اس کی اولاد کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے قرابت داروں اور عزیزوں کو بھی حیرانی و پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ ایسے اعمال و اشغال کو عاملوں کی شرائط کے بموجب یک لخت ترک کر دیں۔ اور ایسی ضرورت ہی پیش آجائے تو تیر کا حصول برکت کے لیے اسمائے الہی سے کچھ لکھ کر خواستگاروں کو دے دیں کہ موثر حقیقی رب قدیر ہے۔ وہی اس میں اثر دے گا۔

ایک اور قاعدہ کہ خاص اس فقیر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے مطلوب و مقصود

بھی بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کسی خطرہ سے دوچار نہیں ہوتا، یہ ہے کہ جب کوئی حاجتمند اسی ضرورت کے ماتحت عامل کے پاس آئے تو عامل کو چاہیے کہ پہلے اس ایذارسانی کا سبب معلوم کرے۔ کہ دشمنی و کدورت ہے یا عشق و محبت۔ اس لیے اس قوم کا بنی آدم سے عشق بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ یہ قوم ہے آتشی۔ اور کسی انسان سے محبت کے باعث ان کا جسم انسانی میں حلول کر جانا جبکہ اس شخص کی ترکیب جسمانی اعتدالی ہے، اسے اس سابقہ اعتدال سے متغیر و تبدیل کر دیتی ہے اور یہی چیز اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ اب اگر اذیت و تکلیف کی وجہ تقاضا ہے محبت ہے تو ایسے اعمال و اشتغال پر کار بند ہونا چاہیے۔ جن کے نتیجہ میں ان دونوں کے مابین محبت، پڑمردہ ہو جائے تاکہ وہ جن اس سے نفرت کرنے لگے اور پھر سلامتی اختیار کرے۔

اور اگر اس ایذارسانی کا سبب ان کی غضبناکی اور دشمنی ہے اور اس دشمنی کے باعث کوئی ایسی کوتاہی و خطا ہے جو اس جن کے گمان میں اس شخص سے سرزد ہوئی تو اس وقت ایسا عمل کرے جس کے نتیجہ میں موافقت اور میلان طبعیت پیدا ہو اور اس جن کی قوت غضبناکی اور دشمنی کا شعلہ سرد پڑ جائے اور اس سے پچھا پھوٹے اور اگر اس اذیت کا باعث کسی ساحر کی جادوگری کا کرشمہ ہے تو اس وقت عرفا اور شرفاء جہاں تک ممکن ہو اس جادوگر سے ساز باز کر کے اس زخم کا اندمل اور اس کے جادو کا اثر زائل کرے۔ یا پھر اس جادوگر کی قوت سحر سلب کر لے۔ مختصر یہ کہ ایسی تدابیر عمل میں لائے کہ اس سے نجات حاصل ہو۔ ساتھ ساتھ اور لامٹی بھی نہ ٹوٹے یا پھر اس بلائے مسلط کو افہام و تفہیم کے ذریعہ جس میں باہمی اُنیسیت اور پاسداری کا پہلو غالب رہے۔ مثال دے اور کھول خوشبو شیرینی وغیرہ بطور ہدیہ اسے دے کر اس بے چارہ کو چھٹکارا دلانے اور اس جن سے عہد و پیمانے کر، بطور مصالحت مریض کو ساحل نجات تک پہنچانے۔

تجربہ شاہد ہے کہ ان تدابیر کو روکنا لانے سے بھی اس کی اذیتوں سے

ربانی مل جاتی ہے اور کوئی ازار و نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ ہاں کسی کو نظر بد لگی ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو اس کے علاج و ازالہ میں کوئی اندیشہ کی بات نہیں کہہ ذوی العقول سے نہیں ہیں جیسے بھی ممکن جانے ان کا ازالہ کرے۔

تلاوت قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ ختم قرآن میں چالیس دن سے زیادہ نہ لگائے اور سین دن سے کم میں ختم نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسے اختیاً ہے کہ ہفتہ میں ایک بار ختم کرے یا پورے مہینہ میں۔ ہفتہ میں ختم کرنا ہو تو فحقی بشوق کی منزلیں مشہور ہیں اور تین روز میں ختم کرنا مقصود ہو تو منازل "فیل" کا اعتبار مناسب ہے۔ قاعدہ فحقی بشوق کی سات منزلیں یہ ہیں۔

- ۱- سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک (م) ۲۔ سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک (م ی)
- ۳- سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک (ای ب) ۴- بنی اسرائیل سے شعرا تک (ب ش)
- ۵- سورہ شعراء سے والصافات تک (ش و) ۶- والصافات سے سورہ ق تک (وق)
- اور ۷- سورہ ق سے آخر قرآن تک (ق)

اور تین روزہ ختم قرآن کی منازل مستثنیٰ بہ "فیل" یہ ہیں ۱۔

- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک (ف) (۲۱) سورہ یونس سے سورہ لقمان تک (ی) اور (۳۱) سورہ لقمان سے ختم قرآن تک (ل)

بعض علماء نے فیل کی بجائے فیروز تجرید فرمایا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے :-

- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک (ف) (۲۱) سورہ یونس سے سورہ روم تک (ی) (۳۱) سورہ روم سے ختم قرآن حکیم تک (۷۱)

ہفتہ وار ختم قرآن کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اسے احزاب کہتے ہیں۔ (روزانہ ایک حزب) یہ طریقہ جلالی ہے اور پہلا طریقہ یعنی "بشوق" جمالی اور وہ طریقہ یہ ہے۔

- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک (۲) سورہ انعام سے سورہ یونس تک۔
- (۳) سورہ یونس سے سورہ طہ تک (۲) سورہ طہ سے سورہ عنکبوت تک۔
- (۵) سورہ عنکبوت سے سورہ زمر تک (۶) سورہ زمر سے سورہ الصافات تک۔

اور (۱۷) سورہ والصفات سے آخر قرآن مجید تک۔

ان احزاب کے حروف کا مجموعہ "فایطغزو" ہے۔

۲۴
ایک اور طریقہ ختم قرآن عظیم کا یہ ہے کہ روزانہ سواپارہ پڑھیں اور چوبیس دن میں کتاب مبین ختم کریں یہ طریقہ دین و دنیا کی قصائے حاجات اور مرادات کے حصول میں خاندان برکات مارہرہ کا دستور اور حضرت سیدنا الشاہ آل محمد قدس سرہ العزیز کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یارب العالمین۔

ختم قرآن مجید کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس پر یہ فقیر کار بند ہے۔ یہ طریقہ سورت سے شروع اور سورت ہی پر ختم ہوتا ہے اور حساب سے روزانہ سواپارہ آتا ہے۔ (روز اول کے علاوہ) یعنی ۱۔

(۱) سورہ فاتحہ و سورہ بقرہ (۲) سورہ آل عمران (۳) سورہ نساء (۴) سورہ ملکہ (۵) سورہ انعام (۶) سورہ اعراف (۷) سورہ انفال و توبہ (۸) سورہ یونس سے سورہ ہود تک (۹) سورہ یوسف سے سورہ ابراہیم تک (۱۰) سورہ حجر سے ختم سورہ نحل تک (۱۱) سورہ بنی اسرائیل سے ختم سورہ کہف تک (۱۲) سورہ مریم سے ختم سورہ انبیاء تک (۱۳) سورہ حج سے سورہ نور تک (۱۴) سورہ فرقان سے سورہ کحل تک (۱۵) سورہ بقرہ سے سورہ روم تک (۱۶) سورہ لقمان سے سورہ ببا تک (۱۷) سورہ فاطر سے سورہ ص تک (۱۸) سورہ زمر سے سورہ السجدہ تک (۱۹) سورہ شفاء سے سورہ جاثیہ تک (۲۰) سورہ احقاف سے سورہ النجم تک (۲۱) سورہ القمر سے سورہ ممتحنہ تک (۲۲) سورہ صف سے سورہ مدثر تک۔ اور (۲۳) سورہ قیامہ سے ختم قرآن شریف تک۔

فقیر مترجم کہتا ہے کہ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور جاڑوں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا

صبح تک استغفار پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو چونکہ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کو ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور چارٹوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ (اہل شریعت بحوالہ مغنیۃ المستمل)

اگر مردوں کے خیر و شر کے احوال پر آگاہی منظور ہو کہ اگر انہیں نعمت و ثواب میں پاؤ تو شکر پروردگار بجلاؤ اور عتاب و عذاب میں دیکھو تو ان کے سختی میں دعائے مغفرت کرو اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤ کہ مصلحت اسی میں ہے اور عقل مند کو اشارہ کافی۔ تو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھو اور اس کا ثواب اس میت کی روح کو بخش کر کسی سے کوئی بات کیے بغیر سونے کے بیٹ جاؤ۔ اس روح کی جو بھی حالت ہوگی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرے گی۔

وہ تسبیحات یہ ہیں :-

جمعرات کی شب میں یا اللہ، شب جمعہ میں کلمہ تجید۔ ہفتہ کی شب میں کلمہ طیب، اتوار کی شب یا حی یا قیوم، پیر کی شب درود شریف۔ منگل کی شب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور بدھ کی شب استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ ہر تسبیح روزانہ ایک ہزار مرتبہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا راتوں میں سے کسی رات میں تمہیں اس میت کا حال معلوم ہو جائے گا۔ نیز انہیں تسبیحات سے کسی آدمی کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا حال بھی علم میں آجاتا ہے۔ ان تسبیحات کو شخص معین کے حالات منکشف ہونے کی نیت سے پڑھو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا راتوں میں سے کسی رات کو اس کے حالات کا انکشاف ہو جائے گا۔

آدمی کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ وہ جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت یا کافر اگر اس سے بچنا چاہیے جیسے مھتوک، ناک کی ریش اور مہند کی کھنکار، کہ پاک ہیں۔ مگر ان سے آدمی گھن کرتا ہے۔ اس سے بہت بدتر کافر کے

جھوٹے کو سمجھنا چاہیے۔ (بہار شریعت)

اور مسلمانوں کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ البتہ وضو کا بچا ہو یا پانی، اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے اور مسلمان کے جھوٹے پانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ (یونہی سبیل کا پانی۔ لیکن ان کا معتبر کتابوں میں سراغ نہیں ملتا اور حکم شرعی آب زمزم کے باب میں یہ ہے کہ خوب سیر ہو کر پیئیں کہ دونوں کو کھیں بھر جائیں۔

تورک :- امام ابو الحسن نوری قدس سرہ العزیز سے لوگوں سے پوچھا کہ آدمی اس کا سزاوار کب ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو پسند و نصیحت کر سکے ارشاد فرمایا جب کہ حق کو حق تعالیٰ سے سمجھنے لگے۔

منقول ہے کہ

ایک روز امام ابو الحسن نوری قدس سرہ نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ کو برسر منبر دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابوالقاسم! اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کے علم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ اسے اس کے علم میں مصروف (اور اس کے مطابق عمل میں مشغول) نہ کر دے۔ لہذا اگر تم اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہو تو اس مقام پر مضبوطی سے چمٹے رہو۔ ورنہ اس منبر نبوی سے نیچے اتر آؤ۔

حضرت جنید قدس سرہ اس بات کو سن کر فوراً ہی منبر سے نیچے اتر آئے اور ایک مہینہ تک کسی سے کوئی بات نہ کی اور گھر سے باہر تشریف نہ لائے۔ اس مدت کے گزر جانے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی کہ حضرت رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والتیمات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسخ زمانے میں قوم کے پیشرو و امام قوم میں سب سے زیادہ بے وقعت و خوار ہوں گے۔ تو میں ہرگز تم سے کوئی بات نہ کرتا۔ صوفیانے کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جنید قدس سرہ العزیز (جسے شخصیت کا اپنی کوتاہیوں اور قصور

کا اعتراف ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگرچہ حقوقِ علم کی مراعات پاسداری میں راست رو نہیں۔ مگر اپنی کوتاہیوں اور خطا کاروں کے اقرار و اعتراف میں

راہِ راست پر ہوں۔ (خدا رحمت کند ایسے عاشقانِ پاک طینت را)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. مِنْ جَمِيعِ

مَآكِرِهِ اللَّهُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا ط

تَسْمِيَةً
بِالنَّحْوِ

”سراج العوارف فی الوصایا والمعارف“

عرضِ مترجم

الحمد لله کہ کتاب مستطاب 'مفید سالک و عارف' 'سراج العوارف فی الوصایا و المعارف' تصنیف لطیف سراج السالکین، تاج العارفین کاشف السرار طریقت، واقف رموز حقیقت مولانا و مقتدا تاسیدنا و سندا حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد نوری الملقب بہ میاں صاحب زریب سجادہ قادریہ برکاتیہ سرکار کلاں مارہرہ مظہرہ، کہ اتنے اختصار و جمال کے باوجود اپنے مطالب و مضامین میں وافی و کافی اور موضوع حق و ثواب ہے۔ اس کا ترجمہ و ایضاح سے اس فقیر قادری برکاتی نوری عفی عنہ نے کہ آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کا ایک فضلہ خوار خدمت گزار ہے۔

آج مورخہ ۱۶ صفر المنظر ۱۴۰۲ ہجری مطابق ۱۴ دسمبر ۱۹۸۱ عیسوی بروز دوشنبہ مبارکہ فراغت پائی۔ اپنی بے بضاعتی کے باوجود، بتوفیق ایزدی، اپنے اساتذہ و مشائخ کرام کو اپنا پشت پناہ بنا کر، اس فقیر نے، اس کتاب لاجواب کے ترجمہ کا آغاز یکم ذیقعد ۱۴۰۱ ہجری مطابق ۳۱ اگست ۱۹۸۱ء دوشنبہ مبارکہ سے کیا۔ اور اس کا شرف خدمت لیا۔

ابھی نصف منزل ہی طے کی تھی کہ میری شامت اعمال نے ایک خبیث مرض کے پیکر میں مجھ ناتوان و ضعیف البنیان پر ایسا شدید حملہ کیا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اور اس طرح یہ بابرکت خدمت دین متین اذی الحجہ ۱۴۰۱ھ کے آخری اور محرم الحرام ۱۴۰۲ھ کے دوسرے ہفتہ تک موقوف رہی اور پھر مولائے کریم جل جلالہ و عز اسمہ کے فضل عظیم نے دستگیری فرما کر تو انانی بخشگی کہ دیگر مصروفیات دینی و دنیاوی

کے باوجود یہ مبارک کام اختتام تک پہنچا یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ اس فقیر
برکاتی غفر اللہ تعالیٰ لہ واصلح عملہ نے مناسب مقام ووضاحت مرام کے لیے
ترجمہ میں جو زیادات کیں، انہیں اصل کتاب سے امتیاز کے لیے بین الفوسین لکھا
اور جہاں ضروری جانا، اس کا حوالہ بھی دیا۔

فقیر اس کتاب کا نام **نور علی نور** تجویز کرتا ہے اور یہ نہایت
تضرع و زاری، بارگاہ باری تعالیٰ میں دست بدعا ہے کہ وہ مولائے کریم، بہ طفیل
رسول رؤف و رحیم، اصل کتاب کی طرح، اس کے ترجمہ کو بھی خالصاً لوجہ الکریم قبول
فرمائے اور دارین میں اس سے اور اس فقیر حقیر کی تمام تصانیف و تالیفات و
تراجم سے عامۃ المسلمین اور کافہ اہل اسلام کو نفع پہنچائے اور اسے اس
فقیر کے لیے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائے۔

إِنَّهُ ذُو الْتَوْفِيقِ عَلَيْهِ وَالْخَيْرِ كُلِّهِ بِيَدِهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَوَالِيَا عِرَامَتِهِ أَجْمَعِينَ
وَعَلَيْنَا بِهِمْ وَوَالِهِمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -
سَمَّيْتُكَ اللَّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَشَهِدْتُ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

العبد، محمد خلیل خاں قادری البرکاتی المارہری عفی عنہ

دارالعلوم احسن البرکات (ٹرسٹ) حیدرآباد سندھ - پاکستان۔

۱۶ صفر ۱۴۰۲ھ ۲۷ دسمبر ۱۹۸۱ء دوشنبہ

تلخیص قطعہ تاریخ تصنیف کتاب مستطاب

از نتیجہ طبع سلیم و فہم مستقیم، حامی اسلام، مہاجی کفر و ظلام، سراج شریعت
مصباح طریقت حضرت مولانا و اولادنا محمد عبدالقندر مطمع الرسول قادری

برکاتی بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

بشریٰ لکم اقبلوا طلبا بخیرات	قالہ رحمتہ بانوار و نفعات
ہذا انما ان بدانیہ الہدیٰ و غدا	فیہ ضلال الوہیٰ منکوس ہایات
ایدی سراجا من العرفان و الحکم	مونی التدیٰ و الہدیٰ رب الکریمات
نور الہدیٰ احمد التوریٰ ذکرم	ابوالحسین الذی جاء بآیات
ہو الذی احرق الطغویٰ بوارقہ	ونصر الحق من فرس الہدایات
ہد امویٰ دین اللہ مجتہدا	مذیع اسرار عرفان نکیات
انروی الخوارج و الشرفا من صاۃ	غدا بہ اہل تفضیل کاموات
ہذا منیر سراج العلو و الحکم	اکرم بہ من سراج ذی الہدایات

فان شئت ادراک عام فیہ قد ظہر

قل فی البرایا شمس السعادات

۱۳۰۹

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد
وآلہ و اصحابہ اجمعین و بارک و سلم و شرف و کرم برحمتہ و ہو

ارحم الراحمین

مَنْ يَرْكَبِ اللّٰهَ تَبَتَّهَا، يَفْقَهُهَا فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنا) چاہتا ہے اسے دین کی فہم (مجھ) عطا فرماتا ہے

سُنَّہِ شَیْخِ رَیوَرِ
(کامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

۴۰۔ اُردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ۳۱۲۱۷

Marfat.com

مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ تَجَارِبَهَا، يُفْقِهْهَا فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنا) چاہتا ہے اسے دین کی فقہ (مجھ) عطا فرماتا ہے

سُؤَالِہِ رِوَاہِ فِی بَابِ رِوَاہِ (کامل)

جلد دوم

(حصہ ششم تا نہم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فرید بک سٹال

۴۰۔ اُردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ۳۱۲۱۶۳

Marfat.com

سراج الامتہ۔ امام الامتہ امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجتہاد کی
روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے نوافل مخصوصہ اور
جمعہ و عیدین و جنازہ وغیرہ کے احکام پر مشتمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب لا جواب ہے

الصَّلَاةُ

تصنیف لطیف

خلیل العلامت مولانا مفتی محمد خلیل خاں نقاد سی ابرکاتی اماہری

فرید بک سٹال ۴۰۔ اردو بازار لاہور

عودتوں کی عزت و ناموس سے متعلق احکام و ہدایات پر مشتمل شمع فرزاں

سورۃ النور

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس

تفسیر و تشریح مستی بہ

چادر اور چادر پواری

مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی مارہری

صدر المدرسین دارالعلوم احسن البرکات چیدرا آباد

ناشر

فرید بک ٹرانس، ۴۰-۱، رو بازار لاہور

وَقَدْ طَعَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَقَدْ أَطْعَمَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ
اور جس نے رسول کا حکم مانا تو یقیناً اسے اللہ کا حکم مانا

بخاری شریف مترجم

قیمت مکمل سیٹ تین جلدیں ————— (۲۲۵) روپے
(۷۸۰)

مصنفہ
امام المحدثین ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ

ترجمہ از
فاضل شہیر مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

طلبے فرمائیے

فریدی ہاؤس، ٹال، ۴۰ اردو بازار لاہور

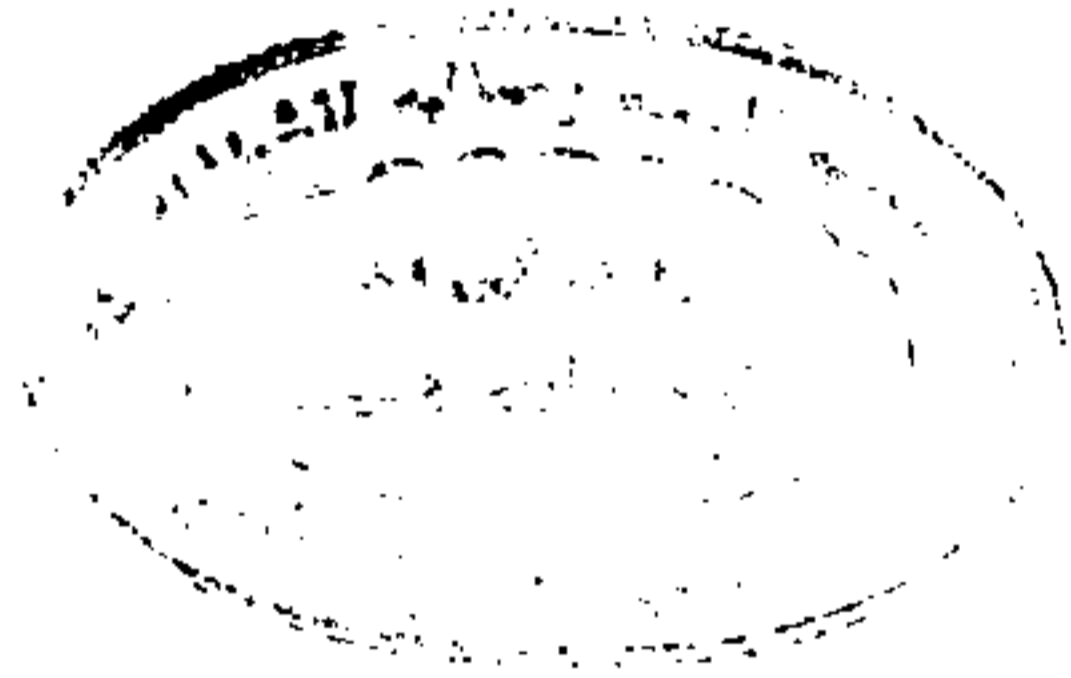
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ طَاعَ النَّبِيَّ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ النَّبِيَّ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ وَمَنْ طَاعَ اللَّهَ وَالنَّبِيَّ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ وَالنَّبِيَّ
جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور جس نے
منہ چھپا تو ہم نے بھی آپ کو ان کا نگہبان (ذمہ دار) بنا کر نہیں بھیجا

سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ

(عربی، اردو)

جلد اول جلد دوم

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ الربعی القزوی رحمہ اللہ تعالیٰ

(المتوفی ۲۲ رمضان ۲۴۲ھ)

ترجمہ: مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

اہتمام و تزئین: سید عادل لطیف چشتی

ناشر

فریدی بک ٹرال ○ ۴۰ رو بازار - لاہور پاکستان

نقالوں سے ہوشیار

فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور ہی مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی تمام کتب کے ناشر ہیں
لہذا کسی اور ادارہ کی شائع کردہ کتب نہ خریدی جائیں

تذیب علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی مدظلہ العالی

ہمارا اسلام مکمل نوحے	سچی بہشتی زیور (اول تا ہمز)
الصلاة (مجلد ۱)	سبع سنابل (۱۰۰)
تفسیر سورہ نور (پارہ چہارم پندرہویں)	ہماری نماز
نور وعالی نور	فیصلہ ہفت مسئلہ ایمان کی
دس عقائد	حکایات رضویہ
عقائد اسلام	رؤشنی کی طرف

فرید بک سٹال
۳۸- اردو بازار لاہور

