

سراج العوارف

فی

الوصایا والمعارف

مصنف: حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد نوری

مترجم: ڈاکٹر سید محمد سدر امین

ایم۔ اے۔ اینی۔ ایچ۔ ڈی (علیگ)

برکاتی پبلشرز

۱۲۳- چھاگلہ اسٹریٹ کھارادر کراچی

تَشْرِیحُ الْعَوَالِمِ

فِي
الْوَضَائِعِ وَالْمَعَانِي

صنّفه

حضرت سید شاہ ابوالعین احمد نوری
الملقب بہ میاں صاحب
مترجمہ

ڈاکٹر سید محمد امین

ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (علیگ)
لیکچرار شعبہ اردو، سینٹ جانس کالج - آگرہ

ناشر

برکاتی پبلشرز
کھارادر کراچی

جُمْلَةُ حَقُوقِ مَحْفُوطِ هِيْنُ

نام کتاب	سراج العوارف فی الوصایا المعارف
مصنف	سید شاہ ابوالحسین نوری
مترجم	ڈاکٹر سید محمد امین ایم اے پی ایچ ڈی علیگ۔
طابع	ضیاء الدین پبلی کیشنز۔ کراچی
ناشر	برکاتی پبلی کیشنز۔ کراچی

RS 45 - UU

تقسیم کار

مکتبہ قاسمیہ پبلی کیشنز حیدرآباد

ضیاء الدین پبلی کیشنز

جی۔ کے ۴/۷ نزد شہید مسجد کراچی

فون نمبر: ۲۰۱۸۲۴

دیباچہ بریں طبع ثانی

از: ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی - مہتمم دارالعلوم

احسن البرکات حیدرآباد

سراج العوارف وہ اہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر طالبِ حق، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے تمام مریدین کے لئے لازمی ہے۔ یہ کتاب اختصار و اجمال کے باوجود اپنے مضامین میں دانی کافی، اور موضعِ حق و صواب ہے۔

حضرت سیدی مرشد امام العارقیں سید شاہ ابوالحسن احمد نوری قدس اللہ سرہ المودف نوری دادار رحمۃ اللہ نے یہ کتاب ایک سو سال قبل ۱۲۰۹ھ میں فارسی زبان میں تصنیف فرمائی۔ ۱۳۱۳ھ میں بدایوں سے یہ کتاب پہلی طبع ہوئی۔

کتاب کا تاریخی نام جس سے سن تصنیف نکلتا ہے "سراج العوارف فی الوصایا و المعارف" ہے۔ نام کا معنی و مفہوم یہ ہے "در علوم طریقت اور وصیتوں کو پہچاننے کے لئے معرفت کا چراغ"۔

تقریباً نوے سال، یعنی سال طباعت ۱۲۱۳ھ سے ۱۴۰۲ھ تک اس عظیم کتاب سے استفادہ صرف اہل علم تک محدود رہا، مگر عوام کی اکثریت فارسی زبان سے نا بلد تھی۔ مگر طالبینِ حق اپنے اکابر سے اس کتاب کے فوائد سن کر تیار کھٹے تھے کہ یہ کتاب اردو میں منتقل ہو جائے تاکہ وہ بھی جی بھر کر اس چشمہ

فیض سے جام پئ سکیں۔ بالآخر خاتقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف کے ہی پروردہ ایک عالم باعمل، راقم الحروف کے والد ماجد، علامہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی قدس سرہ نے اپنے مرشد گرامی شہ کے حکم سے ۱۹۴۶ میں سراج العوارف کا ترجمہ اردو میں کیا۔ ابھی موصوف اس مرحلہ سے فارغ ہی ہوتے تھے کہ تقسیم ہند ہوا، اور کتاب کے ترجمہ کا مسودہ حالات کی ابتزری کاشکار ہو کر مترجم کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ پھر مرشد گرامی کا کرم ہوا اور منشاۃ الہی کے مطابق، حضرت مترجم قدس سرہ نے اس طرف دوبارہ توجہ دی اور دوسری بار، اس کتاب لاجواب کے ترجمہ کا آغاز، یکم ذی قعدہ ۱۴۰۱ھ / ۲۱ اگست ۱۹۸۲ء دو شنبہ مبارک سے کیا۔ اور بتوفیق ایزدی ۱۶ صفر المنظر ۱۴۰۲ھ / ۱۲ دسمبر ۱۹۸۲ء دو شنبہ مبارک اس شرفِ خدمت سے فارغ ہوئے۔ اس طرح پہلی بار یہ کتاب مترجم ہو کر، پاکستان میں ۱۹۸۲ء میں نور علی نور کے نام سے منظر عام پر آئی۔ حضرت مترجم، مفتی اعظم سندھ علامہ مفتی محمد خلیل خاں قاری برکاتی قدس سرہ (المتوفی ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ / ۱۸ جون ۱۹۸۵ء) نے سید السادات حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کی مقبول بارگاہ رسالت، کتاب "بیع سنابل" کے اردو ترجمہ کے علاوہ تقریباً ساٹھ کتب تراجم اور تصانیف فرمائیں۔ ان میں سے اکثر طبع ہو چکی ہیں آپ کی آخری کتاب "موت کا سفر" زیر طبع ہے۔

ہندوستان میں سراج العوارف کا ترجمہ "نور علی نور" جب پہنچا تو سلسلہ قادریہ کے متوسلین و سریدین کو مزید چاشنی بنیسرائی۔ حضرت مفتی محمد خلیل خان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر میں سے تھے جو اپنے بزرگوں کی علمی صحبت و فیض کی وجہ سے ان کے طریقہ و تہذیب سے ذرہ برابر بھی ہٹنا پسند نہ فرماتے تھے، اور بزرگوں کی اس دوستی سے ہٹ کر چلنا ان

لے حضرت تاج العلماء اولاد رسول مولانا السید الشادہ سید محمد میاں قادری قدس سرہ (رم ۱۴۰۵ھ)

کے مزاج کے خلاف تھا۔ راقم الحروف ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ حضور! اگر تحریر میں مزید سلاست زبان اور نرمی ہو جائے تو تارین کیلئے بھی مزید آسانیاں ہو جائیں گی۔ فرمایا: ”بھئی! ہم اپنے ہڈیوں کی درگیاں کو کیسے چھوڑیں؟ اسی میں برکت ہے۔“ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعض تراجم کتب میں کچھ ایسے مقامات نظر آتے ہیں۔ جہاں پڑھنے والے کو زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔

میرے مخدوم و مکرم، خانوادہ مارہرہ سطرہ، فاضل نوجوان، حضرت ڈاکٹر سید محمد امین میاں مارہروی (علیگ) ر خلف الرشید اکبر حضرت سیدی وسندی مولانا مفتی سید حسن میاں شاہ صاحب قادری برکاتی مدظلہما نے اس مشکل کو محسوس کیا اور اس طرح ہندوستان میں پہلی مرتبہ ان کے قلم سے ”سراج العوارف“ کا، سادہ زبان میں ترجمہ ۱۹۸۶ء میں طبع ہوا۔ جس سے مبتدی حضرات کو بھی اس کتاب کا مطالعہ آسان ہو گیا۔ زیر نظر ترجمہ ان ہی موصوف کا ہے جو اپنی جگہ لاجواب ہے۔ محترم موصوف نے اپنے اس ترجمہ میں ”نور علی نور“ کو اپنا پیشرو بنایا ہے اور حق ترجمہ خوب ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر سید محمد امین میاں زید لطفہ، اگرچہ عمر کے لحاظ سے فقیر کے برابر ہی ہو گئے لیکن مرتبہ اور بزرگی میں فقیر سے کہیں زیادہ بلند ہونے کے باوجود بڑی محبت فرماتے، اور راسن خلق، اس فقیر قادری، سگ بارگاہ برکاتیت کیلئے وسیع رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے اور فقیر کے عزیز خانہ پر جلوہ افروز ہوئے، میں نے محبت و عقیدت سے حضرت کی دست بومی کی۔ تو آپ نے بھی فوراً فقیر کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا، میں نے مؤدبانه عرض کی کہ اس خاص فضل و نعمت کا کیا سبب ہے؟ فرمایا: ”احمد بھائی! آپ سے میرے کئی رشتے ہیں، ایک قوی رشتہ یہ بھی آپ میرے والد (حضرت سید حسن میاں شاہ صاحب مدظلہما) کے انارزارے ہیں۔“ عزیزیکہ حضرت ترجمہ صاحبزادہ سید محمد امین میاں زید حبیبہ، اخلاق و محاسن کا ایک گلدستہ ہیں۔ موصوف نے حضرت صاحب البرکات سلطان العاشقین السید الشاہ برکت اللہ، امام سلسلہ برکاتیہ قدس ممبرہ الغریزہ کی حیات علمی کارناموں اور شاعری پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا، جو ہندوستان و پاکستان میں ”السید شاہ برکت اللہ“ کے نام

سے طبع ہو چکا ہے۔

الشرب عزوجل موصوف کے قلم میں مزید قوت و طاقت عطا فرمائے آمین، علوم و معارف کا ایک عظیم خزانہ، ابھی خالقہ بکاتیر بارہ شریف کے کتب خانہ میں تلمی صورت میں محفوظ ہے۔ خدا کرے کہ وہ وقت جلد آئے کہ یہ خزانہ بھی زبرد طبع سے آراستہ ہو کر منصف شہر پر جلو سے بھرے۔

امام العارنین سید شاہ ابوالحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس عظیم کتاب کو سات حصوں میں تقسیم کیا ہے ہر حصہ کا نام لُحْمُہ رکھا ہے لعمہ کے معنی لغت میں سڑنگ کی چمک اور "تھوڑا سا گزارہ زندگی" کے ہیں پہلے معنی میں اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ وہ نوری کرن اور چمک ہی کی روشنی میں بندہ کامل ہو سکتا ہے۔ دوسرے معنی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی گزارنے کیلئے جو ضروری کواب ہوتے ہیں، ان کا عرفان اسی کتاب سے حاصل ہوگا۔ اسی لئے حضرت نے جو لعمہ کے متفرق سائل کو لفظ "نور" (روشنی) سے ذکر فرمایا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلا لعمہ وصیتوں کے بیان میں، دوسرا لعمہ عقائد اہلسنت کے بیان میں۔ تیسرا لعمہ تصوف کے بیان میں، چوتھا لعمہ سلوک کے بیان میں، پانچواں لعمہ چند مسائل فقہ میں، چھٹا لعمہ اخلاق و نصح کے بیان میں اور ساتواں لعمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرید کو ان فائدوں سے بہرہ ور ہونے کی توفیق بخشے (آمین)

سراج العوارف کے فارسی نسخہ میں، اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجددین و ملت مولانا اشرف رضا خان فاضل ربیوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم و شردوں طرح، فصیح و بلیغ عربی میں تقریباً لکھی ہے۔ جس میں کتاب اور مصنف دونوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں؛ دو شعر مع ترجمہ ہدیہ قارئین ہیں۔
ولا غروان جبار منک سراج فانک نوری نادی المعارف
بلا شبر، اگرچہ آپ کی طرف سے یہ چراغ تھخہ میں آیا ہے، لیکن بیشک آپ تو نوری ہیں جو معرفتوں کی مجلس ہیں۔

اِنَّا سَرَّاجِكُ بِاللَّيْلِ شَمْسًا وَشَمْسٌ بَلِيْلٌ عَجِيْبٌ وَطَارِفٌ
 اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا چراغ، ظلم و ضلالت کی اس راست میں سورج بنا کر دکھایا ہے
 جبکہ تاریک رات میں سورج نکلنا بھی بہت انوکھی اور نادر چیز ہے۔

فقیر قادری سگ درگاہ برکات

۱۲/۹ - ۱۴ ربيع الآخر ۱۴۰۸ھ

حیدرآباد سندھ

اے رضایہ احمدؑ نوری کا فیض نور ہے

ہو گئی میٹھی غزلی بڑھ کر قصیدہ نور کا

(اعلیٰ حضرت بریلوی)

انتساب

خاتم اکابر ہند سید شاہ ابوالین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور ان کے لادے خلیفہ

مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خاں قادری برکاتی لودھی

کی

ارواحِ طیبات

کی

نذر

صفحہ	صفحہ
۱۱۰	۶۳
۱۱۱	۶۴
۱۱۲	۶۶
۱۱۵	۷۰
۱۱۷	۷۲
۱۱۸	۷۵
۱۲۰	۷۷
۱۲۰	۷۹
۱۲۱	۸۸
۱۲۱	۹۲
۱۲۲	۹۵
۱۲۲	۹۷
۱۲۳	۹۸
۱۲۶	۱۰۰
۱۲۷	۱۰۱
۱۲۳	۱۰۲
۱۲۳	۱۰۳
۱۲۵	۱۰۴
۱۲۶	۱۰۸

تصوف اور سلوک میں فرق

وحدت کی قسمیں

مقامات سلوک

شرعیات اور طریقت لازم و ملزوم

عالموں کی نسبت

تصور شیخ

قبول تین ہیں

تحقیق عالم برزخ

عالم صغیر اور عالم کبیر

صفات باری تعالیٰ

ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے

نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل

باری تعالیٰ کا دیدار چشم سر سے دنیا میں محال

ولی پر اپنا حال چھپانا فرض

عبادت میں حضور ہی قلب

اقسام نفس

ماہیت خواب

سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ

ذات احدیت تمام عالم کو محیط

صفحہ		صفحہ	
۱۸۶	بہتر دوست کی پہچان	۱۸۴	مسلا دم
۱۸۷	نیا چاند دیکھ کر دعا مانگو	۱۸۵	چھوٹوں کے ساتھ سلوک
۱۸۷	ہر زمانہ کے بعد دعا	۱۸۵	پڑوسی کے ساتھ سلوک
۱۸۷	تسخیرِ جنات و دفعِ اکیب سے پرہیز	۱۸۶	غصہ سے بچو
۱۹۰	آدابِ تلاوتِ کلامِ مجید	۱۸۶	خوفِ خدا

مقدمہ

سید آل رسول حسین میٹھاں برکاتی نوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله نور النور، العزيز الغفور، والصلاة والسلام على
السيد احمد النور وعلى آله وصحبه واوليائه الى يوم النشور۔ اللهم
صل على الرسول وآل الرسول وبارك وسلم ابداً۔

نورِ حق نورِ نبی نورِ علی نورِ لقب
بادشاہ و سید و سردارِ یاد آمد مرا
شاہ شاہانِ جہاں یا سیدی یا بوا حسین
حقِ نامحق جوئی و حقِ گو پترودہ و حقِ گزین
سُرورِ سینۂ اسلاف احمد نوری
ملکِ خدمتِ شہ ذی اقتدارِ مارہرہ
مری جاں پہ قبضہ ہے اچھے میاں کا
مے دل کے مہمان نوری میاں میں
اہلِ تسلیم کا کہنا ہے کہ تاریخ نگاری اور کسی کی سیرت اور حالات زندگی پر قلم اٹھانا
ہنایت دشوار کام ہے اور اس صورت میں تو یہ کام دشوار تر ہو جاتا ہے جب مؤرخ صاحب
حالات سے وابستہ ہوئے عقیدت و محبت میں اپنا سب کچھ سمجھتا ہو۔

آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نقویہ کا خادم ہونے کے ناطے میرے لئے یہ بڑی آزمائش کی
گھڑی ہے کہ میں اپنے مرشد اعلیٰ و مخدوم والا حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد نورانی قدس سرہ
العزيز کے حالات بابرکات پر قلم اٹھاؤں۔ زیادہ لکھوں تو اسلاف پرستی کا الزام لگے، کم لکھوں
تو حق ارادت کی ادائیگی سے محروم ٹھہروں۔ مگر چونکہ پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر بندہ

خدا پر واجب و لازم ہے اس لئے یہ چپہ سطور قلم بند کرتا ہوں۔

حضرت جلیل البرکت نور العارفين سلالۃ الواصلین جدنا الامجد حضور پر نور مولانا مولوی سید شاہ ابوالحسن احمد نوری میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عننا خاندان برکات یہ مارہرویہ کے لئے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ استغنا میں حضور صاحب البرکات سیدنا شاہ برکت اللہ قدس سرہ کا رنگ، تربیت و سلوک میں استاد المحققین سیدنا شاہ آل محمد قدس سرہ کی شان، معلومات و سعت نظر میں حضرت اسد العارفين سیدنا شاہ حمزہ قدس سرہ کا پرتو، ایشاد و عطا اور حاجت روائی مخلوق میں حضرت برکات ثانی سیدنا شاہ حقانی قدس سرہ کا انداز، تصرف و حکومت میں حضور شمس العارفين سیدنا شاہ ابوالفضل آل احمد چھے میاں صاحب قدس سرہ کی یادگاہ، مہمان نوازی اور سخاوت میں حضور سیدنا شاہ آل برکات سحرے میاں صاحب قدس سرہ کا نمونہ، ستر حال و اخفایہ کمال و اتباع سنت و اجتناب بدعت میں حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول قدس سرہ کے خلف الصدق، غرض ذات والا تجب مجموعہ کمالات تھی۔

لکب کون و مکان، نوبہار بوستان، صاحب دور زمان، وارث پیغمبروں، افتخارِ دو دنیا، شاہباز لامکان، قبلہ گاہ قدسیاں، مالک گنج نہاں، صاحب پخت جوان حضرت نوری میاں قدس سرہ کی ولادت باسعادت بمقام مارہرہ مطہرہ (ضلع ایٹہ، یوپی) ۱۹ شوال المکرم ۱۲۵۵ھ (۲۶ ستمبر ۱۸۳۹ء) بروز پنجشنبہ ہوئی۔ تاریخی نام مطہر علی ہے۔ والد ماجد کا اسم شریف سیدنا شاہ ظہور حسن رحمۃ اللہ علیہ تھا جو حضور خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ کے خلف اکبر تھے۔ والد ماجدہ اکرام فاطمہ بنت سید دلدار حیدر ابن سید منتجب حسین قدس سرہ ہم۔

سرکار نور کاسن شریف ڈھانی سال کا تھا کہ حضور کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا اور آپ کی پرورش و کفالت دادی حضور بی بی صاحبہ نثار فاطمہ اور دادا حضرت شاہ آل رسول قدس سرہ نے اپنے ذمے لے لی۔ صرف ایک ہی ذات نوری تھی جن کی تربیت و تکمیل کا اہتمام خاتم الاکابر قدس سرہ نے خود برداشت فرمایا تھا۔ جگر کے جگرے کو ہر وقت پیش نظر رکھتے۔ شب و روز

باتوں میں تسلیم و تلقین فرماتے۔

میاں صاحب کا گیارہواں سال تھا کہ والد ماجد شاہ ظہور حسن نے ۲۶ جمادی الاول ۱۲۶۶ھ کو دھاری (کاٹھیادڑ) میں انتقال فرمایا اس وقت جد مکرم حضور خاتم الاکابر قدس سرہ نے بھارت سلوک و ریاضات طریقہ شریعہ کراہیں حضور خاتم الاکابر فرماتے۔ ان کو عیش و آرام سے کیا کام، یہ کچھ اور ہیں اور ان کو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سات لوطالب میں سے ایک قطب ہیں جن کی اشارت حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور یہی اس سلسلہ اشارت کے خاتم ہیں خود سکاوند قدس سرہ کی فطری قابلیت قابل ستائش تھی کہ ہر بات سے ایک کلمہ تمیہ اخذ فرماتے خصوصاً اپنے جد اکرم و پیر و مرشد قدس سرہ کے فادات و اقوال میں نہایت کونڈ فرماتے اور اشارت میں ہلیات کا سبق حاصل فرماتے۔ نہ سکاوند کے سوال و طلب و تعطش میں کمی ہوتی تھی نہ خاتم الاکابر تسلیم و تربیت میں توقف فرماتے تھے۔

اور جب حضور خاتم الاکابر نے حضرت نودی میاں صاحب کو اپنے جیسا بنادیا تو اجادت

عام و خلافت تمام عطا فرمائی۔

نقل سند خلافت و اجازت

اللہ ولاسواہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین

محمد والہ اجمعین۔ اما بعد

میگوید فقیر حقیر آل رسول احمدی کہ چوں نود دیدہ و سرود سینقرہ عینی و فواہ قلبی

نید ابوالحسن احمد نوری ملقب بہ میاں صاحب طول عمر و زید قدرہ و اجازت سلاسل فرقیہ

چشتیہ و نقشبندیہ و سہروردیہ و مداریہ قدیمہ و جدیدہ و قادریہ مذاقہ و علویہ منامیہ و ہم اجادت

جلد اذکار و اشغال و اوراد معمولہ خانہ خانہ برکاتی بے پیکر فیقرا از جناب عموی و مرشدی و مولانا حضرت
سید شاہ ابوالفضل آل احمد اچھے صاحب انوار اللہ تعالیٰ برہانہ موہم از جناب ابوی و قبلہ گاہی حضرت
سید آل برکت عرف سحرے صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ اجاڑ رسیدہ است دائم و مجاز و ساندن گردانیدم
ہر یکہ لودہ بیعت نماید و مرید شود اولاً داخل سلسلہ عالیہ نمایند و مرید کنند و موافق استعداد او از
ذکر و شغل و ورد خانہ خانہ مامور سازند۔ **والمسولہ من اللہ سبحانہ الاستقامتہ علی**
جلادہ اکابر تک الطریقۃ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔

تحریر تاریخ دواندہم۔ ربیع الاول ۱۲۹۶ھ ہجری نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول
غلادہ اس سند کے جو خاص غلاقت سے متعلق ہے بروز جشن ولادت حضور سرور عالم صلی
اللہ علیہ وسلم غلاقت ہوتی تھی حضور خاتم الاکابر قدس سرہ نے سرکار نور کو اجازت قرآن کریم و
صحاح ستہ و مصنفات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حصن حصین و دلائل الخیرات و اسرار
اربعین و حزب البحر و حدیث مسلسل بالاولیہ و حدیث مسلسل بالاضافہ و مصنفات اربعہ و مصنفہ
و مشابکہ اور تمام علوم کی سندیں جو آپ کو اپنے اساتذہ سے پہنچی تھیں مرحمت فرمائیں جن میں سے اکثر
انور و البھا میں طبع ہو کر مشہور ہو چکی ہیں۔

بیاض سرکار نور دستخطی میں ارقام ہے۔

” در ۱۲۹۶ھ ہجری دواندہم ماہ ربیع الاول میں فقیر سہمی سید ابوالحسنین احمد لوی

عرف میاں صاحب بدست حضرت پیر و مرشد جدی سید شاہ آل رسول احمدی

مذکرہ تعلی لمرید شد و بامر غلاقت مامور شد و شب دوادہم ماہ مذکورہ مذکور

پیر و مرشد بحق بر مسند سجادہ نمایندہ از دست مبارک خود روپہ نذر گزارانید

و جائے نشین خود نمودند ہمارو ز فیض باطنی بلا پیر و مرشد تعلیم رسید۔“

حضرت ہندی میاں صاحب قبلہ نے قرآن کریم، صرف و نحو، فقہ و اصول، منطق، حدیث،

تفسیر نیک استاد اول اور عمدہ عالموں سے پڑھی۔ علوم ظاہری مولوی شاہ تراب علی صاحب

لکھنوی و مولوی فضل اللہ صاحب جلیسری و مولوی نور احمد صاحب بدایونی و مولوی محمد سعید صاحب
 بدایونی و مولوی عبد القادر صاحب بدایونی و مولوی فضل رسول صاحب بدایونی و مولوی احمد حسن صاحب
 صوفی مراد آبادی و مولوی حسین شاہ صاحب بخاری سے پڑھے۔ علوم باطنیہ کے اساتذہ میں سر عنوان تلم
 پاک حضور خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ زینت افزا ہے چھوٹے دادا حضرت سید شاہ
 غلام محی الدین عرف امیر عالم صاحب قدس سرہ سے اوراد و اشغال خانہ دانی کی اجازت پائی تو اعد
 فن تکمیل بھی سکھے۔ حضرت شاہ شمس الحق عرف تنکا شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ حضور اچھے میاں
 صاحب قدس سرہ سے بعض فوائد تکمیل و اکل احضار و دفع جنات اور فن عمل کے حقائق حاصل فرما۔
 مفتی سید عین الحسن صاحب بلگرامی اور مولوی احمد حسن صاحب مراد آبادی سے بعض فوائد علم تصوف
 حاصل فرمائے۔ حضرت حافظ شاہ علی حسین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضور خاتم الاکابر سے اجازت
 عمل حرزیمانی اور سلسلہ قادریہ منوریا اور سند تسبیح ملی۔

سرکار نور قدس سرہ کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ ابھی عمر شریف سات برس سے زیادہ نہ
 تھی کہ حضور خاتم الاکابر کے حکم کے مطابق آپ صوم و خلوت و ذکر و اشغال میں مصروف رہتے۔ اٹھارہ
 سال تک ذکر جلالی و جمالی و خلوت میں رہے اور سلوک باقاعدہ ختم فرما کر فائز معنوی سے بقائے حقیقی
 تک فائز ہوئے۔ دربار نوری کی وہ شان کہ فواید جلیلہ دینیہ بیان ہو رہے ہیں اور ہر مسئلہ شرعی کو اس
 اسلوب اور وضاحت سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر عامی کے ذہن نشین ہو رہا ہے۔ بعض مسائل کی
 تحقیق میں سوالات روانہ فرمائے ہیں کبھی خود بھی سفر فرما رہے ہیں۔ کتب تصوف و سلوک و عقاید مطالعے
 میں ہیں کبھی ان میں سے مختلف فواید انتخاب فرما رہے ہیں۔

سرکار نور کے دربار میں ہمیشہ غریب و فقرا کا مجمع رہتا۔ غریبوں کی جماعت ہر وقت با دریا بخلت
 ہو کر عرض احوال کر سکتی اور کامیاب اٹھتی۔ اکثر غریبوں کو غلام کے مکانات پر قیام فرماتے قبول دعوت میں ہمیشہ
 امر پر غریب کو ترجیح دیتے۔ امر جو خاندان کے مرید تھے ہمیشہ کوشش کرتے کہ حضور ان کے مکان پر
 رونق افروز ہوں لیکن بہت کم ایسا اتفاق ہوتا۔ جن امر کو بیعت نہ ہوتی ان کے یہاں ہرگز تشریف

نہ لے جاتے۔

مریدین دستوں میں کو ہمیشہ صبر و ضبط کی تلقین فرماتی جاتی۔
مولوی غلام شبیر صاحب بدایونی کو ایک کرامت نامہ میں یوں فرمایا۔
”پریشان نہ ہونا سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ شیخ کا دامن ہمارے ہاتھ میں اور
شیخ کا ہاتھ حضور غوثیت رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ کے ہاتھ میں ہے انشاء اللہ
تعالیٰ انجام بخیر ہے۔ یہ چند روزہ تکالیف ہیں۔“

اس کے بعد حضور اچھے میاں صاحب قدس سرہ کا یہ شعر تحریر فرمایا۔
غلام غوث اعظم سیکس مضطر بنی ماند
اگر ماند شے ماند شے دیگر بنی ماند“

سخاوت و عطا کا یہ عالم کہ سائل اپنی ضرورت و سوال سے زیادہ لیکر جاتا۔ بعض مفلس
غلام کی ضرورت کی خراب و خستہ چیزیں پسند فرمالتے اور ان کو نئی عمدہ چیزیں عطا کر دیتے کہ اس
نونے کی ہم کو مدت سے تلاش تھی یہ ہم کو بہت پسند ہے۔ ارشاد عالی تھا کہ بخیل کی صحبت سے بچنا
چاہئے اور ان سے بچنے کی عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ان سے کوئی مالی فرمائش کر دی جائے وہ خود دوبارہ
قریب نہ پھٹکیں گے۔

امرو بالمعروف و نہی عن المنکر میں سرکار نور کبھی کسی مخلوق کا پاس نہ فرماتے۔
احکام شرع کی تاکید فرماتے۔ ہر مسئلہ میں تحقیق حنفیہ کا مسلک اختیار فرماتے۔
سرکار نور قدس سرہ کا توحید میں مشرب و وحدت وجود تھا اور یہی تمام خانوادہ عالیہ
کا مشرب ہے لیکن فرماتے کہ یہ مسئلہ عالی ہے قالی نہیں۔ ارشاد فرمایا۔

موجود ہے نور اتحادی ہے ملحد :۔ نہ سب تو ہی تو ہے کہ بس تو ہی تو ہے

سرکار نور فتاویٰ الشیخ تھے۔ شیخ کا اتباع، شیخ کی حضوری، شیخ کے دربار کی معیت، شیخ میں
فتاویٰ مطلقہ حاصل تھی۔ وحدت میں وہی شان، سیرت کا وہی حال، رفتار میں وہی چلن، گفتار میں

وہی لہجہ الباس میں وہی وضع، معاملات میں وہی ڈھنگ، عبادت میں وہی رنگ، ریاضات و مجاہدات میں وہی مسلک۔ ہزاروں بار کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ طبیعت پر گرائی ہے مرض کی شدت ہے، ضعف غالب ہے لیکن حاضرین میں سے کسی نے حضور خاتم الاکابر کا ذکر پھیر دیا ہے کہ بس ایک نئی طاقت و توانائی جسم اظہر میں آگئی ہے۔ نہایت خوش اور بشاش ہو گئے ہیں۔

اکثر اشراف فرماتے کہ حضور سرکارِ نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابرِ خانلن مارہرہ مقصد بٹے غیور ہیں ان کا متوسل جب کہیں جاتے گا پریشان نہ ہوگا حضور شیخ اکبر امام الطریقہ نجی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) ایک دولت نہ دو شوہروں کی جو رو ہو سکتی ہے اور نہ ایک طالب دو شیخوں کا مرید۔

بعد تحصیل علوم ظاہری و تکمیل باطنی سرکارِ لدنی میساں قدس سرہ کی عادت کریمہ تھی کہ طہارت فرما کر نماز تہجد ادا فرماتے اور اوقات و اشغال معمولہ خانلن میں مشغول ہو جاتے نماز فجر کے لئے وضوئے تازہ فرما کر گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی شخص جو قرآن کریم اچھا پڑھتا اور کم کم مسایل طہارت و نماز و جماعت جانتا ہوتا اسے حاضر ہوتے اقتدا فرماتے ورنہ خود امامت کرتے بعد نماز ابتدا ذکر بچہ اور آخر عہد میں ذکر خفی فرماتے پھر بعد دعا و ظائف معمولہ پڑھ کر صلوٰۃ اشراق و چاشت سے فارغ ہو کر کچھ ٹکانا شہ تناول فرماتے۔ اب خدام کی عاضری اور عرض معروضات کا وقت آتا۔ نقوش و ادعیہ مرحمت ہوتے۔ اگر کہیں دعوت ہوتی تو زوال کے قریب تشریف لے جاتے کھانے میں سے کچھ تناول فرماتے۔ فارغ ہو کر پان کھاتے اور فوراً پان تھوک کر گلی اور غرارہ سے منہ صاف فرماتے۔ اب جماعت عام رخصت اور خواص حاضر رہتے وہ اپنے اپنے معروضات پیش کرتے سب کے جواب مرحمت ہوتے۔ کبھی کوئی کتاب ملاحظہ فرماتے اور کبھی سیدنا شاہ حمزہ قدس سرہ کی روش کے مطابق کتاب سر جانے رکھ کر آرام فرماتے اب صرف دو ایک مخصوص خدام بہتے جو گرمیوں میں پنکھا بھلتے ورنہ دھیرے دھیرے پاؤں دلتے۔ ایک گھنٹہ جاگے میں اور کچھ زیادہ گرمیوں میں آرام فرما کر اٹھ بیٹھتے اور طہارت فرما کر نماز ظہر باجماعت ادا فرماتے۔ بعد نماز قرآن کریم کی منزل

پر دلائل الخیرات حسن حصین اور بعض ادا علیہ پڑھ کر دوبارہ عام آراستہ ہو جاتا۔ خاک کے خطوط کے جواب بھی اکثر اسی وقت رقم فرماتے۔ پھر تازہ وضو سے نماز عصر ادا فرماتے اور ادوار مخصوصہ پڑھتے خواص عامز ہوتے اور پھر وہی دیا تے رحمت و کرم کی طعینانی ہوتی۔ بہت قلیل کھانا نوش فرما کر نماز عشا ادا فرماتے بعد نماز اخضر الخواص کچھ واردات عرض کرتے بعض ہدایات پاتے اور رخصت ہوتے جاتے یہاں تک کہ جمع برخواست ہو جاتا اور خدام خاص سے ذکر حضور خاتم الاکابر قدس سرہ سنتے ہوتے استراحت کرتے ایک زمانہ میں پانچ پارہ قرآن کریم کے 'حزب دلائل الخیرات'، 'حزب حسن حصین'، 'چہل اسماء'، 'کامل حمزیانی'، 'معد علیہ طحہ'، 'سی و سر آیات'، 'دعائے یشمخ'، 'حزب البحر برہمی' واقعہ قرنیہ بانہ العظمت نوردہ نام کبریت احمد حرز قادری، صلوة الختام حیدری، سورہ واقعہ سورہ منزل سورہ یسین اسماء صحابہ کہف آیت اللہ لطیف بعبادہ، اسم بدوح سادہ و باہوکل، آیہ کریمانہ ولی الاعجابہ، اسم یا بدیع العجائب، اسم العظم علاوہ اشغال و اوراد معمولہ و درو تھا۔ عمل چہار شنبہ، عمل شجر زبد، عمل یا مقلب القلوب خاص خاص اوقات کے وظائف تھے۔ در روزانہ اس قدر تھا کہ اچھا تیز پڑھنے والا اس کو پورے دن پوری رات میں پورا کر سکتا تھا یہ سب سرکار نوردہ بہت تھوڑے وقت میں پڑھ لیتے۔ الشاکر! حضور کے وقت میں کسی وسعت و برکت تھی کہ نماز و وظائف اوراد اشغال کے سوا خدام و ساتلین کی پرسش حالات، خطوط کے جواب، مریضوں کی عیادت، نقوش و تعویذات کی تحریر، قبولہ و آرام، تصنیف و ملاحظہ کتب، اہل حقوق کی پاسداری، حضور خاتم الاکابر کے دوبارہ میں حاضری معاملات کا پیش کرنا اور ہدایات لینا وغیرہ اوقات روزانہ طے ہوتے تھے۔

تصنیف اور اس کی شہرت سے سرکار نوردہ میاں قدس سرہ کو خاص دل چسپی تھی بعض تحریرات بطور رسالہ بھی خدام کے التماس پر مرتب ہوتے۔

د العسل المصطفیٰ فی عقاید ارباب سنتہ المصطفیٰ

۔ اسان اردو زبان میں عقائد حقہ اہل سنت کے بیان میں نہایت مختصر اور مفید کچوں کی تعلیم کے لئے مناسب بلکہ ضروری رسالہ ہے۔

۲۔ سوال و جواب :- یہ بھی اردو زبان میں مختصر مستند تفصیل کا فیصلہ ہے آج تک حضرت
تفضیل سے اس کا جواب دین پڑا۔

۳۔ اشتہار نویسی :- یہ ایک مفید مختصر تحریر ہے جس وقت بعض علمائے اہل سنت
مکاید اہل نندہ سے دھوکا کھا کر شامل نندہ ہو گئے تھے ان کی تنبیہ اور اکثر فوائد جلیلہ پر
شکل ہے۔

۴۔ تحقیق التراویح :- یہ دفع فتنہ بعض غیر مقلدین میں بیس رکعت تراویح کے اثبات
میں تحریر فرمایا۔

۵۔ دلیل الیقین من کلمات العارفين :- تفصیل کلی حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کا
اثبات حضرت تفضیل کے شبہات کا ازالہ نہایت ضروری و مناسبت سے فرمایا۔ لاجواب تھا ہذا
لاجواب ہے۔

۶۔ عقیدہ اہل سنت نسبت معاصرین جمل وصفین و نھما وان۔

یہ رسالہ بزبان اردو ہے اور حسب الحکم حضور خاتم الاکابر تحریر فرمایا۔

۷۔ لطایف طریقت کشف القلوب :- یہ رسالہ بیان کسب ابتدائی سلوک میں بزبان

اردو ہے۔

۸۔ النور والبہار فی اسانید الحدیث وسلاسل الاریاء

اس رسالے میں سلاسل و اسناد احادیث صحاح و مسلسل بالاولیہ و حسن حصین و دلائل الخیرات

اسما ربیعہ مصنفات اربعہ مشابک حدیث مسلسل بالاضافہ و اسناد حرزیمانی و قرآن کریم و تسبیح و سلسلہ

عالی قادریہ قدیمہ واحدیہ و کاپوریہ جدیدہ و رزاقیہ و منوریہ و چشتیہ و سہروردیہ و نقشبندیہ و مداریہ و علیہ

جو چند نظریوں سے پہنچے ہیں درج ہیں۔ بزبان عربی نہایت مفید رسالہ ہے

۹۔ سراج العوارف فی الوصایا و المعارف۔ یہ وہ پُر نور تصنیف ہے جس کا اردو

ترجمہ ناظرین کے ہاتھوں میں ہے جو فوائد اس میں مندرج ہیں ان کا مجموعہ کسی ایک جگہ نہیں ملے گا۔

خانوادہ برکاتیہ کے جلد مریدین و متوسلین کو اس کا دیکھنا پڑھنا پاس دیکھنا نہایت ضروری ہے۔
 (۱۱) الجفر :- ایک مختصر رسالہ بزبان اردو ہے جس میں جفر کا ایک خاص قاعدہ مفصلاً
 مذکور ہے۔

(۱۱) النجوم :- ایک نہایت مختصر رسالہ نجوم ہے وہ چینیوں جن کا جانتا ایک عامل اور جفار کو
 ضروری ہے اس میں دلچسپی ہے۔

(۱۲) تخیل نوہی :- مجموعہ اشعار عربی و فارسی وارد و جو گاہ گاہ اتفاقاً نظم فرماتے گئے۔
 مختص سرکار نود کا پہلے سعید تھا پھر نودی فرماتے تھے۔

ان کے علاوہ سرکار نود نے صلوٰۃ الخوشیہ، صلوٰۃ معینہ، مجموعہ صلوٰۃ نقشبندیہ، صلوٰۃ صابریہ
 صلوٰۃ ابی العلاء، صلوٰۃ مداریہ، صلوٰۃ اللقباء، صلوٰۃ المرصیہ لفقر المدہر دیہ وغیرہ شجرے مرتب
 فرماتے۔ آخری تصنیف حضور کی اسرار اکابر برکاتیہ ہے جو صد ہا نکات و اسرار عجیبہ پر مشتمل ہے۔ مجموعہ
 ہائے اعمال و اشغال کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔

سرکار نودی میاں صاحب قدس سرہ کو دعوت و تکبیر اور تعبیر خواب میں بدمذہب اتم کمال
 حاصل تھا۔ قطب مارہرہ سیدنا شاہ ابوالحسن احمد نودی میاں صاحب قدس سرہ کے خلفاء میں آپ
 کے حقیقی چچا زاد بھائی سید شاہ مہدی حسن صاحب قدس سرہ (جن کے دھی و جانشین سید والد
 ماجد سید العمار مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ سید میاں قدس سرہ تھے)، سرکار نود کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی
 سید شاہ ظہور حیدر صاحب قدس سرہ، سید شاہ حامد حسن صاحب قدس سرہ، سید ابن حسن صاحب
 قدس سرہ، حضرت سید شاہ اسماعیل حسن صاحب قدس سرہ، سید شاہ ارضی حسین عروسیہ
 میاں صاحب قدس سرہ (جن کے دھی و جانشین سید والد ماجد قدس سرہ تھے)، سید
 محمد ایوب حسن صاحب قدس سرہ، سید اسحاق حسن صاحب قدس سرہ، سید اقبال حسن صاحب
 قدس سرہ، سید فضل حسین صاحب قدس سرہ، حکیم سید آل حسن صاحب قدس سرہ شامل ہیں۔
 علاوہ صاحبزادگان خانوادہ برکاتیہ کے سرکار نود کے خلفاء میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا

خان صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ، ان کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رونا خان صاحب
 مفتی اعظم ہند قدس سرہ، مولوی محمد عطاء اللہ خان صاحب رامپوری قدس سرہ، مولوی محمد عیسیٰ الدین
 صاحب خطیب عباسی بدایونی قدس سرہ، مولوی حکیم محمد عبدالقیوم صاحب عثمانی بدایونی قدس سرہ،
 مولوی قاضی محمد مبشر الاسلام عباسی بدایونی قدس سرہ، مولوی غلام حسنین صدیقی بدایونی قدس سرہ،
 محمد جعفر خان صاحب عرف عارف شاہ صاحب قدس سرہ، مولوی محمد طاہر الدین صاحب صدیقی
 فرشتوی قدس سرہ، مولوی مشتاق احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ، سکند شاہ خان صاحب
 قدس سرہ، حکیم عنایت اللہ صاحب بریلوی قدس سرہ، سید محمد ابراہیم میاں صاحب قدس سرہ، شاہ
 حسام الحق عرف فیض محمد شاہ قدس سرہ، قاضی حسن شاہ صاحب پنجابی قدس سرہ، میاں محمد رمضان
 شاہ صاحب پنجابی، مولوی بچکدی صاحب، سلاطین محمد صاحب، حاجی سید محمد علی نقوی قبانی بدایونی،
 حاجی مولوی عطا محمد صاحب صدیقی بدایونی، حافظ محمد سراج الدین صاحب بدایونی، شاہ تعلقین شاہ
 صاحب بدایونی، مولوی سید محمد زید عرف نوشہرہ ندوی، محمد عبدالغنی خان صاحب، مفتی عزیز الحسن صاحب
 عثمانی، میاں سید شاہ فخر عالم شاہ بھہاں پوری، الامیر احمد شاہ صاحب، انواب سید یحییٰ حسن خان صاحب
 مولانا حافظ شاہ محمد صاحب دہلوی، شیخ انور علی صاحب، مولانا محمد فاضل صاحب ناروی، شاہ
 عبدالعزیز صاحب، شیخ کرامت حسین صاحب، سجادہ پالن پور سید احمد حسین صاحب قدس سرہ، شامل ہیں۔
 سال رحلت میں نہایت ضعف و شدت مرض میں رونق افروز بدایوں ہوئے اللہ بکمال
 خادم نوازی خاص مریدوں کو طلب فرما کر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو داخل سلسلہ فرمایا۔
 قریب زمانے میں بحالت غلالت حضور پر نور قدس سرہ سکندہ راؤ تشریف لے گئے وہاں
 تمام مریدوں کو رخصت فرمایا۔ سکندہ میں غلالت بڑھی اور ایسی حالت میں پالکی کے ذریعے مارہر رولہ
 ہوئے کہ طاقت کلام کافی نہ تھی۔ صرف ہونٹوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ روح مبارک جسم میں ہے۔
 جو ملی میں پہنچ کر چند ساعت بعد انتقال فرمایا۔

شعبہ ۱۱ رجب ۱۳۲۳ھ (۳۱ اگست ۱۹۰۶ء) تاریخ وصال ہے۔ سال وفات

فاتم اکابر ہند سے نکلتا ہے۔

سرکار نور قدس سرہ کا تقد اول اپنے چچا سید شاہ ظہور حسین صاحب کی دختر زقیہ بیگم سے ہوا اور دوسرا تقد اپنی چھوٹی چھوٹی بھوپھی کی لڑکی الطاف فاطمہ بنت سید محمد حیدر صاحب سے ہوا۔ سرکار نور کے ایک صاحبزادے ہوتے جن کا نام سید محی الدین حبیلانی تھا صغیر سن میں انتقال فرما گئے۔ آخر عمر تک کبھی شکر و انوس سنا ہی نہیں۔ بعض خدام کی دعا پر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وارث سجادہ عطا فرمائے ارشاد فرمایا کہ خانوادہ برکاتیہ میں اکثر بعد سجادہ نشینی اولاد نہیں ہوتی اگر اتفاقاً ہو زندہ نہیں رہتی اور یہ سنت اصغر اوی ہے دعا کر کے اللہ تعالیٰ فیضان بنامندان برکاتیہ قائم رکھے اور وارث فیوض روحانی ہوتے رہیں ہمارے بہت بیٹے ہیں۔

سرکار نور کا شجرہ آبائی اس طرح ہے۔

سید ابوالحسین احمد ندوی بن سید ظہور حسن بڑے کے ابن سید شاہ آل رسول ابن سید شاہ آل برکات شکرے میاں صاحب ابن سید شاہ حمزہ ابن سید شاہ آل محمد ابن سید شاہ برکت ابن سید شاہ ادیس ابن سید شاہ عبد الجلیل ابن سید میر عبد الواحد بلگرامی ابن سید شاہ ابراہیم ابن سید شاہ قطب الدین ابن سید شاہ ماہر ابن سید شاہ بڑے ابن سید شاہ کمال ابن سید شاہ قاسم ابن سید شاہ حسن ابن سید شاہ نصیر ابن سید شاہ حسین ابن سید شاہ علم ابن سید شاہ محمد صغریٰ جد قبائل سادات بلگرام ابن سید شاہ علی ابن سید شاہ حسین ابن سید ابو الفرج ثانی ابن سید شاہ ابو فراس ابن حضرت سید ابو الفرج واسطی جد اعلیٰ جماعت سادات زیدیہ بلگرام و بارہا وغیرہما ابن حضرت سید داؤد ابن حضرت سید حسین ابن حضرت سید یحییٰ ابن حضرت سید زید سوم ابن حضرت سید علم ابن حضرت سید زید دوم ابن حضرت سید علی عراقی ابن حضرت سید حسین ابن حضرت سید علی ابن حضرت سید محمد ابن حضرت سید علی المعروف بموتم الاشبال ابن حضرت سید زید شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ابن امام ہمام سید السادات زین العابدین الملقب بسجاد ابن سید الشہداء امام حسین ابن حضرت امیر المومنین مولیٰ مرتضیٰ علی زوج سیدۃ النساء فاطمہ زہرا بنت حضرت سید الابیہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

والدہ ماجدہ کی طرف سے سرکار نور کا شجرہ لیل ہے۔

سید شاہ ابوالحسن احمد نوری ابن سیدہ اکرام فاطمہ دختر سید شاہ دلدار حیدر ابن سید منتخب حسین
ابن سید ناظم علی ابن سید حیات البنی تا تو میاں ابن سید حسین ابن سید ابوالقاسم ابن سید جان محمد ابن سید عالم
ابن سید بدر الدین عرف بدلے ابن سید ابراہیم ابن سید پیالے ابن سید حسن ابن سید محمود عرف مدھن ابن
ابن سید بڑے ابن سید جمال الدین ابن سید ابراہیم ابن سید ناصر ابن سید سعود ابن سید سالار ابن
سید محمد صفری جدا علی جماعت سادات واسطی بگرام الی آخر سلسلہ۔

سرکار نور قدس سرہ کے وصال کے بعد حضور کے برادر علم ناد سید شاہ مہدی حسن قدس سرہ
سجادہ و متولی خانقاہ و درگاہ معلی ہوئے۔ سرکار مہدی میاں صاحب کو بیعت و خلافت اپنے جدا نجد
حضور فاطمہ الاکابر قدس سرہ اور خلافت اپنے والد ماجد حضور سید شاہ ظہور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور سرکار نور سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت مہدی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
حیات ظاہری ہی میں میرے والد ماجد مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ سید میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کو
اپنا وصی و جانشین مقرر کر کے کھلے بندوں ہزاروں کے مجمع میں اس کا اعلان فرمایا تھا۔ جس مقدس
گڈی پر بیٹھ کر حضور فاطمہ الاکابر نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کو داخل سلسلہ عالیہ
برکاتیہ کیا اور جس تخت کو حضور نوری میاں صاحب قدس سرہ نے زینت بخشی، وہ گڈی اور تخت
بحمد للہ تعالیٰ اس فقیر برکاتی نوری کے پاس ہے ساتھ ہی حضور اچھے میاں صاحب قدس سرہ کا
مکان سجادگی بھی۔

خانوادہ برکاتیہ کے اکابرین عظام قدس اسراہیم کی تصانیف و تحاریر کے ترجمے اور ترتیب و
اشاعت کا سلسلہ مجددہ تبارک و تعالیٰ شروع ہو چکا ہے۔ میرے علم زاد ڈاکٹر سید محمد امین برکاتی
سلمہ اللہ تعالیٰ نے سرکار نور قدس سرہ کی تصنیف لطیف سراج العوارف کا یہ ترجمہ پیش کر کے
ہم نوریوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ امین میاں کے علم و عمر اور ایمان میں برکت
عطا فرمائے۔ آمین۔

میں اس قابل تونہ تھا کہ سرکار نور کے سوانح حیات پر قلم اٹھانے کی جسارت کرتا یہ جو کچھ لکھا وہ اسی دربار کا فیض روحانی سمجھے۔ رب تبارک تعالیٰ اپنے حبیب الکریم علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ افضل الصلوٰۃ والسلام اور جلد مرشدانِ عظام کے صدقہ و طفیل میں ہمیں صراطِ مستقیم پر چلائے رکھے اور قیام قیامت تک اولیائے کرام کا شیدائی بتائے رکھے۔

اللہم ہب لی فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و فی قلبی نوراً و
اجعلنی نوراً۔

فقیر برکاتی سید آل رسول حسین مسال برکاتی نوری

سجادہ نشین، آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ امیر یہ مارہرہ مطہرہ۔
حال مقیم سانٹا کروز بمبئی۔

۱۹ محرم الحرام ۱۴۰۵ھ روز وہابیت سوز دوشنبہ مبارکہ بمطابق ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے معرفتوں کا چراغ اہل عرفان کے لوں
 میں روشن فرمایا اور جن کی آنکھیں دلیل یقین سے روشن ہیں ان کے لئے دین کی راہیں
 کھولیں اور شریعت کو ہدایت پانے والوں کے لئے راستہ بنایا کہ محدودوں کی فریبکاریاں
 اس کے قریب نہ پھٹک سکیں۔ اور حقیقت حقہ کو ظاہر و باطن کیا۔ شریعت کے چستے
 کو گھاٹ اور پاٹ بنایا تو شریعت کے خلاف سارے راستے بند ہیں۔ اور وہ حقیقت
 جسے شریعت رد کر دے زندقہ مردودہ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے لوک کا
 راستہ ظاہر فرمایا جو غلام کو بادشاہوں کی مجلس تک پہنچا دے اور نقیصوں کو اتباع سے
 زینت دی اور اس کی سرمد کی بد مذہبیوں سے حفاظت کی۔ پھر نعمت قرب و
 ولایت سے اہل سنت اور ارباب فقہ و ہدایت کو مخصوص فرمایا۔ تو صرف انہیں
 کی سروی کی جاتے اور انہیں کی روشنی میں راہ چلی جاتے کہ جو ان کے نشان قدم
 پر چلے گا ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ اللہ عزوجل اپنی بارگاہ میں ان کی وجاہتوں کے طفیل

ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عرفان و یقین کی پر نعمت جنتوں میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے افضل ترین درود اور اس کے اکمل ترین سلام پاکیزہ ترین تحفے اور بڑھتی ہوئی برکتیں ان پر جو خدا کی بہترین مخلوق ہیں۔ افتح الہی کے چراغ ہیں اور اس کی رحمتوں کے خزانے ہیں۔ وہ جن سے خلق کی ابتدا ہوئی اور انہیں پرانتہا۔ انہیں کے حوالے سے خلق پہچانی گئی اور انہیں کی طرف وہ منسوب بلکہ انہیں سے ظاہر ہوئی انہیں میں پوشیدہ۔ انہیں کے جلوے ہیں اور انہیں میں گم تو وہی سب کے سب ہیں، انہیں میں سب ہیں، انہیں سے سب ہیں، انہیں کے سب ہیں۔ انہیں کی طرف سب ہیں اور وہی سب کے سب ہیں۔ انہیں سے جو دنے فیض پایا۔ انہیں سے وجود مستفیض ہوا تو ان کی بخشش نے شریعت اور طریقت کے پھل اگائے اور انہیں کے وجود سے معرفت اور حقیقت کے درختوں میں پتے آئے۔ اور درود و سلام ان کے اہل بیت کرام اور صحابہ نظام پر اور ان کی امت کے اولیاء مقتدایان کاملین پر۔ ان کی ملت کے علماء رہنمایان عالمین پر خصوصاً دائرہ ولایت کے مرکز، عرفان و ہدایت کے مدار کے قطب، اس کی دونوں طرف کا احاطہ فرمانے والے، اس کے دونوں کناروں پر قابو رکھنے والے، وہ جن سے ولایت کا افتتاح ہوا اور انہیں پر اختتام، انہیں کی طرف ان کا رجوع اور انہیں سے انقسام، تو عالم میں کوئی ولی ایسا نہیں جو ان کا محتاج نہ ہو اور ان کے سامنے دل سے ان کا ادب نہ کرے۔ ایسے قدم والے جس نے تمکین میں بلندی پائی۔ اور گردیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ ہمارے سید و مولانا غوث الثقلین عینت الکوین غیاث الدارین مغیث الملون۔ اولیاء کے ولی، فرد الاصفیاء قطب ربانی ابو محمد سید شیخ امام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولیٰ تعالیٰ ہمارا حشران کے خادموں میں فرمائے جبکہ وہ ان کے سایہ اور حمایت میں نعمتیں پائیں۔

اور خدایا ان کے ساتھ ان کے طفیل ان کے لئے ہم پر بھی اپنی سلامتیاں نازل فرما جب تک اسرار کی قدیمیں، دلوں کے مطلعوں پر جلوہ ریز رہیں اور غیب کے مشرقوں سے انوار کی تجلیاں روشن رہیں۔ آمین، آمین۔ یا ارحم الراحمین۔

حمد اور نعت کے بعد فقیر سید ابوالحسین احمد فوری عرف میاں صاحب مارپروی قادری برکاتی حشمتی نظامی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم رکھے اور ان سے اور اس سے ان کے وسیلے سے قیامت تک راضی رہے، کہتا ہے کہ دنیا چھوٹنے والی اور چھوڑ دینے کی چیز ہے اور کام حقیقی و قیوم سے رکھنا ہے۔ جس کسی نے زندگی کا خوش گوار شربت پیا ہے یقیناً ایک دن اسے موت کا کڑوا پيال بھی چکھنا پڑے گا۔ خواہ وہ اسے دوست رکھے یا ناگوار جانے پس اگر وہ دوست رکھے گا تو اللہ عزوجل اس کی لقا کو دوست رکھے گا اور اگر وہ اسے ناگوار جانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی لقا کو ناگوار رکھے گا اور اس کا ظہور غزغزہ کے وقت ہوگا۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ کے سچے اور تصدیق کئے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں دی پس ہر شخص پر اس چیز کی تلاش واجب ہے کہ وہ اس کڑواہٹ کو اس پر میٹھے سے زیادہ میٹھا کرے اور غزغزہ (نزع) کے وقت مولیٰ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سخت آرزو مند فرمائے اس طرح جیسے کہ تین روز کا پیا سا سخت گرمی، ریت کے پینے اور لو کے چلتے وقت ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا آرزو مند ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کہ جب ایسا ہوگا تو حدیث کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ کی لقا کو دوست رکھے گا اور جس کی لقا خداوند عزوجل کی محبوب اور پسندیدہ ہو تو ضرور جنت کے مکان اور رحمت کے فرشتے بلکہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لقا سے خوش اور شاد ماں ہوں گے۔ اس معنی کے نہایت سے اس

حدیث کا بھید ظاہر ہوتا ہے کہ جنت چار شخصوں کی مشنق ہے اور اس حدیث کا بھی کہ کاش میں دیکھتا اپنے بھائیوں کو اور یہ بات ہرگز میسر نہ ہوگی جب تک کہ دل گندے عقائد سے پاک اور صاف نہ ہوں اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بدعتی بدترین مخلوق اور جانوروں سے بدتر ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ بدعتی دوزخیوں کے کتے ہیں۔ (تو پھر) یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے محبوب اور اس کی بیش قیمت نعمت جنت النعیم کسی دنیا بھر سے بے یاد دوزخیوں کے کتوں میں سے کسی کتے کی لقا کو دوست رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

اہل سنت و جماعت کے مہذب مذہب کے
چاہا واجب مطابق اپنے عقائد کو صحیح کرنا ہے کہ حق انہیں میں

مختصر ہے اور سب اولیاء کرام اہل الاولیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر اور امام الایمان سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اب تک اور اب سے حضرت امام مہدی کے مبارک زمانہ تک اور اس کے بعد بھی اسی مذہب پر ہوتے ہیں اور اسی پر ہوں گے اور کیوں نہ ہو کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت جدالی کی بلا شہرہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالا۔ غیر سعادت مند اپنی خواہش نفس سے جماعت اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر بے عقلی سے سنیت کا دم بھرتے ہیں اور مزایہ ہے کہ اپنے کچھ لگوں اور دم پھلوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہی مشائخ عظام اور اولیاء کرام کا طریقہ ہے اور جو کچھ کتابیں اور اقوال علماء اہل سنت کی موافقت میں ان سے منقول ہیں وہ تقیہ اور زمانہ سادی کی وجہ سے ہیں۔ مشائخ عظام اور اولیاء کرام کی تعلیم اپنی خلوتوں میں اس کے خلاف تھی یہ لوگ خود ایسے ہیں جیسے اسلام میں منافق۔ اللہ عزوجل کی عزت و جلال کی قسم کہ ہم اور یہاں سے مشائخ عظام اور جملہ اولیاء کرام ظاہر و

باطن میں ہاتھ پائی اور مجلس میں مذہب اہل سنت و جماعت ہی پر ہوتے ہیں اور میں اور ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی مذہب پر جسے اسی پر مریں اور اسی پر ہم اٹھاتے جائیں۔ جو کوئی ان سے اس کے سوا کچھ اور نقل کرے وہ بہت بڑا بھونٹا اور الزام لگانے والا ہے۔ ہم اور ہمارے مشائخ اور سارے اولیاء دنیا و آخرت میں ایسے شخص امکے اس جھوٹے الزام سے بیزار بیزار ہزار ہا ہزار بار بیزار ہیں۔ سن رکھو جو یہ سن رہے ہیں وہ اسے ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔

دوسرا واجب اعضا کونیک کاموں میں لگانا اور شریعت پر عمل کرنا اور سنت کی پیروی ہے۔ اس لئے کہ جو راہ اس راہ کے

الٹ اور اس سے الگ ہے، خدا کی قسم وہ خدا کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف جاتی ہے۔ (ترجمہ شعر) اسے اعرابی میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ تک نہ پہنچ پائے گا

اس لئے کہ جس راہ پر تو چل رہا ہے یہ تو ترکستان کو جاتی ہے۔ (ترجمہ) اے سعدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر پاکیزگی کا راستہ چلنا ناممکن ہے۔ خدا سے نہ ڈرنے والے شیطان کے بہکانے سے بچا کیا کرتے ہیں اور شریعت کو فضول اور بے ضرورت سمجھتے ہیں۔ (اور یہ گمان کرتے ہیں)

کہ حقیقت شریعت کی خلاف ہے یا یہ کہ شریعت تو پہنچنے کا ذریعہ ہے اور جو پہنچا ہوا ہو اسکو شریعت کی کیا حاجت ہے؟ ان ناپاکوں کا جو اس سے ہتھر نہیں دیا جاسکتا جو ہمارے سردار حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہاں ایک قوم ہے جو یہ کہتی ہے شریعت تو صرف پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم تو پہنچے پہنچاتے ہیں ہمیں شریعت سے کیا کام۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ جو ان لوگوں نے پہنچنا کہا تو سچ کہا مگر یہ بھی سن لو کہ یہ کہاں تک پہنچے۔ جہنم تک پہنچے اور جہنم سے الٹ پانک و برتر کی پناہ۔

تیسرا واجب ہے باطن کو بری عادتوں سے پاک کرنا اور جمال باطن کی اخلاق جمیلہ سے آرائش۔ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز روزہ ادا کر لیا تو شریعت کے سب احکام پورے ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے کہ شریعت مطہرہ نے جیسے نماز روزہ فرض کیا اور ریا و زنا کو حرام فرمایا ہے ایسے ہی اخلاص، تواضع، وفا اور صفا وغیرہ کو فرض اور ریا، تکبر، ہمدردی اور کھوٹے پن وغیرہ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ان باتوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا شریعت کا جزو اعظم اور شریعت کی ہی پیروی ہے۔ وہ پہلے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دوسرے باطنی بھیدوں سے متعلق ہیں۔ جب تک ظاہر و باطن کو شریعت کے کوڑے سے نہیں مارے گا اخیر دار شریعت کی پیروی کا دعویٰ نہ کرنا۔

چوتھا واجب غیر خدا سے دل کو صاف کرنا ہے کہ یہ مرادوں کی حد اور نہایتوں کی انتہا ہے۔ اس بات کو حاصل کرنے کے لئے ایک راہ مقرر کی گئی ہے جسے سلوک کہتے ہیں۔ اور یہ راہ ایک مقام تک پہنچاتی ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اس علم کا مغز اور اس کے دائرہ کا مرکز وہی ایک بات ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے یعنی شریعت کی باریکیوں کی رعایت اور شرکِ مخفی کی بقایا سے قلب کو خالی کرنا کہ حدیث میں اس کو چینی کی چال سے بھی زیادہ مخفی فرمایا ہے۔ سلوک کے سارے علوم اپنے طریقوں کے تفاوت اور شریعت کے وضعوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود وہی ایک کلمہ ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شرکِ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے۔ لہذا جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ سارے علوم پر حاوی ہے جو کچھ اس سے باہر ہے وہ غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ نفس اور

شیطان کی قید میں پھنسے گمراہوں نے ڈینگیں مارنے، اچھل کود کرنے، سر سے بال کمر تک پہنچانے، وارطھی کتروانے، ریشم پہننے، بابے گابے سننے اور طواغیوں کے تلخ دیکھنے کو سلوک کا نام دے رکھا ہے اور شریعت سے ٹھٹھا کرنے، علمائے شریعت سے دشمنی پلنے، انہیں حقیر جاننے اور حلول و اتحاد کے اعتقاد اور انی انا اللہ کے نعرہ کو تصوف کا کمال سمجھ رکھا ہے۔ صبح کو معلوم ہو گا کہ تو نے اندھیری رات میں کس سے عشق کی بازی لگائی۔ اس لئے فقیر (سید ابوالیٰمن احمد نوری) نے اس وقت جبکہ رنج و فکر کا ہجوم ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اپنی یادگار اور اپنے بعد والوں اور خاندان کے متوسلین کی نصیحت کے لئے بطور نمونہ یہ کتاب مختصر مرتب کی ہے جس میں وصایا و عقائد تصوف و سلوک و فقہیات و اخلاق اور فوائد کی روشنیوں پر مشتمل سات باب ہیں اور اس کا تاریخی نام سراج العوارف فی الوصایا و المعارف رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے التجاہ ہے کہ وہ اس کتاب کو خالص اپنے وجہ کریم کے لئے قبول فرمائے اور مجھے اس کے پڑھنے والے، لکھنے والے اور دیکھنے والے کو نفع دے۔ اس دن جبکہ مال و اولاد کسی سے فائدہ نہیں ہو گا مگر اسے فائدہ پہنچے گا جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب سب پر قیامت تک درود بھیجے۔ اور ساری تعریفیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔

پہلا لمعہ وصیتوں کے بیان میں

اے بھائیو! آگاہو جاؤ کہ فقیر کو سفرِ آخرت درپیش ہے بلکہ قریب
اچکا ہے۔ اس لئے بزرگِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اپنے
بزرگوں، باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہوئے میں وصیتوں کی طرف متوجہ
ہوا اور ناچیز دنیا سے دل ہٹایا اور سب گناہوں اور برائیوں سے توبہ کی
اور آئندہ زندگی بھر کے لئے پرہیزِ اخستیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فقیر کی توبہ قبول
فرمائے اور بخشنے اور سلسلہِ عالیہ قادریہ کے مرشدانِ کرام کے طفیل مجھے اور
میرے دوستوں کو بخشنے اور اعلیٰ مرتبے تک افاضائے اور اولیائے کرام کے
درجوں پر پہنچائے اور انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کے پاک
سایہ میں رہنے کی جگہ عطا فرمائے اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

اول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے قبول کے
بعد اہل سنت و جماعت کے مذہب پر

نصیحت و وصیت

مصیبتوں سے قائم رہیں۔ مسلکِ خفیہ اور مشربِ قادریہ پر اپنے ظاہر اور باطن
کو آراستہ اور پیراستہ رکھیں یعنی ظاہر کو شریعتِ غرا اور باطن کو طریقت
علماء کے موافق رکھیں۔ شریعت میں امامِ اعظم ابوحنیفہ کوئی اور طریقت میں حضرت

غوث الاعظم جیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پیروی کریں۔ اسلام کے سارے احکام کی پابندی اور فرماں برداری اپنے اوپر لازم کر لیں۔ علماء دین اور فقہاء کے مخلصین کا ادب کرنے کی کوشش کریں درگاہ و خانقاہ کی خدمت بجالائیں اور نماز باجماعت کے لئے مسجدوں میں حاضر ہوں۔ والدین امر شہادہ علوم دین کے اساتذہ اور ان کی اولاد کا ہنایت ادب کریں۔ اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ طریقت سے بڑھ کر جانیں اور اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھیں اور ہمیشہ خاکساری اور انکسار کے ساتھ رہیں۔

دوسرے یہ کہ قول اور فعل میں شریعت محمدیہ کی پیروی اور طریقت کے احکام پر قائم رہنے کے بعد ایسے پیر کے ہاتھ پر مرید ہوں جس میں یہ تین شرطیں دیکھی گئیں پہلی یہ کہ وہ مسلمان اور سنی مذہب کا پیرو ہو، دوسرے شریعت کی پوری پابندی کرتا ہو، تیسری اس کا مسلک صحیح ہو یعنی اسلام میں اہل سنت و جماعت کا مذہب رکھتا ہو اور شریعت کا پابند ہو اور طریقت میں کسی صحیح السلسلہ پیر کا مرید اور خلیفہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شیخ سے ارادت و بیعت اور خلافت کے بغیر خود بخود بلا اجازت ہی مرید کرنے لگے اور لوگوں کو دھوکے سے مرید بناتا ہو۔ اللہ ہمیں اعمال کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ پس واضح ہو کہ جس پیر میں یہ صفات ہوں بیعت کر لے اور اس کی خدمت میں کچھ عرصہ حاضر رہ کر باطنی مجاہدہ میں توجہ سے اور اس راہ کی نسبت حاصل ہونے کے بعد منصب خلافت حاصل کرے اور ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہے۔ اور خدا سے خدا کو طلب کرے۔ جب خدا کو لیا تو سب چیزوں کو حاصل کر لیا اس لئے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے سب وہی ہے یعنی موجود تنہا وہی ہے۔ اچھی طرح سنو کہ اللہ کے سوا سب باطل

ہے لہذا دوسرے کی طلب بے فائدہ ہے۔ ایک لمحہ، ایک آن بھی یاد خدا سے غافل نہ رہیں۔ اور اپنے آپ کو (یاد الہی سے) فرصت نہ دیں تاکہ بے کار نہ بیٹھے رہیں۔
 تیسرے یہ کہ بیعت اپنے خاندان میں کریں یا اپنے خاندانی شیخ کی اولاد سے اجتناب کو اپنے باپ دادا سے خلافت ہو، یا اپنے خاندانی شیخ کے خلفا سے بیعت ہوں۔ بہر حال اپنے شیخ خاندانی کی غلامی اپنی وسعت اور امکان بھرنے چھوڑیں۔ اپنے پیر کے سوا دوسرے پیروں سے اس کام میں سروکار نہ رکھیں
 ۵ ہمارے باغ کو کیا حاجت سرو و صنوبر ہے
 وہ جو شمشاد ہے پروردہ اپنا کس سے گھٹ کر ہے

اے بیٹے جب تجھے مریدی کا شرف حاصل ہو گیا تو دوسرے پیر سے رجوع نہ ہوتا کہ ہر جانی نہ کھلائے۔ الا ماشاء اللہ۔ اس لئے کہ مجبوریاں ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ یہ وصیت اگرچہ اپنے (ظاہری) معنوم کے لحاظ سے عام ہے مگر (اصل مقصد کے لحاظ سے) خاندان برکاتیہ مارہرویہ کی اولاد سے خصوصیت رکھتی ہے۔

چوتھے یہ کہ کتاب و سنت سے اپنی ضرورت بھر علم دین حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کام کو سب کاموں پر مقدم رکھیں اس کے بعد ہی طریقہ باطنی میں قدم رکھیں کیونکہ جاہل صوفی اور بے علم عابد شیطان کا مسخرہ اور بالکل نکمّا اور ناتاہل قبول ہے۔ اس کے علاوہ درجوں میں ترقی، عروج کی بندی اور باریکیوں کی بچھ جو عالم کو اس راہ میں حاصل ہوتی ہے، جاہل کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ تجلیاں اور گہری باتوں کی سمجھ جو علم رکھنے والے سالک کو آسانی سے حاصل ہوتی ہیں، بے علم کا ان میں کیا حصہ ہے! ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے اور اونچے مرتبے پر پہنچائے اور علم والے سے

بھی مرتبہ بڑھا دے۔ یہ ناممکن تو نہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے بلکہ شاذ و نادر
 اے اللہ مجھے فائدہ دینے والا علم اور پوری کجھ اور عرفان تام عطا فرما۔ اور جہالت و
 غفلت کی ہلاکت سے بچا۔ بے شک تورب ہے آگاہ اور میں بندہ غافل و سہاں
 ہوں۔ سب رحم والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے اپنی رحمت سے میری یہ دعا
 قبول فرما۔ یہاں مجھے ایک حکایت یاد آئی جس کا لکھنا فائدہ مند معلوم
 ہوتا ہے۔ اپنے دادا اور مرشد حضرت سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ العزیز
 کی زبان فیض ترجمان سے میں نے سنا تھا کہ ایک دن حضرت مودود چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں ایک درویش آئے جن کی نسبت قوی تھی اور حال اچھا
 تھا۔ شہر والوں کا ایک بڑا گروہ ان کے کمالات کا معتقد ہو کر ان کی طرف رجوع
 ہو گیا۔ آخر شہر کے کچھ لوگوں نے حضرت مودود چشتی کے صاحبزادے کو ابھارا
 کہ یہ درویش ہمارے شہر میں کیوں آیا اور ہمارے شہر کے لوگوں کو اپنے کمال پر
 کس لئے رجوع کرتا ہے اب اسے اپنے شہر سے نکال دینا مناسب ہے۔ یہ
 مشورہ کر کے صاحبزادے کو آمادہ کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن ان درویش
 کے کمال کی وجہ سے ان کو تکلیف دینے پر قادر نہ ہو سکے۔ صاحبزادے اس وقت
 کم سن تھے اور محض شہر والوں کے ابھارنے سے ان درویش کی مخالفت پر آمادہ
 ہوئے تھے اس لئے ان درویش نے صاحبزادے کو اپنے پاس بلا کر ان پر
 مہربانیاں اور عنایتیں کیں اور نصیحت کی بایا پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد
 فقیری کا دعویٰ کرنا اس لئے کہ جاہل عبادت گزار شیطان کا چیلہ ہوتا ہے۔
 چونکہ ایک زمانے کی رہنمائی صاحبزادے کی تقدیر میں لکھی تھی اس لئے انہوں نے
 اس بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے درجوں پر پہنچے۔

پانچویں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے کوئی نظر پڑے

تو تمہارا ہاتھ ہو اور اس کا دامن۔ اس سے نیاز مندی سے پیش آئیں اور اس کی خدمت کو دونوں جہاں کی سعادت جائیں لیکن اس معاملے میں پوری ہوشیاری اور جانکاری ضروری ہے کیونکہ اس زمانہ میں بہت سے رنگے پیار بھی پھرتے ہیں۔ کسی کی چکنی چپڑی زبان اور ^{مستطعمی} ^{مستطعمی} ^{مستطعمی} بائوں سے دھوکہ نہ کھاتیں کیونکہ خدا کے خاص بندوں کا گردہ ہر زمانہ میں سرخ گندھک سے زیادہ کم یاب رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ کسی کے مکر و فریب میں نہ آئیں اور گوشہ عافیت میں عبادت الہی کریں۔ آنے والے مہمانوں کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت و تواضع کریں اور اگر کوئی شخص کچھ مانگے تو اپنی وسعت بھر محروم نہ پھیریں۔ اپنے ذاتی کام کے لئے کسی دنیا دار کی چا پوسی اور خوشامد نہ کریں کہ کاموں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے مگر دوسروں خاص طور سے اپنے دینی بھائیوں کے کام کے سلسلے میں ہر شخص کی لجاجت اور چا پوسی کریں، اپنے امکان بھر اس میں کوشش کریں اگرچہ اپنے آپ کو اس کام میں کوئی تکلیف اور نقصان بھی پہنچے تاہم اس سے درگزر نہ کریں کہ حکم ایسا ہی ہے اور تم بھائیوں پر اس چا پوسی کی وجہ سے کوئی وبال نہیں۔

چھٹے یہ کہ آئید شریفہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول (اللہ کی فرماں برداری کرو اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو) کے مضمون پر مطلع ہونے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے یہی آیت ہمارے شیخ زخاتم الاکابر سید شاہ آل رسول قدس سرہ کی وصیت تھی جھگڑوں کو ختم کرنے اور لڑائیوں سے دور ہونے کے لئے موجودہ دور کے محکموں میں مقدمات نہ کریں بلکہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و شریعت یعنی حدیث، فقہ، اصول اور تفسیر سے رجوع کریں اور ان کی روشنی میں معاملات طے کریں بیساکہ آیہ مذکورہ کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا فذوہ الی اللہ (پس لوٹناؤ تم اسے اللہ کی طرف)

پس شریعت مصطفویہ کی طرف رجوع کرنا اور لوٹنا واجب العمل اور عین ایمان ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میرے دل نے بچھ پر کتاب کیا اور جان نے پیچ و تاب کھایا کہ اپنے آپ کو نصیحت اور دوسروں کو نصیحت کی مشہور مثال کے مطابق اسے روکیا ہونے کو نہ ہی کسی کی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے بیٹھا اور اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے قابل سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے بھانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ سب سراسر شیطانی دوسوسہ ہے جس نے تیرے دل میں جگہ کر لی ہے اور تجھے دوسروں کو نصیحت دینے پر ابھارا ہے۔ تجھے شیطانی پھندوں کی نگاہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو نقصان اٹھائے۔ آئید شریعہ یحبون ان یحمدو ابعاد یفعلوا (وہ دوست رکھتے ہیں اُسے کہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر انہیں سراہا جائے) اور آئید لم تقولون ما لا تفعلون (وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں) کا مضمون اپنے ذہن میں رکھو اور شیطان کے شر سے دور رہو جو تم کرتے ہو وہی کچھ کہتا ہے جو تم کہتے ہو وہی خود بھی کرو تا کہ لوگ تمہاری اس عادت کی تعریف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غلط باتوں کو سراہا جائے اور تم اس بے ہودگی سے خوش ہو جاؤ۔ یہ بات اچھی نہیں۔ اسے عزیز تو ہمارا کام نہ دیکھ کہ ہم گنہگار ہیں۔ ہمارا کہنا سن کہ ہم شر سار تو ہیں۔ بھلے ہی کوئی باپ خراب اور آوارہ ہو پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا بھی خراب ہو جائے۔

اگرچہ میں نے حق کی اطاعت کے مولیٰ نہیں پر دستے اور گناہوں کی گرد اپنے چہرے سے نہیں جھاڑ سکا پھر بھی اسے کرم کرنے والے میں تیرے کرم سے ناامید نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک کو دوہر گز نہیں کہا (یعنی کبھی ترک نہیں کیا)

ساتویں یہ کہ اپنے بچے دین پر اتنے سخت اور مضبوط ہوں کہ دوسرے

متعصب جانیں اس لئے کہ دین حق میں مضبوطی پسندیدہ بات ہے اور دین باطل پر مضبوطی حماقت اور بری چیز ہے۔ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت اور ہمدردی کریں۔ امیروں اور دنیا داروں سے دور بھاگیں۔ فاسق، فاجر، بدمکردار، کافر اور مشرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں خاص طور سے دین اسلام میں کھلم کھلا فاسق، کافر اور مشرک کی صحبت اور ان سے محبت کرنے سے دور رہیں کیونکہ بری صحبت مقناطیس اور لوہے کی مثل ہے یعنی بری صحبت بری عادت کی طرف ایسے کھینچتی ہے جیسے لوہے کو مقناطیس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔

(مسلمان مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں)۔

اس آیت شریفہ پر عمل کریں تاکہ ہلاکت کے اندھے راستے سے نجات پائیں۔ دنیا داروں، امیروں، بادشاہوں، اور سلاطین کی ملاقات سے، اگرچہ وہ نیک اور عادل بھی ہوں، دور بھاگیں اس لئے کہ فقیروں کے لئے مالداروں کی صحبت زہر قاتل کا حکم رکھتی ہے کہ گھونٹ اترتے ہی ہلاک اور تباہ۔ اور عارف کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے بلکہ دنیا داروں کے قلب کا سایہ بھی عارف کے قلب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جبھی تو کہا گیا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے منسوب قضا پر مقرر ہو جانے کا واقعہ نہیں معلوم! جب امام نے بغداد کے قاضی کا عہدہ قبول کر لیا تو ان کے دوست اور ہم مکتب ساتھی حضرت معروف کرخی قدس سرہ نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میرے سامنے آیا کرو۔ جس دن سے تم نے قاضی کا منصب قبول کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دیدار سے میرا دل سیاہ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ یہ کیا مقام ہے اور کیا باتیں ہیں۔ امام ابو یوسف کا عہدہ قضا جو عدل و انصاف

کا نمونہ تھا، اس پر غور کرو اور حضرت معروف کرخنی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر نظر کرو۔
 جس دن سے امام ابو یوسف قاضی ہو گئے، شیخ معروف کرخنی نے ان سے ملاقات
 کا یہ طریقہ طے کیا کہ جس وقت قاضی صاحب آئے، حضرت شیخ اپنے رہنے کی
 جگہ پر اندھیرا کر لیتے اور قاضی صاحب شیخ معروف کرخنی کی بیٹھ کے پیچھے بیٹھتے
 ایک روز اس زمانہ کے بادشاہ نے قاضی ابو یوسف سے گزارش کی کہ میں آپ
 کے وسیلے سے شیخ معروف کرخنی کے سلام کو حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب
 نے جواب دیا کہ مجھے امید نہیں کیونکہ جب مجھ سے وہ اس طرح ملتے ہیں تو تمہارے
 بارے میں کیا کہوں بہر حال میں شیخ سے عرض کروں گا اور اگر وہ راضی ہو گئے تو
 تمہیں لے جاؤں گا ورنہ مجبوری ہے۔ ایک روز حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے
 باتوں باتوں میں بادشاہ کی گزارش بیان کی۔ حضرت معروف کرخنی نے ناگواری کے
 ساتھ فرمایا کہ اسے بھائی مجھے کیوں تکلیف پہنچانا چاہتے ہو۔ بادشاہ کی ملاقات
 سے ایمان ضائع ہو جائے گا ڈر ہے۔ غرض یہ کہ امام ابو یوسف نے بہت زیادہ
 اصرار کیا اور اونچ نیچ سمجھائی تو ان کی خاطر سے شیخ معروف نے اس شرط پر اجازت
 دی کہ بادشاہ حاضر خدمت ہو کر تمہاری (امام ابو یوسف) بیٹھ کے پیچھے بیٹھے اور تمہارے
 ذریعہ سے آہستہ آہستہ گفتگو کیے اور زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ صرف سلام کر کے اور
 ضروری عرض کر کے چلا جائے۔ بادشاہ نے ان شرائط کو غنیمت جانا اور حاضر
 خدمت ہوا۔ سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت شیخ میری دعوت قبول فرمائیں۔ شیخ نے
 انکار فرما دیا اور کہا کہ میں نے نزدیک میرے والد ماجد کے ترکہ کے علاوہ کوئی
 مال ایسا نہیں ہے جس کی زکات ادا کر دی گئی ہو اور جو حلال ہو۔ میں والد کا حلال
 مال ہے اسی سے کھار پاہوں وہ مجھے زندگی بھر کو کافی ہے۔ اگر اس مال کے ختم
 ہو جانے کے بعد بھی میں زندہ رہا تو اس صورت میں اپنے استاد امام اعظم

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے قرض لیکر گزر اوقات کرونگا کیونکہ میں اس مال کو بھی اپنے والد ماجد کے ترکے کی طرح حلال جانتا ہوں۔ صرف اتنا ہی کھایا کروں گا جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے۔ یہ کہہ کر ملاقات ختم کر دی اور بادشاہ کو رخصت کی اجازت دیدی اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔

اے بھائی خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا۔ مخلوق کو لازم ہے کہ دنیا

کی طرف (لاپنج کی) نظر نہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ دنیا دلوں سے میل جول نہ بڑھائیں اور نہ ان سے محبت رکھیں ہاں اگر حق تعالیٰ کیلئے محبت ہو اور شریعت مطہرہ اسکی چھوٹے البتہ حاجت کے وقت بقدر حاجت معاملہ روارکھے کہ اسے دنیا نہیں کہتے اور حقیقت میں یہ دنیا نہیں ہوتی جیسے مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے، مسفر حج کے خرچ اور اللہ کے حقوق مثلاً زکات وغیرہ کے ادا کرنے اور بندوں کے حقوق جیسے اپنے بیوی بچوں، رشتہ داروں اور یتیموں کے خرچ پورے کرنے اور جس سے زندگی قائم رہ سکے اتنا مال اپنے لئے جمع کرتا کہ کہیں فرض ہے اور کہیں واجب اور کہیں مستحب اور کہیں سنت اور یہ دنیا نہیں اور نہ اس کا نام دنیا رکھتے ہیں۔ مولانا رومی قدس سرہ نے دنیا کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل نہ ہونا، کپڑے لٹے، چاندی اور بیوی بچوں سے پرہیز نہ کرنا پس حق تعالیٰ کے معاملے میں غفلت نہ برتی جائے کہ یہی دنیا ہے اور دنیا کی محبت خطاؤں کی جڑ ہے۔ ضروری ہے کہ اس سے نفرت کرے۔

آٹھویں یہ کہ خدا کی مخلوق کو نہ ستائیں تاکہ خود بھی تکلیف نہ پائیں۔

حدیث شریف کے مطابق رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں پر رحم کرے گا۔ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بیوی بچوں، مومنوں،

مومن، مسلم اور مسلم کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں جو حکم دیتے ہیں ان پر عمل
 کرو اور ان سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو اور اپنے اندر اچھی باتیں مثلاً محبت،
 خلوص، دوستی، ہم دردی اور احسان وغیرہ پیدا کریں اور بری باتوں مثلاً لڑائی،
 جھگڑا، نفاق، خود پسندی، غرور، جھوٹ، زنا، لواطت وغیرہ سے پاک
 صاف رہیں تاکہ صفت ملکوتی پیدا ہو اور حیوانی، شیطانی صفت دور ہو۔ بڑے
 اور چھوٹے گناہوں سے دور رہیں۔ بار بار چھوٹا گناہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا گناہ
 بن جاتا ہے۔ شریعت کے خلاف چلنے والا بدترین آدمی ہے۔ خدا کی پناہ ایسے
 آدمی کا خاتمہ برا ہونے کا ڈر ہے۔ اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھ،
 بری بدعتوں اور دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گڑھنے سے باز رہیں اس
 لئے کہ بدعتی، کھلے ہوئے فاسق سے زیادہ برا ہے اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔
ذویں یہ کہ فقیر کا سالانہ فاتحہ حاجے عرس بھی کہتے ہیں، ہرگز ہرگز تکلف
 سے نہ کریں اس لئے کہ تکلف شریعت میں منع ہے اور فقیر تکلف سے دور رہتا
 ہے جو کچھ میسر آئے اس میں تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں اور قرض
 میں پھنسیں اور فکر و تشویش کی بلا سے بچے رہیں اور عرس میں قرآن شریف، محدث
 شریف، درد شریف اور کلمہ طیبہ کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی
 نیا کام نہ ہو جیسا کہ اس زمانہ میں رواج ہے روشنی کی کثرت، آتش بازی، غیر شرعی
 باجے اور نا اہلوں کے سنوانے کے لئے قوالی، ہرگز ہرگز نہ کریں اور اسی طرح بے
 ضرورت خرچ سے پرہیز کریں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ کلو او اشربوا ولا
 تسرفوا انہ لا یحب المسرفین (کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی
 نہ کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں
 رکھتا) جس چیز کو شریعت منع کرے اسے چھوڑ دیں۔ اگرچہ فقیر سماع کا حاجے

طرح سے کہ چشمہ سلسلے کے پرانے بزرگوں نے سنا ہے، منکر نہیں ہے اور کبھی کبھی مزارات اولیائے کرام کی مجالس میں حاضر ہو کر سماع سنا بھی ہے مگر چونکہ اس زمانہ میں عموماً سماع جواز کی شرائط کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لئے مجبوراً چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں۔ سماع سننے کی اہلیت اس پر آشوب دور میں مفقود ہے اور بقیہ شرائط بھی نہیں پائی جاتیں اس لئے مجبور ہو کر ترک سماع واجب اور ضروری ہے ورنہ ضرورت کے وقت اہلیت والوں کو رخصت بھی ہوتی ہے۔

دسویں یہ کہ خالقہ اور درگاہ کے اوراد و وظائف، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف خصوصاً دلائل النجرات، محسن حصین، حرزیمانی، حزب البحر، اسمائے اربعین، دعائے شمع، ریحہ خاندان برکاتیہ کے معمول کے مطابق ہمیشہ پڑھتے رہیں اور مسجد کی حاضری نہ چھوڑیں اور پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کریں اور ذکر و شغل اور مراقبہ کرتے رہیں اور خاندان برکاتیہ کے اس طریقے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہ کریں۔ اپنے ظاہر کو شرعاً شریف کے موافق اور باطن کو صوفیہ صافیہ کے موافق رکھیں باجماعت نماز اور ماہ رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑیں اور بغیر عذر شرعی ہرگز ہرگز ناغہ نہ کریں۔ اپنے مرشد بلکہ ان کی سب اولاد بھائیوں اور رشتہ داروں اور غلاموں اور ہم وطنوں کی تعظیم و تکریم اپنے اوپر لازم جانیں اور اسی طرح کا برتاؤ اپنے والدین اور استادوں کے ساتھ رکھیں اور ان کے ساتھ حتی الامکان نیکی اور مہربانی کا برتاؤ کریں اور اپنے لئے ان سے دعائیں لیں۔ اپنے سے عمر میں بڑے اور بزرگ سے بات کرنے اور چلنے میں سبقت نہ کریں ہاں ضرورت اور مجبوری ہو جیسے جماعت کی پہلی تکبیر چھوٹ جانے کا ڈر، تو آگے بڑھ کر شامل ہو جائیں۔ اگر کوئی یزید اگر اپنا حال سنائے تو اسے پوری توجہ سے سنیں اور اس کے ساتھ ہمدردی اور نرمی نہیں

اس سے نفرت نہ کریں اور نہ مکھے پر بل ڈالیں۔ غرض یہ کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے نزدیک اور نافرمانی سے دور رہیں۔ غیبت سب گناہوں میں بہت بری ہے اس سے پرہیز کریں۔

گیارہویں یہ کہ یتیموں، غریبوں، مسافروں، لونڈیوں، غلاموں، ضعیفوں اور معذوروں وغیرہ سے محبت سے پیش آئیں اور ان سے یہ سبکی اور احسان کریں کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ انہیں حقارت سے نہ دیکھیں اور ان سے سخت کام نہ لیں اور اگر (مجبوراً) لیں تو خود بھی ان کے شریک رہیں جو خود کھاتیں وہی انہیں بھی کھلائیں اور ہمیشہ اپنے خاندان کا لباس پہنیں اور وہ یہ ہے کہ سر کے تمام بال منڈائیں کہ یہی بزرگان مارہرہ کی ہمیشہ عادت رہی اور اب بھی ہے اور دوپٹی ٹوپی یا گول ٹوپی جس کے دونوں کنارے یعنی گوشے لاکھنی شکل تھوڑے کھلے ہوئے ہوں، ماسر پر اور ٹھیس اور بدن پر خرقة قادر یہ پہنیں اور کمر میں سیلی اور سر پر عمامہ باندھیں۔ ستر کورت یا جامہ یا تہ بند سے کہ ٹخنے کھلے رہیں، پھیپھائیں اور دو گز لمبا دوپٹہ لاکھنی صورت گلے میں ڈالیں۔ یا جامہ کے علاوہ یہ سارا لباس گیر وایا لگا گیری خوشبو یا سیاہ یا دوسرے رنگ کا ہو تو بہتر ہے۔ کسم اور زعفران سے رنگا ہو حرام ہے، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، تصوف، سلوک اور دیگر شرعی کتابوں کے مطالعہ کی عادت ڈالیں اور ان کتابوں سے مناسبت پیدا کریں۔ دن رات کا اکثر وقت ان کاموں میں صرف کریں۔ شریعت اور طریقت میں اپنے آپ کو صرف مقلد سمجھیں۔ ان دونوں پسندیدہ طریقوں میں سے کسی میں بھی ہرگز ہرگز اجتہاد کا دعویٰ نہ کریں۔ شریعت میں حنفی اور طریقت میں قادری رہیں اور اپنے آپ کو انہیں حضرات کا مقلد جانیں ورنہ انجام خراب ہوگا اس لئے کہ اس زمانہ میں تقلید چھوڑنے کا انجام الحاد و زندقہ ہی ہے۔ شریعت میں امام اعظم اور طریقت میں حضور

غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعلق رکھیں حضرت پیر و متکی کی غلامی ہرگز نہ
 نہ چھوڑیں کہ سات پشت سے خاندان برکاتیہ مارہرویہ خالص غلامی خاندان غوثیہ
 سے نسبت رکھتا ہے اور ہم حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موروثی غلام
 اور ناک پروردہ ہیں۔ حضور غوثیت مآب کو جملہ اولیاء اللہ کا سرگروہ جانیں جیسے
 انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے ویسے ہی اولیاء
 میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم کی شان جانیں مگر حضرت غوث اعظم
 خاتم ولایت نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم نبوت و
 رسالت بھی تھے اور یہ اعتقاد رکھیں کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ اولیائے
 کرام خواہ حضرت سے پہلے کے ہوں خواہ حضرت کے زمانے کے حاضر ہوں یا
 غائب، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ غوث اعظم کا ارشاد ہے کہ میرا قدم
 اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کلمات حق حضرت نے اللہ کے حکم سے بحالت
 ہوش ارشاد فرمائے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی یہ بلند و بالا شان علانیہ ظاہر فرمائیں۔
 یہ حکم تھا کہ جو اسے نہ مانے اس سے ولایت چھین لی جائے اور یہ جو آج کل کے
 بعض بنے ہوئے صوفی کہ ظاہر میں صوفی اور باطن میں باغی ہیں، جنہوں نے صوفیوں
 کا لباس محض دکھاوے کے لئے پہن لیا ہے اور حقیقت میں صوفیائے کرام سے
 کوئی نسبت نہیں رکھتے، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مقولہ ہمارے سردار غوث اعظم رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے بے ہوشی کی حالت میں آواہوا تھا، پس معاذ اللہ اس قول کا کوئی
 بھروسہ نہیں اور ناقابل توجہ ہے اور بالفرض اگر اس قول کا اہمیت بار کیا جائے
 تو اس مقولہ میں لفظ ولی اللہ سے اس زمانہ کے اولیاء بلکہ اس مجلس اور اس وقت کے
 اولیاء مراد ہوں گے جو اولیاء اس جلسے سے غائب تھے وہ اس حکم میں داخل نہیں
 ہیں۔ یہ لوگ (بنے ہوئے صوفی) بغیر کسی ضرورت کے حضور غوث اعظم کے قول

کو تمام اولیاء پر لاگو کرنے کے بجائے کچھ خاص اولیاء پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ مقولہ تمام اولیاء پر نافذ کیا جائے تو حضور غوث اعظم کی افضلیت ان سے بڑھے ہوئی پر لازم آتی ہے اور وہ اس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ کر کہ وہ حضرات تو تمام مخلوق فرشتوں، جن، انسانوں سے افضل ہیں، حضور غوث اعظم کی افضلیت اپنے سے پہلے والوں میں جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور ائمہ اطہار پر ثابت ہوتی ہے اور اپنے سے بعد والوں میں سے بھی حضرت امام ہدی علی جدہ وعلیہ السلام پر جو روایات کے اعتبار سے افضل ہیں، ان پر بھی حضور غوث اعظم کی افضلیت نافذ ہوتی ہے لہذا لازم یہ ہے کہ اس زمانے کے اولیاء یا اس وقت کے اولیاء یا اس مجلس کے اولیاء مراد لئے جائیں تاکہ اس خدشے سے چھٹکارا ہو۔ میں (حضرت ابوالحسین احمد نوری) کہتا ہوں کہ ان لوگوں (بناوٹی صوفیاء) کے مذکورہ بالا اقوال مردود ہیں اور ان کی بنیاد حماقت، گراہی، مگت، مٹاخی اور بے ادبی پر ہے۔ ان لوگوں کا ولایت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر ان کو ولی مان بھی لیا جائے تو ایسے جھوٹے عقیدہ کی حالت میں ان کی ولایت شیخ صنعا وغیرہ کی طرح سلب ہو جائے گی۔ اگر کسی کو شبہ ہو اور کوئی یہ کہے کہ ایسے کلمات دوسرے بزرگوں نے بھی کہے ہیں اس میں غوث اعظم کی خصوصیت نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ اولاً یہ مقولہ کسی بھی بزرگ سے بحکم خدا حالت ہوش میں سرزد نہیں ہوا اور نہ ہوگا اس لئے کہ یہ صرف حضور غوث اعظم سے مخصوص ہے اور متقدمین میں سے کسی نے بھی ان کلمات کی تصریح نہیں کی اور متاخرین زمانہ کے عدل و انصاف کا حال متقدمین کے مقابلے میں معلوم ہے کہ ذرہ اور آفتاب کی نسبت بھی نہیں رکھتے لہذا ہم کس طرح ان کے مقولوں کی سچائی کا یقین کر سکتے ہیں، اور اگر ہم فرض بھی کر لیں تو بھی کسی اور سے یہ مقولہ دو متواتر نقل ہوا ہے اور نہ اولیاء جمہور نے اس کو

قبولیت کا درجہ دیا ہے لہذا اس پر نہ حجت کی جاسکتی ہے نہ اسے دلیل بنا سکتے ہیں اور نہ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے شیخ (حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا مقولہ تمہور اولیاء اللہ کی تصانیف سے ہم تک پہنچا۔ خصوصاً خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی سجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاتفاق سارے اولیاء ہند سے زیادہ شرف و بزرگی رکھتے ہیں اور فضیلت میں سب سے ممتاز ہیں، انہوں نے جب حضور (سرکار غوث اعظم) کا یہ مقولہ سنا تو اسی وقت خواجہ بزرگ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس حال میں ہی ارشاد فرمایا کہ حضور کا قدم میرے سر آنکھوں پر اور مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک تمام اولیاء اللہ نے اس مقولے کو قبول کیا اور غوث پاک کی عظمت کا اعتراف کیا اور اطاعت کی گردنیں جھکا دیں اور اس قول کے خلاف نہیں گئے پس اللہ تعالیٰ کے تمام ولیوں بالخصوص سلطان الہند کی تصدیق سے سرکار غوث اعظم کی فضیلت سب اولیاء کرام پر درجہ یقین تک سب سے پہنچ گئی۔

فائدہ حضرت سلطان الہند رضی اللہ عنہ کی اس بات کی سند میں کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر ہے جس کے مصنف عبدالقادر بن محی الدین اربلی ہیں جو انہوں نے اپنے مرشد و شیخ سید عبدالقادر غریب اللہ بن سید عبدالجلیل حسنی حسینی احمد آبادی کے حکم سے لکھی۔ اس کتاب کا گیارہواں باب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حضور غوث اعظم سے فیض پانے کے بارے میں ہے۔ قطب خلائق اور قدوۃ المشائخ امیر محمد حسنی نے لطائف الغرائب "میں قطب العالم نصیر الدین محمود (ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نورانی کرے) کی زبانی ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے تو سارے اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں حضور غوثیت کا بکے قدم کے نیچے رکھ دیں

اور خواجہ معین الدین نے، جو اس وقت نوجوان تھے اور خراساں کے کسی پہاڑی غار میں دیانت اور مجاہدہ فرما رہے تھے، اس حکم الہی پر اطلاع پاتے ہی تمام اولیائے کرام سے پہلے اپنا سر جھکانے کی جلدی کی اور سر مبارک زمین پر رکھ کر فرمایا کہ "بلکہ حضور کے قدم میرے سر پر"۔ اللہ عزوجل نے یہ حال حضور غوث اعظم پر ظاہر کر دیا تو حضور غوث پاک نے خواجہ بزرگ کے پاس میں اولیائے کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے قدم مبارک کے نیچے اللہ کے ولیوں اور دوستوں کے گردن رکھنے میں عنایات الدین کے بیٹے یعنی (خواجہ بزرگ) بسبقت کی لہذا وہ اپنی انکساری اور حسن ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو گیا اور قریب ہے کہ ملک ہندوستان کی حکومت کی باگیں اس کے ہاتھ میں دے دی جائیں اور جیسا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا اور مولانا شیخ محمد جمال الدین سہروردی نے "سیر العارفین" میں لکھا کہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا ہوئے اور حضور کی خدمت میں ستاون دن اور رات حاضر رہے اور حضور سے طرح طرح کے فیوض باطنی اور کمالات حاصل فرمائے۔ سید آدم نقش بندی نے "لکات الاسرار" میں ذکر کیا کہ حضرت شیخ نسیر الدین گنج شکر قدس سرہ کی مجلس مبارک میں اولیاء کرام کی گردنوں پر حضور غوثیت مآب کے قدم مبارک کے رکھے جانے کا ذکر چلا تو حضرت شیخ نسیر الدین نے فرمایا کہ اگر میں اس نہ مانے میں ہوتا تو حضور غوثیت مآب کا قدم اپنی گردن پر رکھتا اور منہ کے ساتھ یہ عرض کرتا کہ حضور کا قدم مبارک میری آنکھوں کی پتلی پر اور شیخ حسن قطنی کے پوتے شیخ نور اللہ نے "لطائف قادریہ میں لکھا کہ خواجہ معین الدین نے سرکار غوث اعظم سے عراق طلب کیا تو حضرت غوث نے فرمایا کہ عراق تو ہم نے (حضرت شیخ) شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا اور تم کو ہم ہند دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔

خاندان صابری حشمتی کے عزیزوں میں سے ایک عزیز نے اس ارشادِ غوثیہ کے متعلق ایک روز مجھ فقیر سے کہا کہ کلیہ کے اپنے سب جزئیات کو یعنی جملہ اولیاء ارباب، حضورِ غوثِ اعظم سے اگلے ماحضور کے زمانے والے اور حضور کے بعد والوں سب کے لئے (ان کے سوا جو مستثنیٰ ہیں) اس ارشادِ گرامی کے یہ معنی لینا اچھا ہے کہ جملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ پھر دوبارہ تشریف لائیں گے اور یہ سارے انبیاء بالاتفاق جملہ مخلوقات سے افضل ہیں، ان کے استننا کے بعد اگلوں پر حضورِ غوثِ اعظم کا قدم (صحابہ کرام، اہل بیت و ائمہ کرام) پر ایسے ہے جیسے بیٹے کا قدم باپ پر اور جو حضورِ غوثیت مآب کے ہم عصر ہیں ان سے لیکر سب پھیلوں پر ایسے ہے جیسے باپ کا قدم بیٹے پر یعنی پہلی صورت میں قدم کو ایسے جانے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو شفقت سے اس کی سعادت مندی اور نیک بختی کی وجہ سے اپنے کندھے پر بٹھالے اس صورت میں باپ پر بیٹے کی فضیلت لازم نہیں آتی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو بت توڑنے کے لئے اپنے مبارک کندھے پر بٹھایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کرتے تھے وہی مثل یہاں ہے اور دوسری صورت میں قدم کو ایسے جانے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے قدم کو اس کے بلند مرتبہ اور تہ کی زیادتی یا اس کی تعظیم اور بزرگی کے لئے اپنے سر پر رکھ لے اس صورت میں البتہ باپ کی فضیلت بیٹے پر ہے اور یہی افضلیت یہاں مقصود ہے پس اس تاویل کے لحاظ سے اس ارشادِ غوثیہ کو عام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہاں پر ان "بزرگان" کا بقولہ ختم ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ تاویل بھی ممکن ہے مگر اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ غوثِ اعظم کا ارشاد ہے قدمی ہذا علی قبۃ کل ولی اللہ۔ اور سارے پیغمبر مع عیسیٰ علیہم السلام لفظ انبیاء اور رسول

سے مشہور ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لفظ صحابہ سے معروف اور اہل بیت عظام لفظ اہل بیت سے موسوم اور ائمہ اہل بیت علیٰ جدہم وعلیہم السلام لفظ امام سے معروف ہیں اور کلمہ ولی اللہ ان سب بزرگان دین پر لاگو ہوتا ہے جو ان کے بعد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کہے جاتے ہیں پھر جب ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحبت سے مشرف ہوئی تو انہیں تابعین کہنے لگے، جو ان کے بھی بعد تھے انکو تبع تابعین اور ان کے بعد والے خواص امت کو زاہد عابد کہنے لگے اور خواص قوم صوفیہ اور تصوف کے نام سے مخصوص ہوئے اور یہ نام دوسری صدی ہجری کے بعد رائج ہوا۔ حضرت ابو ہاشم سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں صوفی کہا گیا لہذا ولی اللہ کے لفظ سے بغیر کسی تاویل کے یہ سب یعنی انبیاء و صحابہ و اہل بیت و ائمہ سب کے سب خود بخود مستثنیٰ ہیں۔ تمہید بعض اہل حق حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیزہ کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں کہ اس جگہ ذات سے نسبت ہے اور یہاں صفا سے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب پاک روح اللہ ہے اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک روح الحق ہے یہاں کیا کہیں گے اور تحقیق یہ ہے کہ محبوبیت ذاتیہ کا یہ مقام تمام محبوبوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کسی دوسرے کو اس اعلیٰ مقام سے کوئی حصہ ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا عکس اور سایہ ہے حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب اللہ ہے جو نفس ذات کی طرف نسبت ہے جب اس کا عکس ہمارے آقا سیدنا ثوث اعظم پر جگمگایا تو آپ نے اپنا لقب محبوب سبحانی رکھا جس کا بھید جاننے والوں سے چھپا ہوا نہیں ہے حضور ثوث اعظم کے بعد جب حضرت محبوب الہی کو بھی اس نعمت کے دریا سے حصہ ملا تو آپ نے صفات کی

طرف نسبت کو پسند نہ کیا کہ حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے برابری کا خیال پیدا نہ ہو بلکہ ذات کی جانب نسبت کی کہ حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابری کی تو ہرگز ہرگز کوئی صورت میسر نہیں جیسا کہ منبر اقدس کی میٹھیوں کے لئے وارد ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی میٹھی پر قیام فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسری میٹھی اختیار کی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیسری میٹھی پسند کی اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ پہلی ہی میٹھی پر تشریف لے گئے صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ کوئی اور میٹھی نیچے تھی نہیں اگر آخری میٹھی پر کھڑا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے برابری کا خیال پیدا ہوتا اور دوسری میٹھی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اب چونکہ میں پہلی میٹھی پر چلا گیا تو کسی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا خیال پیدا نہ ہوگا۔

اس کے علاوہ یہ کہ جب صوفیہ کے نزدیک تمام صفات عین ذات ہیں تو دونوں نسبتوں کا حاصل ایک ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کی باریکیوں کی وجہ سے حضرت محبوب الہی کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ پر فضیلت کلی دینا بڑی نادانی ہے کہ تمام اولیائے کرام سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی فضیلت جلیا پر متفق ہیں تو اجماعی مسئلوں کو اس طرح نہیں توڑا جاسکتا جس طرح کہ ان مبارک لقبوں کی وجہ سے ہر دو محبوبوں کو صحابہ کرام اور اہلبیت عظام پر فضیلت نہیں دی جاسکتی۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

دوسرا المعاد

اہل سنت کے عقیدوں میں

اے عزیز۔ اللہ تعالیٰ تیری اصلاح فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ عقیدہ کی درستگی ہر کام کی جڑ ہے۔ عقیدہ کی خرابی خدائے جبار کے غضب کا سبب اور دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ پناہ دے کہ وہ عزت و مغفرت والا ہے خراب عقیدہ رکھنے والا کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے مامنزل کو نہ پہنچ سکے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہے کہ کعبہ کا ارادہ کرے اور پیٹھ کعبہ کی طرف کرے کہ جتنا بھاگے گا کعبہ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے تمام عقیدے مذہب اہلسنت کے مطابق درست کرے اور سچا سنی بن جائے پھر اس کے بعد باطن کی طرف توجہ دے کہ اس راہ میں قدم ڈالے کیونکہ خدا تعالیٰ تک رسائی اہلسنت کے عقائد اختیار کئے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس فقیر (ابوالحسن احمد لوری) نے اس سلسلے میں ایک مختصر رسالہ لکھا ہے جو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اس رسالہ کا نام "العسل المصنوع فی عقائد ارباب سنت المصطفیٰ" ہے۔ ہم اس جگہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے متن "تکمیل الایمان" سے کچھ اخذ کر کے تحریر کریں گے تاکہ ہماری کتاب اس اہم ترین ذکر سے خالی نہ رہے۔ اللہ

تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

چہ سال نور تمام چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ عالم نوپید ہے اور فانی ہے۔ اس کا ایک بنانے والا ہے جو قدیم۔ واجب الوجود حی۔ قدرت والا۔ عالم ارادہ فرمانے والا۔ تکلم فرمانے والا۔ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کی صفتیں قدیم ہیں۔ اس کی ذات کے ساتھ کسی حادثہ کا قیام نہیں۔ وہ نہ جسم ہے جو ہر نہ صورت والا ہے نہ ترکیب والا۔ نہ شمار میں آسکے۔ نہ حد میں ہے نہ مکان میں ہے نہ زمان میں ہے۔ نہ اس کی مثل ہے نہ مشابہ۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کے برابر کوئی نہیں اس کا کوئی مددگار ہے نہ ناصر اور نہ وہ کسی غیر سے تمام صفات کمال سے متصف اور عیب و زوال کی ہر صورت سے پاک و صاف ہے۔ قیامت میں انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا دیدار ہوگا۔ وہ تمام چیزوں کا پیدا فرمانے والا اور ان کا انتظام فرمانے والا ہے۔ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں اور نہ اس کے کام کی کوئی غرض۔ وہ چیز اچھی ہے جسے شرع اچھا کہے اور وہ چیز بری ہے جسے شرع برا کہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں انہیں میں سے جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک مقام معلوم ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہیں حکم دیا ہے۔ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں انہیں میں سے تورات، انجیل، زبور اور قرآن ہیں۔ وہی بندے کے تمام افعال کا خالق ہے تو کفر اور گناہ اسی کے ارادے اور تقدیر سے ہے (مگر) بندوں کے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ وہی جسکو چاہتا ہے راہ راست پر چلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے۔ قبر کا عذاب کافر اور فاسق کے لئے

ہے اور اطاعت کرنے والوں کے لئے عیش ہے جس کو اللہ جانتا ہے اور جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ منکر نکیر کا سوال برحق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا برحق ہے اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ کتاب برحق ہے حساب برحق ہے۔ سوال برحق ہے جواب برحق ہے۔ صراط برحق ہے۔ شفاعت برحق ہے۔ جنت و دوزخ برحق ہے (الغرض) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں اور آخرت کے حالوں میں سے جس چیز کی خبر دی، برحق ہے۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا مقبول نہیں۔ گناہ کبیرہ مسلمان کو ایمان سے نہیں نکالتا اس کے مرتکب مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اگرچہ بغیر توبہ مریں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہ بخشتے گا اس کے علاوہ جو چاہے اور جسے چاہے بخندے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا جو انہیں خوش خبری دیتے اور ڈر سنااتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی (بہتر یہ ہے کہ ان کی تعداد مقرر نہ کرے) برحق کے احکام پہنچانے والے اور سچی بات کہنے والے تھے۔ انبیاء معصوم ہیں۔ سب نبیوں سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ساری مخلوق کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل اور آپ کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہے۔ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ آپ کو بیداری کی حالت میں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک اللہ نے چاہا معراج حق ہوئی۔ آپ کے اصحاب تمام امت سے افضل ہیں۔ ان کا فضل خلافت کی ترتیب پر ہے۔ فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی رہے یعنی ابو عبیدہ بن الجراح، ۲۔ سعید بن زید، ۳۔ سعد بن ابی وقاص، ۴۔ عبد الرحمن بن عوف، ۵۔ زبیر بن العوام، ۶۔ طلحہ بن عبید اللہ پھر اہل بدر پھر اہل احد پھر اہل

بیعتہ الرضوان۔ حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تمام عینی جوانوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت رہی پھر سلطنت اور امارت ہو گئی ہم صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے متنا کریں گے۔ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی رہتا ہے انسانوں میں جو رسول ہیں، فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں اور فرشتوں کے رسول عام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں مگر وہ کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بندہ ایسے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا کہ امر وہی اٹھ جائے مردوں کے لئے دندوں کا دعا کرنا اور ان کے لئے صدقہ بنا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا اور حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ کسی گناہ کو حلال جاننا خواہ صغیر ہو یا کبیرہ اور اسے ہلکا جاننا کفر ہے۔ شریعت کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کفر ہے۔ غیب کی خبر دینے والے نجومی کی تصدیق کرنا کفر ہے! اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔ اس کے عذاب سے بے خوف رہنا کفر ہے۔ ایمان امیداؤں کے درمیان ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب فرمانے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے

دوسرا نور ہم نبیوں کا اعتقاد ہے کہ علم غیب بالاستقلال ذات باری عز جلالہ کے ساتھ فاص ہے اور جو کچھ علم غیب نبیوں اور ولیوں کو حاصل ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ خدا سے برتر کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہر عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے مگر اس کا سننا اور دیکھنا کان یا آنکھ کا محتاج نہیں۔

تیسرا نور ہمارا عقیدہ ہے کہ سوائے نبیوں کے کوئی دلی بھی معصوم نہیں اگرچہ وہ قطبیت یا غوثیت کا درجہ رکھتا ہو حتیٰ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم بھی معصوم ہیں میں مگر یہ حضرات اور اللہ کے تمام ولیوں کو غلط کہلاتے جلتے ہیں۔

چوتھا نور نبی کی خبر اللہ تعالیٰ کی خبروں کی طرح یقیناً یقین پیدا کرتی ہے

اور اسی کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی خبر کا انکار کرے وہ کافر ہے مگر یہ کہ اس خبر کا ثبوت نبی سے ظاہر بھی ہو البتہ ولی کی خبر ایسی نہیں اگرچہ اس کا انکار بھی ثبوت کے بعد ذہن قائل ہے مگر کفر اور ارتداد نہیں۔ نبی کی خبر قطعاً حق ہے کہ اس میں غلط بیانی کا اندیشہ بھی نہیں۔

پانچواں نور سالک کو جو چیز خواب میں یا کوئی واقعہ یا مراقبہ میں بطور کشف حاصل ہو اس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر جانچے۔ اگر مطابقت

پائے تو اس پر یقین لئے ورنہ اس سے باز رہے اور اس کی جانب توجہ نہ کرے۔ اسے خواب و خیال اور شیطانی وسوسہ جانے۔

چھٹا نور کسی شخص پر لعن نہ کرو اگرچہ وہ کافر و مشرک ہو اس لئے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ اگر موت کے بعد وہ عند اللہ لعنت کا مستحق ہوا تو ٹھیک ورنہ تیری لعنت تیری ہی جانب لوٹے گی ہاں کافر اور مشرک پر لعنت کرنا مہلک

یہ جان لو کہ لعنت کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا فلاں کو اپنی رحمت سے دور رکھاؤ اے اپنی رحمت سے محروم رکھ کہ آخرت میں اسے تیری رحمت کا کوئی حصہ نہ ملے۔ رحمت سے اس قسم کی دوری تو کافروں اور مشرکوں کے ہی لئے ہے لہذا خاتمہ کا حال جانے بغیر کہ ایمان پر مریا کھر پر، لعنت کرنے میں کیسے جرأت کی جاسکتی ہے۔

ساتواں نور اسلام کے ارکان پر پابندی سے عمل کرو۔ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت اہل سنت کے عقیدوں پر مضبوطی

سے جمے رہو کہ بہتر فرقوں میں سے یہی فرقہ نجات پائے گا باقی سب دوزخی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کوئی سے دریافت کیا کہ اہل سنت و جماعت کی کیا علامت ہے؟ فرمایا تم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو افضل جانو اور حضرت

عثمان غنی اور حضرت مولیٰ رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو اور موزوں پر مسح کو جائز جانو۔
یعنی ختین (بہر دو آخر) کا فضل بخین (بہر دو اول) کے فضل سے کم ہے مگر محبت
چاروں سے دکھنا ضروری ہے۔ فقیر کے جد اعلیٰ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ
نے "سبع سنابل" میں یہی تحقیق فرمائی ہے۔

اٹھواں نور اس پر تمام اہل حق کا اتفاق ہے کہ تمام بنی اور رسول علیہم الصلوٰۃ
السلام نبوت سے پہلے بھی کفر، شرک، جھوٹ، الزام دہی سے
پاک رہے ہیں اور نبوت کے بعد قصداً ہر گناہ سے اگرچہ صغیرہ ہو اور شریعت کے
احکام پہنچانے میں بھول اور غلطی سے پاک ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں اور
رحمتیں ہوں۔

نواں نور کوئی دلی کسی بنی کے مرتبے کو نہ پہنچا نہ پہنچے گا اور نہ وہ پہنچ سکتا
ہے چاہے وہ قطب الاقطاب یا ثنوت و صدیق ہی کیوں نہ
ہو۔ کوئی مکلف موت سے پہلے تکالیف شرعیہ سے آزاد نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ بنی،
ولی یا مرسل ہو جیسا کہ آیت کریمہ **واعبد ربك حتى ياتيك اليقين**
سے ظاہر ہے اس لئے کہ علمائے دین نے اس جگہ یقین سے مراد موت لی ہے کہ موت
کے بعد ہی وہ یقین حاصل ہو سکتا ہے جو آزادی کا باعث ہو اور انسان کو تکالیف شرعیہ
سے نجات دے۔ صوفیہ صافیہ بھی عقیدوں میں علمائے ظاہر کے خلاف نہیں جوتے
بلکہ انہوں نے تصوف کی پہلی شرط اہل سنت کے تمام عقیدوں پر انتقاد لانا قرار
دی ہے اور وہ جو بعض نام نہاد جاہل صوفی کہتے ہیں کہ یہ مقام یقین اولیاء اللہ کو
زندگی میں بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انہیں تکالیف شرعیہ سے آزاد کر دیتا ہے۔
یہ شیطانی دوسرے ہے جو صرف گمراہی، بیوقوفی، جہالت، خود نمائی اور خود رانی سے
پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ائمہ سلف کے اقوال کو چھوڑ شیطان کے مشورے

پر عمل کرتے ہیں اور نزدیک ہو جاتے ہیں اور روزہ نماز وغیرہ ارکان اسلام کو ترک کر دیتے ہیں اور گمراہی کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھو بنی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق سے افضل ہیں انہوں نے بھی دنیوی زندگی میں تکالیف شرعیہ سے معافی نہ چاہی تو جنہیں ذرہ سے آفتاب والی نسبت بھی نہیں وہ یہ ڈینگیں کیوں مارتے ہیں۔

اللہ ہمیں فیضان اور اس کے وسوسوں سے بچا برحمتک یا ارحم الراحمین

تمام آسمانی فرشتے جیسے جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل اور عرش کے اٹھانے والے اور کرובین اور اسماعیل جو آسمان دنیا کے

سوال نور

سردار ہیں اور دوسرے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور دنیاوی

فرشتے جیسے کراماتین اور حفاظت کرنے والے فرشتے کہ ہر آدمی کے ساتھ جن اور بلاؤں

سے حفاظت کے لئے مقرر ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

لہ معقبات من بین یدیه ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ (انسان کے

ساتھ رہنے والے ہیں اس کے سامنے اور پیچھے جو حفاظت کرتے ہیں اس کی حکم الہی سے)۔

یہ سب ہر طرح کے گناہ سے پاک ہیں۔ ہاروت و ماروت کے متعلق جو قصہ کلام میں

مشہور ہے اور بعض تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے علماء محققین کے نزدیک اس کی

کوئی اصلیت نہیں جیسا کہ امام قاضی عیاض کی شفاہ اور اس کی شرحوں سے معلوم

ہوتا ہے اور نص الکلمات بیاض حضرت جد اعلیٰ شاہ حمزہ قدس سرہ میں تفسیر

زاہدی سے جو نقل کیا ہے کہ فرشتوں کی دو قسمیں ہیں نوری اور ناری پہلی قسم گناہ سے

پاک ہے اور دوسری قسم سے گناہ ممکن ہے یہ اس اصطلاح پر مبنی ہے کہ جن

کی ایک قوم کو فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ اسی پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا

وہ قول معمول ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اس لئے کہ قرآن عظیم کی نص قطعی

وجود ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔

گیارہواں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں پھر حضرت ابیہیم پھر حضرت موسیٰ علیہم السلام یہی قول مشہور ہے پھر تمام نبی سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اکثر اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہی قول معتبر ہے۔ افضلیت کے معنی یہ ہیں کہ ثواب کرامت اور قرب الہی میں دوسرے سے زیادہ ہوں۔ فرشتوں کے رسول اولیاء انسان سے افضل ہیں اور اولیاء انسان باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ آداب المرشدین میں ہے کہ صوفیائے کرام نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ انسانوں کے رسول تمام فرشتوں سے افضل ہیں مگر ملائکہ کو مومنین انسان پر فضیلت دیتے ہیں اختلاف کیا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اور اسی ترتیب پر خلافت واقع ہوئی۔

بارہواں نور اہل جنت میں تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ خدیجہ عائشہ مریم اور آسیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ "قسطلانی" میں شیخ تقی الدین کا مذہب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں پھر حضرت خدیجہ پھر حضرت عائشہ اور ایک قوم نے حضرت عائشہ کو سب سے افضل بتایا ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ عائشہ کا فضل دیگر عورتوں پر ایسا ہے جیسا ثرید کا فضل دوسرے کھانوں پر، اور ایک قوم نے حضرت خدیجہ کو فضیلت دی ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے حضور پر ایمان لائیں، ایک قوم حضرت مریم کو سب سے افضل بتاتی ہے کہ ارشاد ربانی ہے فضلتک علی نساء العالمین لیکن ان میں سے کوئی دلیل قطعی نہیں اور بہتر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو افضل جانیں اور ایک دوسرے کی فضیلت پر کوئی کلام نہ کریں۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افضلیت خلافت کی ترتیب پر ہے ،
غلط ہیں بلکہ خلافت افضلیت کی ترتیب پر ہے اور اسی

تیرہواں نور

طرح واقع ہے یعنی ہر افضل دوسرے سے خلافت میں مقدم رہا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان کی افضلیت اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں موجود تھی حالانکہ اس وقت ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں تھا اور جب حضور کی حیات ظاہری کے بعد اسی ترتیب معلوم پر وہ حضرات خلیفہ ہوتے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خلافت افضلیت کی ترتیب پر واقع ہوئی نہ کہ افضلیت خلافت کی ترتیب پر۔ چنانچہ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لے اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا۔

دین کا مذاق اڑانا کفر ہے اسی طرح احکام دین کو معمولی سمجھنا جیسے آزاد طبیعت دار ٹھی اور غلامی پر ہنستے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

چودہواں نور

اس زمانہ (۱۲۲۹ھ) میں ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کی شروعات بدعت اور ایک دوسرے کو لڑانے سے ہوتی ہے اور اس کا انجام الحاد و زندقہ ہے۔ عرب میں اسے وہابی کہتے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی سے منسوب ہے۔ یہ ایک شیطان تھا جو عرب شریف میں پیدا ہوا تھا۔ ہرگز ہرگز اس گمراہ فرقہ سے میل جول نہ رکھیں اور اس مکار گروہ کی پہچان کے لئے بس یہی کافی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ رافضیوں کا چچا ہے۔ رافضی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ وہابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بلکہ خدا کے عزوجل کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کا امکان اور علم و صدق و غیرہ صفات الہیہ کو اختیار ہی مانتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس فرقہ سے۔ اس فرقہ کی آخری کوشش کا نتیجہ فرقہ پیچر یہ ہے۔ ابلیس کی بد معاش

پندرہواں نور

اس زمانہ (۱۲۲۹ھ) میں ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کی شروعات بدعت اور ایک دوسرے کو لڑانے سے ہوتی ہے اور اس کا انجام الحاد و زندقہ ہے۔ عرب میں اسے وہابی کہتے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی سے منسوب ہے۔ یہ ایک شیطان تھا جو عرب شریف میں پیدا ہوا تھا۔ ہرگز ہرگز اس گمراہ فرقہ سے میل جول نہ رکھیں اور اس مکار گروہ کی پہچان کے لئے بس یہی کافی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ رافضیوں کا چچا ہے۔ رافضی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ وہابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بلکہ خدا کے عزوجل کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کا امکان اور علم و صدق و غیرہ صفات الہیہ کو اختیار ہی مانتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس فرقہ سے۔ اس فرقہ کی آخری کوشش کا نتیجہ فرقہ پیچر یہ ہے۔ ابلیس کی بد معاش

ماں نے ایک بڑی پیدا کی۔ جب تک وہ کم عمر رہتی ہے اسے وہابی کہا جاتا ہے اور جب بالغ ہوتی ہے اور الحاد کا خون اس کی رگوں میں جوش مارتا ہے اور وہ اپنے شوہر کفر کا منہ دکھتی ہے تو پختہ کہی جاتی ہے۔ ان دونوں فرقوں سے بہت دور رہنا ضروری ہے کہ کالے سانپ اور راستہ بھٹکانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی صحبت سے اپنی امان میں رکھے آمین۔

مقرر کئے ہوئے اور عادت میں لگے ہوئے کام کے خلاف
سولہواں نور کا نام کرامت ہے مثلاً اوپر چڑھنے کے لئے آسمان ہمیشہ

سیر طہی کو کام میں لاتا ہے اگر کوئی شخص بغیر سیر طہی کے اوپر چلا جائے تو خلاف عادت ہوگا۔ اس کی کئی قسمیں ہیں معجزہ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶۔ اس قدر راجح ہاں انت، اس کا ظہور یا مسلمان کے ہاتھ سے ہوگا یا کافر کے، پہلی صورت میں اگر اس خرق عادت کا ظہور نبوت کے زمانے میں ہو تو یہ معجزہ ہے اور اگر نبوت سے پہلے ہے تو ارہا ص۔ جو ولی سے ظاہر ہوا سے کرامت کہتے ہیں جس کا ظہور عام آدمی سے ہو وہ معونت ہے اور کفر کی صورت میں اگر وہ اس کی مراد کے مطابق ہو تو استدراج ہے ورنہ اہانت۔ جیسا کہ میلہ کذاب سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھے کے سر پر ہاتھ لگا دیتے ہیں اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اس نے بھی ایک پتھے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا وہ ختم ہو گیا۔ ملعون سے لوگوں نے کہا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کھاری کنوئیں میں لعاب اقدس ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے اس نے میٹھے کنوئیں میں اپنا لعاب ڈالا تو کھاری ہو گیا۔ ملعون نے سنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھا تو اسے دکھائی دینے لگا۔ اس نے کانے کی آنکھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی۔ الغرض اہانت اور اس کے غیر میں فرق کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح استدراج اور معجزہ میں فرق

بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ بالفرض اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہرگز کوئی خرافات اس کے ہاتھ سے ظاہر نہ ہو اور اگر دنیا بھر کے جادو گروں کا استاد ہو تو اس کا جادو ایک دم ختم ہو جائے اور ہرگز کوئی چیز نہ دکھاسکے ہاں اگر وہ الوہیت کا دعویٰ کرے تو تمام چیزیں بڑھ چڑھ کر ظاہر ہوں اور عجیب باتیں دکھائے کہ دیکھنے والوں کی عقل چکر میں آجائے چنانچہ دجال سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوں گی کہ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے تمام استدراجات ختم ہو جائیں گے پھر الوہیت کا مدعی ہوگا اور شعبدے وغیرہ دکھائے گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نبی کی نبوت پر حجت الہی معجزہ ہی سے قائم ہوتی ہے اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے خرق عادت دکھاسکے تو پھر سچے اور جھوٹے کا فرق ہی مٹ جائے اور تمام شریعتوں کا کام درہم درہم ہو جائے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا سر سے پیر تک خرق عادت بن جائے اور مشرق و مغرب کو ہزاروں خلاف عادت امور سے بھر دے تو یہاں عقل خود گواہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا واللہ رب العالمین۔ ہاں کرامت اور استدراج میں فرق مشکل ہے۔ یہاں پر کسوٹی صرف یہی ہے کہ جس شخص کو شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والا اور قائم رہنے والا پائیں اور اس سے خرق عادت ہو تو اسے کرامت سمجھیں اور جو شخص شریعت سے بیزار ہو تو اس سے خرق عادت کو استدراج جانیں۔ الغرض خارق عادت وہ چیز نہیں جو صرف اولیاء اللہ کے ہاتھوں ظاہر ہو بلکہ غیر ولی سے بھی صادر ہو سکتی ہے جیسا کہ فرعون کے جادو گروں سے ظاہر ہوا۔ استدراج سخت ریاضت اور ترک دنیا سے بھی حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہندو جوگی، یہودیوں اور عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں۔ دیوانوں اور عقل کے بیگانوں سے بھی خرق عادت ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے عالم علوی کے پردے اٹھ جاتے ہیں یہ سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے معلوم ہوا کہ ہر خرق عادت پراعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کا مدار شریعت پر ڈٹے رہنے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی ارادت پر ہے جو خدا

سے محبت کرتے ہیں اور شریعت پر قائم رہتے ہیں ان کی صحبت سے خدا کی یاد آتی ہے اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا تذکرہ اس لئے کیا گیا کہ ہمارے بھائی کو بکھیں اور غلطی میں نہ پڑیں۔ حفاظت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس جگہ اپنے دادا اور مرشد (شاہ آل رسول قدس سرہ) کی دو تین کرامتیں جو میں نے خود دیکھیں نقل کرتا ہوں۔ اول یہ کہ روح مبارک کے پرواز کرنے کے بعد آپ کے مبارک ہونٹوں کی حرکت بند نہ ہوتی اور یہ آپ کی وہ حالت تھی جو اسم ذات پڑھنے کی وجہ سے معمول بن گئی تھی اور حیات مبارکہ میں آپ کی عادت تھی۔ میں نے سر اور ٹھوڑی کو رو مال سے باندھ دیا تھا مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر کار میں نے دل سے بطور خطرہ عرضداشت کی جب میں نے عرض کیا تو حرکت بند ہو گئی۔ غسل کے بعد پھر ہونٹوں کی حرکت شروع ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کی تو پھر حرکت بند ہو گئی۔ دفن سے قبل جب چہرہ مبارک کھولا تو پھر ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا پھر عرض کیا تو حرکت بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں جن کا تذکرہ باعث طوالت ہو گا۔

مشہور سوال نور وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی تکمیل کے لئے وحی بھیجی خواہ نئی شریعت دیکر یا پہلی شریعت کیساتھ۔ رسول وہ ہے جس کے نفس کی تکمیل کے بعد احکام الہی کی تبلیغ کے لئے بندوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی نئی شریعت کی تخصیص نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ وحی شرعی سوائے حضرات انبیاء علیہم السلام کے کسی اور پر نہیں آتی ہاں اولیائے کرام کسی دوسرے طریقہ الہام سے سرفراز فرمائے جاتے ہیں۔

اٹھارہواں نور دیکھ کر ایمان لانا مقربین کا حصہ ہے جن پر فضل عظیم اور شرف مبین ہوتا ہے۔ جو لوگ بغیر دیکھے فریفتہ ہوتے ہیں اور اخبار الہی سن کر ایمان لاتے ہیں اس کی بھی نرالی شان ہے لہذا صرف اسی کی وجہ سے اللہ

تعالیٰ کے نزدیک ایمان بالغیب، ایمان مشاہدہ سے زیادہ محبوب ہے۔ فرشتوں کی عرض و کرسی، لوح و جنت اور دوزخ پر ایمان مشاہدہ ہے اور ہمارا ایمان بالغیب حضرت انبیاء علیہم السلام کو فرشتوں، تنزیل کتب اور نزول وحی پر ایمان بالمشاہدہ ہے اور ہمیں بالغیب۔ اگرچہ متاخرین کو یہ فضل جزئی حاصل ہے لیکن فضل کلی جو کثرت ثواب اور رب الاواب سے زیادتی قرب کا دوسرا نام ہے یہ حضرات اہل بیت اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حصہ ہے۔ فضل جزئی میں یہ طاقت نہیں کہ فضل کلی میں بدل جائے۔ یہ مسئلہ حضرت جدی مرشدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ ایک روز آپ نے بطور وعظ فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرما کر دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کون سے لوگوں کا ایمان زیادہ محبوب ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرشتوں اور نبیوں کا ایمان۔ فرمایا نہیں اس لئے کہ وہ حضوری موجودگی اور منزل وحی میں ہیں پھر عرض کیا کہ ہمارا ایمان۔ فرمایا نہیں اس لئے کہ تم میں میں خود تشریف فرما ہوں پھر سب عرض کیا اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا ایمان جو میرے بعد ہوں گے اور کتاب کے ورقوں پر لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ میں نے (سید ابوالحسن احمد نوری) یہیں تک سنا تھا تو عرض کیا کہ اس کو بہت عظمیٰ کا عطا فرمانا ہمارا تفضیل (جزئی) کا سبب ہے، جواب وہی دیا جو میں پہلے تحریر کر چکا ہوں۔

انٹرسواں نور . علمائے اہل سنت و جماعت کے یزید پلید پر لعنت کرنے میں
 میں قول ہیں۔ ایک خاموشی دوسرا منع اور تیسرا جواز۔ خاموشی
 امام اعظم کو فی اور ان کے مقلدین کا مذہب ہے اور مذہب اسلام و حکم ہے۔ منع کرنا
 امام غزالی اور ان کے ماننے والوں کا مذہب ہے۔ جائز رکھنا امام احمد ابن حنبل اور آپ
 کے موافقین کا مذہب ہے۔ بعد والوں میں ملا سعد الدین تفتازانی وغیرہ بھی اسی راہ
 پہلے ہیں۔ یہ تینوں گروہ سنی ہیں لہذا جو شخص ان تینوں مذہبوں میں سے کوئی سا مذہب

اختیار کرے اس کی سنیت میں کوئی فرق نہ آئے گا مگر حق یہ ہے کہ جو اسے سیاط امام اعظم کے مذہب میں ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص لعنت کا مستحق ہے تو اسے ملعون ملعون کہنے اور لعنت کو درد اور وظیفہ بنا لینے میں کوئی فضیلت نہیں اور اگر خدا کے نزدیک وہ شخص ایسا نہیں ہے تو معاذ اللہ لعنت کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے لہذا عقل مندوں کو ایسے کام میں نہیں بڑھنا چاہیے جس کا ایک پہلو واضح نقصان اور دوسرا پہلو نفع سے نقصان ہو پھر جواز اور عدم جواز کا مسئلہ خود فقہی ہے اور ہم فقہ میں امام اعظم کے پیچھے چلتے ہیں تو اس مسئلہ میں بھی امام اعظم کی پیروی کرنا چاہیے اور پھر عداوت یا بغض کا دار و مدار لعنت ہی میں تو نہیں ہے (عداوت اور بغض لعنت کے بغیر بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے)۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علماء کسی خاص کافر کو بھی نام لیکر لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس لئے کہ اس کا انجام کفر پر یقینی معلوم نہیں مگر کیا کافروں کے ساتھ بغض اور عداوت کا حکم نہیں۔ الحمد للہ کہ ہم لعنت سے کام نہیں رکھتے اور نہ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ لعنت کرنے والا اور فحش گو ہو اور اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو کرے ہم اسے بھی نہیں جھڑکتے جیسا کہ تم سن چکے۔ اللہ تعالیٰ تو فریق بخشنے والا ہے۔

پیسواں نور میں ایک لفظ نصر و مغرب کے درمیان پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی زمانے میں میں نے ایک کتاب جنگ

جمل و صفین و نہروان میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے تنقید سے متعلق لکھی تھی اور اصلاح کی نیت سے اس کی میا اثر نظر والے (شاہ آل رسول قدس سرہ) کے سامنے حاضر کی تھی۔ فرمایا پڑھو۔ میں نے کچھ پڑھا۔ فرمایا کہ برخوردار مولوی عبدالقادر سلمہ اللہ تعالیٰ (حضور تاج الفحول بدایونی) نے اس رسالہ کا مطالعہ کیا یا نہیں؟ عرض کیا کہ میں نے یہ بحث مولوی صاحب ہی سے مستنبط کی ہے۔ فرمایا کافی ہے کہ ان کا علم حاضر ہے اور ہمیں بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کی فرصت

ہمیں ہے کہ اصلاح و تصنیف کی طرف توجہ دے سکیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس مسئلہ میں کچھ تو ارشاد فرمادیں تاکہ ہم اسے اپنے دین و ایمان کا محافظ بنائیں تو ارشاد فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہی کریں گے بس یہی کافی ہے۔ لہذا ان تین جنگوں میں اہلسنت و جماعت کے عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین خطائے اجتہادی کی وجہ سے ہوئیں اور اہل نہروان کی نسبت فسق کا حکم ہے یعنی نہروان میں لڑنے والے قطعاً فسق، پاجی اور گنہگار تھے۔ پھر ایک نکتہ بہت اہم ہے خطائے اجتہادی دو طرح کی ہوتی ہے منکر اور غیر منکر۔ منکر وہ ہے جس سے بچنا ناممکن ہے کہ اگر خاموش بیٹھتا ہے تو فتنہ اٹھتا ہے اور غیر منکر وہ ہے جو ایسی نہ ہو جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ کا اس جانور کو حلال قرار دینا جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ بڑھی گئی ہو اور اسی قسم کے مسائل فریعیہ لیکن کم عقل بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔

کیسوال نور نبوت اور ولایت دونوں کا مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے نبی یا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ سمجھے کہ نبوت اپنی کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے وہ کافر ہے اور جو شخص ولایت کے بارے میں یہ سوچے وہ بدعتی ہاں مجاہدہ کو ولایت، کی راہ کے لئے شرط ضرور قرار دیا ہے کہ اکثر و بیشتر بغیر مجاہدہ کے ولایت حاصل نہیں ہوتی اور جب ولایت ملتی ہے تو مجاہدہ سے نہیں محض اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔

کیسوال نور نبوت و رسالت کا مرتبہ انسان اور ان میں بھی مردوں کے لئے ہے جنوں اور عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ البتہ ولایت میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں اگرچہ کثرت مردوں کی ہی ہے۔

کیسوال نور ہمارا اعتقاد ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل جو تمام کالات میں آپ کا ہم سر اور برابر ہو، محال ہے اور مستنع

بالذات اور دائرہ قدرت سے خارج ہے۔ یہی حق ہے اور حق کے علاوہ باقی سب گمراہی ہے۔

چوبیسواں نور باری تعالیٰ کا حکم جسے قضا کہتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے مبرم اور معلق۔ مبرم ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اسکا

ارادہ کیا گیا ہے۔ معلق واقع ہوتی ہے یا صدقات وغیرہ سے ٹل جاتی ہے۔ مبرم کی مثال موت ہے کہ مقررہ وقت پر ضرور آئے گی اور معلق کی مثال درمیانی آفتیں ہیں جیسے مرض وغیرہ کہ کوشش اور تدبیر اور صدقات و خیرات سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر نہیں آتیں۔

پچیسواں نور شیخ اکبر نے "فتوحات" میں فرمایا کہ ایک ہی زمانے میں دو صدیقیوں کا اجتماع صحیح نہیں ہے۔

چھبیسواں نور اس زمانہ میں اہل سنت و جماعت کے لوگ رافضیوں کے پاس آنے جانے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے

کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سوئے ظن رکھتے ہیں یہ خود کھلا ہوا رافضی ہے۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا کچھ حال بیان کریں اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے قول پر بھروسہ کریں کہ یہی صوفیا کے لئے کافی ہے اور سند ہے محبوب الہی کے ملفوظات "فوائد الفواد" میں ہے کہ بندہ (امیر حسن علا سنجری) نے عرض کیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا وہ مسلمان تھے اور صحابہ کرام میں تھے اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بہن تھیں اور نقل کرتے ہیں کہ وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔

سائل سوال نور "معدن المعانی" کے دسویں باب میں تمام امتوں پر صحابہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، کچھ ذکر اہل المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور روضۃ مبارک کی عمارت کے مناقب اور صحابہ رسول کی فضیلت کا بھی ہے۔ اس عاجز نے عرض کیا کہ کیا صحابہ کرام کی فضیلت تمام مسلمانوں پر اس لئے ہے کہ صحابہ کرام کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہنے کا شرف حاصل ہے یا دوسرے اوصاف مثلاً علم و عبادت، زہد و تقویٰ اور توکل وغیرہ کی وجہ سے بھی ہے؟۔ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ تمام مخلوق میں مطلقاً افضل ترین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد تمام مخلوق میں افضل تمام انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام بنی آدم میں افضل امت محمدیہ ہے اور امت محمدیہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد مرثیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ واضح ہے کہ بنی آدم کے خواص یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام ملائکہ کے خواص سے افضل ہیں۔ خواص ملائکہ مثلاً جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیہم السلام بنی آدم کے خواص سے افضل ہیں۔ بنی آدم کے خواص ملائکہ کے خواص سے افضل ہیں یہی اہلسنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اب ہم تمہارے اصل سوال پر آتے ہیں کہ جو تم نے پوچھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت کیا اس لئے ہے کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یا دیگر صفات مثلاً علم و عبادت اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ حدیث پاک تمام صحابہ کے بارے میں عام ہے یعنی اس کا اطلاق جس طرح خلفائے راشدین پر ہوتا ہے اسی طرح دوسرے

صحابہ پر بھی۔ تو دوسروں کی ہدایت صحابہ کی پیروی سے ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ پیروی کرنے والے سے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی۔ تو صحابہ کرام کو جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے فضیلت ہے ویسے ہی دوسرے اوصاف میں بھی وہ افضل ہیں پھر یہ حضرات صحابہ اگرچہ علم و تقویٰ، زہد و ورع اور توکل وغیرہ کے اوصاف بھی رکھتے ہیں لیکن حضور کی صحبت کا اثر اور اس کے فائدے دیگر تمام اوصاف سے بڑھ کر ہیں اس لئے ان تمام حضرات کو صحبت پاک سے منسوب کیا جاتا ہے دوسرے اوصاف سے نہیں۔ چنانچہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ دوسرے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم صحبت رسول پاک کے سوا دیگر اوصاف سے ایسے ہی متصف ہو جائیں جیسے حضرات صحابہ لیکن وہ دولت و نعمت جو حضور پاک کی صحبت میں ہے وہ حضرات صحابہ کرام سے مخصوص ہے اور وہ دوسروں کو کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر خدوم نے یہ شعر پڑھا

ماہ من گر تو مرا کس نہ کنی من چہ کنم
سنگ بے تربیتی غسل شدن نتواند

اٹھائیں سوال اور یاد رکھو کہ نبوت و رسالت کا مرتبہ کبھی نبی و رسول سے چھینا نہیں جاتا لیکن مرتبہ ولایت میں یہ ضروری نہیں۔ ولایت کے مرتبہ کا واپس لیا جانا ممکن ہے۔ تو اسے عزیز مرتبہ ولایت کے مل جانے پر بے خوف نہ ہو جانا بلکہ اس درجہ کو باقی رکھنے کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا یہاں تک کہ اس عالم سے گزر جاؤ ورنہ دین و دنیا کا نقصان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بناہ میں رکھے۔

تیسرا حصہ تصوف میں

پہلا نور تصوف اور سلوک میں کیا فرق ہے؛ وہی جو فقہ اور اصول میں ہے تصوف اصول کے مشابہ ہے اور سلوک فقہ سے مشابہ۔ تصوف میں باطنی علم کے اصول و قواعد ہوتے ہیں اور سلوک میں مجاہدہ اور کسب سے راستہ چلنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا نور وحدت کی دو قسمیں ہیں ایک وجودی دوسری شہودی۔ وجودی کے معنی یہ ہیں کہ سالک کے علم اور نظر دونوں سے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کا شعور ختم ہو جائے۔ اور اس کی نظر و علم میں اللہ کے سوا سب کچھ فنا ہونے کے بعد ذات باری تعالیٰ باقی رہے یہی سالک کے مقام کی انتہا ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد سالک ولی ہو جاتا ہے۔ سیرالی اللہ کے ختم ہونے کے یہی معنی ہیں اور اسی کو مقام لاہوت کہتے ہیں۔ سیر و سلوک قادر یہ میں یہ چوتھا مقام ہے اس کے بعد سیر فی اللہ ہے کہ اس سے مراد ذات بحت باری تعالیٰ میں جس کی کوئی حد نہیں اس میں ترقی حاصل کرنا شروع ہوتا ہے اور حدیث شریفہ ما عرفناك حق معرفتك۔ ہم نے جیسا کہ تیرا حق تھا تجھے نہ پہچانا، اسی سیر کی خبر دیتی ہے۔ قادر یہ چشتیہ و سہروردیہ وغیرہم تمام اولیاء اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ایک قلیل تعداد وحدت شہودی کی طرف

گئی ہے اور اس کو سالک کا ابتدائی مقام جانتے ہیں۔ وحدت شہودی کے بھی یہی معنی ہیں لیکن اس میں موجودات کا انکار صرف سالک کی نظر سے ہوتا ہے اس کے علم سے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات اس کے علم میں تو باقی رہتے ہیں صرف نظر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ نظر میں صرف ذات باری باقی رہتی ہے باقی سب نظر سے ہلاک اور فانی ہو جاتے ہیں مگر سالک کے علم میں باقی رہتے ہیں جیسے سورج نکلنے پر ستارے کسب ستارے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں نظر کے سامنے صرف سورج ہوتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ ستاروں کا وجود ویسے ہی باقی ہے بس نظر سے چھپ گیا ہے۔ لا محالہ اس میں توحید میں نقص باقی رہتا ہے اور وہ نقص یہ ہے کہ سالک کے علم میں موجودات باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ بات فنائے مطلق کے منافی ہے۔ ایک قلیل گروہ توحید شہودی کا قائل ہے۔ حضرات صوفیائے کرام میں سے جیسے شیخ علاؤ الدولہ سمنانی اور شیخ رزبہان نقلی وغیرہ اور بعد والوں میں سے شیخ احمد صاحب سرہندی (مجدد صاحب) اور ان کے ماننے والے جو نقشبندی مجددی ہوتے ہیں، وحدت شہودی کی طرف گئے ہیں۔ ان حضرات میں سے کچھ وحدت وجودی کے قائل ہیں جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ نقشبندی مجددی ہونے کے باوجود چند خطوط اسی مسئلہ سے متعلق شائع کیے جو شیخ احمد سرہندی نے وحدت شہود کے سلسلے میں اپنے مکاتیب میں لکھے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے، شیخ احمد سرہندی کے کلام کی تاویلات کیں۔ شاہ ولی اللہ کے مکاتیب کا رد مولوی غلام محلی صاحب نقشبندی مجددی نے کیا جو مرزا مظہر جان جاناں کے مرید تھے۔ ان کے رد کار مولوی رفیع الدین ولد شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب "رفع البطل" میں شائع کیا۔ نظر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ توحید وجودی اور توحید شہودی میں کسے ترجیح ہے۔ صوفیائے کرام کے مقالات سے توحید وجودی ہی ثابت ہوتی ہے۔

تیسرا نور

قادر یہ سلسلے میں مقامات سلوک ۱۔ ناسوت، ملکوت، جبروت

اور ۴۔ لاہوت ہیں۔ ناسوت کو عالم شہارت، عالم خلق اور

عالم جسمانی وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ ملکوت کو عالم امر، عالم ارواح، عالم ملائکہ اور عالم آخرت

وغیرہ بھی کہا جاتا ہے اور جبروت سے عالم اسماء و صفات باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں اور

لاہوت کو عالم ہوت اور عالم ذات بحت باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں۔ سالک کو مجاہدہ

کے وقت ان تمام عالموں کی سیر کرنا ضروری ہے۔ عالم لاہوت میں پہنچ کر سیر و سلوک

تمام ہو جاتا ہے یعنی سیر الی اللہ سے فارغ ہو کر سیر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے جس کی کوئی

حد نہیں۔

چوتھا نور

اسی سیر فی اللہ کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت

دی جاتی ہے اور تمام اولیاء اللہ اصل طریق ولایت یعنی

سیر الی اللہ میں برابر ہیں۔ تشبیہ جیسے ابن سبیر علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ اصل نبوت و

رسالت میں برابر ہیں جیسا کہ ارشاد رب تعالیٰ ہے لان فرق بین احد من رسلہ۔

اس آیت شریفہ کا مفہوم اصل رسالت میں برابری کی خبر دیتا ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء

اللہ اصل ولایت میں ایک ہیں اور مقولہ لان فرق بین احد من اولیاء اللہ۔

ہم اولیاء اللہ میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ اصل ولایت میں اسی برابری کی خبر

دیتا ہے تو ہمیں سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ایک دوسرے پر فضیلت اسی سیر فی اللہ کے

اعتبار سے ہے، سیر الی اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اس لئے کہ قرب الہی اور درجات

میں ترقی سیر فی اللہ کی زیادتی سے نصیب ہوتی ہے جس کی سیر زیادہ ہے اس کو قرب

بھی زیادہ میسر ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا پیارا اس مقام میں زیادہ سیر کرتا ہے تو

دوسروں سے زیادہ ترقی پاتا ہے۔ سیر فی اللہ میں ترقی درجات کے علاوہ کچھ اور کچھ

بھی نہیں اور اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ سیر کہیں ختم نہیں ہوتی ورنہ ذات بحت محدود

ٹھہرے اور یہ بات شان الوہمیت کے خلاف ہے۔ ماعرفناك حق معرفتك
(ہم نے جیسا کہ تیرا حق تھا کبھی نہ پہچانا) سے اسی کا پتہ ملتا ہے اور یہ حدیث شریف اپنے
ظاہری معنی پر محمول ہے؛ تواضع اور انکساری میں وارد نہیں ہے جیسا کہ اس زمانے کے
بعض جاہل صوفی بننے والوں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔

پانچواں نور طلب کی دو قسمیں ہیں ایک طلب خالق دوسری طلب مخلوق
طلب خلق تو باطل اور مردود ہے اور طلب خالق حق و مقبول۔
منقول ہے ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جماعت پر ہوا جو حیران پریشان
خوف زدہ ڈری ہوئی تھی بچہ کا رنگ زرد تھا۔ ماجرا دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ
دوزخ کے ڈر سے یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور فرمایا۔

خلق یھرب من خلق (ایک مخلوق ہے جو دوسری مخلوق سے بھاگتی ہے) پھر ایک
دوسری قوم ملی اس کی بھی وہی حالت تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ جنت ملنے کے
اشتیاق میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ نہ معلوم کل میسر ہونے ہو۔ آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور فرمایا
خلق یطلب خلقاً (ایک مخلوق ہے جو دوسری مخلوق پر رکھی ہوئی ہے)۔ پھر آپ
کی ایک اور گروہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں بھی اسی حال پر دیکھا تو جب پوچھی۔ معلوم
ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں اس حالت پر پہنچے ہیں کہ نصیب ہو یا نہ ہو اور کل
بروز قیامت کیا گزرے۔ اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا سے ہم شرف ہوتے ہیں کہ نہیں؟

عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں مقام کر کے ارشاد فرمایا۔ ہولاً رقوم یطلبون الخالق فبہم
امرئ ان اصاحبہم وانسہم (یہی وہ قوم ہے جو خالق کی طلب رکھتے ہیں اور انہیں
کے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں اور ان سے انیت رکھوں)۔ لہذا ہمارے
لئے یہی مناسب ہے کہ ایسی ہی قوم کی صحبت سے مناسبت پیدا کریں جو طالب مولیٰ
ہیں اور دنیا و آخرت سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ فانک وہ زائدہ یہاں ایک

شبہ ہو تا ہے کہ جنت کی طلب، جہنم سے نجات، نعمتوں اور ان کے درجوں کے حصول بلاں اور مصیبتوں سے امن کی دعائیں تو احادیث میں جگہ جگہ آئی ہیں پھر یہ مذموم کیوں ہیں، اسکا جواب یہ ہے کہ اگر یہ طلب حکم کے مطابق ہے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ الامر فوق الادب (امر ادب سے زیادہ ہے) اور یہ طلب، طلب مولیٰ میں داخل ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا اور

اس پر عمل کرنا طلب مولیٰ میں شامل ہے ہاں اگر نفس کی خواہش سے ہے تو برا ہے

اگر تو بواہیں مکھی کے پر کی طرح اڑتا ہو یا پانی کی سطح پر تینکے کی طرح

بہتا ہو تو دل کو قابو میں رکھ کہ تو کچھ ہو جاتے۔ دل کو قابو میں رکھنے

چھٹانور

کا مطلب یہاں خدا تعالیٰ سے آگاہی ہے اور اس کے ہر ماسوا سے غفلت۔

سیدنا غوث اعظم کو جناب باری جل جلالہ سے الہام ہوا کہ

سائل اور

کل طور بین الناسوت والجبروت فہو ملکوت

وکل طور بین الملکوت واللاہوت فہو جبروت فمن رضی بواحد منہما

فہو عندی من المطرودین (یعنی اگر سالک نے مقامات ملکوت و جبروت کی سیر

سے فارغ ہو کر لاہوت کی سیر کو چھوڑ دیا یعنی ذات بحت میں سیر نہ کی سیر جبروت پر ہی

اکتفا کر کے بیٹھ گیا تو وہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا اور بارگاہ الہی کا قرب اسے میسر نہیں

آسکتا۔ ابھی ذات بحت تو بہت دور ہے اسے تو کامل بھی نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ مکمل، تو

اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اسی ملکوت یا ناسوت پر پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے وہ خود بہت

دور اور بڑا محروم ہے۔ پس لازم ہے کہ پہلے ان تین مقاموں میں سے کسی مقام کو اپنی

مراد کی انتہا بلکہ اپنی سیر کی غایت نہ جانے۔ چونکہ کسی راستے کی منزلیں بہت سی

نہیں ہوتیں جلد ہی قدم صدق بڑھا کر گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چوتھے مقام

یعنی لاہوت کی سیر کرے اسی وقت درجہ کمال حاصل ہوگا اور ولی کہلاتے جانے کا

مستحق ہوگا، اس سے پہلے تو ولایت کی خوشبو بھی اس کے دماغ تک نہیں پہنچے

گی۔ افسوس ان لوگوں پر جو سیرنا سوتی سے بھی واقف نہیں اور خود کو اکابر اولیاء میں شمار کراتے ہیں۔

انٹھواں نور صرف خرق عادت سے اولیاء اللہ کو شناخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو ولی اور غیر ولی میں مشترک ہے یہاں تک کہ کافر اور جادوگر میں بھی۔

نواں نور ولی اور غیر ولی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی سلامتی اور خقل کی درستگی کے ساتھ صحبت اختیار کرے۔ اب اگر یہ دیکھے کہ اس کی صحبت سے خدا یاد آتا ہے اور خدا کی صحبت زیادہ ہوتی ہے تو جان لے کہ یہ ولی ہے۔ اگر اس کے خلاف ظاہر ہو یعنی دنیا یاد آئے اور دنیا کی صحبت غالب ہو تو سمجھ لو کہ ولی نہیں ہے اس لئے کہ القلب مرآة القلب جو کچھ اس کے دل میں ہوگا اسی کا عکس دکھائی دے گا اور دوسری صورت اس کی نجاست کی گواہ ہے۔ "عین المعانی" میں ہے کہ اولیاء وہ جماعت ہیں کہ ان سے مل کر اللہ کی یاد آتی ہے۔

دسواں نور اہل شریعت کی صورت اور اہل طریقت کی سیرت اختیار کرنا کہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔

گیارہواں نور ہمارے مرشد کے مرشد (شاہ آل احمد اچھے میاں رضی اللہ عنہ) فرمایا کرتے تھے کہ فقیر صورت سے الجھنا نہیں اور بے شرع دیکھنا تو ملنا نہیں یا فقیر صورت سے الجھیومت بے شرع دیکھو تو ملیومت یعنی اگر کسی فقیر صورت کو لباس یا وضع وغیرہ کسی چیز میں خلاف شرع دیکھو تو اس سے نہ ملو نہ الجھو تمہیں کیا معلوم کہ اس کی گڈڑی کے نیچے کیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی صحبت بُرا پھسل لاتے گی اور اگر سچا ہے تو اس سے لڑائی جھگڑا نقصان پہنچائے گا۔

بعض جاہل صوفی بننے والے کہتے ہیں کہ شریعت کا راستہ الگ
بارہواں نور ہے اور طریقت کا الگ توہم صوفیوں کو شریعت سے کیا کام؟

اے بے وقوف! سو اور ہوش میں آؤ میں تمہاری ہدایت کے لئے کہتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے اور
تمہاری ہدایت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقام کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ
کی بارگاہ سے بھٹتے ہوؤں کی ہدایت اور ناقصوں کو مکمل کرنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے
تھے اور دونوں باتوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کیا۔ ایک احکام نبوت کی ہدایت اور
دوسرے تمہیل ولایت، احکام نبوت تو ظاہر ہیں اور تمہیل ولایت سے مراد خلق کے دل
میں خدا تعالیٰ کی نسبت میں اضافہ کرنا اور مخلوق کو خالق سے قریب لے جانا۔ لہذا آپ
پہلے اسلام کی تعلیم دیتے تھے اور احکام شریعت پر استقامت بخشتے تھے پھر درجہ ولایت
پر پہنچاتے تھے اس کے خلاف کبھی عمل میں نہیں آیا یعنی بغیر مسلمان کہنے یا احکام شریعت
سے دور رکھ کر آپ نے کسی کو درجہ ولایت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ خدا کی قسم ہرگز
ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا تھا جو خود کے طالب ہیں وہ احکام الہی سے بچ نہیں سکتے۔
کان کھول کر سنو کہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کا پھل، پھل بغیر درخت کے نہیں
پیدا ہو سکتا۔ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پھل نہیں آتا۔ جان لو کہ جب
تک تم درخت کی پودیش نہ کرو گے پھل نہیں پادو گے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ دو حالتوں
سے خالی نہیں، مومن یا کافر، پھر مومن کی دو قسمیں ہیں نیکو کار یا بدکار، نیکو کار کی دو قسمیں
ہیں عالم یا جاہل، پھر عالم دو قسم کے ہیں عالم احکام نبوت یا عالم احکام ولایت، پھر
ولایت کی دو صورتیں ہیں عام یا خاص۔ عام اللہ ولی الذین آمنوا سے مستنبط
ہوتا ہے یعنی ہر مومن خدا کا ولی ہے اور خاص سے مراد ہے فانی فی اللہ باقی باللہ یعنی
بندہ سے تمام موجودات کا شعور اٹھ جائے اور ذات باری تعالیٰ میں کھو جائے۔ یہ
ولایت خاصہ ہے کہ سالکوں کو مجاہدے اور باطنی ریاضت کی برکت سے صرف

اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے اور ولایت عامہ تو صرف اسلام لانے سے بمقابلہ کافر حاصل ہو جاتی ہے۔ مومن کافر کے مقابلے میں ولی ہے اور نیکو کار بدکار کے مقابلے میں ولی ہے اور عالم جاہل کے مقابلے میں ولی ہے۔ ان باتوں سے خوب معلوم ہو گیا کہ ولایت خاصہ بغیر اسلام اور بلا قبول احکام نہیں پائی جاسکتی ہاں اسلام بغیر ولایت خاصہ پایا جاتا ہے جو مسلمان ولی نہ ہو اس کی مثال درخت کی طرح ہے اور عارف مسلمان کی مثال پھل دار درخت کی طرح ہے مسلمان کے لئے ولی اور عارف ہونا ضروری نہیں ہے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو عارف نہیں ہیں مگر عارف ہونے کے لئے اسلام اور شریعت کی پیروی لازم ہے۔ میں کہتا ہوں اسے تم اچھی طرح سمجھ لو اللہ تعالیٰ دایین میں تمہاری مدد فرمائے کہ حضرات شیخین (سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما) شجر نبوت کے بانی اور ہماری تربیت کر لے والے ہیں شجر نبوت بنیاد ہے اسی کی وجہ سے معرفت حق نصیب ہوتی ہے اور انسان درجہ ولایت کو پہنچتا ہے۔ عام مسلمان اور صوفیائے کرام کے گروہ کو حضرات شیخین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہیں حضرات شیخین کی بدولت انہیں دولت اسلام اور دولت عرفان حاصل ہوئی ہے، حاصل ہوتی ہے اور حاصل ہوتی رہے گی ورنہ ولایت تو ولایت، اسلام کے بارے میں بھی معلومات حاصل نہ ہوتی۔

سیر ہواں نور ^۶ مقام ترقی و تنزیل اصطلاحی کی وضاحت میں فقیر (سید ابوالحسن احمد نوری) کہتا ہے کہ جب سالک وادتی سلوک میں قدم رکھتا ہے اور ناسوت و ملکوت، جبروت و لاہوت کے مقامات کو طے کر کے سیر الی اللہ پوری کر لیتا ہے پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ سالک سیر فی اللہ میں زمین بہ زمین ترقی کرتا جاتا ہے اور اسے ذات بحت کے سوا کسی چیز کی بھی خبر نہیں رہتی نہ کسی چیز کا اثر ہوتا ہے بلکہ اسے خود کا شعور بھی نہیں رہتا۔ وہ تو ذات باری میں گم ہو کر فنا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے سالک کو کامل کہتے ہیں اور یہی مقام ان

کے لئے مقام ترقی ہے کیونکہ وہ کثرت میں وحدت دیکھتے ہیں اور اسی کا نام ترقی ہے۔ اس قسم کی نسبت میں کوئی تعدیہ نہیں ہوتا لہذا یہ حضرات دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے معذور ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی عنایت سالک کی طرف متوجہ اور شریک حال ہو جائے اور اس سے دیگر مخلوق بھی فیض پائے تو پھر وہ ترقی سے تنزل کی طرف آتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے لہذا اب پھر سالک کو ماسوی اللہ کا شعور اور خود اس کے وجود کا شعور بخشا جاتا ہے اور اسے مقام لاہوت، ناسوت میں پہنچا دیا جاتا ہے لیکن اس تنزل کی وجہ سے اس کی سابقہ ترقی میں کوئی فرق نہیں آتا وہ بدستور قائم و برقرار رہتی ہے اور اس قسم کے سالکوں کو مکمل کہا جاتا ہے اور یہی مقام ان کے لئے مقام تنزل ہے اس لئے کہ یہ پھر وحدت میں کثرت دیکھتے ہیں اور چونکہ ان سالکوں کی نسبت متعدی ہوتی ہے لہذا یہ دوسروں کو نفع پہنچانے میں معذور نہیں ہوتے۔ پھر تنزل میں لاہوت سے ناسوت کی طرف واپسی ہوتی ہے اور یہ تنزل ملکوتی سے بہتر اور فائدہ مند ہے اگرچہ تنزل ملکوتی میں وہ کرامت خرق عادات کا کافی قدرت پالیتا ہے لیکن اس کا فائدہ اصل بات تو ناقصوں کی تکمیل کرنا ہے اور وہ بغیر تنزل ناسوتی ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ہمت کے محتاج ناسوتی ہوتے ہیں ملکوتی نہیں۔ اسی لئے تنزل ناسوتی ہی قابل اعتبار ہے۔

چودھواں نور عارفوں کی نسبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک کشفی جہری دوسری کوری خفی جو عارف نسبت جہری کشفی رکھتا ہے اسے اپنے حال اور دوسروں کے احوال اور درجات کی خبر رہتی ہے۔ نسبت خفی کوری والا عارف نہ تو اپنے حال کی مطلق خبر رکھتا ہے نہ دوسروں کے احوال کی چاہے وہ مرتبہ قطبیت پر ہو، زندگی میں اس کلمہ ہی حال رہتا ہے البتہ بعد وصال اسے اپنے مرتبے کی خبر ہو جاتی ہے۔ اس کا حال مادر زاد اندھے کی طرح ہے کہ اسے رنگ و روپ کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ غالباً وہ منازل سلوک خواب کی حالت میں طے کرتا ہے اور بیداری میں نسبت

کشفی رکھنے والوں کے حالات سے کوئی چیز اسے معلوم ہو بھی جاتے مگر ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر ان سالکوں میں سے بعض کی نسبت متعدی ہوتی ہے بعض کی لازم۔ ان احتمالات کے اعتبار سے یہ چار طرح کے ہوتے ہیں پہلے یہ کہ سالک کو خود اس کا نفس جانے، مخلوق بھی جانے اور خدا جانے کہ یہ بندہ کس رتبہ و مقام والا ہے اور یہ یوں ہے کہ سالک نسبت کشفی اور نسبت متعدی منقلی والا ہو تو وہ اپنے نفس کو نسبت کشفیہ کی وجہ سے شناخت کر لے گا اور مخلوق اسے نسبت تعدیہ منقلہ کے باعث پہچان لے گی کہ انہیں فیض پہنچتا ہے اور خداوند تو ہر حال میں عالم ودان ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ خود جانے، مخلوق اسے نہ جانے اور خدا جانے اس لئے کہ وہ صاحب نسبت کشفیہ ہے لہذا وہ خود کو پہچانتا ہے اور چونکہ نسبت تعدیہ منقلہ نہیں رکھتا لہذا مخلوق نے اسے نہ جانا لہذا خلق کو اس سے کوئی فیض نہ پہنچا اور خدا بہر حال دانا و بینا ہے تیسرے یہ کہ نہ خود جانے نہ خلق جانے، خدا جانے اس لئے کہ اس کی نسبت کشفی نہیں، نسبت خفیہ رکھتا ہے لہذا اس نے خود نہ جانا اور چونکہ نسبت تعدیہ نہیں اس لئے مخلوق کو اس سے فیض نہ ملتا نہ مخلوق نے پہچانا کہ کون ہے اور خداوند کریم بہر حال جانتا ہے، چوتھے یہ کہ خود نہ جانے، مخلوق جانے اور خدا جانے اس لئے کہ وہ صاحب نسبت خفیہ ہے لہذا خود نہ جانا اور چونکہ اسے نسبت تعدیہ حاصل ہے تو مخلوق نے فیض پا کر اسے پہچان لیا اور خداوند تعالیٰ بہر حال میں عالم الغیب ہے۔

پندروال نور خوب سمجھ لو کہ جب سالک کی سیرالی الشقریب الختم ہوتی ہے اور ایک ساعت کے علاوہ کوئی ساعت باقی نہیں رہتی اس وقت ابلیس لعین آتا ہے جیسا کہ دنیاوی موت کے وقت اپنے نفس ناپاک کے ساتھ آتا ہے اور یہ کام اپنی ذریت سے نہیں لیتا اور جس طرح موت کے وقت ایمان غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جن پر اللہ رحم فرمائے اور میرا پروردگار تو بڑا بخشنده رحیم ہے (ایمان غارت کرنے میں ابلیس ناکام رہتا ہے)۔ اسی طرح اس ساعت کو جو

سالک کی کوششوں کا لب لباب ہے، غارت کرنے کی کوشش کرنا ہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر ذہن اہل شامل حال ہو اور اولیاء اللہ کی توجہ اس بے کس و لاچار سالک کے باطن کی طرف ہو تو اسے چھٹکانا اہل جانتا ہے ورنہ نہیں ملتا۔ سیدنا عوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کرتا ہوا ایک صحرا میں پہنچا کسی روز مجھے پانی نہ ملا مجھے پیاس نے پریشان کیا ناگاہ ایک بادل نے سایہ ڈالا اور اس سے شبنم کی مانند ایک چیز نمودار ہوئی کہ میں اس سے سیراب ہوا پھر میں نے ایک روشنی دیکھی کہ آسمان کا کنارہ اس سے روشن ہو گیا اور اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور اس سے ایک آواز مجھے سنائی دی کہ اے عبد القادر میں تیرا بروردگار ہوں، میں نے حرام چیزیں تجھ پر حلال کیں، میں نے یہ بات سن کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا کہ طعون دور ہو فوراً وہ روشنی اندھیرے سے اور وہ صورت دھوئیں سے بدل گئی اور مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر تم نے اپنے علم اور اپنے پروردگار کے حکم سے مجھ سے نجات پائی خدا کی قسم اس قسم کے واقعات سے ستر اہل طہارت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ سیدنا عوث اعظم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ وہ شیطان ہے، فرمایا اس کے اس قول سے کہ میں نے حرام کو تمہارے لئے حلال کیا میں سمجھ گیا کہ حق تعالیٰ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔

سولہواں نور
 ولی کو ولی نہ جانا اور غیر ولی کو ولی سمجھنا دونوں ممنوع ہیں اس لئے کہ یہ بے ادبی کی انتہا اور سنگ دلی ہے۔ بنی کو جھٹلانا کفر ہے اور ولی کو جھٹلانا فی الحال فسق ہے لیکن انجام کار یہ بات کفر کی طرف کھینچ لے جاسکتی ہے۔ بنی کا قتل اسی وقت کفر ہے اور ولی کا قتل کرنا اگرچہ فی الحال فسق ہے لیکن ولی کے قاتل کا بھی اپنا ایمان سلامت لے جانا دشوار ہے جیسا کہ تجربہ ہوتا ہے۔

سترہواں نور انسان چار اوصاف کے ساتھ عدم وجود میں آیا۔ یہی
 ۱. سباعی ۲. شیطانی ۳. ملکوتی صفت یہی (حیوانی) کی
 وجہ سے قوت شہوانی ظاہر ہوتی اور صفت سباعی کی وجہ سے قوت غضب ظاہر ہوتی اور شیطانی
 صفت کی وجہ سے غرور، نخوت، گھمنڈ، چالبازی اور مکاری وغیرہ ظاہر ہوتیں اور صفت
 ملکوتی جو اصل صفت ہے اس کی وجہ سے انسان نے انسان کا نام پایا، اسی کی وجہ سے
 اطاعت و فرماں برداری، محبت و اخلاص، عشق و لطف وغیرہ ظاہر ہوتے، اب اگر انسان
 میں دیگر صفات پر ملکوتی صفت غالب ہے اور اس نے دوسری صفات کو مغلوب و محکوم
 بنا لیا ہے تو وہ انسان کہلاتے جانے کا مستحق ہے ورنہ اس کا شمار چوپایوں، درندوں یا شیطانوں
 میں ہوگا۔ اگر بے لوگوں کی صحبت نے اس قوت کو طیامیٹ کر کے غفلت میں ڈال دیا ہے
 یعنی انسان اپنی اصل کو بھول کر یہ سمجھنے لگے کہ میں صرف کھانے پینے اور عیش و عشرت کیلئے
 پیدا ہوا ہوں تو اسے اس خیال کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے لئے کسی کامل بزرگ کی خدمت
 میں حاضر ہو جو جو صفات یہی، سباعی اور شیطانی سے گزر کے صفات ملکوتی حاصل کر چکا
 ہو اور وہاں سے باطنی فیض حاصل کر کے اسی پر عمل کرے۔

اٹھارواں نور اس راہ کی جڑ اور تمام مجاہدوں سے بڑھ کر بزرگ شیخ ہے
 لہذا اس راہ کے مسافر کو یہ بات سمجھ کر اس کی طرف توجہ دینا
 چاہیے۔ بزرگ یہ ہے کسی جگہ نہا بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے شیخ کا تصور ذہن میں جمائے گویا
 میں شیخ کے آمنے سامنے بیٹھا ہوں اور میں نے اپنا دل مرشد کے دل کے نیچے لایا ہے اور فیض کے چشمے سے وہ
 فیوض جو ہریران سلسلہ کی ارواح کے وسیلے سے میرے مرشد کے دل میں سماتے ہیں اس سے نورانی فوارہ باسوج کی کمن یا صبح
 کی ٹھنڈی ہو یا بارش کے قطرہوں کی شکل میں ظاہر ہو کر میرے دل میں اترتے ہیں اور ان
 فیوض کی برکت سے میرا دل مرشد کے دل کی صفت اختیار کر لے گا اور بلند درجات کی طرف
 ترقی کریگا۔ اپنے مرشد کو ہر آن ہر وقت اپنی ہر حالت سے آگاہ اور بخبردار جانے یعنی

حقیقتاً اپنی صفت علمی اور علام الغیوبی کے ساتھ اس مظہر یعنی برزخ شیخ میں جلوہ گرہے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ درحقیقت شیخ کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے چنانچہ وہی تمام عالم میں مختلف مظاہر میں جلوہ گرہے یہاں بھی اپنی صفت ہدایت اور اپنے اسم ہادی کے ساتھ اس برزخ میں تجلی فرما ہو کر ہدایت فرماتا ہے اور شیخ اس کے ام ہادی کا مظہر ہے وہی صفت علمی اور علام الغیوبی کے ساتھ اس برزخ میں تجلی فرما رہا ہے اور ہمارے حال سے آگاہ و خبردار ہے اور شیخ اس کے ام علیم کا مظہر ہے اور بس تو ہدایت کرنا اور خبردار رہنا سب اسی کے لئے ہے اور شیخ تو بس مظہر ہے۔ ہاں ہدایت علمی اور علامی کی نسبت مجازاً شیخ کی جانب کر دی جاتی ہے حقیقتاً نہیں کہ حقیقتاً تو وہ خود ہی فنا ہونے والوں میں ہے۔ برزخ انتہا میں مرشد کو محض ام ہادی اور اللہ تعالیٰ کی صفت علمی کا مظہر جانے اور برزخ کا آخری سے آخری درجہ یہ ہے کہ نہ شیخ رہے نہ برزخ شیخ، جو کچھ ہو صرف ایک وہی ذات ہو تو جب اس طرح متواتر کر لگا تو طالب کا دل صفت روح کے ساتھ جڑ جائے گا اور دل صاف ہو کر تجلیات کے قابل بن جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ برزخی صورت کلام کرنے لگے گی اور سالک کو زبان حال و قال کے ہر سوال کا جواب سن لینے کی لیاقت پیدا ہو جائے گی اور صورت ملک و ملکوت اور جبروت و لاہوت کے تمام مقامات سالک پر ظاہر کر دے گی اور اسی صورت کے ذریعے تمام ارواح سے عالم ملکوت میں ملاقات ہوگی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی حضوری نصیب ہوگی۔ ملکوت میں کوئی روح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح جیسی یا اس سے مشابہ نہیں ہے۔ اس روح مبارک کی حضوری سے اس راہ کے علوم کی گہرائیاں اور باریکیاں طالب کے علم میں آئیں گی۔ اور یہ صورت عالم مثال سے ہے اور یہ عالم ملکوت کی کنجی۔ عالم مثال، عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان برزخ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ عالم مثال میں ہر

شخص کی ایک صورت ہے اور یہ صورت موت کے بعد باقی رہتی ہے اس کے برخلاف صورت جسمانی انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ عام طور پر فنا ہو جاتی ہے۔ خواب میں جو صورت نظر آتی ہے وہی صورت مثالی روحانی ہوتی ہے اور جو کامل ہوتے ہیں وہ اسی صورت مثالی کی قوت سے ایک آن میں مختلف مقامات پر موجود ہوتے اور دکھائی دیتے ہیں اور ہزاروں جگہ کسی شکل میں آنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ بزسخ کی اس مشق کے مکمل ہو جانے کے بعد شیخ کی یہ صورت مثالی ہمیشہ سالک کے دائیں بازو ہاتھ دو ہاتھ کے فاصلے سے نظر میں موجود رہے گی اور اس کے کام بنائے گی، مشکلیں حل کرے گی اور حیوانیت کے درجے سے انسانیت کی بلندی پر پہنچائے گی۔ پس اگر انسانی صورتوں اور درندہ ریلوں کو کسی انسان اصلی و کامل کی صحبت کا اتفاق پڑ جائے اور اسے غنیمت جانے کہ اس کی صحبت سے فیض و برکت سے اپنی بھولی ہوتی اصلیت یاد آ جائے گی اور یہ بھی انسان کامل بن جائے گا ورنہ مدتوں اپنی غلطیوں میں پڑے پڑے مرجائیں گے۔ اللہ ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکالے اور بلند مرتبے کی روشنی تک پہنچا دے آمین آمین آمین۔ اس مسئلہ پر ایک حکایت یاد آگئی کہ ایک گڈریے نے ایک شیر کے بچے کو پرورش کیا اور اس کا نام بگہر رکھ دیا۔ اپنی بکریوں کے گلے میں اسے رکھتا تھا۔ وہ شیر کا بچہ یہاں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے اپنی اصل کو بھول چکا تھا اور خود کو اس گڈریے کا کتا سمجھنے لگا تھا۔ ایک روز ایک شیر جنگل سے ادھر آ نکلا اور اس نے بکری کو لے جانا چاہا۔ بگہر نے اپنی اصل کے مطالبات اس شیر سے مذاکرہ کیا۔ جنگل کے شیر نے کہا اسے بھائی یہ کیا کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ ہم دونوں ایک ہی نسل سے ہیں اور یہ بھیڑ بکریاں ہم دونوں کی خداک ہیں، تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ بگہر نے کہا نہیں نہیں میں شیر نہیں ہوں بلکہ اس گڈریے کا کتا ہوں۔ جنگل کے شیر نے کہا بخدا تم غلط کہتے ہو تمہیں یہاں کی پرورش اور تربیت سے دھوکا ہوا ہے کہ تم شیر بہرے کے باوجود خود کو کتا سمجھتے ہو، آؤ میں تمہاری رہبری کروں اور تمہیں ہلاکت کے

اس گڑھے سے نکال کر سلامتی کے کنارہ پر پہنچاؤں۔ پھر جنگل کا شیر اسے دریا کے کنارے پر لے گیا اور اپنے برابر کھڑا کر کے کہا کہ پانی میں دیکھ، میری اور تیری صورت اور وضع ایک سی ہے۔ الگ الگ۔ بگہبگہ نے جب ٹوڑ سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ میں تو شیر ہوں، یہ تو غیر جنس کی صحبت اور تربیت کا اثر تھا کہ میں اپنے آپ کو کتا بھتا رہا۔ پھر دونوں واپس آئے اور بھیڑ بکریوں پر حملہ کر کے چیرا بھلا اور کھا گئے۔ گڈریا چلایا کہ بگہبگہ یہ کیا کرتا ہے، اس نے حجاب دیا بس خاموش۔ تو نے مجھے میری اصلیت سے نکال کر کتوں میں لا ڈالا تھا خدا کا شکر ہے کہ میرے ایک بھائی نے مجھے راستہ دکھایا اور یہ گتھی سلجھ گئی۔ میرے بھائی اس حکایت سے ٹوڑ کرو اور اپنے آپ کو پہلی تین صفتوں سے نکال کر اپنی اصلی صورت میں لاؤ تاکہ انسان ہو جاؤ۔ تو شیر ہے اسے کتوں میں کیوں پڑ گیا ہے، اٹھ کسی شیر کے پیچھے لگ تاکہ وہ تجھے تیرا شیر ہونا بتلا دے اور کتے پن کی ذلت سے تجھے چھٹکارہ دلائے۔ ابھی ہمیں یہ سعادت نصیب فرما آئیں۔

انسواں نور
 اے بھائی یہ سب ایک ذات کے جلوے ہیں کہ تجھے ہر شکل اور ہر قسم میں دکھائے جاتے ہیں۔ وہ جس طور چاہتا ہے تجلی فرماتا ہے اور یہ اس ذات پاک کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں۔ ایک حکایت سنو جس سے وحدت میں کثرت ظاہر ہو جاتے ایک رات تین تیر انداز جنگل گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بیابان لقی دق میں ایک بوڑھا تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے چراغ جل رہا ہے اور ایک فاحشہ اس کے سامنے ناچ رہی ہے اور سازندے ساز بجا رہے ہیں۔ تینوں تیر انداز یہ تماشہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ اس جنگل میں بیٹھ کر آزادی سے عیش کر رہا ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ایک تیر اس بے ہودہ محفل کی طرف چلائیے، ایک نے کہا کہ میں بڑھے پر تیر چلاتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں فاحشہ کو نشانہ بناتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ ان دونوں انسانوں کو چھوڑ کر چراغ پر تیر چلاؤ کہ اس کے بجھنے سے یہ ہنگامہ ختم

ہوگا اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اس کی یہ راتے سب کو پسند آتی اور انہوں نے چراغ کو نشانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر کے لگتے ہی چراغ تو بجھ گیا لیکن وہ تماشہ بھی نظر سے اوجھل ہو گیا یہ تینوں ڈر کر بھاگے اور جب صبح ہوتی تو اپنے تیر لینے چل دیئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تیر ایک مردہ اُلُو کی چونچ میں پھنسا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ رات کے واقعے کی کوئی اصلیت نہیں تھی جو کچھ تھا اسی اُلُو کی وجہ سے تھا۔ اسی اُلُو کے دل سے وہ بوڑھا ظاہر ہوا اور اس کی چونچ سے چراغ اور فاحشہ اور سازندہ وغیرہ تو درحقیقت یہ سب اسی حقیقت بوم کا تماشہ تھا اور تمام چیزیں اسی کی تنزلیاں تھیں یہی حال تمام عالم ماسوی اللہ کا ہے۔

بیسواں نور
 عالم برزخ وہ عالم ہے جہاں بنی آدم کی رو میں اپنے بدن سے جدا ہو کر تاقیام حشر قیام کریں گی اور یہ مقام قرآن کریم سے اجمالاً اور احادیث و اخبار نبویہ سے تفصیلاً ثابت ہوتا ہے۔ یہ عالم، دنیا اور آخرت کے درمیان واقع ہے اسی لئے اسے برزخ کہتے ہیں اور یہ عالم، عالم مثال نہیں ہے یہ اور ہی عالم ہے جو اولیاء اللہ کے مکاشفات سے ملک و ملکوت کے درمیان واقع ہے اور اپنی نورانیت اور لطافت کے اعتبار سے عالم ملائکہ سے مشابہ ہے اور اپنی مقدار اور رونق کے اعتبار سے عالم ناسوت جیسا ہے۔ اس عالم میں دونوں عالم کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور وہاں کا ہر زمانہ، زمانہ حال ہے ماضی اور مستقبل کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس عالم میں جو کچھ ہو چکا اور ہے اور ہو گا یا آیا گیا یا آئے گا سب کی مثال اس عالم مثال میں بالفعل موجود ہے چنانچہ کتاب فتوحات مکی کی عبارت اس دعوئی پر گواہ ہے کہ عالم مثال اور ہے عالم برزخ اور۔ فتوحات مکی کے مصنف قدس سرہ کی گفتگو کا پتھر یہ ہے کہ عالم برزخ جس کی طرف رو میں اپنے بدنوں سے علیحدگی کے بعد منتقل ہو جاتی ہیں اس برزخ کے علاوہ ہے جو جسموں اور روحوں

کے درمیان ہے۔ پہلے کا نام غیب محالی ہے اور دوسرے کا نام غیب امکانی ہے۔
تو غیب امکانی کو دیکھنے اور اس کی خبریں دینے والے بہت سے ہیں برخلاف
غیب محالی کے کہ اس کا کشف کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔“

قبریں تین ہیں: پہلی دنیا کی قبر کہ وہ زمین کی خاک پر ہے۔
اکیسواں نور دوسری عالم مثال کی قبر، یہ وہ قبر ہے جو عالم برزخ اور عالم

شہادت کی خبروں کے درمیان واقع ہے اور دونوں قبروں کا عکس اور سایہ ہے۔ یہ قبر
لطافت اور نورانیت کے اعتبار سے قبر برزخ کے مشابہ ہے اور محسوس و مقداری

ہونے کے اعتبار سے قبر دنیا سے مشابہ ہے۔ تیسری قبر عالم برزخ کی قبر ہے اور وہی
اصلی قبر اور ٹھہرنے کا مقام ہے یعنی روحیں اپنے بدنوں سے جدا ہونے کے بعد صورت

پھونکے جانے کے وقت تک اسی جگہ مقیم رہیں گی اور نعمت و عذاب، تنگی و فراخی
کی جگہی ہی قبر ہے اور دوسری دونوں قبروں پر یہ ثواب و عذاب بطور نکس اور سایہ

کے وارد ہو گا اور یہی قبر اقطاب کے کشف کا مقام ہے یعنی اپنے وقت کے قطب
پر اس کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام سے فیوض اسی قبر سے حاصل ہوتے ہیں اور

سوال و جواب کا تعلق بھی اسی قبر سے ہے اور زندہ کا مردوں سے سوال کرنا اور مرنے
والوں کا زندوں کو جواب دینا بھی اسی قبر سے متعلق ہے۔ ایک زندہ آدمی اپنا جو بھی مدعا

اولیاء کی قبروں پر عرض کرتا ہے اس کا جواب اسے دو طرح سے حاصل ہوتا ہے
پہلا خطرہ صحیحہ کے طور پر دوسرا اس آواز کی طرح جو کسی گہرے کنویں یا گنبد کے اندر سے

گونج کی صورت میں پیدا ہوتی ہے یا دوسرے ہوا کے ذریعہ سنائی دیتی ہے۔ پہلے کا طریقہ
یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنے دل ہی دل میں بطور خطرے کے کہتا اور خاموش ہو جاتا

ہے۔ کچھ دیر بعد جو خیال سائل کے دل میں آئے گا اسے دوسری طرف سے ملنے والا
جواب سمجھے اور کبھی آواز بالکل صاف ہوتی ہے جیسے ایک دوسرے سے بات

چیت کرنے میں آتی ہے۔ یہ مرتبہ کامل لوگوں کو ملتا ہے جو مشق اور ورزش کی زیادتی سے
 حال ہوتا ہے اور یقیناً اصل دنیا کی قبر کے مقابل ہوتی ہے اور اگر دنیا میں قبر نہیں یعنی آدمی فن
 نہیں ہوا بلکہ کوئی جانور کھا گیا یا آگ میں جل گیا تو ہضم کے بعد جہاں کہیں بھی اس کا فضل
 ہوگا وہیں اس کی قبر تصور کی جائے گی اس لئے کہ اجزائے انسانی کا ایک جزو یعنی تخم کبھی ختم
 نہیں ہوتا نہ کسی طرح اس کی حالت بدلتی ہے نہ اس میں تبدیلی آتی ہے تو وہ تخم حیوان کے
 بیٹ سے جس حصہ زمین پر گرے گا وہی اس کی قبر بھی جائے گی، اسی طرح جلائے نہیں
 بھی وہ ذرات محفوظ رہتے ہیں اور زمین انہیں بطور امانت رکھتی ہے اور وہی اس کی قبر ہوتی
 ہے۔ اور اس قبر اصلی کا اثر اس دنیاوی مجازی قبر پر ایسا ہوتا ہے جیسے زمین پر سورج
 کی کرنیں یا مکان میں چراغ کی روشنی یا بدن سے روح کا تعلق۔ اس مثال سے یہ سمجھنا چاہئے
 کہ یہ قبر چند روزہ ہے اور اس میں ہمیشہ طرح طرح کی تبدیلیاں چکر لگاتی رہتی ہیں۔

بائیسواں نور جان لو کہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانے
 کا نام ہے اسی لحاظ سے آدمی کی تین موتیں اور چار زندگیاں
 ہوتی ہیں۔ چار زندگیاں سے تین موت کے لیتے ہیں اور چوتھی آخری ہمیشہ کے لئے۔ اس
 کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب روز میثاق اللہ تعالیٰ نے تمام رُوحوں کو لباس وجود پہنایا
 اور اَلْسُنُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں) فرما کر جواب میں بلی (بے شک)
 سنا تو یہ پہلی زندگی تھی اور اس کی مدت کا علم خدا کو ہی ہے اور جب اس جگہ سے منتقل
 کر کے ہمیں عالم شہادت میں پہنچایا تو یہ انتقال، عالم ارواح سے ہماری موت تھی اور ہمارا
 آنا عالم اجساد کی زندگی۔ تو یہ پہلی موت دوسری زندگی ہوتی اس کی مقدار اتنی ہی ہے جسے
 عمر کہتے ہیں اور جب ہم یہاں سے عالم برزخ میں پہنچیں گے تو یہ دوسری موت ہے کہ ہم
 دنیا سے چلے اور یہی تیسری زندگی ہے کہ عالم برزخ میں قیام کریں گے اور جب وہاں سے
 ہمیں آخرت میں پہنچایا جائے گا تو برزخ سے انتقال تیسری موت ہوگی اور دارِ آخرت

میں پہنچنا چوتھی زندگی ہے اور یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں۔

اس میں کیا حکمت ہے کہ عالم کو فنا مطلق یعنی قیامت کے
تیسواں نور (سوال) بعد دوبارہ وجود عطا فرمایا جائے گا اور پھر ابداً آباد تک
باقی و دائم رکھا جائے گا۔ عالم ممکن ہے اور ممکن ہی ہے کہ خود نہ ہو محض قدرت سے وجود
پائے اور پھر اس کے فنا پر قدرت باقی رہے جیسا کہ ظہور میں آئے گا تو پھر اسے موجود کرنے
اور باقی رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟

(جواب) جو پہلے ہی فرصت میں الہام ہوا وہ بیان کرتا ہوں اگر دل کو اچھا لگے تو تسلیم
کر لیں ورنہ اصلاح کی کوشش کریں یہاں موفیات کرام کے نزدیک دو مقام ہیں پہلا
کان اللہ ولم یکن معہ شیء (اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا) اسے مقام
احدیت کہتے ہیں دوسرا یہ کہ جب خدا نے اپنی خدائی کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا اور ظاہر
ہے کہ اس کا ظہور ماسوی کی تخلیق کے بغیر ممکن نہیں لہذا اس نے تخلیق کا ارادہ فرمایا اور عالم
کو عدم سے وجود میں لایا اسے مقام واحدیت کہتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اپنے کو پہنچنا
کہ اگر مخلوق نہ ہوتی تو خالق کو خالق کے سوا کون جانتا اور کون خالق کہتا تو مقام واحدیت
کی وجہ سے ماسوی کو پیدا فرمایا اور خود کو ان پر ظاہر فرما کر السنت بربکم فرمایا اور مخلوق سے
بکلی کے جواب کا اعتراف کرایا اور پھر فنا کر دے گا کیونکہ عالم کے دوبارہ زندہ ہونے کے
لئے فنا ضروری ہے۔ اب اگر پھر زندہ نہ فرمائے تو مقام احدیت باقی رہتا ہے اور مقام واحدیت
جیسا تھا پھر پردہ میں آجاتے اس لئے کہ احدیت کی بنیاد واحدیت پر نہیں ہے برخلاف
اس کے واحدیت قطعاً احدیت پر منحصر ہے اور اس کا باقی رہنا کسی طرح احدیت کا انکار
نہیں جیسا کہ سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ ہذا الان کما کان
(وہ جیسا تھا اب بھی ہے) تو ان دونوں تجلیوں کی شانوں نے چاہا کہ مقام واحدیت پھر
اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے اور ہمیشہ افق تجلی پر رہے لہذا وہ عالم فانی کو پھر

زندہ فرمائے گا۔ یہ اس کی حکمت کہ مخلوق کو دوبارہ وجود کا لباس بخشا جائے گا اور پھر واپس نہ لیا جائے گا اور پھر اس کی حکمت تو خداوند جل جلالہ و علم نوالہ جانے۔

چوبیسواں نور جب حضرت آدم علیہ السلام کا قالب تیار ہوا تو تمام عالم ملکوت میں آپ کی خلافت الہیہ کی شہرت ہوئی تو ملائکہ

اعلیٰ کے فرشتے ابلیس کے پاس پہنچے اور کہا کہ تو نے اس کا لبد خاکی کو دیکھا ہے اس جسم مرکب کے خلیفہ الہی کے راز ہمیں سمجھا، ہمیں اس طرف کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کے اس بے جان جسم میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد باہر آکر بولا کہ میں نے اس جسم کو ٹٹولا مجھے کوئی جگہ خلافت کے لائق نہیں ملی اس لئے کہ وہ جسم پٹھوں، رگوں، خون، ہڈیوں، گوشت اور چربی وغیرہ کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ سخن جوش میں آکر سیلاب کی طرح دوڑے گا اور پٹھوں میں تناؤ پیدا کر کے ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرائے گا اور پھر اس سے ہر طرح کے گناہ اور نافرمانیاں سرزد ہوں گے اور یہ ساری باتیں منصب نبوت کی خلاف ہیں البتہ اس جسم کے بائیں جانب میں نے ایک کوٹھری پائی کہ اس میں کوئی چیز بطور امانت پوشیدہ ہے۔ میں نے اس طرف سیر کی طاقت نہیں پائی مجبور ہو کر باہر آ گیا تو اللہ کی خلافت کا سب اگر کچھ ہے تو وہی پوشیدہ راز اور امانت ہے ورنہ اور تو کچھ ہے نہیں۔ صوفیاء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ وہ راز، عشق و محبت خداوندی کا راز تھا کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اسے امانت بنا کر رکھ دیا اور آدم کو اس پر شیدا کر دیا یہ چیز کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں۔ اسے بٹھے جان لے کہ آدم محض اس راز کی وجہ سے آدم بنے ورنہ وہ بھی مثل دیگر مخلوق کے تھے۔ تو تم اس راز سے کیوں غافل ہو، اسے ترقی کیوں نہیں دیتے اور اپنے خالق کو تلاش کیوں نہیں کرتے، اسے حاصل کیوں نہیں کر لیتے، اگر تمہیں وہ راز نصیب ہو جائے تو تم آدمی بن جاؤ گے ورنہ ذلیل رہو گے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اپنے دل میں عشق الہی کو زیادہ کرو اور اپنے آپ کو اس ذات پاک کا طالب بناؤ تا کہ تم کچھ بن جاؤ کہ لوگ کہیں کہ تم

بھی مرد خدا ہو۔

چھبیسواں نور

نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں پہلی عاشقانہ یعنی عاشق کا معشوق کے ساتھ تعلق کا غالب آجانا اور دوسری معشوقانہ

یعنی معشوق کا عاشق کے ساتھ تعلق کا زیادہ ہونا پہلی نسبت خلیلی ہے اور دوسری حبیبی۔

خلیلی یہ ہے کہ طالب کے تمام کام محبوب کی مرضی کے مطابق ہوں اور حبیبی یہ ہے کہ مطلوب

کے تمام کام طالب کی رضا کے موافق ہوں۔ اولیاء اللہ انہیں دو نسبتوں کی طرف منسوب

ہوتے ہیں۔ بعض کی نسبت عاشقانہ ہوتی ہے بعض کی محبوبانہ نسبت کے معنی یہ ہیں کہ

دل کا تعلق ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ سے رہے اور سب سے منقطع رہے اور اس جملے

کے کہ فلاں صاحب نسبت ہے یہی معنی ہیں کہ اس کا دل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔

طلب صادق طالب کو اللہ کے حکم سے درجہ کمال حاصل

کرنے سے محروم نہیں رکھتی اگرچہ اس کا پیر ناقص ہو بلکہ

کبھی کبھی تو ایسا پیر بھی مرید کی سچی طلب کی برکت سے درست ہو جاتا ہے۔ منقول ہے

کہ ایک صاحب کو ہمیشہ پیر کی تلاش رہتی تھی مگر نہیں ان کی مرضی کے مطابق کوئی پیر نہ مل سکا۔

آخر ایک روز پریشان ہو کر قسم کھائی کہ آج رات جو شخص میرے گھر آئے گا اسی کا مرید

ہو جاؤں گا۔ اتفاق سے اس رات اس کے گھر میں چور گھس آیا۔ اس طالب صادق نے،

کہ انتظار میں تھا، فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ مجھے مرید کر لیجئے۔ چور پہلے تو ڈرا لیکن پھر

اسے بیوقوف جان کر مریدی میں قبول کر لیا کہ شاید اس طرح سچا پھوٹ جائے۔ خیر جب

چور نے اسے مرید کر لیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے حکم دیجئے کہ میں اس میں مشغول ہو جاؤں

اور خدا تک پہنچوں۔ چور بے چارہ کو یہ کیا معلوم (جس نے سلیمان علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو

وہ پرندوں کی بولی کیا سمجھے) لیکن اپنے چٹکارے کے لئے اس سے چند کلمے کہے کہ تمام

خاندان سے الگ ہو کر جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر یاد الہی کرو اور اللہ

اللہ کرتے رہو دل کو حاضر رکھنا طالب صادق اس تعلیم کو سنتے ہی اپنے خاندان سے تعلق ختم کر کے جنگل میں چلا گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا چونکہ پیر ناقص تھا اس لئے خدا تک رسائی نہ ہوئی۔ بارگاہ الہی سے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس چور کو تعلیم دیکر درجہ کمال تک پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے جس طالب صادق کو تو نے مرید کیا ہے اسے ہم تک پہنچا چنانچہ خضر علیہ السلام کی تعلیم سے گھڑی بھڑی اس کی چوری بھی چھوٹی اور وہ صاحب کمال ہو کر مرید کے پاس پہنچا اور اسے بھی خدا رسیدہ بنایا۔ دیکھتے طالب کی طلب صادق نے پیر ناقص کے ساتھ کیا کیا اور کیا ہو گیا۔

مستایسوال نور میں نے اپنے شیخ (شاہ آل رسول) رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بعض درویشوں کو بارہ حرام اور مردار کھاتے دیکھا گیا ہے کئی بار دیکھا گیا کہ انہوں نے مرے ہوئے جانور کے گوشت اور چربی کو استعمال کیا اور بظاہر وہ مجذوب و مجنون کی صورت بھی نہیں رکھتے بلکہ کبھی کبھی تو وہ دوسروں کو بھی اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہ حلوہ نکلا۔ یہ کیا راز ہے۔ ارشاد فرمایا کس فیکون۔ یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے جب بندہ فانی محض ہو کر اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے تو اسے یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دے۔ تو وہ اگر مردے کو زندہ کہدے تو وہ زندہ ہو جاتے اور زندہ کو مردہ کہدے تو مردہ ہو جاتے اگر وہ مردار کے گوشت کو حلوہ کہدے تو حلوہ ہو جاتے اور حلوے کو اگر فضل کہدے تو فضل ہو جاتے۔ وہ زہر ہلاہل کو تریاق اور تریاق کو زہر ہلاہل کر دے چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زہر کھانے کا واقعہ مشہور ہے تو جب اسے اس صفت سے حصہ مل گیا اور وہ فضل کو حلوہ سمجھ کر کھاتے تو تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ اس کی قوت کرامت سے حلوہ ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ماہریت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے مثلاً انگوری شراب نخس العین اور سرام ہے، اگر وہ سر کر ہو جائے تو اس کا کھانا

حلال و درست ہے۔ یہی حال تمام چیزوں کا ہے اور اب اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔
عرض کیا کہ حضور اب میری دلی تسکین ہوگئی۔

اٹھائیسواں نور ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت روح کیا ہے؟ فرمایا
کہ روح صفت حیات باری تعالیٰ کا عکس ہے، جب
باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سمجھنا محال ہے تو روح کی حقیقت کیسے جان سکتے
ہیں کہ یہ تو اسی کا ظل اور عکس ہے۔

انستیسواں نور ایک روز میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے جو بعض نمازی
فقیر لیکر ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے دریافت کیا جائے

تو جواب میں یہ آئیہ کر یہ پڑھ دیتے ہیں وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ارشاد
فرمایا کہ یہ بات وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لئے کہتے ہیں۔ نماز ترک کرنے کے گناہ سے وہ
بہت دور ہیں ظنوا المؤمنین خیرا۔ کبھی ان پر ایسی محویت طاری ہوتی ہے
کہ انہیں اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ کبھی جمال خداوندی کے دیدار سے ان کی حالت مدہوشوں
جیسی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسے انوکھے واقعات ان پر ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ دریائے حیرت
میں ڈوب جاتے ہیں اور کبھی تجلی جلال کی زیادتی کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں
ہوتے۔ ایک روز سیدی ابو بکر شبلی قدس سرہ بیتا بانہ اپنے مرشد حضرت جنید
بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کے سر ہانے جا کر کھڑے ہو گئے
اور نعرہ مارتے ہوئے شعر پڑھنے شروع کر دیئے۔ آپ کی اہلیہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کرنا
چاہا تو حضرت جنید نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں شبلی اس وقت اس عالم میں نہیں ہے
حضرت شبلی کچھ دیر بعد بے خود ہو کر گر پڑے اور دیر تک اسی حالت میں رہے یہاں تک
کہ حضرت جنید بغدادی نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور آپ کو اس مقام سے لوٹا کر
صحود ہوشیاری کے مقام پر لائے۔ حضرت شبلی نے رونا شروع کر دیا اس وقت

حضرت جنید نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ اب پردہ میں ہو جاؤ کہ یہ اس عالم میں لوٹ آئے ہیں مختصر یہ کہ صوفیاء کرام پر بہت سے واقعات، تجلیات اور حالات تغیرات گزرتے ہیں اور ایسی حالتوں میں احکام کو پورا کرنا ان پر معاف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر لکھی حکایت سے معلوم ہوا کہ حضرت جنید نے اس وقت کسی پردے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر نماز ادا کرتے ہوں لیکن اس صورت میں ترک جماعت لازم آتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز ادا نہیں ہوتی اور یہ بھی بہت بُرا ہے کہ سنت موکدہ کا بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک واجب کا پھوڑنا ہے لہذا پہلا سبب ہی زیادہ درست ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نجویت اور حیرانی صرف نماز کے لئے ہے باقی چیزوں میں نہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ؛ فرمایا کہ پاگلوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے کھاتے اور پیتے ہیں۔ نماز کی عقل، کھانے پینے کی عقل سے مختلف ہے۔ پاگلوں پر ان کے کھانے پینے کے باوجود شریعت کے احکام جاری نہیں ہوتے ایسا ہی یہاں سمجھنا چاہئے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اور اسی کی جانب واپس جانا ہے بہر حال گمان نیک رکھنا چاہئے اعتراض کی ضرورت نہیں اور ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز مکہ معظمہ میں ادا کرتے ہوں اس لئے کہ انہیں ثواب کی خاطر زمین طے کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ مسجد حرام میں جہاں نماز کی فضیلت کہ وہاں کی ایک رکعت دوسری جگہ کی ایک لاکھ رکعت کے برابر ہے انہیں مل جاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نماز کے اوقات میں شروع سے آخر تک وہ یہیں موجود رہے ایک لمحے کے لئے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے تو مکہ معظمہ کا پہنچنا کیسے سمجھ میں آئے تو میرا جواب یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے اصلی جسم و صورت کے ساتھ وہاں پہنچے اور جسم عکسی و مثالی جو جسم اصلی کے مانند ہے یہاں رہے جیسا کہ بہت بار اس میدان کے مردوں سے واقع ہوا۔ بہر حال حسن ظن میں بڑی گنجائش ہے دیکھنے کے اس کی توفیق نصیب ہوا اور بدگمانی کی بلا سے بچے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔

تیسواں نور

انسان عالم صغیر ہے اور اس کے ماسوا عالم کبیر اس عالم صغیر میں عالم کبیر کے تمام اجزا شامل ہیں چنانچہ جو کچھ قلم میں مجمل

ہے وہ انسان کی روح میں مجمل ہے اور جو لوح میں مفصل ہے وہ انسان کے دل میں مفصل ہے اور جو کچھ عرش پر ہے وہ انسان کے جسم میں ہے اور جو کچھ کرسی میں ہے وہ انسان کے نفس میں ہے۔ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ انسان اگر غور و فکر اپنے وجود کے بارے میں کرے تو یہی اس کے لئے کافی ہے کہ انسان سے کوئی چیز خارج نہیں۔ کیا تم نے حق تعالیٰ کا وہ قول نہیں سنا اقر اکتبک کفی بنفسک الیوم حسیبا۔ تو جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ تمام آنے والی اور گزری ہوئی باتوں کو جان لیتا ہے اور جو اسے پورا نہ پڑھ سکے تو اس میں سے اتنا تو پڑھے جتنا اسے میرے رب عزوجل فرماتا ہے سندیہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتیٰ تبین لہم انہ الحق۔ اور اللہ نے فرمایا و فی انفسکم افلا تبصرون۔ قصہ مختصر جو کچھ عالم کبیر میں موجود ہے وہ عالم صغیر میں پایا جاتا ہے مثلاً عالم کبیر میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم سارے ملک میں لاگو ہوتا ہے اور رعایا میں اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ عالم صغیر میں اس کی جگہ روح اصل ہے کہ یہ عالم امر ہے اور بدن کے ملک میں اس کا اختیار ہے اور بدن کے تمام عضو روح کے فرماں بردار ہیں۔ اُس عالم میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے جس کے ذمے سلطنت کا اچھی طرح سے انتظام کرنا اور حکومت کے کاموں کو بخوبی انجام دینا ہوتا ہے یہاں عقل ہے کہ وزیر کے فرائض انجام دیتی ہے۔ عالم کبیر میں ایک وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور اسے شہنشاہ کہتے ہیں یعنی خداتے عزوجل۔ عالم صغیر میں روح شہنشاہ ہے جو رب تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ عالم کبیر میں شہنشاہ کا ایک رکن اعظم ہے جسے معتد علیہ اعظم نائب کل اور اور خلیفہ مطلق کہتے ہیں اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ذات پاک ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ عالم صغیر میں عقل ہے جو حقیقت محمدیہ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ

کے عکسوں میں سے ایک عکس اور انہیں کا پرتو ہے۔ عالم کبیر میں شہنشاہ حقیقی کا عرش عظیم ہے کہ اسے باری تعالیٰ سے خاص نسبت ہے اور عالم صغیر میں دل ہے کہ روح کا مقام خاص ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی شان والی بلند کرسی ہے اور یہاں دماغ کا درجہ بہت اونچا اور بلند ہے۔ وہاں لوح محفوظ ہے جس میں تمام ماضی، حال اور مستقبل درج ہے اور یہاں قوت خیالی ہے کہ تمام صورتیں، شکلیں اور رنگیتیں اور جو کچھ پانچ ظاہری حواس سے سمجھا جاسکتا ہے، سب قوت خیالی میں محفوظ ہے۔ وہاں باری تعالیٰ کی قدیم حقیقت کا معلوم کر لینا محال و ناممکن ہے یہاں حقیقت روح کا سمجھ لینا دشوار اور ناممکن ہے۔ وہاں تمام مملکت میں باری تعالیٰ غالب ہے اور ہر جگہ اس کا حکم چھایا ہوا ہے اور اپنے علم و قدرت سے وہ ہر جگہ موجود ہے اور کسی مکان میں نہیں۔ یہاں روح تدبیر و تصرف کے ساتھ بدن میں ہر جگہ موجود ہے پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مکان میں ہے یاں جب مثلاً خدا نے زید کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے ارادۃ الہی توجہ فرماتا ہے اور پھر اس ارادہ کا نتیجہ یعنی اس ہدیت و شکل اور رنگ و پیم زید کی پیدائش لوح محفوظ میں ظاہر ہو جاتی ہے وہاں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے لوح محفوظ کا مطالعہ کر نیوالے اس پر آگاہی پاتے اور خبردار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعہ برجوں اور آسمانوں کے ستاروں پر موکل فرشتے کو خبر ہوتی ہے اور پھر ان کے واسطے سے عناصر رابعہ (مٹی، آگ، پانی اور ہوا) کے فرشتوں کو خبر پہنچتی ہے اور وہ جسموں میں اثر کرتے ہیں اور زید کے ماں باپ کے جسم کی طاقتوں کو حرکت دیکر دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اب زید کی وہ انسانی صورت، جو ارادۃ الہی کے مطابق لوح محفوظ میں نقش ہے، اسی شکل و صورت میں ماں کے رحم میں قرار پڑتی ہے اور چونکہ اس حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں لہذا اسی الہی زید پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو شروع نہ ماکر انجام تک پہنچانا نہ چاہے تو زید کی پیدائش میں نقصان واقع ہو جاتا ہے مثلاً حمل گاگر بنا یا ہر وہ تبدیلی جو خدا کی مرضی ہو۔ اسی طرح عالم صغیر میں سمجھنا چاہیے مثلاً تیکر دل نے چاہا کہ تو ، بسم اللہ لکھے تو یہ تیرا پیدا ہوا ارادہ ہے پھر اس ، بسم اللہ کی صورت تیکر دماغ کی تختی پر نقش ہوگی کہ میں اس

طرح لکھو لگا اور اس کے بعد تیرے بخارات لطیفہ اور ارواح حیوانیہ میں حرکت پیدا ہوگی۔
 اس کے بعد ٹھٹھوں اور بدن کے حصوں میں اور وہاں سے انگلیوں اور پوروں میں حرکت
 ہوگی اور تیری جو خواہش تھی یعنی بسم اللہ لکھنا وہ پوری ہو جائے گی اور جب یہاں کوئی
 رکاوٹ نہیں تو اسی طرح لکھے گا جیسا تو نے ارادہ کیا تھا اور اگر لکھتے وقت تیرے دل میں
 یہ خیال آیا کہ اسے پورا لکھوں تو تجھے اس پر بھی قابو ہے یا لکھتے وقت اس صورت کے علاوہ
 جو تیرے دل میں آئی تھی، کسی اور طرح لکھنا چاہے تو تجھے اس صورت کے علاوہ جو پہلے تیرے
 دل میں آئی تھی، کسی اور طرح لکھنا چاہے تو تجھے اس پر بھی اختیار ہے۔ عالم کبیر میں قیامت
 ہے جو ساری مملکت کو فنا کر دے گی اور ذات باری کے علاوہ ہر چیز ناپید ہو جائے گی۔
 عالم صغیر میں موت ہے کہ بدن کی ساری مملکت کو درہم بہم کر دے گی اور سوائے بادشاہ
 جسم (روح) کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ ان باتوں سے تمہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ جو اپنے
 نفس کو جان لیتا ہے اسے معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
 اپنی بہت سی صفات دیکر پیدا فرمایا۔ عالم کبیر میں بادشاہوں کے دربار کے کچھ مقرب ہوتے
 ہیں یہاں جگر تلی وغیرہ مقرب ہیں۔ وہاں بادشاہوں کو ایک خزانچی کی ضرورت ہوتی ہے
 یہاں خیال اور حافظہ ہے۔ وہاں عرضیاں گزارنے والے اور پرچہ نویس ہوتے ہیں یہاں یہ
 کام جس سے ہوتا ہے کہ جو کچھ حواس کے راستے سے پہنچتا ہے وہ نفس ناطقہ تک پہنچاتی ہے
 وہاں بادشاہوں کی سواریاں ہوتی ہیں یہاں تیرے دونوں پیر ہیں کہ تو ان سے چلتا ہے۔
 وہاں بادشاہوں کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے لشکر درکار ہے یہاں تیرے دونوں ہاتھ
 ہیں جو موذیوں کو دفع کرتے ہیں۔ وہاں شاہی مال گزارے اور مطالبے کی وصولی کے لئے تحصیلدار
 درکار ہے یہاں قوت شہوانی ہے کہ کھانے پینے اور تمام ضرورت کی چیزوں کو طلب کرتی
 اور جمع کرتی ہے۔ وہاں کو تو ال ہوتا ہے یہاں قوت غضب ہے کہ کو تو ال کی طرح سیامت
 کے کام کرتی ہے۔ وہاں جاسوس ہوتے ہیں جو خارجی حالات کی خبریں شاہی دربار کو

دیتے ہیں یہاں پانچوں حواس (دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا) جاسوس ہیں کہ تمام بیرونی حالات کی اطلاع حس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ وہاں خدمتگار ہوتے ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یہاں مضم کرنے والی غذا پہنچانے والی جسم بڑھانے والی غذا کو روکنے والی اور فضلہ کو خارج کرنے والی قوتیں ہیں کہ ہر ایک اپنا کام انجام دیتی ہے۔

وہاں باورچی خانہ ہوتا ہے یہاں معدہ ہے۔ وہاں باورچی ہے یہاں حرارت ہے جو ہر قسم کی غذا کو پکاتی ہے۔ وہاں رنگ ریز ہوتا ہے یہاں جگر رنگ ریز کا کام کرتا ہے کہ ہر قسم کی غذا کو سرخ رنگ دیکر خون بناتا ہے۔ وہاں سقہ ہوتا ہے یہاں گردے ہیں کہ پانی کو خون سے الگ کر کے مثانہ میں ڈالتے ہیں اور مثانہ اسے باہر نکال دیتا ہے۔ وہاں بادشاہوں میں ایک دوسرے سے لڑائی تھگڑا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مملکت کو خراب اور برباد کرنا چاہتے ہیں یہاں بیماریاں ہیں جو روح کی مملکت میں داخل ہو کر روح سے جھگڑتی ہیں اور اس کے ملک کی ویرانی پسند کرتی ہیں اس باہمی لڑائی کو بحران کہتے ہیں۔ وہاں دونوں طرف کچھ مدد اور کمک ہوتی ہے یہاں بیماری کی مدد پر بد پر میزی، کم علمی اور حکیم کی ناتجربہ کاری ہوتی ہے اور روح کی کمک دوا پر ہینز، طبیب کا تجربہ ہے جو دشمنوں کی تدبیریں خاک میں ملا دیتی ہیں۔

وہاں چور ہیں یہاں ہماری رگیں چوری کر کے غذا کو معدے سے جگر میں پہنچا دیتی ہیں۔ وہاں رعایا میں نیک اور بد ہیں یہاں اچھی سیرتیں اور بری عادتیں ہوتی ہیں۔ وہاں عناصر اربعہ ہیں یہاں چار اخلاط (خون، بلغم، سودا اور صفرا) ہیں۔ وہاں چمکدار ستارے ہیں جو اپنی روشنی سے عالم کو روشن اور اندھیرے میں تھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں یہاں بصارت اور بصیرت کی روشنیاں ہیں کہ چمکانے اور روشن کرنے کا کام پورا کرتی ہیں۔ وہاں پہاڑ ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے یہاں پہاڑوں کی طرح ہڈیاں ہیں کہ بدن انہیں سے قائم ہے۔

وہاں نباتات اور درخت ہیں یہاں ان کی مثل بال ہیں۔ وہاں نہریں ہیں جن میں پانی بہتا ہے یہاں رگیں ہیں جن میں خون دوڑتا ہے۔ وہاں طرح طرح کے میٹھے، کھاری، بد مزہ اور بد بو

چشمے ہیں یہاں منہ کا چشمہ میٹھا ہے تاکہ ہر کھانے کا مزہ اپنی جگہ رہے اور آنکھوں کا چشمہ کھاری ہے تاکہ آنکھیں باقی رہیں کیونکہ آنکھوں میں چربی بہت ہے اور بلانک کے چربی نہیں رہتی اور کانوں کا چشمہ کڑوا اور شور کرنے والا ہے اس لئے کہ کانوں پر حفاظت کا کوئی پردہ نہیں لہذا حکمت الہی نے یہ چاہا کہ اس چشمہ کو بدمزہ اور سخت پیدا کرے کہ کیرٹوں وغیرہ کے گھسنے سے بچا رہے اور ناک کا چشمہ بدبودار ہے تاکہ وہ خوشبو کی قدر کرے۔ وہاں بسنے والے بادل ہیں کہ زمین سے اٹھ کر اوپر جاتے ہیں اور پانی ہو کر بسنے لگتے ہیں یہاں بخارات ہیں کہ آنکھ کی رطوبتوں تک پہنچ کر آنسو بن کر ٹپکتے ہیں۔ وہاں پانی کا طوفان ہے یہاں رطوبت کا سیلاب ہے۔ وہاں برف کا طوفان ہے یہاں ریح کی زیادتی۔ وہاں زمین کے زلزلے یہاں کچیا ہٹ اور ریشہ۔ وہاں بدبودار چیزوں کی تبدیلی سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں یہاں بلغم کی تبدیلی سے مختلف جراثیم باریک کیرٹے اور کدو دانہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں ابلیس اور شیاطین ہیں یہاں نفس امارہ۔ وہاں جنت اور دوزخ ہے یہاں تندرستی اور بیماری۔ جنت میں نعمتیں ہیں اور دوزخ میں عذاب۔ یہاں تندرستی میں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو چاہو کر دکھاؤ سو پہنو اور عیش کرو اور بیماری میں عذاب معلوم ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں کوئی مزہ اور لطف نہیں آتا، نیند آتی ہے نہ راحت نصیب ہوتی ہے۔ وہاں فرشتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے عالم کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور یہاں لطیف بخارات کہ روح کے فرمان کے مطابق ہر جگہ بدن میں رہتے ہیں اور روح کا حکم جاری کرتے ہیں جب تو چلنا چاہتا ہے تو تیرے پاؤں کے پھول کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں اور جب تو لینے دینے کا ارادہ کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کے پھول کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہاں دلچسپ نعمے اور ساز ہیں یہاں انسانی مخلوق کی آواز باجوں کی مانند ہے۔ وہاں زراعت ہے یہاں اولاد۔ وہاں چکی ہے۔ یہاں دانہ۔ وہاں حلیم پڑے ہوئے منظر ہیں یہاں بلیکوں سے چھپی آنکھیں۔ وہاں موت ہے یہاں نیند وہاں مرنے کے بعد جینا یہاں سونے کے بعد جاگنا۔ غرض اس عالم اور اس عالم سے تعلق

رکھنے والی بہت سی چیزیں ہیں۔ انہیں نہ ہم شمار کر سکتے ہیں نہ ہمارا علم ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ لہذا ان سب باتوں کو علم الہی کے حوالے کر کے ہم آیہ کریمہ **سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس عالم میں جو کچھ ہے چاہے وہ ہمارے علم میں آئے یا نہ آئے ویسی ہی اس کی مثال اس عالم میں پائی جاتی ہے خواہ ہمیں اس کی جانکاری ہو یا نہ ہو۔ لازم ہے کہ اوپر لکھی مثالوں پر خوب غور کریں۔ سیرنا سوتی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت کے مطابق سیرنا سوتی لازمی ہے کہ اسی سے آدمی کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ورنہ وہ جاہلوں سے بھی برا سمجھا جاتا ہے۔

اگلیسوال نور اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے واحد عددی نہیں کہ اس کے ساتھ کر کر دو ہو جائے یا وہ چوتھائی، آدھے اور تہائی کی تقسیم قبول کرے۔ وہ نہ تقسیم قبول کرتا ہے نہ اس سے کوئی چیز مرکب ہے نہ وہ خود کسی چیز سے بنایا گیا ہے۔

تیسرا سوال نور واضح ہو کہ صوفیائے کرام کے نزدیک باری تعالیٰ کی صفات، عین ذات ہیں۔ صفات، ذات باری سے الگ نہیں ہیں۔

عالم جبروت انہیں صفات میں سیر کرنے کا نام ہے۔ اب سیر صفات، سیر ذات سے جو مقام لاہوت ہے، الگ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صفات عین ذات سے جدا ہیں، عین ذات نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عینیرت کی صورت میں بھی تماثر اعتباری ماننا پڑے گا۔ یہ بہت سی منزلیں ہیں اور ہر منزل میں اس کی شان جدا اور نام علیحدہ ہے لہذا سیر معرفت اور مقامات کے تعین کو آسانی سے سمجھنے کے لئے سیروں کی منزلیں الگ الگ مان لی ہیں ورنہ صرف ایک سیر لاہوتی کافی ہے۔ اس لئے کہ یہی اصل منزل ہے۔ اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ سیر جبروت کا سیر لاہوت سے جدا ہونا یہ نہیں

چاہتا کہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہوں۔ علم کلام کے جاننے والوں کے نزدیک صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیرت ذات اور حکما نے صفات کی نفی کر کے صفات کو عین ذات قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

تنتسواں نور میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر خدا کو اس سے پہلے دیکھا میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا مگر خدا کو اس کے بعد دیکھا مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی مگر میں نے اس میں خدا کو دیکھا مجھے کچھ نہ دکھائی دیا مگر خدا کو اس کے ساتھ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زبان پر یہ چار کلمے رب تعالیٰ کے قرب کے حاصل ہونے اور درجات میں ترقی کے وقت جاری ہو جاتے ہیں اور ہر ولی اپنے مرتبے کے مطابق ان چاروں میں سے کوئی کلمہ اپنی زبان پر دیکھتا ہے پہلا مقولہ سیدنا صدیق اکبر کا دوسرا سیدنا عمر فاروق کا تیسرا سیدنا عثمان غنی کا اور چوتھا سیدنا رضی علی کا ہے جو ان حضرات میں سے ہر ایک نے اپنے مرتبے کے لحاظ سے فرمایا ہے پہلا مقولہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے لیا گیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دوسرا مقولہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مقولہ سے لیا گیا ہے ان معی ربی (بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے)۔ پہلا جذب کا طریقہ ہے دوسرا سلوک کا۔ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کو دیکھنے میں یہ فرق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پہلے حق پر پڑی پھر اپنے نفس شریف پر اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے خود پر پڑی پھر حق پر۔ یہ دونوں ہی باتیں اچھی اور پسندیدہ ہیں مگر پہلی بات تمام تر اور قریب تر ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ جذب کے طریقے پر ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بہان لٹی ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ سلوک کی روش پر ہے یعنی اپنے شعور و فہم کے مطابق ہے اور یہ بہان انی ہے یہاں جذب و سلوک اپنے اصل معنی میں استعمال کیا گیا ہے اصطلاحی معنی میں نہیں۔ اصطلاحی معنی میں تو سلوک کو جذب پر فضیلت ہے۔

چونتیسواں نور جب انسان بالغ ہوتا ہے کہ اس سے تین روہیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ دو علوی، یہ قسم ملائکہ سے ہیں اور ایک سفلی کہ یہ شیطان قسم ہے پہلی دو انسان کو اچھے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں یعنی ان میں سے ایک اچھے کام کی رغبت دل میں پیدا کرتی ہے اور دوسری اچھے کام کو پورا کرنے کی قوت دیتی ہے۔ تیسری برے کام کرنے کو اکساتی ہے یعنی دل میں برے کام کا خیال پیدا کرتی ہے اور اس کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ یہ تین روہیں انسان کے علاوہ دوسرے جانداروں میں نہیں ہوتیں اسی لئے انسان مکلف ہے حیوان مکلف نہیں ہیں۔ چونکہ انسان کبھی ان دونوں فرشتوں کی پیروی کرتا ہے اور کبھی شیطان کی فرماں برداری لہذا ان تینوں میں جھگڑا رہتا ہے اور ایک دوسرے سے شرمندہ رہتے ہیں۔ اگر انسان نے فرشتے کی فرماں برداری کی تو شیطان کو شرمندگی ہوتی ہے اور اگر شیطان کی بات مانی تو فرشتوں کو ندامت ہوتی ہے اور اگر شیطان کی بات مانی تو فرشتوں کو ندامت ہوتی ہے اور یہ معاملات ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ شاید ہمزاد سفلی اسی شیطان کو کہا جاتا ہے اور ہمزاد علوی اور نوری ہی دو فرشتے ہیں۔ حقیقت کا علم تو بس اللہ کو ہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ ان دونوں فرشتوں کا تابعدار رہنا چاہئے تاکہ آخرت میں نجات پائے۔

پننیتیسواں نور ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے کہ اس دور کے تمام اولیاء سے بڑا اور ان کا سردار ہوتا ہے اور اس زمانہ کا کوئی ولی غوث کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ اسے قطب مدار بھی کہتے ہیں تمام انتظام اسی کے ہاتھوں ہوتا ہے اور اس مقام پر اسے عبد اللہ کہتے ہیں۔ اس کے دائیں بائیں دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں عبد الرب اور عبد الملک کہتے ہیں۔ عبد الرب دائیں طرف کا وزیر اور عبد الملک بائیں طرف کا وزیر۔ جب عبد اللہ کا وصال ہوتا ہے تو عبد الملک اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے اور عبد الرب، عبد الملک ہو جاتا ہے اور عبد الرب کی جگہ دوسرے کو قائم کر دیا جاتا ہے اور یہ

انتظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ زمانہ نبوت میں ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ تھے اور سیدنا ابو بکر عبد الملک اور سیدنا عمر عبد الرب۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صدیق اکبر عبد اللہ ہوتے سیدنا عمر عبد الملک اور عثمان غنی عبد الرب۔ جب صدیق اکبر کا دور ختم ہوا تو سیدنا عمر عبد اللہ ہوتے اور عثمان غنی عبد الملک اور سیدنا مرثیٰ علی عبد الرب۔ جب سیدنا عمر کا دور ختم ہوا تو سیدنا عثمان غنی عبد اللہ ہوتے اور سیدنا علی رضی عبد الملک اور سیدنا امام حسن عبد الرب۔ جب سیدنا عثمان غنی کا دور ختم ہوا تو سیدنا علی کم اللہ وجہ عبد اللہ ہوتے اور سیدنا امام حسن عبد الملک اور سیدنا امام حسین عبد الرب اور جب سیدنا مولیٰ علی کا دور ختم ہوا تو عبد اللہ سیدنا امام حسن ہوتے اور اسی طرح سلسلہ سیدنا امام حسن عسکری تک چلا۔ اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ عبد اللہ ہوتے اور آخر زمانہ میں یہ بلند مرتبہ سیدنا امام مہدی کو ملے گا۔ عبد اللہ اپنے زمانے میں تمام عالم کو فیض پہنچاتا ہے اور بلا اس کے واسطے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ "فتوحات" میں فرمایا کہ اصطلاح میں جیسے قطب کا نام دیا جاتا ہے وہ ان میں ایک ہی ہوتا ہے اور وہی غوث اور اس زمانے کا سردار ہوتا ہے۔ اب ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا حکم ظاہر ہوتا ہے اور وہ ظاہرہ خلافت کو اپنے لئے ولے ہی جائز سمجھتے ہیں جیسا اپنے باطنی مقام کے لحاظ سے باطنی خلافت کو جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولیٰ علی، امام حسن، معاویہ بن یزید، عمر بن عبد العزیز اور متوکل اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں صرف باطنی خلافت حاصل ہوتی ہے ظاہری طور پر ان کا حکم نہیں چلتا جیسے احمد بن ہارون الرشید اور ابو یزید بسطامی اور اکثر قطبوں کا ظاہر میں کوئی حکم نہیں ہوتا انہیں میں ائمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور کسی زمانے میں بھی یہ دو سے زیادہ نہیں ہوتے ایک عبد الرب دوسرے عبد الملک اور قطب عبد اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَاِنَّمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ** (اور بے شک جبکہ کھڑے ہوئے عبد اللہ) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقطاب سائے عبد اللہ ہیں اور ائمہ ہر زمانے میں عبد الملک اور عبد الرب، اور یہی دونوں قطب کے وصال

کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں اور یہ دونوں قطب کے دو وزیروں کی جگہ ہوتے ہیں۔ ان سے ایک عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسرا عالم ملک کے ساتھ رہتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

پہلی سوال نور کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہیں

سے مراد پستی سے بلندی کی طرف ترقی ہے یعنی ذات باری کے ساتھ عشق و محبت کا غالب رہنا اور اس کے سارے تمام چیزوں کا کمزور ہو جانا بلکہ عشق و محبت الہی میں ان سب کا فانی اور نابود ہو جانا اور نبوت سے مراد ترقی سے تنزل ہے یعنی تبلیغ رسالت کے لئے پھر ماسوی کا شعور دینا اور ناسوت میں لانا۔ یہ تنزل ہے۔ لا محالہ نبی کی ترقی اس کے تنزل سے افضل ہے نہ یہ کہ معاذ اللہ ولی کی ولایت انہی کی نبوت سے افضل ہے۔

دوسری سوال نور قبض اور بسط دو نفیس حالتیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ جب اولیاء اللہ کو دولت وصل حاصل ہوتی ہے تو لا محالہ انہیں خوشی اور دلی مسرت

ہوتی ہے اسے اصطلاح تصوف میں بسط کہتے ہیں اور کبھی حیرت ہو جاتی ہے اسے قبض کہتے ہیں یہ دونوں حالتیں ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہیں اس لئے کہ اگر ہمیشہ بسط کی حالت رہے اور اس کی عادت ہو جائے تو انہماک غلبہ نہ رہے گا لہذا قبض کی حالت پیش آتی ہے یعنی ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے تاکہ یہ محبت کی آگ کو اپنے دامن سے ہوا دیں۔ اس وقت ان کی حالت وحشیوں کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ مدہوشوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسی حالت فراق میں مجازی عاشق کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر جب یہ قبض دور ہو کر بسط نمودار ہو جاتا ہے تو پھر تازہ و لطف اور بے پناہ خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ زبان اس کا بیان نہیں کر سکتی اور دل انوار الہی سے الامال ہو جاتا ہے۔

تیسری سوال نور صوفی کو فقیر کی ضرورت ہے، فقیر صوفی کا محتاج نہیں۔ یہی سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اگرچہ صوفی کا مرتبہ فقیر سے بلند ہو

اور بعض صوفیہ فقیہہ اسے کہتے ہیں کہ عارف یعنی صوفی بھی ہو۔ تو وہ فقیہہ جو صوفی بھی ہو اس کا
ترتیب صوفی محض سے بلند ہے۔

انسالیسواں نور
باری تعالیٰ کا دیدار چشم سر سے دنیا میں محال ہے جنوری نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے سوائے کسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو بھی نصیب
نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے تو وہ گمراہ
اور بد مذہب ہے۔ اولیاء کو بھی دنیا میں جسمانی آنکھ سے دیدار الہی میسر نہ ہوا اور سلوک کی
کتابوں یا ملفوظات میں جگہ جگہ مشاہدہ دیدار الہی کا ذکر ہے اس سے بھی جسمانی آنکھ کا مشاہدہ
مراد نہیں بلکہ دل کی روشنی اور باطن کی نورانیت کا مشاہدہ مراد ہے بلکہ بعض اہل سلوک تو اس
کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اولیاء نے باطنی آنکھ سے
جمال الہی کا مشاہدہ کیا تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سالک کا ذات باری تعالیٰ میں
یقین عوام سے زیادہ ہو جاتا ہے بعینہ مشاہدہ جمال مراد نہیں ہوتا۔ "شرع تعرفت" میں اس
مسئلہ پر خوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

چالیسواں نور
ایک روز میں نے اپنے شیخ (شاہ آل رسول) رحمۃ اللہ علیہ
سے پوچھا کہ اولیاء کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنی
ذات اور صفات کو فراموش کر دے اور ذات و صفات الہی میں کھوجائے اور صرف ذات و
صفات باری تعالیٰ ہی کو موجود سمجھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور ذوق و
شوق اتنا بڑھ جائے کہ وہ اور سب سے بے تعلق ہو جائے تو وہ ولی ہوتا ہے۔ جب بندہ
میں یہ تمام صفات پیدا ہو جائیں تبھی وہ ولی ہوگا ورنہ نہیں۔

اکیسواں نور
بعض جاہل فقیر اپنے آپ کو شریعت کے خلاف رکھتے ہیں مثلاً درہی
منڈوانا یا کترانا، بھنگ اور شراب پینا، ریشمی کپڑے پہننا۔
فحش اور بے ہودہ باتیں زبان سے ادا کرنا اور بھی بہت سی خلاف شرع باتیں کرنا۔ اگر

ایسے لوگوں کو نصیحت کی جاتے تو کہتے ہیں ہم تو فرقہ ملامتیہ سے ہیں۔ تم خوب سمجھ لو کہ یہ بڑے گمراہ ہیں۔ یہ ملامتیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ملامتی تو وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے مستحبات میں سے کسی مستحب کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن ہمارا گاہ الہی میں جو قرب انہیں حاصل ہے اسے مخلوق سے چھپاتے ہیں۔ وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتے اور ملامتیہ ہونے کا دعویٰ کر کے سرکش نہیں بن جاتے۔ ایسے ملامتیہ تو باطل پرست ہوتے ہیں حق پرستی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔

ایسے لوگوں کی وضع اور طریقے سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں مجھے ایک حکایت یاد آتی جس سے بات خوب واضح ہو جائے گی۔ پہلے زمانہ میں شوہر اور بیوی تھے شوہر ملامتی فرقے سے تعلق رکھتا تھا یعنی اس راہ کی ریاضتیں اور مجاہدے ظاہر میں نہ کرتا بلکہ مخلوق سے پوشیدہ رکھتا۔ اس کی بیوی ہمیشہ غصہ کرتی کہ میں تجھے کبھی حق کی طرف متوجہ نہیں دیکھتی۔ وہ کہتا کہ کیا کروں مخلوق میں ایک میں ہی برابر ہیں اللہ مجھے بخشنے۔ ایک رات اس کی بیوی سوئے سے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ شوہر حق کی طرف متوجہ ہے اور ذکر میں ڈوبا ہوا ہے؛ وہ بہت خوش ہوتی اور صبح اپنے شوہر سے بولی کہ خدا کا شکر ہے آج رات گتھی سلجھ گئی کہ تم اپنی ریاضت کو چھپاتے ہو۔ اس نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؛ بیوی نے جواب دیا کہ پچھلی رات میں نے تم کو یاد الہی میں مصروف تھے اور تمہیں کسی بات کی خبر نہ تھی شوہر نے تین بار پوچھا کہ کیا تو سچ کہتی ہے واقعی تو نے دیکھا۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم میں نے تجھے دیکھا۔ شوہر نے یہ سنا اور انتہائی شرمندگی سے اپنی جان خدا کو سونپ دی۔ ایسے لوگوں کو ملامتی کہنا درست ہے۔ بد مذہبوں اور خلاف شرع چلنے والوں کو ملامتی کہنا بالکل غلط ہے۔

حالت بیداری میں معراج جسمانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و
بیابال سوال اور سلم کا خاصہ ہے۔ یہ مرتبہ کسی ولی کو حاصل نہیں چاہے وہ
 قطبیت، ولایت یا غوثیت کے مرتبے پر ہی کیوں نہ ہو۔

پیشا سوال نور روحانی معراج، خواب کی حالت یا عالم واقعہ میں کہ وہ مراقبات کی کیفیتوں میں ایک استغراقی حالت ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان نمودار ہوتی ہے، اولیاء کے لئے ممکن بلکہ واقع ہے۔

پہلے سوال نور (سوال) شعر گوئی اور سماع سننے کی اہلیت کے کیا معنی ہیں؟
(جواب) سماع کا اہل وہ شخص ہے جو خود اپنے دل اور دوسروں کے دلوں پر ایسا قابو رکھتا ہو کہ ماسوی اللہ کے خطرہ کو ان میں نہ آنے دے۔

پیشا سوال نور (سوال) ولایت میں وہ کون سا مرتبہ ہے جس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں؟

(جواب) وہ مقام قرب ہے جو نبوت اور صدیقیت کے درمیان واقع ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا یہی بات "فتوحات" میں شیخ اکبر نے ارشاد فرمائی ہے۔

پہلے سوال نور ولی پر اپنا حال چھپانا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نبی پر اپنی نبوت کا ظاہر کرنا۔ ولی کی ولایت مجبوراً ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں

مگر اراداً اسے ظاہر نہ کرے یہاں اپنے مرشد کا واقعہ لکھتا ہوں کہ اس سے اس مسئلہ پر دشمنی پڑے گی۔ آپ کے ایک مرید مظفر علی بریلوی کہتے ہیں کہ میں ایک رات استنجار کے لئے اٹھا اور طہارت کے لئے پانی لینے اپنے حجرہ سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درگاہ معلیٰ (درگاہ بکاتیمہ مارہرو ضلع ایٹھ) میں بزرگوں کا بڑا کثیر مجمع ہے جیسے عرس کا دن ہو اور حضرت صاحب البرکات کے پائیں دالان میں جو اہرات کا جڑاؤ تخت پکھا ہے اور اس پر چاروں طرف اکابر اولیا بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے حضرت پیر و مرشد (شاہ آل رسول) کو شاہان لباس فاخرہ پہنائے اور سر پر تاج رکھے دو بزرگ بغسل میں ہاتھ ڈالے ہوتے لئے اور تخت پر بٹھایا۔ تمام لوگ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور حضرت کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں (مظفر علی) یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر ایک اندرونی زمین کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کے بعد تمام حضرات اندر چلے

گئے اور غائب ہو گئے۔ پھر میں اپنے حجرہ میں آ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح میں مسجد میں حاضر ہوا اور حضرت پیر و مرشد کے پیچھے نماز باجماعت ادا کی اور پھر یہ حال عرض کر کے اس مقام کی کیفیت دریافت کرنے لگا۔ پہلے تو فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا اور خواب کی باتوں کا کیا اعتبار۔ جب میں نے اصرار کیا تو بادل تا خواستہ فرمایا کہ خاموش رہو اور اس بارے میں کوئی بات مت کہو۔ میں اسی وقت خاموش ہو گیا۔ اللہ اللہ کیا پردہ داری تھی کہ کبھی اشاروں اور کتالیوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ یہ مقام، مقام قطبیت اللہ حضور والا کو مارہرہ کی خدمت کی سپردگی تھی۔ اُس روز سے وفات شریف تک آپ مارہرہ سے باہر نہیں گئے اور سینکڑوں کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں کہ ان کا تحریر کرنا باعث طرالت ہوگا۔ حضور والا کے وصال کے بعد مظفر علی سے مجھے اس واقعے کی تصدیق ہوئی۔

سینا لیسواں نور عبادتوں میں دل کو حاضر رکھنے کی دو صورتیں ہیں: پہلی تو یہ کہ آدمی سمجھے کہ خداوند تعالیٰ میرے سامنے ہے اور اسے دیکھ کر

اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ مقام اونچا ہے جنہیں حق تعالیٰ الیک رسائی ہو گئی ان میں سے بھی بزرگوں کا حصہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میں اس حالت میں اس کا عبادت گزار ہوں۔ یہ مقام بھی ذوق و شوق، نور و حضور اور خلوص عطا کرتا ہے۔ یہ مقام پہلے مقام سے کم تر درجے کا ہے اور یہ درمیانی لوگوں کا مقام ہے۔ اور وہ عبادت جو ان دونوں میں سے کسی خیال پر نہ ہو غفلوں کا مقام ہے یعنی عوام کا کہ زبان پر اللہ اللہ اور دل ایسے غیرے کے ساتھ۔ ہم اللہ سے عاقبت چاہتے ہیں۔

طرائف لیسواں نور سمجھ لو اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دل کے اندر ایک سوراخ آسمان کے ملکوت کی جانب کھلا ہوا ہے جیسے دل کے باہر پانچ

دروازے عالم محسوسات کی جانب کھلے ہیں یعنی دل میں اتنی قابلیت ہے کہ اس سے عالم ملک و ملکوت اور جبروت و لاہوت کی جانکاری کر لیتا ہے۔ یہ نہ بگھنا کہ یہ صرف پیغمبروں

علیہم السلام کے ساتھ ہے بلکہ یہ تمام تھکے آدمیوں کا جوہر ہے اور یہ خیال بھی نہ کرنا کہ ملکوت کی طرف دل کا یہ سوراخ بند اور موت کے بغیر نہیں کھلتا بلکہ ریاضت اور مجاہدوں کی کثرت سے بیداری میں بھی کھل جاتا ہے۔ یہ باتیں خاص تعلیم کہنے تحریر کی ہیں! اسے سمجھ کر آدمی بن جاؤ۔

انچاسواں نور
نفس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ۱۔ نفس مطمئنہ، ۲۔ نفس لوامہ اور ۳۔ نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ نبیوں اور خالص ولیوں کا ہوتا ہے

کہ ان کے ارادے اللہ کے ارادوں میں نہا ہو چکے اور حق کے خلاف اس میں کوئی راستہ نہیں۔ نفس لوامہ برائیوں پر آگاہ کرتا ہے اور برائی کرنے سے روکتا ہے اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو جلد ہی ندامت اور توبہ کرتا ہے۔ یہ صالحین اور پرہیزگاروں کا نفس ہے اور نفس امارہ ہمیشہ برائی پر آمادہ رہتا ہے اور گناہ کرنے کو کہتا ہے یہ عوام کا نفس ہے۔

پچاسواں نور
تلوین اور تمکین دو مقام ہیں۔ اگر سالک نے زاہ سلوک طے نہیں کی اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اسے صاحب تلوین کہتے ہیں اور اس کے مقابل کو صاحب تمکین اور واقف اور راجع سے بھی یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔

اکیاونواں نور
قلب، نفس اور روح تینوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں۔ ان سے مراد انسان کی ذات ہوتی ہے۔

باونواں نور
نصرت سرمدی "کیا ہے! یہ عالم قدس کی ایک آواز ہے جو "شغل حرام" کے جس کے وقت کان کے سوراخ میں آتی ہے اور یہ گھنٹی وغیرہ کی گھنگھناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔

ترتواں نور
حق سے دصال رکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کلان مکمل جو ریاضتوں اور مجاہدوں میں مصروف رہ کر عنایت الہی

سے خود درجہ کمال کو پہنچے اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ درجہ اعلیٰ پر ہیں۔ دوسرے کامل
 محض کہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہیں اور وہیں قائم رہ کر اپنے کمالات کو ترقی دیتے ہیں مخلوق
 کی طرف انہیں توجہ نہیں دی جاتی اور وہ دوسروں کو فیض نہیں پہنچا سکتے۔ یہ قسم پہلی قسم کے برابر
 تو نہیں ہے لیکن یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ہر مکمل ماہر کامل سے افضل نہیں ہوتا بلکہ یہ فضیلت
 اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ دونوں کاملیت میں برابر ہوں۔ اب ان میں سے ایک کو تکمیل
 کا مرتبہ بخشا جاتا ہے اس صورت میں البتہ اس مکمل کو اس کامل پر فضیلت ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری
 نہیں کہ ہر مکمل ہر کامل سے افضل ہو۔

یہ بات بھی جان لو کہ خواب سے مراد وہ حالت ہے جو حیوان کو اوپر
 چڑھنے والے بخارات کی رطوبتوں سے دماغی اعصاب کے

پتوں اور

مزدور پڑ جانے پر حاصل ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک خواب اس حالت کا نام ہے جو معدہ کے
 غذائی بخارات کے دماغ کی طرف چڑھنے سے طاری ہو جاتی ہے اور اس سے انسان کے تمام
 احساسات کا عمل رک جاتا ہے۔ بہر حال ظاہری احساس اور خواب کبھی اکٹھا نہیں ہوتے لیکن
 اصحاب سلوک کے نزدیک نیند اس غفلت کا نام ہے جو کسی "امر مزاجی" کی وجہ سے دماغ پر چھا
 جاتی ہے۔ امر مزاجی کے معنی یہ ہیں کہ انسانی کھوپڑی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سامنے والا
 دوسرا پیچھے والا۔ سامنے والا حصہ نور اور عقل کا خزانہ ہے اور دونوں حصوں کے درمیان ایک
 سوراخ حد فاصل کی طرح ہے جب انسان کو نیند آنی شروع ہوتی ہے تو ایک عینار ہلکے بادل
 کی طرح پیدا ہوتا ہے اور عقل پر پردہ سا پڑ جاتا ہے اور جب یہ عینار اس سوراخ تک پہنچ جاتا
 ہے اسی وقت انسان پر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ نیند کی ہی طرح ایک حالت
 اور ہے جسے اصطلاح صوفیہ میں "غیبت" کہتے ہیں اور یہ اپنے فعل سے حواس کی موقوفی ہے۔

لذتوں کی اس زیادتی کی وجہ سے جو عالم بالا سے دل میں وارد ہوتی ہیں اور دل کو عالم ظاہر سے عالم
 غیب کی طرف کھینچتی ہیں اور اس عالم میں جو کچھ نظر آتا ہے اسے مشاہدہ اور مکاشفہ کہتے ہیں نہ

کہ خواب۔ اولیائے کرام کے نزدیک صبح کے معنی یہ ہیں کہ عالم اعلیٰ کے کسی اثر کے وارد نہ ہونے پر جو اس معطل نہ ہوں اور یہ حالت بیداری کے مشابہ ہے۔ جو کچھ صبح کی حالت میں نظر آتا ہے اسے معائنہ کہتے ہیں اور جو بیداری میں محسوس ہوا ہے عیاں اور رویت معنی بھی کہتے ہیں۔

جب سائبک سیرانی اللہ سے فاسخ ہو کر سیر فی اللہ میں قدم رکھتا ہے اور اپنے درجوں میں ترقی حاصل کرتا ہے تو ان میں بعض اس مقام کی تجلیوں کے وارد ہونے سے ساکت اور خاموش ہو کر دم سادھ لیتے ہیں اور ان کا ظرف آنا بلند ہوتا ہے کہ پہاڑوں اور دریاؤں جیسے بڑے بڑے بھید کو بھی ضبط کر لیتے ہیں اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے اور ان میں بعض ضبط نہیں کر پاتے اور زبان سے کہہ دیتے ہیں جیسے سبحانی ما

پہچنوال نور

اعظم شانی (میں پاک ہوں اور میری شان کیسی بلند ہے) اور ایس فی جبستی سوی اللہ (میرے جبہ میں خدا کے سوا کچھ نہیں) تو اس قسم کی باتوں سے ان پر کوئی عذاب اور وبال نہیں آتا کیونکہ وہ ضبط کی طاقت اور اس کی حفاظت کی قدرت نہیں پاتے لہذا معذور و مجبور ہیں۔ اولیاء کرام اور علماء عظام نے ان باتوں کو سلجھانے اور عوام کو سمجھانے اور تسکین دینے کے لئے اس معاملے میں بہت سی مثالیں دی ہیں حالانکہ کسی مثال سے بھی اس حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں جیسے جنت کی گفتگو جو انسان کے بدن میں حلول کر جائے کہ بظاہر وہ انسان کی زبان ہے اور حقیقتاً بن کا کلام جتنی بدن اس شخص کی زبان سے بولتا ہے اس کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس کے پیروں سے چلتا ہے اور اس کے منہ سے کھاتا ہے۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کو آسبب کا خصل ہو گیا ایک وقت میں وہ نویر لپکا ہوا کھانا کھا لیتی تھی، میں نے اس کا علاج کیا اور وہ تندرست ہو گئی۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ چند برس کی چھوٹی بچی جو آدھ پاؤں سے زیادہ نہیں کھا سکتی ایک دم نویر کھا جاتے اور اسے ہانم بھی کر لے۔ ظاہر ہے کہ وہ جتنی کھاتا تھا اور اس لڑکی کے منہ سے کھاتا تھا اور دیکھنے والے ہی سمجھتے کہ یہ لڑکی ہی کھا رہی ہے۔ آسبب کی قدرت کو حضرت حق تعالیٰ کی قدرت سے کیا نسبت! اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں

سے کسی بندہ کو اپنے کلام کا مظہر بنا دے اور اس کی زبان سے کلام فرماتے تو کیا تعجب ہے تو وہ جو تم انا الحق اور سبحانی ما اعظم شافی سنتے ہو تو یہ وہی کہتا ہے جسے یہ کہنا زیبا ہے حالانکہ تم نے یہ بات یزید اور حسین منصور کی زبان سے سنا۔ اس سے زیادہ روشن اور واضح بلکہ یوں کہہ جاؤ کہ بالکل واقعہ کے مطابق وہ آواز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام عالم کا پروردگار۔ تو کیا یہ اس درخت نے کہا تھا۔ اللہ کی قسم یہ درخت نے نہیں کہا بلکہ رب العالمین نے فرمایا تھا اگرچہ سنا درخت سے گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر انسانی گلے سے جو درخت سے زیادہ شرافت رکھتا ہے کلام فرماتے اور لوگوں کو انسانی گلے سے وہ آواز سنائی دے تو کیا تعجب ہے۔ ان کا کہا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے اگرچہ وہ انسان کے گلے سے ہی سنائی دے رہا ہے۔ بظاہر اس کلام کا کہنے والا انسان ہے لیکن درحقیقت یہ اسی کلام کرنے والے کا کلام ہے اور انسان نے اس کی صفت کلیبی سے حصہ پایا اور اس کا کلام حقیقی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں اس ظاہری متکلم (انسان) نے خود کو فنا کر کے اس متکلم حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے کہلانے سے وہ بات کہی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے اپنے نفس کے فریب سے کہی ہے۔ جیسے فرعون بے سامان کا کہنا انار بکما الاعلیٰ (میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں) تو اس نے یہ بات اپنی خودی سے کہی اور یہ اولیا کرام اپنی خودی سے گزر کر کہتے ہیں کہ وہ متکلم حقیقی ان سے کہلاتا ہے اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے لہذا یہ اولیا کرام مقبول ہوتے اور وہ فرعون مردود اور یہی فرق فرعون اور حسین منصور کے مقولے میں ہے کہ منصور کا مقولہ ان کی خودی سے نہ تھا انہوں نے اپنی ہستی کو فنا کرنے کے بعد کہا تھا اور فرعون کا مقولہ خودی پر قائم تھا۔ جب اولیا اللہ پر حال کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتے ہیں تو وہ یہ راز ظاہر کر دیتے ہیں اور اس حال کو حالت سکر کہتے ہیں۔ سکر اور صمود و مقام ہیں۔ اگر سالک کا شعور اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہونے وقت برقرار رہے تو یہ صحو ہے ورنہ سکر ہے۔ حالت سکر کا نہ کوئی اعتبار کیا جاتا ہے اور نہ اہل سکر سے باز پرس ہوتی ہے جیسے مجنونوں سے۔ اس

حالت کے اقوال یقین و دلیل لانے کے قابل بھی نہیں ہوتے بلکہ اہل صحو پر اس کا دور کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ منصور کے زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کی دستگیری کرتا اگر میں اس وقت ہوتا تو اس کا ہاتھ تھام لیتا یعنی چونکہ اہل صحو پر اس کی روک تھام ضروری ہے تو میں ان کی (منصور) اس بے خودی کی حالت میں دستگیری کرتا اور اپنے باطن سے انہیں ضبط کی نوبت ملتا کرتا یہ حالت سکر بہت سے اولیاء التہذیب وارد ہوتی ہے اور اس حالت میں جو کلمات ادا ہوتے ہیں انہیں شطیحات کہتے ہیں اور ان کا پتہ اعتبار نہیں ہوتا۔ اس بارے میں وارث شکرہ نے ایک مفصل رسالہ لکھا اور اپنے زمانہ تک ہر طبقے کے شطیحات جمع کئے ہیں۔ جسے اس بارے میں زیادہ معلومات کرنا ہو وہ اس رسالہ کو دیکھے۔ اس وقت کے کلمے کرام الہی کا ظل اور عکس پڑتے ہیں بعض اولیاء اللہ اپنی تمام عمر اسی حالت میں ڈوبے رہتے ہیں جیسے حسین منصور قدس سرہ اور بعض سے تمام عمر ظاہر نہیں ہوتے اور یہ لوگ ضبط کرنے والوں کے بڑوں اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وارثوں میں شمار ہوتے ہیں جیسے خلفائے راشدین، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور تمام صحابہ کرام اور حضور غوث اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور بعض کی حالت مختلف ہوتی ہے کبھی ضبط کی طاقت نہ پا کر راز کھول بیٹھتے ہیں اور جب انہیں آفاقہ ہوتا ہے تو فوراً تہہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور یہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ حضرات حالت صحو میں ایسے حکموں کے صادر ہونے پر راضی نہیں اور ان کے ظاہر ہو جانے کو اپنی طرف نسبت کئے جانے کو حق نہیں سمجھتے ورنہ توبہ اور ندامت کیوں کرتے، وہ کریں بھی کیا وہ کلام نہ خود ان کی طرف سے ہوتا ہے نہ ان کے جو اس کی سلامتی کے وقت ظاہر ہوتا ہے حضرت خواجہ بایزید بسطامی سے کہا گیا کہ یہ کیسی باتیں ہیں جو کبھی کبھی آپ کی زبان سے ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ فرمایا بایزید نے ہرگز یہ کلمے نہیں کہے اور وہ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہی فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اب یہ کلمے سنو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے خبر سے ختم

کر دینا۔ لوگوں نے جنہوں پر دشمنی چڑھ کر رکھی تھی یہاں تک کہ حضرت پر وہ حالت پھر طاری ہو گئی اور آپ نے سبحانی ما اعظم شافی کہنا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کے حکم کے مطابق آپ پر پتھر چلائے جو شخص آپ کو بخیر مارتا اس پر بازخم خود اس کے بدن پر اسی جگہ آجاتا اور حضرت کے جسم پر کوئی نشان بھی نہ پڑا۔ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ وہ ابو یزید نہیں کہتا وہی فرماتا ہے جسے یہ کہنا زیبا ہے۔ اگر کوئی شخص حالت میں اور اپنے حواس کی سلامتی کے وقت اس قسم کے کلمے کہے تو وہ زندیق اور مرتد ہو جاتا ہے اور واجب قتل ہے۔ اسی لئے توحید و جود کی توحید کو تسلیم کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جو فرقہ مرتد نہ کرے وہ زندیق ہے یعنی اگر تو تنزیل کے مرتبوں کا لحاظ نہ کرے اور زید کو اسی شکل اور صورت میں خدا سمجھ لے تو یہ توحید و جود کی کہاں رہی کہ تو ممکن کو واجب سمجھنے لگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ سخن قال نہیں جائے اور جب تک حال وارد نہ ہو کچھ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں جب تک آدمی وہاں نہ پہنچے کلام نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس کی سمجھ سے پورے اور عقل سے دور ہے۔ یہ سب میں نے اس لئے لکھ دیا کہ اس زمانہ میں اکثر ایسی توحید کے قائل پائے جاتے ہیں تو ان سے میل جول کی ضرورت نہیں ہے نہ الجھنے کی حاجت۔

پچھلے سوال اور
 عالموں کی تفصیل میں اولیاء کرام کے پانچ اقوال مشہور ہیں ان میں پہلا عالم غیب مطلق ہے کہ "اعیان ثابتہ" کی جلوہ گاہ ہے۔ دوسرا غیب مضاف، غیب مطلق کے قریب وہ عقول اور نفوس مجردہ ہیں اور یہ عالم ارواح ہے۔ تیسرا غیب مضاف، عالم حس کے قریب اور یہ عالم مثال ہے جو تھا حس مطلق کہ عالم اجسام ہے اور پانچواں جو ان عالموں پر مشتمل ہے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ہر نیچے والا عالم اپنے اوپر والے عالم کا مظہر ہے۔ چنانچہ عالم حس، عالم مثال کا مظہر ہے اور عالم مثال عالم ارواح کا اور عالم ارواح اعیان ثابتہ کا مظہر ہے اور عالم اعیان ثابتہ حضرت الواحدیت اور حضرت الاحدیت کا مظہر ہے۔ بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ عالم مثال، عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان برنخ ہے اور اس عالم کی صورتوں پر مشتمل ہے اور جو کچھ محسوس اور مقلدی ہے اس لئے عالم اجسام سے مشابہت

رکھتا ہے اور اپنی لطافت اور نورانیت کے اعتبار سے عالم ارواح سے مناسبت رکھتا ہے اور اس کا نام ارض حقیقی اور خیال منفصل ہے۔ "شرح نفوس" میں "کاشی" کہتے ہیں کہ حکما کی اصطلاح میں نفوس کی عکسی صورتوں کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اشرافیہ اسی عالم کو روح کا مقام کہتے ہیں اور صوفیا دوسرے عالم کو قول کرتے ہیں جیسا شیخ اُکبر نے "فتوحات" کے تین سو اکیسویں باب میں بیان کیا ہے اور ہم اس کا ذکر عالم برزخ کے ذکر میں کر چکے ہیں۔ اُسے یاد رکھو۔

سناوواں نور فقیر کے مخلصوں میں سے ایک صاحب کہ اہل علم اور صوفی منش تھے رحمت الہی پر تقریر کر رہے تھے اور بیان یہ تھا

کہ ذات احدیت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس خیال سے کہ شاید بعض ناظرین طلبہ کے حال کے موافق اور خود ان کے مقام کے لائق ہو۔ ان کی روح کے ایصال ثواب کی خاطر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں بخشے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمہاری مدد فرمائے۔ ان مفہومات میں سے جو تمام مفہوموں کا احاطہ کر لیں کوئی مفہوم نہیں مگر مفہوم موجود کہ وہ تمام مفہومات سے بالا اور تمام موجودہ اشیاء پر حاوی ہے اور اس کا مصداق بعد التحقيق سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور شے نہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے تو اس کی ذات تمام چیزوں پر محیط ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ موجود جنس عالی ہے جس کے تحت اور دوسری جنسیں ہیں جیسے جوہر و عرض۔ اور یہ دونوں تمام عالم کو محیط ہیں اس لئے کہ جب ہم موجود میں فی الموضوع "جوہر" لانی الموضوع کی قید بڑھا دیں تو عرض اور جوہر پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے کہ عرض اس موجود کو کہتے ہیں جو فی الموضوع ہو جوہر اس موجود کو کہتے ہیں جو لانی الموضوع ہو۔ اس طرح جب ہم جوہر میں قیدیں بڑھا کر اسے مقید کر دیں تو جوہر کی اجناس اور انواع بن جائیں گی اور جب عرض میں کچھ قیدیں بڑھا کر اسے مقید کر دیں تو اعراض کی قسمیں ظاہر ہو جائیں گی تو اب ہم کہتے ہیں کہ جوہر دو حال سے خالی نہیں یا کسی مادہ سے مقرون (ملا ہوا) ہو گا یا مجرد (علیحدہ) پھر جوہر مجرد تعلق کسی مادہ سے ہو گا یا نہیں۔ دوسری صورت کو ہم عقل اور ملک کہتے ہیں اور پہلی

صورت کو نفس اور روح۔ وہ جوہر جو مادہ سے ملا ہوا ہے وہ طول و عرض اور عمق کے قابل ہوگا۔ اسے ہم جسم کہتے ہیں جسم اگر نمود رکھتا ہے اور نامی ہے تو اسے ہم نباتات کہتے ہیں پھر جسم نامی اگر ساس اور اپنے ارادہ سے متحرک ہو تو اسے حیوان کہتے ہیں اور اگر یہ ناطق بھی ہو تو اسے انسان کہتے ہیں۔ یوں ہی اگر حیوان نامی اور مہل ہو تو اسے گدھا اور گھوڑا کہتے ہیں تو لفظ حیوان تمام حیوانوں انسان گھوڑے وغیرہ کو محیط ہے اور جسم نامی تمام نباتات اور حیوانات کی نوعوں کو محیط ہے اور جسم مطلق تمام جمادات اور نباتات اور حیوانات کو محیط ہے اور جوہر تمام عقول و نفوس اور اجسام کو محیط ہے۔ پھر جس طرح تم نے جوہر کو تمام عالم کے جوہر کا محیط سمجھا یوں نہیں ہرگز کہ تمام عالم کے اعراض مثلاً رنگ، شکل، ہیئت، کیفیت اور وضع وغیرہ کو سمجھنا چاہئے اور جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ موجود مطلق تمام جوہر و اعراض موجودات کو محیط ہے تو موجود تو ذات باری تعالیٰ ہے تو وہی ہر شے کو محیط ہے اور وہی ہر شے کا عالم۔ اب یہی بات کہ موجودات کا مصداق صرف واجب تعالیٰ ہے تو اسکی تشریح یہ ہے کہ نقلی احتمالات سے موجود کے تین معنی ہو سکتے ہیں پہلا وہ موجود جس کا وجود عین ذات ہو، دوسرا وہ موجود جس کا وجود غیر ذات اور زائد ہو لیکن باقتضائے ذات، ذات کو لازم ہے اس سے جدا نہیں اور تیسرا وہ موجود جس کا وجود غیر ذات ہو اور ذات اس کی مقتضی بھی نہ ہو بلکہ اس کا فیض غیر سے پہنچے اور ظاہر ہے اس تیسرے معنی کے لحاظ سے موجود تمام موجودات سے ناقص اور کم ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے درمیانہ ہے اور پہلے معنی کے لحاظ سے سب سے بالا و برتر اور اشرف ہے اور اس ناطق ہے کہ اس کی نسبت ذات واجب کی طرف کی جاتے تو اب لازم ہے کہ واجب کو پہلے معنی کے لحاظ سے موجود کہیں، یعنی واجب وہ موجود ہے جس کا وجود عین ذات ہو اور باقی موجودات اسی سے موجود ہوں بلکہ وہ خود بھی اس لئے کہ اس کی ذات مقدس ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اس کی شان بلند ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے زیادہ غیریت کا نقص موجود ہے تو دوسرے معنی کو اختیار کرنے اور واجب کو اس کا مصداق

تھبرانے میں یہ بات لازم آتی ہے کہ ذات اپنے مرتبہ ذات میں وجود سے خالی اور دوسرے سے کامل ہو اور یہ دونوں غیب ہیں اور ذات الہی کو اس سے پاک جاننا واجب ہے۔ پاکی ہے اللہ کے لئے اس سے جسے یہ کافر اس کا وصف کرتے ہیں اور جب ذات واجب میں دوسرے معنی مراد لینے کی گنجائش نہیں تو تیسرے معنی اس پر کیسے پورے اتر سکتے ہیں۔ لامحالہ موجود کو پہلے معنی کے اعتبار سے لینا ہو گا اور اس کا مصداق ذات واجب تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں آہی نہیں سکتا۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ مطلق سے مقید کی طرف اور واجب سے ممکن کی نزول کریں۔ اگر تقریر عروج سننا ہے تو یہی تقریر ذرا سی تبدیلی کے ساتھ عروج کی تقریر ہو جائے گی اس طرح کہ اگر انسان کو ناطق کی قید سے خالی کر دو تو حیوان باقی رہتا ہے اور اگر حیوان کو حساس اور متحرک بالارادہ کی قید سے خالی کر دو تو جسم نامی رہ جاتا ہے اور اگر جسم نامی سے نامی کی قید ہٹا دو تو جسم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جسم سے بعد ثلاثہ کی قابلیت دور کر دو تو جو ہر مطلق رہ جاتا ہے اور جو ہر پر لانی الموضوع کی قید نہ رہے تو موجود باقی رہتا ہے تو بس اللہ باقی ہے اور سب فانی۔ اس کی وجہ کریم کے علاوہ سب چیزوں کو فنا ہے۔

ابراہیم کے قلوب اسرار کی قبور ہوتی ہیں۔

اٹھاؤ نواں نور

حضرت جنید بغدادی سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا بھلا آدمی ایک آواز سنتا ہے اور اس کی طبیعت میں ایک بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خلاف عادت حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے روز انزل آدم علیہ السلام کی اولاد سے الست بربکم کا خطاب فرمایا۔ اس خطاب کی شیرینی اور چاشنی انہیں یاد آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ رقص کرنے لگتے ہیں یہیں سے یہ نکتہ معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ سر ملی آواز کسی سننے والے کے دل میں کچھ نہیں ڈالتی بلکہ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو ہلا دیتی ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی

فرماتے ہیں کہ میں نے تمام روحوں کو دیکھا کہ رب نزدِ جِل کے خطاب "الست بربکم" کے بعد اپنے اپنے قابلوں میں رقص کرتی تھیں۔ "یہی سبب ہے کہ سماع ہر انسانی روح کو اچھا لگتا ہے بلکہ بعض حیوان بھی اس کی لذت سے فیض پاتے ہیں تاکہ ان انسان نما صورتوں کے لئے منیت اور عبرت کا نازیبا نہ ہو جو چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

ساتھواں نور ولایت اور ولی کے بارے میں سنو۔ ولایت، ولایت، واللہ ہے جس کے معنی ہیں نزدیکی اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے ۱۔ ولایت

عامہ اور ۲۔ ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تمام ایمان والوں میں مشترک ہے۔ رب قدس فرماتا ہے کہ "اللہ دوست دار ہے ایمان والوں کا" اور ولایت خاصہ اہل سلوک میں ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو واصل بحق ہو چکے اور اس کے معنی ہیں بندے کا ذات الہی میں فنا ہو جانا اور ذات الہی سے باقی رہنا تو دلی فانی فی اللہ باقی باللہ ہوتا ہے اور فنا کے معنی ہیں سیرالی اللہ کی انتہا اور بقا کا مطلب ہے سیر فی اللہ کی ابتدا۔ اس لئے کہ سیرالی اللہ اس وقت پوری ہوتی ہے جب آدمی اپنے وجود کے صحر کو سچائی کے قدموں سے ایک دم طے کر لے اور سیر فی اللہ اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب بندہ کو فنا کے بعد اللہ تعالیٰ گندگیوں سے پاک کرے فقط (نفحات الانس)

اگسٹھواں نور نفحات میں مذکور ہے کہ صوفی، متصوف، ملامتی اور نقیہ کی پہچان اور باہمی فرق کے لئے یہ قول ہے جو ترجمتہ المعارف

کے تیسرے باب کی دسویں فصل میں ہے۔ یہ جان لو کہ لوگوں کے مختلف درجوں کے اعتبار سے تین طبقے ہیں پہلی قسم واصلین اور کاملین کا مرتبہ ہے اور یہ ازبچا طبقہ ہے۔ دوسری قسم راہ کمال پر چلنے والوں کی ہے اور یہ درمیانی طبقہ ہے۔ تیسری قسم نقصان کے کوچے میں بسنے والوں کی ہے اور یہ بالکل نچلا طبقہ ہے۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب اور واصل ہیں اور دوسری قسم

والے پر میزگاروں میں شامل ہیں اور تیسری قسم والے شریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد خدا رسیدہ لوگوں کے دگر وہ ہیں پہلا گروہ مشائخ صوفیہ کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کی وجہ سے اللہ تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد واپسی میں مخلوق کو اسی فرمان برداری کے راستے پر بلانے کے لئے مقرر ہیں۔ یہ گروہ کامل و مکمل ہے کہ ازلی عنایت اور فضل نے انہیں کثرت کے چشموں اور وحدت کی موجوں میں ڈوب جانے کے بعد فنا کی مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور تفرقہ کے کنارے لاکر لقا کے میدان میں ڈال دیا اور انہیں پھٹکارا دیکر مرتبہ بلند فرمایا گیا تاکہ مخلوق کو نجات کا راستہ بتائیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو خدا تک خود کو پہنچ گئے ہیں لیکن مخلوق کی ہدایت کی ذمہ داری انہیں نہیں دی گئی۔ وہ کاملین میں سے ہیں۔

حضرت شاہ تمزہ قدس سرہ نے اپنی بیاض نص الکلمات “
باسطہ وال نور کی دوسری جلد میں “فوائح” کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ ولایت

جائزہ کی ہوتی ہے پہلی وہ ولایت جو باطنانہ نبوت مطلقہ ہے دوسری وہ ولایت جو بہر بنی کے ساتھ مخصوص ہے تیسری وہ ولایت مطلقہ جو بہر بنی میں ہے اور یہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انبیاء کی ولایت کے اقتباس کا طاق ہے اور دوسرے نبیوں میں اولیاء کے اقتباس کا۔ چوتھی ولایت مطلقہ عام جو نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پھر ہر ولایت کا ایک خاتم ہوتا ہے ولایت مطلقہ محمدیہ کے خاتم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں اور ولایت محمدیہ مقیدہ کے خاتم شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز ہیں۔ اکثر اولیاء کاملین نے اس کی تصدیق کی ہے اور بعض حد سے گزرنے والے فقہاء اور صوفیہ حضرت شیخ ابن عربی کی تکفیر اور برا کہنے میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسوں کا علاج ان کی موجودگی میں خاموشی اور بغیر موجودگی میں بھلا دینا ہے بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے خاتم امام مہدی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہیں اور ولایت عامہ کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ولایت عامہ کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی۔ تو ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے

ہوتی اور انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتی۔

اولیاء اللہ کی تفصیل یہ ہے۔ ان میں پہلے چار ہزار
ترسٹھ وال نور کی تعداد میں ہیں اور یہ مخلوق سے پوشیدہ رہتے ہیں بلکہ ایک

دوسرے کو بھی نہیں پہچانتے بلکہ خود اپنے اعمال کی حالت نہیں جانتے اور اپنے تمام احوال
میں خود اپنے آپ سے اور مخلوق سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ تین سو وہ ہیں جو انتظام میں لگے

ہوتے ہیں اور دربار خداوندی میں نیکوکاروں کے سردار ہیں انہیں اختیار کہا جاتا ہے۔ انہیں
میں سے چالیس وہ اولیاء ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں اور انہیں میں سے سات کو ابرار اور انہیں

میں سے چار کو اوتاد کہتے ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں ان میں سے
ایک قطب اور ثوث ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اپنے کاموں میں ایک

دوسرے کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ فتوحات مکیہ کے مصنف نے ایک سو اٹھانوہ باب
کی اکتیسویں باب کی اکتیسویں فصل میں سات افراد کو ابدال کہا ہے اور وہیں لکھا ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے زمین کو سات ولایتوں میں تقسیم کیا اور اپنے خاص بندوں میں سے سات
بندوں کو منتخب کر کے انہیں ابدال کا مرتبہ دیا اور ان میں سے ہر ولایت کی ایک ابدال حفاظت

کرتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے حرم مکہ میں ان سے ملاقات کی اور انہیں سلام عرض کیا۔ ان
حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے ان سے کچھ گفتگو بھی کی۔ میں نے ان سے

زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا نہ ان سے زیادہ کسی کو حق میں مشغول پایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے
ان جیسا کہیں نہ دیکھا ہاں تو نبیہ (ایک شہر کا نام) میں ایک شخص ضرور ایسا ملا۔

اولیاء سے جو بات معمول کے خلاف ظاہر ہو اسے کرامت
چوسٹھ وال نور کہتے ہیں۔ اشاعرہ (ایک فرقہ کا نام) کرامت اولیاء کے

قائل ہیں اور معتزلہ (ایک فرقہ کا نام) کرامت کا انکار کرتے ہیں لیکن ابو الحسن بصری معتزلی
ہونے کے باوجود کرامت کے قائل ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ آنے والے واقعات کی خبریں دینا۔

زمین کو لپیٹ لینا اور اس قسم کی دوسری باتیں فرشتوں اور جنوں کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی دل کامل سے یہ باتیں ظاہر ہوں تو وہ انہیں فرشتوں اور جنوں کی مدد سے ہوں گی البتہ جن دل کے بھید کی اطلاع نہیں پاتے۔ ملک و ملکوت میں تصرف جیسے زندہ کرنا، مار ڈالنا، قیدی کو قید سے چھڑالینا یہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ عالم ملکوت میں مرید کو داخل کر دینا مرتبہ الہیہ ہے۔ ابو عمر دمشقی کا قول ہے کہ جس طرح پیغمبروں پر معجزہ ظاہر کرنا فرض ہے اولیاء پر کرامت کا پھپانا لازم ہے۔ بعض صوفیائے فرمایا کہ کرامت، اولیاء اللہ کا حیض ہے۔ خواجہ عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر تم ہو اپراٹے تو مکھی کے برابر ہوتے اور پانی پر چلے تو تنکے ہوتے۔ دل کو اپنے قابو میں لاؤ تاکہ کچھ ہو جاؤ۔ لوگوں نے حضرت بہار الدین نقشبند قدس سرہ سے کرامت کا مطالبہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پر چل رہا ہوں۔ حضرت ابوالقاسم سمرقندی قدس سرہ کچھ لوگوں میں تشریف فرما تھے ایک بزرگ آپ کی زیارت کو آئے اور آپ کو مشغول پا کر حوض میں اپنا مصلیٰ ڈال کر نماز پڑھنے لگے۔ ابوالقاسم نے فرمایا کہ یہ کام تو بچوں کا ہے ارے مرد تو وہ ہے جو مخلوق میں پھینا ہو اور اس کا دل حق میں پڑا ہو۔ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر سے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص بیانی پر چلتا ہے فرمایا یہ کچھ مشکل نہیں کہ بطخ اور موللا (ایک چڑیا کا نام) بھی بیانی پر چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ ہوا میں اڑتا ہے فرمایا چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ پل بھر میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتا ہے فرمایا شیطان ایک سانس میں مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق میں رہ کر اس سے محبت اور تعلق رکھے، شادی بیاہ کرے، خاتن میں الجھ جائے لیکن پھر بھی اس کا دل خدا سے غافل نہ ہو۔ میں نے اپنے دادا اور مرشد (شاہ آل رسول) رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سنا صرف الفاظ میں کچھ فرق تھا۔ سب سے زیادہ جلالت اور عظمت والی کرامت یہ ہے کہ آدمی اکیلے اور جمع دونوں جگہ اللہ کی عبادت میں لطف اٹھائے اور تمام حالات میں

اللہ سے راضی رہے۔ سبحان اللہ جو ان باتوں کو سمجھ لے وہی اس کی مٹھاس اور لذت سے واقف ہو سکتے ہیں۔

سینسٹھوں نور
 اسے عزیز یاد رکھو کہ ولایت دلا سے نکلی ہے جس کے معنی قرب کے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک ولایت عام جیسا کہ رب عزوجل فرماتا ہے اللہ دوست دار ہے ایمان والوں کا اور دوسری ولایت خاص جس کے معنی ہیں بندے کا حق میں فنا ہو جانا اور حق سے باقی رہنا۔ تو ولی وہی ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو۔ فنا کا مطلب ہے سیرالی الشکی انتہا اور بقا کے معنی ہیں سیر فی اللہ کی ابتدا۔ ابوعلی جرجانی نے کہا کہ ولی وہ ہے جو اپنا حال فنا کر چکا اور مشاہدہ حق میں باقی ہے۔ اسے نہ اپنے نفس کی خبر ہے نہ غیر اللہ کا اس پر کوئی اثر ہے (فصل الکلمات)۔

پچھاسٹھوں نور
 شیخ فرید الدین غطار فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ولیوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے جنہیں مشائخ طریقت "اویسیہ" کہتے ہیں۔ انہیں بظاہر کسی پیر کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں بلا واسطہ پرورش پاتے ہیں چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی بلند مقام تھا اور یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ تو فضل الہی ہے جسے اللہ چاہے غطا کرے۔ بہت سے مشائخ طریقت کو بھی سلوک کی ابتدا میں اس مقام کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے جیسے شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی جن سے حضرت نجم الدین کبریٰ کے مشائخ کا سلسلہ ملتا ہے۔ حضرت ابوسعید ابوالخیر اور ابوالحسن خرقانی بھی اسی طبقے سے ہیں کہ آپ اپنے اذکار کے شروع میں ہمیشہ اویس اویس کہتے تھے۔

سٹھوں نور
 یاد رکھو کہ تمام اولیاء اللہ اگرچہ بحیثیت ولایت برابر ہیں لیکن از روئے فضیلت تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے موافق کسی قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان میں ہر گروہ کا ایک

خاص مذہب اور مشرب ہوتا ہے۔ اسی لئے اولیاء اللہ کے ہر طبقے کو ان کے خاص ناموں سے یاد کیا جاتا ہے بعض کو صوفیہ بعض کو متصوفہ۔ بعض کو ملامتیہ بعض کو ایسیہ کسی کو فقیر کسی کو قلندر کسی کو وہ کو ابدل کسی کو البطال۔ کسی جماعت کو سیاح کسی کو اوتاد اور ایسے ہی ناموں سے یاد کرتے ہیں جیسے ہمیں اولیاء، چالیس بدلاہ، اولیاء عرفین، افراد، عرائس اللہ، نقباء، بخیار، عمدا، اقطاب، قصب الاقطاب، لیکن ان نسبتوں کے اختلاف اور ان فرقوں کی علیحدہ علیحدہ نوعیت کے باوجود یہ سب ایک ہی رشتے میں جڑے ہوئے اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔

چوتھا لمعہ

سلوک میں

اللہ تمہیں دونوں جہان میں بھلائی کی توفیق دے یاد رکھو کہ جب کوئی سچا سالک راہ سلوک کے بیابان میں اپنا قدم رکھتا ہے اور وصال الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے حضرت میر سید محمد کا پیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسالہ مبارکہ "عمل معمول" پر عمل کرنا چاہئے۔ یہ رسالہ نو سکھیوں کے لئے بہت فائدہ مند اور کافی ہے میں رسالہ کی نقل کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بے حد حمد و صلوات کے بعد برادران دینی کو نصیحت ہے کہ اپنے عقائد کو پہلے کے نیک بندوں کے مطابق رکھیں اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب حور و قصور اور جو کچھ قرآن اور احادیث نبوی میں ہے جس پر صوفیاء کرام اور علمائے ظاہر کا اعتقاد ہے، ان سب پر اعتقاد رکھیں ہمیشہ با وضو رہیں اور ہر وضو کے بعد دو رکعت نفل تحیۃ الوضو اپنا و پر لازم کر لیں کہ مشائخ کے نزدیک بڑا کام ہے اور اس سے بڑھ کر مضبوط ہوتی ہے بے وضو کھانا نہ کھائیں اور کھانے کے بعد دو رکعت نفل تحیۃ الطعام ادا کریں جیسا کہ اس ناچیز فقیر (میر سید محمد کا پیوی) کا معمول ہے اور کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام الحمد للہ الذی رزقنی هذا الطعام من غیر حول ولا قوۃ منی الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی

من المسلمین (خدا کا شکر ہے جس نے یہ کھانا کھلایا خدا کا شکر جس نے یہ غذا بخشی، مجھ میں نہ اس کے پھیرنے کی طاقت نہ کمانے کی قوت، خدا کا شکر جس نے مجھے کھانا کھلایا پانی پلایا اور مسلمانوں میں بنایا) صحیح احادیث میں ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے اس کھانے کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد سات مرتبہ سورہ قریش پڑھے۔ دوسرے یہ کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھے اور بارہ رکعت چھ سلام سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے۔ اس نماز کو کبھی نہ چھوڑے کہ اس نماز کی بڑی تاثیر اور بہت فائدے ہیں جب آخری رات میں اٹھے تو سوتے سے اٹھ کر پہلے یہ اشعار پڑھے۔

بر رہم اور کہ مسلمان شوم	در دلم افکن کہ پشیمان شوم
قافلہ شد واپسی ما بین	اے کسی ما بس کسی ما بین
واز طمع بچو خودم وارہان	رزق من از عالم غیب رساں
با چشم تو ز بادہ و ضمیر فارغیم	بار و تیوز سبزہ و گلزار فارغیم
دوکان خراب کردہ و از کار فارغیم	خانہ گرد نہادہ و در کوئے تو مقیم
از سو و از زیاں و بازار فارغیم	رختے کہ ایستیم بیغماہ بر و عشق
کز ذوق عشق از سرد سار فارغیم	بر رفت و برگزشت بر سر آسمان
نامہ عمر خود سیہ کردم	گر چہ من سر بسر گتہ کردم
کرم خویش میں گناہ مبین	تو بریں نامہ سیاہ مبین
راہے بد ہم بچوئے عرفان چہ شود	یار ب بہ ہانیم ز حرماں چہ شود
یک گبر در گئی مسلمان چہ شود	بس گیر کہ از کفر مسلمان کردی
اے شب و گریہ سحر گاہم دہ	یار ب دل پاک و جاں اگا ہم دہ
واں گاہ ز بخودی بخود را ہم دہ	در راہ خود اول ز خودی بخود کن

بر عمل خویش نہ دارم امید
 چارہ من ساز کنہ چہ پارہ ام
 جز در تو قسبہ نخواہم نساخت
 یک ذرہ عنایت تو ای بندہ نواز
 تنہا غم دل گفتمن بیا چہ خوش باشد
 اگر کار یک کس بسا ماں شود
 الہی عبدک العاصی انا کا
 فان تغفر فانت لذاک اہل
 بادشاہا جسم مارا در گزار
 تو نکو کارے وما بد کردہ ایم
 سالہا در بند عصیاں گشتہ ایم
 دائما در فسق و عصیاں ماندہ ایم
 روز و شب اندر معای بودہ ایم
 بے گونہ نگذشتت بر ما ساعتے
 بر در آمد بندہ بگر یختہ
 ہست امید مغفرت از لطف تو
 بحر الطاف تو بے پایاں شدہ
 نفس و شیطان زد کریماراہ من
 چشم دارم کز گتہ پا کم کنی
 اندراں دم کز بدن جا کم بری

بر کرم تست مرا عتمید
 گر تو نہ سازی بکہ رد آدم
 گر نوازی تو کہ خواہد نواخت
 بہتر ز ہزار سال تسبیح و نماز
 سر بہ قدمش بر بن ہر بار چہ خوش باشد
 ز دریا سے رحمت چہ نقصان شود
 مقرر بالذنوب و تدعا کا
 وان تظرد فمن یرحم سوا کا
 ما گنہگاریم تو امروز گار
 جرم بے اندازہ بچہ کردہ ایم
 اخرا ز کردہ پشیمان گشتہ ایم
 ہم قرین نفس و شیطان ماندہ ایم
 غافل از امر و لواہی بودہ ایم
 با حضور دل نہ کردم طاعتے
 ابرو سے خود ز عصیاں ریختہ
 زانکہ خود فرمودہ لا تقنطو
 نا امید از رحمت شیطان شدہ
 رحمتت باشد شفاعت خواہ من
 پیش ازاں کا ندر لحد خاکم کنی
 از جہاں بار نور ایمسایم بری

ادریہی اشعار تہجد کے بعد بھی پڑھے تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر ذکر اور

باطن کے اور اد میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جائے پھر نماز بخیر ہے
 رزق حلال کی زیادتی کے لئے یَا رِزَاقُ تَوْبَارُکُ پڑھے اول آخر درود شریف اللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ پڑھیں۔ پھر نماز فجر ادا کریں پھر
 ذکر میں مشغول ہوں پھر کشائش رزق اور مغفرت کے لئے سُوْبَارِیَا غَفُوْرًا اور سُوْبَا
 یَا غَفَّارًا پڑھیں اول آخر درود شریف۔ پھر اسی جگہ بیٹھے رہیں اور جب آفتاب ایک نیزہ
 بلند ہو جائے تو دو رکعت نماز اشراق پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار
 سورہ اخلاص۔ نماز کی نیت یوں کرے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز اشراق کی واسطے
 اللہ تعالیٰ کے تقرب الہی کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر باطن کے سبق
 کی طرف مشغول ہوں اور کوئی وقت بھی سبق باطن سے خالی نہ جانا چاہیے، کھڑے بیٹھے لیٹے
 اس میں مشغول رہیں اور جب چاشت کا وقت آئے تو بارہ رکعت تین سلام کے ساتھ پڑھیں
 اور یہ نیت کرے کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے تقرب
 الہی کے لئے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
 کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں اور اس نماز کو بھی قصانہ ہونے دیں کہ اس میں کثیر
 ثواب اور بے شمار فائدے ہیں اور مغرب کے بعد چھ رکعت نماز اوّٰہین تین سلام سے پڑھے۔
 نیت یوں کرے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز اوّٰہین کی واسطے اللہ تعالیٰ کے تقرب
 الہی کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
 تین تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد پھر دو رکعت نماز نفل حضرت فرید الدین گنج
 شکر کی روح کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے دو
 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے حضرت فرید الدین گنج شکر کی روح کو ہدیہ اور تقرب
 الہی کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر دو رکعت نماز نفل حضرت
 خواجہ بہار الدین نقشبند کی روح کو ہدیہ ثواب کی غرض سے اس نیت سے پڑھیں کہ نیت

کی میں نے دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے خواجہ بہار الدین نقشبند کی روح کو ہدیہ
 ثواب اور تقرب الہی کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر دو رکعت
 نماز نفل حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر فتوح کو ہدیہ ثواب کی غرض سے اس نیت
 سے پڑھیں کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے 'خوش اظم حضرت شیخ
 عبدالقادر جیلانی کی روح کو ہدیہ ثواب اور تقرب الہی کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف
 اللہ اکبر۔ اس کے بعد دو رکعت نماز اپنے ایمان کی سلامتی کی نیت سے پڑھیں اور ہر
 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی جگہ پانچ پانچ یہ آیت پڑھیں سَابِتًا لَا تَزُغُ
 قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
 پھر سلامتی ایمان کے لئے دو رکعت اور پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص
 سات مرتبہ اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص
 سات مرتبہ اور سورہ ناس ایک بار پڑھیں اور عشا کی نماز کے بعد دونوں جہاں میں فراخی رزق
 کے لئے سو مرتبہ یَا فَتَّاحُ پڑھیں اور اس کے معنی کا دل میں تصور جمائیں اس لئے کہ اسم
 الہیہ میں سے کسی اسم کو اس کے معنی کا تصور کئے بغیر پڑھنا کوئی فائدہ و نفع نہیں رکھتا۔
 ہاں اول آخر درود شریف بھی ہو اور عشا کی نماز کے بعد دونوں جہاں میں فراخی رزق کے
 لئے ایک بار افْتَحْ رِزْقِي يَا فَتَّاحُ (اے فتاح میرا رزق کھول دے) اور سو مرتبہ
 هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْبَاسِطُ پڑھیں اور اس کے معنی کا دل میں تصور رکھیں۔ یہ اسم اس
 خاکسار (میر سید محمد کا پوسی) کو عالم باطن سے الہام ربانی کے ذریعہ پہنچا ہے اس کے
 بعد سو مرتبہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھیں اول آخر درود شریف
 اس کے بعد سورہ منزل اس ترتیب سے پڑھیں کہ اول دس مرتبہ درود شریف پھر ایک
 مرتبہ آیتہ الکرسی اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
 رَهْوَ الْحَيِّ الْقَيُّوْمُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ (میں مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ کی جس کے

سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حقیقی و قیوم ہے اور میں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں) اس کے بعد مع اعوذ باللہ اور بسم اللہ تین مرتبہ سورہ منزل پڑھیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہر بار پڑھیں، اس سے تمام دینی و دنیوی حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب سونے کا وقت آئے تو سو مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ العظیم اور پچیس مرتبہ سورہ اہلص اور دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر کلمہ طیبہ کافی تعداد میں پڑھ کر سو جائے۔ کبھی کبھی اس ذکر میں بھی مشغول ہو اس ذکر کو خواص کا ذکر کہا جاتا ہے۔ بڑی تاثیر اور برکت والا ہے۔ دائیں جانب کہے حق پھر بائیں جانب کہے حق پھر سامنے کہے حق پھر دل پر حق کی ضرب لگاتے اور اس ذکر کے وقت یہ خیال رکھے دائیں، بائیں، سامنے اور دل میں حق ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ذکر بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہے جو اس ذکر میں مشغول ہوا محروم نہیں رہا اور ایک دوسرا ذکر ہندی زبان میں حضرت فرید الدین گنجشکری سے منقول ہے اس ذکر میں بھی مشغول رہیں۔ دائیں طرف کہیں "اُونہاتو" بائیں طرف کہیں "اُونہاتو" سامنے کہیں "اُونہاتو" اور پھر دل پر ضرب لگائیں "اُونہاتو"۔ یہ ذکر چار ضربی ہے اس ذکر سے دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہندی زبان میں بڑا لطف دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام نہ کرے اور آخر شب میں نماز تہجد کے بعد اگر اس ذکر میں مشغول ہوں اور دن میں بھی غیروں سے وقت خالی پا کر اسے کرتے رہیں تو پورا پورا فائدہ دے گا اور ہاں قرآن پاک کی تلاوت روز کریں کم و بیش ایک پارہ روز پڑھیں اور جو کچھ اس میں کہنا گیا اور لکھا گیا ہے اس پر ہمیشہ قائم رہیں کبھی غفلت نہ برتیں نمائش اور شہرت کا ارادہ نہ کریں کہ جب نمائش اور شہرت کا دخل ہوتا ہے تو سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ سلام ان پر جو حق کی پیروی کرتے ہیں یہاں پر حضرت سید محمد کالپوی کا رسالہ ختم ہوا۔

اب یہ فقیر (ابوالحسین احمد نوری) عرض کرتا ہے کہ اس رسالے کے مطابق اوقات

کی پابندی بہت مشکل اور دشوار ہے اس کی وجہ ظاہر ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک منقرخا کہ لکھتا ہوں اس پر اپنی کوشش بھر عمل کریں تو فائدے سے خالی نہ رہیں گے۔ فرض نمازوں کی پابندی اور باجماعت ادائیگی کے بعد ایسی روش اختیار کریں کہ تہجد کی عادت پڑ جائے اور یہ راہ سلوک کی اہم چیز ہے اور اس وقت سے طلوع آفتاب تک نماز اشراق ادا کرنے کے بعد کچھ اذکار سے ادا کرتے رہیں یہاں تک کہ چار گھنٹے دن چڑھ آئے۔ اب نماز چاشت ادا کر کے روزی حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں یہاں تک کہ دوپہر ہو جائے۔ اب کچھ کھاپی کر تھوڑی دیر قیلولہ کریں۔ قیلولہ کے بعد ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر پھر کچھ قرآن اور درود شریف پڑھیں اور پھر گزارے کے قابل کمانے کی فکر کریں یہاں تک کہ عصر کا وقت آجائے اور عصر کی نماز ادا کریں پھر باطنی سبق کی طرف توجہ کریں یہاں تک مغرب کا وقت آجائے۔ نماز مغرب کے بعد ادا بین پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کی طرف متوجہ ہوں یہاں تک کہ نشا کا وقت آجائے تو نشا کی نماز پڑھ کر کچھ کھانا کھا کر با وضو دو دو پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ اگر نماز تہجد نہ پڑھ سکتے ہوں تو صبح جلدی اٹھیں اور جو ادا میں نے لکھے ہیں انہیں پورا کریں۔ اس زمانے میں یہی کافی ہے البتہ ہمارے مرشد نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ذرا مشکل ہوتا ہے اسے نباہنے میں جد بھر کوشش کریں۔

ذکر الہی اتنا کر دکھ دوسرے نہیں محنوں کہیں اگرچہ خیر الامور

دوسرا نور

اوسطھا (بہترین کام میانہ روی ہے) کے اعتبار سے زیادتی کسی کام میں درست نہیں مگر ذکر الہی میں اس کی اجازت اور چھوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرو یہاں تک لوگ کہیں کہ یہ محنون ہے۔ یہ روایت "معجم الطبرانی" اور "الکبیر" اور "ابن السنی" کی کتاب "عمل الیوم واللیل" میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے۔

عبادت میں دکھا دانا کر داس لئے کہ دکھا دے سے نمل
برباد ہو جاتے ہیں کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی طرف توجہ ہی

تیسرا نور

ندو۔ عبادت خدا کے لئے ہی کر دیں بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے۔ نفسی عبادتیں سب کے سامنے نہ کرو بلکہ چھپ کر کرو۔

چوتھا نور اہل سلوک کیلئے راہ سلوک میں سات قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں پہلی اعراض یعنی طلب کی

مطلوب سے ذرا سی بے توجہی، دوسری حجاب یعنی طالب و مطلوب کے درمیان ایک پردہ سا آجاتے اور طالب مطلوب کو نہ دیکھے، تیسری تفریق یعنی طالب و مطلوب کے درمیان جدائی، چوتھی سبب

یعنی طالب کو مطلوب سے جو نسبت حاصل تھی اس میں کمی ہو جائے، پانچویں سلب قدیم یعنی نسبت سلب ہوتے نغمہ گزر چکا اور اب بھی گزر رہا ہے، چھٹی تسلی یعنی مطلوب کو طالب کی طلب کی کوئی پرواہ نہیں اور اس سے کوئی رشتہ نہ رہا۔ طلب کرے یا نہ کرے، ساتویں عداوت یعنی طالب و

مطلوب میں دشمنی پیدا ہو گئی اور مطلوب، طالب کی طلب کو برا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس غضب اور محرمی سے پناہ اس عداوت کا کوئی علاج نہیں بلکہ ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہے

اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو ہونے ہوتے آخر میں یہی نوبت آتی ہے تو ضروری ہے کہ پہلی بھول پر ہی ہوشیار ہو جائے تاکہ بعد والی غلطیاں نہ ہوں ورنہ دین و دنیا دونوں کا کھلا ہوا نقصان

ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، الہی ہمیں اپنی حفاظت میں لے۔

پانچواں نور آنے والے حالات کا اگر کشف ہو جائے تو جب تک وہ واقع نہ ہو جائیں، ان پر نہ تو خود اعتبار کرے نہ مخلوق کو نسبت کیونکہ

وہ ذائقہ نہ ہونے کی صورت میں جھوٹا مشہور ہو جائے گا اس لئے کہ شان خداوندی ایک نغمہ ہے پر نہیں ہے بلکہ مکی یوم ہونی نشان (وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے)۔ تو جس وقت وہ بات تجھے کشف سے معلوم ہوتی ہو سکتا ہے وہی صحیح اور درست ہو اور اب شان پر درکار

لطف سے قہر کی طرف یا قہر سے لطف کی طرف آگئی اور تیرے علم کے خلاف ظاہر ہوا تو تو اس کے اظہار کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہو گا اور جھوٹا قرار پائے گا اور چھوٹے بڑے تجھ

پر نہیں گئے۔ یہ صیحت حضور غوث اعظم کی ہے واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع و

والمعاب -

پھٹوال نور

اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ کر عبادت کر سکو۔ اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ۔
ایک قابل حکیم کسی شہر میں ایک سال رہا اس روزانہ وہاں کوئی
بیمار نہ ہوا۔ لاچار حکیم وطن واپس آگیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں لوٹ آئے؟ جواب دیا میں نے
وہاں قیام کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اس لئے کہ وہاں کے آدمی خوب بھوک کا لحاظ رکھتے
ہیں یعنی جب بھوک غالب آتی ہے کھانا کھالتے ہیں اور تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے تو
ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں اس لئے وہ بیمار نہیں ہوتے۔ بعض تاریخ داں یہ واقعہ حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روم کے کسی بادشاہ نے اس
حکیم حاذق کو صحابہ کرام کے علاج معالجہ کے لئے بطور نذرانہ روانہ کیا تھا، یہ حکیم تقریباً ایک
سال مقیم رہا لیکن وہاں کوئی بیمار ہی نہ ہوا تو یہ واپس روم چلا گیا اور صحابہ کرام کی یہ حالت اور
عادت بادشاہ کو بتائی تمام حاضرین دربار کو حیرت ہوئی اور سب نے اسلام کی خوبیوں کا

انتراف کیا۔

ساتواں نور

ہمیشہ باذنہر ہو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو اور اگر ہمیشگی نہ
کر سکو تو اکثر اوقات باذنہر رہو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم
پانچوں دن تازہ وضو کرنا اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی طاقت اور کوشش
بجس ضرورت اس پر عمل کرو تاکہ رزق میں ترقی اور برکت کا باعث ہو۔

اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ خاتمہ برانہ ہو۔ خاتمہ کی برائی
دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ معاذ اللہ ایمان ہی سلب

آٹھواں نور

ہو جائے اور دوسری یہ کہ دنیا کے خیال اور محبت میں مرجاتے یعنی آخری وقت میں دنیا
کے مال و متاع، بیوی بچوں اور دوستوں کی محبت کا خیال ہو اور یہی دنیا ہے۔ یہ بھی خاتمہ
کی برائیوں سے ہے اور اس ضرورت میں آدمی گنہگار مرتد ہے اور اس خیال کی وجہ سے

وہ کچھ سختی اٹھاتا ہے اور پھر نجات پا جاتا ہے۔ خدا کے خاص بندے اس برسے انجام سے ڈرتے ہیں تو تم کیا چیز ہو کہ بے فکر پڑے ہو۔ یا اللہ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا غوثِ اعظم کے طفیل دونوں برائیوں سے محفوظ رکھ۔

نواں نور

ابلیس لعین کی ذریت میں دو شیطان ہیں جب انسان بالغ ہوتا

ہے تو وہ دونوں آتے ہیں اور اس کے دل میں بس جاتے ہیں

ایک اس کے ایمان میں عقائدِ ایمانیہ کی طرف سے فحشے پیدا کرتا ہے اور اسے بہکا تا ہے کہ تو (آدمی) بن دیکھے خدا پر ایمان کیسے لایا کہ وہ ایک ہے، ہو سکتا ہے کہ دو یا زیادہ ہوں اور ہونا بھی چاہیے کہ اتنے وسیع عالم کے کام ایک خدا کیسے پورے کر سکتا ہے اور تو نے انبیاء کی بغیر دیکھے تصدیق کیسے کر دی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی عظمت کی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہو اور

معجزات کوئی اہم چیز نہیں ایسے کام تو جادو گروں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں شاید یہ بھی اسی جنس سے ہوں اور تو نے بلا دیکھے فرشتوں پر کیسے یقین کر لیا۔ غرض اسی طرح کے خطرے اور سوکے

اس کے اسلامی عقیدوں میں ڈالتا ہے اور دوسرا شیطان دین کی شاخوں نماز روزہ وغیرہ میں شک اور دوسوہ پیدا کرتا ہے کبھی کہتا ہے نماز ادا نہیں ہوتی فلاں رکن بھول گیا، وضو

صحیح نہیں ہوا تو نے مسح نہیں کیا یا تعذہ کیوں کرتا ہے، یہ تو پہلی یا تیسری رکعت ہے روزہ میں تو نے نیت ہی نہیں کی یا پانی حلق سے اتر گیا اور اسی طرح کی دہی تباہی باتیں دل میں ڈالتا

ہے اس لئے انسان دین سے دور جا پڑتا ہے یہاں تک کہ پاگل ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ بعض تو الحاد اور بددینی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دونوں شیطانوں کے شر سے بچائے

آمین۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان دونوں دشمنوں کی باتوں اور دوسوہوں پر عمل نہ کرے بلکہ اس کے خلاف عمل کرے۔ اگر شیطان رات کہے تو یہ دن کہے اور اگر وہ دن کہے تو یہ رات کہے تاکہ وہ شرمندہ

ہو کر لوٹ جائیں۔ ان مردودوں کی یہ عادت ہے کہ ذرا ان کی طرف دھیان دیا یا غور کیا تو ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور ان کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر کے ذکرِ الہی کی طرف متوجہ ہوا

جائے تو یہ مجبور ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جس وقت انسان کے دل میں کوئی دوسوہ آئے تو یہ سمجھ لے کہ یہ میرے دل سے نہیں بلکہ دل میں کوئی اور آدمی کا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے اور میں اس کو اللہ کی مدد کے بغیر دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں تو اپنے خدا کا ایمان دار اور فرماں بردار اور خدا کے آگے سر جھکنے والا بندہ ہوں جو پہلے تھا۔ اس خیال کی وجہ سے یہ اپنے دین پر مضبوط رہے گا۔ اور عبادت گزار رہے گا اور شیطانی دوسوہوں سے چھٹکارا پائے گا۔ بدی سے پھیرنے اور نیکی کی طرف رغبت دینے کی طاقت اور طاقت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے جو بلند می اور عظمت والا ہے۔

رب عزوجل تک رسائی نہ خاص ذکر و شغل سے ہے نہ اس کا راستہ
دسواں نور ذکر و شغل پر منحصر ہے۔ اللہ تک رسائی کی بہت سی راہیں ہیں

تو جس راہ سے خدا تک رسائی ہو جاتی ہے اور اس سے اطمینان ہو جاتا ہے وہی تیرے لئے ذکر اور شغل ہے اسی کو اللہ تک رسائی کا راستہ سمجھو اور اسی پر عمل کرو۔ جو فیما کرام فرماتے ہیں کہ خدا تک رسائی کے راستے مخلوق کی سانسوں کے برابر ہیں (یعنی بے شمار ہیں)۔ اگر کسی شخص کو یہ راستہ دینی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہو اور اسے اطمینان نصیب ہو تو اس شخص کے لئے یہی راستہ ذکر اور شغل ہے اور اگر کسی کو نیک بندوں کی صحبت سے نصیب ہو جائے تو یہی صحبت اس کے لئے ذکر اور شغل ہے چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت صرف تسبیح تہلیل میں منحصر نہیں بلکہ کسی کام میں رب عزوجل کی اطاعت کرنے والا ذکر ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شیخ رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے لکھی اور اس ولی (شاہ آل رسول) نے یہی ارشاد فرمایا۔

ہمارے مشائخ کا اس میں اختلاف ہے کہ قیام اور سفر میں
گیارہواں نور کون بہتر ہے۔ ایک جماعت وطن میں قیام کو پسند کرتی ہے اور دوسرا گروہ سفر کو ترجیح دیتا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے تو ہمارے مشائخ رضی اللہ

اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ہمارے قابو کی چیز نہیں بلکہ خدا کے حکم اور الہام خداوندی سے ہے اور حالات کے بدلنے سے اس بات میں اختلاف ہو جاتا ہے اگر مخلوق کی ہدایت اور ان کی بھلائی سفر میں ہو تو سفر، وطن کے قیام سے بہتر ہے اور اگر معاملہ برعکس ہو تو وطن میں رہنا سفر سے بہتر ہے اور اگر قیام کرنے اور سفر کرنے دونوں میں مخلوق کی ہدایت برابر ہو تو بھی قیام کرنا، سفر سے بہتر ہے اس کے سفر کے مقابلے قیام کرنے میں سکون ہوتا ہے اسی لئے میرے مرشد و آقا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میری مرضی کا اختیار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں تمہیں وطن میں قیام کرنے پر مجبور نہیں کرتا اور نہ اس معاملے میں تمہیں کسی پریشانی میں بچھوڑتا ہوں بلکہ تمہارے کام پر تمہیں اختیار دیتا ہوں اس لئے کہ میں تمہارے قرابت اور اس کا حال خوب جانتا ہوں ان میں کچھ تمہارے دشمن ہیں اور کچھ تم سے کینہ رکھتے ہیں۔ کسی کا حال ظاہر ہے اور کسی کا چھپا ہوا ہاں ایک چھوٹی سی جماعت تمہارے موافق ہے ان کے علاوہ جو ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم وطن سے باہر رہو تو تم سے دشمنی رکھیں اور وطن میں رہو تو تمہیں تکلیف پہنچائیں اور تمہیں تمہارے شہر میں نہ رہنے دیں۔ اس حالت میں، میں تمہیں وطن میں رہنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ تمہیں اقامت اور ترک اقامت کا اختیار دیتا ہوں۔

رات دن کے اوقات اس طرح مقرر کریں کہ جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو اٹھ بیٹھیں اور بات کئے بغیر فوراً

بارہواں نور

کلمہ طیبہ پڑھیں اس لئے کہ مسلمان کا دل سونے سے اٹھنے کے بعد تمام نفسانی اور شیطانی باتوں سے پاک ہوتا ہے نوجب کلمہ کا ذکر اس پر نقش کیا جائیگا تو یہ نقش جسم جائیگا اور نہ کچھ ہی دیر میں یہی خطر دوبارہ دل میں داخل ہو جائیگا اور کلمہ کی تاثیر برباد ہوگی اور اس میں کلمہ کا نقش نہ ٹھہرے گا لہذا کلمہ طیبہ پڑھ کر بستر سے اٹھنا چاہیے تاکہ سالک کا دل یاد الہی سے روشن رہے۔ پھر اس کے بعد طہارت استنجی اور وضو سے فارغ ہو کر نماز تہجد ادا کرے یہ چھ سلام سے بارہ رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں اور اس کے بعد مرشد

کی تعلیم کے مطابق ذکر و شغل اور مراقبہ میں مشغول ہو جائیں یہاں تک کہ صبح صادق ظاہر ہو جائے
اب پھر دوبارہ طہارت وغیرہ کر کے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر کے بات نہ کرے اور
اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اب نماز اشراق
ادا کرے یہ چار رکعتیں دو سلام سے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص
تین تین بار پڑھے، اس کے بعد اپنے خاندان کے زبانی معمولات اور وظائف اپنی قیام گاہ پر پڑھے
جب چوتھائی دن یعنی دن کا کچھ حصہ گزر جائے اس وقت نماز چاشت ادا کرے۔ یہ چار رکعت
دو سلام سے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے پھر درگاہ
معلیٰ میں حاضر ہو کر وہاں کچھ وظیفہ پڑھے اور اس کا ثواب بزرگوں کی روحوں کو نذر کرے اور اس
کے بعد دوسرے کاموں مثلاً پڑھنا پڑھانا، محنت مزدوری نوکری جو بطور حلال ہوا ان کی طرف
متوجہ ہو اور جب دوپہر ہو جائے تو کچھ کھاپی کر سوجاتے تاکہ شب بیداری کی تھکن دور ہو جائے
اس کے بعد قیلول سے اٹھ کر طہارت اور وضو وغیرہ کر کے نماز ظہر باجماعت ادا کرے اور اب
قرآن عظیم کی تلاوت کم از کم سو پارہ کریں اور دلائل الخیرات اور جن حصین پڑھیں اور اب کچھ دیر
کے لئے دینی علوم حدیث و تفسیر کے پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ دے۔ دنیاوی کوئی کام
باقی ہو تو اس سے پیٹ کر عصر کے وقت عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر خاموش رہیں تاکہ عصر اور
مغرب کے درمیان کا وقت بیدار مغزی سے گزرے کہ عاشقوں کی عید یہی ہے اور اس عرصے
میں باطن کی طرف توجہ کرے قلب کی طرف توجہ کرے اور ذکر و شغل میں مصروف رہے یہاں
تک کہ آفتاب میں زردی آجائے اور غروب کے قریب ہو اس وقت اس دن کے اوقات صلوات
ہو جانے پر حسرت کرے اور کہے کہ پورا دن گزر گیا اور میں نے اللہ عزوجل کی کوئی فرمانبرداری
اور بندگی نہیں کی اور کیفیت طاری ہو تو روئے اور کوشش کرے کہ روٹا نا دیٹ نہ ہو اور اس میں
دکھاوانہ ہو۔ اس کے بعد نماز مغرب باجماعت ادا کر کے نماز ادا بین چھ رکعت تین سلام سے
پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص اپنے مشردان طریقت

کی روتوں کو ہدیہ تو اب کی نیت سے ادا کرے اور اس کے بعد اپنے گھر آکر اہل و عیال کے ساتھ گزر بسر کرے یہی عادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب اگر وہ طالب علم ہے تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اس کے بعد نماز عشا باجماعت ادا کرے گزائے کے قابل کھائے پئے اور با وضو کلمہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے اور جب سوتے سے اٹھے تو اسی طرح عمل کرے اور باطن کی صفائی کے لئے ہمیشہ ان اوقات کا پابند رہے۔ یہ فقیر اپنے مرشد کے حکم سے نو سال کی عمر سے کامل دس برس تک ان اوقات کا پابند رہا ہے۔

نماز ظہر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرے اور جن حصین
تیسرے ہواں نور حزب البحر اور دلائل الخیرات کی منزل ضرور ادا کرے ہمارے
 بندگوں کی ان اوقات میں یہی عادت تھی۔ قرآن عظیم کی تلاوت کا کم از کم درجہ سو پانچواں ہے اور
 حدیث و تفسیر وغیرہ کی کتابوں کی درس و تدریس بھی اسی وقت یعنی بعد ظہر ہمارا معمول ہے۔
 اس کی عادت ڈالے۔

اپنے خاندان کے تمام شجروں کی فاتحہ خوانی خصوصاً وہ شجر جس
چودھواں نور میں مرید ہے اس کی عادت ڈالے کہ اول گیارہ بار درود غوثیہ
 اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکریم وآلہ وسلم
 پھر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، آیتہ الکرسی اور سورہ اخلاص تین یا سات بار مع بسم اللہ اور
 پھر وہی درود غوثیہ تین یا سات بار پڑھ کر اس قرأت کا ثواب نام بنام اپنے سلسلے کے مرشدوں کو
 ہدیہ کرے اس کے بعد اگر اپنا پیر زندہ ہو تو اس کی سلامتی کی دعا کرے ورنہ فاتحہ میں اس کا نام بھی
 شامل کر لے اور ان اولیاء کرام کے وسیلے سے اپنے حق میں دعائے خیر مانگے۔ یہ فاتحہ فجر
 کے بعد یا مغرب کے بعد نماز ادا بین کا ثواب بنا کر ضرور پڑھنا ہے۔

یہاں میں خاندان برکاتیہ کے بعض مخصوص اوراد و اشغال
پندرہواں نور اور تسبیحات اس خاندان کے متلو سلین کے لئے لکھتا ہوں

ان پر عمل کرنا چاہئے کہ ان میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے۔

ان میں سے ایک پنج گنج صغیر ہے۔ نماز فجر کے بعد یلعزیز

سولہواں نور

یا اللہ۔ نماز ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ نماز عصر کے بعد
یا جبار یا اللہ۔ نماز مغرب کے بعد یا ستار یا اللہ اور نماز عشا کے بعد یا غفار
یا اللہ ہر ایک سو مرتبہ۔

دوسرا پنج گنج کبیر ہے۔ بعد نماز فجر "یا حی یا قیوم لا الہ

سترہواں نور

الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟"

ایک سو گیارہ بار اول آخر درود شریف تین تین بار۔ اس کے بعد آیہ کریمہ "فاستجبنا لہ ونجینا
من الغم وکذا لکنجی المؤمنین" گیارہ بار پڑھیں۔ بعد ظہر یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث" ایک سو گیارہ بار اول آخر درود شریف تین تین بار۔ بعد ظہر
حسبنا اللہ ونعم الوکیل" ایک سو گیارہ بار اول آخر درود شریف تین تین بار بعد مغرب
رب انی مسئنی الضر وانت ارحم الراحمین" ایک سو گیارہ بار اول آخر درود
شریف تین تین بار۔ بعد عشا "وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد"
ایک سو گیارہ بار درود شریف اول آخر تین تین بار۔

(تیرہ اوراد میں سے دس کا ذکر ہو چکا) اب ہم باقی تین کا ذکر

اٹھارہواں نور

کرتے ہیں پہلا "فسبیل یا اللہ کل صعب بحرمته

سید الأبرار سهل" ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر درود شریف تین تین بار۔ دوسرا
"اللہ صمدی من عندک مددی وعلیک معتمدی" دس بار اور نادہلی

ایک سو دس بار۔ اول آخر درود شریف تین تین بار۔ اسی طرح "یا شیخ عبد القادر

شیاللہ" ایک سو گیارہ بار اول آخر درود شریف تین تین بار اور تیسرا درود غوثیہ اللہم
صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکریم والہ وسلم" تین بار اور

اسی وقت اسی طرح یہی درود شریف مع درود اولیہ ساٹھ بار پڑھیں درود اولیہ یہ ہے
 "اللهم صل على سيدنا محمد بعد ما عندك من العبد في كل ولعته
 من الأذى إلى الأبد وآله وسلم۔"

چوتھے اُن میں سے اشغالِ خسہ (پانچ اشغال) ہیں اور وہ پانچ
 پنجگانہ نمازوں کے بعد ہیں اور یہ سب ایسی سانس میں ہو کہ زبان

سوال نور

کو اس کی خبر نہ ہو (یعنی صرف سانس سے ادا کیا جائے زبان شامل نہ ہو) یہ سب گیارہ مرتبہ کہا
 جاتے۔ اُن کے بعد سلام ہو، درمیان میں کوئی کلام نہ کیا جائے۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو کھڑے
 ہو جاؤ۔ فجر کے بعد تم سیلہ ثانی کا نصف حصہ زور سے ادا کرو (یعنی لا الہ الا اللہ اس

قدر بلند آواز سے کہو کہ قریب والے کو سنانی دے سکے) قلب نیل فری سے ام المدوری تک تم
 اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے ہو اور تم مثبت حصہ (الا اللہ) کو سانس نکالتے ہوئے پہلے کے برعکس
 اپنے سر کو جھکاتے ہوئے ہلکی سی ضرب لگاؤ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد صرف اس کے مثبت

حصہ (الا اللہ) کو اسی طرح تقسیم کرتے ہوئے۔ اول لام معروف ہے اور دوسرا لام اصل کلمے کے
 لام سے آخر تک اس کو ساکن کرتے ہوئے اور پیش کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھو (اور بعد نماز

عصر) صرف مقدس علم (اللہ) اسی طرح تقسیم کرتے ہوئے معروف حالت میں اور معروف
 مذکورہ بالا طریقے یعنی ساکن کرتے ہوئے۔ بعد نماز مغرب اسی طرح مگر پیش کو ظاہر کرتے ہوئے۔

بعد نماز عشا، فجر کی طرح ضمیر کو اسم ظاہر کی جگہ رکھتے ہوئے اور داؤ پر وقف کرتے ہوئے۔
 ہر فرض نماز کے بعد شجرہ چشتیہ کی رعایت سے گیارہ گیارہ بار

سوال نور

لفظ و اثبات دو ضربی کی ضربیں زور سے لگانی چاہئیں اس
 طرح کہ لا الہ ناف سے یہ آواز بلند اٹھائے اور دماغ تک لے جائے وہاں سے الا اللہ

دوسرے سانس میں نیچے لاتے ہوئے بلند آواز اور پوری طاقت سے دل پر ضرب لگائے اس
 کے بعد دعا کرے۔ بزرگان مارہرہ کا ان سب پر عمل تھا۔

اکیسواں نور

اشراق کے بعد ایک وقت جو یوں سجادگی میں دعائے حزیمانی ایک بار دعائے حزیب اور پھر پہل اسماء بطور قسمہ کو بھی اپنے اوپر لازم جانیں اور درگاہ شریف میں بزرگوں کی ابرو ح طیلبہ کو ایصالِ ثواب کے لئے پنجسورہ اور ۱۹۹ سمانے حسنی اور تراسی آیت الحروف تہجی مع سوکلات پڑھیں اور پہل اسماء کا درگاہ شریف میں پڑھنا بہت اچھا ہے اور دروختیہ کلاں اور درود مستغاث بھی پڑھیں۔

بائیسواں نور

بیعت لینے اور طالب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب سامنے آئے اور مرید ہونے کی التجا کرے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ بیعت کے قابل بھی ہے یا نہیں، اگر اس میں بیعت کی شرطیں پائی جاتیں تو اس سے معلوم کریں کہ اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کی؟ اگر وہ کہے کہ میں اب تک بیعت نہیں ہوا ہوں تو پھر اس کے باپ دادا کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کس خاندان میں بیعت ہونے آئے ہیں پھر جو کچھ وہ بتائے اسی خاندان میں اگر اجازت ہو مرید کر لیں اور اگر خود کو اس خاندان کی اجازت نہ ہو تو اس سے غدر کر کے پوچھیں کہ مجھے اس خاندان کی اجازت نہیں البتہ فلاں فلاں خاندان کی اجازت رکھتا ہوں اب تم کس خاندان میں مرید ہونا چاہتے ہو اب وہ جس خاندان کو کہے اسی خاندان میں بیعت کر لیں۔ ایک شخص بیعت کے لئے ہمارے مرشد (شاہ آل رسول) کے پاس حاضر ہوا حضور نے اس سے مصافحہ کر کے فرمایا کہ میں تجھے مرید نہ کر دوں گا کہ تم خاندان صابریہ سے ہو اور مجھے اس خاندان کی اجازت نہیں اور حضرت مخدوم صابریہ سے مجھے اس کام میں حجاب آئے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں حضور کے سوا کسی اور کامرید نہ ہوں گا۔ آپ نے اسے ٹھہرایا اور تین روز کے بعد فرمایا کہ اس طالب کو لاؤ جب وہ حاضر ہوا تو فرمایا آداب تمہیں مرید کر لوں کہ مجھے حضرت مخدوم سے اجازت مل گئی۔ یہ حکایت میں نے اپنے دادا (شاہ آل رسول) سے سنی اور مجھے یہ یاد نہیں کہ آپ نے اسے کون سے سلسلے میں مرید فرمایا صابریہ میں یا قادریہ میں بہر حال جب بیعت کرنا ہو تو اسے غسل کا حکم دیں اور وہ توبہ کی نیت سے دو رکعت

نفل پڑھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد ختم بیعت تک کوئی بات نہ کرے اور جتنی مٹھائی کی اس کی حیثیت ہو پیر کے سامنے حاضر کرے اور صدق ارادت سے وہیں کھڑا ہو جائے۔ شیخ اس مٹھائی پر سلسلے کے بزرگوں کی فاتحہ پڑھ کر مرید کے حق میں استقامت کی دعا کرے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ہاتھ مہمانانہ کی طرح پکڑے اور بسم اللہ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ استغفار اور یا اللہ اس طالب سے کہلواتے اور پھر طالب کی زبان سے اس کے گناہوں سے توبہ کرائے اس کے بعد قینچی سے اس کی پیشانی کے دو تین بال تراش لے کہ یہ بزرگوں کی رسم ہے اور اس کے بعد دوبار اپنے ہاتھ سے اسے مٹھائی دے اور تاکید کرے کہ اس مٹھائی کو وہ خود کھائے اور کسی کو اس میں سے کچھ نہ دے۔ یہ مرید کہنے کا طریقہ ہے۔

اگر کوئی شخص کسی اور پیر کا مرید ہو تو اسے مرید نہ کہے طالب کہ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور طالب بننے میں شریعتی

تیسواں اور

اور نفل اور مصافحہ ضروری نہیں ہے جس سلسلے میں طالب بناتا ہے اس کی فاتحہ پڑھ کر اجازت دے کہ وہ سلسلہ کو پڑھے اور تبرک کے طور پر کلمہ طیبہ و استغفار اور یا اللہ کہلواتے اس کے بعد اس کی قابلیت کے مطابق نفی و اثبات اور اسم ذات کا ذکر اسے تعلیم کرے کہ یہی شروعات ہوتی ہے۔ نماز روزہ اور شریعت پر ڈٹے رہنے کی تعلیم مرید اور طالب دونوں کو بطور نصیحت دے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ تجدید بیعت کا فائدہ جائز نہیں ہاں اگر سخت ضرورت آگئی تو خیر کوئی مضائقہ نہیں۔ پہلے کے بزرگوں نے اس باب سے میں سختی سے منع کیا کہ بلا ضرورت کسی دوسرے شیخ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب سلوک کی شرائط بیعت میں بھی شرط یہ ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو دوسرے پیر کے پاس نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ دوسرے پیر کے مریدوں کی صحبت میں رہیں، ممکن ہے کہ اس مرید کی خواہش اس ایک کے مخالف ہو اور پیروں پر لازم ہے کہ مرید کی خواہش کے خلاف چلائیے اور جب یہ ایک دوسرے کے

پاس بیٹھیں گے اور رہیں گے اور ان کی خواہشیں مختلف ہیں اور ان کے شیخ کا حکم ان کی مرضی کے خلاف تو دوسرے پیر کا کوئی کام اپنی خواہش کے مطابق پا کر ہو سکتا ہے کہ اُدھر اس کی رغبت ہو جائے اور یہ رغبت اس گروہ کے نزدیک "ارتداد معنوی" ہے اور یہ "ارتداد طریقت" کے احکام کے مطابق دوری اور قطع نسبت کی وجہ ہے کہ جب اُس کی رغبت دوسرے شیخ کی طرف ہوگی تو اس کا اپنا شیخ اس کی نظر سے گر جائے گا اور دوسرے شیخ کی صحبت کی طرف اس کی رغبت بڑھے گی بلکہ وہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر دوسرے شیخ کا ہو جائے گا اور اگر دوسرا شیخ حقیقت دانوں میں ہے تو اپنی پیری کے مقام کے مطابق اسی چیز کا حکم دے گا جو پہلے شیخ نے فرمائی تھی اور مرید جب دوسرے شیخ کے حکم کو اپنی خواہش کے خلاف پائے گا تو پھر اپنے پہلے شیخ کی طرف واپس ہوگا۔ تو اب معلوم ہوا کہ وہ مرید سچا نہیں تھا اور وہ مشہور کہاوت دھوپا کاکتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا' کا نمونہ ہو کر ذلیل و خوار اور پریشان ہوگا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس فتنہ اور رسوائی سے۔

سوال :- دوسرے شیخ سے تجدید بیعت جائز ہے یا نہیں ؟
 جواب :- کسی شیخ کامل سے بیعت کا نتیجہ اگر بخیر و خوبی انجام کو پہنچا تو دوسرے سے تجدید کی ضرورت نہیں یعنی اگر پہلے شیخ کی بیعت سے کامل سکون حاصل ہو گیا اور فتنہ و بقا کا مرتبہ اسے حاصل ہو چکا تو کیا ضرورت ہے کہ تجدید کرے اور اگر ایسا نہیں تو تجدید بیعت کا اختیار اسے حاصل ہے۔

پیر اور مرید اگر ایک جگہ بیٹھے ہوں تو مریدوں کو باادب ہونا چاہئے اور پیر کو بھی اپنا وقار یاد رکھنا چاہئے اور فضول اور فالتو

باتیں اور بے تکلفی نہ کہے ورنہ پیر مریدوں کی نظریں حقیر ہو جاتے گا اور پیر کی عظمت و ہیبت اور بزرگی اور قدر و منزلت محفوظ نہ رہے گی۔ اس قسم کے مریدوں کو ایسے پیروں سے بے تکلفی کے باعث ہرگز فیض نصیب نہ ہوگا اس لئے کہتے ہیں کہ چونکہ شوہر کی نصیحت اس کی

بیوی کے حق میں کچھ خاص مفید نہیں ہوتی لہذا خورتیں اپنے شوہروں سے بیعت نہ کریں حالانکہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔

توجہ دینے میں خاندانِ قادریہ کا معمول یہ ہے کہ مرشدِ کلیتہً اپنی توجہ مرید کی طرف کرے اور مرید کو حکم دے کہ اپنے گھٹنے پکھا کر پیر

پچیسواں نور

کے گھٹنوں سے ملا لے اور اپنے دل کی طرف توجہ دے کہ اس کا منہ کھلا ہوا شیخ کے دل کے نیچے ہے اس کے علاوہ اپنے دل میں کوئی خطرہ نہ آنے دے اور بارگاہِ الہیہ میں خشوعِ قلب سے التجا کرتا رہے یہاں تک کہ ذکر کی روشنی پیر کے دل میں جاگزیں ہو اور اس سے مرید کے دل میں ٹپکنے لگے پیر اپنی باطنی قوت سے مرید کا دل اپنی طرف کھینچا رکھے اور اول و آخر اس تصرف میں اپنے سلسلے کے مشائخ کی روحوں سے فیض لینے کو تیار رہے۔ یہ فائدہ خاص حضورِ اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا اور میں نے وہیں سے نقل کیا ہے۔

اجنبی ثورت بیعت سے محروم نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ

پچیسواں نور

تہناتی دوسرے امور کی طرح حرام رہتی ہے۔ وہ شیخ کا چہرہ دیکھے یا شیخ اس کا منہ دیکھے اس کا حکم وہی ہے جو غیر ثورتوں کو دیکھنے کا ہے تو ہرگز یہ ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ اگر تشغلِ برزخی میں بھی اس کے تصور کی حاجت ہو تب بھی نہ دیکھیں نہ اس کے چہرے کا عکس پانی یا آئینہ میں اور نہ اس کی تصویر۔ بلکہ اس کی تصویر اپنے خیال کے آئینہ میں یا پلاسٹک بھاتی یا اپنے کسی اور محرم کے مشابہ تصور کر کے اپنے تشغلِ برزخ کو درست کیے ہی سلامتی کا راستہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ ایک روز میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ مجھے اشغال و غیرہ آخری اشغال تک تعلیم فرمادیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ دو تشغل اپنے ورد میں رکھنا چاہئے کہ ہمارے مرشد (حضورِ اچھے میاں قدس سرہ) انہیں دو تشغلوں سے سلوک کے آخر مرتبہ تک پہنچے تھے ان میں پہلا یہ ہے کہ اللہم صل علی سیدنا محمد والدہ۔ عطف کو چھوڑ کر پہلا جملہ نیلوفری سے مددوری تک لے جاؤ اور وہاں سے منوبی

بک معطوف کے ساتھ نزول کرو اور اس پر ایک ہلکی سی ضرب لگاؤ۔ دوسرا شغل یہ ہے کہ تم اپنے دل میں ان دائروں کو سفید نورانی دائرے کی طرح نقش کرو اور اپنی نگاہوں کے سامنے یوں رکھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

راہ سلوک میں اپنے دل کو مستقیم رکھنے کے لئے ہر فریضے کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھے "یا اللہ یا رحمن یا رحیم حل ماراکن

مشائخ سوال نور

مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین"۔ یہ حضرت مرشد کی خاص عنایت تھی کہ نصف النہار کے وقت حویلی سجادگی میں قبیلہ کے لئے تشریف رکھتے تھے، میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ زبانی وظیفوں کی وجہ سے قلبی شغل میں کوئی حرج واقع نہ ہو اس وقت ۱۲۶۶ھ کے آخر یا ۱۲۶۲ھ کے شروع میں یہ دعا تعلیم فرمائی۔

اس فقیر کے خاندان والوں میں اگر کسی کو توفیق الہی نصیب ہو اور اسے راہ سلوک پر چلنے کا شوق ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے

اٹھائیسواں نور

سلسلے اور خاندان میں، جو بحدہ تعالیٰ نجات و کامیابی کا صحیح اور درست مسلك ہے، داخل ہو کر اپنی تعلیم کے لئے حضرت میر سید محمد کا پوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ "عمل معمول" پر عمل کرے اور یوں ہی جد بزرگوار سیدنا شاہ حمزہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب مستطاب "کاشف الاسرار شریف" اور حضور صاحب البرکات قدس سرہ کے رسالہ "چہار انواع" اور "خوارق ہندی" وغیرہ اور حضور سیدنا آل احمد اچھے میاں صاحب قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ "تربیت مریداں" کا مطالعہ کرے اور راہ سلوک میں ان کے مطابق عمل کرے۔ بفضلہ تعالیٰ علم باطنی سے کافی حصہ پائے گا اور کسی اور شیخ کی تلاش کی اسے حاجت نہ ہوگی۔ فقیر کی نصیحتوں میں سے یہ نصیحت

بھی یاد رکھنے کے لائق ہے اسے بیکار نہ سمجھیں۔

انتہا سوال نور

اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نونے اور کسی بلند مرتبے تک پہنچانے

تو بندہ کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے اور اپنی چادر سے

زیادہ پاؤں نہ پھیلائے۔ مثل مشہور ہے کہ ایاز کو اپنی قدر خود پہچانا چاہئے۔ مخلوق میں اپنے

آپ کو کسی خاص عزت اور نمائش کے لئے ظاہر نہ کرے بلکہ اس طرح رہے کہ مخلوق اسے ناکارہ

اور نکتا سمجھے اسی وقت وہ بندہ بندہ کہے جانے کا مستحق ہوگا۔ یہاں اس بارے میں ایک

حکایت یاد آگئی کہ ایک درویش دوسرے درویش سے ملاقات کے لئے شیر پر سوار ہو کر چلا۔

جب اس درویش کی قیام گاہ آئی تو کہا السلام علیکم، اُس درویش نے جواب دیا وعلیکم السلام اے

شوخی ظالم۔ پہلے درویش نے پوچھا کہ تم نے مجھے شوخی اور ظالم کیوں کہا؟ دوسرے درویش نے جواب

دیا کہ تیرا ظلم یہ ہے کہ تو ایک حیوان کی پیٹھ پر جسے اللہ نے بوجھ سے آزادی دی ہے بیٹھتا اور

بوجھ لادتا ہے اور تیری شوخی یہ ہے کہ تو مخلوق کو اپنی نمائش کراتا ہے۔

سوال نور

شغل دو نیم جو ہمارے خاندان کا راز ہے، لکھے دیتا ہوں اگرچہ

میرادل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ شغل بہت نادر ہے اور

سوائے خاندان مارہرہ کے کسی جگہ نہیں پایا جاتا، لیکن اس خیال سے کہ جاننے والے رخصت

ہو گئے ایسا نہ ہو کہ اسے پوشیدہ رکھنے سے ضائع ہو جانے کا سبب بنے لہذا نوک قلم پر لاتا

ہوں تاکہ فقیر کی یہ ایک یادگار رہ جائے۔ یقین کرو کہ اس شغل میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے۔

اسے شغل دو نیم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فجر اور ظہر کے دونوں شغلوں اور عصر کے اشغال خمسہ میں سے

نصب سے مل کر بنا ہے۔ میرے دادا اور پیر سید شاہ آل رسول احمدی نور اللہ مرقدہ نے ہی

بتایا اور صورت اس کی یہ ہے کہ تم پہلے فجر ظہر اور عصر کا شغل پورا کرو اور تھک کر کو قطع کر دو

اسی وجہ سے یہ دو نیم ہے۔ اب کچھ حضرات تو صنوبری پر ضرب لگاتے ہیں حالانکہ درست

تریبہ ہے کہ یہ ضرب نیلوفر پر ہوتا کہ اشغال خمسہ کے مطابق رہے، اس لئے کہ وہی اس کی

اصل ہیں اور یہ انہیں اشغال سے ماخوذ ہے۔

ایک روز حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار (سید
سوال نور ال برکات سحرے میاں قدس سرہ) سے پوچھا کہ وہ کون

سی پانچ ترکیب ہیں جو ہمارے فالوئے سے مخصوص ہیں؛ فرمایا پنج گنج صغیر و کبیر، اور آخر
 اشغال خسر، شغل دو نیم اور نسخہ کیمیا کہ جب تین دن بغیر کھانے پانی کے گزر جائیں اس وقت
 کیمیا تیار کرے اور اپنی گزر کے قابل حاصل کرے۔ تو میں نے چار اسرار اپنے ذہن میں محفوظ کئے
 اور نسخہ کیمیا کو چھوڑ دیا۔ میں نے نسخہ کیمیا سے پرہیز تو نہیں کیا لیکن نہ ہونے کے برابر اور فراموش

سا کر بیا اور پھر دوبارہ اس کا ذکر بھی نہ کیا اور نہ میرے والد ماجد نے اپنے آپ مجھے اس کی تعلیم
 کا ارادہ کیا۔ ایک روز اس فقیر (ابوالحسین احمد نوری) نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ ترکیبیں
 بڑی التجاؤں خوشامد اور اشتیاق کے بعد تعلیم فرمائی جاتی ہیں اس کا کیا سبب ہے؛ فرمایا
 کہ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طالب

ان ترکیبوں کی تعلیم کے شوق میں کسب باطن کی طرف زیادہ توجہ لے اور یہ سوچ کر ذکر اور شغل
 میں بڑی محنت کرے گا کہ آخر وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اتنی چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ جن کو سچی طلب
 تھی انہوں نے یہی کیا اور پیر کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ اس سے پیروں کا مطلب بھی حل ہو کہ طالب
 کی تعلیم اسی طرح کی جیسی ہونا چاہئے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر تعلیم دی، اب نہ ایسے
 طالب ہیں نہ ایسے پیر، تو جو کوئی پوچھے اُسے سکھاؤ کہ شاید وہ اسی کو آسان اور بلا مشقت حلوا
 سمجھ کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہوتے ہوتے مجاہدہ میں پڑ جائے۔

پہلے کے بزرگ خلافت عطا کرنے میں بھی بہت تاخیر کرتے
سوال نور تھے جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ سلوک مکمل ہو گیا خلافت

نہ دیتے تھے اور اب بھی یہی کرنا بہتر ہے مگر کوئی صند کرے تو اسے سلوک کی تکمیل کا انتظار کئے بغیر
 دے دینا چاہئے اس لئے کہ اب زمانہ کے حالات بگڑ گئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بد دل ہو کر تصوف

کو چھوڑ بیٹھے۔ پھر فلاںت ملنے کے بعد کم از کم اتنا تو خیال کرے گا کہ میں فلاں کا خلیفہ ہوں اگر مجھ میں زیادہ لیاقت نہیں تو اپنا ظاہر تو شریعت کے مطابق کر لوں تاکہ مخلوق برا بھلا نہ کہے۔ تو گویا خلافت دینا اُسے ایک ذمہ داری دینا ہے اور یہ بھی فائدہ مند ہے۔ یہ سب گفتگو حضرت (شاہ آل رسول) اور اس فقیر کے درمیان سوال و جواب کی صورت میں ہوئی جسے میں نے لکھ دیا۔

تنتیسواں نور فقیر کے بزرگ نماز فجر یا چاشت کے بعد مکان سجادگی میں نہانی اوراد

مثلاً حرزیمانی، حزب البحر، دافعہ قریشیہ، برہتی اور دعائے کبیر وغیرہ پڑھتے تھے پھر درگاہ شریف میں جا کر مزاروں پر فاتحہ خوانی کے بعد پانچ سو سورہ اور ۹۹ اسمائے حسنیٰ اور ۲۳ آیتیں اور حروف تہجی مع موکلات اور چہل اسماء اور درود و ثنویہ کلاں اور درود مستغاث اور سیفی حرزیمانی کلاں خانقاہ میں پڑھتے تو ہمیں بھی انہیں بزرگوں کی پیروی کرنا چاہیے گوکہ ہم ناکارہ ہیں اور پنج سورہ سے فراغت کے بعد اس کا ثواب سلسلہ قادریہ اور چشتیہ اور سہروردیہ نقشبندیہ ابوالعلائیہ اور مداریہ وغیرہ کے مشائخ رضی اللہ عنہم کی ارواح کو نند کرے اور مرشد اگر زندہ سلامت ہے تو اس کی سلامتی کی دعا کرے ورنہ اس کا نام بھی فاتحہ میں شامل کر کے اپنے حق میں دعائے خیر کرے۔

چونتیسواں نور اس فقیر کو صفائی قلب اور ترکیب اور اسمانی اور صفائی تجلیوں کے حاصل کرنے کے لئے بعض اسموں اور دعاؤں کی دعوت کافی

اتفاق ہوا ہے۔ میں نے بیس سال کی عمر میں تنہائی اختیار کی اور تین سال تک اکثر خلوت ہی میں روزہ دار رہا۔ میں نے کبھی لمبی مدت کے لئے روزے نہیں چھوڑے اور اس دوران میں نے دو تین بار بلکہ اس سے زیادہ دعوت اسماء اور حسب ذیل دعائیں دردی میں رکھیں۔ ۱۔ حزب البحر ۲۔ سورہ واقعہ۔ ۳۔ سورہ منزل، ۴۔ اسماء اصحاب کہف، ۵۔ آیت اللہ لطیف بعبادہ ۶۔ دعوت چہل اسماء بطور خمسہ خاندان کی مختصر ترکیب کے مطابق، ۷۔ اسم بدوح سادہ، ۸۔ اسم بدوح با موکل، ۹۔ آیہ کریمہ، ۱۰۔ اسم انہ ولی الاجابۃ، ۱۱۔ اسم یا بدیع العجایب،

۱۰۷ اسم یا شیخ عبدالقادر شیا لہ ۱۳۔ عمل شجرہ زر، ۱۴۔ عمل دعائے حیدری اور عمل یا مقلب
القلوب۔ ان اسماء اور دعاؤں کو میں نے سالہا سال بار بار عامل کی شرطوں کی ادائیگی اور زکات
کے لئے معمول بنایا اور ان کی روحانیت اور تجلیات سے فیض پایا اور جلالی و جمالی غذاؤں اور
مکروہات کو ترک کیا اور روزہ نہیں چھوڑا اور گوشت نشین رہا اور علوی روحوں پر غلبہ اور برتری
حاصل کی اور بارہ سال اسی طرح بسر کئے اور ان دعاؤں کے علاوہ حرز یمانی، دعائے بستیج،
برہمتی، دافعہ فرشیہ، بانت العظمتہ، عمل چہار شنبہ، حروف تہجی معہ موکلات، ۱۹۹ اسمائے
حسنا اور ۲۳ بیستیں برسوں سے ہر وقت ورد میں رکھتا ہوں اور اب کمزوری کی وجہ سے
ان میں سے چند چھوڑ دی ہیں ان کی جگہ ورد کبریت احمر، دلائل الخیرات اور حصن حصین بڑھائے
ہیں۔ اور سینکڑوں مرتبہ قرآن شریف کا ختم کر چکا ہوں اور تعجب نہیں کہ ایک ہزار مرتبہ سے
زیادہ کیا ہو۔ مجھے اس سے دینی اور دنیوی روزی ملی۔ دنیاوی روزی کا اندازہ پانچ سو روپیہ
سالانہ سے کم نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے عمل شجرہ زر کی برکت سے اپنے خزانہ غیب سے پہنچایا
یہ عمل ۳۵ برس سے میرے اعمال میں شامل ہے کبھی ناغہ نہیں ہوتا میں نے ان سب کی ترکیب
”مجموعہ ذوالف“ میں لکھ دی ہے جو اس کا اہل ہول سے اجازت عام ہے۔ میں اذکار و اشغال
میں اور مراقبوں میں نو سال کی عمر سے بیس سال کی عمر تک مشغول رہا۔ ذکر جہر سے کلمہ طیبہ اور ذکر
نفی و اثبات بطور چارہ ضروری، چھ ماہ خلوت میں سینکڑوں ضرب روزانہ کے حساب سے لاکھوں
ضربیں لگا چکا ہوں اور علوم کی بازیکیوں اور حقیقتوں سے واقف ہوا ہوں جسے میرا دل جانتا
ہے یا میں جانتا ہوں یا پھر میرا دل ہی جانتا ہے۔ نفی و اثبات کا مشغل اور اسم ذات سانس
روک کے اور بلا سانس روکے پورا کر چکا ہوں۔ برنخ شیخ کی مشق اور آورد و برد، زد و برد اور اشغال
خسرہ اور شغل در نیم برس کئے ہیں۔ شغل آئینہ اور ملکوت و ملک اور جبروت و لاہوت چارہ
مقامات کے مشغل اور کئے ہیں اور اسم ذات وغیرہ کے مراقبے بھی کئے ہیں۔ جلالی اور جمالی ہر طرح کے عمل کئے ہیں۔
برنخ شیخ سے اس کی آخری سیر تک اپنی مرشدوں کی عنایت سے کر چکا ہوں اور اب حسن فائزہ کی تمنا

دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہو، اس کے علاوہ مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس تمام دولت اور نعمت کے باوجود میں نو سکھیوں سے بھی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے کہ میں بندہ ہو جاؤں ابھی تو بندہ کہے جانے کی قابلیت بھی نہیں ہے۔ میں ہر وقت سو رہا تم کے ڈر سے خوفزدہ اور گھبرایا رہتا ہوں کہ ابھی تو سنگ و خنجریر سے بدتر ہوں۔ اللہ ہی تو فوق دینے والا اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ تمام اذکار و اشغال اور مراقبات جو "کشف القلوب" میں لکھے ہیں وہ اس فقیر کے تجربہ میں آچکے ہیں اب تو میں "لطیفہ غیبی" کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پرائے۔ آمین۔

کسی دلی کے مزار سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر پہلے فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب

پہنچو سوال نور

صاحب مزار کو ہدیہ کرے پھر قبلہ کی طرف بیٹھے اور مزار کی طرف منہ کر کے ان کے سینہ کے مقابل اپنی مار کر یاد دوزانو آنکھ بند کر کے بیٹھے اور اپنے دل کو ان بزرگ کی روح کے جو آفتاب کی طرح روشن ہے اسے منے کرے اور یہ خیال کرے کہ میرا دل ان بزرگ کی روح کے نیچے ہے اور اس سے فیض روحانی نور کے فائے یا سورج کی کرنوں یا بارش کے قطروں یا نسیم سحر کے جھونکوں کی شکل میں منتقل ہو کر میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل اس روح کی ذاتی صفت لے رہا ہے۔ یہ تصور کر کے خاموش بیٹھ جائے، اب شروع ریاضت میں خاموشی کے وقت دس سے زیادہ آئیں تو اس وقت انہیں دور کرنے کی نیت سے دل کو اللہ اللہ کے شغل میں مصروف رکھے اب کچھ دیر بعد دل میں وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کا برزخ شیخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر وہ روح کسی صاحب نسبت بزرگ کی ہے تو اس کے فیض سے اللہ جل جلالہ کا ذوق و شوق، دل کا بھر آنا اور سکون پیدا ہوگا۔ اگر ان بزرگ کو زندگی میں دیکھ چکا ہے تو دل کو روح سے ربط دیتے وقت اسی برزخ انسانی کا جو وہ دنیا میں دیکھ چکا ہے، تصور کرے اور اس کے بعد باقی ترکیب بدستور پوری کرے۔ انشاء اللہ فیض حاصل ہوگا۔ اولیاء کرام کے مزارات سے فیض حاصل

کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اس کا بہترین وقت صبح اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یا پھر نماز فجر سے اشراق تک۔ ورنہ جو وقت بھی میسر آئے۔

پہتیسواں نور قبر میں میت پر عذاب یا ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھنے، آنکھیں بند کرنے اور روح کی طرف اپنا دل متوجہ کرنے میں وہی طریقہ اختیار کرے جو نور ۲۵ میں لکھا گیا ہے پھر کچھ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد اگر دل میں خوشی مسرت، دل چسپی فرحت، شگفتگی اور بشارت کے آثار دل میں موجود ہوں تو سمجھ لے کہ میت مرحوم و مغفود ہے اور نعمت و عشرت میں خوش اور مسرور ہے اور اسے کوئی عذاب، وبال یا تکلیف نہیں ہے اور اگر اس کے برخلاف بری کیفیت پیدا ہو اور فرحت و مسرت کے بجائے گھبراہٹ، خوف، ہیبت، دہشت اور تنگ دلی وغیرہ پیدا ہوں تو سمجھ لے کہ میت عذاب میں ہے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کہے۔ یہ کیفیت کا آغاز ہے آئندہ اسی قاعدہ کی مشق سے عذاب اور ثواب کی تفصیل معلوم ہوگی۔ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے ایک دو روز میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ہماری روح کو ان باتوں کی آگاہی دو جگہ سے ہوتی ہے پہلی جگہ تو خاص مقام برزخ ہے جو روح کا حقیقی مقام اور ٹھکانہ ہے، مگر یہاں سے آگاہی اقطاب کو ہوتی ہے جو اس مقام تک پہنچتے ہیں، عوام کا دخل نہیں۔ دوسری جگہ عالم مثال ہے جس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ وہاں ثواب یا عذاب برزخی اصلی کا پرتو نظر آتا ہے اور روحیں اس کا مشاہدہ کر کے معلوم کر لیتی ہیں۔ پہلا مقام عقل سے قریب ہے اور دوسرا اس سے کم، اس لئے کہ پہلے مقام والے فرد کامل ہیں۔ اگر میت کو عذاب میں دیکھے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ ہاں اگر میت کسی مشہور بد مذہب جماعت والے کی ہو تو اس وقت عذاب کا حال ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ایسوں سے دور دور رہیں۔

سنتیسواں نور وہ انوار جو اذکار و اشغال میں پیدا ہوتے ہیں، کسی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دل کا نور ندی

سائل چاند کی طرح ہوتا ہے۔ وہ نور جو سفید آفتاب کی طرح ہوا اور جو دل میں تجلی ڈالے وہ روح کا نور ہے۔ دل کا نور روح کے نور سے تجلی حاصل کرتا ہے کہ چاند کی روشنی بھی تو سورج ہی سے فیض پاتی ہے۔ وہ نور جو قبلہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کا نور ہے اللہ سالک کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ نور جو دائیں کا ندھے سے ظاہر ہوا، اچھے کاموں کے لکھنے والے کا نور ہے اور بائیں کا ندھے سے ظاہر ہونے والا نور گناہوں کے لکھنے والے کا نور ہے۔ وہ نور جو دائیں طرف گزردو گز کے فاصلے پر نظر آتا ہے، سالک کے مرشد کی روح کا نور ہے جو سالک کو راستہ دکھاتا ہے۔ بائیں طرف ایک دو گز کے فاصلے پر جو نور ہوتا ہے وہ ابلیس لعین کا ہے جو سالک کو بہکا تا ہے اور شیطانی نور کے ظاہر ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے دل میں گھبراہٹ، وحشت اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور اس سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ نور جو سینہ اور ناف کے سامنے دھویں اور آگ کی شکل میں ہوتا ہے خناس کا نور ہے۔ وہ نور جو کسی خاص طرف سے نہیں ہوتا بلکہ تمام سمتوں کو گھیرے ہوتا ہے اور اس کے ظاہر ہونے سے حضور نبی قلب، سرور اور انس پیدا ہوتا ہے اور اطمینان و سکون ظاہر ہوتا ہے اور ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ سالک آپے میں نہیں رہتا اور ذوق و شوق کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ نور کسی مخصوص سمت سے نہیں ہوتا بلکہ ہر سمت برابر ہوتا ہے۔ وہ نور احدی ہے۔ یہی نور سالک کا مقصد ہے اور سالک کو محبوب و مطلوب ہے اور احدی میں لکھے ہوئے تمام انوار سے پہلے نمودار ہوتا ہے جیسے چمکنے والی آسمانی بجلی جو کبھی روشن ہوتی ہے کبھی چھپ جاتی ہے یا پھر کبھی نور احدی شمع و قندیل اور چراغ یا آسمان کے تاروں کی طرح ہوتا ہے۔ عالم مثال کی شروعات میں سالک کی ظہارتوں و نمود و غسل وغیرہ یا عبادتوں روزہ نماز وغیرہ کا نور ہوتا ہے یا پھر ملاز اعلیٰ کے فرشتوں کا نور ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو مجاہدہ قادریہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی عمل کے وقت سالک کو خود بخود معلوم ہو جائیں گے۔ ان انوار کو خوب یاد کرے اور محفوظ کرے تاکہ ابلیس لعین کے بہکاوے سے نجات پائے۔

از تیسواں نور سماع کے وقت جو وجد کی حالت طاری ہوتی ہے وہ سننے والوں کی مختلف طبیعتوں کی وجہ سے مختلف حالت میں ہوتی

ہے۔ کسی کو رونانا آتا ہے کسی کو ہنسی آتی ہے، کوئی خاموش رہتا ہے کوئی آہ آہ کرتا ہے۔ وجد کے معنی ہیں کہ دل پر جو خوشی یا غم ہو بلا تکلف سامنے آئے اور تواجد کے معنی ہیں کہ آدمی اس قسم کے اسباب پیدا کرے کہ وجد اصلی پیدا ہو جائے۔ یہ بھی درست ہے بشرطیکہ خیر کی نیت سے ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ طالب پر اس حالت کے طاری ہونے کے وقت صوفیہ اس کی تعظیم لازمی جانتے ہیں اس لئے کہ دراصل یہ اس تجلی کی تعظیم ہے اس شخص کی ذاتی تعظیم نہیں۔ اگر طالب کی یہ حالت مکاری سے ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں اور اگر حالت اصلی ہے اور کسی نے اس کی تعظیم نہیں کی تو اس کی نسبت سلب ہو جاتی ہے اور اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہر صورت تعظیم ضروری ہے اگرچہ وجد اصلی نہ ہو کیونکہ دل کی برائیوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف اپنے خیال سے طالب کے وجد کو بے اصل نہ جانے کہ بدگمانی حرام ہے اور طریقت میں اور زیادہ حرام۔ "مسلمانوں سے نیک گمان رہو" اس پر عمل ہونا چاہیے۔

از تالیسواں نور ابلیس لعین رات کو ایک بٹے دریا کے بیچ اپنے تخت پر بیٹھا اور اس کی تمام نسل جمع ہوئی اور اپنے اپنے کارنامے بیان کرنے

لگی کہ میں نے فلاں انسان کو چوری پر ابھارا اور فلاں کو زنا پر اور فلاں کو قتل پر، اسی طرح ہر ایک نے اپنی بدکرداری بیان کی۔ ان میں سے کوئی بولا کہ میں نے فلاں طالب علم کو سبق پڑھنے سے روک دیا یا میاں بیوی میں لڑائی کرادی تو یہ سنکر ابلیس اٹھا اور اسے چپٹا کر اپنے پاس بیٹھالیا۔ دوسرے شیطان بولے کہ یہ کون سا ایسا کام تھا جو اس کی عزت افزائی کی گئی اور ہم نے ایسے بڑے بڑے گناہوں پر انسان کو آمادہ کیا مگر میں کوئی عزت نہ دی۔ ابلیس نے کہا تم نہیں جانتے اس کا یہ کام تم جیسوں کے سیکڑوں کاموں سے بڑھکر ہے آدمی تمہیں اسکا ازبناؤں پھر وہ انہیں ساتھ لیکر ایک عبادت گزار کے دروازے پر گیا اور عبادت گزار

سے کہا کہ میں جبریل ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ پیغام دیکر بھیجا ہے کہ میں نے تیری عبادت قبول کر لی میرے پاس چلا آ۔ وہ بے چارہ سیدھا سادا جاہل اس جھوٹی طہجر سے خوش ہو گیا۔ ابلیس اس کی آنکھیں بند کر کے پیشاب پافانہ کے گھوٹے پر لے گیا اور اسے وہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گیا۔ اُس کے بعد ابلیس ایک عالم کے دروازے پر پہنچا انہیں آواز دے اور سلام کیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا درس دینا اور فتویٰ لکھنا بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوتے اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے تاکہ آپ کو لباسِ قربت اور عزت سے سرفراز فرمائے اور عزت سے۔ عالم صاحب نے اپنے ہاتھ میں کچھ ہتھیار لیکر اس پر حملہ کیا اور کہا کہ اے بے حیا کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معراج نہیں ہو سکتی جبریل اگر کسی کو نہ لے گئے، تو شیطان ہے کہ مجھے ہلاکت کی طرف بلائے یہ کہہ کر لاجول پڑھی شیطان نے اپنی ذریت سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا عالم کا معاملہ جاہل کے مقابلے میں کیسا ہے؟ اس کے بعد میاں بیوی میں لڑائی والی بات پھیرتی اور کہا کہ اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں پہلی تو یہ کہ اولادِ آدم کی نسل جو ہماری دشمن ہے ختم ہوتی ہے دوسرے جب شہوت کی آگ بجھتی ہے اور میاں بیوی میں لڑائی ہے تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے لہذا حرام کاری کرینگے اور مجھوں کو نسب اولاد پیدا ہوگی اور تم کہ غیر مستحقوں کو پہنچے گا اور رحمت نازل نہیں ہوگی کیونکہ رحمت تو میلِ حبل سے نازل ہوتی ہے اور آدمی کی خیر و برکت ختم ہوگی اور بھی اسی طرح کے بہت سے فائدے ہیں جو تم نہیں جان سکتے۔ میں (ابو الحسن احمد فودی) نے یہ حکایت اس لئے لکھی کہ آج کل دو باتیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں پہلی تو یہ کہ لوگ علم دین حاصل کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے بلکہ بالکل نہیں پڑھتے اور دوسرے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ دینی بھائیوں کو خدا کی مرضی تلاش کرنا چاہئے۔ جو شیطان کے قابو میں آجاتے ہیں وہ صورت میں تو انسان کی طرح ہوتے ہیں مگر سیرت میں گدھے جیسے ہو جاتے ہیں۔

چالیسواں نور انبیاء و اولیاء اور علماء فضلاء اور شہداء و صالحین کے مزارات پر زیارت کو حاضر ہوتے وقت با وضو ہے اور ادب سے

جائے اور اسی طرح حاضر ہو جیسے ان کی زندگی میں حاضر ہوتا تھا اور فاتحہ پڑھ کر ان کے وسیلے سے اپنے لئے دعا کرے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔

اکیسواں نور فقیر کو یاد ہے کہ محرم ۱۲۸۰ھ کے شروع میں کانپور میں ایک شخص کو میرے دادا اور مرشد سید شاہ آل رسول احمدی

رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے سیرالی اللہ ختم ہو گئی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی کبھی مہنتے تھے کبھی روتے تھے۔ ہر وقت شیخ کی صورت ان کے سامنے رہتی تھی اور ان کو تسلی دیتی تھی۔

ایک دوسرے بزرگ سید علی شاہ قادری فتحپوری مرحوم بھی حضرت (شاہ آل رسول) کی توجہ اور تصور میں مصروف تھے اور ان کو حضرت سے جو بے پناہ محبت تھی اس کی وجہ سے اس وقت کے کالمین میں تھے۔ چونکہ اولیاء اللہ پر اپنے حال اور کرامات کا چھپانا واجب ہے۔

جہاں تک ممکن ہو ظاہر نہ کریں، مسکرم مجبور ہونے کی حالت میں چھوٹ ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء علیہم السلام پر نبوت کا دعویٰ کرنا اور معجزات کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلہ کے خیال

سے اب میں ان صاحب کا واقعہ لکھتا ہوں جسکی سیرالی اللہ ۱۲۸۰ھ میں بمقام کانپور ختم ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی میں بیان کرنا مناسب نہیں تھا اب وہ اس دنیا سے رخصت

ہو گئے ہیں لہذا دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے مقام سیرالی اللہ کی کچھ کیفیت لکھتا ہوں جب ان بھائی کی سیرالی اللہ ختم ہو گئی اور سیرالی اللہ شروع ہوئی تو میں نے اس

مقام کے ختم ہونے کی کیفیت پوچھی کہ آپ کو کیا معلوم ہوا اور کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح بتاؤں؟ میں نے کہا مثالوں کے ذریعہ، بولے کوئی مثال اس کیفیت کے مطابق نہیں ملتی۔

میں نے کہا کہ جس قدر ہو سکے اتنا بتائیے۔ وہ بولے اب میرا حال میرے نزدیک ایسا ہے کہ کسی کے دماغ سے کوئی ایسی ضروری چیز نکل جائے جس کی صورت خیال اور حافظہ میں بھی

محفوظ نہ رہے اور غور کرنے کے باوجود یاد نہ آئے۔ اسی طرح میری ذات مع سارے موجودات
 کے میرے شعور سے دور ہو چکی ہے اور ہر طرف ایک نور پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ ساری
 چیزیں اس میں گم ہیں یہاں تک کہ میری لرح دماغ پر بھی کوئی نقش نہیں ہے اور یہ کیفیت خواب
 کی طرح بھی نہیں ہے کیونکہ خواب کا واقعہ تو جاگنے کے بعد صرف نظر سے غائب ہوتا ہے اور
 ذہن میں باقی رہتا ہے مگر میری نظر اور ذہن میں خدائے واحد کی ذات کے سوا کچھ موجود نہیں
 بس اسی ذات کی محبت پوری طرح دل پر غالب ہے جس طرح بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی اور
 عاشق کو معشوق درکار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ایسی ہی میری کیفیت ہے اسی لئے
 کبھی ہنستا ہوں کبھی روتا ہوں اور ایک نجیب طرح کی خوشی چھانی ہوتی ہے جسے میرا دل ہی جانتا ہے
 کہ سیرت امید بڑھتی جاتی ہے جس طرح پیاسا پانی تلاش کرے اور اسے پانی نہ ملے یا پانی مل گیا
 مگر ابھی پیاسا نہیں ہے تو بھلا پانی دیکھ کر بھی وہ کیا خوش ہو گا۔ پانی کے سوا وہ کسی دوسری چیز کی
 طرف رغبت نہ کرے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ عاشق کو حالت جدائی میں بغیر کوشش کے
 لیک ایک محبوب کا وصل ہو جائے تو اس وقت عاشق کا کیا حال ہو گا۔ غرض یہ کہ میں نجیب حیرت
 میں ہوں کہ کیا کروں یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس کی ذات پر تیر بان کر کے خود فنا ہو جاؤں۔
 بہر حال میرا حال دیوانے کی طرح ہے اس سے زیادہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ یہ ایسی بات ہے
 جو کہی نہیں جاسکتی۔ ان صاحب نے محرم ۱۲۶۴ھ کے شروع میں سیر الی اللہ شروع کی
 تھی اور محرم ۱۲۸۰ھ کے شروع میں یہ سیر ختم ہو کر آگاہی ہوئی پھر وہ آخر تک سیر فی اللہ میں
 ہے اور ماہ محرم الحرام ۱۲۹۶ھ میں انتقال ہوا۔ خدا مغفرت فرماتے اور اعلیٰ مرتبے بخشے بڑے
 خوش نصیب بزرگ تھے اس فقیر سے بہت محبت فرماتے تھے اور ملاقات کے وقت ہمیشہ اسی
 طرح کا تذکرہ کرتے تھے۔ ان کا حال ان کے وصال کے بعد میں نے مختصر طور پر ظاہر کیا ہے۔ اگر
 وہ زندہ ہوتے تو اتنا بھی نہ کہنے دیتے جب دانہ زمیں چھپ جاتا ہے تبھی باغ کی شادابی کے
 قابل ہوتا ہے۔

بیالیسواں نور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں وقت میں نے ریاضت شروع کی تو میرے مرشد نے فرمایا تمہارا اشغال میں جو بھی غیبی کیفیت ظاہر ہو اسے میرے علاوہ کسی سے نہ کہنا کہہیں زائل نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن اسم ذات کے شغل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ اپنی بھی خبر نہ رہی۔ یہ کیفیت صبح سے ظہر تک مسلسل رہی۔ میں نے خدمت عالی میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو "ایمان" کہتے ہیں۔ ایک دن شیطانی وسوسہ ظاہر ہوا جس کی تفصیل اس وقت یاد نہیں، میں نے خدمت عالی میں عرض کیا فرمایا شیطان دور ہونے کے جسے "ولہان" کہا جاتا ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا کہنا کہہیں پھر نہ آجائے۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ وسوسہ پھر کبھی نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت شیخ کی برکت سے سارے وہم دور ہو گئے۔

تیسرا بیالیسواں نور راد سلوک میں بارہ عقبات (دشواریاں) ہیں جو سالک کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔

(الف) عقبتہ شرک و کفر :- کہ جب تک ایمان نہ لائے اور شرک نہ چھوڑے معرفت کی دولت ہرگز نہیں پاسکتا۔ اس دشواری کا علاج اپنے ہاتھ میں ہے یعنی اسلام قبول کر کے شرک کو چھوڑ دینا۔

(ب) عقبتہ معصیت :- جب تک گناہ سے نہ بچے اور فرماں برداری نہ کرے اس نعمت سے محروم رہے اس دشواری کا علاج سچی اور خالص توبہ ہے۔

(ج) عقبتہ عدم بیعت :- یعنی جب تک کسی شیخ کامل و مکمل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو دولت عرفان حاصل نہیں ہو سکتی۔

(د) عقبتہ والدین :- ماں باپ کی محبت، محنت اور مجاہدہ سے روکتی ہے اس دشواری کا علاج یہ ہے کہ والدین کو راضی رکھے اور جس طرح بھی ہو سکے خفیہ مجاہدہ کرے۔

(ه) عقبتہ عدم اطمینان معیشت :- یعنی اگر سالک فکر معاش میں مبتلا ہے

تو دل کس طرح مطمئن ہو کر کسب باطنی میں مصروف ہو سکتا ہے؛ روزی کی پریشانی سے دل بھی پریشان رہتا ہے۔ اس پریشانی کا علاج یہ ہے کہ پہلے کوئی ہنر سیکھے کہ اس کے ذریعہ بقدر ضرورت حلال روزی کمائے یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے کہ اس پریشانی سے محفوظ رہے۔

(د) عقبہ محبت دنیا :- یعنی عزت دولت اور بیوی بچوں کی محبت کہ ان کی فکر اور حفاظت میں انسان اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے کسی بات کی سدھ بدھ نہیں رہتی اس پریشانی کا علاج یہ ہے کہ عزت و مرتبہ اور ذیوی دولت حاصل کرنے کے بجائے صرف ضروری روزی پر اکتفا کرے؛ بیوی بچوں کی تیمارداری اور خبر گیری اس طرح کرے کہ ظاہری اعضا اہل و عیال کی خبر گیری میں رہیں اور دل خدا کی طرف لگا رہے۔

(ذ) عقبہ شہوت :- یہ دشواری جوانی میں ایسی غالب ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہ ہے اگر ممکن ہو تو نکاح کر لے ورنہ زیادہ تر روزے رکھے اور کھانا تھوڑا کھائے۔

(ح) عقبہ مجاہدات بیقاعدہ :- یعنی اپنی مرضی سے شروع کے مجاہدات بعد میں اور بعد کے مجاہدات شروع میں اور صبح والے شام کو اور شام والے صبح کو بغیر شیخ کی تعلیم کے عمل میں لائے تو ان مجاہدات سے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس پریشانی کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مرشد بتائے اسی پر عمل کریں اور اپنی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھائے کیونکہ پیرانِ طریقت اپنے مریدین کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں اس لئے وہ بے قاعدہ اور بے فائدہ علاج کبھی نہیں کریں گے۔

(ط) عقبہ رجوع خلق :- جب بندہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو دلی سمجھ کر گھیر لیتے ہیں اور اس کے وقت کو خراب کرتے ہیں اور یہ ان کی صحبت میں پڑ کر برباد ہو جاتا ہے۔ اس پریشانی کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں اس سے پہلے

کیا تھا جب کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ اب لوگوں کی رغبت کی وجہ میری اطاعت اور عبادت ہے تو مجھے لازم ہے کہ پوری طرح عبادت اور اطاعت کرتا رہوں اور لوگوں کی بھیڑ کو نہ دیکھوں۔

(۷) عقبہ خود بینی و غرور و تکبر :- یہ عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تصور کرے کہ میں اس سے پہلے مشنت خاک اور ناپاک پانی کا قطرہ تھا یعنی کچھ نہیں تھا اور اب اطاعت و عبادت سے مجھے یہ بلند مرتبہ حاصل ہوا اس لئے بہتر ہی ہے کہ میں اطاعت اور عبادت کی کثرت کروں اور خدا کی عنایت کا شکر ادا کروں۔ یہ نہیں کہ غرور اور گھمنڈ میں گرفتار ہو جاؤں جو بربادی کا سبب ہے۔

(۸) عقبہ کشف و کرامات :- جب سالک مقام ملکوت میں ترقی کرتا ہے تو اس سے کشف و کرامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ کم عقل سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا اور مجاہدات کو بیکار کر بیٹھتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ ابھی دلی دور ہے۔ ابھی ولایت کہاں، ولایت کے دروازے تک نہیں پہنچا ہوں۔ اس پریشانی کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ یہ حالت عارضی ہے جو ملکوت کے مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے اور ملک ملکوت میرا اصل مقصد نہیں ہے۔ مجھے تو اصل مراد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بچوں کی طرح اس تماشا گاہ میں نہ ٹھہرنا چاہیے۔

(۹) عقبہ ابلتس لعین :- یہ سب پریشانیوں سے بڑی پریشانی ہے بلکہ ساری پریشانیوں کی جڑ ہے جو ابلتس میں سالک کو بلندی سے جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے اور نزدیک کو دوری میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس پریشانی کا علاج صرف یہی ہے کہ اپنے مرشدان کرام سے مدد چاہے اور خدائے جل شانہ کی بے پناہ قوت و طاقت کی پناہ مانگے۔

چو الیسوال نور
اگر کسی شخص کا بہت زیادہ ذکر کرنے کے باوجود صوفیا کرام
جیسا حال نہ ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ خوش

قسمتی صرف اس بات پر منحصر نہیں جب دل ذکر کے نور سے روشن ہو گیا تو وہ خوش قسمت بن گیا جو کچھ اس جہاں میں ظاہر نہیں ہوا وہ موت کے بعد ظاہر ہوگا۔ اُسے چاہئے کہ ہمیشہ ذکر کرتا رہے اور اپنا دل خدا سے لگاتے رکھے اور کبھی غافل نہ ہو کہ لگاتار ذکر کرنے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے

پہلیا سوال نور سوال :- وہ کون سی نماز و تلاوت ہے جو ذکر و شغل میں داخل ہے اور مسلسل ذکر و شغل سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے؟

جواب :- وہ نماز و تلاوت جو حضور قلب سے ہو اور اگر دونوں حضور قلب سے ادا ہوں تو کسی ذکر و شغل کی حاجت نہ رہے صرف صفائی قلب کی وجہ سے وہی نماز و تلاوت کافی ہے حضور قلب کے بغیر ذکر و شغل بھی کچھ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

چھٹا سوال نور جان لو کہ جسم میں کچھ مقامات ہیں جن میں سے ہر ایک حقائق و دقائق و سراجز کے ذکر و کشف کی ان ضربوں کا ٹھکانہ ہے جو اسی پر موقوف ہیں۔ ان میں سے پہلا قلب صنوبری ہے اور وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو سینے کے الٹی طرف ہوتا ہے اور وہی روح کی اصل سواری ہے اور دوسرا قلب مدوڑی ہے اور وہ دماغ ہے۔ تیسرا نیلوفری ہے اور وہ ناف ہے تو اکثر ذکر کی ابتدا اس کی بائیں طرف سے کی جاتی ہے پھر اس کو دماغ تک چڑھا کر قلب تک اتارا جاتا ہے۔ اس کی ضرب اس پر لگائی جاتی ہے تو ملک و ملکوت اور جبروت و لاہوت کی چیزوں کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔

سینٹا سوال نور ذکر و شغل و مراقبہ ذکر سے مراد زبان کا فعل اور شغل سے مراد قلب کا فعل ہے۔ مراقبہ کسی چیز کے تصور کرنے اور اس کے خیال، ماندھنے کو کہتے ہیں۔

ارباب سوال اور جواب کے چند آداب پہلا جہاں تک ہو سکے خدا سے خدا
 مالک کے چند آداب پہلا جہاں تک ہو سکے خدا سے خدا
 غیر کو طلب کرتا ہے، جب خدا ہی بندہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق اس کے حکم کو مانے گی جس
 کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ دوسرا جو کچھ بولے ادب سے بولے، زبان سے کوئی بے
 ادبی کی بات نہ نکلے کہ خدا اور محبوبان خدا کی تعظیم ہی ایمان ہے، تیسرا اپنے نفس کو خدا کی
 نعمتیں ظاہر کرنے سے بچائے یعنی قرب الہی سے جو مرتبہ ذرائع اور نوافل کے ذریعہ حاصل
 ہو اس کو ظاہر نہ کرے بلکہ اس طرح پوشیدہ رکھے جیسے اس کا علم ہی نہیں رکھتا، چوتھا
 جس طرح حق تعالیٰ کی ذات کو اپنے ظاہری اور باطنی حال سے باخبر سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بہ خطائے الہی ویسا ہی سمجھے تاکہ کوئی بات اور کوئی کام اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ ہو۔ اپنے شیخ کو جو اللہ کی غنایت کا مظہر اور حضرات
 انبیاء علیہم السلام کا نائب ہے اپنے احوال کا اذانا دینا سمجھے تاکہ شیخ کے احکام کے خلاف
 نہ ہو۔ ان سب سے حیا پیدا ہوتی ہے اور حیا مکمل نسکی ہے۔ پانچواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیروی کو عبادت، عادات، افعال، اقوال تمام حالات میں اپنے اوپر لازم قرار دے کر پورا
 کرے، چھٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبولوں جیسے سادات کرام، مشائخ اور علما
 اہل سنت کو حضور علیہ السلام کا وارث جان کر ان کی تعظیم و توقیر کرنے میں لگا رہے۔ کبھی کسی
 طرح کسی حال میں ان حضرات کی توہین گوارا نہ کرے، ساتواں اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے
 کے تمام پیروں سے افضل سمجھے اور اس کے حکم کو اپنے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
 تبلیغ شمار کرے اور پیر کے کسی قول و فعل کو حقیر نہ جانے اگر پیر کی کوئی بات اپنی عقل میں نہ
 آئے تو اسے اپنی ہی غلطی سمجھے، آٹھواں مرید کو چاہئے کہ اپنے اختیار کو اپنے مرشد ہی کے
 پیر کرے، پیر کے سامنے اس مردے کی طرح ہو جائے جو غسل دینے والے کے ہاتھ میں
 ہوتا ہے اور ظاہر و باطن کا کوئی کام مرشد کے حکم کے بغیر نہ کرے۔ ہر کام میں صحتی اجازت

مرشد نے دی ہو اس سے کم یا زیادہ نہ کرے کہ مرشد اپنے مرید کے حال سے واقف ہوتا ہے اور مرید کو خطروں اور دوسوسوں سے بچاتا ہے۔ خراب مادوں کو نکال باہر کرنا بھی مرشد کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مرید کو اس بات کا یقین رکھنا چاہئے کہ مرشد ان کرام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت ہے! لہذا۔ جب کبھی تجلیات کے غلبہ سے باطنی جوش ابھرے جو عقل و وہم سے باہر ہے تو اپنے مقام کو نہ بھولے اور بزرگوں کی برابری نہ کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے کو ساری مخلوقات سے کم تر جانے یہاں تک کہ کتے اور سوسے بھی زیادہ ذلیل و خوار سمجھے اور یہ کمال انسانی کا وہ مرتبہ ہے جو امداد الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ اور خطاب لولاک لما خلقت الدنیا (اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا) حاصل ہونے کے باوجود بھی بارگاہ الہی میں مناجات فرماتے کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھ کر زندہ رکھ اور بحالت مسکینی ہی موت دے اور گروہ مساکین کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ عاجزی کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سائے کاموں اور تمام اوقات میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے اور کسی جگہ بھی غرور اور گھمنڈ ظاہر نہ کرنا چاہئے کہ یہ نفس کے بہکانے سے ہوتا ہے جو دل اور روح کی ہلاکت کا سبب ہے، دسواں ظاہر میں خلق کے ساتھ ہے اور باطن میں ان سے دور رہ کر حق کے ساتھ رغبت رکھے، گیارہواں خلق سے تنہائی اور اپنے آپ سے گوشہ نشینی اختیار کرے یعنی خلق سے دور رہ کر اپنے آپ سے غرور کو اس طرح دور کرے کہ دسواں جو اس (پانچ ظاہری اور پانچ باطنی) کو جمع کر سکے۔ یہ سب تدبیریں کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور خدا سے واصل ہونے کے لئے مناسب ہے۔ بارہواں کھانے پینے، سونے اور بولنے میں جتنی بھی ہو سکے کمی کر دے کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ پہلے کے بزرگوں نے عرصہ دراز تک کھانے پینے سے ترک تعلق کر لیا تھا یہاں تک کہ نور باطن اور روحانی قوت کو ترقی دیکر فرشتہ صفت ہو گئے اور کھانے پینے کی ضرورت نہ رہی مگر سنت پر عمل

کرنے اور اپنے بندہ ہونے کے انکسار کو ظاہر کرنے کے لئے کچھ غذا لے لیا کرتے تھے۔
 سلوک کے یہ بارہ آداب جو مختصر طور سے لکھے گئے ہیں، سالک کے لئے کافی ہیں۔ زیادہ
 ترمشدد کے حکم کے مطابق عمل کرے تاکہ منزل مقصود تک پہنچے۔ ان جملہ آداب میں سے حسن ادب
 اور سچی خفیت کے ساتھ مرشد کی صحبت زیادہ فائدہ مند اور بہتر ہے اس لئے کہ مرشد کی خدمت
 میں حاضر رہنے سے ہزاروں دشواریاں اور لاکھوں رکاوٹیں ایک ہی مجلس میں دور ہو جاتی ہیں۔

انچاسواں نور فنا کے تین درجے ہیں جب تک تم ان کو حاصل نہ کرو گے سلوک
 میں کامیابی نہ ملے گی پہلا درجہ فنا فی الشیخ کا ہے یعنی اپنے
 مرشد کے تصور میں اپنے کو اس قدر محو کرے کہ اپنے نفس کو مرشد سے الگ نہ سمجھے اور اپنے اعضاء
 جسم سے جو حرکات و سکنات ظاہر ہوں تو سمجھے کہ یہ شیخ کے اعضاء ہیں اور یہ حرکت و سکون مرشد
 ہی کے افعال و اختیارات سے ہے اور اپنے آپ کو قطعاً موجود ہی نہ سمجھے نہ بطور حقیقت نہ بطور تصور
 دوسرا درجہ فنا فی الرسول کا ہے۔ فنا فی الشیخ والے مضمون کو حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے سمجھے اور اپنے وجود کو ہرگز وہم و گمان میں بھی نہ لائے تو فنا فی الرسول
 حاصل ہو جائے گی اس لئے کہ مرید اپنے شیخ میں فانی ہو گیا اور شیخ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 میں فانی ہے تو اس طرح فنا فی الرسول بہ آسانی حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا درجہ فنا فی اللہ
 کا ہے۔ یہ فنا جب اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے تو بقا کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب یہ فنا حضرت جنید علیہ
 الرحمہ کو حاصل ہوئی تو فرمایا کہ چالیس سال سے میں خدا سے باتیں کرتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ
 ان سے کلام کر رہا ہوں۔ اس قسم کے بہت سے اقوال بزرگوں سے منقول ہیں۔ یہ فنا حاصل ہو جانے
 کے بعد سالک موحد بالذات ہو جاتا ہے کہ شرک کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔

پچاسواں نور عارفین کے قلوب سجدوں کے حکم میں ہیں جیسا کہ مولانا رومی علیہ
 الرحمہ نے فرمایا کہ نادان لوگ مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اہل دل
 حضرات پر ظلم ہے۔ مسجد تو اولیاء کرام کے دل کے اندر ہے، یہ وہ سجدہ گاہ ہے جہاں خدا ملتا

ہمارے شیخ (شاہ آل رسول) کے معمولات میں تھا کہ حدیث
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جمعہ کی رات اور جمعہ کے

اکیا ونواں نور

دن میں ایک ایک بار سورہ کہف تلاوت فرماتے تھے اور عشا کے بعد آرام فرمانے سے پہلے
سبحات ستر سورہ حدید، سورہ حشر نصف، سورہ جمعہ، سورہ لقابن، سورہ اعلیٰ، سورہ اتم
سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت فرماتے تھے اور زیادہ تر اوراد
ماتورہ اور حسن حصین میں جو منگل کے دن چھٹی منزل لکھی ہے اس کو پڑھا کرتے تھے اور خاص طور
سے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھا کرتے تھے جمعہ کی صبح پہلی اور دوسری رکعت میں
سورہ اتم سجدہ پڑھا کرتے تھے اور اکثر ترک پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد
سورہ اعلیٰ اور سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور وتر
کے بعد دو نفل ادا فرماتے جس کی پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلت الارض اور دوسری
میں سورہ کافرون اور رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص
پڑھنا حضرت کا معمول تھا کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے پھر سو جایا کرتے تھے پھر گفتگو نہ
فرماتے اور تہجد کے وقت جاگ جاتے تھے۔

ربیع الاول شریف ۱۲۶۷ھ کی سترہویں رات کو مرشد اعلیٰ

باونواں نور

سیدنا آل احمد عرف اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی فاتحہ سے فارغ ہو کر، سید دادا اور مرشد سیدنا شاہ آل رسول احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی ساتھ لیکر سجادہ کے مقام پر تشریف لائے میری عمر اس وقت بارہ برس تھی، سجادہ پر تشریف
لا کر مجھے مسند طریقت پر چار زانو بیٹھنے کا حکم دیا چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت نے خود میرے سامنے
دو زانو بیٹھ کر ایک روپیہ بطور نذرانہ پیش فرمایا اور کہا کہ مبارک ہو۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے
میں اس راز کو نہ سمجھ سکا۔ روپیہ کو گمربند میں رکھ کر بڑے دالان میں آرام کرنے کے لئے آگیا۔
صبح کو جب اٹھا تو میں نے اپنی دادی جان سے عرض کیا کہ گزشتہ رات دادا اور مرشد

نے مکان سجادگی میں ایک روپیہ نذر فرمایا تھا وہ روپیہ نہیں مل رہا۔ دادی جان نے میری دودھ پلائی ماں کو تلاش کرنے کا حکم دیا وہ بہت ڈھونڈا گیا مگر نہ ملا۔ اس کے بعد جب بیس برس یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تو حضرت نے ایک دن تنہائی میں وصیت فرمائی کہ اگر میرے پاس مریدین دتو سلیمین باادب بٹھے ہوں تو اس وقت ایک طرف بیٹھنا چاہئے۔ اس وصیت کو کئی بار دہرایا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا اور نذر کے غائب ہو جانے کا راز لیں کھلا کہ دنیا کی دولت ہاتھ آتی ہے اور جلد چلی جاتی ہے باقی نہیں رہتی دنیا کی دولت جمع کرنے کی نوبت نہیں آتی اور نہ کبھی ضرورت ہی پیش آتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے دنیا و مافیہا سے محفوظ رکھ۔

پانچواں لمعہ

مسائل فقہیہ کے بیان میں

پہلا نور

صرف ایک شخص کی خبر کا یقین نہ کرو اگرچہ وہ عادل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ شریعت مطہرہ میں دو عداں گواہوں سے کم کی گواہی معتبر نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا دلی بھی گواہی دے کہ زید کے عمر پر اتنے دام باقی ہیں تو قاضی کو صرف اسی گواہی پر فیصلہ کر دینا جائز نہیں اگرچہ اس دلی کی سچائی کا دل کو یقین ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حکم ابن عاص کا قصو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاف کر دیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت مل جائے۔ صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا کہ آپ کے انصاف اور سچائی کا مجھے پورا یقین ہے لیکن قانون شریعت کے مطابق دوسری گواہی درکار ہے۔ عثمان غنی نے یہ عذر صحیح سنا اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہی درخواست سیدنا عثمان غنی نے پھر پیش کی اور پھر وہی جواب ملا۔ پھر جب خود سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو حکم بن عاص کو بلایا اور مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی یہ اس لئے کہ وہ خود حکم کو معاف کر چکے تھے لہذا علم الیقین تھا اور گواہی کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو سمجھ لو کہ بخیل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔

دوسرا نور

فاسق معتن کو پہلے سلام نہ کرے اور اس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اس سے بات نہ کرے نہ اس سے رشتہ کرے اور اس کو اپنے

سے دور رکھو چاہے وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ افسوس کہ تو روزانہ وتر کی نماز میں پڑھتا ہے و نخلع دنترک من یجرك (اور ہم چھوڑتے ہیں اور ترک تعلق کرتے ہیں اس سے جو تیرانا فرمان ہے) اور پھر بھی عمل نہیں کرتا تو کیا روزانہ اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بولنے کو آسان سمجھتا ہے۔ ارے بھائی اگر تم عمل کر دو گے تو جھوٹ سے محفوظ رہو گے ورنہ تم گمراہ ہو کر مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوسرے تو اپنے برابر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور تم خدا سے جھوٹ بولنا گوارا کرتے ہو۔ تمہارے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے۔ ہر کام اپنی طاقت کے مطابق کرو اگر تمہیں قدرت ہے تو فاسقوں کو نصیحت کرو اور جس قدر ممکن ہو ڈانٹ ڈپٹ کرو اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو انہیں اپنے دل سے گرا کر تعلقات ختم کر لو اور یہ ایمان کا کتر درجہ ہے۔

تیسرا نور

وضو کرتے وقت منہ اور ناک کو خوب صاف و پاک کرے اور پانچوں وقت مسواک کرے کہ میل اور بدبو دور ہو جائے اور یہ

سنت ہے کہ فرشتے پاکیزہ منہ سے محبت کرتے ہیں ورنہ وہ اور دوسرے انسان گندے منہ سے تکلیف پاتے اور نفرت کرتے ہیں۔

چوتھا نور

کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس گھر والوں کو سلام کرے آنے کی اجازت لے لو۔ اگر اپنا بھی گھر ہو تو اس میں

اس طرح داخل ہو کہ گھر والے تمہاری آمد سے باخبر ہو جائیں بس اتنا کافی ہے۔ اس حکم میں بہت سے فائدے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ گھر والے کس حال میں ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی غسل کر رہا ہو یا کوئی بے پردہ بیٹھا ہو اور قرآن مجید میں بھی ہے یا ایہا الذی آمنوا لاتدخلوا بیوتنا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم

لعکم تذکرون) اے ایمان والو اپنے گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے
لو اور ان کے سانسوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔

ماں، باپ، استاد اور پیر کو ان کے نام لے کر پکارنا بے
ادبی ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کا نام لیکر پکارنا
ہمارے شہروں کے رواج کے مطابق شوہر کو بھی اپنی بیوی کا نام لیکر پکارنا بے حیاتی
سمجھا جاتا ہے اور ایسے کاموں میں رسم کی پابندی چھوڑی نہیں جاسکتی۔

پانچواں نور

ایسا مذاق نہ کرو جو فضول، بے ہودہ، بیکار اور بے فائدہ ہو خاص
طور سے ایسا مذاق ہرگز نہ کرو جس میں جھوٹ، تہمت، کسی
کی تکلیف رسانی اور بدتہذیبی پائی جائے۔ یہ حرام ہے لیکن ایسا مذاق جو ممنوعات شرعیہ
سے پاک ہو کبھی کبھی اپنے دوستوں کا دل اور اپنی طبیعت خوش کرنے کے لئے ہو تو اس میں
حرج نہیں، مباح و جائز ہے مگر اس کی عادت نہ ڈالے کہ ہنر اور بے ہودہ گوئی سے
رعب و وقار کو ٹھیس لگتی ہے۔

ساتواں نور

واضح ہو کہ ہنسی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ۱۔ تبسم، ۲۔ ضحک
اور ۳۔ قہقہہ۔ تبسم وہ ہے کہ نہ خود آواز سننے اور نہ دوسرا
بلکہ ہونٹوں میں ایک خفیف سی حرکت ہو جس سے دانتوں کی سپیدی چمک جائے، ضحک
وہ ہے کہ جس کی آواز صرف ہنسنے والا ہی سنے دوسرا نہ سن پاتے۔ قہقہہ وہ ہے جس کی آواز
ہنسنے والا بھی سنے اور دوسرے بھی سنیں یہاں تک کہ پاس پڑوس والے بھی سنیں تو تبسم جائز
بلکہ مسنون ہے اور قہقہہ مکروہ ہے اور ضحک سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں
ہے کثرة الضحک یمیت القلب (ہنسی کی کثرت دل کی موت ہے)۔

جو کچھ قرآن سے حفظ کیا ہے اس کو یاد رکھے ورنہ قیامت
کے دن اندھا اٹھے گا۔ قرآن بھول جانا بڑا گناہ ہے۔

آٹھواں نور

نواں نور

دماغ ہو کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے پہلا سجدہ عبادت
دوسرا سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیم و تکریم جو کسی کی بزرگی اور

بڑائی کے لئے بغیر عبادت کی نیت کے ہوتا ہے جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین
اور بھائیوں نے کیا تھا یا وہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا لیکن
اب یہ شریعت محمدیہ میں حرام ہو گیا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی چیز کا طواف
حرام ہے مگر یہ کہ یہ چیزیں بے خودی و بے ہوشی کی حالت میں واقع ہوں یعنی کسی پر کسی کی
ملاقات سے و فور شوق میں اضطرابی کیفیت طاری ہو جائے کہ ہوش ہی میں نہ رہے اور اس
حالت میں وہ سجدہ تحیت کر لے یا طواف کرے تو بے اختیار ہو جانے کی وجہ سے
مؤاخذہ نہ ہوگا جیسے دیوانوں کے افعال پر گرفت نہیں ہوتی۔ بادشاہ اس سے خرم لے نہیں
لیتا جو برباد ہو جاتا ہے۔

دسواں نور

قرآن مجید مجمع میں آہستہ آہستہ پڑھو خصوصاً اس وقت
جب سننے والے متوجہ نہ ہوں اور آیہ کریمہ واذا قرأ

القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم تفلحون سے ناواقف ہوں یا
غفلت میں ہوں یا جان بوجھ کر غفلت میں پڑے ہوں یا دنیا کی باتوں میں مشغول ہوں۔
اس صورت میں پڑھنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوں گے لیکن قرآن مجید کو
سیکھنے سکھانے یا حفظ کرنے کی غرض سے، خصوصاً بچوں کو زور زور سے پڑھانے
میں حرج نہیں۔ تلاوت کرنے میں جہاں تک ممکن ہو احتیاط برتے۔ ایسے لوگوں سے
دور بیٹھے جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل
(وہ لوگ چوپالیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ)۔ تنہائی میں بیٹھ کر پوسے ادب و
احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔

گیارہواں نور

مشک مردوں اور عورتوں، کافر مردوں اور عورتوں اور فاسق
معلن مردوں اور عورتوں اور ان جیسوں کی تعریف اور بڑائی
نہ کرے۔ جیسی کہ بے پروا جاہلوں کی عادت ہے کہ سماع حرام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے
کیا خوب توالی سنی اور طوائف کی آواز بہت اچھی تھی اور بہتر گانے والی تھی۔ بعض بے حیا
تو سبحان اللہ وغیرہ بھی شامل کر لیتے ہیں جو حد کفر تک پہنچتے ہیں اس گندی حرکت سے جو حرام
ہے تو بکرنا چاہتے اور معاذ اللہ بعض جگہ تو کفر کا اندیشہ ہے۔ ایسے نالائقوں کو برا کہنا چاہئے
اور اپنی طاقت کے مطابق انہیں ان کے منہ پر ڈانٹنا چاہئے کہ شاید وہ شرمندہ ہوں۔ اگر
ان کے سامنے انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو ان کے پیچھے کریں، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں
کریں کہ یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ کیا تو خود کا بھی انہیں نالائقوں کے گروہ
میں شمار ہوگا اور انہیں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس سے خدا اپنی پناہ میں رکھے۔

بارہواں نور

اپنے نسب کو چھپانا اور دوسروں کے ساتھ نسبت کننا بہت
سخت ممنوع ہے۔

تیرہواں نور

کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو کہ تیسرا دشمن شیطان تجھے
تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے
تباہ کر دے اور گناہ کبیرہ سرزد کر لے۔ ایک دن ابلیس لعین
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
بخش دے اور میری غلطی معاف فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض
کی، حکم ہوا کہ آپ اس مردود سے کہدیں کہ اب آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے ابلیس
نے جب اللہ کا یہ حکم موسیٰ علیہ السلام سے سنا تو پھر اپنی عبیعت کی جنابت کی وجہ سے
انکار کر دیا اور بولا کہ اے موسیٰ جب میں نے آدم ہی کو سجدہ نہیں کیا تو اس کی قبر کو کیا کروں
گا۔ میں اگرچہ اپنی بد قسمتی سے محروم رہا مگر مجھ پر تمہارا ایک حق ثابت ہو گیا۔ اس لئے تین

باتیں بتاتا ہوں جو تم اپنے امتیوں کو بتا دینا کہ تین موقعوں پر میں (ابلیس) ضرور آجاتا ہوں پہلا جب اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں ایک جگہ بیٹھیں دوسرا غصہ کے وقت تیسرا کافروں سے جنگ کے وقت تنہائی میں اجنبی مرد عورت پر ایسا غالب آتا ہوں کہ میری گرفت سے پھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو میرے درغلانے سے زنا میں مبتلا نہ ہو جائے یا زنا کے قریب نہ ہو جائے۔ غصہ کے وقت عقل زائل کر دیتا ہوں باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہوں یہاں تک کہ ماپریٹ کی کی نوبت آجاتی ہے۔ کافروں سے جنگ کے وقت اس طرح بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی یاد دلاتا ہوں کہ لوگ بے چین ہو کر گھر بھاگ جاتے ہیں۔

چودھواں نور مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل کر دینے سے بھی زیادہ برا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الالباء بہ

احد لہما یعنی کفران دونوں میں سے ایک پر ضرور واقع ہو گا یا تو اس پر جسے کافر کہا گیا اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کہنے والے پر واقع ہو گا۔ اسی طرح مسلمان کو لعین کہنا بڑا سخت گناہ ہے خدا تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

پندرہواں نور اپنی دو بیویوں کے درمیان انصاف کرو، ورنہ دوسری بیوی کی خواہش نہ کرو۔ یہی قطعی حکم ہے۔

سولہواں نور خدا کے حرام کئے ہوئے کو حلال نہ جاننا ورنہ کفر کی بلا میں پھنس جاؤ گے کیونکہ جس چیز کا حرام ہونا قطعی اور ضروری ہے اسکو حلال سمجھنا کھلا ہو کفر ہے۔ گناہ کو حرام سمجھ کر بھی گناہ کرنا گناہ اور گناہ کو حلال سمجھ کر گناہ کرنا دہرا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کفر کی طرف چلنے لگتا ہے۔

سترہواں نور پتی گواہی کو چھپانا اول کا گناہ ہے اور چھوٹی گواہی کفر و بت پستی کے ہم پہلو اور اس سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے لا تکتبوا الشہادۃ ومن یکتبھا فانہ اثم قلبہ اور فرمایا
فاجتنبوا الاوتان واجتنبوا قول الزور وحنفا اللہ (گوہی کو نہ چھپاؤ اور جو
اس کو چھپائے تو بے شک وہ دل کا گناہ گار ہے۔ تو بتوں سے اجتناب کرو اور جھوٹی
بات سے بچو خالص اللہ کے ہو کر)۔

۹۔ شہادت کی ادائیگی قاضی مسلم و عادل کے سامنے واجب
اٹھارہواں نور ہے ورنہ نہیں۔

۱۰۔ انیسواں نور
نا بالغوں اور غیر مکلفوں پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر ان سے
ان کے ولی کی لاپرواہی یا چشم پوشی یا اجازت سے جو کچھ گناہ
سرزد ہوں تو وہ ان کے ولی پر لکھے جاتے ہیں مثلاً اگر کوئی ولی چھوٹے بچے کو شراب
پینے سے نہ روکے یا خود پلائے تو اس صورت میں گناہ بچے پر نہیں بلکہ اس کے ولی پر ہے۔
لہذا اس مسئلہ کو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ اس زمانہ میں بے علمی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لوگ
سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں ان کے لئے معافی ہے جو چاہیں کریں روکنا نہیں چاہئے، بلکہ وہ ولی
خود ان بچوں سے گناہ کراتے ہیں مثلاً ناچ گانے کی محفلوں سے بچوں کو نہیں روکتے بلکہ
خوشی سے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں پر کوئی گناہ نہیں ملے کیوں روکا جائے۔
اے نادانو اگرچہ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ بچے گناہ گار نہ ہوں گے مگر تمہارے لئے معافی
کہاں ہے آگئی۔ تم تو گنہگار ہو گے۔

۱۱۔ بیسواں نور
اولاد کی پرورش بالغ ہونے تک باپ پر فرض ہے اس
کے بعد نیکی اور احسان ہے۔

۱۲۔ اکیسواں نور
شریعت مطہرہ نے عورت کو جو سر سے پاؤں تک مستور
(پوشیدہ) ہے، پردہ کا حکم دیا ہے۔ پردہ کی دو قسمیں ہیں
پہلی حجاب دوسری ستر۔ حجاب وہ ہے کہ گھر میں بیٹھے اور پوری طرح نامحرم کی نظر سے دور

رہے۔ ستروہ ہے کہ چہرہ کی گولائی اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا سارا جسم موٹے کپڑے سے چھپا رہے کہ بال کی نوک کے برابر بھی عورت کا جسم بے پردگی یا کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ ہو۔ پہلا یعنی حجاب وہ اہلبیت نبوت پر فرض تھا اور تمام مسلمان عورتوں پر مستحب اور دوسرا یعنی ستروہ تمام آزاد مسلم خواتین پر فرض ہے لیکن علمائے شریعت نے زمانہ کے فساد کی وجہ سے ہر عورت کے لئے حجاب کو لازم قرار دیا ہے۔ ہمارے قرب و حوار کے شہروں میں باعزت اور شریف لوگوں میں یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ عورتوں کو بے پردہ گھڑوں سے نکلنے نہیں دیتے اس کے باوجود لباس اور پردے میں بے پردگی آتی جا رہی ہے جس نے فرماں برداری اور شرم و حیا دونوں کو برباد کر دیا ہے۔ عورتیں اپنے چچا زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد اور ماموں زاد بھائیوں، دیور، جیسٹھ، بہنوئیوں وغیرہ سے پردہ نہیں کرتیں۔ یہ سب نامحرم ہیں۔ ان کے سامنے بے پردہ بلکہ بے ستر آتی ہیں۔ چست اور باریک لباس پہنتی ہیں کہ پیٹھ، پیٹ، گلا اور سر کھلا رہتا ہے بلکہ پیٹ، پنڈلیاں، پہنچا، بازو اور گلا کھلا رہے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتیں، یہ مقامات اکثر بالکل کھل جاتے ہیں۔ پیٹھ اگر چہ کھلی نہیں رکھتیں لیکن باریک لباس ہونے کی وجہ سے پردہ نہیں رہتا۔ دربانوں نائیوں اور جلاہوں کی عورتیں ان شریفوں کی عورتوں سے اچھی حالت میں رہتی ہیں کہ اگرچہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور بازاروں میں جاتی ہیں لیکن ان کا لباس میلا اور تنگ ہوتا ہے اور چھپانے کے سبب اعضا خوب چھپے رہتے ہیں، ان کا دوپٹہ اور غللا اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ سر یا پیٹھ اور پیٹ ظاہر ہونے ان کا پانچواں اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ پانچواں اوپنجا کرنے سے پنڈلی کھل جائے اور نہ اتنا چست ہوتا ہے جو بدن سے چپک جاتے اور جسم کا موٹا پایا یا ڈبلا ہونا ظاہر ہو جائے اور ان سے بھی اچھا ان غریب عورتوں کا طریقہ ہے جو خوف الہی رکھتی ہیں اور عزت و وقار والی ہیں۔ ان کا حال ایسا ہے جیسے جسم میں جان اور بدن میں دل نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو برفع، دستاں اور موزہ پہن لیتی ہیں تو

ان کی نیکی خدا کے لئے ہے اور خدا تعالیٰ ہی ان کو ثواب دیتا ہے۔ ہم خدا سے معافی چاہتے ہیں اور بھلائی مانگتے ہیں۔

عورت کو چاہئے کہ اپنی آواز بھی غیر مرد کو نہ سنائے کیونکہ عورت کی صورت اور آواز دونوں پوشیدہ رکھنے کی چیزیں ہیں۔

بائیسواں نور

اس زمانہ میں ہندوستانی عورتیں نامحرموں سے باتیں کرتی ہیں اور بالکل نہیں ڈرتیں۔ اندھے آدمی کے سامنے بلا تکلف آجاتی ہیں۔ میں نے مانا کہ مرد اندھا ہے مگر کیا عورت بھی اندھی ہے؟ جس طرح مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح عورت غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اسی طرح آواز کا حکم ہے کہ غیر کو اپنی آواز نہیں سنانی چاہئے۔ اگر دونوں اندھے ہوں تو وہاں آواز چھپانا ضروری ہے کہ نامحرم اندھے سے بات نہ کرے۔

مسلمان عورت کے لئے حکم ہے کہ جس طرح غیر مردوں سے پردہ کرے اسی طرح کتابیہ، آتش پرست اور کافر عورتوں سے بھی

تیسواں نور

پردہ کرے جیسا درختار وغیرہ نقہ کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے۔ اسی طرح ناقہ فاجرہ گانے والی عورتوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے تاکہ کفر، شرک اور فسق کے اثر سے، جو ان کی بری صحبت سے پیدا ہوتا ہے، بچنا ضروری ہے۔ عضو تناسل کے ہوتے مرد اور بچڑوں سے بھی پردے کا حکم ہے۔ عورت کو اپنے محرم سے پیٹ، پٹھ اور ناف سے نہ انوکھ چھپانا فرض ہے باقی اغصنا ظاہر کرنا جائز ہے۔ ننگے سر رہنا اور دوپٹے کا ندھوں پر ڈالے رہنا محرموں کے سامنے جائز ہے لیکن شرم و حیا کا یہ تقاضہ نہیں اور ان کے سامنے سینہ اور پستان ظاہر کرنا اور بھی برا ہے۔ ہندوستانی عورتوں کا یہ طریقہ کتنا اچھا ہے۔ کہ پستان کے چھپانے میں پوری کوشش کرتی ہیں۔ اگر ان کو پیٹ اور پیٹ چھپانے کی بھی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہو کہ محرموں سے ان کا چھپانا واجب ہے۔ جہالت تو دیکھو کہ رسم و رواج کی اتنی سختی سے پابند ہیں اور فرض کو کمتر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر خوب سمجھ لو کہ محرم اس

کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمر بھر کسی وجہ سے بھی نکاح حلال نہیں ہو سکتا، محرم تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا محرم نسبی جیسے باپ بیٹا بھائی بھتیجا بھانجہ اور دوسرے محرم رضاعی کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے یہ سب تعلقات رکھتا ہے تیسرے محرم صہری جیسے خسر اور داماد۔ محرم نسبی سے پردہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کرنا قطع رحم ہے اور وہ جائز نہیں۔ محرم رضاعی اور محرم صہری سے جو ان عورتوں کو ہمارے اس زمانہ میں پردہ کا حکم دیا گیا ہے یہی سلامتی کا طریقہ ہے، لیکن نامحرموں کے سامنے عورتیں ہرگز ہرگز بے پردہ نہ ہوں کہ یہ دہر قاتل ہے۔

چوبیسواں نور عورت کو دوسرے اجنبیوں کی طرح اپنے پیر طریقت سے بھی پردہ کرنا فرض ہے حالانکہ شیخ باپ کے حکم میں ہوتا ہے مگر یہ

بات اور ہے۔ جس طرح باپ جسم کی پرورش کرتا ہے پیر روح کی پرورش کرتا ہے اور دین میں اس کا احترام گئے باپ کا سا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام احکام میں پیر اور باپ برابر ہوں۔ یہ بے حیائی آج کل اکثر جاہلوں میں رائج ہو گئی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح علم ظاہری کے استاد سے بھی پردہ فرض ہے۔

پچیسواں نور وہ جو مشہور ہے لانکھ بین العیدین یعنی دو عیدوں کے بیچ نکاح نہیں، اس سے مراد نماز عید اور جمعہ ہے یعنی اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ بروز جمعہ واقع ہوں تو نکاح نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کرنا چاہئے کیونکہ عید اور جمعہ کے درمیان وقت بہت کم ہوتا ہے پھر اگر کوئی پوری پھرتی نے یہ کام کر کے تو کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔

چھبیسواں نور شعر کہنے میں مرتبہ کا لحاظ رکھے یعنی اشعار کی مثالیں بیان کرنے میں ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے جیسے حسن کی تعریف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی خامی اور عیب جوئی یا حکمت کی تعریف میں حضرت لقمان علیہ السلام کی شان میں اعتراض یا ذوالفقار

کی صفت میں یہ کہنا کہ اس سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے پر کاٹے گئے یا طب کی تعریف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا۔ اشعار میں اس طرح کی مثالیں نہیں ہونا چاہئیں۔ اسی طرح نعتیہ اشعار میں خیال رکھے کہ نعت، حمد کے درجے کو نہ پہنچ جائے یعنی وہ وصف جو خالق عزوجل کی ذات کے ساتھ خاص ہیں مخلوق کے لئے ثابت نہ کرے جیسے الوہیت، معبودیت، خالقیت وغیرہ اللہ کے وصف ہیں یا صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام کی منقبت میں انبیا کرام کی نعت کے مضامین بیان نہ کرے اور دنیا کے بادشاہوں اور امیروں کی تعریف اتنی بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعریف سے ٹکرا جائے۔ کسی امیر کے مکان اور باغ کی تعریف عرش و کسی اور جنت کے مکانوں اور باغات کی توہین نہ بن جائے۔ اسی طرح وہ اشعار جن کا مضمون بے ہودہ اور بے حیاتی کا ہو اور جس سے شہوت ابھرے، حرام و ممنوع ہے۔ شعر بالکل سماع کا حکم رکھتا ہے۔ جس طرح سماع میں اہلیت ضروری ہے اسی طرح شعر میں بھی، اگر شعر کہنے اور شعر پڑھنے سے کسی کی شہوت جوش مارتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں وہ ممنوع ہے۔ حمد، نعت، اولیاء اللہ کی تعریف، کفار کی توہین، ابجو اور تذلیل کے اشعار جائز، مباح اور پسندیدہ ہیں۔ ایسے اشعار خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہیں اور ترغیب دیکر کافروں کی مذمت بیان کرائی ہے۔

سائیسواں سوال کسی کی موت پر سوگ منانا اور زینت (بناؤ سنگھار) ترک کر دینا تین دن سے زیادہ جائز نہیں سوائے شوہر کی موت کے کہ اس کے لئے بیوی کو حکم ہے کہ چار ماہ دس دن تک اس کے غم میں بیٹھے اور اس مدت میں بناؤ سنگھار نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعزیر داری جو ماہ محرم الحرام میں ہندوستانی جاہل کرتے ہیں کہ دس دن تک اور کچھ چالیس دن تک زینت اور شادی کی تقریبات ترک کر دیتے ہیں۔ یہ رافضیوں کی نکالی ہوئی بدعت ہے اور ممنوع ہے۔

ہاں ان دنوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو ثواب پہنچانے کے لئے صدقہ اور خیرات کرنا اچھا ہے اور شرعاً مستحب ہے اور صحیح روایات سے ان کے حالات سن کر ان کی مصیبتوں پر انسوس کرنا بھی اترو مباح و مستحب ہے۔ تکلف اور بناوٹی رونا پیٹنا ماتم کرنا، منہ کھسوٹنا، جامت نہ کرنا، غسل نہ کرنا، کپڑے نہ بدلنا، پان اور کھانا چھوڑ دینا، غورتوں کا چوڑیاں توڑ ڈالنا، سیاہ نیلا اور ہر الباس پہننا یہ سب حرام بدعت اور ممنوع ہے ہاں اگر ان کے مصائب کو یاد کر کے رونا آجاتے تو وہ رحمت و برکات کا سبب ہے۔

اٹھاسواں نور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں کی فاتحہ مال و اولاد میں برکت، مقصد پورا ہونے اور مراد حاصل ہونے کے لئے خاص طور سے گیارہ ربیع الثانی کو جائز اور مستحب ہے کہ بزرگان دین کے تجربہ میں آچکی ہے اور اس میں کوئی مانع شرعی نہیں بشرطیکہ محفل ممنوعات شرعیہ جیسے ناچ گانا جھوٹی روایات سے پاک ہو بس یہی درود و کلمہ تلاوت قرآن مجید، سیدنا غوث اعظم کے پاکیزہ حالات اور ذکر و کرامات کا بیان ہو۔ گیارہویں شریف کی ایسی مجلس ہم قادیوں کا عین ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ قادیوں کو توفیق دے کہ جاری رکھیں۔

انتیسواں نور محفل میلاد شریف جس دن بھی چاہیں خصوصاً ربیع الاول شریف کے مہینے میں پہلی سے بارہویں تاریخ تک اور خاص طور سے بارہویں کے دن اور رات میں تمام ممنوعات شرعیہ سے پاک ہو کر منعقد کرنا لاکھوں خیر و برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس راہ میں مردانہ دار بڑھیں اور محبوب خدا علیہ السلام کی محبت میں جان و مال کی بازی لگائیں۔ ذکر و تلاوت شریفہ کے وقت قیام بھی جائز و درست اور شوق و محبت کی نشانی ہے اور اس نیک کام سے انکار کرنا بد بختی اور سنگ دلی کی علامت ہے۔ یارب ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ جو اس ذکر خیر کا انکار کرے وہ آیہ خسرو الدنیا و الاخرة (اس نے دنیا اور آخرت دونوں میں

نقصان پایا) کا مصداق ہے۔

تیسواں نور

میت پر نوحہ کرنا حرام ہے۔ نوحہ وہ ہے کہ بلند آواز سے روئیں،
سینہ پیٹیں۔ بال نوچیں منہ کھسویں اور میت کی خوبیاں اور طو

طریقے بلند آواز سے بیان کئے جائیں۔ یہ سب ممنوع اور حرام اور بلائے عظیم ہے۔ ہندوستان
کے کچھ شہروں میں دیکھا گیا کہ ایک نورت جسے ناکھ کہتے ہیں جو ڈوم اور میراٹی کی طرح ہوتی ہے،
وہ آکر بیٹھ جاتی اور اس کے پیچھے میت کے تمام رشتہ دار جمع ہو کر نماز کے مقتدیوں کی طرح
صفوں میں بیٹھ جاتے۔ ناکھ بلند آواز سے میت کے اوصاف جیسے عطا اور سخاوت وغیرہ بیان
کر کے نعرہ لگاتی اور سینہ پیٹتی اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام اعزہ اور اقارب اسی طرح سینہ
پیٹتے اور گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد خاموش ہوتے پھر ناکھ میت کا دوسرا وصف بیان کرتی اور پھر
سب سینہ پیٹتے۔ اسی طرح گھنٹوں ہوتا رہتا اور میت کے چالیسویں تک یہی سلسلہ جاری رہتا۔
چالیسویں کے بعد ناکھ کو میت کے مال میں سے کچھ پیسہ اس سخت محنت کے بدلے دیا جاتا۔

یہ کفر و جہالت کے زمانہ کی سی بدعتِ مذمومہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پیروی کرنے
والوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر طیار کی شہادت
کی خبر ملی تو مسجد میں ان کی تعزیت کے لئے نشست فرمائی۔ حضور کے چہرہ انور سے رنج و
طلال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جعفر طیار کی گھر والیاں بلند آواز سے رو رہی تھیں۔ کسی نے
آکر یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی۔ فرمایا ان کو رو کو اور منع کر دو وہ شخص گیا اور پھر واپس آکر بولا
کہ عورتوں نے نہیں مانا۔ فرمایا منع کر دو وہ شخص تیسری بار آکر بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عورتیں ہم پر غالب آگئیں۔ فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال۔ اب یہ روایت صحت کو پہنچ گئی کہ سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے اور دوسری وعید (سزا دینے
کا وعدہ) بھی اس بارے میں آچکی ہے جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے ہے۔

اکتیسواں نور
 بیوہ غورتوں کا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
 اس کو اختیار کرنا چاہئے۔ غورتوں کو ضرورت ہونے کے
 باوجود بیوہ رکھنا اور نکاح نہ کرنا مشرکین ہند کا طریقہ ہے اس پر عمل نہ کریں ورنہ من تشبہ بقوم
 فہو منہم (جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے) کی حدیث
 اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

بیسواں نور
 بدعتیوں اور گمراہوں سے رشتہ نہ کریں کیونکہ ان کی صحبت میں
 کھلا ہوا نقصان ہے جو آنے والی نسل میں اثر کرے گا۔ چنانچہ
 بارہا تجربہ میں آچکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتوں میں نکاح کے صحیح ہونے میں خلل اور فساد
 ہوتا ہے اور بہت سے مواقع پر تو نکاح مردود و باطل ہے جیسے خارجی، رافضی اور وہابی اور
 پیحری وغیرہ بلکہ شیعہ اور تفضیلیوں سے بھی نکاح بہتر نہیں ہے کہ تفضیلِ رضی میں ہے اور
 رضی کفر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرے گا تو دنیا میں
 بھی خرابی ہوگی اور بروزِ حشر بھی خدائے قہار کے سخت عذاب اور حساب میں گرفتار ہوگا۔ جبر
 شرط ہے۔

تینتیسواں نور
 دسویں محرم کی رات اور دن کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کا سر شریف، بزرگوں کے طریقہ کے مطابق کرنا چاہئے
 یعنی تمام رات عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی تلاوت، کلمہ شریف اور
 درود شریف پڑھنے میں گزاریں اور اس کا ایصال ثواب شہدا کی ارواح کو کریں۔ امام حسین رضی اللہ
 عنہ کی روح پاک سے فیض حاصل کریں یعنی اپنے دل کو عالم بالا سے متصل کر کے حضور سیدنا امام
 حسین کی روح پاک سے رابطہ پیدا کریں اور وہ اس طرح کہ آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ میرا دل اپنے
 پروردگار کے واسطے سے حضور سیدنا امام حسین کی روح پاک سے ملا ہوا ہے

اور سیدنا امام حسین کی روح پاک کا فیض میرے دل میں

پہنچ رہا ہے کہ اس سے باطنی عروج اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری رات اسی تصور میں گزارے اور عاشورہ کی صبح جس قدر میسر ہو تو اب کی نیت سے مسکینوں اور فقیروں کو کھلائے۔ صوفیائے کرام کا طریقہ ہے۔ وہ اس کی برکت سے سال بھر تک قلبی ترقی حاصل کیا کرتے ہیں۔ اس رات کو بدعتوں میں نہیں گزارنا چاہئے کہ تعزیہ بنانے اور دین کے خلاف کام کر کے ثواب کی جگہ عذاب میں گرفتار ہوں اور سیدنا امام حسین کی روح پاک کو بیزار کریں۔ ظاہر ہے کہ ایسے خراب کاموں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیزار اور ناراض ہوں گے تو پھر ایسے کاموں سے حضرت امام کیسے راضی ہو سکتے ہیں! اذکر و عبادت کے بجائے تمام رات لہو و لعب کرنے، تاشے باجے بجانے، رونے چہنچہ، سینہ پیٹنے، بال نوچنے، منہ کھسوٹنے، بناوٹی رونا رونے میں گزار جاتی ہے۔ ان سب سے خدا کا عتاب و عذاب، غیظ و غضب نازل ہوگا اور امام عالی مقام کی روح پاک کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

چونتیسواں نور
جنات کی امامت انسان کو جائز ہے کیونکہ دونوں مکلف ہیں مگر یہ امامت بہتر نہیں۔ فرشتے کی امامت جنات اور انسان کو فرضوں میں جائز نہیں کیونکہ فرشتہ مکلف نہیں ہے یعنی اس پر نماز فرض نہیں ہے نفل کے حکم میں ہے اور جنات و انسان پر فرض ہے اور وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور تھے تو ان دونوں کی نماز سیدنا جبریل علیہ السلام پر بھی فرض تھی اور یہی بہتر ہے جیسا کہ فطحاوی اور ردالمحتار میں ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم۔

پنہتیسواں نور
مباح کاموں میں والدین کی فرماں برداری واجب ہے اور خلاف شرع کاموں میں حرام و ممنوع۔ مثلاً باپ کہتا ہے کہ شراب پی اور نماز پڑھ تو اس حکم میں باپ کی اطاعت نہیں مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سختی سے باپ کو جواب نہ دے بلکہ ایسی اچھی تدبیر کرے کہ اس خلاف شرع کام کے کرنے سے اپنے آپ

کو محفوظ رکھے۔ اگر باپ کہے کہ کل تو نفل روزہ نہ رکھنا تو اس کا یہ حکم مان لے کہ نفل روزہ واجب نہیں ہے اور غیر واجب امور میں باپ کے حکم سے ذیبر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

موذی جانوروں کو ایذا دینے سے پہلے مار دو جیسے شیر، بھیریا،
پھو، کٹھناکتا، پستو، جوں وغیرہ، اسی طرح فلتق

جائز جیسے چوہا، کوا، چیل اور بندر کہ ان کا مارنا حرم و احرام میں جائز ہے اور غیر موذی جانوروں کو اگر کھانے کے لئے یا دوا کے لئے یا بچنے کے لئے مارا جائے تو جائز ہے ورنہ ناجائز، جیسے شکاری صرف تفریح طبع اور دل بہلانے کے لئے تیر بندوق وغیرہ سے شکار کرتے ہیں اور ان کو کھانے یا فروخت کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ایسا شکار بائفاق علما حرام ہے اور اسی طرح اس جانور کا مارنا جو نہ موذی ہو نہ فاسق، نہ اس کا کھانا حلال ہو اور نہ دوا کے لئے ضروری ہو، تو ایسے جانور کا مارنا ممنوع ہے کیونکہ بے فائدہ ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو قدرتی چراگاہ کے جانور مشہد ہیں ان کا مارنا ممنوع ہے جس طرح شاہان ظاہری کی چراگاہ کے جانوروں کا شکار ممنوع ہوتا ہے۔ اگر قدرتی چراگاہ کے جانور کوئی نقصان کرتے ہوں جیسے گیدڑ جو کھیتی کو برباد کر ڈالتے ہیں ان کو جس طرح بھی ممکن ہو دفع کرنا ضروری ہے۔

ذی روح کی تصویر کھینچنا یا اس کے کھینچنے کا حکم دینا مطلقاً
حرام ہے لیکن اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنا چند شرائط کے ساتھ حرام ہے (الف) جاندار کی تصویر اس کی حیات کی حالت میں ہو یعنی اس کے اعضاء میں کچھ اتنی کمی نہ ہو گئی ہو کہ اس کمی سے وہ زندہ نہ سمجھا جائے جیسے صرف چہرہ یا سینے تک یا کمر تک کے ایسے فوٹو رکھنا حرام نہیں کہ اتنے جسم سے زندہ نہیں سمجھا جاتا برخلاف اس کے اگر زانو تک ہو تو حرام ہے کہ پاؤں گٹا ہوا زندہ رہ سکتا ہے۔ (ب) تصویر اتنی چھوٹی نہ ہو کہ زمین پر رکھ کر خود کھڑا ہو کر دیکھے تو اعضا الگ الگ نہ پہچانے جائیں (ج) لوہین اور تذلیل کے لئے نہ رکھی گئی ہو جیسے فرش کی تصویریں جو کام والوں کے قدموں سے پامال ہوتی ہیں۔ جب یہ سب شرطیں جمع

ہو جائیں تو اس تصویر کا رکھنا بھی ناجائز و ممنوع ہو گا چاہے وہ تصویر سایہ دار ہو یا کاغذ پر نقش ہو یا دیوار پر بنی ہو سب ناجائز اور بے برکتی اور فرشتوں کو تکلیف دینے اور رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے کا سبب ہیں کہ ایسی جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسی جگہ نماز ادا کرنا جہاں پر لکھی گئی شرطوں کے ساتھ جاندار کی تصویر تماشائی کے سامنے یا سر کے اوپر یا دائیں بائیں یا سجدہ کی جگہ ہو تو مکروہ ہے قبر کے برخلاف کہ نماز کے وقت نمازی کے دو طرف قبر ہونا ممنوع ہے اور اگر پہلو میں ہو تو ممنوع نہیں۔ کتوں کو گھر میں حفاظت کی غرض سے پالنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ورنہ اجر و ثواب میں نقصان کا باعث ہے (یعنی شوقیہ کتابا لانا) رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے سے روکتا ہے۔ حفاظت کی غرض سے بھی کتابا پالنے میں یہ احتیاط رکھے کہ ایک جگہ بندھا رہے۔ سارے مکان میں اس جانور کو نہ چھوڑے کہ جگہ گھومتا ہے اور کوئی جگہ بھی پاک نہ رہنے دے۔

ارتیسواں نور رہنے کے گھروں میں قبریں بنانا چاہئیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خصوصیات میں سے ہے اس لئے کہ وہ موت کے

بعد بھی حیات حقیقی اور دنیوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور زندہ اپنے گھر میں رہا کرتے ہیں۔ دوسری وجوہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کا ترکہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ ترکہ داروں کا تقسیم ہوتا ہے زندوں کا نہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کی ازواج مطہرات کا نکاح باقی رہتا ہے اور ان کے پاکیزہ جسموں کو کھانا زمین پر حرام ہے کہ زمین مودہ جسم کو کھاتی ہے زندہ جسم کو نہیں۔ تو انبیاء کرام کی موت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دنیوی زندگی میں سفر کرے تو سفر سے نہ اس کا نکاح ٹوٹے گا نہ اس کا ترکہ قابل تقسیم ہوگا۔ بہر حال انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی موتیں اسی طرح کی آتی (ایک آن یا ایک لمحہ کے لئے) وعدہ الہی کو سچا بنانے کے لئے ہوا کرتی ہیں پھر مکان سے منتقل ہونا بھی زیادہ دیر کا نہیں پس اتنا بھوکہ جیسے مسافر سفر کو گیا اور آگیا۔

اُنٹالیسواں نُور

میت کو وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہئے جہاں سے موت آئی ہو، گھروں میں دفن نہ کر دکر یہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔

مسلم قبرستانوں سے الگ تنہائی کی جگہ بھی دفن نہ کر دکر میت کی عزیز الوطنی اور رحمت میں اضافہ ہوگا بلکہ وہاں دفناتیں جہاں اور دوسرے مسلمان دفن ہیں۔ دفن کے لئے اتنا فاصلہ غالباً میں یادو میں سے زیادہ نہیں ہوتا جو ہونا بھی چاہئے اور اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ اس لئے کہ زیادہ فاصلہ ہونے سے دفن میں تاخیر ہوگی جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ میت کی نماز کے لئے جمعہ کے نمازیوں کے انتظار میں تاخیر کرنا منع ہے۔ علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر شہر کے دو قبرستان ہیں ایک پلادب میں دوسرا کچھم میں تو میت کو وہاں دفن کرنا بہتر ہے جو اس سے قریب ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کو احد کے دامن ہی میں دفن فرمادیا اور قریب ہونے کے باوجود مدینہ طیبہ نہیں لے گئے۔ سیدنا عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مکہ معظمہ کے قریب مقام حبشی میں رحلت فرمائی، لوگوں نے ان کی نعش مبارک کو فضیلت کی نیت سے مکہ معظمہ میں لا کر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کی زیارت کے لئے تشریف لائیں تو فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں آپ کی موت کے وقت موجود ہوتی آپ کو وہیں دفن کرتی جہاں آپ نے رحلت فرمائی۔ آج کل بہت سے نادانوں نے ایران کے رافضیوں کا یہ براہین اپنا لیا ہے کہ دفن کی فضیلت یا کسی اور وجہ سے لاش کو تابوت میں رکھ کر ایک معینہ مدت کے لئے کربلا سے معالی لے جا کر وہاں کی زمین مبارک میں دفن کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ طریقہ بے فائدہ، یہودہ اور خلاف شریعت مظہر ہے۔ دفن سے پہلے لاش منتقل کرنے کا حکم تو تم سن ہی چکے، دفن کے بعد نقل و حرکت کس طرح جائز و مباح ہو جائے گی۔ بیبالا اتفاق ممنوع ہے۔ یہ شیعہ فرقہ کی نکالی ہوئی بدعت ہے۔

بعض موقعوں پر شرعی ضرورت کی بنا پر شریعت مظہر نے دفن کے بعد لاش نکالنے کی چھوٹ دی ہے۔ مثلاً میت

چالیسواں نُور

کسی کی ہتھیائی ہوئی زمین میں دفن ہے یا کسی نے زمین کو حق شفع میں لے لیا ہو اور قبر کے باقی رکھنے پر راضی نہ ہو یا کوئی ظالم کسی کی لاش کو ظلماً وجبراً قبر سے نکال دے، ایسی صورت میں لاش نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں در نہ سخت ممنوع ہے۔ اگر دفن کرنے والوں کا کچھ مال قبر میں گر گیا اور دفن کے بعد یاد آیا تو قبر کو دوبارہ کھولنا جائز ہے۔ مال نکال کر پھر دربت کر دیں چاہے قبر مکمل ہو گئی ہو۔ اگر غلطی سے میت اسلٹے پہلو پر دفن کر دی یا قبلہ رو نہیں ہے تو جب تک مٹی نہ دی گئی ہو سنت کے مطابق عمل کریں اور دفن کے بعد قبر کھولنا منع ہے۔

اکتا لیسواں نور قبر کی وصیت واجب التعمیل نہیں ہے یعنی اگر کوئی وصیت کرے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر فلاں جگہ بنانا، تو بہتر یہ ہے کہ وصیت کے مطابق عمل کریں بشرطیکہ کوئی مجبوری نہ ہو اور اگر وصیت کے خلاف عمل نہ کیا تو بھی کچھ حرج نہیں اس لئے کہ اس وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں تھا۔

سیالیسواں نور قبر کچی رکھنا اور اونٹ کے کوبان کی شکل پر بنانا سنت ہے۔ قبر کی لمبائی میت کے قدم کے برابر، چوڑائی نصف قدم کے برابر اور گہرائی قدم کی مقدار رکھیں اور میت کو پیٹھ کے بل نہ لٹائیں بلکہ سیدھے پہلو پر لٹائیں اور اس کی پیٹھ پر مٹی کا پستہ لگادیں تاکہ ہر پہلو قبلہ رو ہے۔ یہ طریقہ سنون ہے جسے ہندوستان نے بالکل ترک کر دیا ہے مگر جسے الشراہ ہے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ میت کا منہ تو قبلے کی طرف کرتے ہیں اور سارا جسم پیٹھ کے بل لٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افضل اور سنون قبر تو وہ ہے جس کی چھت بھی زمین ہو، صندوقی نہیں کہ جس کی چھت لکڑی یا پتھر کی ہوتی ہے اور پختہ اینٹ کی تو مکروہ ہے۔ ہمارے مرشد (شاہ آل رسول) کی بھی یہی وصیت تھی لیکن لوگ رواج اور وقت کی مصلحت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ لاش کے بغیر قبر بنانا ممنوع اور اس کی زیارت کرنا حرام ہے۔

تینتالیسواں نور میرے دادا اور مرشد ماہ محرم الحرام میں شیعہ فرقہ کی بدعتوں تعزیرہ داری اور مرثیہ خوانی کے ارتکاب سے منع کرتے تھے اور

فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد حضور اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں
 عرض کیا کہ میں نے دلی میں اپنے استاد محترم مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو دیکھا ہے
 کہ ماہ محرم الحرام میں دس دن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کا بیان فرماتے
 تھے اور دسویں دن صبح سے شہادت یعنی زوال کے وقت تک شہادت کے فضائل بیان کر کے
 کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضور والا (حضور اچھے میاں رضی اللہ عنہما) نے سنکر ارشاد فرمایا
 کہ بہت اچھا اور بہتر کرتے تھے لیکن اگر ان کی مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ خاص
 اس مہینے میں ایسا اہتمام مناسب نہیں ہے بس مختصر سے کھانے پر فائقہ کر کے کسی دوسرے مہینے
 میں ایسا اہتمام و عظ و غیرہ کیا کریں اس لئے کہ اب اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا رافضیوں کا طریقہ ہے
 اور اس ماہ میں زیادہ اہتمام کرنا رافضیوں کا دوازہ کھولنا ہے آنے والی نسل اپنے بزرگوں کے حالات
 سن کر گمان کر سکتی ہے کہ وہ شیعہ تھے جو ترقیہ کے ہوتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے دو فرقی
 ہیں ایک سنی دوسرا شیعہ اور ان میں کوئی بھی حضرات حسنین کریمین کی شہادت اور فضائل کا انکار
 نہیں کرتا لہذا ان اطراف میں اس و عظ کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ جہاں خارجیوں
 کا غلبہ ہو وہاں یہ اہتمام ضروری ہے اور خارجی یہاں ہیں نہیں۔ (یہاں تک حضور اچھے میاں کی
 تقریر ختم ہو گئی) تو میرے دادا حضرت (شاہ آل رسول) نے فرمایا کہ جس تاریخ سے یہ مسئلہ میں نے
 اپنے مرشد سے خود سنا، خود بھی اس قسم کے کاموں کے اہتمام میں احتیاط برتی۔ چونکہ آج کل محرم میں
 یہ بدعات زیادہ ہوتی ہیں اس لئے اپنی پیروی کرنے والوں کے فائدے کے لئے میں نے بیان کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ میرے دادا پیر (حضور اچھے میاں) نے
 میرے دادا جان کے علاقے (ماں کی طرف سے سوتیلے) بھائی جمائیاں صاحب کے تعزیر کو جو انہوں
 نے خالقاہ میں بنایا تھا، خالقاہ سے نکال باہر کیا، حالانکہ حضور (اچھے میاں صاحب قدس سرہ) نے
 کبھی کوئی بات دعوئی کے ساتھ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس وقت غصہ کی شدت میں اپنی دلڑھی
 پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے جمائیاں رافضی کو چاہے قبر کھود کر دیکھ لے اگر وہ انسان کے

بجائے سوز نہ ہو تو فقیر کو فقیر نہ کہنا۔

من تشبهه بقوم فهو منهم (جو کسی قوم سے مشابہت
کریں وہ انہیں میں سے ہیں) اس حدیث شریف کا معنی سمجھ کر

چوالیسواں نور

اس پر عمل کسے کہ یہ فتنہ اس زمانے میں بہت رائج ہو گیا ہے اس سے ضرور بچنا چاہیے تیرہویں
جگہ واقع ہوتا ہے جہاں فعل خود ہی خلاف شرع ہو یا یہ شخص کافروں اور فاجروں کی مشابہت کی
نیت سے عمل میں لائے ورنہ مشابہت نہیں مثلاً کوئی ایسا کام جو دوسری شریعت میں مباح ہو
اگر وہ مشابہت کا کام بلانیت اور بغیر مشابہت کے ارادے کے واقع ہو تو اس سے کوئی نقصان
نہیں ہے کہ وہ تشبیہ میں داخل ہی نہیں ہے مثلاً شلوار (پاجامہ) ایرانیوں کا لباس ہے اور عرب
کا قدیم لباس نہیں ہے، عرب میں اس کی جگہ تہمد استعمال کیا جاتا تھا لیکن چونکہ شریعت مطہر نے
شلوار کو منع بھی نہیں کیا بلکہ اس کے بارے میں نعم الستور (کیا خوب لباس ہے) آیا ہے تو
اگر کوئی شخص شلوار پہنے اور ایرانیوں سے مشابہت بھی ہو جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں اس لئے
کہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں۔ وہ جو خلاف شرع ہے چاہے اس
کے فعل سے واقع ہو یا نہ ہو اس سے پرہیز ضروری ہے مثلاً سر کے بالوں میں مانگ بائیں
طرف نکالنا عیسائیوں کی عادت ہے اور شریعت کا اس بارے میں کوئی حکم نہیں بلکہ سر کے سج
میں مانگ نکالنے کا حکم ہے تو اگر کوئی شخص بائیں طرف مانگ نکالتا ہے تو ضرور تشبیہ میں
داخل ہوگا۔

اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا مردوں اور عورتوں دونوں
کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کو رد کیں کیونکہ مصلحت سے زیادہ ضروری نساد کا مثالی ہے۔

پینتالیسواں نور

اس کے لئے جائز ہے جیسا کہ در مختار میں ہے لیکن اگر ٹورٹوں
کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کو رد کیں کیونکہ مصلحت سے زیادہ ضروری نساد کا مثالی ہے۔

(سوال) وہ کون سا وقت ہے جب انسان شرعاً مکلف
پچھالیسواں نور نہیں رہتا؟

(جواب) جس وقت عقل بالکل جاتی رہے ورنہ نہیں۔

سینا لیسواں نور انسان کے علاج کی تین صورتیں ہیں (الف) قطعی و یقینی (ب)

ظنی (ج) وہی پہلی صورت کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا دوسری صورت کا چھوڑنے والا نہ گنہگار ہوگا نہ ثواب پائے گا اور تیسری صورت کو چھوڑنے والا ثواب

کا مستحق ہوگا پہلی صورت سے مراد وہ کھانا ہے جو یقینی طور پر تندرست رہنے اور زندگی برقرار رکھنے کے لئے سفید ہے اس کو چھوڑ دینے کی حالت میں گنہگار مرے گا۔ دوسری سے مراد دوائی

کے ذریعہ علاج ہے کہ اس کا فائدہ ظنی ہے یقینی نہیں، تو اگر علاج نہ کرے تو اس پر کچھ وبال نہیں جو اب طلب نہ ہوگا اور اگر علاج کرے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس صورت میں بھی ثواب نہ

ملیگا کیونکہ یہ بات مباح کے حکم میں ہے لافی فعلہ ثواب و لافی ترکہ عقاب و معتاب (نہ اس کے کرنے میں ثواب ہے نہ چھوڑنے میں گناہ) مگر علاج کرنا سنت کی پیروی اور فرمان

نبوی کی بجا آوری ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا اتدا و عباد اللہ (اے بندگان خدا

علاج کرو)۔ اس میں اور اسی جیسی اور صورتوں میں اگر نیت کر لی ہوگی تو نیک نیتی پر ثواب پائے گا جیسا کہ سبھی مباحات کا حال ہے کہ اچھی نیت سے مستحب و مستحین اور بری نیت سے اسارت کے

حکم میں آجاتے ہیں ورنہ اپنی حاصل کے اعتبار سے نہ وہ اچھے ہیں نہ برے۔ تیسری یعنی وہی سے مراد بھارٹھونک اور جادو منتر کے ذریعہ علاج ہے کہ اس کا فائدہ وہم کا حکم رکھتا ہے

اور اس کے کرنے سے توکل ختم ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے سے توکل پر قائم رہتا ہے۔ اسی لئے اس کو چھوڑنے والا ثواب کا مستحق ہے اس مسئلہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت حاصل

ہے کہ جب اس معہوم کی حدیث انھوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی سے اس کا ترک میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے

لیا۔ اس کے بعد سے دوسروں سے بھی اسی طرح بیان فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبقت تو عکاشہ ہی کو حاصل ہے۔ یہ سعادت اپنی کی قسمت میں تھی اسی

لئے دوسروں پر سبقت لے گئے۔ پھر ہوا جو کچھ ہونا تھا۔

ارٹالیسواں نور

جاننا چاہئے کہ طلاق خدا کے نزدیک الْبُغْضُ الْأَشْيَاءِ

یعنی ہر چیز سے بدتر ہے اور غلام و کنیز کو آزاد کر دینا اس کی رضا

ہے۔ جہاں تک ممکن ہو مرد اپنی عورت کو طلاق نہ دے، مگر جب بہت مجبوری ہو جاتی ہے۔ مرد اور

عورت میں جدائی کی چند وجوہ ہیں (الف) بذریعہ طلاق یا اس چیز سے جو طلاق کے حکم میں

ہے (ب) موت سے (ج) دونوں میں سے کسی ایک دین اسلام کو چھوڑ دینے سے یعنی مرتد ہو جانے

سے، خواہ مرد مرتد ہو جائے یا عورت۔ ان میں دو یعنی طلاق اور مرتد ہونا اختیار ہی امتداد میں اور

تیسری موت اضطراری امر ہے، لیکن موت سے مرد اور عورت اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھنے

کا حق حاصل رہتا ہے۔ اسی لئے مرد کو اپنی مردہ بیوی کو غسل دلانے کی اجازت نہیں اور مرد کے

انتقال سے نکاح کا تعین عورت کے حق میں عدت گزار جانے تک باقی رہتا ہے۔ شامت اعمال

اور کثرت جہالت کی وجہ سے ہندوستان میں جادو کے اعمال جو میاں بیوی کے درمیان جدائی

کا سبب ہیں، بہت جاری و ساری ہیں۔ جو لوگ ان عملیات کو کرتے ہیں وہ ناپاک دنیوی غرض سے

کفر و شرک کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اور تسخیر کے بارے میں حلال اور حرام اعمال میں تمیز

نہیں کرتے۔ عورتیں اپنے مردوں کو قابو کرنے کے لئے ہر طرح کی جائز اور ناجائز تدابیر اختیار

کرتی ہیں اور عامل علوی و سفلی اور ساحر کسی کی پابند نہیں رہتیں۔ اسی طرح بچوں کی شفا اور فرزند کی

عمر درازی اور اسی قسم کے دوسرے کاموں کے لئے جادو گر دوں اور شیطانوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔

اس معاملے میں وہ خوف نہیں کرتیں اور کہتی ہیں کہ ہم خود نہیں کرتے، دوسرا کرتا ہے، ہم پر کیا

وبال ہے۔ وہ نہیں جانتی ہیں کہ من راضی بالكفر فهو ایضا منہم ای من ذمیرة

الکفار (جو کفر سے راضی ہو تو وہ بھی کافروں میں سے ہے)۔ یہ فائدہ میں نے اس گروہ

کی آگاہی کے لئے بیان کیا ہے شاید کہ آئندہ پرہیز کریں۔ اس زمانہ میں اس کام کی اس قدر کثرت

ہے کہ شاید سو میں سے ایک ہی احتیاط کرتا ہو ورنہ بہت سے کافر ہو کر اپنا نکاح برباد کرتے

ہیں اور اولاد ولد الحرام پیدا ہوتی ہے اور ناحق باپ کا ترکہ پاتی ہے۔ ولد الحرام کو حرامی باپ کا ترکہ جائز نہیں۔ اے خدا ہم کو بے کام کرنے سے محفوظ رکھ۔

انچاسواں نور
 اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو مالک الملک یا ملک الملوک
 کہنا منع ہے۔

چھٹا لمعہ

اخلاق اور نصاب کے بیان میں

اپنا راز کسی سے نہ کہو السرا اذا جاوز الاثنین فشا یعنی
راز جب دو ہونٹوں سے تجاوز کر جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے

پہلا نور

راز نہیں رہتا۔

علم کے فعل کو نہ دیکھو بلکہ اس کے قول پر نظر کرو اس لئے کہ فعل
صرف اپنے لئے ہوتا ہے ممکن ہے کہ خلاف سنت بھی ہو۔ اور

دوسرا نور

قل دوسروں کے لئے ہوتا ہے۔ علمائے کرام کی دیانت داری سے اس کی توقع نہیں ہے کہ
ان کا قول خلاف سنت ہو، تو اگر فعل خلاف ہے تو اس پر عمل نہ کرو اور اگر موافق سنت ہے
تو عمل کرے۔ اسی طرح قول بھی ہے مگر قول کبھی خلاف نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے لئے ہے۔

بزرگوں کی عادت اختیار نہ کرو کہ ان کی عادتیں انہیں کی ذات
کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ ہاں ان جیسی عبادت اختیار کرو کہ وہ

تیسرا نور

ان کے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ عادت کی پیروی گمراہی اور عادت
کی تحقیق ہدایت ہے یعنی اس عادت کا سبب معلوم کرنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا عین ہدایت و
امان ہے اور بغیر اس کیفیت و ماہرت سمجھتے تو نقل و رو کرنا گمراہی اور گمراہی ہے۔

والسلام کا واقعہ اور اس پر عمل کرنا اس جگہ مناسب ہے اور وہ مشہور و معروف ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں وارد ہے۔

بروں اور نافرمانوں کو نصیحت کر کے شاید وہ توبہ کر لیں اور کسی سے ان کا عیب بیان نہ کر دو کہ کہیں وہ ڈھیٹ نہ ہو جائیں۔

اپنے سے کمزوروں پر رحم کرنا کہ اپنے سے طاقتوروں کی طرف سے تم پر رحم ہو۔

کسی کو گالی نہ دو کہ وہ بھی تمہیں گالی دے۔ گالی گلوج سے دنیا میں بربادی اور آخرت میں گناہ ہے۔ گالی بکنے والوں کے لئے

وہ ذلت دخوازی ہے جو کبھی دیکھی نہ ہو اور بدکلامی سے وہ کٹے گھونٹ اٹانے ہوں گے جو کبھی چکھے نہ ہوں۔ زبان کا نقصان صرف دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں اور زیادہ درشت و دشوار ہے

جو جانور تمہارے قابو میں ہیں ہاتھی سے لیکر کبوتر تک اور گھوڑے سے لیکر کتے تک، سب کے چائے اور پانی کی

دیکھ بھال رکھو کہ وہ بے زبان بے مددگار تمہارے محتاج ہیں تمہارا اور ان کا مالک حقیقی ایک ہی ہے۔ اس سے ڈرو کہ ان کے حال سے غفلت برتنے پر بدسلوکی کی سزا ملے گی۔ احادیث شریفہ میں اس بارے میں سخت تاکید آئی ہے۔

جس نے پانچ ماہ کھڑے ہو کر پہنا اور ٹھامہ بیٹھ کر باندھا اس کو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت میں مبتلا فرمائے گا جو پھر ٹل

نہیں سکتی۔

حالات التکاف کے علاوہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ نہ رہے کیونکہ زیادہ ٹھہرنے سے آداب مسجد کی حفاظت نہ ہو پائے

گی۔ سجد نماز کے لئے ہے گھر بنانے کے نہیں، اور نماز میں بھی افضل یہ ہے کہ مسجد میں ذرا لٹا کرے۔
سُننیں اور نقلیں برکت کیلئے اپنے گھر میں ادا کرے۔ معکف کیلئے بھی دلچسپ ہے کہ مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھے۔

ادب سے ہوئے ادبی سے بچو۔ اولیاء، اصفیاء، اقصیاء،

دسواں نور

علماء، فضلاء اور فقراء کے ادب و تعظیم میں کوشاں رہو۔ بقول

مولانا روم خدا سے ہم ادب کی توفیق چاہتے ہیں کیونکہ بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے
بے ادب صرف اپنے آپ کو ہی برا نہیں رکھتا بلکہ دنیا بھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ اولیاء کرام کا انکار
ذکر و ذکر خراب ہونے کا اندیشہ ہے خداوند کریم اپنی پناہ میں رکھے۔

کسی سے منافقانہ میل جول نہ رکھو منافقانہ دوستی سے کھلی دشمنی
بہتر ہے۔

گیارہواں نور

دوسروں کے راز کی کھوج میں نہ کرو۔ کسی کی بات چھپ کر نہ سناؤ
کہ حرام و ممنوع ہے، اسی طرح کسی کا بند اور پوشیدہ خطہ دیکھنے

بارہواں نور

اور پڑھنے کی سخت ممانعت آتی ہے اور بری عادتوں میں یہ سب سے زیادہ بری عادت ہے۔

جہاں تک ممکن ہو دشمن سے بدلا نہ لو، صبر جمیل کرو تاکہ اجر عظیم
پاؤ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمنی سے پیش آئے اور جبراً تمہارا

تیرہواں نور

حق چھینے کو پہلے عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھو اور اپنی
ٹوپی اس کے پاؤں پر ڈالو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے اور تمہارا حق چھوٹنے اور تم پر رحم
کرنے تو بہتر ہے تم اپنا حق یا ہی لو گے اور اس کا ارادہ بیکار ثابت ہو گا ورنہ بہ حالت مجبوری اس
کے ظلم کو دفع کرنے کی کوشش کرو لیکن اپنے کو اتنا ہی ستم میں ڈالو کہ اس کے ستم کا جواب
ہو جائے۔

اپنے اقرباء سے صلہ رحمی کا تعلق رکھو، ان سے دشمنی سے پیش
نہ آؤ اگرچہ وہ تم کو تکلیف پہنچائیں اور تم پر ظلم کو جائز قرار

چودہواں نور

دیں۔ برائی کا آسان بدلہ برائی ہوتا ہے۔ اگر تم مرد ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے، پھر اگر تم دیکھو کہ ترک تعلق کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر ترک تعلق کر دو لیکن خوبصورتی کے ساتھ کرو آئیہ کریمہ واصبر علی ما یقولون واھجر لھم

لھجر اجمیلہ (اللہ آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کافر جو اس کرتے ہیں ادا ان کو اچھی طرح چھوڑ دیجئے)۔ اس وصیت کو خوب یاد رکھو کہ رحم کو ختم کرنے والوں پر سخت وعید آئی ہے۔

اپنے چھوٹوں کے لئے یہ سوچ لیا کرو کہ چھوٹوں ہی سے خطا ہوتی ہے اور بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھو کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا

پندرہواں نور

بھی غلطی ہے۔

بزرگوں کی نصیحت سے غمگین نہ ہو اور چھوٹوں کو ادب رکھنے میں غفلت نہ برتو کہ یہ دونوں کام فائدے سے خالی نہیں ہیں۔

سولہواں نور

اپنے مسلمان بھائی کی اس کے سامنے بڑائی بیان نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس سرکشی کرے اور غرور، گھمنڈ اور انانیت اس

سترہواں نور

کے دل میں پیدا ہو جائے۔ ایسی تعریف کو حدیث شریف میں بھی منع کیا گیا ہے۔

اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جہاں تک ہو سکے پڑوسی کے حقوق

اٹھارہواں نور

کی حفاظت کرو مثلاً اگر وہ تمہاری تھوڑی سی دیوار کو اپنے مصرت میں لانا چاہے اور اس میں تمہارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور پڑوسی کو آرام مل رہا ہو تو تم فرارخ دلی سے پڑوسی کو اجازت دے دو اور اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی کرو۔

غور توں کی راتے پر (آنکھ بند کر کے) عمل نہ کرو کیونکہ وہ عقل کی کچی ہوتی ہیں، مشورہ کی اہلیت نہیں رکھتیں۔ غور توں کو حکومت

انیسواں نور

نہ دو یعنی والی نہ بناؤ کہ یہ ممنوع ہے۔

بیسواں نور

غصہ کے وقت اپنی حفاظت کرو کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے
ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ شیطان غصہ نفس کے ابھار سے ہوتا

ہے اور رحمانی وہ ہے کہ خدا و رسول کے حکم کے مطابق ہو جیسے راہ خدا میں کافروں سے جہاد اور ظالم
سے مظلوم کا بدلہ لینا۔ رحمانی غصہ پسندیدہ ہے اور شیطان قابل نفرت۔

اکیسواں نور

خدا سے ڈرو، اس کی اطاعت اور فرماں برداری کرو تاکہ مخلوق
تم سے ڈرے اور تمہاری باتوں کو مانے۔

بائیسواں نور

کسی کی برائی کا پھپھانا ثواب کا کام ہے اور خدا کے خاص بندوں
کی عادت ہے۔ اگر نصیحت بھی کرو تو کھلم کھلا نہ کر دہنہائی میں

کرو جیسا بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اس صورت میں پردہ پوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ ستاری
کا پرتو بندہ پر پڑتا ہے جس سے مرتبہ میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔

(سوال) بہتر دوست کون ہے؟

تیسواں نور

(جواب) وہ کہ جو لوگوں کے سامنے تعریف اور موافقت کرے

اور تنہائی میں خامی اور غیب ظاہر کر کے نصیحت کرے لوگوں کے سامنے نصیحت بہت کڑوی
لگتی ہے۔

ساتواں لمعہ

بعض متفرق فوائد کے بیان میں

پہلا نور ہر مہینے کی چاند رات کو جب نیا چاند دیکھے تو ایک ہزار بار کلمہ طیبہ پڑھے اور اکتالیس بار الحمد شریف اس طرح سے کہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے۔ ہر بار اسی طرح کرے۔ میں نے اپنے مرشد (شاہ آل رسول) سے سنا ہے کہ دادا مرشد (حضور اچھے میاں علیہ الرحمہ) اس بارے میں سخت تاکید فرماتے تھے۔ اگر چاند رات میں شک ہو یا آسمان پر ابر و غبار ہو تو اس ماہ میں دو شب یعنی دو بار پڑھے۔ ایک بار شک والی رات میں اور دوبارہ دوسری رات کو تو وہ مہینہ اس پڑھنے والے پر بخیر و خافیت گزرتے گا اور اس مہینے کے شر سے محفوظ رہے گا اور رزق میں وسعت و برکت ہوگی۔ ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔

دوسرا نور جب فرض نماز سے فارغ ہو تو سیدھا ہاتھ سر پر پھرے اور پڑھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ دعا حدیث میں آئی ہے۔ ہمارے شیخ کی بھی عادت تھی اور کبھی ناغہ نہ فرماتے تھے۔ فقیر کو بعد وصال تسلیم فرماتی۔

تیسرا نور جنات کے عزائم کی دعوت اور اس کا پڑھنا اگرچہ سادہ بغیر لفظوں کے معانی جانے بھی میں نے نہیں دی نہ کبھی بطور سادہ

میں نے پڑھی جب تک کہ دوسری بڑی اور علوی دعائیں ساتھ میں اس دعوت پر غالب نہ ہوں جیسے
 حرزیمانی، چہل اسماء، حیدری، منزل اور بانۃ العظمیٰ وغیرہ اس آتشی قوم (جن) پر حکومت
 حاصل کر کے آسیب، جادو، رجعت، نظر اور دیگر امراض کے خلیل کو عاتلوں کی طرح لہجے عرصے تک
 دور کرتا رہا اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے ہر قسم کا خلیل دور کیا۔ اس کام میں بارہ برس لگا رہا پھر
 آہستہ آہستہ کم کرتا رہا یہاں تک کہ بالکل ختم کر دیا اس لئے کہ وقت ضائع ہونے کے علاوہ کوئی
 دینی فائدہ نہ ہوا جو اصل مقصود تھا۔ اس لئے میں نے اس مقصد کو ایک فائدہ مستقلہ میں
 الگ ہی لکھا ہے کہ میری مراد اس سے ایک نصیحت ہے جسے کان کھول کر سن لو اور ہمیشہ یاد رکھو۔
 یہ کام بہت سخت ہے کہ سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کا
 مضمون عالم میں جاری و ساری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے سے زیادہ طاقت ور سے مقابلہ پڑ جائے
 اور اس جگہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹھوٹا ایسے کام
 کرنے والے (عاتلوں) کا انجام خراب ہو کر ایمان جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ واضح ہو کہ جب سے
 ابلیس لعین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لکا لگیا اس وقت سے اب تک کوئی جن اس درجہ کمال کو
 نہیں پہنچ سکا۔ ان کی رسائی صرف اتنی ہے کہ کثرت اطاعت و عبادت سے ان کی گنتی صالحین
 میں بھجاتی ہے۔ اس کے برخلاف ولایت خاص یعنی قرب الہی بدرجہ کمال صرف انسان کے
 لئے مخصوص ہے، تو جن انسان سے اتنا زیادہ پست ہے کہ اس مقام بلند (ولایت خاص) میں انسان
 کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھلا غالب کیا آئے گا۔ لیکن دوسرے مراتب میں جیسے تجلی اسمائی و تجلی
 صفاتی کا مرتبہ حاصل کرنے میں اس گروہ کو اعمالان اعمال کہتے ہیں۔ اس میں یہ انسان سے کم نہیں
 بلکہ ممکن ہے کہ ترقی کر جائے۔ تو اس عامل پر جو ولایت خاص کا مزاج نہیں جانتا جن کے گروہ کا غالب
 آجانا ممکن ہے قوت عملی کے ذریعہ سے جنوں کا گروہ غالب آسکتا ہے اور اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں
 کہ کسی کے اندر نہ قوت ولایت ہو نہ قوت عمل، تو وہ کچھ غلبہ نہیں کر پائے گا لیکن پھر بھی یہ
 اندیشہ ضرور ہے کہ ان جنوں کی مگر لیبی ہوتی ہے اور عمل کی فضیلت کسی کی درایت تو ہے

نہیں کہ عامل کی اولاد بھی عامل ہی ہو، تو عامل کے مرجانے کے بعد یہ حین اس عامل کی اولاد کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کو ستاتے اور پریشان کہتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کام (آسیب دور کرنے کا عمل) کو چھوڑ دے یعنی عامل کے قاعدوں کی طرف توجہ دکرے۔ برکت حاصل کرنے کے لئے کچھ اسمائے الہی میں سے لکھا گیا ہے۔ ایک دوسرا خاص قاعدہ جو فقیر نے ایجاد کیا ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور مطلب بھی بخوبی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت اس کام کا ضرورت مند عامل کے سامنے آئے تو عامل کو پہلے تکلیف رسائی کی وجہ معلوم کرنا چاہئے کہ وہ تکلیف دشمنی اور عداوت کی وجہ سے ہے یا عشق و محبت کے ذریعے سے، کیونکہ ان جنوں کا عشق بھی انسان کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ یہ قوم آتشی ہے۔ محبت کی وجہ سے ان کا انسان کے فحاشی جسم میں حلول کرنا انسان کے اندرونی نظام جسمانی میں خرابیاں پیدا کر دیتا ہے جس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر تکلیف کا سبب محبت کا تقاضہ ہو تو اس وقت دونوں کی محبت کو ختم کرنے والے اعمال کریں تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو کر وہ آسیب جن اس سے جدا ہو جائے اور اگر تکلیف کا سبب غصہ اور دشمنی ہو جو انسان کی خطا و غلطی کی وجہ سے پیدا ہو گئی اور جن اسی غلطی کی وجہ سے پریشان کر رہا ہو تو اس وقت دونوں کی موافقت کے لئے عمل کرے تاکہ ایک دوسرے کی دشمنی کی آگ بجھ جائے اور اگر تکلیف کی وجہ جادو گر کے جادو کا عمل ہے تو اس وقت جہاں تک شریعت مطہرہ اجازت دے اس جادو گر سے کہہ سنا کہ اس کا عمل روک دے یا جادو گر کی طاقت چھین لے یا اسی قسم کی دوسری مناسب تدبیروں سے کام لے تاکہ چھٹکارا پائے کہ سانپ بھی مرجائے اور لاکھی بھی نہ لٹے، یا اس بلا کو جو سوار ہے سمجھا بچھا کر راضی کر لے اور کوئی چیز جیسے پھول یا مٹھائی بطور ہدیہ دیکر اس سے چھٹکارا پانے کی راہ نکالے اور عہد و قرار لیکر مریض سے صلح کرادے۔ یہ تدبیر بھی تجربہ میں آچکی ہے۔ نظر اور مرض کے دفع کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے کیوں کہ دونوں ذی عقل نہیں ہیں جس طرح بھی ممکن ہو دور کر دیں۔

چوتھا نور

قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ چالیس دن سے زیادہ اور

تین دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہئے۔ باقی اپنا اختیار ہے

کہ ہفتہ بھر میں ختم کرے یا مہینے بھر میں۔ ہفتہ بھر میں ختم کرنے کے لئے منزل "فی بشتوق" مشہور ہے

اور تین روز میں ختم کرنے کے لئے "فیل"۔ "فی بشتوق" میں سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک پھر مائدہ

سے سورہ یونس تک پھر یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک پھر بنی اسرائیل سے شعرا تک اور شعرا سے

والصافات اور والصفات سے قی تک اور قی سے آخر قرآن تک۔ اور "فیل" میں سورہ فاتحہ

سے سورہ یونس تک اور سورہ یونس سے سورہ لقمان تک اور سورہ لقمان سے آخر قرآن تک۔ اور

بعض کے نزدیک اس کے خلاف ہے یعنی سورہ فاتحہ سے یونس تک اور یونس سے سورہ روم تک

اور روم سے آخر قرآن تک۔ ایک دوسرا ہفتہ وار طریقہ بھی ہے جس کو احزاب کہتے ہیں۔ وہ جلالی

ہے اور وہ یہ ہے کہ فاتحہ سے انعام تک اور انعام سے یونس تک اور یونس سے طہ تک اور طہ سے

عنکبوت تک عنکبوت سے زمر تک اور زمر سے والصفات تک اور والصفات سے آخر

قرآن تک۔ اس کے حرفوں کا مجموعہ "فایطفرو" ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ سو پارہ

پڑھے اور چوبیس دن میں ختم کرے۔ یہ طریقہ دینی و دنیوی حاجات کے پورا کرنے میں مارہرہ

شریف کے خاندان کا دستور اور سیدنا شاہ آل محمد قدس سرہ العزیز کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ

ہمیں بھی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو فقیر پڑھا

کرتا ہے کہ سورت سے سورت ہی پر ختم ہوتا ہے اور سو پارہ یومیہ پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ

پہلے دن فاتحہ اور بقرہ دوسرے دن آل عمران تیسرے دن نسا چوتھے دن مائدہ پانچویں دن

انعام چھٹے دن اعراف ساتویں دن انفال اور توبہ آٹھویں دن یونس تا ہود اور اسی طرح

یوسف تا ابراہیم پھر حجرتا نخل اور بنی اسرائیل تا کہف اور مریم تا ابنیا اور حج تا لوز اور

فرقان تا نمل اور قصص تا روم اور لقمان تا سبأ اور فاطر تا ص اور زمر تا سجد اور

شعرا تا جاثیہ اور احقاف تا والنجم اور قمر تا ممتحنہ اور صف تا مدثر اور قیامتہ تا آخر قرآن۔

پانچواں نور

اگر تم مردوں کے احوال خیر اور احوال شر سے باخبر ہو تو اگر ان پر
خدا کی نعمت دیکھو تو خدا کا شکر ادا کرو اور اگر عذاب دیکھو تو

ان کے حق میں خدا سے مغفرت چاہو اور کسی سے ذکر نہ کرو کہ مناسب یہی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے
عقل والے کو اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ اس لئے سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لیا کرو اور اس
کا ثواب میت کی روح کو بخش کر بلا گفتگو کے سو جایا کرو تو اس روح کا جو کچھ حال ہو گا وہ
تم سے کہہ دے گی۔ وہ تسبیحات یہ ہیں جمعرات کی رات یا اللہ جمعہ کی رات کلمہ تجید
سینچو کی رات کلمہ طیبہ، اتوار کی رات یاسی یا قیوم، پیر کی رات درود شریف، منگل کی رات
لا حول، بدھ کی رات استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہر ایک ایک
ایک ہزار بار پڑھو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان راتوں میں سے کسی ایک رات تم کو ان کا حال معلوم
ہو جائے گا اور اپنی تسبیحات سے زندہ شخص کے بالنسبت ہونے یا نہ ہونے کا حال معلوم ہو جاتا
ہے۔ چاہئے کہ ان تسبیحات کو کسی خاص شخص کا حال معلوم کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ انشاء اللہ
تعالیٰ ان راتوں میں سے کسی ایک رات خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

چھٹا نور

بدمی کا جھوٹا پاک ہے اور مومنین کا جھوٹا شفا ہے پانی بیٹھ کر
پیش لیکن وضو کا بچا ہو پانی اور آب زمزم شریف اور وہ

پانی بھی جو کسی مسلمان کے پینے کے بعد پک رہے، علما فرماتے ہیں کہ یہ تینوں پانی کھڑے ہو کر پیش
اور حکم یہ ہے کہ آب زمزم شریف خوب میسر ہو کر پیش یہاں تک کہ پسلیاں اور پیٹ اوپر ابھرائے۔

ساتواں نور

امام نوری قدس سرہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ انسان
مخلوق کو نصیحت کرنے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب

خدا تعالیٰ سے آگاہ ہو جائے۔ نقل ہے کہ ایک دن امام ابو الحسن نوری قدس سرہ نے حضرت جنید
قدس سرہ کو بزرگ مہربان ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے ابوالقاسم اللہ تعالیٰ کسی عالم کے علم سے اس وقت
تک ارضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اسکے علم کے اندر نہ رکھے تو اگر آپ اپنے علم کے مطابق عمل

کہتے ہیں تو اس مقام پر قائم رہتے ورنہ منبر سے اتر آئیے۔ حضرت جنید قدس سرہ فوراً اتر آئے یہاں تک کہ ایک ماہ تک خلق سے بات بھی نہیں کی اور اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر مجھے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک نہ پہنچی ہوتی کہ ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں قوم کا پیشوا ان میں سے سب سے زیادہ ذلیل و خوار شخص ہوگا، تو میں تم سے ہرگز کلام نہ کرتا۔ اس مقام پر اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جنید قدس سرہ نے اپنی خامیوں کا اقرار فرمایا ہے یعنی حق علم کی ادائیگی کا تقاضہ تو یہی ہے کہ میں اس مقام رہبری کا اہل نہیں ہوں پھر بھی اپنی خامیوں کا اعتراف کرنے میں حق بجانب ہوں۔

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ

الابالہ العلی العظیم من جمیع ما کرہ اللہ قولا وفعلًا وظاہرًا و
باطنًا (اللہ پاک ہے سب خوبیاں اللہ ہی کو ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود و مقصود و موجود
نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ
بلند و برتر ہے ہر اس چیز سے جسے از روئے قول و فعل و ظاہر و باطن مکر وہ دنیا پسند فرمائے۔

- بارگاہ الوہیت کے تقدس اور احترام نبوت کا کا حقہ پاسدار
- نسلکِ اہلسنت و جماعت اور سلف صالحین کا صحیح ترجمان
- قرآن پاک کا صحیح اور سب سے زیادہ مقبول ترجمہ
- کوشش سنہ سے دہلی ہرئی زبان

گنیزا الایمان

ترجمہ قرآن (اردو)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز

- قاری محمد ظفر احمد این فنی مدظلہ العالی کی خوش الحان تلاوت قرآن پاک
- ۱۔ محترم سید محمد علی حمزہ گوہر کے مفہور انداز میں ترجمہ قرآن
- جدید ترین اسٹوڈیو میں ماہرین کی زیر نگرانی اسٹیریو ریکارڈنگ
- تین کیسٹوں پر مشتمل مکمل سیٹ۔ ہر پارہ علیحدہ کیسٹ میں

منجانب: ضیاء پبلیشنگ لائبریری
 مسین سید مصباح الدین گارڈن
 پوسٹ بکس نمبر ۱۳۲۲۵۔ کراچی ۷
 (۲۲۶۵۶۸۱۵)

تعاون: آن اسٹوڈیو۔ (آن ڈیکوریشن)۔ میٹھادر۔ کراچی