

اول

(۱)

مواعظ وارشادات

قطب الواصلین، غوث العارفین حضرت عابد العزیز دباغ قدس سرہ
مترجمہ حضرت مولانا مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ

ناشر: مکتبہ پبلسٹک کمپنی، ممبئی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قطب الاول صلیں غوث العارفین حضرت عبدالعزیز دباغ کے کلمات

طیبات اور مبارک ارشادات

بنام

تبریز

(ترجمہ)

ابریز

حصہ اول

قدرة العلماء زبدة الفضا مولا الحاج حافظ احمد بن مبارک السلمي

حضرت مولانا عاشق الہی میر کھٹی (مرحوم)

ناشر

مدنیہ پبلشنگ کمپنی ایم۔ اے۔ جناح روڈ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم + رب یتسروا تعسرو تمم بالخیر
 قدوة العلماء العارفين زبدة الاصفیاء الواصلین المحقق المدقق العلامة مولانا الحافظ احمد
 بن المبارک السجاسی حمد و صلوة کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شیخ دوراں
 غوث زماں قطب السالکین حاصل لواء العارفين مولانا سید عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العزیز کی زیارت
 معرفت مجھے نصیب فرمائی تو وہ علوم و معارف اور شمائل و لطائف مشاہدہ میں آئے کہ میں حیران ہو گیا۔
 مدوح کو سید الوجود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع سے اتنا آگاہ پایا کہ جب پیدا ہوا نہ کسی سنے سنانہ
 کسی کتاب میں دیکھا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات اور اسماء کی وہ خداداد معرفت آپ میں پائی جس کی
 کیفیت ناقابل بیان ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کے حالات علیہ سے اتنا واقف پایا کہ گویا ہر نبی کے
 ہم عصر ہیں اور زمانہ نبوت میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات ملائکہ کے حقائق اور انواع
 کے اختلاف اور مراتب کے تفادد کا آپ کو اتنا علم پایا کہ بشر کے مبلغ علم سے باہر تھا۔ کتب سماویہ اور
 انبیاء سابقین کی شریعتوں سے اتنی واقفیت دیکھی کہ جو بھی سنے وہ مدوح کے سید العارفين اور
 امام الاولیاء ہونے کا اعتراف کرے۔ روز قیامت اور اس کے وقائع حشر و نشر و پل صراط و جنت و
 جہنم وغیرہا کی ایسی واقفیت دیکھی کہ گویا ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ ان ہی
 چیزوں کی معرفت ہر مومن کا مقصود و منتہا ہے مراد ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب سیدنا مولانا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حقیقت دریافت کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حقیقت
 ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے پیغمبروں اور روز قیامت اور تقدیر پر
 ایمان لائے کہ بھلی ہو یا بُری سب اللہ کی طرف سے ہے" اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ان امور کی
 معرفت زیادہ نصیب ہوگی وہی ایمان میں افضل اور عرفان میں اکمل ہوگا۔ لہذا مدوح کی ولایت
 عظمیٰ کا یقین ہو گیا اور میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ جب ۲۵ھ میں بیعت ہوا اور دس برس آپ
 کی خدمت میں رہا کہ بے شمار معارف ہر وقت میرے کان میں پڑتے رہتے تھے مگر کبھی خیال نہ ہوا کہ
 ان کو قلم بند کروں۔ ہاں جو کچھ آیت سنتا اور جتنا سمجھتا تھا بعض اصحاب و خاص احباب سے نقل
 کر دیا کرتا تھا۔ پھر جو بھی سننا وہ تعجب کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسے بے مثل حقائق و معارف

ہائے کانوں میں کبھی نہیں پڑے۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ حضرت ممدوح اُمّی محض تھے کہ علم ظاہری سے کبھی مس ہی نہیں ہوا تھا۔ نجوم طوالت میں اُن حضرات کے نام نہیں گنوا تا جو علماء و فقہا ہونے کے ساتھ خود بھی ولایت میں مشہور اور بکثرت صلحاء و اولیاء کی صحبتوں میں رہ چکے اور ان کے فیوضات عالیہ سے مستفیض ہو چکے تھے مگر حیب ممدوح کی کوئی تقریر میرے ذریعہ سنلتے تو دُور و ہفتے اُس کی لذت لیا کرتے کہ واللہ شخص ولی کامل اور عارف واصل ہے تم ان کی صحبت و محبت کبھی نہ چھوڑنا۔ اور جب مجھ سے ملتے تو بڑے شوق سے پوچھا کرتے کہ شیخ سے کسے ہوئے معارف و لطائف میں کوئی نئی بات سنی ہو تو سناؤ۔ رجب ۱۲۹ھ میں حق تعالیٰ نے میرے قلب میں ڈالا کہ جو سنوں وہ قلم بند کر لوں کہ نفع تام اور فائدہ عام ہو۔ چنانچہ رجب، شعبان، رمضان، شوال، اور ذیقعدہ پانچ مہینہ کے سنے ہوئے کلام کو میں نے جمع کیا تو وہ اجز کے قریب ہو گئے۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ گذشتہ چار سال کے مسموعات کو اگر جمع کرتا تو دوسو جزو سے زیادہ ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ کے سینہ میں جو علوم موجود تھے ان کا شمار تو صرف اسی خدا کو ہے جس نے وہ عطا فرمائے تھے۔ مگر بحر و خار کے چند قطرات میں نے جمع کئے ہیں جن کو پیش کرتا ہوں۔ ہاں بطور مقدمہ حضرت کے ابتدائی حالات اور اُن مشائخ کا تذکرہ جن سے ممدوح کو ظاہری و باطنی تقار حاصل اور ذکر کی تلقین ہوئی ہے تین فصلوں میں بیان کر دینا ضروری ہے۔

فصل اول حالات قبل از ولادت

حضرت ممدوح نے فرمایا کہ مولانا العربی فشتالی رح او لباب اللہ میں سے تھے۔ اول شیخ محمد بن ناصر کی صحبت میں رہے اور ان کے بعد حضرت مبارک بن علی کی صحبت پائی۔ صورت یہ ہوئی کہ شہر فاس کی مسجد قروین میں حضرت عربی فشتالی نے حضرت مبارک احمد کو دیکھا اور آثار صلاح و بزرگی پکرا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت مجھے بتلائیے اہل بصیرت کو بصیرت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ حضرت احمد بن مبارک نے فرمایا اچھا چھینیکو فشتالی نے کہا چھینیک تو اس وقت مجھے نہیں آرہی فرمایا اسی طرح مجھے نہیں آرہا کہ تمہیں بتاؤں بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھینیک آنا جس طرح غیر اختیاری ہے اسی طرح حصول نور باطنی بھی وہی اور محض عطا رب ہے۔ یہ جواب حضرت فشتالی کو ایسا بھایا کہ ان کے خادم و محب بن گئے حضرت فشتالی کی ایک بہن تھی راضیہ نام اور راضیہ کی ایک لڑکی تھی فارحہ۔ راضیہ کے شوہر علاء قمارشی کا جو کہ امیر کبیر تھے انتقال ہو گیا تو راضیہ نے مکنا سہ کے ایک شخص سے نکاح کر لیا اور

فارحہ کو اُن کے ماموں حضرت فشتالی نے لے لیا اور نہایت محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت فشتالی درویش و ولی ہونے کے ساتھ عالم فقیہ اور معلم قرآن مجید بھی تھے کہ طلبہ کو درس دیا کرتے اور بچوں کو تجوید سکھایا کرتے تھے۔ میرے والد ماجد سیدنا مسعود باغ بھی منجملہ طلبہ کے ایک طالب علم اور ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن بھری مجلس میں حضرت فشتالی نے میرے والد کو آواز دی اور فرمایا کہ میں اپنی بھانجی کو تمہاری زوجیت میں دینا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر عطا فرماتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ فشتالی نے فرمایا اچھا میں نے فارحہ کو تمہاری زوجیت میں دیا۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ میں نے قبول کیا۔ حضرت فشتالی نے فرمایا مہر اور جہیز سب میرے ذمہ ہے۔ تم کو کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ والد صاحب کو اس کی بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی حضرت فشتالی کو میرے والد صاحب سے بہت محبت تھی اور جب بھی والد صاحب اُن کے پاس آیا کرتے تو وہ خوش ہو کر پاس بٹھاتے اور روپیہ پیسہ جو کچھ بھی حسب گنجائش وقت میسر ہوتا والد صاحب کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عقد نکاح تمام ہونے کے بعد حضرت فشتالی نے بھانجی کے جہیز کا انتظام کیا اور رخصتی کر کے والد صاحب کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد والد صاحب سے ملے اور فرمایا کہ میری نشست گاہ پر آیا کرو۔ چنانچہ والد صاحب روزانہ عصر کے بعد جایا کرتے اور حضرت فشتالی روزانہ اُن کو دو موزونہ دیا کرتے تھے (جو کہ اس ملک کا تقریباً سکہ راج الوقت تھا)۔ فارحہ کو ترکہ پدری سے علاقہ زواغہ میں کچھ ارضی ملی تھی جو کثیر الزداعت تھی۔ ایک دن حضرت فشتالی نے میرے والد سے فرمایا کہ مسعود تمہاری بیوی ماشاء اللہ بڑی نیک اور سمجھ دار ہے۔ وہ زواغہ کے تمامی دیہات فروخت کرنے کے متعلق تم کو وکیل بنا دے گی اس لئے جاؤ اور سب کو فروخت کر آؤ۔ چنانچہ والد صاحب نے گھر میں آکر ذکر کیا اور والدہ نے ان کو بخوشی وکیل بنا دیا۔ میری والدہ کی ایک باپ کے شامل علاقہ تھی۔ والد صاحب ان کے پاس بھی گئے اور خواہش کی کہ وہ بھی وکیل بنا کر اختیار دے دیں تو اس علاقہ کی ساری جائداد فروخت کر آویں مگر انہوں نے منظور نہ کیا اس لئے والد صاحب صرف میری والدہ کا حصہ فروخت کر آئے اور میری علاقہ خالیہ اپنے حصہ کے محاصل وصول کرتی رہیں۔ تین ہی سال گزرے تھے کہ دو پہ فریقہ کا عروج ہوا اور اُس نے زواغہ کے تمام علاقہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا کہ اسی میں میری خالیہ کی بھی تمام ارضی چلی گئی۔ اور اس دن سے ان کو ایک جتہ بھی وبال سے نہ ملا۔ اس وقت علم ہوا کہ

حضرت فشتالی کا کشف تھا۔ غرض حضرت فشتالی میرے والد صاحب کے ساتھ تازلیست
 محبت کا برتاؤ فرماتے اور قسم قسم کے کھانے لاتے اور کھلاتے رہے حتیٰ کہ میں نے خود اپنی
 والدہ محترمہ سے سنا کہ فرمایا کرتی تھیں "ماموں صاحب کی وفات کے بعد ہم نے طنخبیہ ہی
 نہیں کھایا (کوئی خاص قسم کا طعام ہے) ماموں صاحب روزانہ ہمارے لئے اس کو تیار
 کراتے اور جب سب لوگ نماز عشا پڑھ کر ان کی مسجد سے چلے جاتے تو ماموں صاحب
 ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتے اور جب ہم کو اڑکھولتے تو طنخبیہ میرے ہاتھ میں دے
 کر چلے جاتے تھے۔ مرتے دم تک ان کا یہ معمول قائم رہا وہی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ فارحہ
 تمہارے ایک لڑکا ہوگا جن کا نام عبدالعزیز ہوگا اور ولایت میں ان کی بڑی شان ہوگی۔
 والدہ محترمہ نے یہ بھی سنا یا کہ ماموں صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں تمہاری بھانجی کو ایک بڑا ولی کامل عطا
 ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا صلوة و سلام اس کے باپ کا کیا نام ہے۔
 فرمایا مسعود یاغ۔ یہی بڑی وجہ تھی کہ حضرت فشتالی نے میرے والد کو نکاح کے لئے
 انتخاب کیا اور ان کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ کاش حضرت عبدالعزیز کی
 ولایت کا وقت پائیں مگر ۱۹۰۹ء میں جو عام وبا پھیلی تھی اس میں ان کا انتقال ہو گیا جب
 وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے والد صاحب کو بلوایا اور جب وہ آئے تو پوچھا تمہاری بیوی
 کہاں ہے۔ چنانچہ والدہ بھی آئیں اور حضرت فشتالی نے ایک ٹوپی اور ایک پاپوش سیاہ رنگ
 کہ اس وقت صلحاری ہی پہنا اور ڈھا کرتے تھے دونوں کے حوالہ کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت
 تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب عبدالعزیز تم کو عطا ہو تو اس کو دے دینا چنانچہ والدہ صاحبہ نے
 اس کو لے کر بحفاظت رکھ دیا۔ حتیٰ کہ پہلے حمل میں لڑکی پیدا ہوئی اور پھر کچھ مدت بعد
 دوسرے حمل میں میری ولادت ہوئی۔ جب میں بڑا ہوا اور میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا
 تو حق تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کو امانت یاد دلائی اور وہ جا کر اُسے لے آئیں اور فرمایا کہ بیٹا مولانا
 فشتالی نے یہ امانت تم کو پہنچانے کی مجھے وصیت فرمائی تھی اس کو لو اور مجھے سبکدوش
 کرو۔ چنانچہ میں نے لے کر ٹوپی کو سر پر رکھ لیا اور جوتہ کو پاؤں میں پہن لیا۔ اس وقت مجھے
 ایسی شدید گرمی معلوم ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس وقت میں نے
 حضرت فشتالی کے اشارہ کا مطلب سمجھا۔ فالحمد لله رب العالمین۔

سید احمد بن عبد اللہ جن کی ولایت و معرفت کامل مشہور اور کشف و کرامات و بصیرت کا عوام و خواص کو اعتراف ہے حضرت فشتالی کے شاگرد تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنے والا کسی طرح بھی ان کو ولی نہ سمجھتا تھا۔ اگر ان کی وفات نہ ہو چکی ہوتی تو میں بھی ان کا کوئی حال زبان سے نہ نکالتا۔ آپ ایک مرتبہ موضع سالیس میں تھے کہ دفعۃً فرمانے لگے بڑا سانحہ پیش آیا میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس وقت سید محمد بن ناصر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا۔ فرمایا بس انتقال ہو گیا اس کے بعد مجھ سے فرمایا دیکھو یہ شخص جو سامنے نظر آ رہا ہے ان کی خبر مرگ ہی لا رہا ہے۔ حالانکہ وہ شخص بہت دور تھا اور خیال سا نظر آ رہا تھا مگر جب قریب آیا تو ہم سب اس کے پاس آجھ ہوئے اور پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سید محمد بن ناصر کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں مسجد قرویین میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فشتالی آئے اور فرمایا کہ عورت بہت مبارک ہے۔ میں نے کہا کہ کون عورت۔ فرمایا وہی جس سے تم نکاح کرو گے۔ چونکہ اس وقت مجھے نکاح کا خیال بھی نہیں تھا اس لئے میں نے کہا کہ میرا ارادہ تو نکاح کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ نکاح تو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ سات ہی دن گزرے تھے کہ میرے قلب میں نکاح کی حرکت پیدا ہوئی اور میں نے نکاح کیا۔ ایک دن حضرت ممدوح کچھ اولیاء کا تذکرہ فرمانے لگے تو میں نے بھی چند بزرگوں کا نام لیا۔ فرمایا میں تو تم سے اکابر اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ راجھوٹے درجے کے اولیاء سو شہر فاس اور بنی بازغہ کے درمیان درجو کہ ایک منزل پر ہے، قریب چار سو کی تعداد کے مجھے معلوم ہیں۔ حضرت ممدوح باوجود اتنا صاحب کشف ہونے کے اپنے آپ کو بے حد چھپاتے تھے۔ ایک دن طلبہ سے فرمانے لگے تم سمجھتے ہو گے کہ کشف کوئی کمال ہے حالانکہ وہ تو ذکاوت اور سرعت فہم ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ آوے تو دیکھو تم کو معلوم ہے کہ میں نہ ولی ہوں نہ بزرگ۔ سب نے کہا جی ہاں ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ ولی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک طالب علم کی طرف توجہ فرمائی اور کہا تمہارا ارادہ فلاں وقت فلاں کام کرنے کا ہے۔ اس نے کہا ہاں صحیح ہے۔ فشتالی نے فرمایا اب تو تم نے سمجھ لیا کہ کشف محض ایک سرعت فہم ہے۔ سب کو یقین آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک روز میں مسجد قرویین میں گیا تو حضرت فشتالی کو دیکھا کہ چہرہ کارنگ زرد ہے اور نہایت بدحواس و سراسیمہ ہیں مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اس وقت نہ تم سے بات کر سکتا ہوں نہ کسی دوسرے سے۔ میں نے پوچھا آخر سبب کیا؟ فرمایا اس وقت میری زبان پر ابن فارض کے قصیدہ تائبہ کا شعر آیا ہے

فلوخطر تالی فی سواک ارادۃ + علی خاطر سی سہوا قضیت بردتی
اگر تیرے سوا کسی کا خیال بھولے سے بھی میرے دل میں گزرے تو میں اپنے مرتد ہونے کا حکم
لگاؤں۔ اور چونکہ میرے دل پر دوسرے کا تخیل آتا ہے اس لئے میں گیا گزرا ہو گیا۔ میں نے کہا
یہ تو غلبہ کا حال تھا جو ابن فارض پر طاری ہوا تھا مگر جاتا رہا اور اس کو بقا اور قرار نہ ہوا تھا۔
بس اتنا کہنا تھا کہ ممدوح کو سکون ہو گیا اور فرمایا اللہ تم کو جزا خیر بخشے تمہاری تقریر سے گھٹا چھٹ
گئی اور بڑا بوجھ اتر گیا۔ جس زمانہ میں زیدان نے سلطان اسماعیل سے باغی ہو کر شہر فاس کا
محاصرہ کر لیا اور رسد بند کر دی تو باشندگان فاس کو سخت مصیبت کا سامنا
ہوا حضرت فشتالی اس زمانہ میں بار بار فرمایا کرتے کہ اوپر ہو یا سوپر سلطان اسماعیل
کے بغیر چارہ نہیں چنانچہ انجام یہی ہوا کہ باغیوں نے سلطان سے امان چاہی اور صلح کا پیام
پہنچا کر بغاوت سے تائب ہوئے حضرت ممدوح کے ہمسایہ پڑوسی کہا کرتے تھے کہ حضرت فشتالی
رات کا اکثر حصہ نماز و تلاوت قرآن میں گزارا کرتے ہیں اور شروع رات میں تو سکون کے ساتھ
ان کی تلاوت سنائی دیتی ہے مگر اخیر شب میں بجز ترپنے اور زمین پر لوٹنے کے کوئی آواز نہیں آتی۔
شریعت محمدیہ کا ظاہری ادب بھی ممدوح میں حد کو پہنچا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد قروین میں وہ
اور میں دونوں بیٹھے ہوئے دیر تک باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ مؤذن نے اذان دی۔ حضرت
فشتالی اٹھے اور مسجد سے باہر جا کر تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ میں نے کہا باہر کیوں تشریف
لے گئے تھے میری سمجھ میں تو کوئی ضرورت نہیں آئی جو آپ کو بیرون مسجد لے گئی۔ ممدوح چپ
ہو گئے اور بات کو ٹالا مگر میں نے اصرار کیا کہ آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ فرمایا تم کو بڑی
گریہ ہے۔ میں باہر اس لئے گیا تھا کہ چلنا خانہ خدا کی طرف ہو جائے کیونکہ پہلے قدم تو تمہارے
پاس بیٹھنے کے لئے اٹھے تھے۔ ممدوح کے پڑوسیوں کا بیان ہے کہ حضرت فشتالی جب اپنے
گھر کے لئے گوشت خریدا کرتے تو ہمسایوں کے لئے بھی ضرور خریدتے اور فرمایا کرتے یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا گوشت کھاؤں اور میرے پڑوسی گوشت نہ کھاویں۔ ایک مرتبہ آپ خالقہ
میں بیٹھے ہوئے تھے جو مسجد کے قریب تھی۔ جہاں اس وقت مسجد کا بڑا دروازہ ہے اس کی طرف
نظر اٹھا کر فرمانے لگے۔ یہاں ایک بڑا دروازہ کھلنے والا ہے چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد اسی جگہ
دیواریں دروازہ کھولا گیا اور وہ یہی دروازہ ہے جس میں سے آنے والے وضو پر پہنچتے ہیں غرض
ممدوح کے کشف و کرامات اتنے کثیر ہیں کہ مستقل کتاب کی ضرورت ہے باقی آپ کی جلالت شان

اور فخر و مباہات کے لئے تو صرف یہی رابطہ کافی ہے جو آپ کے اور غوث الزمان حضرت عبدالعزیز قدس سرہ کے درمیان قائم ہوا کہ اپنی تربیت دادہ بھانجی کو سید مسعود کی زوجیت میں دیا جن کے لطن سے اپنے وقت کا جلیل الشان غوث پیدا ہوا۔

فصل دوم

د سلوک کی تدریج اور ان مشائخ کا بیان جن سے آپ کو روحانی میراث ملی (نسب طاہر حضرت شیخ کا یہ ہے۔ مولانا السید عبدالعزیز بن سید مسعود بن سید احمد بن سید محمد بن سید محمد بن سید احمد بن سید عبدالرحمن بن سید قاسم بن سید محمد بن سید احمد بن سید قاسم بن سید محمد بن سید ابراہیم بن سید عمر بن سید عبدالرحیم بن سید عبدالعزیز بن سید ہارون بن سید قنون بن سید علوش بن سید مندیل بن سید علی بن سید عبدالرحمن بن سید عیسیٰ بن سید احمد بن سید محمد بن سید عیسیٰ بن سید ادریس بن سید ادریس بن سید عبداللہ کامل بن سید حسن ثننی بن سیدنا و مولانا حسن اسبط بن سیدنا و مولانا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ممدوح نے فرمایا کہ جس وقت سے میں نے اس امانت کو جس کی میرے لئے حضرت فشتالی نے وصیت فرمائی تھی بدن پر پہنا اور جو انہوں نے میرے متعلق فرمایا تھا اس کو سمجھا اسی وقت حق تعالیٰ نے میرے دل میں اپنی عبودیت خالصہ کا شوق و انتظار ڈال دیا۔ اور میں اس کی حد درجہ کرید اور تلاش میں لگ گیا کہ جس کو بھی سنتا لوگ اس کو پیر بتاتے اور ولی بتاتے ہیں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور درود و ذکر تلقین فرمانے کی درخواست کیا کرتا تھا۔ مگر جب ان کے بتائے ہوئے اور ادوا زکار کو پابندی سے چند روز کرتا مجھے تنگ دلی پیش آتی اور انشراح و انبساط نہ ہوتا۔ آخر اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا اور جب وہاں بھی یہی ضیق پیش آتی تو تیسرے کی خدمت میں حاضر ہوتا اسی سرگردانی میں ۱۰۹ھ سے لے کر ۱۱۲ھ تک کامل بارہ برس گزر گئے۔ میری عادت تھی کہ جمعہ کی رات سید علی بن حزریم کے مزار پر گزارا کرتا تھا۔ رات بھر وہیں رہتا اور دوسرے شب بیدار صلحاء کے ساتھ قصیدہ بردہ پڑھا کرتا تھا جب عادت ایک شب جمعہ میں جب ہم لوگ ختم سے فارغ ہوئے تو میں روضہ سے باہر نکلا اور دروازہ کے قریب ہری کا درخت تھا۔ اس کے نیچے میں نے ایک شخص کو بیٹھا پایا۔ وہ مجھ سے بانیں کرتے اور جو باتیں میرے دل میں تھیں ان کو ظاہر فرمانے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اولیاء عارفین میں سے ہے اور میں نے عرض کیا کہ مجھے خادمیت میں قبول فرمائیے اور ذکر و روضہ کی تلقین کیجئے۔ انہوں نے بات ٹلا کر دوسری باتوں میں مجھے لگانا شروع کیا مگر میں

بار بار وہی سوال کرتا رہا ان کا مقصود میری طلب صادق کا جانچنا تھا کہ ان کی تلقین پر موافقت کروں گا یا نہیں۔ ان کے تغافل اور میرے اصرار و الحاج کو دیر گزر گئی حتیٰ کہ صبح نمودار ہو گئی اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب تک عہد و پیمان نہ دو گے کبھی ترک نہ کروں گا اس وقت تک کوئی وظیفہ نہ بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا عہد و میثاق دیا کہ پوری یا بندی کروں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایسا ہی کوئی وظیفہ بتائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے دوسرے بتا چکے ہیں۔ مگر انہوں نے وظیفہ بتایا تو یہ کہ روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہمَّ مجاہد سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع بنی و بنی سیرنا محمد بن عبد اللہ فی الدنیا قبل الاخرۃ۔ الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا واسطہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نصیب فرما۔ اس کے بعد ہم اُٹھے ہی تھے کہ ناظم روضہ حضرت عمر بن ہواری آگئے۔ ان کو خطاب کر کے انہوں نے فرمایا یہی ہے وہ شخص اور پھر فرمایا کہ میں تم کو تاکید کرتا ہوں۔ سید عمر نے جواب دیا کہ حضور یہ میرے سر کے تاج ہیں۔ سید عمر نے اپنی وفات کے وقت مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری کے درخت کے نیچے تم کو ذکر کس نے تلقین کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا وہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ اور جب حق تعالیٰ نے مجھے بصیرت بخشی تو خود بھی اس کا علم ہو گیا۔ غرض میں نے وظیفہ شروع کیا۔ مگر پہلے دن تو رات ہو گئی اور تمام نہ ہو سکا لیکن اس کے بعد کچھ کچھ ہلکا پڑتا رہا اور میری ذات اس کی مصاحب بنتی رہی۔ حتیٰ کہ زوال تک پورا کر لیتا تھا۔ پھر ہلکے ہونے میں ترقی ہوتی رہی حتیٰ کہ اشراق کے وقت پورا ہونے لگا۔ پھر ثقل میں اور کمی ہوئی حتیٰ کہ طلوع آفتاب تک پورا پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت عمر بن محمد ہواری کے پاس بیٹھتا رہا اور وہ بھی میرے ساتھ خاص محبت فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ ۲۵ھ میں ان کی وفات ہو گئی۔ بوقت وفات میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ فرمانے لگے جانتے بھی ہو میرے پیر کون تھے۔ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا سید فشتالی قدس سرہ اور یہ بات دنیا سے رحمت ہوتے وقت ہی بتائی۔ اس سے پہلے کبھی کچھ ذکر نہ فرمایا۔ سوا اللہ حضرت فشتالی کے تمام ہی اسرار و کیفیات بواسطہ سید عمر مجھے حاصل ہوئیں اور اس کا شاہد مجھے نور بصیرت نصیب ہونے کے بعد ہوا۔ حالانکہ سید عمر بھی حضرت فشتالی کے تمامی اسرار کے حامل نہ تھے بلکہ چنانچہ ہی کے حامل تھے مگر مجھے حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے

تمامی اسرار عطا فرمادیتے بلکہ ان سے بھی زیادہ اور اتنے زیادہ کہ میں اپنے مولائے کریم کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔

ایک دن فرمایا کہ حضرت فشتالی عارف باللہ اور اپنی زندگی میں دیوان الصالحین (وہ مجلس جس میں اقطاب عالم واعنواث کا روزانہ اجتماع ہوا کرتا ہے) کے حاضر ہونے والوں میں تھے۔ میں نے عرض کیا اور بعد وفات؟ فرمایا نہیں۔ اور ایسا ہی سیدنا منصورؒ کی بابت فرمایا کہ وہ اقطاب میں سے تھے اور صرف بحالت حیات اہل دیوان میں سے تھے۔ انتقال کے بعد اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور اس کا ایک خاص سبب بیان فرمایا جو اثناء کتاب میں انشاء اللہ آئے گا۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ سید عمر کی وفات کے تین دن بعد مجھے فتح عطا ہوئی۔ یعنی مشاہدہ مخلوقات و مشاہدہ جلال و جمال الہی کی قابلیت جو اقطاب اعنواث اور مکمل اولیاء کو دی جاتی ہے اور آئندہ ہم اس کو فتح ہی سے تعبیر کریں گے جس کا حقیقی مفہوم مطالعہ کتاب بالخصوص انا فتحنا للہ فتحنا میدنا کی تفسیر کے ضمن میں سمجھا جا سکے گا) اور ہم نے حقیقت نفس سے اللہ کو پہچانا فلہ الحمد ولہ الشکر۔ اور یہ پختہ کا دن تھا۔ ۸ رجب ۱۲۵۰ھ صورت یہ ہوئی کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور حق تعالیٰ نے ایک صاحب خیر کے ہاتھ سے مجھے چار موزوں دلائے چنانچہ میں نے پھلی خریدی اور اس کو لے کر گھر آیا۔ میری بیوی نے کہا کہ علی ابن حرز ہم تک جا کر روغن زیتون ہمیں اور لادو کہ مچھلی بھون اور پکالیں۔ میں باہر نکلا اور باب الفتوح تک میرے جسم میں رعشہ پیدا ہوا اور بڑے زور کی کپکپی طاری ہوئی۔ اس کے بعد سارے گوشت کے اندر بکثرت جینوٹیاں سی چلتی محسوس ہوئیں مگر میں آگے قدم بڑھاتا رہا۔ یہ حالت افزوں ہوتی رہی حتیٰ کہ سید یحییٰ بن علال کے مزار تک پہنچا تو میرا سینہ اتنا لرزنے لگا کہ خیر گردن میری وارٹھی ٹکراتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لے شک موت آگئی۔ اس کے بعد دھوس کی طرح ایک چیز میرے بدن سے نکلی اور میری ذات (جس کا اطلاق روح کے مقابلہ میں جسم کے ظاہری و باطنی مجموعہ پر ہوتا ہے) طویل ہونے لگی حتیٰ کہ بہت ہی زیادہ لمبی ہو گئی اس کے بعد دنیا کی چیزیں منکشف ہو کر میری نظروں کے سامنے آنے لگیں کہ تمامی شہر اور قصبے اور دیہات اور جو کچھ بھی بر زمین پر ہے۔ سب کو میں نے دیکھا اور میں نے نصرانیہ کو دیکھا کہ اپنے بچے کو گود میں لئے دو دھپلا رہی ہے (شاید آئندہ کے غلبہ نصرانیت و حکومت نصاریٰ کا مشاہدہ ہوا ہو) اور

تمامی سمندر مجھے نظر آئے۔ ساتوں زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان میں چرند پرند کی مخلوقات آباد ہے سب کو میں نے دیکھا۔ آسمان کو میں نے دیکھا کہ گویا میں اس کے اوپر ہوں اور جو کچھ بھی اس میں مخلوقات ہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دفعتاً ایک نور عظیم کو نہنے والی بجلی کی طرح ہر جا سے آنے لگا۔ میرے اوپر سے بھی نیچے سے بھی داہنے سے بھی بائیں سے بھی اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ اور مجھے شدید لرزہ چڑھ آیا کہ مجھے موت کا گمان ہوا اور میں اپنے منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا تاکہ اس روشنی کو نہ دیکھوں۔ مگر جب لیٹ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ذات سب کی سب آنکھ بنی ہوئی ہے کہ آنکھ بھی (باوجود بند ہونے کے) اور سر بھی دیکھ رہا ہے اور پاؤں بھی دیکھ رہے ہیں غرض تمامی اعضا میں قوت باصرہ موجود ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جن کو بدن پر پہنے ہوئے تھا تو دیکھا کہ وہ نظر کو روک نہیں سکتے اور میری نگاہ ان سے پار ہو کر ساری ذات میں دوڑتی ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ اوندھا پڑنا اور کھڑا رہنا دونوں برابر ہیں۔ تھوڑی دیر تک یہ حالت رہی مگر پھر جاتی رہی اور میں اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ اس وقت میں گھر واپس آیا اور زینت کے بازار تک نہ پہنچ سکا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا اور میں رونے لگا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے پھر وہی حالت طاری ہوئی اور پھر جاتی رہی۔ غرض اس کا تازہ بندہ گیا کہ ایک ساعت کے لئے عود کرتی اور دوسری ساعت میں منقطع رہتی یہاں تک کہ میری ذات کی صفائے بن گئی اور دن بھر میں صرف تھوڑی دیر کے لئے اور رات میں تھوڑی دیر کے لئے منقطع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دائمی ہو گئی کہ کسی وقت بھی غائب نہ ہوتی تھی۔ اور اللہ کریم نے مجھ پر بڑا رحم فرمایا کہ اپنے اولیاء میں سے ایک عارف سے مجھے ملا دیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ فتح کے اگلے روز صبح ہوئی تو میں ملانا مولانا اور لیس کے مزار پر حاضری کے لئے چلا۔ محلہ سماط العدول میں مولانا سید حاج احمد اوندی مجھے مل گئے۔ میں نے وہ واقعہ جو مجھے پیش آیا تھا ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے گھر چلو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ ان کا مکان غسالین کے متصل سقایہ کے قریب محلہ صفائے بن تھا۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے اور خلوت خانہ میں بیٹھ کر کہا اب سناؤ کیا دیکھا تھا۔ میں نے سارا واقعہ پھر دوہرایا مگر ان پر جو میری نظر پڑی تو دیکھا وہ رو رہے ہیں۔ واقعہ سن کر فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ چار صدیاں گزریں کہ ایسا واقعہ بیان کرنے والا ہم نے کوئی سنا بھی نہیں۔ اس کے بعد مجھے بہت سا روپیہ دیا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ پانچ اشرفیاں دیں اور کہا کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کرو اور جب ختم ہو جاویں تو دوسرے کے پاس نہ جانا میرے ہی پاس آنا کہ جو ضرورت ہوگی میں تم کو دوں گا اور

میں تم سے بتا کید کہتا ہوں کہ سید عبداللہ تادوی کے پاس ضرور جانا انشاء اللہ خیر نصیب ہوگی۔
 غرض میں ان سے رخصت ہوا اور اُس دن کے بعد پھر مجھے سید احمد جراوندی کی ملاقات نصیب نہ
 ہوئی کیونکہ ان کو دفعۃً مرض الموت لاحق ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ مگر میں نے ان کی وصیت پر
 عمل کیا اور سید عبداللہ تادوی کی جانب چلا۔ باب الجیہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ سے باہر
 ایک سیاہ فام شخص اُس بڑے پتھر کے پاس کھڑا ہے جس کے قریب مجدی بیٹھا کرتے تھے۔ اُس نے مجھ پر
 ایک گہری نظر ڈالی۔ میں متفکر ہو کر سوچنے لگا کہ آخر اس شخص کا ارادہ کیا ہے۔ جب قریب پہنچا
 تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے میں چاہتا ہوں
 کہ جامع مسجد تک میرے ساتھ چلو وہاں بیٹھ کر ذرا دیر باتیں کریں۔ میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ
 قریب ہی جامع مسجد تھی وہاں جا بیٹھے اور وہ کہنے لگے کہ میں فلاں فلاں امر سے پریشاں ہوں اور
 میں نے ایسا ایسا واقعہ دیکھا ہے اور مجھے یہ یہ پیش آیا ہے۔ یعنی تمامی واقعات جو مجھے پیش آئے تھے
 وہ سب از خود ذکر فرمادے ان کی اس گفتگو سے واللہ میرا سارا بوجھ اتر گیا اور میں سمجھ گیا کہ
 یہ شخص اولیاء کاملین سے ہے۔ خود ہی انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ برنادی ہے اور میں برنو کا شہر
 ہوں۔ اور یہاں شہر فاس میں صرف تمہاری غرض سے آیا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس وقت
 میں نے مولانا سید احمد جراوندی کے کلام کی برکت کو سمجھا کہ مرحوم بڑے اہل خیر و صلاح تھے۔ غرض سید
 عبداللہ برنادی میرے ساتھ رہے کہ میری رہبری فرماتے مجھے کچی و بدراہی سے بچاتے قلب کو قوت
 پہنچاتے اور میرے دل سے وہ خون مٹاتے رہتے تھے جو بقیہ رجب اور تمام شعبان و رمضان و شوال
 و ذی قعدہ اور عشر ذی الحجہ تک پانچ مہینے کے مشاہدات میں مجھے پیش آتے رہے۔ حتیٰ کہ عید الاضحیٰ
 کا تیسرا دن آیا مجھے سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت نصیب ہوئی۔ اُس وقت عبداللہ
 برنادی نے فرمایا کہ اے عبدالعزیز آج سے پہلے تو مجھے تمہارے متعلق اندیشہ تھا کہ آج چونکہ حق
 تعالیٰ شانہ نے تم کو اپنی رحمت کا ملکہ یعنی وجود باجود سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا اس
 لئے میرا دل مطمئن ہو گیا اور اب تم کو اللہ کی امان میں دے کر رخصت ہوتا ہوں۔ چنانچہ مجھے چھوڑ کر
 وہ اپنے وطن چلے گئے۔ درحقیقت ان کا میرے ساتھ رہنا اس غرض سے تھا کہ جو مشاہدات مجھے پیش
 آرہے تھے ان میں ظلمت کا دخل ہونے سے مجھے بچائے رکھیں حتیٰ کہ مشاہدہ محمدیہ نصیب ہو جائے۔
 کیونکہ صاحب فسح پر اس کے بعد کوئی اور شے نہیں رہتا۔ جو کچھ اندیشہ و خطرات ہوتے ہیں وہ اس
 مشاہدہ سے پہلے ہی پہلے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ برنادی کے ساتھ مجھے بہت قصے پیش آئے جن میں

عجیب ترین یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے عورت کی صورت میں آکر مجھے بہت کچھ پھسلا یا اور بار بار اصرار سے اپنی طرف مائل کیا۔ صورت یہ ہوئی کہ میں محلہ جزائر بن عامر میں کھڑا تھا کہ ایک عورت چادر اوڑھے منہ پر نقاب ڈالے خوشبو میں مہکی ہوئی صاف ستھری نہایت حسینہ و جمیلہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے میرے سردار ذرا تنہائی میں آپ سے باتیں کرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں بے تحاشا بھاگا اور جب آدمیوں کے مجمع میں پہنچ گیا تو ٹھہر گیا اور سمجھا کہ اب جان بچ گئی۔ مگر رصیف میں پہنچا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں وہ میرے پاس کھڑی ہے اور مجھے اپنی طرف پھسلا رہی ہے۔ میں پھر بھاگا اور شرطین پہنچ کر دم لیا اور سمجھا کہ اب اس کی امید منقطع ہو چکی ہوگی۔ مگر دیکھتا کیا ہوں کہ وہ میرے پاس کھڑی پھسلا رہی ہے۔ میں پھر بھاگا اور شماعین پہنچا مگر دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے اور پاس کھڑی ہوئی ہے۔ میں پھر بھاگا اور مسجد قرویین کی شرفی جانب پہنچا اور سمجھا کہ بس اب نجات مل گئی۔ مگر دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا حتیٰ کہ سفارین تک پہنچا اور سمجھا کہ بس اب بچ گیا۔ مگر دیکھتا ہوں کہ وہ پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا اور اب دوبارہ شماعین تک پہنچا اور سمجھا کہ بس اب چھٹکارا مل گیا مگر دیکھتا ہوں کہ وہ پاس کھڑی پھسلا رہی ہے۔ میں پھر بھاگا حتیٰ کہ مسجد قرویین میں جا گھسا اور دل میں کہا کہ بس اب چھپا چھٹ گیا مگر بڑے فانوس کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس کھڑی ہے۔ اس وقت مجھ پر غلبہ ہوا اور قریب تھا کہ میں غل مچاؤں اور لوگ آجھ ہوں کہ وہ عورت دفعتہً عبداللہ برنادی بن گئی اور فرمایا کہ یہ کارنامہ تو میرا تھا اور تم کو آزمانے کے لئے کیا تھا۔ کیوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سادات کا میلان طبع عورتوں کی طرف زیادہ ہے۔ سو الحمد للہ تم کو ایسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا اور بہت خوش ہوئے۔

حضرت برنادی کے بعض معارف اثناء کتاب میں ملاحظہ سے گزر رہے ہیں جس زمانہ میں وہ اپنے وطن واپس ہو گئے تو میں نے اپنے حضرت سید عبدالعزیز سے بارہا سنا کہ آج میں حضرت عبداللہ برنادی کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا اور میں نے ان سے یہ کہا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ میں قریب قریب ہر وقت آقا عبدالعزیز کے پاس رہتا اور بہت ہی کم ان سے الگ ہوتا تھا۔

مگر جب بار بار یہ سنا تو میں نے کہا حضرت کیا مولانا برنادی اپنے ملک کو واپس نہیں گئے؟ فرمایا اللہ والوں کے وطن کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں مگر وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے حتیٰ کہ ایک اللہ والا جو مشرق میں ہو وہ دوسرے اللہ والے سے جو سوڈان یا بصرہ وغیرہ میں ہو باتیں کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح باتیں کرتا ہے۔ جیسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے باتیں کیا کرتا ہے۔

اور جب کوئی تیسرا اللہ والا ان دونوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے، اور اسی طرح جو تھا بھی، حتیٰ کہ تم دیکھو گے اللہ والوں کی ایک جماعت متفرق ہے کہ کوئی کسی ملک میں ہے اور کوئی کسی قطر میں مگر وہ آپس میں اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے ایک مجمع کے مجتہدین آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ حضرت برنادی کی ۲۱۱ھ میں وفات ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ ان کے تمامی اسرار کا میں ہی وارث ہوا فالحمد للہ۔

نیز فرمایا کہ منجملہ ان بزرگوں کے جنکی مجھے ملاقات نصیب ہوئی حضرت منصور ہیں کہ قطب وقت تھے اور میرا ان سے ملنا سورج گرہن سے ایک ماہ قبل ہوا تھا۔ ملنے کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت منصور سونے اور بننے کا کام کیا کرتے تھے میں نے بھائی علال کو لے کر اس نیت سے چلا کہ دیکھوں شاید کوئی بننے کا کام ان کو سکھائے۔ نقوش و نگار کی جہاں بناوٹ ہوتی تھی میں وہاں پہنچا اور کام دیکھنے لگا۔ ایک شخص مجھ سے ملا اور میں نے اس سے بات چیت کر لی۔ فارغ ہو کر حیرت و افسوس ہوئے۔ تو ایک شخص نے مجھے آواز دی جس سے میں بالکل واقف نہ تھا اور کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے پاس آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا شریف (یعنی تیار) کہا ماشاء اللہ اختیار اظہار ابرار۔ پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبدالعزیز۔ کہا کتنا پیارا و بزرگ نام ہے پھر پوچھا کیا آپ کے ماں باپ حیات ہیں؟ میں نے کہا نہیں دونوں کا انتقال ہو چکا۔ کہنے لگے کچھ روپیہ پیسہ بھی پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا لیتے جاؤ۔ میں نے دیکھا تو تیس موزونہ تھے۔ بس یہ سب ہوا ان سے تعارف کا اور پھر ان کے ساتھ میرے عجیب عجیب واقعات پیش آئے جن میں سے چند کا تذکرہ اس کتاب میں انشاء اللہ آئے گا۔ غرض اللہ و رسول کی محبت میں میرا ان کا ساتھ رہا حتیٰ کہ ۲۱۱ھ میں ان کی وفات ہو گئی۔ سورج گرہن ۲۹ محرم ۱۱۸ھ میں ہوا تھا لہذا قریب بارہ سال کے معیت رہی۔ میں نے حضرت مدوح سے پوچھا کہ دونوں میں بڑا کون تھا؟ سید عبداللہ برنادی یا حضرت منصور؟ فرمایا حضرت عبداللہ برنادی بڑے تھے اگرچہ دونوں قطب وقت تھے۔ نیز فرمایا کہ جب حضرت منصور کا انتقال ہوا تو ان کے اسرار کا بھی میں ہی وارث ہوا۔ فالحمد للہ

حضرت مدوح نے فرمایا کہ منجملہ ان مشائخ کے جن کی لقاء و معیت مجھے نصیب ہوئی حضرت محمد ہواج ہیں جن کا وطن تطاون کے قریب تھا۔ جیسا کہ حضرت منصور کا وطن شہر فخص میں جبل حسب تھا۔ اور ان سے ملنے کی یہ صورت ہوئی کہ جب میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو میرے

چچا مجھ کو اور میرے بھائی کو نقش و نگار کی بناوٹ سکھانے کے خیال سے کارخانہ میں لے گئے۔ کارخانہ کا ایک کاریگر حضرت محمد لہواج کا رشتہ دار تھا۔ اور حضرت ممدوح اس تعلق سے کارخانہ میں آیا کرتے تھے۔ مگر مقصود مجھ سے ملنا ہوتا تھا کہ جب آتے تو میرے پاس بیٹھتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح پر ہم دونوں میں اچھا خاصہ تعارف ہو گیا۔ اور یہ میرا ان سے ملنا حضرت منصور سے پہلے ہوا تھا یعنی ۱۱۲ھ میں۔ مگر ان کی وفات حضرت منصور کے چند روز بعد ہوئی اور ان کی وفات پر ان کی باطنی میراث بھی مجھ ہی کو ملی۔ ان کی معیت میں مجھے بہت کچھ واقعات پیش آئے جن میں سے بعض کا تذکرہ اسی کتاب میں انشاء اللہ آئے گا۔ الحاصل وہ مشائخ جن سے بطریق معروف استفاضہ روحانی حاصل ہوا یہ پانچ حضرات ہیں۔ اول سیدنا خضر علیہ السلام دوم سید عمر بن محمد ہواری خادم روضہ علی بن حرز ہم بوصیت خضر یہ سوم عبداللہ برناوی۔ چہارم منصور بن احمد اور پنجم محمد لہواج رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ مگر آگے کتاب میں معلوم ہو گا کہ حضرت ممدوح کو ان کے علاوہ دیگر اولیاء کا ملیں کی بھی لقاء و صحبت نصیب ہوئی اور حضرت ممدوح ان کے اسرار باطنی کے وارث ہوئے۔ منجملہ ان کے غوث وقت حضرت احمد بن عبداللہ مصری ہیں چنانچہ میں نے حضرت ممدوح کو یہ فرماتے سنا کہ جس دن میں دیوان صالحین (مجلس اقطاب اعنواث) میں داخل ہوا ہوں تو تمام دن احمد بن عبداللہ نے اور اسی طرح دیگر اہل دیوان نے بجز اس کے کوئی بات ہی نہ کی کہ مجھے کتمان سر کی تاکید فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ حضرت احمد بن عبداللہ نے تمامی اہل دیوان کو حکم فرمایا کہ اس بارہ میں ایک ایک واقعہ مجھے سنائیں۔

چنانچہ ان حضرات نے تقریباً دو سو واقعات مجھے سنائے۔ ان میں سے آٹھ واقعات میں نے حضرت ممدوح سے سنے تھے لہذا چند درج کتاب کرتا ہوں۔

(پہلا قصہ) خاص حضرت احمد بن عبداللہ غوث کا ہے کہ فرمایا۔ میرا ایک مرید تھا اور مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ایک دن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اس کو سنانے لگا کہ بیٹے اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو زمین کے اسرار میں سے ایک ستر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ وہ نور معظم نہ ہوتا تو نہ کوئی چشمہ اُبتلا نہ کوئی نہر بہتی۔ عزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ماہ مارچ (شروع موسم بہار) میں تین مرتبہ تمامی بجوں پر مہکا ہے جس کی برکت سے ان میں پھل آتا ہے۔ بیٹا اگر نور محمدی نہ ہوتا تو کوئی تخم بھی پھل نہ لاتا۔ صاحبزادہ ضعیف ترین ایمان والے کو بھی اپنا ایمان پہاڑ جیسا بلکہ اس سے بھی بڑا اور

وزنی معلوم ہوتا ہے۔ اور ذاتِ انسانی بسا اوقات ایمان کا یہ بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو کر اس کے پھینکنے کا ارادہ کرتی (اور عیاذاً باللہ مرد و آزاد بننا چاہتی) ہے کہ دفعۃً نور محمدی مہکتا ہے اور بار ایمان کے اٹھانے میں معین و مددگار بنتا ہے۔ جس کی وجہ سے مومن کو ایمان شیریں اور پاکیزہ معلوم ہونے لگتا ہے (اور ارادے سے پرچ جاتا ہے)۔ غرض عظمتِ شانِ محمدی اور انِ حسنات و خیرات کا ذکر کرتے کرتے جو بطفیل نور محمدی دنیا و مافیہا کو نصیب ہوئی ہیں، میں ذاتِ محمدی میں محو ہو گیا۔ مرید نے جب میری یہ حالت دیکھی تو کہا اے میرے آقا اسی نبی محترم کے جاہ کا واسطہ مجھے ستر عطا فرما دیجئے۔ میں نے باز رہنا بھی چاہا مگر جب بڑی ذات کے جاہ کا واسطہ نظر کے سامنے آیا تو میں نے ہمت سے کام لیا اور اس کو فوراً بصیرت دے دیا۔ مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ لوگوں نے اُس پر کفر کی گواہیاں دیں اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ شخص خوز کا بدو اور علاقہ مصر میں ناحیہ کا باشندہ تھا۔ مجھ سے ستر الہی لے کر وطن چلا گیا، اس کے پاس لوگوں کا اجتماع ہونے لگا اور وہ اُن کی عقول سے بالا اسرارِ الہیہ ان کو سنانے لگا جس پر وہ بھڑکے اور شہادتیں جمع کر کے قتل کا حکم دلا دیا۔

(دوسرا قصہ) ایک صاحب نے فرمایا کہ میرا ایک مرید تھا جس نے بارہ برس میری خدمت کی اور مجھے بھی اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حتیٰ کہ میرا ارادہ تھا کہ اپنی لڑکی اس کی زوجیت میں دے دوں۔ میں ہر سہفتہ میں تین دن کے لئے بستی چھوڑ کر کنارہ سمندر پر جا بیٹھا کرتا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانہ غیبوت میں عید آگئی۔ میرے چھ لڑکے تھے اور تین لڑکیاں اور ایک خدمت گزار۔ جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ اس نے عید کے موقع پر سب کے لئے کپڑے بنوائے اور حسبِ مراتب جس کو جس چیز کی ضرورت تھی سب مہیا کر دی۔ اس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی جب وہ میرے سامنے آیا تو محبت و عقیدت سے ملا اور درخواست کی کہ ستر الہی اس کو عطا کر دوں جب اُس نے بار بار اصرار کیا تو بادل ناخواستہ میں نے اس کو ستر عطا کر دیا مگر چالیس دن سے زیادہ زندہ نہ رہا کیونکہ لوگوں نے اس کی زبان سے وہ اسرارِ الہیہ سن کر جن کو عقولِ عامہ برداشت نہیں کر سکتیں شہادتیں فراہم کیں اور پھانسی کا حکم دلا دیا۔

(تیسرا قصہ) ایک صاحب نے فرمایا میرا ایک مرید تھا جس کی خدمت گزار سی و سلیقہ شعارمی کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بہت محبت ہو گئی تھی۔ نیز وہ میرا ہم محلہ اور ہم سایہ بھی تھا۔ میری بیوی اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور وہ مرید اپنی بیوی کو میرے گھر لے آیا کرتا تھا کہ جو کام میری بیوی نہ کر سکتی اس کو وہ انجام دیا کرتی تھی۔ غرض دونوں میاں بیوی ہماری خدمت میں لگے

رہتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے اس کی محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر آیا جس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا دفعتاً کیا دیکھتا ہوں کہ بچی میرے پیروں میں پڑی ہے اور قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گہرا کر اپنے پاؤں ہٹائے اور چھپے کو قدم سرکا کر کہا کہ اے شخص آخر تو چاہتا کیا ہے؟ یہ واسطہ تو بہت ہی بڑا لایا۔ بولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر الہی عطا فرما دیجئے۔ میں نے کہا عزیز من ستر الہی بڑی بھاری چیز ہے۔ تو اسے برداشت نہ کر سکے گا جسے حق تعالیٰ قوت بخشنے اس کے سوا کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا اور دو تہائی آدمی تو اس کے حامل کو تھو تھو ہی کرتے ہیں اور اسی میں اسی کی تباہی و موت ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ عطا فرما دیجئے میں اس کو ضرور برداشت کروں گا۔ غرض اس کی اور اس کی بیوی کی خدمتوں پر اور ان تعلقات و حقوق پر جو اس کے میرے ساتھ قائم تھے نیز معصوم بچی اور کلام اللہ کا واسطہ لانے پر نظر کر کے میں نے ہاں کر لی اور اس کو ستر الہی دے دیا۔ اب شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں، اُس نے ستر الہی بغیر ذات کے لیا تھا اور جس کو بھی بغیر ذات کے ستر الہی ملا کرتا ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ذات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ شیخ کی ذات اور ذات کے اسمرار۔ مگر مرید کی طرف شیخ کی وفات کے بعد ہی منتقل ہوا کرتے ہیں، اور ولی ستر کے دینے کی تو طاقت رکھتا ہے مگر ذات کے دینے کی طاقت صرف حق تعالیٰ میں ہے (جیسے اپنے جلتے چراغ سے دوسرے کی بتی کو روشن کرنا تو کسی اور اختیار عبد کے ماتحت ہے مگر اس میں تیل ڈالنا بندہ کا اختیار ہی فعل نہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ چراغ کے جلنے کی مدت ختم ہو جائے۔ اور اس کا تیل دوسرے چراغ میں جا کر یہ گل ہو جائے۔ اسی کو اسمرار کا وارث ہونا کہتے ہیں۔ جو شیخ کے انتقال پر کہ تربیت و فاضلہ جسمانی کے ختم کا وقت ہے بصورت تر کہ اہلیت والے مرید کو ملتا ہے)۔ الحاصل یہ شخص ستر الہی لے کر چلا اور تین ہی دن شیخ کی نظر سے اوجھل رہا تھا کہ شیخ کی شان میں کلمات ناشائستہ کہنے لگا۔ شیخ کو بھی کسی نے اطلاع کی کہ آپ کا فلاں مرید آپ کے متعلق یہ یہ کہتا ہے۔ شیخ نے تغافل برتا اور ٹال دیا مگر اسن بلاؤت نازل ہوتی رہی۔ اسی تاریخی و ظلمت میں چند روز گزرے کہ ایک قافلہ آیا اور یہ اس کے ساتھ بحری سفر میں چلا گیا۔

وہاں جا کر قید ہوا اور پھر نصرانی بن گیا۔ والعیاذ باللہ۔

یہ بد نصیبی قبل از وقت ستر الہی میں جلد بازی کے سبب لاحق ہوئی کہ اسلام سے بھی محروم

ہو گیا۔

(چوتھا قصہ) ایک صاحب نے فرمایا میں نے اور ایک شخص نے جو کہ میرا دینی بھائی تھا یہ طے کیا کہ وطن سے باہر نکلیں اور کسی ولی کی تلاش کر سیں جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور سلوک کا راستہ طے کرانے چنانچہ ہم سیاحت کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچے اور وہاں ایک اللہ والا مل گیا۔ یہ بزرگ شریک کی دوکان رکھتے تھے۔ پس ہم میں سے ایک نے تو آگ سلگانے کی خدمت اپنے ذمہ لے لی اور دوسرے نے تول کر سو داہینے کی۔ اور خود شیخ شریک پکایا کرتے تھے۔ مدت دراز تک ہم یہ خدمت انجام دیتے رہے حتیٰ کہ شیخ کا وقت اخیر آ گیا اور ان پر غشی طاری ہوئی اس وقت میرے دینی بھائی نے پاس آ کر شیخ سے درخواست کی کہ مجھے ستر عطا فرما دیجئے شیخ نے فرمایا تم میں تو ابھی اس کی طاقت آئی نہیں۔ اُس نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت مجھے تو عطا ہی فرما دیجئے شیخ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کیوں جی تم ایتار کرتے ہو کہ اس عطا کے لائق تو تم مولین اگر اس کو دے دیا جائے تو تمہیں ملال یا حق تلفی کا خیال تو نہ ہوگا) میں نے کہا اگر حضرت کی رائے یہی ہے تو میری طرف سے بخوشی اجازت ہے۔ فرمایا ہاں حشیم پوشی کرو۔ اللہ تمہیں اس کا عوض اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ چنانچہ میں راضی ہو گیا اور میرے بھائی نے ستر لے لیا۔ دو روز کے بعد شیخ کی وفات ہو گئی اور میرا بھائی اپنے وطن چلا گیا۔ میں بدستور شیخ کی دکان پر کام انجام دیتا رہا کہ جو کچھ کماتا وہ شیخ کے گھر والوں میں خرچ کر دیتا۔ شیخ کے ایک بیوی تھی اور تین لڑکیاں اور ایک لڑکا۔ غرض کامل بارہ برس تک میں دکان کو سنبھالے اور اولاد شیخ کی خدمت کرتا رہا۔ حتیٰ کہ صاحبزادیوں کے بیاہ ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ صاحبزادہ صاحب بجانب مغرب سفر کر گئے۔ اور پرانی صاحبہ نے دیور کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا۔ اب کوئی نہ رہا جس کی خاطر یہاں رہوں اس لئے میں نے بھی وطن کا عزم کر لیا۔ جو کچھ پونجی تھی اس کو میں نے بیچ دیا اور سامان سفر مہیا کیا۔ اب صرف اتنا کام رہ گیا کہ شیخ کے مزار پر حاضر ہو کر آخری زیارت کر لوں اور روانہ ہو جاؤں۔ مزار آبادی سے بہت دور اور خوفناک جگہ میں تھا۔ چنانچہ میں پہونچا اور جب زیارت کر کے واپس ہونے لگا تو میرے دل نے کہا کہ ہائے اب تو جا رہا ہے اور پھر شیخ کی زیارت کبھی نہ ہو سکے گی۔ اس پر مجھے وحشت طاری ہوئی اور شیخ کی محبت نے میرا دل اور دامن پکڑ لیا۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور گھنٹہ بھر وہاں بیٹھا، اس کے بعد پھر چلنے لگا تو دوبارہ پھر وہی وحشت طاری ہوئی اور میں واپس ہوا حتیٰ کہ زوال تک بیٹھا۔ آخر پھر چلنے کا ارادہ کیا اور پھر مجھے اسی قلق و وحشت نے پکڑا۔

عرض اسی حال میں کہ بار بار اٹھ کر چلتا اور شیخ کی جبرائی کے قلق سے روتا ہوا واپس آتا تھا رات ہو گئی اور میں بیٹھ گیا۔ جوں جوں رات گزرتی رہی میری بے چینی اور شیخ کی محبت میں ترقی ہو کر گریہ و زاری بڑھتی رہی۔ حتیٰ کہ پو پھٹی اور صبح نمودار ہو گئی اس وقت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے ذکر تلقین فرمایا اوحق تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی (کہ چشم بصیرت کھل گئی اور باب مشاہدہ واہو گیا) اس طرح یا مراد ہو کر میں وطن روانہ ہوا۔ راستہ میں میرے دینی بھائی کا وطن پڑتا تھا۔ جب میں اس شہر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انسان کو جلانے کے لئے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا کہ دیکھو وہ کون شخص ہے۔ دیکھا تو میرا وہی دینی بھائی تھا۔ لکڑیاں جمع کرنے والوں سے میں نے پوچھا کہ آخر اس شخص کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسا کہتا ہے یعنی امرار الہیہ میں سے ایک راز کا اس نے افشا کیا جس کی عقول عامہ تحمل نہ ہو سکیں۔ انہوں نے علماء سے استفتاء کیا اور علماء نے اس کے جلانے کا فتویٰ دیا۔ میں آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کو میں نے تو پہچان لیا تھا مگر وہ اپنی مصیبت و پریشانی میں مجھے نہ پہچان سکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ تم کو کیوں جلاتے ہیں۔ کہا مجھے یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا۔ حالانکہ میں نے حقیقات کہی ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے تم نے اس کے سوا اور کچھ بھی کہا ہو۔ جواب دیا کہ نہیں اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اب میں نے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا کہ صاحبو! جب تک میں سلطان کے پاس سے واپس نہ آؤں اس وقت تک ہاتھ روکے رہو۔ میں ابھی جاتا ہوں اور سلطان سے عرض کروں گا کہ اس شخص پر قتل کا حکم صحیح نہیں ہے لہذا حکم ثانی اپنی ساری کارروائی کو ملتوی رکھو۔ اور چونکہ مجھے غالب گمان ہے کہ میری تقریر پر سلطان اپنا حکم ضرور واپس لیں گے اس لئے میری واپسی سے قبل اگر کسی نے کوئی کارروائی کی تو وہ اپنی جان کی خیر نہ سمجھے۔ سب نے کہا بہتر ہے جب تک آپ واپس نہ آئیں گے ہم کچھ نہ کریں گے۔ چنانچہ میں بحضور سلطان پہنچا اور دیکھا کہ علماء پاس بیٹھے ہیں۔ اسی شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سلطان کو اس کے قتل پر ابھار رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے ہمارے پادشاہ خداوند قدوس آپ کا ناصر و مددگار رہے اور ہر معاملہ میں آپ کو اپنے محبوب و پسندیدہ راستہ پر چلاتا رہے۔ دیکھئے۔ براہین آدم کی ذات پر چھیاٹھ فرشتے تعینات ہیں۔ جو شخص کسی ایک ذات کو بھی ناحق قتل کر لیا تو مقتول کی ذات کے فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد کا اس کے سوا کوئی مشغلہ نہ ہوگا کہ قاتل

پر لخت برسنے کی بددعا کرتے رہیں کہ اسی نے ذات کو قتل کر کے ان کو بلا وجہ باہر نکالا اور معطل بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی دُعا مقبول و مستجاب ہے۔ لہذا اے ہمارے پادشاہ اس بددعا سے ڈرنا چاہئے۔ نیز ہر ذات پر سات فرشتے بغرض محافظت و کتابت اعمال تعینات ہیں۔ پس جب کوئی ذات بلا وجہ قتل ہو جاتی ہے تو ان فرشتوں کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ مقتول کے اعمال نامہ سے اُس کی خطاؤں کو نقل کر کے قاتل کے اعمال نامہ میں لکھ دیں، اور قاتل نے جو بھی عمل نیک کیا ہے وہ اس کے اعمال نامہ سے منتقل کر کے اعمال نامہ میں درج کر دیں۔ قاتل کے مرتے دم تک اُن کا یہی شغل رہتا ہے پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی بدکاروں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ملائکہ کا تذکرہ چونکہ بارش کا حکم رکھتا ہے کہ جس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں اُس پر بھلائی برستی ہے اور جس کا تذکرہ بُرائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس پر بُرائی برستی ہے لہذا مقتول کا تذکرہ بُرائی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں لہذا (قبر و عالم برزخ میں بھی) اُس پر آفات برستی رہتی ہیں۔ پس اے پادشاہ کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ سلطان نے فرمایا کہ ان علماء رہی نے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ میں نے کہا مگر ان حضرات نے قتل کے فتویٰ میں جلدی کی۔ ان کو چاہئے تھا کہ قاتل کے لفظ اور نیت دونوں میں غور فرماتے۔ اگر لفظ اُس کے قتل کو چاہتے تھے تو اس سے اس کی نیت اور مراد معلوم کرتے کہ اس کے صحیح و موافق شریعت ہونے پر قتل کا حکم نہ ہوتا۔ لہذا اس کو بھیج کر اس شخص کو بلوایا جائے اور اُس کا مقصود معلوم کر لیا جائے۔ علماء نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ بلوایا گیا اور چونکہ اُس کے لفظوں کا جو مقصود تھا وہ شرعاً صحیح تھا اس لئے اس کو فوراً رہا کر دیا گیا۔ میں نے حضرت ممدوح سے پوچھا کہ پھر رہائی کے بعد کیا ہوا۔ فرمایا جس بھائی نے رہا کر لیا تھا اسی نے وہ تہرا الہی جو شیخ سے ملا تھا اُس سے سلب کر لیا اور وہ منجملہ عوام کے بن گیا۔ میں نے سوال کیا کہ پہلے اور دوسرے قصہ والوں کا قتل ہونے کے بعد کیا انجام ہوا۔ فرمایا ان کی موت ولایت پر ہوئی۔ مگر تیسری حکایت والا (جس نے شیخ کیساتھ سو راہب کیا تھا) البتہ کفر پر مرا۔ **الھم انالہ سئلک حسن الادب باولیا سئلک ولغو ذیلک من سوال ادب با صفیاء سئلک۔**

(پانچواں قصہ) ایک صاحب نے فرمایا کہ میرا ایک مرید تھا۔ اور بارہ برس سے

میری خدمت میں رہتا تھا۔ بڑا سخی اور حوصلہ والا تھا کہ مجھ پر اور اپنے عزیز برادرانِ طریقت پر قریب ایک قنطار کے خرچ کر چکا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو شاہی ملازم تھا۔ ایک دن سلطان کو غصہ آیا اور بھائی پر اتنی رقم کا جرمانہ کیا جو اس کی وسعت سے باہر تھا۔ چونکہ عام لوگ مجھے بنظرِ عظمت و احترام دیکھتے تھے اس لئے کو تو ال شہر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ مرید نے وقت کو غنیمت سمجھ کر مجھ سے کہا کہ حضرت یا تو مجھے تر عطا کر دیجئے یا جو رقم میں نے آپ پر اور آپ کے ساتھی فقیروں پر کھوئی ہے وہ سب ادا کر دیجئے۔ ورنہ میں کو تو ال کو بلاتا ہوں۔ ان تین باتوں میں جس کو آپ چاہیں پسند کر لیں۔ میں نے کہا اے شخص اللہ سے ڈر اور مجھے دھمکا کر مجبور نہ بنا (جلدی ہی اللہ تجھے تر عطا فرما دے گا۔ اور اگر تجھے میرے کلام میں شبہ ہو تو میں اللہ کا عہد و میثاق دیتا ہوں کہ صبر کر لیا ہی ہوگا۔ مگر جوں جوں وہ میری سماجت کی گفتگو سنتا دوں دوں بھڑکتا اور میری ایندلسانی میں اوپر چڑھتا تھا۔ بالآخر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا بیچھا چھوڑنے کا نہیں جب تک کہ میری ساری رقم جو میں نے تم پر ضائع کی ہے ادا نہ کر دوں ورنہ کو تو ال کو لا کر ابھی پکڑ وانا ہوں اور صورتِ حال ایسی نازک تھی کہ کو تو ال کو ذرا بھی گنجائش ملے تو وہ مجھے نہ چھوڑے۔ جب اس شخص نے بار بار مجھ سے یہی کلمات کہے تو میں سر کے بل سجدہ میں گرا اور اس کے لئے ستر کی دعا مانگی چنانچہ حق تعالیٰ نے اُس کو تر عطا فرما دیا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کو ایک ایسی چیز نظر آئی جس کو حق تعالیٰ نے عقولِ عامہ سے مخفی رکھا ہے کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتیں اور یہ شخص لوگوں سے اس کا تذکرہ کرنے لگا۔ لوگوں نے اس کو سن کر (اس کے کفر پر) شہادتیں دیاں اور اسی وقت اس کو قتل کر دیا۔ اگر یہ شخص صبر کرتا اور تہذیب کو لیتا جس کے ذریعہ ستر ولایت قائم رہتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو توفیق بخشتا اور اسرارِ قلا میں سے کسی ایک راز کا بھی افشا نہ کر سکتا۔ مگر اُس نے چونکہ عجلت کی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ میں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ یہ شخص کس حال میں مرا۔ فرمایا مرا تو ولایت ہی پر۔ اور وہ اسرارِ جن کا افشاں صاحبو نکی موت کا سبب ہوا میں نے حضرت شیخ سے سُننے مگر ان کو تخریر میں نہیں لانا کہ وہ اسرار ہیں جو قابل بیان نہیں (اگر وہ بیان میں لائے جاسکتے تو ان کا نام اسرار ہی کیوں ہوتا اور بالآخر اس اظہار پر بھی وہی نتیجہ مرتب ہوگا کہ لوگ کفر کے فتوے دیں گے۔ کیونکہ عقولِ عامہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتیں)۔ و ن ستر کا

ترجمہ ہے۔ راز اور یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی جس کی حقیقت چراغِ قلب کی روشنی ہے جس سے ذات و صفات کے حقائق و معارف اور عالم ملک و ملکوت کے مخفیات گونا گوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح قوت و ضعف کے اعتبار سے نور بصارت کے صدہا مراتب ہیں۔ اسی طرح اس نور بصیرت کے بھی بے شمار درجے ہیں کہ ایک مشاہدہ ہے سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے مافوق کوئی مشاہدہ نہیں۔ اور ایک مشاہدہ ہے معمولی درجہ کے ولی کا کہ دونوں کے درمیان صلحاً اور لیاہ ابدال اقطاب اغواث، صحابہ انبیاء اور ملائکہ کے کثیر در کثیر فرق و مراتب ہیں و فوق کل ذی علم علیم۔ پھر اس نور کے لئے اس کے مناسب ظرف کی ضرورت ہے کہ معمولی مقمہ زیادہ طاقت کی بجلی کے کرنٹ کو برداشت نہیں کر سکتا اور پھٹ کر چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ مولائے کریم کا انعام ہے کہ عوام الناس سے تمامی اسرار کو مخفی رکھا ہے کہ ان کی عقول جو بقدر ضرورت دنیا میں ان کو عطا فرمائی ہیں۔ ان کی تحمل نہیں ہو سکتیں اور ظاہر ہے کہ ان کا انکشاف اگرچہ کمال ہے مگر مدار نجات نہیں۔ مدار نجات وہ قانون الہی ہے جس کا نام شریعت ہے۔ کہ فوج میں بھرتی ہو کر غنیم پر تلوار چلانا اگرچہ ایک با عظمت عہدہ ہے مگر ساری رعایا کو اس سے نوازا جائے تو نظام سلطنت مختل ہو جائے۔ عام رعایا کی وفاداری کا امتحان صرف قانون سلطانی کی پابندی میں ہے کہ کوئی بچہ بھی کسی جرم کا مرتکب نہ ہو۔ طفل ضعیف اگر باپ کو جنگ میں تلوار چلاتا دیکھ کر صدمہ کرے اور وہ اس کی خوشامد یا اگر یہ وزاری پر تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے تو عجب نہیں بچہ خود اس کا شکار ہو جائے کہ ہر کارے و ہر مردے ان مولانا رومی نے مثنوی میں ایک چرواہے کا قصہ لکھا ہے کہ فرطِ محبت میں سرشار چادر سے مٹھ ڈھالے کھری زمین پر پڑا ہوا گنگنار ہاتھاکہ اے میرے پیارے اللہ اگر تجھے پاؤں تو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں اور تیرے پاؤں دیاؤں وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ یہ کلمات کفریہ ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک جسم سے منزہ اور کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اور اسی لئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور دھمکایا۔ مگر حق تعالیٰ نے ان الفاظ کے منشا پر نظر فرما کر کہ شرابِ محبت کا سکر ہے، اس کو معذور قرار دیا۔ جیسے حج کسی قاتل کو پھانسی کا حکم دے مگر وائسرائے اس کی خذدانی شرافت پر نظر فرما کر محبتِ خسروانہ سے اس کو رہا کر دے اور اسی حج کو جس نے شاہی قانون کا احترام کرتے ہوئے سزائے موت کا حکم

فرمائے کہ اس کو فوراً چھوڑ دو۔ قانونی جرم بہر حال جرم ہے اور جج کا فیصلہ بہر حال قابل تائید اور محافظ خانہ رکھ کر دیگر مقدمات میں نظیر بننے کا مستحق ہے۔ مرحمتِ خسروانہ نے مجرم کو رہا ضرور کیا۔ مگر نہ جج پر عتاب فرمایا کہ فیصلہ کے وقت سمجھ سے کیوں نہ کام لیا، اور نہ مجرم کے جرم کا انکار کیا، بلکہ غور کرو تو جرم کا اثبات ہے کہ معافی نام ہی ہے مستحق سزا سے سزا اٹھالینے کا۔ نہ کہ بری و بے قصور کو چھوڑ دینے کا جس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ پھر کس کی ہستی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ صاحبِ شریعت جلیل القدر پیغمبر تھے ایک عامی چرواہے سے عیاذاً باللہ نیچے اتار دے۔ آپ اس چرواہے سے ہزاراں ہزار گونہ زیادہ محبت الہیہ رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی اس سے لکھو کھا، گونہ بڑا ظرف بھی رکھتے تھے۔ جیسے کسی کی ایک گھونٹ شراب سے عقل جاتی رہے اور کوئی چند بوتلیں پی کر بھی مطلق از جا رفتہ نہ ہو۔ بلکہ قانونی نظم کو سنبھالے ہوئے اہل ہدیان متوالوں کی پکڑ دھکڑ میں مشغول رہے مگر وہ زمانہ پیغمبر کا تھا کہ وحی الہی کا شاہی تار براہ راست آپ کو پہنچ گیا ورنہ آج جبکہ اس اطلاع کا دروازہ بند ہو گیا ہے علماء اُمتِ محمدیہ کو بجز گرفت اور سزائے دنیا جاری کرنے کے چارہ کار ہی کیا ہے۔ ہاں اس مرحمتِ خسروانہ کا اثر بیوم حشر ضرور ظاہر ہو گا کہ بے شمار قانونی مجرم عفو شاہنشاہی سے بہرہ یاب اور جہنم سے رہا ہوں گے۔ یہی حال اہل مکاشفہ کا ہے کہ جب قبل از وقت اور بالا از طاقت کیفیت کے ملنے پر اہل پڑیں تو علماء مجبور ہیں کہ خلاف شرع کلمات پر قانونی سزا جاری کریں۔ کہ اس میں قصور علماء کا نہیں بلکہ اُبلنے والوں کا ہے کہ قبل از وقت اور ناقابل برداشت بوجھ اٹھایا کیوں۔ جیسا کہ خفیہ پولس جن کی معلومات کے لئے اخفا روکتمان ہی فرض اولین ہے۔ اگر تنگ ظرفی سے کسی راز کو افشا کر دے تو خطا وار وہ ہے۔ نہ کہ گورنر جس نے اُسے برخاست کیا یا قید کیا۔ رہا یہ کہ علماء صاحب کشف کیوں نہیں ہوتے تاکہ اس راز کی واقعیت معلوم کر لیتے سوا اول تو تکوینی معاملات سے عموماً ان اسرار کا تعلق ہے اس سے اہل تشریح کا واقف ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ ہر خدمت جدا ہے۔ اور ہر محکمہ کے فرائض و ضروریات علیحدہ ہیں۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہما السلام کے قصہ سے ظاہر ہے۔ جو کہ قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ اور بایں ہمہ افضلیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہے جن کی نبوت و رسالت قطعی اور جلال شان قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے چراغ قلب کا رخ تکوینی مشاہدات کی طرف نہیں بلکہ معافی اور دقائوق قانون

الہی و سیاست عامہ کی تدابیر کی جانب ہوتا ہے جیسا کہ رموز مملکت کی دانش سلاطین ملک کے لئے۔
دوم علماء شریعت کو اگر تکوینی کشف ہو بھی تو حق تعالیٰ نے چونکہ بقا عالم اور امن عام کا مدار شریعت
ہی پر رکھا ہے اس لئے اس سیاست کا تھا منان کا پہلا فرض ہے۔ کہ آج واقعی ایک مغلوب الحال
کوئی بات خلاف شرع کہہ رہا ہے اور چرواہے کی طرح اس کو معذور قرار دیا جا رہا ہے تو کل کو
واقعی ایک بدوین ملحد شخص خلاف شرع کلمات یک رہا اور نقال محض بن کر صاحبان اسرار کی نظیر
پیش کر رہا ہے تو کیا منہ ہے کہ اس کو معافی نہ دیجائے اور یہ کہلوایا جائے کہ مولو لوں کی من مانی شریعت
ہے جس کو چاہا مغلوب الحال کہہ لیا اور جس کو چاہا نقال بنا کر قتل کر دیا۔ اس طرح تو نظم و امن عام ہی
اٹھ جائے گا۔ بہر حال خفیہ پولس بھی ایک سرکاری محکمہ ہے اور بڑا معتمد علیہ ہے جس کا کام یہ ہے
کہ واقعات کی حقیقت منکشف کرے اور انعام پاوے۔ مگر نچ کی عدالت بھی اسی سرکار کا محکمہ عالیہ
ہے۔ جہاں صرف قانونی بحث ہے کہ جب کوئی مکرم لایا جائے گا تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ معافیہ
کے دو گواہ پیش کرو۔ واقعہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو اگر شہادت بروے قانون مکمل نہیں تو پھانسی
تو کیا معنی ایک دن کا جیل خانہ بھی نہ ہوگا۔ نہ محکمہ پولیس کو ایک ناگواری ہے واقعہ اور حقیقت
کی بھی رعایت نہ کی اور ہماری جدوجہد کو ضائع کر دیا۔ اور نہ نچ پر گرفت ہے کہ سرکاری محکمہ کی صداقت
پر اعتماد کیوں نہ کیا۔ چونکہ آئندہ یہ مجتہد بار بار آئے گا اس لئے اپنی فہم کے موافق بندہ نے اسکی
تقریر ضروری سمجھی تاکہ نہ اہل باطن کی محبت دل سے نکلے نہ اہل ظاہر کی عظمت میں کوئی فرق آوے
کہ دونوں حضرات سرکاری محکمہ کے عہدہ دار اور شاہی غلام ہیں۔ واللہ اعلم۔ ان اسرار الہیہ کا
زیادہ تعلق چونکہ کثوت کو نبیہ سے ہوتا ہے جس کے حامل صاحبان خدمت کہلاتے ہیں اسلئے
ان کو نسبت خضریہ سے مستفید ہونا ضروری ہے۔ اور ان میں قطبیت و غوثیت کے عہدہ باطنیہ
پر وہی فائز ہوتے ہیں جو مَرَجِ الْبَحْرِ بَيْنَ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ کے
مصدق ہوں کہ باقتضال فرمان نبوی ﷺ كَلِمَاتٍ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ اسرار محفیہ کو
عوام پر ظاہر نہ ہونے دیں مبادا فتنہ اور اختلال سیاست شرعیہ کا سبب ہو جائے اور خود شب و
روز بحر مشاہدہ میں غرق اور معارف عجیبہ و لطائف غریبہ میں پہاڑ کی طرح ثابت قدم بھی
بنے رہیں کہ تکوین و تشریح دونوں کا حق کما ہوا حقہ پورا کر کے مولائے کریم کے سامنے حاضر ہوں۔
(تیسری فصل) شیخ کی بعض کرامات کا بیان) یوں تو حضرت شیخ مجسم کرامت تھے کہ
باوجودیکہ امی محض تھے اور باقاعدہ تحصیل علم تو درکنار، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی

مجلس درس میں آپ کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حتیٰ کہ حافظ قرآن مجید بھی نہ تھے۔ چند سورتیں ادا نماز کے قابل یاد تھیں مگر ان علوم میں بحث فرماتے تھے جن سے بڑے بڑے علماء عاجز تھے اور آپ ہی کی تحقیق بروئے عقل و نقل ہر طرح صحیح و صائب ہوتی تھی۔ تاہم سب سے پہلے ہم اس کرامت کو بیان کرتے ہیں جس سے بالا کوئی کرامت نہیں اور وہ صحت عقائد اور شان استقامت ہے۔ چنانچہ جب مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوئی تو میں نے سب سے پہلے توحید کے متعلق آپ کا عقیدہ دریافت کیا۔ آپ نے ترتیب وار تمامی اہل سنت والجماعت ظاہر فرمادیئے کہ ایک بھی نہ چھوڑا۔ ایک بار فرمایا بندہ کو فتح نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ پر نہ ہو۔ اور اللہ کا ایک بھی ولی کسی دوسرے عقیدہ پر نہیں ہوا۔ اور اگر فتح سے قبل کسی دوسرے عقیدہ پر تھا بھی تو فتح کے بعد اس پر واجب ہوا ہے کہ توبہ کرے اور فوراً عقیدہ اہل سنت والجماعت کی طرف رجوع ہو۔ (چنانچہ علامہ بدر الدین زکستی نے بھی کتاب جمع الجوامع میں یہی لکھا ہے) میں نے ہمیشہ حضرت حمدوح کو اہل سنت کی مدح و ثنا کرتے سنا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ اہل سنت سے بہت ہی زیادہ محبت ہے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ ان ہی کے عقیدہ پر مرنا نصیب ہو۔

پھر میں دیگر مذہب والوں کے شبہات (یعنی ان کے عقائد جن کا منشاء علمی اشتباہ ہوتا ہے) پیش کیا کرتا تو آپ وجہ اشتباہ کی تہ کو پہنچتے اور ایسی پیاری تقریر سے اس کا حل فرماتے جیسے دیکھا بھالا شخص جواب دیا کرتا ہے۔ عرض شان ربوبیت و تملک الوہیت کی وہ باتیں آپ کے دہن مبارک سے ہمارے کان میں پڑتی تھیں جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھیں۔ نہ کانوں نے سنیں۔ اور نہ ہم جیسیوں کی عقل پر کبھی ان کا گزرا ہوا۔ حالانکہ معقول و منقول میں جان کھپانا مدت ہائے دراز سے ہمارا مشغلہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو حق تعالیٰ توفیق بخشتا اور وہ اس بحث میں آپ سے مکالمہ کرتا اور تمامی اہل ہوا فرقوں کے اشتباہات میں آپ کے ساتھ دوڑتا تو عقیدہ حقہ کی ایک بے نظیر قوت حاصل اور اس کو ایسا ملکہ نصیب ہو جاتا کہ بہتر فرقوں کے تمامی اشتباہات کے جواب پر پوری قدرت پالیتا۔ ایک مرتبہ آپ نے کشف و مشاہدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تو مغیبات میں یقین اسی کا کیا ہے جس کو (نور بصیرت سے) دیکھ لیا ہے، کہ بے دیکھی چیز پر کون ایمان لایا کرتا ہے اور دیکھے بغیر تو خطرات و شبہات دور ہی نہیں ہوا کرتے۔ اس کے بعد میں نے احادیث

صفات کے متعلق آپ سے استفسار کیا کہ (وجہ اللہ اور یہ اللہ وغیرہ میں) تفویض ضروری ہے
 کہ ان کی حقیقت کا علم اللہ کے حوالہ کریں، جیسا کہ متقدمین کا مسلک ہے یا تاویل ضروری ہے۔
 کہ وجہ سے مراد ذات ہے اور یہ سے مراد قوت، جیسا کہ متاخرین کا طریق ہے؟ فرمایا کہ تفویض
 ضروری ہے۔ اور شان ربوبیت اتنی بلند و عظیم ہے کہ بندے نہ اس کی مقدار سمجھ سکتے ہیں اور
 نہ اس کی کسی ایک چیز کی بھی حقیقت و کنہ تک رسائی پاسکتے ہیں۔ دیکھو اگر دنیا والے جنت
 کی نعمتوں کے بارہ میں جتنا بھی انہوں نے سنا ہے اگر ان کی اصل حقیقت سے واقف
 ہونا چاہیں تو بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ وہاں کا انکور نہ یہاں کے انکور جیسا ہے۔ نہ کھجور
 یہاں کی کھجور کی طرح ہے۔ نہ وہاں کا سیم وزر یہاں کے سیم وزر کی مثل ہے۔ بلکہ حق
 تعالیٰ اگر کسی بندہ کی آنکھیں کھول دے اور وہ جنت کے انکور، کھجور اور سیم وزر کو دیکھ
 لے، تو انکی حقیقت اور ماہیت میں اتنا بے حد و بے پایاں فرق پائے گا کہ دونوں میں بجز
 نام کی شرکت کے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ اسی طرح دوسری زمین کے باشندوں کا حال
 ہے اس زمین کی نعمتوں کے متعلق کہ اگر ان کے سامنے مثلاً شہد گھی، دودھ اور روٹی وغیرہ
 چند کھانے ہی کی چیزوں کا نام لیا جائے تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ شہد روٹی
 وغیرہ کیسی ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دوسری زمین میں بالکل نہیں
 ہوتیں۔ پس جب ایک حادثہ کا دوسرے حادثہ کے ساتھ یہ حال ہے کہ ایک جگہ کی
 مخلوق دوسری جگہ کے مخلوقات کی اصل حقیقت نہیں سمجھ سکتیں، تو قدیم سبحانہ و تعالیٰ کا
 حادثہ کے ساتھ کیا پوچھنا کہ اس کی صفات قدیمہ کی حقیقت اور اس کو بشر سمجھ لے
 لہذا بندہ پر واجب ہے کہ جب اس کی صفات کے متعلق کوئی بات سنے تو ظاہری مفہوم
 سے جو کہ شرعاً محال ہے اس کو منزہ سمجھتا ہوا حقیقی مفہوم کو اللہ جل جلالہ کے حوالہ
 کرے۔ میں کہتا ہوں کہ تفویض ہی مذہب ہے۔ امام مالک حضرت سفیان بن عیینہ
 حضرت سفیان ثوری حضرت ہماوین زید حضرت حماد بن سلمہ حضرت شعبہ حضرت شریک
 حضرت ابوعمرانہ حضرت ربیعہ امام اوزاعی امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل،
 حضرت ولید بن مسلم امام بخاری امام ترمذی حضرت ابن المبارک حضرت ابن ابی حاتم اور
 حضرت یونس بن عبدالاعلی (مقتدایان اہل سنت علماء و محدثین) کا اور یہی قول ہے اہل
 قرون ثلاثہ (حضرات صحابہ و تابعین و تبع تابعین) کا جو کہ تمامی قرون (ماضیہ و مستقبلہ)

شانِ خورا

میں افضل و بہترین ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین، حتیٰ کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر غرب تک تمامی فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ رب کی صفات کے بارہ میں قرآن پر اور ان احادیث پر جو کہ بروایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں بلا تشبیہ اور تفسیر کے ایمان لایا جائے (مثلاً نہ یہ کہلا جائے کہ اس کا ہاتھ یا منہ عیاذ باللہ ہماری طرح ہے کہ لیس گمشدہ شئی نے تشبیہ کو باطل کر دیا ہے اور نہ یہ بتایا جائے کہ ہم جیسا نہیں تو پھر کیسا ہے اس لئے کہ جس کی کنہ تک عقل کی رسائی نہیں اس کی تفسیر گویا اندھے کا تیر ہے جو خلافت عقل ہے، اور امام الحرمین نے رسالہ نظامیہ میں اس طرح تحریر فرمایا ہے "ان ظواہر کے متعلق علماء کے مسلک مختلف ہیں کہ بعض کی رائے تفسیر کے متعلق ہے انہوں نے آیات کلام اللہ و احادیث رسول اللہ میں اسی کا التزام کیا ہے (جہاں بھی وجہ دید وغیرہ ایسی صفات آئیں جن کے ظاہری معنی شان ربوبیت کے منافی ہیں وہاں اقرب الی الفہم مجازی معنی لے کر تفسیر کر دی کہ منہ سے مراد ذات اور ہاتھ سے مراد قدرت ہے) مگر ائمہ سلف اس طرف گئے ہیں کہ تاویل سے باز رہے اور ان کے معانی جل جلالہ کے حوالہ کرے۔ اور ہمارے نزدیک پسندیدہ رائے اور جس عقیدہ پر خدا کے سامنے حاضر ہونے کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ آئمہ سلف ہی کا اتباع ہے کہ اجماع امت کا حجت ہونا دلیل قطعی سے محقق ہو چکا ہے۔ پس اگر ان ظواہر کی تاویل کرنا ضروری ہوتا تو حضرات سلف کو فروعی مسائل سے زیادہ اس کا اہتمام ہوتا۔ (کیونکہ عقائد کا قصہ ہے اور وہ بھی ذات و صفات الہیہ کے متعلق جو کہ اصل الاصول ہے)۔ اور جب صحابہ و تابعین کا بہترین زمانہ تاویل و تفسیر سے گریز ہی پر گزر لیا تو کون وجہ ہے کہ اس کی پیروی نہ کریں۔"

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں (کہ صحابہ و تابعین کا مشرب تو ظاہر ہو چکا۔ اب رہے تیسرے قرون واکے فقہاء ببلاد مثلاً امام ثوری و اوزاعی و مالک و لیث اور ان کے ہم عصر علماء) سوان کا مذہب (اسی تفویض کا) ہم پہلے نقل کر چکے۔ اور یہی مشرب ان آئمہ کا بھی ہے جو فقہاء مذکورین کے شاگرد اور ان سے علوم حاصل کرنے والے تھے۔ پھر اس پر کیسے نہ اعتماد کیا جائے جو تینوں قرون کا متفق علیہ ہے۔ کہ وہی بشہادت صاحب الشریعہ علیہ الصلوٰۃ التعمیۃ بہترین قرون ہیں۔ الحاصل حضرت شیخ کا عقیدہ وہی تھا جو اہل قرون ثلاثہ کا تھا اور یہی وہ بڑی کرامت ہے جس سے بالا کوئی کرامت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ ناصر الدین ابن منیر کا قول ہے استقامت (یعنی عقائد حقہ پر ثبات) ہی ایک ایسا کمال ہے جس کا کرامت ہونا

یقینی اور لاریب، بخلاف دیگر خوارق عادات کے کہ وہ کبھی رحمت ہوتے ہیں (جب کہ اہل اصلاح کے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔ اور مخلوق کو اللہ کی طرف لانے کا وسیلہ بنیں)۔ اور کبھی فتنہ ہوتے ہیں (جب کہ بدوین کے ہاتھوں بصورت استدراج ظاہر ہوں۔ اور مخلوق کو بدوین بنانے کا ذریعہ بنیں)۔ اس فیصلہ کے سننے کے بعد مطلق ضرورت نہ تھی (کہ ہم خوارق عادات کا تذکرہ کریں۔ مگر چونکہ عوام کے نزدیک ان ہی کا نام کرامات ہے اس لئے) ہم کہتے ہیں کہ حضرت مدوح کے کشف و کرامات بھی ہم نے بے شمار دیکھے ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے، چنانچہ چند کا ذکر کرتے ہیں حضرت مدوح سے تعارف کا شروع زمانہ تھا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے اس کا ایک بچہ اور مرچکا تھا۔ میں اس کو تسلی دینے لگا کہ میں نے حضرت احمد ابن عبد اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر جو کچھ ان کو آئندہ زندگی میں پیش آنے والا ہے۔ اس پر نظر کرتا ہوں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے (کہ ان لادلوں کو ہماری طرح بہت کچھ پا پڑ بیلینے ہیں) اس لئے جو بچپن ہی میں دنیا سے اٹھ گیا وہ سب آفتوں سے بچا رہا۔ اور تمہارا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ (لہذا خوش ہوؤ کہ ہر قسم کے افسار معاش و معاد سے محفوظ رہا) صبح کو جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا رات تم اپنی بیوی سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اور میری ساری تقریر نقل فرمادی۔ حضرت مدوح سینہ کی کسی تکلیف کے سبب لونگ کھایا کرتے تھے اور جب آپ سانس لیا کرتے تو اس کی خوشبو مہکتی تھی، جسے میں دن بھر سونگھا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ رات کے وقت اپنے گھر میں بھی باوجودیکہ دروازے بند ہوتے تھے۔ بعینہ یہی خوشبو مجھے سنگھانی دیتی تھی، حالانکہ حضرت کا مکان محلہ راس الجنان میں تھا اور میرا گھر محلہ بکر نقر میں۔ اور آپ اپنے مکان میں ہوتے تھے اور میں اپنے گھر میں۔ مگر وہ خوشبو گھر کے اندر بار بار مہکتی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا اور بیوی کو بھی آگاہ کیا کہ اسے بھی حضرت کے ساتھ محبت تھی اور حضرت بھی اس کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے۔ ہم دونوں کو یہ خوشبو سونگھتے ہوئے جب ایک مدت گذر گئی تو میں نے ایک دن حضرت سے ذکر کیا کہ آپ کے ذہن مبارک کی خوشبو رات کے وقت ہمیں اپنے گھر آیا کرتی ہے اور ہم اسے ہمیشہ سونگھا کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں! میں نے ہنسی کے طور پر کہا کہ اے میرے آقا اب کی دفعہ اس خوشبو کی ٹوہ لگا کر حضرت کو ہاتھوں سے بیچ لوں گا۔ آپ نے بطور خوش طبعی جواب دیا کہ ہم گھر کے دوسرے کونہ میں جا کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اس خوشبو کے قصہ کا دوبارہ

ذکر آیا تو فرمایا یہ تو سونگھ ہے۔ اور شوق کہاں ہے مطلب یہ ہے کہ محبت کا درجہ شوق تک پہنچے۔
جب روحانی یک جہتی نصیب ہو۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم سے نہ رات کو جُدا ہوتا ہوں نہ دن کو۔ ایک بار فرمایا اگر گھنٹہ بھر میں
پانچ سو مرتبہ تمہارا خیال نہ کروں تو حضور خداوندی مجھ سے مطالبہ کیجو۔ ایک دفعہ میں نے عرض کیا
کہ حضرت میں نے اپنی ذات کو اور آپ کی ذات کو ایک کپڑے میں دیکھا ہے۔ فرمایا خواب سچی ہے کہ تم
مجھ سے نہ دن کو جُدا ہو گے نہ رات کو۔ ایک مرتبہ فرمایا اچھا آج رات کو ہم تمہارے پاس آئیں گے۔
ذرا دھیان رکھیو۔ چنانچہ اخیر شب میں جب کہ میں کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا آپ (بطریق
کرامت) تشریف لائے۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے آپ کا ہاتھ خوب مضبوط پکڑ لیا اور
آگے بڑھا کہ بوسہ دوں۔ جب آپ کے ہاتھ اور سر کو بوسہ دیا تو آپ غائب ہو گئے۔ ایک بار سلطان
نے میرے نام فرمان جاری کیا اور اپنے دو خاص آدمیوں کے ہاتھ بھیجا کہ مکناسہ پہنچ کر جامع مسجد
ریاض میں امامت انجام دو۔ بس خدا ہی جانتا ہے کہ (وطن اور حضرت کی صحبت چھوٹنے کے
خیال سے) مجھے کتنی پریشانی ہوئی۔ حضرت نے سنا تو فرمایا گھبراؤ مت تم مکناسہ جاؤ گے تو ہم بھی
تمہارے ساتھ جائیں گے باقی کوئی فکر کی بات نہیں سلطان جو تم سے چاہتے ہیں وہ ہو گا نہیں۔
چنانچہ میں بے ہر وقتا صد کے ساتھ مکناسہ پہنچا۔ مگر حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا اور
وہی ہوا جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میرے خسر مولانا محمد بن عمر نے جو سنا

فل جس طرح مادیات میں برق کو حق تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ ہمارے پاؤں جس مسافت کو سال بھر میں طے کریں وہ
اس کو بذریعہ تار ایک سکند میں عبور کر جاتی ہے۔ اور بدن کی کھال و ہڈی وغیرہ جو کہ نور بصر کے لئے حاجب ہے وہ
اس کے لئے حاجب اور مانع نفوذ نہیں (جیسے کہ ایک سرے کہ وہ اندرون شکم کے نوٹو لینے کا آلہ ہے) اسی طرح روحانیات
میں نور بصیرت کو حق تعالیٰ نے اس سے بھی صد گونہ زیادہ طاقت بخشی ہے کہ زمان و مکان کا بعد اور دیوار و پہاڑ وغیرہ
اجسام کثیفہ کا جرم اس کے راستہ میں مزاحم و حائل نہیں بنتا اور وہ پلک جھپکتے میں مشرق و مغرب تمامی آفاق بلکہ فوق السموات
و تحت الارضین کا گشت کر لیتی اور تمام اجرام جہتی کہ گوشت و پوست تک میں بسرعت کاملہ نفوذ کر جاتی ہے۔ اسی کا نام کشف
ہے۔ اور صاحبان خدمت اقطاب و اعزاز سے چونکہ انتظام عوام کا کام لیا جاتا ہے اس لئے ان کو یہ قوت خزانہ الہیہ
سے بیش از بیش عطا کی جاتی ہے۔ ہذا نہ اپنے محروم و نادان ہونے کے سبب ان کرامتوں کا انکار کرو
اور نہ ان عہدہ داران تکوین کو سلطان یا اختیار اوہم پر علیم و قدریر سمجھو۔ واللہ اعلم۔

تو مجھے خط لکھا کہ تم مکناسہ گتے مگر نہ سلطان سے ملے اور نہ باضابطہ استعفا دیا۔ دیکھئے تم پر کیا غتاب نازل ہوتا ہے۔ مناسب ہے کہ فوراً مکناسہ واپس جاو اور سلطان سے ملو اور مسجد ریاض کی امتا پر اپنی خوشنودی کا اظہار کرو۔ اس کے سوا کسی رائے پر عمل نہ کرنا میں خط لے کر حضرت کے پاس آیا۔ فرمایا میاں اپنے گھر بیٹھو اور کسی بات کا اندیشہ نہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسا حضرت نے فرمایا تھا۔ اور یہ ایک عجیب حیرت خیز کرامت ہے جس کا عجوبہ ہونا واقعہ کے مفصل ذکر کرنے پر موقوف ہے حتیٰ کہ مکناسہ کے میرے بعض اجاب کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ عجیب بات ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی کہ خود سلطان تمہارے نام فرمان جاری کریں۔ اور اس میں تاکید حکم ہو۔ اور دو خاص مصاحب اس کو لے کر جاویں اور تم کو لے کر مکناسہ پہنچیں۔ اور تم سلطان سے ملاقات تک نہ کرو۔ اور اپنے وطن فاس واپس آ جاؤ۔ اور کچھ پروا نہ کرو۔ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ واللہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مگر یہ سب حضرت شیخ کی برکت تھی۔ ایک عورت کو حمل قرار پایا۔ آپ نے فرمایا لڑکا ہوگا۔ جب نواں مہینہ شروع ہوا اور عورت کی عادت تھی کہ نوں مہینہ کے شروع ہی میں ولادت ہو جاتی تھی تو اس کے درواٹھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ دروازہ ہے۔ مگر حضرت نے فرمایا یہ تو مرض کا در ہے ولادت تو ابھی دور ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک دفعہ مولانا محمد امیارہ سے ملاقات ہوئی اور مولانا نے حضرت شیخ کے لئے چار موزونہ دیئے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا محمد امیارہ بڑی چیز ہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو برے موزونات نکلے۔ لہذا ان کو لوٹا کر دوبارہ اچھے موزونات نکالے۔ اور وہ ہمیں دیئے۔ چنانچہ میں نے مولانا محمد امیارہ سے مل کر حضرت کا مقولہ نقل کیا تو فرمایا بالکل ہے۔ پہلے کھوٹے موزونات نکلے تھے میں نے ان کو جیب میں ڈال لیا اور پھر دوبارہ کھرے موزونے نکالے اور پیش کئے تھے۔ حضرت کے صاحبزادہ سید ادریس کو ایک بار خطرناک مرض لاحق ہوا۔ اور ان کی والدہ بہت پریشان ہوئیں۔ ایک دن بعد مغرب میں عیادت کو آیا اور دیکھا کہ غلبہ مرض کے سبب بولا بھی نہیں جاتا۔ اس حالت سے مجھے بھی پریشانی ہوئی۔ مگر جب ہم یاہر آئے تو حضرت نے فرمایا یہ مرض الموت نہیں ہے اور انشاء اللہ صحت ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک بار صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ کو مرض پیش آیا اور اس نے بڑا طول پکڑا۔ مگر حضرت نے فرمایا کہ مرنے کی نہیں۔ انشاء اللہ تندرست ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ مولانا محمد امیارہ کے بچے کی عیادت کو گیا کہ وہ ایک سخت مرض میں مبتلا تھا۔ مگر حضرت نے فرمایا اس مرض میں تو مرنے کا نہیں۔ انشاء اللہ عنقریب تندرست ہو جائے گا۔ چنانچہ

ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے دوست حاج محمد علی سبجلاسی کا بچہ اتنا بیمار ہوا کہ باپ نے آس توڑ دی میں نے اس کا ذکر جب کہ اندلس کی جامع مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر نکلے اور باب الفتوح کی طرف جا رہے تھے حضرت سے کیا۔ تو فرمایا کہ کوئی اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ بچہ کی ماں اس کا مرنا گوارا نہیں کرتی کہ اگر وہ مر جائے تو ماں کو اتنا صدمہ ہو کہ جھیل نہ سکے لہذا ماں کی خاطر بچہ پر حق تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور وہ ابھی مرے گا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ چاروں بیمار آج تک کہ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۱۷ھ ہے بحمد اللہ بقید حیات ہیں۔ ایک مرتبہ ہم تے قطب الوقت شیخ عبدالسلام بن مشش کے مزار کی زیارت کے لئے سفر کیا اور نماز ظہر کے قریب وہاں پہنچے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں ضرور قیام کریں گے۔ مگر حضرت شیخ نے رفقار سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو اور سواریوں سے نہ اترنا، ہم زیارت کر کے ابھی واپس آتے ہیں چنانچہ صرف میں آپ کے ساتھ پہاڑ پر (جہاں مزار تھا) چڑھا۔ اور جب زیارت سے فارغ ہو لئے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا۔ کہو کیا دعائیں مانگیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس زیارت میں تو میری ساری دعائیں آپ کے لئے مخصوص رہیں کہ جب سے بیٹھا تھا حضرت ہی کے لئے مخصوص رہیں کہ جب سے بیٹھا تھا حضرت ہی کے لئے خیر و خوبی کی دعائیں مانگتا رہا۔ اور دوسروں کے لئے تو کیا خود اپنے لئے بھی کوئی دعا نہیں مانگی۔ حضرت نے فرمایا اور یہی حال میرا رہا ہے کہ ساری زیارت تمہارے لئے تھی۔ اور کسی دوسرے کے لئے میں نے دعا ہی نہیں مانگی۔ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد ہم پہاڑ سے اترے اور اپنے ہم کو شہر تطاون کے سفر کا حکم سنایا۔ میں نے عرض بھی کیا کہ شہر بہت دور ہے اور آج وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے (کہ دن بہت تھوڑا باقی ہے) باقی جس طرح حکم ہو تعمیل کے لئے حاضر ہیں۔ مگر اس پر بھی حضرت نے تاکید سے پھر وہی فرمایا۔ چونکہ ہمیں یقین تھا کہ بات وہی ٹھیک ہے جو حضرت کی زبان سے نکلے۔ لہذا ہم سواریوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اور رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ صبح صادق ہونے پر شہر تطاون میں داخل ہوئے۔ بس شہر میں گھسنا تھا کہ آسمان نے اپنی کپھالیں کھول دیں۔ اور اس زور کی بارش ہوئی کہ الہی پناہ۔ پورے دو دن یہی زور رہا۔ اسی اثنا میں حضرت مجھے لے کر اس گھر کی چھت پر چڑھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور فرمایا احمد دیکھ رہے ہو کیسی موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا اسی کی وجہ سے میں نے تم کو رات بھر چلایا کہ جس وقت میں حضرت شیخ کے

مزار پر پہنچا ہوں اسی وقت یہ بارش مجھے نظر آگئی تھی۔ بھلا بتلاؤ اگر یہ شدید بارش ہمیں ان پہاڑی دڑوں میں آتی جہاں ہمارے پاس نہ اپنے کھانے کی کوئی چیز تھی نہ سواروں کو کھلانے کی۔ اور پھر متواتر دو دن یہ برستی رہتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر مرتے نہیں تو مصیبت تو اتنی اٹھاتے جس کی حد نہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کا ہاتھ چوما اور عرض کیا اللہ کو جزا دے خیر عطا فرمائے۔ پھر دو دن کے بعد جب ہم تطاون سے چلے تو اس وقت بھی خوب بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے عرض بھی کیا کہ حضرت بارش ہی سے تو ہم بھاگے تھے اور پھر اسی میں گھسنے لگے۔ مگر آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ عرض ہم شہر سے باہر آئے اور چاہا کہ جانوروں کے چارہ کے لئے جو خرید لیں۔ مگر حضرت نے منع فرما دیا۔ آخر اسی شدید بارش میں ہم چل پڑے۔ میل دو میل سے زیادہ نہ چلے تھے کہ گھٹا بھٹ گئی ہوا ٹھہر گئی۔ سورج نکل آیا اور منظر بڑا سوہنا ہو گیا۔ اس پر ہم کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر جب عصر کا وقت نصف رہ گیا تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت سواروں کا چارہ کہاں ملے گا۔ آپ نے رفقار سے پوچھا کہ آبادی کتنی دور ہے؟ معلوم ہوا اتنی دور ہے کہ آدھی رات سے پہلے نہیں پہنچ سکتے۔ آپ خاموش ہو گئے اور چلتے رہے حتیٰ کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا داسنی طرف کو مڑ جاؤ۔ چنانچہ ہم نے راستہ چھوڑ کر داہنی جانب سواروں کا منہ پھیر دیا۔ پھوڑی دور چلے تھے کہ غلہ کے کھلیان ہمیں نظر آئے جن میں ابھی دائیں نہ چلی تھی اور اس کے قریب ہی پانی کا چشمہ جاری تھا۔ فرمایا یہاں اتر جاؤ کہ حق تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک بھی عطا فرمادی ہے کہ کھلیان میں سے جتنی ضرورت ہو لے لو۔ چنانچہ ہم نے کھلیان میں سے لے کر جانوروں کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے خوب کھایا۔ اور الحمد للہ ہم نے بڑے آرام سے رات گزاری۔ عشار کے قریب کھلیان کا مالک آیا اور ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جانوروں نے جتنی قیمت کا غلہ کھایا تھا اس سے زائد حضرت نے اس کو عطا فرمایا۔ اس پر وہ بہت ہی زیادہ مسرور ہوا۔ اور رات بھر ہمارے پاس رہا۔ ہمارے ہی ساتھ کھانا کھایا اور ایسا بن گیا گویا ہمارا رفیق سفر ہے۔ ایسا ہی قصہ دوسری دفعہ پیش آیا کہ ہم شیخ عبدالسلام کے مزار پر جا رہے تھے۔ مگر جب نبی زکائی پر پہنچے تو عصر کا وقت نکل چکا تھا۔ جو لوگ اس گھاٹی کو ہم سے پہلے عبور کر چکے تھے وہ پڑاؤ بھی ڈال چکے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت جو قافلہ ہم سے پہلے چلا تھا وہ سواروں سے اتر چکا ہے کہ اب آگے جانے کا وقت نہیں۔ فرمایا چلے چلو ہم

عرض کیا حضرت چلیں کیسے؟ نہ ہمیں راستہ معلوم اور نہ کوئی راستہ بتانے والا ہمارے ساتھ فرمایا چلے چلو۔ چنانچہ ہم یہاں سے بڑھے اور رہبر کے بغیر ہی آگے چل دیے ہم قدم اٹھاتے رہے اور حق تعالیٰ ہمیں راستہ کا الہام فرماتا رہا۔ حتیٰ کہ پانی کے ایک چشمہ پر پہنچے جس کے قریب ہی کھلیان تھا جس میں دائیں چل چکی تھی (یعنی بیل چلا کر بھوسہ الگ اور غلہ الگ ہو چکا تھا)۔ کھلیان کا مالک ہمیں ملا اور اس نے یہاں اترنے کی ہم سے خواہش کی۔ چنانچہ ہم نے بڑے آرام سے رات گزارا کہ ہمارے جانور بھی رات بھر بھوسہ کھاتے رہے اور جو قافلہ ہم سے پہلے (گھائی پر) اتر چکا تھا ان کے جانوروں کو رات بھر بھوسہ نہ ملا۔ اس سفر زیارت میں بڑے بڑے وقائق و حقائق حضرت کی زبان مبارک سے سننے میں آئے جن میں اکثر کو میں نے اس کتاب میں درج بھی کر دیا ہے۔ حضرت مدوح جب اماکن و مواضع کا تذکرہ فرمایا کرتے تو انجان آدمی یوں سمجھتا تھا کہ حضرت مدوح نے ان مقامات کا ضرور سفر کیا اور چتہ چتہ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ محض کشف ہوتا تھا۔ اکثر آپ دور دور مقامات کا سفر رہبر کو ساتھ لیتے بغیر کیا کرتے اور ایسے راستوں سے نکل جاتے تھے جن کو اکثر آدمی جانتے بھی نہ تھے۔ ایک دن آپ نے مولانا علی بن عبداللہ صباغی سے جن کا مکان شہر فاس سے چار منزل پر موضوع صباغات میں تھا فرمایا کہ میں ایک دن مجمع کے ساتھ چلا کہ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچے۔ حضرت نے اس جگہ کا نام بھی بتایا اور اس کی صورت و کیفیت سب بتائی۔ پھر میں رفقا کو وہیں چھوڑ کر تمہارے وطن میں داخل ہوا اور سارا حلیہ اس کا اور مولانا کے گھر کا ایسا بیان کیا گویا نظر کے سامنے ہے اور دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، حالانکہ محض کشف تھا۔ اور گھوڑوں پر سوار آنا صرف کشف کو چھپانے کی غرض سے ذکر کیا تھا۔ مولانا علی نے ہم سے خود کہا کہ حضرت نے آنکھوں دیکھا ایسا ٹھیک حال بیان فرمایا ہے کہ نہ ذرہ برابر کمی تھی نہ بیشی۔ اس کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ فلاں جگہ جہاں تم اپنے گھوڑے باندھا کرتے ہو ایک بڑے ولی کی قبر ہے، آئندہ وہاں گھوڑے نہ باندھنا۔ چنانچہ انہوں نے واپس جا کر چچان بین کی تو حضرت کا فرمودہ صحیح پایا اور اس جگہ مزار بنا دیا گیا۔ میں نے حضرت کو یہ بھی فرماتے سنا کہ وہ ولی ہمارے آباء میں سے ہیں۔ یعنی غوث تھے پورا ایک مرتبہ اس کی تصریح بھی فرمادی۔ ایک روز میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نما سے آیا جو کہ مشہور سستی ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا زاکار والا ہوں۔ حضرت اس سستی کا حلیہ اور اس کے مقامات و علامات بیان فرمانے لگے۔ اور وہ

شخص آپ کی تصدیق کرتا اور یوں سمجھتا رہا کہ حضرت اس جگہ جا چکے ہیں پھر جب وہ چلا گیا تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کشف کو لوگ پسند کرنے کے حالانکہ اس میں بڑی مضرت ہے خود ولی کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ولی کا طالب ہوتا ہے۔ ولی کے لئے تو یہ ضرور ہے کہ اس میں مشاہدہ حق سے مشاہدہ خلق کی طرف اترنا ہے۔ اور یہ بالا مقام سے سستی کی طرف انحطاط ہے۔ اور طالب کا ضرور یہ ہے کہ کشف و کرامت کا طالب وہی ہوتا ہے جس کی محبت اوپری ہوتی ہے اور جب ولی نے اس کی موافقت کی (کہ کشف یا کرامت کا ظہور ہو گیا) تو اس کو گویا اس کی حالت ناقضہ اور اندھے پن پر برقرار رکھا۔ (ان دونوں باتوں کی تشریح انشاء اللہ آئندہ کتاب میں آئے گی)۔ ایک باریہ قصہ پیش آیا کہ سادات میں سے ایک شخص مجھ سے ایک دقیق کتاب پڑھا کرتے تھے اور میں جب اس کی شرح کیا کرتا تو ان کو بہت پسند آتی اور وہ کہا کرتے کہ جس وضاحت سے آپ بیان کرتے ہیں علماء میں کسی کو بھی ہم نے ایسا کھول کر سمجھاتے نہیں پایا۔ غرض اتنا درس میں ایک دقیق مسئلہ آگیا جس میں مصنف کتاب نے اصرار اہتہ میں سے ایک سر بیان کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں کیونکہ تمراہی کا افشا کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ مگر ان کا شوق بڑھتا رہا۔ تب میں نے کہا واللہ میں اس کی شرح ہرگز نہ کروں گا جب تک عہد و پیمان نہ دو کہ نہ کسی اپنے سے ظاہر کرو گے نہ کسی غیر سے۔ چنانچہ انہوں نے عہد و میثاق دیا اور میں نے اس کا مطلب بیان کیا اور جتنے اشکالات اس پر وارد ہوتے تھے سب کا ایسا جواب دیا کہ مسئلہ آفتاب کی طرح کھل گیا۔ اس پر وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر ہمارے حضرت سے کبھی ملنے کا اتفاق ہو اور گفتگو کا سلسلہ چلتے چلتے اس مسئلہ تک پہنچ جائے اور حضرت تم سے اس کی شرح بیان کرنا چاہیں تو اپنی ناواقفیت ظاہر کرنا اور ایسے بن جانا جیسے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے اس کا بھی عہد کر لیا۔ اس کے بعد میں اسی روز حضرت ممدوح سے ملا تو سب سے پہلی بات آپ نے یہی فرمائی کہ فلاں سید سے تم نے یہ گفتگو کی اور یہ مسئلہ بھی ذکر فرما دیا۔ میں نے عرض کیا ہاں حضرت ٹھیک ہے مگر میری نیت خیر کی تھی۔ کہ حضرت کی زبان سے اور کچھ نائد معلوم ہو جائے گا نہ یہ کہ حضرت کا امتحان لینا تھا) اس کے بعد میں حضرت کی خاطر مبارک کو ٹیٹو تارہا کہ (خدا بخوانا) گرائی تو نہیں آئی، مگر الحمد للہ ایسا صاف پایا جیسے تھن کا ٹیٹو ہوا دودھ۔ غرض آپ کے کشوفات اتنے بے شمار ہیں کہ ان کے جمع کرنے کو ایک مستقل تالیف

کی ضرورت ہے۔ اور پتہ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ مذکور ہے وہ سب حضرت ممدوح کی کرامات ہی ہیں۔ آپ کی ایک بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کا کلام دلوں میں اتر کر رہتا تھا۔ ایک دن ایک عالم آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیے حق تعالیٰ میرے دل میں وسوسوں کا آنا بند فرما دے۔ فرمایا میاں وسوسے ہمیشہ راستہ کی ناواقفیت کے سبب آیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی شہر کے جانے کا قصد کرے اور اس کے راستہ سے ناواقف ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے خیالات میں انتشار ہوگا۔ طبیعت کبھی یہ کہے گی کہ راستہ ادھر کو ہے لہذا وہ اس طرف چل پڑے گا، اور کبھی کہے گی کہ نہیں بلکہ راستہ ادھر کو ہے لہذا وہ ادھر کو چلنے لگے گا۔ غرض متحیر رہے گا کہ کدھر کو جائے۔ اور جو شخص راستہ سے واقف ہوگا، اس کا قلب اس سے محفوظ ہوگا اور وہ اطمینان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پس دنیا و آخرت کا راستہ چونکہ ذاتِ حق ہے اس لئے جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ واقعی اس کی کیا شان ہے اور کیا استحقاق، اس نے دونوں جہان کی دولت پائی اور اس کو پرکھتے زندگی عطا ہوئی۔ اور جو اس سے ناواقف رہا اس کی حالت برعکس ہوئی۔ آپ کی اس تقریر سے حق تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا کہ جب طبیعت کسی ضرورت کے پورا کرنے میں غیر اللہ کی طرف جاتی تو ایک اندرونی کشش اس کو پھیر کر اللہ کی طرف لے آتی تھی (کہ قاضی الحاجات کا آستانہ چھوڑ کر محتاجوں کا دامن کیوں پکڑتا ہے)۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس معرفت کو تمام پر پہنچائے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ مومن جب سوتا ہے تو اللہ ہی کے دھیان میں سوتا ہے اور جب جاگتا ہے تو اللہ ہی کے دھیان میں جاگتا ہے۔ یہ کلام سن کر اس کا مفہوم میرے قلب میں اتر گیا اور الحمد للہ کہ سونے کی حالت میں بھی اللہ میرے دل میں ہوتا ہے (ہم اسکا مطلب بھی سمجھنے سے عاجز ہیں۔ کیونکہ اللہ کی محبت و عظمت ہمارا دل خالی ہے۔ ہاں نبوی ترقیات سے اگر سبق لیں کہ لجینہ یہی حال ہمارا جاہ و مال کے ساتھ ہے کہ اسی کے خیال میں سوتے ہیں اور اسی کے خیال میں آنکھ کھلتی ہے جس کی وجہ سے بحالت خواب بھی دنیا ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو شاید کچھ سمجھیں اور آنکھیں کھلیں)۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ بندہ کا خیال جب غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ سے بے تعلق بن جاتا ہے۔ پھر کوئی تو ایک پہر میں (متنبہ ہو جاتا اور) اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور کوئی دو پہر بعد اور کوئی اس سے کم مدت میں اور کوئی اس سے زیادہ مدت میں، لہذا ہر بندہ کو غور کر لینا چاہیے کہ اس کے قلب کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ کا یہ کلام الحمد للہ میرے قلب کی رگام بن گیا کہ جب بھی اس نے

غفلت کے سمندروں کی طرف قدم بڑھایا تو اس کلام نے (آزادی پسند گھوڑے کی لگام بن کر) اس کو کھینچ لیا (کہ مولائے کریم سے قطع تعلق کر کے کہاں ڈوبنے جاتا ہے) ایک بار آپ نے فرمایا کہ بندہ کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ ہو جائے، اور سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے شیخ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ تمامی بشر اس کی نگاہ میں فنا نہ ہو جاویں کہ نہ کسی پر نظر جائے نہ خیال۔ لہذا سب پر نماز جنازہ پڑھ کر ان کی طرف سے توقع و انتظار کو اپنے دل سے نکال دے۔ آپ کے اس کلام سے حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا کہ ہر قسم کی خیر و خوبی نصیب ہونے کا یہی وسیلہ بنا۔ اور اس کلام کی شرح اتنی طویل ہے کہ اس کے پیچھے پڑیں تو بڑی دور نکل جائیں اس لئے جتنا ذکر کر دیا اسی پر اکتفا کرتے ہیں و چونکہ تمامی حسنات دین و دنیا بلکہ سچ پوچھو تو ایمان کی اصل بھی یہی معرفت ہے اس لئے اپنی فہم نارسا کے موافق بقدر ضرورت تشریح کرتا ہوں۔ حج کا مسافر جب شوق لقار رب میں وطن کو الوداع کہتا اور بندر گاہ پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جدہ جانے والے جہاز کی تلاش کرتا ہے کہ گودی میں جاپان و جرمن ہر ملک کو جانے والے جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب پوری چھان بین سے پتہ چلا لیتا ہے کہ جدہ جانے والے جہازوں کا ٹکٹ کھریا ہے تو پھر اپنی مناسبت طبع موسم و وقت اور جہاز کی رفتار وزن وغیرہ کی کرید و تحقیق کے بعد اس پر آبلٹھتا ہے۔ گویا نئی دنیا میں آتا ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرُیْہَا وَ مَرْسِیْہَا پڑھتا ہوا اپنی جان و مال کو کپتان کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں اس کا مزاج بھی بدل جاتا ہے کہ بری سطح پر جن چیزوں کی رغبت تھی ان سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور احکام بدل جاتے ہیں کہ پہلے ہر طرح کی کرید اور ہر دلال سے بحث مباحثہ تھا کہ دھوکا نہ کھا جائے۔ مگر اب اس کو یہ سوال کرنے کا بھی حق نہیں کہ جدہ کب پہنچاؤ گے، اس لئے کہ یہ کام خدا کا ہے نہ کہ نا خدا کا۔ یہ تمثیل ہے شیخ طریقت کی۔ آخر حق تعالیٰ کے محض فضل سے طوفان تلاطم اور قائم قدم پر ڈوبنے کے خطرات سے بچا ہوا جب حرم الہی میں قدم رکھتا ہے تو اس کو ہر امن و امان کا شاہی پروانہ ملتا اور وہ انشراح نصیب ہوتا ہے جو تمام سفر کی کلفتوں کو محو کر دیتا ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو اس کے سیاہ پردے اس کی آنکھوں کی پتلی بن کر اس کو متوالا بنا لیتے ہیں کہ کبھی چومتا اور کبھی سجدہ میں گرتا اور کبھی دامن پکڑ کر چپٹپٹا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اس کی ایک ایک

نماز ایک ایک لاکھ بنا دی جاتی اور ایک ایک نگاہ محبت پر دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہی بقعہ ناف ارض اور وہ پہلی ہستی ہے کہ ساری زمین بائیں طول و عرض اپنے وجود میں اسی کی مرہون احسان ہے۔ ہر چند کہ پتھروں کی چٹائی کا ایک سادہ کوٹھا ہے مگر دنیا بھر کے مرصع محلوں سے زیادہ پیارا اور بزرگ ترین ہے کہ دوسری طرف رخ کر کے کوئی نمازوں میں فنا بھی ہو جائے تو مردود ہے، ایک سجدہ بھی مقبول نہیں۔ یہ تمثیل ہے وجود سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کو پل صراط جیسے باریک راستہ پر چلنا ہے کہ جہاں یہ سمجھتا ہے یہی مقام جلال گاہ حق ہے کہ جو کچھ ملے گا اسی آستانہ سے ملے گا، وہیں یہ بھی یقین کئے ہوئے ہے کہ خانہ خدا ہے خود خدا نہیں، اور بیت اللہ ہے۔ ذات اللہ نہیں۔ حتیٰ کہ اس کو اللہ سمجھ کر ایک بھی سجدہ کروں تو وصال بدل جائے گا ہجر و فراق سے۔ اس لئے یوم ولادت جیسی معصومیت و مغفرت لینے کے لئے ابھی ذرا سا سفر اور کرنا ہے اور لہا ہوائے نفس اتار کر مردہ کی کفنی پہنے ہوئے دیوانہ وار چھینتے چلاتے اُس ہو کے میدان میں جانا ہے جس کا نام عرفات ہے، جہاں نہ کوئی بستی ہے نہ کسی درخت کا سایہ اور نہ کوئی مکان۔ وحدانیت محضہ و بے نیازی خالصہ ہے ہاں اس دائرہ میں قدم رکھتے ہی مقصود سفر پورا اور شاہی دربار سے حاجی کا خطاب عطا ہوگا۔ مگر اس سفر کا مزدور و مطوف اور محافظ اہر وہی بیت اللہ ہوگا۔ کہ حج مبرور کی ابتدا و انتہا اسی کا طواف قدوم و طواف افاصلہ اور طواف الوداع ہے۔ یہ ہے تمثیل معرفت الہیہ کی کہ وصول الی اللہ چاہتا ہے تو اس ترتیب سے سفر کرے ۱۲ مترجم) میں نے اپنے بعض برادرانِ طریقت سے درخواست کی تھی کہ حضرت ممدوح کی کچھ کرامات جو انہوں نے دیکھی ہوں مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ چنانچہ چند تحریرات آئیں اور ان کو میں نے حضرت شیخ پریش کیا۔ جب حضرت نے ان کی تصدیق فرمادی تب درج کتاب کرتا ہوں۔ مولانا محمد زبیر اری کا بیان ہے کہ میرا قلب تجارت و زراعت کے دنیوی دھندوں میں بہت پھنسا ہوا تھا۔ اسی جدوجہد میں لگا رہتا کہ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ دنیا ہی دنیا مقصود تھی اور آخرت کا منظر ایک خواب و خیال بن گیا تھا حالانکہ مجھے حق تعالیٰ نے زمرہ علماء میں بنایا اور علم نصیب فرمایا تھا۔ میری نچتہ نیت تھی کہ مجھے محکمہ شہادت کی افسری ملے یا کسی شہر کا عہدہ قضا۔ مگر حق تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا اور حضرت ممدوح کی خدمت میں پہنچا دیا جنہوں نے میرے قلب کی گندگیاں دھو دیں۔

جب میں بیعت ہوا اور حضرت نے میرے مرض لاعلاج کو دیکھا تو سب پہلے حکم دیا کہ کھیتی کے جتنے بیل میرے پاس ہیں سب کو بیچ دوں اور فلاں کام کروں۔ اور وہ سبب معاش کا ایک مشغلہ تھا کہ اسباب دنیویہ کے منافی بھی نہ ہو اور درحقیقت مقصود یہ تھا کہ کھیتی کی محبت میرے قلب سے مٹائیں (کیونکہ کسب دنیا جائز ہے نہ کہ حب دنیا۔ چہ جائیکہ عشق دینا)۔ حضرت کی حسن تدبیر پر صد آفرین کہ جس گنہری حالت سے مجھے نکالنا چاہتے اس طرح نکال لیا کرتے تھے کہ مجھے خبر بھی نہ ہوتی تھی بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ راحت و لذت میں ہوں اور حالتِ سابلت کی گندگی و ظلمت آنکھوں کے سامنے طاہر ہو جاتی تھی۔ اور یہی میرے اور تمامی برادرانِ طریقت کے ساتھ حضرت کا طریقِ تربیت رہا کہ جب کسی کو بُری حالت پر دیکھتے تو صراحتاً کبھی نہ فرماتے کہ اس کو چھوڑو یا یہ کہ نہ چھوڑنے پر لعن طعن فرمادیں یا تعلق قطع کر دیں کہ ایسی صورتوں کا نتیجہ عموماً اچھا نہیں نکلتا۔ کیونکہ نفس اس کا انکار کرتا اور بسا اوقات ضد اور مخالفت کا داعی بن جاتا ہے۔ لہذا شفقت و نرمی برتتے بلکہ اس کی حالت کی کسی درجہ میں تعریف فرمادیا کرتے تھے پھر اُس کو آہستہ آہستہ اوپر چڑھاتے کہ وہ خود ہی اپنی پہلی حالتِ قبیح سمجھنے لگتا اور اپنے سینہ میں ایک الشراح و نازکی محسوس کیا کرتا تھا۔ غرض بیلوں کی فروختگی کے بعد ہی روز گذرے تھے کہ کھیتی کی محبت میرے دل سے نکل گئی بلکہ اس سے کراہت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کتابیں بیچ دینے کا حکم فرمایا اور دوسرا کام بتایا کہ فلاں کام کروں جسے میرا دل پسند بھی کرتا تھا۔ اور نفس بھی اس سے خوش تھا۔ اس کے بعد لوگوں سے مال کی طمع اور حرص نے میرا دامن پکڑا کہ اہل ثروت کی طرف نظر جاتی اور انتظار رہتا تھا کہ آ کر نذرانے اور ہدایا پیش کریں گے) پس حضرت مدوح نے اس سے بھی اوپر چڑھایا۔ اور اب الحمد للہ لوگوں کے مال کی طمع تو درکنار کسی نفع یا ضرر کے متعلق مخلوق پر نظر ہی نہیں جاتی۔ (اصل کراہت تو یہ ہے کہ نیابت ہے مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی) رہے کشف کے قصے سو چند وہ بھی سن لو۔ شروع تعلق میں ایک دن حضرت نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس گھئی بھی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت ہے۔ فرمایا کچھ بہارے لئے لے آنا۔ میرے ایک پیر بھائی نے کہا ممکن ہے باقیماندہ گھئی ارزانی کے موسم تک نہ چل سکے۔ میں نے کہا ہاں صحیح ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا فلاں وقت تک بھی چل سکے گا؟ میں نے کہا جی ہاں فرمایا جتنا اس سے زائد ہو وہ لے آنا۔ چنانچہ میں لے آیا اور جب وہ وقت آیا (جس پر گھئی کو ختم ہونا تھا) تو ایک شخص لوجہ اللہ مجھے گھئی دے گیا جہاں میرا

گمان بھی نہ گیا تھا۔ اور یہ گھی مجھے ارزانی کے موسم تک کو کافی ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلہ کی فروختگی کے متعلق آپ سے مشورہ کیا تو فرمایا فلاں مہینہ کی پانچ تاریخ تک سب بیچ دینا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پانچ اور چھ تاریخ کو خوب بارش ہوئی اور غلہ بے حد ارزاں ہو گیا۔ مگر میں پہلے ہی بیچ کر خوب نفع اٹھا چکا تھا۔ میری دو بیویاں تھیں جن میں ایک کو حمل تھا۔ حضرت کی زیارت کو گیا تو اس کا تذکرہ آ گیا۔ فرمایا لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ میں نے آکر بیوی سے ذکر کیا اور ایسا ہی ہوا جیسا حضرت نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد دوسری بیوی کو غیرت آئی کہ سوکن کے تولڑکا ہوا اور میرے لڑکی ہے، جو کہ شیرخوار تھی۔ لہذا اس نے قبل از وقت بچی کا دودھ چھڑا دیا تاکہ حمل قرار پاسکے۔ میں نے اس کو اس پر ملامت بھی کی کیوں کہ بچی کے متعلق خطرہ تھا مگر اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور حمل کا دودھ بچنے کو نقصان دیتا اس لئے قبل از وقت چھڑایا ہے، اس پر اس نے قسم بھی کھائی۔ جب میں حضرت کی زیارت کو گیا تو اس قصہ کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا جھوٹی ہے حمل و مل کچھ نہیں۔ میں نے واپس آکر کرید کی تو واقعہ یہی تھا جو حضرت نے فرمایا۔ تین مہینہ گزرنے کے بعد جب میری حاضری دوبارہ ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہو بیوی کو حمل ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے تپہ نہیں۔ فرمایا ہاں پندرہ دن کا ہے اور انشاء اللہ لڑکا ہوگا۔ اس کا نام میرے نام پر (عبدالحمزین) رکھنا کہ وہ انشاء اللہ میرے ہی مشابہ ہوگا۔ میں نے واپس ہو کر بیوی کو بشارت سنائی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور درحقیقت وہ بدن اور صورت میں حضرت کے بہت مشابہ تھا۔ پھر پہلی بیوی دوبارہ حاملہ ہوئی تو فرمایا انشاء اللہ لڑکی ہوگی اور اس کا نام میری ماں کے نام پر (فارحہ) رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں آپ کے پاس بھٹیا ہوا تھا اور آپ مجھ سے خوش طبعی فرما رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کیوں جی کیا تم نے فلاں کام کیا تھا اور وہ ایک معصیت اور گناہ کا کام تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ کیونکہ میرا گمان یہی تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ اس پر منہ سے اور فرمایا ذرا سوچو۔ میں نے قسم کھائی کہ حضرت واللہ میں نے نہیں کیا۔ حضرت نے پھر وہی فرمایا اور میں نے پھر قسم کھائی۔ مگر چوتھی دفعہ جو میں نے غور کیا تو واقعی پندرہ برس ہوئے بہت دور شہر میں جو کہ فاس سے سات منزل ہے مجھ سے وہ گناہ صادر ہوا تھا۔ تب شرم کے مارے مجھے پسینہ آ گیا۔ حضرت نے میری یہ حالت دیکھ کر فرمایا اب بھی قسم کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت نہیں اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اس کی اطلاع کیسے ہو گئی۔ فرمایا میاں اللہ سے کیا کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جس کو بھی اللہ اپنے اسرار و منجیبات پر مطلع فرمادے۔ اس کے بعد آپ نے اور چند خطاؤں پر مجھے مطلع کیا جو مجھ سے آگے پیچھے سرزد ہوئی تھیں اور میں نے آپ کے ہاتھ پر سب تو بہ کی۔ ایک دن میں آپ کے سامنے کے رخ پر بٹھیا ہوا تھا اور آپ اپنے داہنے ہاتھ پر ٹیک لگائے خواب و بیداری کے درمیان لیٹے ہوئے تھے کہ میرے قلب پر ایک برا خطرہ گذرا۔ فوراً آپ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا حضرت میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اپنے دل میں تم نے کیا کہا؟ مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے تو بہ کی۔ ایک مرتبہ خلوت میں بیوی کی شرم گاہ پر میں نے قصداً نظر ڈالی۔ جب زیارت کے لئے آیا حالانکہ میرا مکان آپ کے دو منزل دور تھا۔ مگر بطریق مزاح فرمانے لگے کیا فرماتے ہو اے علماء دین بیوی کی شرم گاہ پر نظر ڈالنے کے متعلق۔ میں نے علماء کا قول ظاہر کیا (کہ مکروہ ہے) فرمایا تم ایسا کرتے ہو؟ میں نے کہا "نہیں" اس لئے کہ واقعہ بالکل بھول گیا تھا۔ فرمایا حتیٰ کہ فلاں شب میں بھی نہیں؟ تب مجھے یاد آیا اور شرم آ گیا۔ فرمایا پھر ایسا نہ کرتا کہ انشاء اللہ یہ نظر کعبہ پر ڈالیو۔ اللہ اللہ کیا پاکیزہ طریق نصیحت ہے کہ جو نگاہ پاک خانہ خدایہ ڈالنے کے لئے اللہ نے بخشی ہو وہ محل بول پر ڈال کر گزری بنائی جائے۔ ایک مرتبہ میری بیویاں ایک ہی گھر میں تھیں کہ ایک کو اپنے گھر میں رہنے سے کوئی عذر مانع ہوا تھا۔ مکان میں چار پلنگ تھے۔ دو پر وہ دونوں الگ الگ لیٹ گئیں اور تیسرے پر میں تنہا لیٹ گیا اور چوتھا خالی رہا۔ شب میں ایک بیوی سے ہم بستر ہوا کہ دوسری کو سوتا ہوا سمجھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اٹھا اور پہلی کو سوتا ہوا سمجھ کر دوسری سے ہم بستر ہوا۔ حسب معمول جب زیارت کے لئے حاضر ہوا تو مزاح کے طور پر حضرت نے فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں علماء فترت^{لغت} دو بیویوں کو ایک گھر میں جمع کرنے اور دونوں سے صحبت کرنے کے متعلق؟ میں سمجھ گیا کہ میرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے لہذا عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے خبر ہوئی۔ فرمایا اور چوتھے پلنگ پر کون سو یا تھا؟ میں نے کہا حضرت میں نے ہم بستر کی ہر ایک سے اس وقت جبکہ دوسری سو رہی تھی۔ فرمایا نہ پہلی سوئی تھی نہ دوسری۔ علاوہ ازیں اگر سو بھی رہی ہوں تو ایسا مناسب نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت بے شک مفتی بہ قول یہی ہے اور میں اللہ سے تو بہ کرتا ہوں۔ چونکہ ان واقعات میں کشف ہی نہیں بلکہ ارشاد و اصلاح ہے ان مخفیات کی جن پر نہ کوئی

مطلع ہوتا ہے نہ اس کے متعلق شرعی حکم یا نور و ظلمت کا سوال کیا جاتا ہے اس لئے یہ چند قصے بضرورت بیان کر دیئے۔ ان کو گنڈا کہہ کر اعتراض نہ کرنا، ایک مرتبہ چند برادرانِ طریقت کیساتھ بغرض زیارت حاضر ہوا۔ جب ہم رخصت ہو کر چلے تو نہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار تھا نہ چوروں کی مدافعت کا کوئی سامان۔ اتفاق سے سستی کا راستہ بھول گئے اور رات کو ایک خطرناک بیابان میں ٹھہرنا ہوا جو کہ راہِ زنوں کا پڑاؤ تھا۔ سب رفقار تو سو گئے مگر میں اور میرا ایک ساتھی دو شخص جاگ رہے تھے کہ قریب ہی ہمیں شیر کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے رفیق سے کہا کہ دوسروں کو جگانا مت کہ وحشت کھا جائیں گے۔ کیونکہ انہیں بعض ایسے ہیں جنکو ایسی صورت کبھی پیش نہیں آئی۔ بس دعا کرو کیا عجب سے حق تعالیٰ کا منہ دوسری طرف پھیر دے۔ جب صبح قریب ہوئی تو ہم اُٹھے اور وہاں سے چل دئے۔ پاس ہی ہم کو ایک خرگوش پڑا نظر آیا۔ جیسے اس کی روح ابھی نکلی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب پر بھائیوں کے ساتھ حضرت کی زیارت کے لئے آیا تو رات بھر جاگا ہوا تھا کیونکہ درندوں سے حفاظت کے لئے پہرہ دیتا رہا تھا، اس لئے حاضر خدمت ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضرت میں سو رہوں کہ تمام رات جاگا ہوا ہوں۔ فرمایا یہ کیوں؟ میں نے عرض کیا جنگلی جانوروں کی خاطر پہرہ دیتا رہا۔ فرمایا اور تمہارے پہرہ دینے سے ہوتا کیا؟ اور فلاں شب (یعنی شیر کی آہٹ والی رات) میں اگر لیٹرے تم پر آ پڑتے تو تم کیا کر لیتے؟ میں نے عرض کیا حضرت اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جب تم فلاں پہاڑی کے درہ میں پہنچے تو تم کو تین آدمی ملے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو ہاں چار آدمیوں کو سبٹھا پایا جو کہ لوٹنے کے لئے مسافروں کا انتظار دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں نے ان کو بھی تمہاری اطلاع کر دی اور اب ساتوں ڈاکو تمہارے پیچھے لگ گئے کہ دیکھیں رات کہاں گزارتے ہو۔ جب تم رات کو اتر پڑے تو وہ تمہارے سو جانے کا انتظار دیکھتے رہے۔ آخر جب انہوں نے سمجھا کہ تم سب سو گئے تو انہوں نے تمہاری طلب میں قدم بڑھائے مگر دیکھا کہ تمہارے قریب شیر کھڑا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا کرنا چاہئے اگر شیر سے لڑتے ہیں تو یہ سب جاگ جائیں گے۔ اور اگر ان کی طرف چلیں تو راستہ میں شیر حائل ہے۔“ آخر تم کو چھوڑ گئے اور دوسرے قافلہ کی طرف رخ کیا۔ مگر جب وہاں بھی کچھ نہ ملا تو پھر دوسری جانب سے تمہاری طرف آئے۔ لیکن اس جانب بھی ان کو شیر نظر پڑا اور وہ

یوں سمجھے کہ یہ شیر دوسرا ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہ ہم ایک سمت سے آئے تو دیکھا شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری سمت سے آئے تو ادھر بھی دیکھا کہ شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس راز کی حقیقت کو سمجھنا بھی چاہا مگر حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہ ادراک کر سکے کہ کرامت ہے اولیاء اللہ کی اور خدام و زائرینِ عنوت کی حفاظت ہے اللہ ورنہ ڈکیتی سے تائب ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا اور وہ خرگوش کیسا تھا؟ فرمایا شیر میں بنی آدم کی طرح ایک نخوت کا مادہ ہے اور جس طرح انسان کے منہ پر جب مکھی بٹھتی ہے تو وہ اس کو دفع کرتا ہے اسی طرح وہ شیر بیٹھا ہوا تھا کہ خرگوش سامنے آ گیا۔ جس نے شیر کو دیکھا نہیں تھا۔ لہذا شیر نے اس کو مار دیا۔ ایک دن میں آپ کے مکان پر تھا۔ آپ تو نیچے کچھ کام کر رہے تھے اور میں اوپر کھڑا ہوا اپنے سامنے کی چھت پر نظر ڈال رہا تھا۔ دفعۃً ایک عورت اس چھت پر چڑھی جس کے چہرہ پر مجھے سُرخی دکھتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کو غور سے تکتے لگا کہ معلوم کروں یہ سُرخی خون کی ہے یا رنگ کی۔ میری اس پر نظر پڑی ہی تھی کہ شیخ نے مجھ پر نظر ڈالی اور فرمایا اللہ سے ڈرو۔ یہ بدنظری اور میرے سامنے؟ اور منہ سے لگے۔ ایک مرتبہ خوردنوش کا غلہ وغیرہ خرید کر رکھ لینے کا آپ سے میں مشورہ لینے لگا۔ فرمایا کوئی چیز نہ خریدو کہ جتنا موجود ہے فصل تک کے لئے کافی ہے البتہ گھی خرید لو کہ تمہارے پاس آنا ہے جو موسم تک نہ چل سکے گا میں نے کہا حضرت نے صحیح فرمایا مگر فلاں عورت کا میرے پاس امانت گھی رکھا ہے اور ایک دن وہ آئی تھی تو میں نے اس سے اپنے پاس گھی کم ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ گھی میرے پاس بہتر ہے جتنا تمہیں درکار ہونے لینا۔ اگرچہ میں یہ نہیں سمجھا کہ اس کا مقصود لوجہ اللہ دینا تھا یا قرض۔ مگر بہر حال میرا خیال ہے کہ وہ سچی ہے اور بوقت ضرورت اس سے گھی مل جائے گا۔ آپ نے ذرا دیر سکوت فرمایا اور کہا کہ گھی تو ضرور خرید لو۔ اور دوبارہ سہ بارہ پھر یہی فرمایا۔ میں سمجھ گیا کہ عورت اپنی بات کو پورا نہ کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب گھی کے بیچنے کا وقت آیا تو اس نے میرے ہی گھر بیٹھ کر اپنا سارا گھی فروخت کر دیا۔ حالانکہ اسے میری حالت (فقر و تنگدستی) معلوم تھی۔ اس کے بعد تو حق تعالیٰ نے شیخ کی برکت سے مجھے توقع سے بھی زیادہ فراخی عطا فرمادی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کچھ رقم مجھے قرض دی اور میرے پاس امانت رکھ گیا۔ چند روز بعد اپنی امانت اور قرض دونوں رقمیں وصول کرنے کے لئے میرے پاس آیا۔ مگر میرے پاس اس وقت پیسہ بھی نہ تھا کہ دے دوں اور نہ کوئی ایسی چیز

میسر تھی کہ جسے بیچ کر قرض ادا کر دوں۔ اور میرا خیال تو یہ تھا کہ اس کو مدت تک ضرورت نہ ہوگی (اس لئے پہلے سے کچھ فکر و اہتمام بھی نہ کیا) عرض میں نے اس کی امانت نکالی اور دل میں حضرت شیخ کو یاد کرنے لگا کہ کاش قرض کا تذکرہ نہ کرے۔ چنانچہ وہ خاموش رہا اور اب تک بھی کہ چھٹے مہینے گزر چکے ہیں اُس نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ وہ آیا ہی اس لئے تھا کہ دونوں رقم لے کر جائے۔ ایک مرتبہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ مجھے ایسا واقعہ پیش آیا۔ جو شرعاً ناپسندیدہ تھا اگرچہ خفیہ تھا۔ ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا عورتوں ہی کے متعلق آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ نہ معلوم کس تقریب میں اس عورت کا بھی ذکر آگیا۔ فوراً ہی فرمایا میں تمہارے اور اس عورت کے درمیان ایک نیلگوں ڈورا دیکھ رہا ہوں (جو علامت ہے ظلمت و معصیت کی) ایسا کیوں ہے؟ مجھے اپنی حرکت یاد آگئی اور میں شرم آگیا۔ حالانکہ اس قصہ کو تقریباً پانچ برس گزر چکے تھے۔ فقط

اسی طرح میرے دوست مولانا علی بن عبداللہ صباغی نے چند کرا متیس لکھ کر بھیجیں۔ جن کو میں نے حرفاً حرفاً حضرت شیخ پر پیش کیا اور حضرت نے ان کی تصدیق فرمائی کیونکہ میری غرض یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف وہی لکھوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا حضرت شیخ سے اپنے کانوں سنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اخیر رمضان میں آپ کی زیارت کر کے جب میں واپس جانے لگا تو حضرت نے فرمایا بقرعید کے لئے ہمارے واسطے ایک مینڈھا لانا۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے چنانچہ جب عید قریب آئی تو میں نے دو مینڈھے خریدے اور ان کو لے کر وطن سے روانہ ہوا۔ میرے ایک پر بھائی سے جن کا مکان راستہ میں نصف مسافت پر پڑتا تھا اور وہ اتفاق سے اس وقت حضرت پاس بیٹھے تھے۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا۔ کہ علی صباغی دو مینڈھے لے کر آئے گا۔ ان میں سے ایک تم رکھ لینا اور عید میں قربانی کر دینا اور دوسرا ہمیں پہنچا دینا۔ چنانچہ جب میں اُن کے مکان پر پہنچا تو انہوں نے حضرت کا ارشاد مجھے پہنچایا۔ چونکہ میں ان کو بارہا حضرت کی خدمت میں دیکھ چکا تھا اس لئے ان کی بات کا مجھے یقین آگیا اور میں نے کہا بہتر ہے دونوں میں جو پسند ہو وہ لے لو۔ کہنے لگے کہ جو ادنیٰ ہو وہ ہم لیں گے اور جو اعلیٰ ہو وہ حضرت کے پاس جائے گا۔ چنانچہ دونوں میں جن کو اعلیٰ و بہتر سمجھا وہ ہم نے رکھ لیا اور ادنیٰ ان کے حوالہ کر کے وہاں روانہ ہو گئے۔ حضرت کے پاس پہنچے تو اس سے قبل کہ آپ اس کو دیکھیں فرمانے لگے فلاں

صاحب نے اپنا کام بنا لیا کہ اعلیٰ تو رکھ لیا اور ادنیٰ تم ہمارے لئے لائے۔ میں نے عرض کیا حضرت ہمیں تو یہی فریبہ اور اعلیٰ معلوم ہوا۔ ارشاد فرمایا ہاں اس کی اوجھ میں چربی ہے جس سے موٹا معلوم ہوتا ہے مگر گوشت چکنا دوسرے ہی کا تھا، چنانچہ عید میں قربانی ہونے پر دونوں مینڈھے ایسے ہی نکلے جیسے حضرت نے فرمائے تھے۔ اسی سفر میں یہ قصہ بھی پیش آیا کہ ایک مینڈھا پیر بھائی کو دے کر جب ہم چلنے لگے تو فکر ہوا کہ دوسرے کو لے کر کیسے چلیں اونٹوں پر بھی اس کو لانا مشکل اور پیرل بھی اس کے ساتھ چلنا دشوار (کہ بھڑ اور مینڈھے کو تنہا چلنا بہت اکھلتا ہے)۔ مگر اللہ پاک نے سامان مہیا فرمایا کہ بکریوں کا ایک گلہ فاس ہی کو جانے والا مل گیا۔ چونکہ ہم سب سوار یوں پر تھے۔ اور صرف میرا علاقائی بھائی پیرل تھا اس لئے ہم نے اس کو مینڈھے کے ساتھ چھوڑا کہ گلہ کے ساتھ مینڈھے کو لے کر آجائے۔ چنانچہ وہ ہم سے ایک دن بعد پہنچا۔ جب وہ حضرت کے سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا اچھا تم ہمارے لئے گو سفند لائے اور ہم نے تمہیں فرزند دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہی اس کی مراد بھی تھی۔ اور واقعہ یہ تھا کہ اس کے نکاح کو پندرہ برس ہو چکے تھے مگر اولاد نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ اس پر بیوی بانج ہونے کا الزام لگاتی تھی اس لئے اس کو اولاد کا بے حد اشتیاق تھا۔ مینڈھے کو باندھ کر جب ہم اپنی قیام گاہ کو اور حضرت ہم سے رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو رات کا وقت تھا۔ چراغ کی روشنی میں آپ کی نظر میرے بھائی پر پڑی تو فرمایا میرے قریب آؤ۔ اس کے بعد اس کی پیشانی کھول کر تین مرتبہ کچھ کلمات پڑھے اور فرمایا کہو بچہ کا نام کیا رکھو گے؟ بھائی نے کہا حضرت ہی نام بھی تجویز فرمادیں۔ فرمایا اس کا نام رحال رکھ دینا۔ یہ نام ہماری برادری بھر میں بھی کسی کا نہ تھا اور نہ آبا و اجداد میں اس کا کوئی گزرا تھا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا بھی کہ یہ نرالا نام حضرت کو کہاں سے مل گیا۔ فرمایا اس وقت ذہن میں یہی آیا۔ عرض جب ہم واپس وطن پہنچے تو بھاج کو حاملہ پایا۔ حالانکہ اس وقت تک گھر والوں کو بھی حمل کا علم نہ تھا۔ عرض ولادت ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت کے فرمانے کے موافق اس کا نام رحال رکھ دیا مگر اوگ اس نرالے نام پر بہت متعجب ہوئے۔ کچھ دنوں بعد میرے ذہن میں آیا کہ شاید تجھ زندہ نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تین سال کا ہو کر حلت کر گیا۔ اور اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت نے اس کا نام اس لئے رحال تجویز فرمایا تھا۔

اس کے بعد جو حاضری ہوئی تو حضرت نے بھائی سے فرمایا اُس دفعہ ہم نے تم کو رخصت کر دیا تھا۔ اور اس دفعہ وہ بچہ دیں گے جو تمہارے پاس رہے گا اور رخصت نہ کرے گا۔ وحق تعالیٰ نے جس طرح ظاہری نظامِ عالم حکام و سلاطین کے ہاتھ میں دیا ہے اور گو وہ محض تنفیذ مقدرات کے وسائل و آلات ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے حکمِ خدا ہوتا ہے مگر اس کا ظہور ان کے ہاتھوں ہوتا ہے اور محض اسی ظاہری توسط پر یہ کہنا صحیح ہے کہ بادشاہ نے فلاں کو جاگیر دی اور میں نے فلاں کو مکان دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے یہ نظامِ عالم باطنی طور پر اقطاب و اغوات کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے کہ ملائکہ کی طرح امور تکوینی کی تنفیذ کے یہ حضرات آلہ کار ہیں کہ مشیت الہیہ کے ماتحت جب ہونے والی باتیں ان کے قلوب پر وار و ہوتی ہیں تو یہ اُن کو واقع کرنے کا واسطہ بنائے جاتے ہیں اور جس امر کا نہ ہونا تقدیر الہی میں طے ہوتا ہے اس کے واقع نہ ہونے کی سعی و تدبیر ان کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے۔ بلاشبہ ایسا سمجھو جیسے شاہی شاہی منش و خواہش خواہ کسی کے عزل کے متعلق ہو یا نصیب کے اور عزت کے متعلق ہو یا ذلت کے اول و وزراء کے واسطہ سے انجام پاتی ہے اور وزراء اس کی تنفیذ حکام متعلقہ کے ذریعہ کراتے ہیں۔ لہذا اسی توسط باطنی کی بنا پر ان حضرات اہلکارانِ قضا و قدر کا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں لڑکا دیا یا یہ کہ لڑکی عطا کی۔ گویا عطا کردہ خداوندی کو کشف سے معلوم کر کے اظہار کیا اور امر مقدر کی تنفیذ کا واسطہ بن کر اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ جیسے شاہی خزانچی کسی کو ہزار روپیہ دے کر کہے کہ میں نے تم کو ایک تحصیل دی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ فرزند کا حقیقتہً دینا اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو رخصت کرنے والے بچہ کو صاحبِ عمر بنانا بھی بدرجہ اولیٰ اس کے اختیار میں ہوتا۔ اور غوثِ وقت کو اس کا نام رخصت کنندہ رکھ کر نام تمام تبشیر کی ضرورت نہ ہوتی۔ خوب سمجھ لو تاکہ نہ تو توحید ہاتھ سے جائے نہ اولیاء کی محبت و عظمت قلب سے نکلنے پائے۔ واللہ اعلم۔

میں ایک دن اپنے ایک رفیق کے ساتھ شکار کو گیا۔ کھانا ہم نے صبح سویرے گھر ہی پر کھا لیا اور ساتھ کچھ نہ رکھا کیونکہ خیال تھا کہ رفیق بڑا شکاری ہے اور جلدی ہی واپسی ہو جائیگی۔ مگر شکار نہ ملا اور ہمیں گھومتے ہوئے بڑی دیر لگ گئی۔ بھوک نے بنیاب کر دیا۔ اور نام و پشیمان ہوئے کہ کھانا ساتھ کیوں نہ لیا تھا۔ آکر پہاڑ کے نیچے سے ایک بُرہی کو لے کر آئے۔ جب حضرت کی زیارت کو حاضر ہوا تو فرمایا تم چار شنبہ کو شکار کے لئے کیوں گئے تھے اور پھر کھانا بھی ساتھ نہ لیا حتیٰ کہ تم کو ایک شخص ملا اور اس نے تمہاری خرچی بھی ٹٹولی مگر اس میں کچھ نہ پایا۔ دیکھ

ٹوٹنے والے خود حضرت شیخ تھے، پھر تم بزرگوں ہی لے کر گھر پہنچے۔ غرض سارا قصہ بیان فرمایا کہ اُس پہاڑ پر پیالہ کی برابر ایک چشمہ ہے جس کا پانی باہر نہیں بہتا اور نہ اُس میں کمی ہوتی نہ بیستی۔ چونکہ میں نے وہ چشمہ کبھی نہ دیکھا تھا کیونکہ پہاڑ کے اوپر شکاری بہت ہی کم چڑھتے تھے، اس لئے واپس آ کر تحقیق کی اور ایک شکاری سے اس کا پتہ لگا کہ بعینہ حضرت کے فرمانے کے مطابق ہے حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں نے اور مولانا منصور نے بارہا اس چشمہ کے پاس نماز پڑھی ہے کہ بلندی کی وجہ سے چوٹی پہاڑ پر وہ جگہ ہمیں بہت بھلی معلوم ہوئی۔

ایک مرتبہ حاضر ہوا تو اسی طرح ایک دوسرے مقام کا صحیح حال بیان فرمایا اور کہا کہ تم اس جگہ اپنے گھوڑے کیوں باندھا کرتے ہو؟ وہاں تو ایک ولی مدفون ہیں خاص تمہارے گھوڑے کے پاؤں کے پاس۔ حالانکہ میں نے سارے حصہ میں کہیں ایک قبر کا بھی نشان نہیں پایا نہ کسی سے کبھی سنا بلکہ گورستان وہاں سے نصف میل پر تھا۔ مگر حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اس چراگاہ میں قبریں تو سات ہیں مگر جو قبر تمہارے گھوڑوں کے پاؤں کے قریب ہے اس کا احترام تم کو ضرور کرنا چاہئے کہ کوئی آڑ قائم کر کے قبر کی شکل بنا دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہ کون بزرگ ہیں؟ فرمایا وجہ اور تلمستان کے درمیان ایک بدوی قبیلہ کے باشندے تھے جو صباغتا میں رہا کرتے تھے اور ان کو لوگ طالب علم سمجھتے تھے، ولی نہیں سمجھتے تھے۔ وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور دفن کر دئے گئے۔ ہم نے وجہ اور تلمستان کے درمیان کے قبائل کا نام لینا شروع کیا اور حضرت انکار فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے بنوریاح کا نام لیا تو حضرت نے فرمایا ہاں اسی قبیلہ کے تھے حالانکہ نہ حضرت (بظاہر اسباب) ہمارے وطن سے واقف تھے نہ وجہ و تلمستان سے اور نہ ان کے ماہین کی بدوی آبادیوں سے اور نہ کبھی ادھر کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اگر دیکھنا چاہو تو کھدال لے کر اس جگہ کو کھود لینا تحقیق ہو جائے گی۔ وہ جگہ تمہارے صاحبزادہ کے گھر کی بائیں جانب باہر کے رخ اُس چبوترہ کے عین سامنے ہے جو چراگاہ کے دروازہ کی طرف پڑتا ہے۔ چنانچہ وطن آیا تو میں نے گھر والوں سے اس کا تذکرہ کیا اور بچاؤ لے کر جگہ کو کھودا تو بالکل حضرت کے موافق پایا۔ پھر میں نے حضرت سے دریافت کیا سات قبروں میں صرف اسی ایک قبر کی کیا خصوصیت کہ دوسروں کا احترام ضروری نہ ہوا۔ فرمایا ان کی روح (شہدا کی طرح) آزاد ہے (کہ مدفن سے تعلق رکھتی اور بیدار وغیرہ سے تکلیف پاتی ہے) اور دوسروں کی روحیں (عام مومنین کی طرح)

مرزخ میں مقید ہیں۔ اور زمانہ بھی فریب تین سو برس کے گذر لیا کہ عام قبور کا جو احترام شرعاً ضروری تھا وہ بھی کہنگی (اندر اس کے سبب اٹھ گیا) مجھے تسلی ہو گئی اور اشکال رفع ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت کی زیارت کے لئے میرا چچا زاد بھائی علال میرے ساتھ آیا جو کہ میرا سالہ بھی ہوتا تھا پہلی ہی مرتبہ آیا تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ تنگ دستی دور ہونے کے لئے دُعا کرائے جس میں وہ مبتلا و پریشان تھا جب سامنے پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ عرض کیا جی! حضرت نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کو لڑکی عطا ہو اور وہ رزق لے کر آوے۔ اُس نے عرض کیا حضرت بڑی خوشی سے۔ فرمایا ہمیں بھی یہی پسند ہے۔ اچھا اُس کا نام کیا رکھو گے؟ اُس نے کہا جو بھی حضرت تجویز فرمایا اس کا نام خدیجہ رکھنا۔ میرا بھائی بہت خوش ہوا کہ دلاوتِ دختر اور وسعتِ معاش دونوں کو حضرت نے جمع فرما دیا کہ اُس کی یہی مراد بھی تھی۔ چنانچہ وطن آئے تو معلوم ہوا اُس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ پھر ساتویں دن اُس کا نام حضرت کی تجویز کے موافق خدیجہ رکھا گیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ برادری بھر میں یہ نام کسی کا نہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے خدیجہ نام کیوں تجویز فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جس خوش نصیب کو بھی حق تعالیٰ نے فتح کبیر عطا فرمائی اور اس نے نکاح کرنے کا قصد کیا ہے تو ایسی عورت کی جستجو کی ہے جس کا نام خدیجہ ہو۔ کیونکہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بڑی راحت ملی اور ان ہی کے پاس ہر قسم کی دینی و دنیوی خوبیاں آپ کو عطا ہوئیں۔ میری بھی تمنا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے لڑکی عطا فرمائے تو اس کا نام خدیجہ رکھوں۔ مجھے نیند بہت آیا کرتی تھی اگر صبح صادق کے قریب آنکھ کھل جاتی تو بیوی سے ہم بستر ہوا کرتا ورنہ سوتا ہی رہتا اور طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے حاضرین سے فرمایا " فلاں شخص کے پاس جب کبھی بھی ہم گئے تو یا اس کو سوتا ہوا پایا۔ یا بیوی سے ہستری کرتے ہوئے۔" ایک شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت اُس وقت میں سونا بہت ہے یا ہم بستری؟ فرمایا سونے سے تو ہم بستری ہی بہتر ہے (کہ مبارک وقت میں بیداری تو ہے) مگر نماز کے اوقات میں ہم بستر ہونے سے اگر حکم خدا بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ چنانچہ پھر کبھی میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس ارشاد میں کہ باوقات نماز مجامعت سے علوق ہوگا۔ تو بچہ عاق اور والدین کا کہنا نہ ماننے والا پیدا ہوگا حضرت کی دوسری کرامت تھی کہ یہی علی بن عبداللہ اپنی اولاد کے غیر مطیع ہونے کے ہمیشہ شاکی رہتے تھے۔ اور ہم نے خود

دیکھا ہے کہ بعض اوقات اُن کے بچے بڑی بڑی حرکتیں کر گزرتے تھے۔ مولانا علی کی دعا تھی کہ بار اہلنا
مجھے حضرت شیخ کی محبت پر مرنا نصیب کیجئے۔ اور قیامت کے دن حضرت ہی کی جماعت میں اُٹھائیو۔ چنانچہ
وہ قبول ہوئی کہ موت کا وقت قریب آیا تو اُن کے قلب میں خیال پیدا ہوا کہ اب مرنے کا وقت قریب
آگیا ہے، وہ بیوی سے یہ کہہ کر کہ میں حضرت کی خدمت میں فاس جانا ہوں تاکہ وہیں وفات پاؤں۔
صبا فات چھوڑ کر اہل وطن سے رخصت ہو کر آستانہ شیخ پر آ پڑے۔ اور چند ہی روز بعد بیمار ہو گئے
حضرت نے ان کو وصیت کرنے اور لقام رب کی تیاری کا حکم فرمایا اور اپنے گھر رکھ کر ان کی تیمارداری
فرمائی کہ باہر خود حضرت اور گھر میں حضرت مخدومہ اور دیگر متعلقین تمامی وہ ضروریات انجام دیتے تھے
جن کی بیمار کو ضرورت ہوتی ہے۔ آخر جب وقت اخیر آ گیا تو حضرت دولت خانہ میں تھے اور یہ اوپر ہانہ
خانہ میں کہ حضرت نے حاضرین سے فرمایا علی صبا علی کو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
البکر و عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت ہوئی۔ چنانچہ لوگ دریافت کرنے کے لئے اوپر چڑھ کر گئے تو دیکھا
کہ زبان بند ہو چکی ہے۔ مگر اس پر بھی حضرت شیخ کا مقولہ اُن سے نقل کیا جس کو انہوں نے سمجھا
اور گردن کو حرکت دے کر اشارہ کیا کہ ہاں صحیح ہے اور منہ کھول دیا جیسے کوئی ہنستا ہے۔ اسکے
بعد تھوڑی دیر مُسکراتے رہے اور اسی حال میں روح پرداز کر گئی۔ میں نے حضرت سے سنا کہ فرماتے
تھے سید علی کو صباغات میں نوے برس رہ کر بھی وہ حالت نصیب نہ ہوتی جس پر ان کا دم نکلا ہے۔
اسی طرح ایک تحریر مولانا عبداللہ بن علی تازی کی آئی جس کو میں نے حضرت پر پیش کیا اور تصدیق
ہو جانے کے بعد درج کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں مولانا عبدالرحمن مخونجی نے بیان کیا کہ میں یہ دفعہ
حضرت ممدوح کے ساتھ مولانا الشیخ ادریس کے مزار تک گیا۔ وہاں حضرت نے کسی ضرورت
سے مجھے اپنے مکان پر بھیجا۔ میں حضرت کو وہیں چھوڑ کر لپکا ہوا دولت خانہ پر پہنچا یہاں
پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک شخص دھونے کی غرض سے کپڑے لینے کے لئے حضرت کی تلاش میں
دروازہ پر کھڑا ہے۔ ہم شیخ کی تشریف آوری کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دفعۃً حضرت کپڑے
لئے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور وہ دھوبی کو دیدیئے۔ حالانکہ حضرت شیخ مولانا ادریس کے راستہ
میں کیچڑ ہونے کی وجہ سے کھڑاؤں پہن کر گئے تھے اور میں اتنا تیز آیا تھا کہ حضرت اگر پاپوش
بھی پہنے ہوئے ہوتے تو مجھ سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہی مولانا عبدالرحمن کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت کی عینک گم ہو گئی۔ میں دوسری عینک محکوش کی دوکان سے لے کر آیا مگر
وہ بیانی پر ٹھیک نہ لگی۔ حضرت نے فرمایا ہماری پہلی عینک تلاش کرو کہ وہ بہت صاف تھی۔

عرض ہم نے اس کتاب کا ورق ورق چھان مارا جس میں حضرت عینک رکھا کرتے تھے مگر وہ نہ ملی۔ دفعۃً حضرت کا رنگ بدل گیا اور جب میں نے دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے تو فرمایا مجھے اس عینک سے ناگواری ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب اٹھائی جس میں ہم بار بار ڈھونڈ چکے تھے اور یہ ناقص عینک بینی مبارک پر چڑھی ہوئی تھی کہ دفعۃً وہ نیچے گری اور حضرت نے کتاب کو ہاتھ سے رکھ دیا، دیکھتے کیا ہیں کہ پرانی مانوس عینک کتاب کے اوپر پڑی ہے۔ تب آپ نے صاحبزادہ سید عمر سے فرمایا اپنی ماں سے کہہ آؤ کہ حق تعالیٰ نے میری عینک مجھے واپس فرمادی یہی عبدالرحمن فرماتے تھے کہ سخت جاڑہ کے زمانے میں ہم حضرت کے پاس بیٹھتے پشیمانی مبارک سے بکثرت پسینہ ٹپکتا ہوا دیکھتے تھے۔ مگر پھر یہ حالت نہ رہی۔ ہم نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا یہ پسینہ مجھے ابتدا میں آتا تھا جب کہ مشاہدہ کبھی سامنے آتا اور کبھی غائب ہونے پر میری حالت عام لوگوں کی سی ہوتی تھی اور جب مشاہدہ ہوتا تو انسانی حالت سے مجھے باہر نکال دیتا تھا، اور پھر جب غائب ہوتا تو میری حالت عام انسانوں کی سی بن جاتی تھی اور اس سے مجھے سخت تکلف ہوتی تھی۔ مگر جب وہ دائمی بن گیا کہ کسی وقت بھی غائب نہیں ہوتا تو طبیعت اس کی عادی اور ذات اس سے مانوس ہو گئی۔ اس لئے اب بدن پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی یہی مولانا عبدالرحمن مدرسہ عطارین کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں گھروں کی چھتوں پر عورتیں نظر آئیں تو ہم ان کو تکتے اور ان کا تذکرہ کر کے باہم ہنسنے لگے۔ حتیٰ کہ غلبہ خوش طبعی میں ایک شخص ہوا میں بڑے زور سے اچھلا بھی۔ جب ہم حضرت کے مکان پر آئے اور صقلابیہ میں (کہ مہمان خانہ یا خانقاہ تھی) بیٹھے تو حضرت خوب ہنسنے اور فرمایا وہ شیخ بہت اچھا جسے کشف نہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا سچ بتاؤ جھوٹ نہ بولنا تم دونوں کہاں گئے تھے۔ ہم نے واقعہ عرض کر دیا تو حضرت نے مفصل قصہ ایسا سنا یا گویا ہمارے ساتھ تھے۔ حتیٰ کہ اچھلنے کا واقعہ بھی بیان فرمادیا حالانکہ اس کا تذکرہ ہم نے آپ سے بالکل نہ کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت ممدوح لائبرین کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اچھلنے کا مشاہدہ فرما کر دفعۃً کھل کھلائے۔ حاضرین نے سمجھا کہ ہم میں سے کسی کی بات پر ہنسے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حاضر خدمت ہوا اور میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے ہنسی کے طور پر کہا لڑکی ہوگی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا میرے پاس آؤ اور پھر کان میں کہا کہ واللہ لڑکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک بار بغرض زیارت حاضر ہوا۔ اور لڑکے کو مرلین چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لئے دعا صحت کی میں نے درخواست کی تو فرمایا اب کے آؤ گے تو درخواست کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ بچہ جلدی وفات پا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک مرتبہ میں تیسرا اوقیہ حضرت کے لئے لے کر بغرض زیارت فاس آیا مگر حیب شہر کے قریب پہنچا تو اس میں سے ایک اوقیہ نکال لیا جب باقی رقم حضرت کو پیش کی تو فرمایا اپنی کارروائی تم چھوڑتے نہیں۔ جاؤ ایک موزونہ کی کھجور اور تین موزونہ کا پنیر لے کر آؤ اس اوقیہ کے عوض جو تم نے نکال لیا ہے۔ میں نے کہا حضرت کی عقل و دانش پر بھی آفرین۔ اسی طرح سید عربی زیادہ نے تحریر بھیجی جس میں سے چند قصے تو میرے سامنے پیش آئے اور ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جو میرے سامنے کے نہیں ان کو میں نے حضرت پر پیش کر کے جب تصدیق کر لی تو درج کتاب کرتا ہوں۔

لکھتے ہیں کہ میں سرکاری کتب خانہ کے لئے کتابیں خرید کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چند کتابیں خریدیں اور ان کی قیمت مالک کو دے دی کہ دفتر سے مجھے قیمت پیشگی مل چکی تھی۔ جب وہ کتابیں میری منشی کے پاس پہنچیں تو ان کو پسند نہ آئیں اور وہ بہت کچھ گرجے اور چلے۔ اس کے بعد وہ کتابیں مجھے واپس کر دیں اور کہا کہ ان کو مالک پر واپس کر کے قیمت داخل کرو ورنہ پھر جو ہم سے ہوسکے گا ہم کریں گے۔ یہ سن کر میں نہایت بے چین و پریشان اور مغموم و خائف ہوا کہ میری منشی کا قہر و سطوت مجھے معلوم تھا۔ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور یہ بھی کہ مالک نے کتابیں واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اور میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ خود ادا کر دوں اور میری منشی مزاج کا بڑا کڑوا ہے اور با اختیار و صاحب اقتدار ہے۔ فرمایا بچہ کچھ اندیشہ نہ کر انشاء اللہ عنقریب کوئی سبیل نکل آئے گی۔ چنانچہ چند روز ہی گزرے تھے کہ سلطان نے میری منشی کو قتل کر دیا اور میری پریشانی دور ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہمارے وطن تاسنا میں فساد عظیم ہوا اور قاضی شہر میرے خاص دوست تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان پر بھی سلطانی عتاب ہوگا، اس لئے میں دعائے خیر کرانے کے لئے حضرت کے پاس آیا تو فرمایا کہ قاضی صاحب کے متعلق کوئی خطرہ نہ کرو۔ باقی میری منشی کا میں ذمہ دار نہیں۔ یہ میری منشی بھی میرے دینی بھائی اور وہی صاحب تھے جن سے کتابوں کا قصہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قاضی صاحب پر تو ذرہ بھر بھی آپنہ آئی اور میری منشی کے قتل کا حکم صادر ہو گیا۔ نیز میری منشی کے قتل کا قصہ ابھی عوام میں پھیلا نہ تھا صرف چند ہی لوگوں کو معلوم ہوا تھا

کہ میں حضرت کے مکان پر حاضر ہوا اور دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے اور بغیر اس کے کہ فرمایا بیٹھی تو مر گیا میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا! میں نے تو تم سے کہہ ہی دیا تھا اس کے بعد فرمایا کیا منشی کی تمہارے پاس کچھ کتابیں ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں حضرت ہیں فرمایا اللہ انجم بخیر فرمائے۔ یہ سن کر میں ڈر گیا (کہ کچھ کشاکش ضرور پیش آنی ہے) اور کانپتے ہوئے حضرت کے ہاتھ پر جھکا اور بوسہ دے کر عرض کیا حضرت مجھے تو بڑا اندیشہ ہو گیا۔ مگر حاضرین نے بھی میری سفارش کی۔ حضرت نے فرمایا طلبی و تلاش ضرور کرنی ہے۔ مگر انشاء اللہ انجام سلامتی ہے۔ چنانچہ مجھے اس کا انتظار لگ گیا اور آخر اس کا ظہور ہوا کہ میرا منشی کا جن جن سے بھی میل جول تھا سب کی تلاشی و طلبی و تفتیش ہونے لگی اور جو گرفتار ہوئے ان کو گردن زدنی و ضبطی املاک اور ذلت و خواری کے بڑے بڑے مصائب پیش آئے۔ یہ دیکھ کر میرا خوف پر خوف بڑھتا اور حضرت کی خدمت میں بار بار جاتا رہا۔ آپ فرماتے کہ موت تو ہے نہیں۔ باقی پریشانی ضرور ہے۔ حتیٰ کہ مجھے مکنا سہ (دار السلطنت) لے جانے لے لئے قاصد میرے پاس بھی آ گیا اور میں اس کو لے کر حضرت کے پاس آیا۔ حضرت اُس سے بڑی مسرت و انبساط سے ملے اور اُس کے لئے دعائے خیر فرما کر میرے متعلق اس کو بہت کچھ نصیحت فرمائی، اور مجھ سے فرمایا کہ انشاء اللہ بخیریت واپس آؤ گے۔ نیز قاصد کی معرفت اس حاکم کو جس کے سپرد میرا منشی کے معاملہ کی تفتیش و تحقیقات تھی سلام بھی کہلا کر بھیجا۔ غرض میں مکنا سہ پہنچا اور میرا منشی کی جو کتابیں میرے پاس تھیں وہ پیش کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وصول کر کے مجھے رخصت کر دیا اور میں سحر اللہ فاس واپس آ گیا۔ اس کے بعد چند لوگوں نے جو ظلم پسند حکام میں مقرب بنا چاہتے ہیں افسر تفتیش کو مجھ پر بھڑکایا اور اقرار باندھ کر اس کو سند کا یا کہ فلاں شخص کا بہت کچھ مال ابھی اس کے پاس باقی ہے۔ چنانچہ مجھے گھر آئے ایک ہی ہفتہ گزر اتھا کہ سپاہی آموی ہو اور کہتے لگا کہ تاسنا کے قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ تمہارا معاملہ خیر و خوبی سے طے ہو گیا ہے تو انہوں نے افسر تفتیش کو لکھا کہ سید عربی کو ہمارے پاس بھیج دو کہ موضع سلام میں ہم سے آکر ملاقات کر جائیں۔ لہذا اگر آپ چلنا چاہیں تب آپ کی مرضی اور نہ چلنا چاہیں تب آپ کی خوشی۔ میں اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت کے سامنے بھی یہی گفتگو کی، اور حضرت خاموش بیٹھے سنتے رہے اسکے بعد

مجھ سے فرمایا کہ میری رائے تمہارے متعلق یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ مگر تیس اوقیہ اپنے ساتھ ضرور لے لو تاکہ افسر تفتیش کو دے سکو۔ سپاہی بولا کہ ہاں حضرت ہماری رائے بھی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو تا منسا کے قاضی صاحب کی طلبی بتاتے ہیں (جو میرے پرکاشنے دوست ہیں) لہذا ان ہی کے ساتھ جانے کی مجھے کیا حاجت ہے اور پھر تیس اوقیہ ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت۔ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مالوہ میں فضول بات نہیں کہہ رہا۔ چونکہ مجھے اس بلا کی خبر نہ تھی جو اس شخص کے دل میں تھی کہ اس کی یہ ساری گفتگو محض دھوکا اور جال تھی لہذا جب میں اس کو نہ سمجھا اور اپنی نادانی پر حجاباً تو حضرت نے ان لفظوں میں گویا اُس کی تصریح ہی فرمادی اور وہ شخص بھی اس کو سنتا رہا ہنسی میں اس کو رلایا گیا۔ اس کے بعد جب ہم نے حضرت کے پاس سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ موت کا تو اندیشہ کرو مت۔ البتہ قید بھگتنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں قاصد کے ساتھ مکنا سہ روانہ ہو گیا۔ مگر تیس اوقیہ جس کا شیخ نے حکم فرمایا تھا اپنے ساتھ نہ لئے۔ جب ہم مکنا سہ پہنچے تو افسر نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور حکم دیا کہ ہمارے گھر میں اس کو مجبوس رکھو کہ جب تک سلطان سے مشورہ نہ کر لوں یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ مجھ سے پہلے میرے ہوطن چند لوگوں کے متعلق اُس نے سلطان سے مشورہ کیا اور ان کو قتل کرا چکا تھا اس لئے خدا ہی جانتا ہے کہ خوف کے مارے میرا کیا حال ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بس اب قتل ہی ہونا باقی ہے۔ مگر اللہ کی شان کہ جس وقت وہ افسر مشورہ کے لئے روانہ ہو گیا اُسی وقت بہ برکت حضرت شیخ اُس مقتول و محتوب میر منشی کا ایک عزیز حضرت ابوالعباس سبقتی قدس سرہ کا غلاف سلطان کی نذر کرنے کے لئے آیا۔

اس پر سلطان نے خود اس شخص کو اور جس کا بھی تعلق اُس میر منشی سے تھا سب کو معافی دے دی۔ چنانچہ مجھے نجات ملی مگر سنخہ کے بارہ میں مجھے گرفتار کر لیا گیا اور سنخہ کی قیمت تیس اوقیہ تھی۔ اس وقت میں حضرت کے اس ارشاد کا مطلب سمجھا کہ تیس اوقیہ اپنے ساتھ لے جانا۔ غرض فراہمی رقم میں بہت سرگرداں رہا اور مانا پھرا۔ آخر حق تعالیٰ نے اس کا انصرام فرمادیا اور مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ فالحمد للہ علیٰ اِحانہ ایک مرتبہ میں بعد مغرب حضرت کے گھر آیا اور دیر تک دروازہ پر بیٹھا رہا کہ نہ دستک دی نہ کسی کو آواز۔ اس کے بعد حضرت کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی کہ سیر پھیوں سے اتر رہے ہیں۔ اور میرا نام لکے

فرمایا کیا تم گھنٹہ بھر سے یہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے یہ کہہ کر کہ ہاں حضرت! آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ مدرسہ میں ایک جاہل سے کہ حضرت کی شان نہ پہچانتا تھا میری بحث ہونے لگی۔ جب حاضر خدمت ہوا تو ساری گفتگو حضرت نے نقل فرمادی کہ رات تم نے فلاں شخص سے یہ کہا اور اس نے یہ کہا اسی طرح ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کو آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے (کہ بہت تعریفیں کیا کرتا ہے) فرمایا کہ اس کو میری محبت خاک نہیں۔ اور تجربہ کرنا چاہو تو اس سے ایسی گفتگو کرو جس سے معلوم ہو کہ تم مجھ سے بدظن ہو گئے ہو، پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا میاں اب تو کچھ اور ہی تحقیق ہو اور ایسی تقریر کی جس سے وہ سمجھا کہ شیخ کے متعلق میرا خیال بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی کھل گیا اور کہنے لگا میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا اور اپنی چھپی خباثت ساری ظاہر کر دی۔ تب میں نے کہا کہ جناب والا میں تو آپ کو آزما رہا تھا سو آپ کی حقیقت واضح ہو گئی۔ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ ایک مرتبہ میں صقلا بیہ میں بیٹھا ہوا حضرت سے باتیں کر رہا تھا کہ دفعتاً پیرانی صاحبہ کے گریہ کی آواز آئی اور وہ بدحواس ہو کر گھر میں گھومنے لگیں، کیونکہ ان کو بھائی کے انتقال کی خبر ملی جو پردیس میں تھے اور اس اندوہناک خبر سے ان کے کلیجہ میں آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ حضرت نے اوپر سے جھانکا فرمایا اس کا انتقال نہیں ہوا اور جس نے تم کو یہ خبر پہنچائی ہے خدا کی قسم غلط پہنچائی ہے۔ مگر سانحہ ایسا تھا کہ ان کو قرار نہ آیا۔ مگر اس کے بعد خبر آئی کہ غلط افواہ تھی اور بحمد اللہ وہ اب تک بقید حیات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بالا خانہ پر چڑھ رہے تھے کہ ایک شخص جس کا ایک عزیز سلطان کے ولیعهد کی معیت میں کہیں باہر گیا ہوا تھا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت فلاں شخص سے جو بظاہر سچا اور صالح ہے مجھے خبر ملی ہے کہ میرا عزیز بخیریت ہے مگر میرا دل بے چین ہے آپ فرمائیے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ حضرت نے معاملہ کو گول کیا مگر جب ان کا اصرار ہوا تو فرمایا جب تم باز ہی نہیں آتے تو صحیح خبر یہ ہے کہ غریب الوطن حاج عبدالکریم بسکی پر (کہ اس کے عزیز کا یہی نام تھا) اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس کو تو ولیعهد نے قتل کر دیا۔ اور مجھے وہاں کے اُس صاحب خدمت نے اطلاع دی ہے جو اس کے جنازہ کی نماز میں شریک تھا چنانچہ بعد میں یہی خبر آئی۔ حضرت ممدوح کے پاس ایک خادم ملازم تھا جس کو معاوضہ خدمت میں حضرت کچھ ماہوار تنخواہ دیا کرتے تھے۔ مگر وہ حاکم سے روپوش تھا۔ اس کا ایک بھائی اس کی تخریب و ایذا رسانی کے درپے تھا۔ حضرت نے اس کو سمجھایا بھی کہ اس کا بیچا

چھوڑ دے مگر وہ نہ مانا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ حاکم ضلع کے پاس پہنچا اور مخبری کی کہ میرا بھائی شیخ عبدالعزیز کے پاس موجود ہے اور وہ مجھے اس پر قابو پانے نہیں دیتے۔ چنانچہ سپاہی کو تعینات کر دیا گیا اور وہ مخبر کو لئے ہوئے حضرت کے پاس آیا اور کہا اٹھو افسر پولیس نے بلایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا مجھے؟ اُس نے کہا ہاں تمہیں اور تمہارے نوکر کو فرمایا حکم حاکم لسر و حشم۔ حاضر ہوں کہ رعیت ہوں اور ناچیز مسکین۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ چلو۔ چنانچہ ہم سب محکمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں سپاہی کو ندامت ہوئی اور اُس نے کہا حضرت ہمیں ضرورت صرف اس شکایت کنندہ کے بھائی کی تھی جس کو ہم نے گرفتار کر لیا لہذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا اور میں نے اس کی گرفتاری سے تم کو کب روکا تھا۔ چنانچہ ہم لوٹ آئے اور وہ ملازم کو لے کر چلے گئے۔ مہینہ بھر بھی نہ گزرا تھا کہ اس کا بھائی دینا سے رخصت ہو گیا اور شیخ کا ملازم واپس آ گیا کہ اب کوئی خدشہ ہی باقی نہ رہا۔ جن ایام میں مشہور قبیلہ بنی برتاسن کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے بغاوت کی اور سلطان کی طرف سے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں تو قصبہ تازہ کے ایک اہل کار نے اس آگ کو باشندگان تازہ پر لا برسوانے کی عرض سے ایک جعلی تحریر مرتب کی جس میں بنی برتاسن کے نام ان کی طرف سے لکھا تھا کہ ہم ہر طرح تمہارے ہم خیال اور حامی و مددگار ہیں۔ اور اس کاغذ کو سلطان کے حضور میں جا پیش کیا۔ سلطان یہ دیکھتے ہی بھڑک اٹھے اور ارادہ فرمایا کہ انتقام لینے کے لئے گورنر کو روانہ کریں کہ دفعۃً خیال آیا اور محض بزم پید احتیاط اس اہل کار کو نظر بند کر لیا۔ باشندگان تازہ کو اطلاع ملی تو کانپ گئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بھاگ جانے اور وطن چھوڑ کر روپوش ہو جانے کا مشورہ لینے لگے۔ حضرت خاموش سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ اگر تم مانو تو اپنی رائے ظاہر کرو۔ سب نے کہا حضرت ضرور ارشاد فرمائیں کہ اسی کو معلوم کرنے کے لئے تو ہم آئے ہیں اور یقیناً اسی پر عمل کریں گے۔ فرمایا تم کو سیدھا سلطان کی طرف رخ کرنا چاہئے البتہ ان سے پہلے وزیر سے مل لینا چاہئے۔ چنانچہ حسب ارشاد حضرت والا سب روانہ ہو گئے اور وزیر کے پاس پہنچے۔ وزیر صاحب ان کو بارگاہ سلطانی میں لے گئے اور بہت کچھ کلمات خیر کہہ کر اہلکار نے ان پر جو اقرار باندھا تھا اس سے بالکل بری و بے لوث ہو کر اظہار کیا۔ اس پر سلطان نے فوراً ہی اہلکار کو بلایا اور قتل کر دیا۔ ایسا ہی ایک قصہ دوسرے شخص کا پیش آیا کہ فاس ہی میں اس سرکاری عملہ کا ایک ممبر تھا جس میں سلطانی

عتاب پر کچھ اوپر بیس آدمی شوال سلالہ صحر میں قتل کئے جا چکے تھے اور تفتیش جاری تھی۔
یہ شخص گرفتاری سے قبل گھبرا یا ہوا حضرت کے پاس آیا اور مفروضہ ہو جانے کا خیال ظاہر
کیا۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ حاکم ضلع کے سامنے جا کھڑے ہو اور کہہ دو کہ میں حاضر
ہوں جو بھی آپ کا منشا ہو مجھے تعمیل حکم میں کوئی عذر نہیں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا حاکم ضلع
نے کہا اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو فوراً بیچ چلے جاؤ اور وہاں تیرا اندازوں کے ساتھ ہو کر فوجی
خدمات انجام دو۔ یہ شخص حضرت کے پاس پھر آیا۔ آپ نے فرمایا بس جلدی۔ چنانچہ یہ شخص
روانہ ہو گیا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حاکم ضلع مع اپنے آوروں کے گرفتار ہو گیا اور ان
میں اسی تعداد کے آدمی قتل کئے گئے (جتیوں کو اس نے قتل کرایا تھا) حضرت کی برکت سے
یہ شخص بچ گیا اور ظالموں کو اپنے کئے کا بدلہ مل گیا۔ یہ عادات حضرت کی میں نے بار بار دیکھی
کہ جب کوئی مفروضہ ہونے کا مشورہ لیتا۔ تو آپ اس کو منع فرماتے اور بتا کید کہا کرتے تھے کہ
حاکم کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اور میں نے اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہی پایا ہے۔ ایسے واقعات اگر
درج کروں تو بہت طول ہو جائے۔ ایک افسر کو سلطان نے محفل کر دیا۔ وہ حضرت کی خدمت میں
دعا کے لئے حاضر ہوا کہ اپنے عہدہ پر بحال ہو جاؤں۔ حضرت نے اس سے وعدہ فرمایا۔ چند
ہی روز گزرے تھے کہ سلطانی فرمان اس کی بحالی کا آ گیا۔ اتفاق سے حضرت نے چند حفاظ کلام
اللہ کے متعلق اس سے سفارش کی کہ فلاں ٹیکس ان سے معاف کر دیا جائے۔ مگر حاکم نے سفارش
کو نہ مانا اور صاف انکار کر دیا۔ اب اس حاکم کا بھائی حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت
نے اس سے وعدہ فرمایا کہ بھائی کا عہدہ تم کو مل جائے گا۔ چنانچہ چند ہی روز کے بعد
وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کا بھائی اس جگہ پر مامور ہوا۔ اس نے حضرت کی سفارش
جس کے متعلق بھی تھی پوری کر دی۔ میرا پہلا نکاح مولانا محمد بن عمر سلجاسی امام و خطیب
مسجد مولانا ادریس کی لڑکی سے ہوا تھا۔ ادھر تو مولانا کی شان علمی و مرتبہ علیا سے واقفیت
اور ادھر خود لڑکی کی عقل و سلیقہ شعاری اور حسن معاشرت اس لئے مجھے اس کے ساتھ بہت
ہی محبت تھی۔ چونکہ حضرت کو بھی اس کا علم تھا کہ مجھے جتنی محبت اپنی بیوی کے ساتھ ہے دنیا
میں کسی کے ساتھ نہیں اس لئے کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے۔ کیوں جی ہمارے ساتھ بھی تمہیں
اتنی ہی محبت ہے۔ جتنی بیوی کے ساتھ ہے یا وہ زیادہ پیاری ہے؟ میں سچ بولتا اور عرض
کر دیتا تھا کہ حضرت اس کی محبت زیادہ ہے۔ اور درحقیقت میں معذور تھا کہ حضرت کے مرتبہ

سے جاہل اور اباؤ وقت ہونے سے ناواقف تھا۔ حضرت پر اس جواب کا اثر ہوا کرتا تھا اور ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ مرید کے قلب میں جب تک اپنے شیخ اور اللہ و رسول کے سوا غیر کا تسلط ذرا بھی رہے گا اس کا کچھ بھی کام نہ بنے گا۔ غرض اس بارہ میں آپ میرا قدم آگے بڑھانے اور اس حالت سے مجھے منتقل کرنے کی تدبیر میں لگے رہے۔ مگر میں باز نہ آیا۔ آخر ستائیسویں شب رمضان ۱۲۵ھ کی صبح کو جب میں حاضر ہوا تو آپ نے اٹنائے گفتگو میں فرمایا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ رلبط و بمنزلہ زہر خورانی کے ہے اور ہمارے فلاں بزرگ نے تو اپنے مرید کے لئے نہ بیوی چھوڑی نہ بچہ۔ ان کو محض اپنا بنا لیا تھا۔ میں اس اشارہ کو بالکل نہ سمجھا حتیٰ کہ چند ہی دن بعد میری بیوی مبتلا سے مرض ہوئی اور بہت کچھ علاج کیا مگر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چونکہ اس کو بھی حضرت سے محبت تھی اور حضرت بھی اس سے محبت فرماتے تھے اس لئے حضرت اس کے لئے دوائیں اور وہ اسٹیما جن کی مریض کو رغبت و ضرورت ہوتی ہے اس کو بھیجا کرتے اور یہ بھی امیر دلایا کرتے تھے کہ شفا نصیب ہوگی۔ مگر اس سے مراد شفا کے آخرت ہوتی تھی جیسا کہ بعد میں خود ظاہر فرمایا۔ اس کی وفات کے بعد میری گردیدگی بچہ کے ساتھ بڑھی جسے وہ (اپنی نشانی) کے طور پر چھوڑ گئی تھی کہ جب اس کو دیکھتا تو قلب اسی کا ہو رہتا تھا۔ ماں کے بعد وہ بھی چند ہی روز زندہ رہا اور آخر انتقال کر گیا۔ اس کے بعد میں نے مولانا کی دوسری لڑکی (یعنی اپنی سالی) سے نکاح کیا اور وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے میرے دل کی مالک بن گئی۔ مگر وہ بھی زندہ نہ رہی اور کھوڑی مدت بعد سفر آخرت کر گئی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے مجھے شیخ کی محبت کا ملہ نصیب فرمائی جس سے بالاکوئی محبت نہیں۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور آپ محبت الہیہ کے متعلق تقریر فرما رہے تھے کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ میں اس کے متعلق سوال پر سوال کر رہا تھا اور حضرت ان کا جواب دے رہے تھے (یہ سوال و جواب میں نے درج کتاب بھی کر دیئے ہیں جو ناظرین کی نگاہ سے انشاء اللہ گزریں گے) اس کے بعد حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ ہم تمہارے متعلق آخر کیا تدبیر کریں۔ دنیا میں تم بیویوں ہی سے محبت رکھتے رہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اور ان کی روحوں کو دیگر ارواح کے ساتھ عالم برزخ میں جگہ دے دی مگر تم اب بھی انہیں کی محبت کا ملہ پر جھبھو ہو۔ بھلا اب عالم برزخ سے نکال کر حق تعالیٰ ان کو کہاں پہنچا دے کہ تمہارا قلب ان کی محبت سے خالی ہو جائے بس حضرت کے ان کلمات نے ان کی محبت کو میرے قلب سے دھو دیا اور

اور اب ساری محبت خالص شیخ کے ساتھ ہو گئی۔ کہ تیسرا نکاح بھی میں نے اپنی دوسری سالی سے کیا مگر اس کے ساتھ وہ رنگ نہ ہوا کہ دل اسی کا ہو رہے۔ فالحمد لله علی السلامہ والعافیة۔ ایک مرتبہ حضرت مخدومہ پیرانی صاحبہ کو حمل قرار پایا۔ آپ حضرت سے کہنے لگیں اے میرے سردار اللہ نے مجھے کافی بچے دے دیئے ہیں اس حمل کی مجھے ضرورت نہیں ہے خصوصاً جب کہ خانگی امور اور مہمانوں کی خدمت کا بوجھ میرے سر پر ہے اور کوئی باندی بھی ہمارے پاس نہیں ہے جس سے کام میں مدد لیں۔ لہذا اگر تم واقعی ولی ہو جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو دعا کرو یہ حمل گر جائے کہ واقعی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت شیخ ان کو ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ سر ڈھانپ لینے اور سو جانے کے بعد کبھی اپنا منہ نہ کھولیں۔ مبادا ایسی چیز نظر آجائے جس کی برداشت نہ کر سکیں۔ مگر اتفاق سے ایک بار وسط شب میں ان کا منہ کھل گیا اور ان کو شیخ کے پاس تین مردان غیب دکھائی دئے اس سے ان کے دل میں آناخون بیٹھا کہ فوراً اسقاط حمل ہو گیا۔ حضرت شیخ کی اس حالت کا اہل خانہ اور بعض زائرین نے بھی مشاہدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی کبھی اپنے جسم سے ایک خفیف غیہوبت حاصل ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ روح بدن سے نکل گئی اور نہ سانس میں حرکت باقی ہے نہ ہنٹولوں میں اور نہ رگوں میں۔ چنانچہ ایک دن آپ پر یہ حالت طاری تھی کہ جانوالوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ بجلی کی طرح ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے مگر بجلی کی سی اس میں مرعت نہیں ہے اور ہے اس سے زیادہ صاف۔ اُس نے باہر آ کر دوسروں کو خبر دی اور اب جتنے بھی موجود تھے۔ سب نے وہاں جا کر آپ کی اس حالت کو دیکھا۔ اگلے دن جب میں حضرت سے ملا اور آپ کے ساتھ نشستگاہ میں آیا تو آپ نے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھی اور فرمایا اکل میری ایک ایسی بات کا ظہور ہو گیا جس کو ہمیشہ مخفی رکھنے کی عادت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت واقعہ تو میں بھی سن چکا ہوں مگر اس میں راز کیا تھا۔ فرمایا وہ نور تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر بڑی بڑی مفید باتیں بیان فرمائیں۔ نیز حضرت ممدوح کی ایک کرامت میں نے حاج عبدالقادر تازی کی بیاض میں خود حضرت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ حضرت ممدوح بچپن میں محمد بن عمرو لائی کے پاس حمام کی خدمت (بصورت ملازمت) انجام دیا کرتے تھے۔ جب وہ سفر حج میں روانہ ہوئے تو حضرت اسی کام پر ان عبدالقادر کے پاس ملازم ہو گئے۔ عبدالقادر نے خود مجھ سے کہا کہ ایک دن سید عبدالعزیز نے میری بیٹیا

اٹھا کر اس پر لکھ دیا الحمد للہ وحرہ - آج میرے آقا محمد بن عمر کی وفات ہو گئی اور وہ جو اررحمت الہیہ میں پہنچ گئے۔ کتبہ عبد العزیز ابن مسعود باغ - ماہ ذیقعدہ ۱۸۰ھ - میں نے آواز دی اور کہا یہ کیا لکھ رہے ہو۔ انہوں نے فوراً قلم اٹھا کر تحریر کو قلم زد کر دیا اور فرمایا کچھ نہیں لکھا۔ میں اس سے پہلے بھی ان کی کرامتیں دیکھ چکا تھا اس لئے انتظار رہا اور جب حجاج واپس آئے تو معلوم ہوا کہ محمد بن عمر کا ماہ ذیقعدہ میں انتقال ہو گیا میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ فتح تو حضرت کو ۲۵ھ میں عطا ہوئی پھر یہ واقعہ کیسے ہوا۔

فرمایا فتح (اور کشف) تو مجھے اسی وقت سے حاصل ہو گیا تھا جب میں نے حضرت عربی فشتالی کی امانت کو پہنا تھا۔ مگر وہ تنگ تھی کہ جب کسی شے کی طرف توجہ کرتا تو وہ شے ظاہر ہو جاتی تھی مگر بجز اس کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جس زمانے میں آپ محمد بن عمر کے پاس ملازم تھے صبح ہی صبح پانی گرم کرنا آپ کا کام تھا۔ ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو منیجر آپ پر بڑبڑایا۔ اس پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا لو جتنی لکڑیاں چاہے پھونک اور جلا لو واللہ یہ دیگ کبھی گرم نہ ہوگی۔ چنانچہ صبح سے لے کر عصر تک لکڑیاں جلائیں مگر پانی ٹھنڈے سے کا ٹھنڈا ہی رہا۔ محمد بن عمر کہیں گئے ہوئے تھے جب آئے تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ کہنے لگے پیارے عبدالعزیز مجھے تو تمہارے ساتھ محبت ہے اور تمہاری خدمت کرتا رہتا ہوں مگر تم مجھے خسارہ دینا چاہتے ہو۔ جس نے تم کو ڈانٹا تھا بھلا اس کو کیا نقصان پہنچا۔ اس میں نقصان تو میرا ہے اور میری کوئی خطا نہیں۔ غرض شیخ کو ترس دلانے اور راہنی کرنے کی باتیں کرتے رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے شرم آگئی۔ کیونکہ درحقیقت اگر میں کالا بھی کرتا تو وہ مجھے اجرت دیا کرتے اور یوں کہا کرتے تھے کہ میں تو برکت کی غرض سے رکھے ہوئے ہوں نہ کہ کام کی خاطر۔ لہذا میں نے لکڑیاں دیگ کے نیچے رکھیں اور کہا کہ تم لوگوں کو آگ جلانا تو آتا نہیں لو دیکھو پانی کھولنے لگا۔ ہاتھ لگایا تو واقعی پانی تیز گرم تھا۔ یہ قصہ میں نے بہت لوگوں سے سنا اور خود حضرت ممدوح سے بھی سنا۔

آپ کی ایک بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ سے کسی علمی مسئلہ میں علماء کے اقوال دریافت کیا کرتا تو (باوجود امتی ہونے کے) آپ کو ہر مسئلہ سے پورا واقف پاتا۔ حتیٰ کہ جس مسئلہ پر سب کا اتفاق ہوتا اور جس میں اختلاف ہوتا دونوں کو واضح فرماتے اور علماء ظاہر و باطن کے ہر مسئلہ میں جتنے بھی اقوال ہوتے سب کا ذکر کر دیا کرتے تھے۔ پورے چھ سال تک اس کا

تجربہ کرتا رہا۔ نیز قرونِ ماضیہ میں جو حوادث ہو چکے تھے۔ ان کی بھی واقفیت نامہ رکھتے تھے۔ ایک دن میں آپ کے ساتھ سوقِ النخعیس میں تھا کہ گرج اور بجلی اور کڑک کا سبب دریافت کر بیٹھا تو اس بارہ میں اپنے ایسی نفیس تقریر فرمائی جس کو آپ ہی جیسا شخص نقل کر سکتا ہے سلسلہ گفتگو میں اس آگ کا تذکرہ آگیا جو قرنیہ میں بمابہ جمادی الآخر ۶۵۲ھ ظاہر ہوئی تھی۔ اور اس کو حافظ ابن حجر نے کتاب الفتن میں اور قرطبی نے تذکرہ میں اور ابو شامہ و امام نووی نے اپنی تصانیف میں مفصل بیان کیا ہے۔ میرا ارادہ بھی ہوا کہ ان کی روایات آپ کو سناؤں مگر آپ خود اس کا قصہ اور یہ کہ وہ کس طرح پھیلی بیان فرمانے لگے حتیٰ کہ تمامی علماء تاریخ کے اقوال نقل فرما دیئے۔ بلکہ اتنا زائد کہ اس کا سبب کیا ہوا تھا اور نیز اس شخص کا نام جس کو آخرت میں اس آگ کا عذاب دیا جائے گا مع دیگر اسرار کے جن کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ غرض آپ کی کرامتیں اتنی بے شمار اور ان گنت ہیں کہ اپنی اور اپنے دوستوں کی معلومات ہی کو ڈھونڈ کر جمع کروں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ مگر طالب کے لئے اتنی ہی مقدار کافی ہے اس لئے اس پر اکتفا کرتا ہوں، البتہ جس طرح ایک بڑی کرامت (یعنی سلامتی عقائد و استقامت علی الدین) سے اس مبحث کو میں نے شروع کیا تھا اسی طرح ایک بڑی کرامت پر اس کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شروع میں مجھے آپ سے تعارف ہوا اور آپ کی وسعتِ عرفان و فیضانِ ایمان کو میں نے دیکھا تو آپ کی آزمائش کی غرض سے صحیح اور موضوع حدیثوں کا آپ سے استفسار کرنے لگا کہ میرے پاس علامہ جلال الدین سیوطی کی تالیف کردہ کتاب *الدلائل المنتشرہ فی الاحادیث المشتملہ* موجود تھی جو ایک عجیب کتاب ہے جتنی احادیث عام لوگوں میں مشہور ہیں سب کو حروفِ تہجی پر ترتیب دے کر ہر حدیث کے متعلق یہ ظاہر کیا ہے کہ صحیح ہے یا (من گھڑت) موضوع کسی طالب علم کو اس کتاب سے خالی نہ رہنا چاہئے کہ نہایت نفیس کتاب ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ *اُمْرَاتُ اَنَّ اَحْکَمُ بِالْظَوَاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّائِرَ* کیسی حدیث ہے۔ فرمایا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے چنانچہ علامہ سیوطی نے بھی یہی کہا ہے۔ میں نے پوچھا اور کنت کنتز الایعرف النخ فرمایا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی یہی لکھا ہے کہ لا اصل له۔ پھر حدیث *اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعُقُلُ* کو سنایا۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ احمد بن حنبل کا قول بھی یہی ہے اور علامہ ابن الجوزی نے

اس کو الموضوعات میں لکھا ہے اور ابن تیمہ نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ علامہ زرکستی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق موضوع ہے ایسے ہی علامہ سیوطی نے (اپنی دوسری تالیف) اللئالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ۔ میں اس کو موضوع لکھا ہے، اگر منتشرہ میں ایک دوسری صحیح حدیث کو اس کا شاہد بنایا ہے (مگر اس سے صرف مضمون کا صحیح ہونا ثابت ہوگا۔ اس کے الفاظ بدستور موضوع رہیں گے) بایں ہمہ وہ شاہد حسن کی مرسل حدیث ہے اور ابن حجر نے شرح میں لکھا ہے کہ حسن کی احادیث مرسلہ قابل استدلال نہیں ہیں۔ پھر اس حدیث کے متعلق دریافت کیا اتخذوا عین الفقراء یدافان لہم دولتہ یوم القیامۃ فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ علامہ سیوطی

نے الحادی فی الفتاویٰ میں یہی لکھا ہے۔ پھر اس حدیث کے متعلق دریافت کیا۔ اُحِبُّو الْعَرَابَ لَنَدَّ ثِلَاثَ عَرَبِيٍّ وَالْقُرَّ اِنْ عَرَبِيٍّ وَكَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ۔ فرمایا یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ پھر علماء امتی کا ینبئنا نبی اسرائیل کی بابت دریافت کیا۔ فرمایا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی کا درر میں یہی قول ہے۔ پھر اکبر مؤامعاتکم التخل کی بابت دریافت کیا۔ فرمایا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ ابن حجر نے شرح میں میں اور سیوطی نے لئالی مصنوعہ میں اور ابن الجوزی نے الموضوعات میں یہی لکھا ہے۔ پھر حدیث اَنَا اَفْضَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اور النشیر میں علامہ ابن الجوزی نے اور علامہ سیوطی نے درر میں ایسا ہی لکھا ہے۔ الغرض مجھے محفوظ نہیں رہا بہتری حدیثوں کے متعلق میں نے دریافت کیا اور آپ کا جواب بالکل علما و محدثین کے موافق پایا۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ پائی کہ میں جب اس بحث میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں ایک حدیث جو بخاری میں آئی ہے مگر مسلم میں نہیں آئی، اور دوسری حدیث جو مسلم میں آئی ہے مگر بخاری میں نہیں آئی آپ دونوں کو متمیز فرمادیتے تھے۔ آخر جب پورا امتحان کر چکا اور مجھے محقق ہو گیا کہ حدیث کی شناخت آپ کو پوری ہے تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ یہ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھپ نہیں سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے یہی سوال کیا تو فرمایا انسان جب جاڑے کے موسم میں بات کرتا ہے تو

تو اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور جب گرمی کے موسم میں کلام کرتا ہے تو بھاپ نہیں نکلتی۔
 اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جب کسی کے منہ سے نکلے گا تو اس سے ایک نور خارج ہوگا۔
 اور جب دوسرے کا کلام منہ سے نکلے گا تو وہ نور سے خالی ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے آپ سے یہی
 سوال کیا تو فرمایا چراغ کو جب اس کی غذا ملتی (اور اس میں تیل ڈالا جاتا ہے) تو اس کی روشنی
 قوت پکڑتی ہے۔ اور جب اس کو غذا نہیں ملتی تو بدستور اپنی حالت پر رہتا ہے۔ اسی طرح اہل
 عرفان جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار میں قوت اور معارف میں
 بستی ہوتی ہے۔ اور جب دوسرے کا کلام سنتے ہیں تو ان کی حالت بدستور رہتی ہے۔ جب
 مجھے معلوم ہو گیا کہ اس میں بھی آپ کا قدم اتنا راسخ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن
 مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی شناخت میں کبھی نہیں ڈگمگاتا تو میں نے قرآن اور حدیث میں
 فرق کے متعلق آپ کو آزمایا چاہا کہ آپ حافظ قرآن تو کیا بجز ستم کے حزب کے دوسری سورتیں
 بھی آپ کو یاد نہ تھیں۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا اور پوچھتا کہ حضرت یہ
 قرآن ہے یا حدیث؟ آپ فرماتے کہ یہ قرآن ہے۔ پھر دوسری مرتبہ ایک حدیث سناتا اور پوچھتا
 کہ یہ حدیث ہے یا قرآن فرماتے کہ یہ تو حدیث ہے۔ غرض اس کا بھی بہت کچھ امتحان کیا
 حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں نے کہا حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ الْوَسْطٰی وَهِيَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ
 قَوْلًا لِلَّهِ قَانِتِينَ کلام اللہ ہے یا کلام الرسول۔ فرمایا اس میں کچھ تو قرآن ہے اور
 کچھ حدیث اور وہی صلوة العصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلا ہے۔
 صرف یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ باقی سب کلام اللہ ہے۔ میرے استفسار کے وقت علماء کی
 ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ اللہ سب حیران ہو گئے۔ جب مجھے علم ہو گیا کہ
 حدیث و قرآن میں امتیاز بھی آپ کو پورا حاصل ہے تو نہ مجھے خیال آیا کہ قرآن اور احادیث
 قدسیہ میں فرق کے متعلق آپ کو آزمائیں۔ چنانچہ میں ایک حدیث قدسی پڑھتا اور آپ
 سے دریافت کرتا کیا یہ قرآن ہے؟ فرماتے یہ تو نہ قرآن ہے نہ ایسی حدیث ہے جیسی تم پہلے
 پوچھتے رہے ہو بلکہ حدیث ہی کی دوسری قسم ہے جس کو حدیث ربانی کہنا چاہئے۔ میں نے آپ کا
 ہاتھ چوم لیا۔ اور عرض کیا کہ حضرت ہماری آرزو یہ ہے کہ تینوں کا فرق سمجھا دیں۔ کیونکہ حدیث
 قدسی کو کچھ تو مشابہت قرآن سے اور کچھ مشابہت ہے غیر قدسی حدیث سے۔ قرآن کے
 ساتھ مشابہت ہے بلحاظ منزل من اللہ ہونے کے اور غیر قدسی حدیث کے ساتھ بہت

ہے اس بارہ میں کہ اس کی تلاوت کو عبادت نہیں قرار دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تینوں کلام اگرچہ نکلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دہن مبارک سے ہیں اور آپ کے انوار تینوں میں موجود ہیں۔ مگر پھر بھی ان میں یہ فرق ہے کہ قرآن میں جو نور ہے وہ قدیم ذات حق سبحانہ کا نور ہے اس کا کلام قدیم ہے۔ اور حدیث قدسی میں جو نور ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا نور ہے اور نور قرآن کی طرح نہیں ہے کہ قرآن کا نور قدیم ہے اور اس کا نور قدیم نہیں۔ اور غیر قدسی حدیث میں جو نور ہے وہ ذات محمدی کا نور ہے۔ لہذا نسبت کے لحاظ سے تین قسم کے نور ہو گئے کہ نور قرآن منسوب ہے ذات باری عزاسمہ کی طرف اور حدیث قدسی کا نور منسوب ہے روح محمدی کی طرف۔ اور عام احادیث کا نور منسوب ہے ذات محمدی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سوال کیا کہ نور روح اور ذات میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ ذات پیدا ہوئی مٹی سے اور مٹی ہی سے سب بندوں کی پیدائش ہے۔ اور روح کا تعلق ملاء الاعلیٰ سے ہے اور ملاء الاعلیٰ تمامی مخلوق میں سب سے زیادہ حق تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی جماعت ہے۔ اور چونکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کیا کرتی ہے۔ لہذا نور روح کو تعلق ہوگا خالق کے ساتھ، اور ذات کو تعلق ہوگا مخلوق کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث قدسیہ کا تعلق جہاں بھی دیکھو گے حق تعالیٰ کے ساتھ دیکھو گے یا اس کی عظمت ظاہر کرے گی یا اس کی رحمت اور یا اس کی وسعت ملک و کثرت عطا و رزق یا مسلمانوں میں ابو ذر کی حدیث یا عبادی لوان اؤ لکم و اایاکم و انسکم و جنکم الخ میں عظمت الہیہ کا اظہار ہے اور حدیث قدسیہ اعدت لعبادی الصالحین الخ رحمت الہیہ کی منظر ہے اور حدیث بید اللہ ملائی لا یحیضہا نفقہ سحائب اللیل و انتخارا الخ اللہ کے وسعت ملک و کثرت عطا کو ظاہر کر رہی ہے) اور ذات باری میں ان کمالات کا علم روح کے ہی علوم میں سے ہے۔ اور غیر قدسی احادیث کو دیکھو گے کہ ان کا روئے سخن صرف ان امور کی جانب ہے جن کا تعلق عباد و بلاد کی اصلاح (اور دنیا و مافیہا کے مصالح) کے ساتھ ہے۔ مثلاً حلال و حرام چیزوں کی تفصیل یا عذاب و ثواب کا تذکرہ کہ حکم خدا کی تعمیل پر آمادہ کریں وغیرہ۔ یہ نا تمام خلاصہ ہے حضرت کی تقریر کا جو میں سمجھا ہوں ورنہ حق یہ ہے کہ میں نہ آپ کی جامع تقریر کو ضبط کر سکا اور نہ پورے مفہوم کو ادا کر سکا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ حدیث قدسی اللہ کا کلام بھی ہے یا نہیں فرمایا

نہیں، وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا پھر وہ حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں ہے؟ کہ اس کا نام حدیث قدسی رکھا اور اس کی روایت کرنے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں۔ جب یہ کلام الرسول ہے تو پھر رب سے روایت کہاں ہوئی اور احادیث مذکورہ میں ضمیر متکلم کیسے صحیح ہوئی کہ اے میرے بندو، اور میں نے اپنے بندوں کے لئے فراہم کیا ہے، اور میرے کچھ بندے صحیح کو مومن اٹھے اور کچھ منکر۔ کیونکہ اس طرح تو فرمانا حق تعالیٰ ہی کا حق ہے (انہ کہ رسول کا کام) لہذا احادیث قدسیہ کو اللہ کا کلام ہونا چاہئے اگرچہ (قرآن مجید کی طرح) نہ ان کے الفاظ معجز ہوں اور نہ ان کی تلاوت داخل عبادت ہو۔ یہ سن کر ایک مرتبہ تو یہ تقریر فرمائی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الوار برساکرتے تھے حتیٰ کہ آپ کو مشاہدہ خاصہ حاصل ہوتا تھا۔ اگرچہ مشاہدہ میں آپ ہر وقت رہتے تھے (مگر پھر بھی بعض الوار کی خصوصی شان آپ پر خصوصی مشاہدہ کا سبب بنتی تھی)۔ پس اس مشاہدہ خاصہ میں اگر آپ کو الوار کے ساتھ (بلا واسطہ) حق تعالیٰ کا کلام سنائی دیتا یا فرشتہ نازل ہوتا اور کلام الہی سناتا) تو وہ قرآن کہلاتا تھا۔ اور اگر نہ کلام سننے اور نہ فرشتہ آتا تو وہ وقت حدیث قدسی کہے اور اس حالت میں آپ جو کچھ بھی کلام فرماتے تھے وہ صرف شان ربوبیت کے متعلق ہوتا تھا کہ اسی کی عظمت و سطوت کا اظہار ہوتا تھا یا اس کے حقوق شاہانہ کا بیان۔ رہا اس کا انتساب حق تعالیٰ کی طرف سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مشاہدہ خاصہ میں تمامی امور خلط ملط ہو جاتے تھے حتیٰ کہ باطن حکم ظاہر اور غیب بمنزلہ شہادت بن جاتا تھا۔ لہذا اس کا انتساب رب کی طرف ہوا کہ اس کا نام حدیث ربانی رکھا گیا اور اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں۔ اور ضمیروں کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کی شان کو مشاہدہ فرما کر بزبان حال (حق تعالیٰ کی طرف سے) نقل فرمایا۔ باقی احادیث غیر قدسیہ آپ کا وہ کلام ہے جو ذات مطہرہ میں ہمہ وقت رہنے والے نور کے ساتھ دہن مبارک سے نکلا کہ وہ نور کسی حال بھی آپ سے جڈانہ ہوتا تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے جس طرح جرم آفتاب کو الوار محسوسہ سے نوازا ہے اسی طرح ذات محمدی کو الوار حق سے نوازا ہے۔ کہ جیسے سورج کی روشنی سورج کے ساتھ لگی ہوئی ہے کبھی جڈا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ذات محمدی کے لئے نور حق لازم و دائم ہے کہ کسی وقت علیحدہ

نہیں ہوتا (لہذا کوئی حدیث بھی حقانیت سے خالی نہیں) دوسری مرتبہ (اس کی شرح بصورت تمثیل اسی طرح) بیان فرمائی کہ فرض کرو ایک شخص کو ایک خاص مقدار پر ہر وقت بخار رہتا ہے۔ اور کسی وقت زور پکڑ کر اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور ایسی حالت کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ کیا کہہ رہا ہوں اور کبھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ حواس بھی معطل نہیں ہوتے اور عقل و شعور بھی قائم رہتا ہے کہ زبان سے جو کہتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ پس بخار کی تین حالتیں ہوں گی۔ ایک دائمی جو معین مقدار پر ہے۔ دوم اتنا قوی جس نے حواس کو معطل بنا دیا۔ سوم بین بین کہ معتاد سے زائد ہے۔ مگر حس و عقل قائم ہیں۔ یہی حال ذاتِ محمدی میں الوارِ حقہ کا ہے کہ جب وہ مقدار معین و معتاد پر ہوتے تھے تو ایسی حالت میں جو کلام فرماتے اس کا نام حدیث ہے غیر قدسی۔ اور جب وہ الوارِ ذاتِ محمدی میں مشتعل ہوتے اور اتنا زور پکڑتے کہ آپ کو حالت معتادہ سے باہر (حواس ظاہریہ بشریہ سے بالا) بنا دیتے تو ایسی حالت میں دہن مبارک سے نکلا ہوا کلام قرآن کہلاتا ہے۔ چنانچہ نزول قرآن کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوتی بھی تھی۔ اور جب ان الوار میں اشتعال تو ہوتا تھا مگر اتنا کہ آپ کو حالت معلومہ سے باہر نہ نکالتا تھا تو ایسی حالت کا کلام حدیث قدسی کہلاتا ہے اور ایک مرتبہ اس کی تقریر اس طرح فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہوا کلام اگر آپ کے اختیار و ارادہ کے بغیر نکلا ہے تب تو قرآن ہے اور اگر با اختیار و ارادہ نکلا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر عارضی الوار بھی اس وقت مشتعل ہیں تو وہ حدیث قدسی ہے اور اگر صرف دائمی الوار ہیں تو اس کا نام حدیث ہے غیر قدسی۔ اور چونکہ آپ کے کلام کے ساتھ الوار حق سبحانہ کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ لہذا جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ سب وحی الہی ہے۔ البتہ الوار کی حالتوں کے اختلاف سے اسکی خصیتیں بن گئی ہیں۔ واللہ اعلم۔ میں نے عرض کیا بات تو بڑی پیاری ہے مگر سوال یہ ہے کہ حدیث اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسکی کیا دلیل ہے۔ فرمایا اللہ کا کلام تو چھپ نہیں سکتا۔ (گویا وہ خود کہہ دیتا ہے۔ کہ میں کلام خدا ہوں) میں نے کہا کہ بذریعہ کشف؟ فرمایا کہ بذریعہ کشف بھی اور بلا واسطہ کشف بھی۔ کہ حق تعالیٰ نے جس کو بھی عقل عطا فرمائی ہے جب وہ اللہ کے کلام پر کان لگائے گا اور اس کے بعد کسی دوسرے کا کلام سنے گا تو لامحالہ دونوں میں فرق محسوس کریگا دیکھو حضرات صحابہ کو کہ بیش از بیش عقل رکھتے تھے آباءِ مذہب چھوڑ کر ان کو ادھر لائیوالا

صرف کلام اللہ ہی ہے (کہ عقل کے سبب قرآن کا کلام الہی ہونا سورج کی طرح ان پر واضح ہو گیا) اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف احادیث قدسیہ جیسا کلام ہوتا اور قرآن نازل نہ ہوتا تو آپ پر (متکبرین عرب اور ضدی مشرکین میں) کوئی ایمان نہ لانا۔ وہ چیز جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئیں وہ قرآن مجید ہی ہے کہ اللہ سبحانہ کا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے حالانکہ وہ بت پرستی میں عرق تھے اور اللہ کی پہچان و واقفیت ان کو پہلے سے نصیب نہ تھی، پھر کیسے شناخت کیا کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے کہ بشری طاقت سے بالا کلام ہے اور اس جیسا کلام کوئی انسان نہیں کر سکتا، سو ممکن ہے مثلاً فرشتوں کا کلام ہو۔ فرمایا جیسے دھوپ پر جس کی بھی نظر پڑی اور آنکھ کی پتلی میں سرایت کر گئی ہے تو بدیہی و ضروری علم اس کے دل میں پڑا ہے کہ یہ سورج کی روشنی ہے) اسی طرح جس نے بھی کلام الہی کو سنا اور اس کے معانی کو اپنے قلب میں اتارا ہے اُس کو علم الیقین ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ جو شانِ عظمت و شانِ کبریائی اُس میں موجود ہے اور جس سطوت پر یہ مشتمل ہے، وہ خالص عظمت ربوبیت اور محض سطوت الوہیت ہے۔ دیکھو ایک صاحبِ عقل انسان جب دنیا کے کسی پادشاہ کی تقریر سنے اور پھر اُس کی رعیت کی تقریر سنے تو شاہی تقریر میں ایک خاص دم خم پائے گا۔ حتیٰ کہ فرض کرو کہ ایک اندھا کسی مجمع میں آ بیٹھے جہاں بادشاہ بھی بیٹھا ہو اور یکے بعد دیگرے سب کی تقریر ہونے لگے تو جس وقت بھی بادشاہ کی تقریر اُس کے کان میں پڑے گی وہ فوراً امتیاز کرے گا کہ پہلی تقریروں سے جدا ہے۔ اور یہ فرق ایسا بتن ہو گا کہ برائے نام بھی اس کو شبہ نہ رہے گا (کیونکہ جو حاکمانہ جلال و بے رعبی فطری طور پر اس کے لفظ لفظ میں برے گی وہ محکوم و مرعوب کی گفتگو میں کتنا ہی وہ اپنے کو بنائے اور میز پر ہاتھ مار مار کر گرجے مگر نہیں ہو سکتی) جب فانی کے ساتھ یہ رنگ ہے تو کیا پوچھنا کلامِ قدیم کا۔ حضرات صحابہ نے تو قرآن ہی سے اپنے رب کو پہچانا، اُس کی صفات کو پہچانا اور جس ربوبیت کا وہ مستحق ہے اس کو پہچانا۔ کہ صرف قرآن کا سننا ہی ان کے لئے اللہ کا علم الیقین حاصل ہونے میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے قائم مقام ہو گیا اور حق سبحانہ و تعالیٰ ان کا ایسا (جانا پہچانا) بن گیا جیسے ہمنشین کہ وہ اپنے ہمنشین پر کبھی نہیں چھپتا پھر آپ نے فرمایا کہ کلام الہی کی پہچان کسی باتوں سے ہوتی ہے۔ اول اس کا بشر بلکہ تمامی مخلوقات کی طاقت سے باہر ہونا کہ

ہر کلام متکلم کے حسب علم ہوا کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کا علم چونکہ محیط اور اس کا حکم نافذ ہے (کہ اُس کے اجراء کو کوئی ہستی روک نہیں سکتی) لہذا اس کا کلام اُس کے موافق ہوگا۔ اور مخلوق کا علم (ہر شئی کو) محیط بھی نہیں اور اس کا حکم بھی عاجز ہے کیونکہ دونوں دوسرے کے ہاتھ میں ہیں لہذا اس کا کلام اس کے علم کے موافق ہوگا کہ وہ جانتا ہے میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوم کلام الہی میں ایک خاص زور ہے جو دوسرے کے کلام میں نہیں۔ کیونکہ ہر کلام اپنے متکلم کے احوال کا تابع ہوا کرتا ہے۔ لہذا کلام اپنے متکلم کے احوال کا تابع ہوا کرتا ہے۔ لہذا کلام قدیم اپنے ساتھ الوہیت کی سطوت اور ربوبیت کی شان کبریائی لئے ہوئے نکلے گا اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اس میں (دشمنوں کے لئے سزا کی) دھمکی ہے وہیں اس میں (دوستوں کے لئے انعام کا) وعدہ بھی ہے۔ اور جہاں ڈرانا دھمکانا ہے وہیں خوشخبری سنانا ہے کہ (دونوں متضاد کیفیتیں) مخلوط اور ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر اس کے کلام میں اس شوکت و زور کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا کہ وہ تکلم فرما رہا ہے دراصل خالیکہ سارا ملک اس کی ملک ہے، تمامی شہر اُس کے زیر نگیں ہیں، سارے بندے اُس کے غلام ہیں، زمین اُس کی مقبوضہ ہے، آسمان اُس کا مملوک ہے اور تمامی مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہے، کوئی ہستی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ تب بھی (سہجائی کے لئے) کافی تھا۔ اور دوسرے کے کلام میں لامحالہ ایک خوف کا اثر ہوگا کہ کیسا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقرب کیوں نہ فرض کر لیا جائے مگر اس کے باطن میں ضرور خوف الہی بھرا ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں کیونکہ وہ غلبہ والا ہے۔ لہذا اس کا کلام بھی غلبہ والا ہے۔ سوم یہ کہ کلام قدیم سے اگر حروف حادثہ کو علیحدہ کر دیا جائے اور خالص معانی قدیمہ باقی رہ جائیں تو اُن کا تکلم (ایک وقت) ساری مخلوق کے ساتھ ایسا پاؤ گے کہ ماضی و حال و استقلال میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ کیونکہ معنی قدیم میں نہ ترتیب نہ تجزیہ (کہ یہ پابندی صرف الفاظ میں ہے جب تک پہلا حرف زبان سے نکل کر ختم اور فنا نہ ہو جائے گا دوسرا حرف کبھی نہ نکل سکے گا) اور صاحب بصیرت کی نظر اول معنی قدیم پر جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اس کے بعد حروف پر نظر ڈالتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک صورت ہے کہ اس میں معنی قدیم کو چھپا دیا گیا ہے۔ لہذا جب اس صورت کو علیحدہ کرتا ہے تو ایک غیر متناہی شے دکھائی دیتی ہے، یہ تو باطن قرآن ہے۔ اور جب صورت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو دو پٹھوں میں محدود (اور اوراق میں محصور و مجلد) دیکھتا ہے اور یہ ظاہر قرآن

ہے۔ اور جب کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے تو معانی قدیمہ کو ظل الفاظ میں رکھا ہوا ایسا صاف دیکھتا ہے کہ محسوسات جس طرح حاتمہ بصر سے چھپ نہیں سکتیں اسی طرح وہ معانی قدیمہ کی نگاہ بصیرت سے چھپ نہیں سکتے۔ چہاں ماہہ الفرق وہ امتیاز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے کلام اور کلام الہی کے درمیان واقع ہوا ہے کہ آپ نے کلام اللہ کے لکھنے اور سینہ کے علاوہ کاغذ میں بھی محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا اور دوسرے کلام کو لکھنے کی ممانعت فرمائی۔ بلکہ دوسرا کلام اگر کسی نے لکھ لیا تھا تو اس کو محو کرنے کا حکم فرمایا (مبادا کسی زمانہ میں تحریر کو دلیل قرار دے کر کوئی غیر اللہ کے کلام کو اللہ نہ سمجھ بیٹھے) اور یہ جو کہیں ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ نے احادیث قدسیہ کو بھی لکھ لیا تھا۔ سوا اول تو ان کی کتابت انہوں نے کلام الرسول قرار دے کر کی تھی نہ کہ منجملہ کلام اللہ کے سمجھ کر (اور اسی لئے یہ سُرخ دے کر کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت فرمایا ہے اس کو قرآن کے ساتھ خلط ہونے سے جدا کر دیا تھا۔) علاوہ ازیں سہ امور یعنی بشری طاقت سے خارج ہونا اور دو باتیں جو اس کے بعد بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات بھی ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے خلاصہ جو عام احادیث اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کے متعلق حضرت کے اشارات سے ہم نے سمجھا ہے۔ اور آپ کا یہ جواب کہ جو شخص بھی اللہ کا کلام سنے گا اور پھر دوسرے کا کلام اس کے کان میں پڑے گا تو لامحالہ وہ دونوں میں ایک بتن فرق پائے گا۔ اس کے قریب قریب امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الانتصار میں اشارہ کیا ہے اور اس پر بہت زور دیا اور خوب لکھا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے۔ حتیٰ کہ اسی رد افض کے بہترے دعوے جن میں غیر قرآن کو انہوں نے قرآن کی طرف منسوب کیا ہے، رو فرمائے ہیں۔ اگر اندلیثہ طوالت نہ ہوتا تو ہم ان کی تقریر بھی نقل کر دیتے۔ الحاصل حضرت کا پہلا ہی جواب سن کر میں حیران ہو گیا کہ حضرت نے فی البدیہہ وہ سارا مضمون ادا فرما دیا جو امام مذکور نے بیان کیا تھا (چہ جائیکہ چار جواب زائد)۔ اور پانچواں فرق جس پر حضرت نے تقریر کو ختم کیا تھا اور بھی بیان فرمایا مگر اس کا تعلق خالص کشف سے ہے لہذا ہم نے اس کو نہیں لکھا کہ عقول عامہ سے بالا ہے۔ بس مقدمہ کتاب میں اتنا ہی لکھنا کافی ہے اس لئے اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اور چونکہ مقصود یہ ہے کہ حضرت کی معلومات و ملفوظات جو ہمارے سننے میں آئے ان کو یکجا جمع کر دیں لہذا اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور بلحاظ چند ابواب میں اس کو ترتیب دیتے ہیں۔

پہلا باب

وہ احادیث جن کا مطلب ہم نے حضرت شیخ سے دریا کیا

(۱) ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں جو کتاب آپ کے ہاتھ میں تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب میرے رب العالمین کی طرف سے ہے جس میں تمامی اہل جنت کے نام درج ہیں معہ ان کی ولدیت اور قومیت کے۔ اور اب ان میں نہ کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کسی کی کمی ہو سکتی ہے۔ پھر جو کتاب آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی اس کے بارہ میں فرمایا کہ یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے جس میں تمامی اہل جہنم کے نام درج ہیں معہ ان کی ولدیت اور قومیت کے اور اب ان میں نہ کوئی بڑھایا جاسکتا ہے نہ گھٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اس کو پھینک دیا۔ اور فرمایا۔ تمہارا پروردگار بتوں سے فراغ پاچکا (اور فیصلہ اخیر لکھا جا چکا کہ) یہ فریق جنت میں جانے والا ہے اور یہ گروہ دوزخ میں۔ اس حدیث پر ایک عالم نے اشکال وارد کیا کہ ایک چھوٹے سے کاغذ میں جس کو ہاتھ اٹھا سکے اتنے بے شمار نام جن کے لئے بڑے سے بڑا جہڑ بھی ناکافی ہے، کیسے سما گئے۔ خصوصاً جب کہ نہ چھوٹے جسم کو بڑا بنایا گیا اور نہ بڑی چیز کو چھوٹا کیا گیا۔ یہ عقلاً محال ہے۔ حالانکہ علماء کلام کا قول ہے کہ قدرت الہیہ کا تعلق ممکنات سے ہے نہ کہ محال ہے اور یہ حدیث ہے قول نبی معصوم کا جس کا ہر کلام وحی الہی ہے (پھر دونوں میں تطبیق کی صورت ہے) حضرت نے اس کا جواب تحریر فرمایا کہ علماء کلام کا قول بالکل صحیح اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ ولی کی کرامات اور نبی کے معجزات میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جو عقلاً محال ہو البتہ بعض صورتوں کے سمجھنے سے عقل قاصر ضرور ہوتی ہے۔ مگر جب اس کی حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے تو فوراً

عقل اس کو تسلیم کر لیتی ہے (جیسے ہوائی جہاز کی پرواز کہ اس کی ایجاد سے پہلے جب کہا جاتا تھا کہ لوہے اور لکڑی کا ایک بڑا مکان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑے گا اور اس کی باگ انسان کے ہاتھ میں ہوگی کہ جرمن و جاپان جس ملک میں چاہے گا اُتارے گا اور جہاں چاہے گا معلق اٹھا کر ریل کی طرح چلائے گا تو اس کو ناممکن بتایا اور کہنے والے کو دیوانہ قرار دے کر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مگر جب مشاہدہ میں آگیا اور حقیقت کھل گئی تو عقل نے فوراً امان لیا کہ اب بیسیوں جہاز اڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور حیرت بھی نہیں ہوتی۔ لہذا ارشادِ محمدی کی حقیقت سمجھو کہ) مراد قلم کی لکھت نہیں ہے بلکہ نظر کی لکھت ہے (جیسے پچاس آئندہ کی تجاویز کا ایک طور مساکسی مدبر کی قوت فکر یہ میں آوے اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کو مسلسل پڑھنا شروع کرے اور کہے کہ یہ سب میری نظر کے سامنے ہے تو مراد نظرِ چشم نہیں بلکہ نظرِ خیال ہے)

اس کی شرح یہ ہے کہ صاحبِ بصیرت شخص خصوصاً سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد جب کسی چیز کے دیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ کے اور اس شے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوتے تھے آپ کی بصیرت ان کو بھاڑتی چلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی روشنی اس شے تک پہنچتی اور اس کو محیط ہو جاتی تھی کہ اس کا ریشہ ریشہ نظر آ جاتا تھا (جیسے آلہ ایکسے کی برق ہڈی اور چمڑے کے اندر گھستی چلی جاتی ہے کہ یہ پردے جو لگاہ چشم کے لئے آڑ بنے ہوئے ہیں۔ برق ان کو بے تکلف پار کر جاتی اور اندر کی ذرہ ذرہ چیز کا نقشہ کھینچ لاتی ہے) پھر یہ بصیرت بھی بمنزلہ آلہ کے ہے لہذا اس کا حکم متعدی ہوتا ہے تو رِ بصر کی جانب کہ جو طاقت بصیرت کو حاصل تھی وہ بصر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز بھی اُس وقت سامنے ہوتی ہے اسی میں وہ شئی منقوش دکھائی دیتی ہے اور دیوار سامنے ہوتی تو دیوار میں اور ہاتھ مقابل ہوا تو ہاتھ میں اور کاغذ مقابلہ پر ہوا تو کاغذ میں (جیسے ایکسے کی برق محض آلہ ہے اندرون شکم پہنچ کر جس جس چیز کو بھی دیکھا ہے اُسے فوٹو کے کاغذ تک ایسا صاف پہنچا دیتی ہے گویا یہ کاغذ ہی دیکھ رہا ہے اور پھر اس کا پورا نقشہ کھینچ کر لگاہِ چشم کے سامنے لے آتا ہے) اسی حقیقت پر اُس حدیث کو منفرع کیا جائے گا جو مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "مجھے اس دیوار میں جنت اور دوزخ کھڑی نظر آئیں" الخ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کاملہ جب کہ آپ نماز کسوت میں مشغول تھے جنت و دوزخ کی طرف متوجہ ہوئی لہذا تمامی پردے پھا کر ہاں

پہنچی اور پھر اس کو نور بصرت تک لا کر اُس دیوار میں منقوش کر گئی جو اُس وقت آپ کے سامنے تھی۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دیوار میں جنت و دوزخ مجسم کھڑی دکھائی گئیں۔ اسی حقیقت پر یہ حدیث متفرع ہے۔ پس اگر دیوار میں جنت و دوزخ نظر آنے کی حدیث پر اشکال ہے تو اس اسماء بہشتیوں و دوزخیوں کی کتاب والی پر بھی اشکال ہے، اور اگر اس پر کوئی اشکال نہیں تو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں۔ غرض اشکال کا مبنی صرف یہ ہے کہ کتاب کو قلمی کتابت سمجھ لیا حالانکہ وہ نظری کتابت تھی۔ علاوہ ازیں اگر قلمی کتابت ہوتی تو یہی حدیث اپنے آخری حصہ سے متناقض ہوگی کہ اس میں مذکور ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کتابوں کو پھینک دیا۔ بھلا جو تحریر اللہ جل جلالہ کی طرف سے آئی ہو، بالخصوص جب کہ اس میں اللہ کے مقبول و برگزیدہ اور بہترین مخلوقات حضرات انبیاء و صلحاء کے اسماء مقدسہ لکھے ہوئے ہوں، اس کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم "کس" طرح پھینک دیتے جب کہ آپ سے زیادہ اللہ جل جلالہ اور اس کے پیغمبروں اور فرشتوں کی تعظیم کرنے والا ساری مخلوق میں کوئی بھی نہیں۔ الحاصل تحریر سے مراد صرف وہ صورت ہے جو بواسطہ بصیرت (نظر کو حاصل ہوئی) اور نظر میں اُس کا آجانا نہ محال ہے نہ مشکل کہ آخری تمامی مرئیات رات دن نظر ہی میں سماتی رہتی ہیں اور باوجود اس کے بہت چھوٹا ہونے کے بڑی سے بڑی چیز اس میں منقوش ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آسمان باایں وسعت نامحدود آنکھ کی اسی مسور کی داں سے چھوٹی پتلی میں سما جاتا ہے لہذا حدیث مذکور از قسم ممکنات ہوئی اور یہی حال ہے تمامی معجزات اور اور خوارق کا (کہ از قسم محالات نہیں بلکہ عوام کی عقل ان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہ گئی) واللہ اعلم۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق میں نے حضرت ممدوح سے چند مرتبہ استفسار کیا اور حضرت نے مجھے متعدد جواب بھی دئے۔ مگر تسکین نصیب نہ ہوئی اور مجھے شافی جواب کا شوق و انتظار لگا رہا۔ کیونکہ اشکال کا اصل سبب یہ ہے کہ لفظ حرف کا مفہوم بروئے لغت بالکل واضح ہے، اور جیسا اشکال سورتوں کے شروع حروف مثلاً الم ص ق ن وغیرہ یا کی مراد سمجھنے میں ہے۔ لفظ حرف کا مفہوم سمجھنے میں کوئی اشکال بھی نہیں۔ مگر ترجمہ آنا واضح ہونے کے باوجود حضرات علماء کا اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ دیکھنے والے کی حیرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

اس لئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوگی مگر علماء کے اختلاف کی تعداد اس کے معنی بیان کرنے میں چالیس اقوال تک پہنچ چکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی بہت ہی دقیق اور چھپے ہوئے ہیں اور پھر بھی ممکن ہے کہ اصل مراد ان تمامی اقوال سے باہر اور ہی کچھ ہو۔ حالانکہ یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب ہشام بن حکیم۔ ابی بن کعب۔ عبدالرحمن بن عون۔ عثمان بن عفان عمر بن ابی سلمہ۔ ابوسلمہ۔ ابوہبیم۔ سمرہ بن جندب۔ عمرو بن العاص۔ ام ایوب الصاریہ وغیرہ بکثرت صحابہ سے منقول ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابولجلی موصلی تو اپنی مسند کبیر میں یہ روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھنے کے لئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے سات حرفوں پر وہ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سن کر چہار جانب سے بشمار صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ہر شخص کہتا تھا ہاں حضرت کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا ہاں حضرت کو یہ فرماتے میں نے بھی سنا ہے۔ اسی بنا پر ابوالعبیدہ وغیرہ حفاظ حدیث نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث احادیث متواترہ میں سے ہے۔

(مزید برآں) اکثر علماء سلف و خلف نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ خاص اسی مسئلہ میں مستقل کتابیں تصنیف کر دیں جن میں بہترین تحریرات جو میری نظر سے گزری ہیں چار اجلہ علماء کی ہیں۔ اول علامہ ابوبکر باقلانی کی تحریر کتاب الانتصار میں کہ خوب ہی مسئلہ کو کھولا اور واضح کیا ہے۔ دوم حافظ کبیر ابن الجزری کی تحریر النشر میں کہ دس فصلیں بنا کر پوری بحث کی ہے اور جن جن صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے ان کی بڑی تلاش کی ہے یوم امام المحدثین علامہ ابن حجر کی تحریر بخاری کی شرح میں بذیل کتاب فضائل القرآن۔ چہارم علامہ جلال الدین سیوطی کی تقریر کتاب ارتقائ فی علوم القرآن میں تفصیل وار چالیس اقوال نقل کئے ہیں۔ مگر باوجودیکہ میں چاروں کا اکابر علماء کی تمامی تحقیق سے آگاہ ہو چکا اور ازابتدایہ تا انتہا اس کے ظاہر و باطن کو خوب سمجھ چکا ہوں مجھے اس کا غلبہ ظن بھی نصیب نہ ہوا کہ لفظ حرف سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے۔ بلکہ اس کی تعیین بدستور مشتبہ رہی۔ لہذا میں نے حضرت ممدوح سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میرا مقصود صرف یہ دریافت کرنا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سات حرفوں سے

کیا ہے۔ فرمایا اچھا کل کو انشاء اللہ جواب دیں گے۔ اگلا دن ہوا تو فرمایا اور بے شک جو فرمایا وہ سچ فرمایا کہ میں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق آپ کی مراد دریافت کی اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مراد یہ ظاہر فرمائی۔ چنانچہ کامل تین دن میں نے حضرت شیخ سے بحث کی اور آپ مراد محمدی کی وہ تفصیل بیان فرماتے رہے۔ اُس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی تو بڑی شان ہے اور ایسے امر ار سننے میں آئے جن کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ میں اس کے متعلق جتنا لکھ سکتا ہوں اس کو پیش کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو فطرۃً ایک خاص قوت عطا فرمائی گئی ہے جس کے الوار کی سات قسمیں ہیں اور ان ساتوں الوار کے دو دُورخ ہیں۔ ایک بجانب حق سبحانہ اور دوسرا بجانب خلق۔ پہلا رُخ (موسلا و معار بارش کی طرح) ہر وقت برستا رہتا ہے، نہ کبھی تھمتا ہے نہ اُس کی رفتار سست پڑتی ہے۔ پس حق تعالیٰ جب آپ پر قرآن کی کوئی آیت نازل فرماتا تو اُس رُخ اول کے نور کا سب نہیں بلکہ کچھ حصہ اس کے ساتھ نازل فرماتا تھا۔ اس لئے کہ وہ نور بھت حق سبحانہ تھمتا تو کسی وقت بھی نہیں لہتا جتنا بھت خلق اترتا تھا وہ اس کا کچھ حصہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل فرماتا تو اس کے ساتھ دوسرے نور کا کچھ حصہ ہوتا تھا۔ سہر مثلاً تیسری آیت نازل ہوتی تو تیسرے نور کا کچھ حصہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہر آیت کے ساتھ ان ساتوں الوار میں کسی نور کی معیت ضرور ہوتی تھی (اور سات حرفوں سے یہی ہفت نور مراد ہیں) میں نے عرض کیا کہ وہ ہفت الوار کیا کیا ہیں۔ فرمایا حرف نبوت، حرف رسالت، حرف آدمیت، حرف روح،

حرف علم، حرف قبض اور حرف بسط۔ چنانچہ حرف نبوت کی شناخت یہ ہے کہ آیت شریفہ نور صبر کا حکم دے رہی ہو۔ حق کی راہ بتا رہی ہو۔ اور دنیا و لذات دنیا سے زہد و نفرت دل رہی ہو۔ کیونکہ نبوت کا طبعی خاصہ ہے حق کی طرف جھکنا اور زبان سے حق بات کا کہنا۔ راہ حق پر چلانا۔ اور اس میں خیر خواہی خلق کا حق ادا کرنا۔ اور حرف رسالت کی علامت یہ (سوال) ہے کہ آیت شریفہ میں بھت ہو عالم آخرت اور اس کے درجات و مقامات سے اور تذکرہ ہو ان کے ثواب وغیرہ کا۔ اور حرف آدمیت کا ما حاصل وہ نور ہے جس کو حق تعالیٰ نے بنی آدم میں رکھا اور ان کو اس کلام کی قدرت بخشی جو آدم کی طرف منسوب ہے اور جس کی بنا پر ان کا کلام ملائکہ اور جنات اور تمام تکلم مخلوقات کے کلام سے ممتاز اور جدا ہے۔ اور

اس نور کو باوجودیکہ وہ ہر آدمی میں موجود ہے (ذات محمدی کے) ہفت انوار میں شامل اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ صفائی و طہارت میں (کہ خاصہ ہے اس نور کا) منتہا پہنچے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ذات محمدی کو طہارت و صفائی میں وہ کمال حاصل ہے جس سے اوپر کوئی کمال نہیں۔ اور نہ ذات محمدی کے سوا کسی میں اس کا ہونا ممکن۔ الغرض جب یہ نور جس سے انسانی کلام و وقوع میں آتا ہے۔ ذات محمدی میں نور نبوت۔ نور رسالت۔ نور روح۔ نور علم نور قبض اور نور لبط کے ساتھ جمع ہوگا تو ظاہر ہے حد درجہ کامل ہوگا کہ اس نور کو مرد ملے گی ان چھ انوار مذکورہ سے لہذا آپ پر آیات قرآنیہ کا نزول ہوگا دیکھ لیں کہ کوئی آیت بھی اس نور سے خالی نہ ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید کا نزول اسی بشری لخت میں ہوا ہے۔ اور حرف روح کی علامت یہ ہے کہ آیت شریفہ کا تعلق محض حق تعالیٰ کی ذات و صفات علیہ کے ساتھ ہو اور مخلوق کا اس میں کوئی تذکرہ نہ ہو۔ اور حرف علم کی علامت یہ ہے کہ آیت شریفہ میں امم ماضیہ اور گزرے ہوئے حالات کی بحث ہو مثلاً عاد و ثمود و قوم نوح اور قوم ہو و قوم صالح وغیرہ کی خبریں یا تنبیہ ہو کسی رائے کے مذموم ہونے پر جیسے حق تعالیٰ کا ارشاد اُولَئِكَ الَّذِي اشْتَرَا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى الْاٰیۃ (اس میں رائے کی غلطی ظاہر فرمائی ہے کہ کافروں نے ہدایت کے بدلہ گمراہی کو خرید لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت یا نفع نہ ہوئی بلکہ تجارت کا سلیقہ ہی کھو بیٹھے) الحاصل حرف علم ہی پر نزول ہوگا قصص اور مواعظ اور حکم وغیرہ کا۔ اور یہی وہ نور ہے کہ جس کو عطا ہوا اس کی نافرمانی کو بالکل زائل کر کے ایسا واقعہ کامل بنا دیتا ہے کہ فرض کرو ایک شخص کسی بلند پہاڑ میں پیدا ہوا اور وہیں رہا سہا ہو حتیٰ کہ جوان ہو گیا ہو اور کبھی کسی بشر یا جن سے نہ ملا ہو پھر اس کو شہر میں لایا جائے اور صورت یہ ہو کہ حق تعالیٰ نے اس نور علم سے اس کی مدد فرمائی ہو، تو جس نے عمر بھر تحصیل علم میں عمر گزار سی ہو وہ اس کے ساتھ کسی بحث میں بات بھی نہ کر سکے گا) اور حرف قبض کی علامت یہ ہے کہ آیت کا روئے سخن اہل کفر و ظلمت کی طرف ہو کہ کبھی ان پر بددعا ہو اور کبھی ڈانٹ اور دھمکی۔ مثلاً فرمان الہی فِی تَلُوٰیہِم مَّوٰجِئُ الْاٰیۃ ان کے قلوب میں (ظلمت و شک کا) مرض ہے۔ پس اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ فرما دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ان کے کرتوتوں کی سزا میں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ نور کا شکر اور ظلمت کا لشکر

کمال محمدی

روح
علم

قبض

باہم ہمیشہ جنگ میں رہتے ہیں۔ پس آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ظلمت کی طرف جاتی تھی تو آپ کو القباض ہوتا تھا اور آیات مذکورہ اس حالت میں دہن مبارک سے نکلتی تھیں۔ اور حرف بسط کی علامت یہ ہے کہ آیت شریفہ میں مخلوق پر نعمتہائے خداوندی اور ان کی تفصیل سے بحث ہو کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جب اللہ کے انعامات پر جاتی تھی تو آپ کو انبساط ہوتا تھا اور آیت مقام بسط سے نکلتی تھی۔ حضرت محدوح نے فرمایا کہ یہ ہے حروف سبعہ میں حرف کی علامت تقریباً ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ساتوں حروف میں سے ہر حرف کی تین سو چھیا سٹھ وجوہ ہیں۔ ہر وجہ کی اگر شرح کی جائے اور ہر آیت میں جتنی بھی وجوہ ہیں ان کو واضح کیا جائے تو لوگوں کو باطن محمدی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے (پھر ناممکن ہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی رہے) مگر وہ ستر الہی ہے جس کا اخفا واجب ہے۔ ہاں جس کو حق تعالیٰ نے فتح کبیر عطا فرمائی ہے۔ اُسے خود ہی علم حاصل ہو گیا ہے۔ مگر جس کو فتح نصیب نہیں ضروری ہے کہ اُسے اُس کی حالت پر چھوڑا جائے کہ تقدیر الہی جہنم کے متعلق پوری ہو۔) میں نے عرض کیا کہ اس باب میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ تو اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد ایسی شے ہے جسے قرآنی الفاظ کے نطق کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے۔ مثلاً حضرت عمر کا ارشاد کہ میں نے ہشام بن حکیم کو ان حروف پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ پس آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا صحیح ہونا ظاہر کیا اور ارشاد فرمایا کہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جسے جو بھی آسان معلوم ہو وہ پڑھے۔ اور حضرت کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حروف سبعہ ذات محمدیہ کے باطنی اوصاف اور ربانی انوار ہیں۔ بھلا ان میں حضرت ہشام اور حضرت فاروق کا اختلاف کیسے ممکن ہے کہ ان کو حضرت یہ جواب عطا فرمادیں کہ قرآن سات انوار ربانیہ پر نازل ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تلفظ کا اختلاف جو کچھ بھی اس بارہ میں حدیثوں کے اندر مذکور ہے وہ فرع ہے ان ہی انوار باطنیہ کے اختلاف کی۔ کہ حروف کا جزم اور پیش ناشی ہے نور قبض سے۔ اور زیر ناشی ہے حروف رسالت سے۔ اور زیر ناشی ہے حروف آدمیت سے۔ اور ہر آیت کے لئے ایک فتح خاص اور ذوق مخصوص ہے۔ جب میں نے حضرت کی یہ نورانی تقریر سنی تو میں نے سورہ فاتحہ اور شروع سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں،

اور حضرت نے ان انوار باطنیہ کو ہر لفظ پر مرتب فرما کر مجھے دکھایا، اور پھر میں نے ان آیات کو امام نافع ابن کثیر، ابو عمر و ابن العلاء ابن عامر - عاصم، حمزہ اور کسائی کی جدا جدا قرارت میں پڑھا تو حضرت سے عجیب و غریب لفظ میں نے سنے اور معلوم ہوا کہ ان قرارت سب کے اختلافات بے شک انوار باطنیہ ہی کے اختلافات پر متفرع ہیں۔ اس وقت مجھے تسکین ہوئی اور جس بات کی جستجو کرتے مجھے بیس سال سے زائد گزار چکے تھے الحمد للہ مجھے مل گئی۔

اس تفریح کے ضمن میں چونکہ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں مثلاً کچھ منجملہ اجزاء نبوت کے ہے اور کچھ منجملہ اجزاء رسالت کے۔ حتیٰ کہ اسی تفصیل سے انوار سب کے اجزاء ظاہر کئے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ ان حروف سب کے اجزاء کی تفصیل اور بیان فرما دیجئے تاکہ فائدہ مکمل اور نفع تام ہو جائے۔ فرمایا ہاں سنو ان ساتوں حروف میں سے ہر حرف کے سات اجزاء ہیں کہ سب کا مجموعہ انتچاس ہو جائے گا۔ پس آدمیتہ کا جز اول۔ صورت ظاہری کا کمال حسن ہے۔ کہ مثلاً ہاتھ بھی نہایت حسین ہوں پاؤں بھی نہایت حسین ہوں انگلیاں بھی نہایت حسین ہوں غرض بدن کا ہر عضو کمال خوبصورت ہو۔ نیز ان کا منظر بھی حسن میں اکمل ہو کہ رنگ میں مثلاً چمک اور صفائی اعلیٰ درجہ کی ہو وغیر ذلک جز دوم۔ جسم کے ظاہری منافع کا کمال ہے۔ کہ مثلاً حواس خمسہ ظاہریہ میں قوت سماعت بھی اکمل ہو قوت بصر بھی اتم ہو۔ قوت شامہ بھی اکمل ہو قوت ذائقہ بھی اتم ہو قوت لامسہ بھی اکمل ہو۔ اسی طرح مثلاً آواز بھی نہایت پیاری ہو گفتار و گویائی بھی قوی تر اور بہترین ہو فصاحت و بلاغت بھی بدرجہ اتم ہو وغیر وغیرہ۔ جز سوم۔ صورت باطنیہ کا کمال حسن ہے کہ مثلاً قلب کی شکل بھی اعلیٰ درجہ کی معتدل ہو جگر کی ساخت بھی بہترین ہو دماغ کی خلقت بھی عجیب ترین ہو رگیں اور پٹھے بھی افضل ترین ہوں غرض اعضاء باطنیہ میں ہر عضو کمال اعتدال اور جس نفع اور کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس میں حد درجہ کی خوبی لئے ہوئے ہو۔ جز چہارم کمال حسن باطنی ہے کہ مثلاً لذت اور حسن سے وجدان کا متاثر ہونا بدرجہ کمال پہنچا ہوا ہو۔ جز پنجم۔ ذکوریت ہے کہ جزو ہے کمال انسانی کا کہ اس میں تہر فعل (اور قوت تاثیر) ہے اور انوثیت میں تہر افعال (اور مادہ تاثیر) ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کو خاص اپنے لئے پیدا فرمایا اور باقی تمام چیزوں کو آدم کیلئے پیدا فرمایا، جن میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ اور چونکہ سب چیزوں کو آدم کے لئے پیدا فرمایا لہذا ان کو تہر فعل عطا

فرما کر خلیفہ بنایا (کہ تمامی اشیاء میں فاعل متصرف نہیں) اور یہی تہ فعل ان کی تمام اولاد ذکور میں قیامت تک کے لئے ودیعت فرمادیا۔ جزء ششم۔ شیطانی حصہ کانکال لینا ہے کہ آدمیت کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے شق صدر کی کہ فرشتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب میں سے نکالا جو نکالنا تھا اور اس کو دھویا جس شئی سے بھی دھونا تھا اور اس کو بھر دیا ایمان و دانش سے۔

جزء ہفتم۔ کمال عقل ہے کہ صفائی و معرفت میں حد درجہ پہنچتی ہوئی ہو۔ اسی طرح قبض کے بھی سات اجزاء ہیں۔ اول وہ حاسہ ہے جو ذات انسانی میں رکھا ہوا اور اس کے تمامی جو اہر میں پھیلا ہوا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہر عضو اور ہر جوہر اچھی چیز میں مزہ پاتا ہے اور رومی چیز سے تکلیف۔ مثلاً قوت ذوق کو شہد کی مٹھاس سے لذت ملتی ہے اور اندر این کی کرواہٹ سے کلفت پہنچتی ہے۔ دوم انصاف ہے کہ یہ بھی قبض کا جزو ہے اور اس کے بغیر قبض کامل نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت بحث نورانی قبض میں ہے پس اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوگا تو وہ قبض ظلمانی بن جائے گا۔ اور ایسے قبض والا شخص غضب الہی کا مستحق ہوگا۔ سوم ضد سے نفرت ہے جیسا کہ ہر چیز کو اپنی ضد سے نفرت ہوا کرتی ہے (پس اس نور کے ہر جزو سے حسن کو اپنی ضد یعنی قبح سے ایسی نفرت ہوگی کہ) اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے گا۔ جیسے سپیدی نہیں جمع ہو سکتی سیاہی کے ساتھ اور قیام جمع نہیں ہو سکتا قعود کے ساتھ۔ چہاں حق بات کہنے میں نہ ٹرمانا ہے کہ کتنا ہی تلخ ہو کہنے سے نہ چو کے اور اللہ کے بارہ میں طعن و ملامت کا اندیشہ اس کی زبان کو نہ پکڑے۔ پنجم۔ تعمیل احکام ہے کہ بحث قبض نورانی میں ہے اور جب قبض کے ساتھ شریعت کی مخالفت آملے گی تو وہ ظلماتی بن جائے گا اور ایسے قبض والے پر حق تعالیٰ کی ناراضی لازمی ہے۔ ششم۔ ہمجنس کی طرف میلان کامل ہے کہ اُس میں گھل مل جائے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یہ کہنا سنتے کہ اللہ برحق ہے اور وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا روزی رسال ہے وہ یگانہ ہے کہ ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ کا قلب اس قول کی طرف کھنچتا تھا اور اس کی محبت اس حد پہنچتی تھی کہ آپ کے اعضا میں انشراح پیدا ہوتا اور وہ اس کلام کی کیفیت سے متکیف ہو جاتے اور آپ کی ذات اُس نور کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کلام کے ساتھ نکلا ہے۔ پس جس طرح ضد (مثلاً کلمات کفریہ کے سننے

سننے سے کلی نفرت ہوتی تھی اسی طرح ہم جنس کی طرف بدرجہ کمال کشش ہوتی تھی۔
 ہفتم۔ گرفت کی قوت کاملہ کہ جب کسی شئی کو پکڑے تو ناخن برابر بھی نہ گرنے پائے۔
 محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً دس چیزوں کو تھاما۔ اگر ان میں
 سے ایک بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو گرفت میں اس کی قوت کامل نہیں ہے اور اگر ایک
 بھی نہ گری تو بے شک کامل ہے۔ اسی طرح کسی نے ایک شئی کو پکڑا اگر اس کو مضبوط
 پکڑے نہ رہا تو قوت گرفت ناقص ہے اور اگر مضبوط پکڑے رہا تو بے شک قوت کامل
 ہے۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہم جنس کی طرف میلان اور اس سے متاثر ہونا منجملہ
 اجزاء قبض کے ہے لہذا اس کے لئے اس قوت گرفت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس
 کشش میں دوام و استحکام رہے اور اسی طرح ضد سے نفرت بھی منجملہ اجزاء قبض
 کے ہے لہذا اس کے لئے بھی اسی قوت گرفت کی ضرورت ہے تاکہ نفرت دائمی رہے اور
 بسط کا پہلا جز فرح کامل ہے اور وہ ایک تو جس کے باطن میں پڑتا ہے اس سے کینہ و
 حسد اور تکبر و بخل اور لوگوں کے ساتھ بغض و عداوت کو نکال پھینکتا ہے کہ یہ چیزیں فرح
 کامل کے منافی ہیں۔ کیونکہ ان کا مقتضا ہے غصہ و رنج اور گھٹن اور کلسن نہ کہ فرح
 و سرور اور حیب اس فرح کے ساتھ نور ایمان پایا جائے گا تو ذات کے اندر اس کا نزول
 موافقت و مجاہدت کے ساتھ ہوگا اور خوب گھل مل جائے گا کہ بشاشت ایمان فی القلب
 کا یہی مفہوم ہے اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے بارش کسی زرخیز عمدہ زمین پر برسے
 کہ اس سے (بہترین غلہ کی طرح) بہترین اخلاق پیدا ہوں گے۔ دوسرا جز ذات انسانی میں
 خیر کا قیام ہے اور وہ ایک نور ہے جسے عطا ہوتا ہے خیر و صلاح کو اس کی طبیعت ثانیہ بنا دیتا
 ہے کہ اس کو ہر کار خیر اور اہل خیر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور ایسی ہی باتوں میں فکر
 دوڑاتا رہتا ہے جن سے خیر حاصل ہو۔ اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو
 کبھی اس کو بھولتا نہیں اور جو اس کے ساتھ بُرائی کرتا یا ایذا پہونچاتا ہے تو جہاں
 اس کا وقت گزرا اس کو بھول جاتا اور اس کا خیال بھی باقی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اس کو
 آزماؤ تو اس کا قلب بالکل خالی اور ایسا مطمئن و شاداں پاؤ گے گویا کوئی کلفت پہونچی
 ہی نہیں۔ تیسرا جز وضوح حواس ظاہری ہے جس کا ادراک بذریعہ حواس ہوتا ہے
 اور یہی لذت کمال ہے بسط کا۔ مثلاً حاسہ بصر میں ایک لذت رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے حسین

صورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے (حتیٰ کہ یہ لذت جب حد درجہ بڑھ جاتی ہے تو) اسی سے عشق اور انقطاع باطنی پیدا ہوتا ہے کہ جسے دیکھا ہے بس اسی کا ہو رہتا ہے۔ اسی طرح حاسہ سمع میں ایک لذت رکھی گئی ہے جس سے خوش آزادی اور راگ و نغمہ کی طرف کشش ہوتی ہے۔ (حتیٰ کہ یہ لذت بڑھتے بڑھتے) اضطراب اور بدن میں حرکت و تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح تمامی حواس کا حال ہے کہ ان میں ایک لذت کا مادہ ہے جو محض ادراک و شعور سے زائد چیز ہے اور کمال حواس اور فتح حواس میں کہ آدمیت کا جزو ہے ہی فرق بھی ہے کہ کمال حواس میں محض ادراک ہوتا ہے (مثلاً آنکھ نے خوبصورت اور بدصورت میں امتیاز کر لیا اور اس کو اچھا کہہ دیا اور اس کو بُرا) مگر فتح حواس میں عروق کا انشراح ہو جانے سے ایک لذت جاذبہ نصیب ہوتی ہے کہ اس ادراک کردہ شدہ خوبی کا گرویدہ بنا دیتی اور ہر طرف سے ہٹا کر صرف اسی کا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ بہترے آدمی تم کو نظر آئیں گے کہ اچھی صورتوں پر ان کی نگاہ پڑتی ہے مگر متاثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہترے ہیں کہ پیاری آوازیں اور نغمے ان کے کانوں میں پڑتے ہیں مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ نفس ادراک اور چیز ہے اور اس کا التذاذ و تاثر دوسری چیز ہے) چونکہ جزو فتح حواس باطنیہ ہے کہ جو حالت ظاہری حواس میں ادراک اور التذاذ میں فرق و امتیاز اور فتح حواس میں ادراک کردہ شے سے متاثر و گرویدہ ہونے کی بیان ہو چکی ہے، بعینہ وہی حواس باطنیہ کے کمال اور فتح میں جاری ہوگی۔ کہ جس کو فتح حواس باطنیہ نصیب ہوگا۔ اس کا وجدان و تخیل و تمامی اعضاء باطنیہ حس معانی کے نفس ادراک سے زائد ایک تاثر و التذاذ بھی حاصل کریں گے، جو میلان اور پھر گرویدگی و انقطاع تام تک پہنچائے گا۔ پانچواں جزو مقام رفعت ہے۔ کہ انسان جب تمامی اجزاء آدمیت سے متصف اور پھر تمامی اجزاء قبض سے مزین اور پھر مذکورہ چہار اجزاء ریسط سے آراستہ ہو جائے گا تو اس کو اپنی قدر معلوم ہوگی کہ اسے کیا کچھ ملا ہے اور نیز یہ کہ یہ خوبیاں کسی بڑی ہی چیز کو عطا ہوا کرتی ہیں (ہر کس و ناکس کو نہیں ملتیں) لہذا وہ سمجھے گا کہ پروردگار عالم کے نزدیک اس کا درجہ (تمامی مخلوقات سے) بڑا ہے اور وہ عند اللہ رفیع القدر ہے۔ اور بڑے کو لازم ہے کہ بڑائی کے کام اور بہترین خصائل اختیار کرے (نہ یہ کہ چھپورا بنے اور دنارت و ذلت کے کام کرے)۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَآدَمَ وَمَا تَأْتِيهِمْ فِيهِمْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ اور جب اس کا علم ہوگا کہ وہ رفیع القدر اور کبیر الدرجہ ہے تو اس کا بسط کامل ہوگا اور اسی لئے مقام رفعت منجملہ اجزا ر بسط کے ہے۔ چھٹا جزو حسن تجاوز ہے کہ کوئی اس پر ظلم کرے کرے تو اسے معاف کرے، اور کوئی بدسلوکی کرے تو درگزر کرے۔ اور حسن تجاوز منجملہ اجزا ر بسط کے اس لئے ہے کہ گفتگو بسط نورانی میں ہے۔ لہذا اگر اس کے ساتھ رجائے عفو درگزر کے (بدسلوکی و بے راہی ہوگی تو بسط ظلماتی بن جائے گا۔ اور غضب الہی کا سبب ہوگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ نورانی کی حقیقت اور اس کے اجزا ر ضروریہ میں حسن تجاوز بھی داخل ہے۔ ساتواں جزو انکسار و تواضع ہے۔ اور اس کے بھی اجزا ر بسط میں داخل ہونے کی وجہ وہی ہے جو حسن تجاوز میں بیان ہو چکی ہے کہ بسط والے کا مرتبہ چونکہ بلند ہے لہذا اس کو انباء جنس کے سامنے جو کہ اس کے ہم عصر و رفیق سفر ہیں تواضع اور تذلل لازمی ہے۔ ورنہ اگر تکبر کیا اپنے کو ان سے اونچا سمجھا تو بسط میں کبر کا دخل ہو گیا اور غضب الہی کا مستحق بن گیا۔

ہاں یہ بھی ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ آدمیت اور قبض اور بسط اور ان تینوں کے تمام اجزا ر جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں اسی طرح دوسروں میں بلکہ غیر مسلم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ ذات محمدی میں وہ خاص انسانیت موجود ہے جس سے اوپر کوئی انسانیت نہیں، اور آپ کے متعلق شیطانی حصہ نکالنے سے جو کہ جزو ہے انسانیت کا اخراج مراد ہے جو شوق صدر کی صورت میں پیش آیا، اور دوسرے میں محض درجہ کمال مراد ہے نہ کہ اعلیٰ درجہ کمال یعنی اس ذات سے بے حیاتی و قبض کو نکال لیا گیا ہے جن کی وجہ سے نہ وہ تشریر رہا اور نہ بد خلقی سے متصف۔ نہ یہ کہ وہ مضغہ گوشت ہی نکال لیا گیا (جس میں شیطانی اثر لینے کا مادہ ٹھہرتا ہے) کہ یہ مخصوص ہے درجہ نبوت کے ساتھ۔ اسی طرح قبض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض نورانی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہے۔ رہے دوسرے لوگ سو اگر وہ آپ کے طریقہ کے متبع اور آپ کی سیرت پر چل رہے ہیں تو حسب اتباع ان کا قبض نورانی ہوگا، اور منتہا یہ ہے کہ درجہ کمال حاصل کر لیا، نہ یہ کہ انتہائی کمال پر پہنچ جائے کہ انتہائی کمال مخصوص ہے مرتبہ نبوت کے ساتھ اور اگر آپ کی شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو اس کا قبض

ظلمانی ہوگا اور قبض کے جزو اول میں جو اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہوگی۔ کہ یہ شر سے لذت پائے گا اور خیر سے تکلیف پائے گا۔ اور قبض کا جزو ثانی کا جزو ثانی یعنی انصاف تو بالکل ہی جاتا رہے گا جب بدی میں اس کو مزہ آتا ہے اور بھلائی میں کلفت ہوتی ہے تو انصاف کا صدور قطعاً محال ہے۔ اس لئے کہ انصاف اسی سے ممکن ہے جس کو خیر میں لذت آوے اور شر سے دل دکھے۔ نیز قبض کا جزو سوم یعنی ضد سے نفرت بھی قبض ظلمانی میں معکوس ہو جائے گا کہ اب اس کو خیر سے نفرت ہوگی۔ اور یہی حال بقیہ اجزاء کا ہے کہ قبض ظلمانی میں ان کے سب اثرات عکس ہو جائیں گے۔ پس اگر تمامی اجزاء قبض منعکس ہو گئے تو یہ قبض ظلمانی وہ ہے جو شیاطین متمرّد کفار میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معجزات محمدیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہی ہوا کہ کھار کی شوربت میٹھی سے میٹھی چیز کو بھی نمکین بنا دیتی ہے اور اگر قبض کے بعض اجزاء منعکس ہوئے اور بعض نہ ہوئے تو یہ قبض عامہ مومنین کا ہے۔ (پھر ان میں بھی انعکاس کے قومی وضعیف ہونے کے لحاظ سے بد حالی میں کمی و بیشی کا فرق ہوگا)۔ یہی حال بسط کا ہے کہ ذات محمدی میں بسط نورانی کا اعلیٰ ترین درجہ کمال موجود ہے۔ اور دیگر ذوات میں وہی تفصیل جاری ہوگی جو قبض میں بیان ہوئی۔ وہاں بسط نورانی میں حسن تجا و ز اور شان تو واضح ہوگی کہ دونوں اس کے اجزاء میں ہیں۔ اور بسط ظلمانی میں یہ دونوں منتفی ہو جائیں گے (جیسا کہ قبض میں صرف ایک جزو یعنی انصاف منتفی ہوا تھا) اسی طرح نبوت کے سائے اجزاء میں اول حق گوئی اور اس کا منشا وہ نور ہے جو ذات میں قرار پاتا اور حق بات کہنے پر مجبور کیا کرتا ہے اور یہ اس کی طبیعت ثانیہ اور خصالت طبیعیہ بن جاتی ہے کہ اس بارہ میں کتنے ہی احباب سے مخالفت اور گھربار سے مفارقت کیوں نہ ہو بلکہ گردن کٹنے کی نوبت آ جائے مگر یہ حق گوئی سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے کتنا ہی چاہا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قول حق سے باز آ جاویں۔ اور ہر حیلہ و تدبیر سے آپ کو پھپھلا یا مگر آپ نے نہ مانا۔ آخر دشمنی پر پل پڑے اور سب نے مل کر گویا ایک کمان بن کر آپ پر تیز برسائے مگر پاؤں تو کیا ڈگ گانا آپ کے استقلال و ثبات قدم میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اس لئے کہ ذات مقدسہ میں حق گوئی امر طبعی اور فطری تھی کہ اس کے خلاف کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مدوح

نے دو حکایتیں لقل فرمائیں کہ عجم کے کسی شہر میں پرندوں کو (ہمارے ہاں کے طوطے اور مینا کی طرح) پڑھایا جاتا اور گھر کے دروازہ پر رکھا جاتا تھا کہ جب کوئی چور گھر میں گھستا تو وہ بولتے تھے "چور آگئے" کتنا ہی کوئی ان کو ڈراتا دھمکاتا، اشاروں سے خوف دلاتا یا کیسی ہی ان کو کھانے کی چیز دی جاتی تھی کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا مگر وہ اپنی صدا لگانے سے باز نہ آتے تھے۔ اس حکایت سے حضرت ممدوح کا مقصود حق گوئی کا مطلب سمجھانا تھا کہ جب تعلیم کا یہ اثر اور وہ بھی پرند جانوروں پر اتنا ہو گیا کہ حق بات کہنا ان کی خصلت و طبیعت بن گیا تو کیا پوچھنا نبی آدم کا اور پھر کیا پوچھنا مومنین کا۔

دوسرا قصہ یہ بیان فرمایا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا مجھے کوئی بات ایسی بتائیے جس سے اللہ کے ہاں راحت نصیب ہو۔ شیخ نے کہا اوصافِ خداوندی کی مشابہت اختیار کر لو۔ کہ جب تم اس کے اوصاف کی ذرا سی بھی مشابہت کر لو گے تو وہ تم کو اپنے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں بھیجا گا اور نہ فرمائے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ دارِ نعیم میں جگہ دے گا۔ اُس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے اوصاف تو بے شمار ہیں۔ فرمایا ایک ہی وصف میں اس کے شبیہ بن جاؤ۔ عرض کیا وہ کون سا وصف فرمایا جو بات حق ہو وہ کہو کہ حق گوئی اس کی ایک صفت ہے۔ مرید نے اس کا دعدہ کر لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مرید کے ہمسایہ میں ایک ناکتخا لڑکی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ اتفاق سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لڑکی نے حالانکہ طلب اور ابتداء اس کی طرف سے ہوئی تھی مگر یہ سمجھ کر کہ قصہ چھپنے والا نہیں ہے۔ اپنے باپ سے کہہ دیا اور اس نے عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر دیا۔ یہ شخص گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے آیا۔ اور اس سے کہا گیا کہ سنتے ہو مدعی کیا کہہ رہا ہے۔ چونکہ اپنے شیخ سے کیا ہوا عہد و پیمان مرید کو یاد تھا اس لئے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی اور بولا کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے۔ بے شک مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے۔ حاکم نے یہ سن کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ شخص دیوانہ ہے اس کو پاگل خانہ میں داخل کرنا چاہئے کہ عقل رکھنے والا کبھی ایسا قرار نہیں کر سکتا جس سے اس کی جان کو گزند پہنچے۔ چنانچہ اسے پاگل خانہ بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد کسی نے سفارش کی اور حاکم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس قصہ سے حضرت ممدوح کا اشارہ اس طرف تھا کہ حق گوئی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ جزو دوم صبر ہے اور وہ ایک نور ہے

واقعات پر بقاءِ حواس ثابت ہے۔ مثلاً صا جزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حزن ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا بحالت نماز کسی عورت کا بچہ رونے لگا تو آپ کو خبر ہوئی اور نماز کو مختصر کر دیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کا قوم کی ضد اور ایذا رسانی پر تاسف کرنا اور بددعا دینا وغیرہ تو اس سے خلیجان میں نہ پڑنا کہ حقیقت یہ ہے جیسا ان کا منصب رفیع ہے ایسی ہی ان کو طاقت بے نظیر دی گئی ہے کہ بیک وقت دونوں مشاہدے قائم رکھتے ہیں۔ بلکہ جتنا مشاہدہ خالق میں کمال بڑھتا ہے اسی قدر طبع کی لطافت اور حواس کی ذکاوت بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ اجزاء آدمیت میں اس کا کمال ہونا مذکور ہو چکا ہے۔ لہذا ان کی بصیرت کاملہ کا ایک رُخ ہمہ وقت خلق کی طرف ہے کہ ارشاد و اصلاح کی ہر ممکن سے ممکن تدبیریں لگے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ ان کی عقل نہایت وسیع اور طبع لطیف ترین ہے اس لئے روحانی ایذا کی طرح جسمانی ایذا کو بھی جلد اور زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی ایذا مجھے دی گئی ہے کسی بنی کو بھی نہیں دی گئی۔ اور اس کا سبب یہی تھا کہ آپ کی سہی لطافت و نزاکت طبع اور ذکاوت حس بھی کوئی دوسرا لے کر نہیں آیا۔ نیز اگر احساس قومی نہ ہو تو اجر بھی بھر پور نہ ہو۔ پس صبر کا کمال جس میں جامعیت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح واصل میں ڈاکٹر کے نشتر لگانے سے کسی نازک بدن کو تکلیف بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے کہ رو دیتا ہے مگر اس کا دل ڈاکٹر کی عظمت و شفقت اور وجوب اطاعت و ضبط کی کوشش میں غرق رہتا ہے۔ کیونکہ خوب جانتا ہے اس کا انجام صحت دائمی ہے واللہ اعلم۔

جزد سوم رحمت ہے اور وہ ایک نور ہے جو تمامی مخلوق پر شفقت اور ترس کھانے کو مقتضی ہوتا ہے اور یہ ناشی ہوتا ہے اس رحمت سے جو اللہ کی طرف سے بندہ پر ہوتی ہے۔ لہذا جس قدر اللہ کی رحمت بندہ پر ہوگی اسی قدر اس بندہ کی شفقت عام لوگوں پر ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور حضور کی جو شفقت عام مخلوق پر ہے اس کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا بلکہ قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی رحمت و شفقت اتنی عظیم ہے کہ عالم علوی اور عالم سفلی اہل دنیا و اہل آخرت سب کو شامل ہے۔ چنانچہ آیت شریفہ بِاللّٰهِ مَنِیْنَ دُوْنَ رَحْمٰتِہٖ مِیْسِیْ حق تعالیٰ نے چار باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ایک یہ کہ (رافت محمدیہ کے) اس نور

سے اسی مخلوق کو سیراب کیا جاتا ہے جن کو خوشنودی حق کا پروانہ عطا ہوا ہے (یعنی مومنین کو) دوم یہ کہ اس نور کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ یعنی قرب مرتبہ نہ کہ قرب مکانی۔ سوم یہ کہ وہ نور مقرب بتمامہ ذات محمدی میں موجود ہے۔ چہارم یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ میں اس کے برداشت کی اتنی طاقت ہے کہ نہ اس میں آپ کو کلفت لاحق ہوتی ہے نہ کوئی مشقت۔ اور یہی وہ کمال ہے جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمامی مخلوقات پر فوقیت لے گئے۔ آیت شریفہ کا ان چہار معانی کی طرف اشارہ منجملہ اسرار الہیہ کے ہے جن کا اخفا ضروری ہے اور ان کے علاوہ اس آیت میں اور بھی اشارات ہیں۔

جزو چہارم معرفت ہے اللہ جل جلالہ کی اس درجہ پر جو اس کی معرفت کے شایان ہے۔ جزو پنجم خوف کامل ہے کہ اللہ جل جلالہ کا خوف باطن میں تو ہر شے کے موجود ہے مگر اس کے ساتھ ظاہر پر بھی خوف کا پورا اثر نمایاں ہو جس کا سبب عقل سلیم اور اللہ کی ظاہری معرفت ہے (جو شریعت تعلیم کر رہی ہے) پس باطنی خوف تو (مومن ہو یا کافر) ہر شخص میں ہے بلکہ جسم کے ہر عضو اور ہر جوہر پر حاوی ہے۔ کیونکہ ہر جوہر کتنا ہی کیوں نہ ہو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور مخلوق کا طبعی تقاضہ ہے کہ اپنے خالق سے ڈرے کہ ہر فانی و حادث؛ قدیم سے ڈرا کرتا ہے۔ بلکہ یہ خوف ہر جہاد و نبات میں بھی موجود ہے کہ سب ہی اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ تَمَرًا سْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَمَّا وُلِدَ لِرَضٍ اَتَدِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَيْتِنَا طَالِعَيْنَ۔ پھر حق تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی وراخالیکہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوؤ خواہ بخوشی یا بے جبر۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔ یہ اظہار اطاعت اسی خوف باطنی واصلی کا اثر تھا جو ہر مخلوق کی فطرت میں موجود ہے۔ اور اسی خوف کا منشا ہے وہ تسبیح جو آیتہ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِہٖ میں مذکور ہے کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ ہاں اس خوف باطنی کا حکم تو دوام و استمرار ہے کہ ایک لمحہ کو بھی جدا نہیں ہوتا۔ مگر خوف ظاہری کا سبب چونکہ اللہ کی طرف توجہ و التفات ہے۔ لہذا جب تک توجہ قائم رہتی ہے وہ بھی قائم رہتا ہے اور جب دوسری چیز میں مشغول ہو کر توجہ ہٹ جاتی ہے تو خوف بھی جاتا رہتا ہے مگر

جس پر حق تعالیٰ فضل فرماتا ہے اس کے اور اس خون باطنی کے درمیان جو پردہ حائل ہے اسکو ہٹا دیتا ہے اور اس کے لئے ظاہری خون بھی ظلمت سے پاک صاف اور دائمی بن جاتا ہے پھر اس خون کو مدد پہنچتی ہے معرفت الہیہ سے اور معرفت الہیہ غیر متناسی ہے لہذا اس کے خون کی بھی کوئی انتہا نہیں رہتی غرض خون ظاہر تو خون باطنی سے صفائی اور دوام کا نفع حاصل کرنا ہے اور خون باطن اس خون ظاہری سے زیادتی اور فیضان کا نفع اٹھاتا ہے اور اس مجموعہ کا نام خون کامل رکھا جاتا ہے۔ رہا یہ امر کہ باطن کو ظاہر سے زیادتی و فیضان کا نفع کیسے ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون باطنی کو تمامی اجسام کے ساتھ برابر کی نسبت ہے۔ (کہ مخلوق ہونے کے درجہ میں چھوٹے ہوں یا بڑے سب اجرام مساوی ہیں)۔ اگر ان میں فرق مراتب ہے تو خون ظاہری کی وجہ سے ہے۔ کہ خون ظاہری کا سبب معرفت الہیہ ہے اور معرفت الہیہ میں اجسام کے درجات مختلف ہیں۔ جزو ششم باطل کا بغض ہے۔ جس کا منشاء وہ نور ہے جو ذات میں ہر وقت موجود ہے۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ ظلمت کی انواع مختلفہ کی طرف توجہ کرے اور ان کا ایسا استحصار ہو گیا بالکل نظر کے سامنے ہیں۔ پھر دفع کرنے میں ان کا ایسا مقابلہ کرے جیسا کہ ہر شئی اپنی ضد کا مقابلہ کیا کرتی ہے۔ غرض ظلمت کا نظر کے سامنے آنا اس کے ساتھ بغض رکھنے میں مدد پہنچاتا رہے گا۔ اور جب اس کا استحصار دائمی ہو جائے گا تو بغض بھی دائمی ہو جائے گا۔ پس باطل کے ساتھ یہ دائمی بغض جو ایک لحظہ کے لئے بھی کم نہ ہو منجملہ اجزاء نبوت کے ہے۔ جزو ہفتم عفو ہے اور اس کا منشاء وہ نور ہے جو دائماً ذات میں قائم ہے اور اس نور کا اقتضار طبعی یہ ہے کہ جو اس کو مضرت پہنچائے یہ اس کو نفع پہنچائے اور جو اس سے توڑے یہ اس سے جوڑے اور اس پر ظلم کرے یہ اس سے درگزر کرے اور جو اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یہ اس پر احسان کرے۔ پس وہ عفو جس کی یہ شان ہو نبوت کا جزو ہے۔ اور اس کے لئے دوام بھی شرط ہے کیوں کہ اس کا سبب نور مذکور ہے۔ اور وہ ذات نبی میں دائماً رہتا ہے۔ چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کی یہی شان تھی یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ خصائل نبوت میں جامعیت کاملہ جس سے بالاکوئی درجہ نہیں بجز آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آدمیت و قبض و بسط ہر سہ انوار کے تمامی اجزاء کا جو کمال ذات محمدی میں آیا ہے وہ کسی ذات میں نہیں آیا۔ جب ذات محمدی میں

یہ اکیس خصائل بدرجہ اتم آئے اور پھر ان پر نزول ہوا خصائل نبوت کا تو ان کے انوار میں از پیش ہو گئے اور اہماری کی شعاعیں دور دراز پھیل گئیں۔ کہ اول نبوت کی پہلی خصلت ان اکیس خصائل پر اترتی تو یہ اکیس انوار اس خصلت نبوت میں پیوست ہو گئے۔ اور پھر دوسری خصلت نبوت کا نزول بائیس خصائل پر ہوا اور بائیس انوار اس میں گھل مل گئے۔ اور پھر تیسری خصلت نبوت کا نزول تیس خصائل پر ہوا اور ان کے تیس انوار اس میں مندرج ہو گئے۔ و علیٰ ہذا القیاس گویا نور حق (کہ نبوت کی پہلی خصلت ہے) مرکب بائیس انوار سے۔ یعنی ایک خود اس کا نور اور اکیس انوار آومیت و قبض و بسط کے اور نور صبر کہ نبوت کی دوسری خصلت ہے) مرکب ہوا چوبیس انوار سے کہ ایک خود اس کا نور اور تیس انوار پہلے کے۔ اور اسی وجہ سے آپ کی رحمت و شفقت تمامی مخلوقات پر عام ہوئی۔ (اور آپ رحمتہ للعالمین قرار پائے) اور آپ کی معرفت الہیہ کی شرح تو بیرون از طاقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول منصب نبوت کی عظمت شان اپنی نگاہ کے سامنے لاؤ، اور پھر اس کے اجزاء و خصائل کی جو تفصیل کی گئی ہے اس کی حقیقت اور شرح کو فرداً فرداً نظر کے سامنے لاؤ، اور پھر ان تمامی اجزاء کے انوار کو ان تمامی انوار پر اتار و جن کو بیان کیا جا چکا ہے، اور ایک ایک نور کو یکے بعد دیگرے انوار ما سبق میں سلسلہ وار درج کرتے جاؤ اور اب دیکھو کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بے نظیر و لامثال ہے کہ بے اختیار زبان سے نکلتا ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و خصالہ۔

اسی طرح روح کے سات اجزاء رہیں۔ جز اول ذوق الانوار۔ کہ ایک نور ہے جو روح میں سرایت کئے ہوئے ہے اور کائنات میں جتنے بھی تصرفات خداوندی جاری ہیں ان کے انوار اور عالم علوی میں جتنے بھی انوار موجود ہیں ان سب کا ذائقہ لیتا ہے۔ اور جسمانی ذوق اور روحانی ذوق میں چند باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ روحانی ذوق کا تعلق صرف نور سے ہے، برخلاف جسمانی ذوق کے کہ اس کا تعلق اشیاء کے جرم سے ہے۔ مثلاً شہد کی مٹھاس ہمیں اسی وقت محسوس ہوگی جبکہ اس کا جرم ہماری زبان کو لگے، اور روح کو شہد کا ذائقہ اس کے جرم سے نہیں بلکہ اس نور عقل سے محسوس ہوگا جو مٹھاس کی حقیقت کے ساتھ قائم ہے۔ دوم یہ کہ اس میں اتصال بھی شرط نہیں۔ یعنی جسمانی ذوق جب تک شہد کا جرم زبان سے متصل نہ ہو جائے کبھی حاصل نہ ہوگا،

برخلاف روحانی ذوق کے کہ جرم متصل ہو یا غیر متصل دونوں کا مساوی ذائقہ لے گا۔ سوم
سوم یہ کہ ذوقِ روحانی روح کے کسی خاص حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ اس کے
ظاہری و باطنی تمامی جو اہر میں ہر ایت کئے ہوئے ہے۔ برخلاف ذوقِ جسمانی کے کہ
وہ عادتاً صرف زبان کے ساتھ مخصوص ہے کہ جسم کے کسی دوسرے حصہ کو شہد کا مٹھا س کبھی
محسوس نہ ہوگا۔ چہاں یہ کہ ذوقِ روحانی کے لئے انسان کے تمامی حواس ظاہریہ و باطنیہ واسطہ
بنتے ہیں کہ مثلاً شہد پر نظر بھی جائے گی تو شہد کا ذائقہ بواسطہ اس نور کے جو حلاوت کے
ساتھ قائم ہے روح کو محسوس ہوگا۔ اسی طرح مثلاً شہد کا لفظ سننے کا تو روح اس نور کو
جو شہد کے ساتھ قائم ہے چکھے گی اور اس طرح شہد کا مٹھا س محسوس کرے گی۔
برخلاف جسمانی کے کہ آنکھ سے دیکھ کر یا کان سے سُن کر اس کو شہد کا ذائقہ نہ آئے گا اسی طرح
جب تم مثلاً لفظِ جنت یا لفظِ رضوان یا لفظِ رحمت سنو گے تو روح کو بواسطہ حسنِ باطنی ان کا
مزه آئے گا۔ علیٰ ہذا جب تم قرآن مجید سنو گے تو سب سے پہلے روح کو اس روح کا ذائقہ آئے گا
جو کلامِ الہی میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مزے آئیں گے جن کی کیفیت ناقابل
بیان ہے۔

الغرض روح اپنے تمامی جو اہر و اجزاء سے مزہ لیتی ہے اور نیز تمامی حواس کے ذریعہ
ذائقہ پاتی ہے، برخلاف جسمانی کے کہ صرف زبان ذائقہ لے گی، اور اس ذائقہ کا واسطہ بھی
صرف زبان ہی بنے گی۔ مثلاً اگر شہد کو دیکھیں یا اس کا لفظ سنیں تو اس سے زبان مٹھی
نہ ہوگی۔ اور اگر شہد کو زبان پر رکھیں تو زبان کو مٹھا س ضرور محسوس ہوگا مگر آنکھ اور کان
کو نہ مٹھا س آئے گا نہ کوئی مزہ معلوم ہوگا۔ پھر تمامی ارواح بصفات مذکورہ نفسِ ذوق
میں تو متفق ہیں مگر قوت و ضعف کے اعتبار سے ان کے مراتب بہت مختلف ہیں (کہ کسی کا
ذوق ضعیف ہے اور کسی کا اس سے قوی پھر قوی تر ہے) پس جو روح سب میں قوی تر
ہوگی اس کا ذوق تمامی عوام کو عرش سے لے کر فرش تک چاک کرتا چلا جائے گا کہ کوئی
چیز بھی ادنیٰ ہو یا عالی اس کے ادراک سے باہر نہ نکل سکیگی) اور یہ قوت صرف
روحِ محمدی کو حاصل ہے کہ وہ سلطان الارواح ہے۔ اور ذاتِ محمدی میں اس کی
رہائش و سکونت بھی برضا و محبت بھتی جس کی وجہ سے وہ پردہ اٹھ چکا تھا جو
جسم و روح میں حائل تھا اس لئے جو ذوقِ خارق للحوالم آپ کی روح شریفہ کو حاصل

تھا وہ آپ کی ذاتِ تریابی کو حاصل ہو گیا تھا۔ اور یہی کمال ہے جس سے بالا کوئی کمال نہیں جزو دوم طہارت ہے۔ یعنی روح کی وہ فطری صفائی و ستھرائی جس پر وہ پیدا کی گئی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ حسی اور معنوی۔ صفاءِ حسی کے روح میں ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ روح ایک نور ہے اور نور سب کا سب نہایت درجہ صاف ستھرا ہوتا ہی ہے۔ یہی معنوی صفائی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفتِ باطنیہ و معرفتِ ظاہریہ دونوں مخلوط و ممتاز ہو جائیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اپنے رب کی پہچان تو تمامی مخلوقات کو حاصل ہے کہ ناطق ہو یا صامت اور جامد ہو یا ذمی حیات ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کے جز جز میں یہ باطنی معرفت موجود نہ ہو (کیونکہ عدم سے وجود میں آنا موجود کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا جو شئی بھی نیست سے ہست ہوئی وہ اپنے خالق سبحانہ سے واقف و عارف ہوئی) جیسا کہ خوفِ تام کی بحث میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر حق تعالیٰ جس بندہ پر مہربانی فرماتا ہے اس کے باطن کو ظاہر بنا دیتا ہے اور اس کا ظاہر اپنے رب کی اس معرفت سے جو اس کے جز جز کو باطناً نصیب تھی یا خبر و آگاہ ہو جاتا ہے کہ باطن کی طرح ظاہر بھی تمام اجزا ٹہا عارف بن جاتا ہے اور یہی معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے جو حق تعالیٰ نے تمامی ارواح کو بخشا ہے کہ وہ بجمیع اجزا ٹہا اپنے رب سے واقف اور اللہ کی عارف ہیں۔ مگر باوجود اس صفائی و عرفان میں تفرق ہونے کے ذاتی چھٹائی بڑائی کے اختلاف سے باہم ان میں بہت فرق ہے کہ کسی روح کا حجم چھوٹا ہے اور کسی کا بڑا۔ پس جس کا حجم بڑا ہو گا ظاہر ہے کہ اُس کے اجزا ر بھی کثیر ہوں گے اور اسی قدر اس کے مقدار زیادہ ہوں گے۔ اور تمامی ارواح میں باعتبار مقدار کے بھی سب میں بڑی اور ضخامت و حجم کے اعتبار سے بھی سب اعظم و اکبر روح محمدی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پُر کئے ہوئے ہے، مگر باس وسعت آپ کی ذاتِ مطہرہ نے اس کو اپنے اندر لے لیا اور اس کے تمامی امداد پر حاوی ہو گئی ہے۔ سبحان اُس کی قدرت جس نے ذاتِ محمدی کو یہ قدرت بخشی۔ پھر روح کا قیام چونکہ ذات میں برضا و محبت ہے (نہ کہ قید کی طرح گرانی اور دونوں کے درمیان کا پردہ اٹھ چکا ہے) اس لئے روح نے اپنی حسی و معنوی صفائی سے ذات کو مدد پہنچائی۔ کہ صفائی حسی سے ذات میں خون صالح پیدا ہوتا ہے اور

صالح خون میں چار باتیں ہوتی ہیں۔ اول ہلکا پن کہ خون کا ثقل جاتا رہے کیونکہ خون جتنا بھاری ہوگا اسی قدر اس میں خباثت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہوتیں بڑھیں گی۔ دوم بوساں ہو یعنی اس میں گندھے ہوئے آٹے کی سی بو آوے۔ کیونکہ خراب خون کی بو ایسی ہوتی ہے جیسے سٹری ہوئی کیچڑ کی بدبو سوٹم۔ رنگ کی صفائی۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ زردی مائل ہو کہ خراب خون کا رنگ سیاہی مائل ہو کر تانبے۔ اور جتنا سیاہی کی طرف بڑھے گا اسی قدر اس میں خبثت زیادہ ہوگا۔ چہاں مزہ صاف ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ شیریں ہو کیونکہ خبثت خون کا مزہ حلی ہوتی چیز کا سا ہوتا ہے۔ غرض جب جو ہر خون ہر طرح صاف ہوگا تو تمام خطوط شیطانی اس سے نکل جائیں گے، اور شہوات نفسانیہ کی رسیاں کٹ جائیں گی پھر جب ذات کو یہ صفا حسی حاصل ہو سکتی ہے تب روح اس کو صفا معنوی دیتی ہے۔ اور اس کا ظاہر بھی بحیثیت اجزا اہما اپنے رب کا عارف بن جاتا ہے۔ پس ذات محمدی چونکہ روح شریفہ پر محیط تھی اس لئے اس کی صفا حسی معنوی ذات مطہرہ کو حاصل ہوئی۔ اور اُس کے تمامی اہم ار جسد مبارک پر نمایاں ہوئے۔

فَصَلِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةٌ لَّا تُكْذَرُ وَلَا تَحْصَىٰ۔ جزو سوم تمیز ہے اور وہ روح میں ایک نور ہے جو ہر شے کی نفس الامری حقیقت جانچ لیتا اور پوری طرح اس کو تمیز کر لیتا ہے اور ان میں پڑھنے یا سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ہر شے کو دیکھتے ہی یا اس کا نام سننے ہی اس کے تمامی حالات اور بہتادار منتہا کو سمجھ لیتا ہے، اور یہ کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پھر اس نور میں بھی ارواح کے درجات مختلف ہیں کہ روح کو جتنی خبر اور اطلاع ہوتی ہے اسی قدر اشیا کو تمیز کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ اور اطلاع میں قوت و ضعف کا بہت کچھ فرق ہے۔ پس روح محمدی چونکہ اطلاع میں بھی قوی ترین ہے۔ کہ عالم کی کوئی چیز آپ سے محبوب نہیں رکھی گئی اور آپ کو عرش و فرشتہ علو و سفلی دنیا و آخرت اور دوزخ جنت سب کی اطلاع دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ پیدا ہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا آپ کی شان تمیز و حقیقت شناسی بھی تمامی عوام پر حاوی ہے یعنی آپ کو افلاک کے متعلق واقفیت ہے کہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں، اور کب بنائے گئے ہیں، اور کیوں بنائے گئے ہیں، اور ہر جرم فلک کا مرجع و منتہا کیا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتوں کی حقیقت آپ کو معلوم ہے کہ کون فرشتہ کس فلک پر ہے، اور کہاں پیدا کئے گئے ہیں، اور کب پیدا کئے گئے ہیں، اور کس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور انجام

کیا ہوں گے۔ نیز ان کے اختلاف مراتب اور منتہا درجات سے بھی واقف ہیں۔ اور آپ کو ستر حجابوں اور حجاب کے فرشتوں کے متعلق بھی، نیز عالم علوی کے نورانی اجرام مثلاً ستاروں چاند، سورج، لوح قلم، برزخ اور برزخی ارواح کے متعلق بھی تمیز حاصل ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں، اور ہرز مین کی تمامی مخلوقات، اور ہر بحر میں جو کچھ بھی آباد ہے سب کی تمیز اسی تفصیل کے ساتھ حاصل ہے۔ اور اسی طرح جنتوں اور ان کے درجات اور ان میں رہنے والوں کی تعداد اور جنت میں ان کے مقامات وغیرہ کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہے۔ علی ہذا دیگر عوام کے متعلق بھی اسی کیفیت و صفت کے ساتھ آپ کو واقفیت حاصل ہے۔ اور اس میں اللہ جل جلالہ کے علم قدیم و ازلی سے کہ اس کی معلومات غیر متناسی ہیں کوئی مزاحمت نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے علم قدیم کی معلومات ان عوام ہی میں منحصر نہیں ہیں۔ اور بوبیت کے راز ہائے مخفیہ اور الوہیت کے اوصاف و کمالات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ ان کو اس عالم سے بھلا کیا نسبت۔ پھر جب روح کو ذات کے ساتھ محبت ہوتی تو وہ نور تمیز اس کو دے دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ذات محمدی (باوجود اُمی ہونے کے تمام عوام کی بہشتی کو تمیز کرتی اور سب کی حقیقت سے آگاہ تھی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ذاتِ مطہرہ کو یہ فضل و شرف بخشا اور اتنی طاقت عطا فرمائی۔

ف۔ یہ ہے تفسیر آیت شریفہ **فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رُّسُولٍ** کی کہ حق تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے معلومات غیر متناسیہ میں اول تمامی ارواح کو حقیقت شناسی و قوت تمیز عطا فرما کر بہت کچھ مغیبات کو شہادت اور غائب کو حاضر بنایا۔ اور پھر روح محمدی کو سید الارواح بنا کر تمامی عوام کے بے شمار مغیبات پر مطلع کیا۔ اور ہر شے کی حقیقت کو دوسری سے جدا کرنے کی قابلیت بخشی۔ کہ مثلاً ایمان کا نور ایک نور ہے۔ مگر اس کی بے شمار الواع ہیں کہ ہر مومن کا نور جدا ہے اور اسی لئے ہر ایک کا مقام بہشت میں جدا ہوگا۔ مگر عوام ستر تو کیا معنی اگر مہاسنگھ بھی ہوں تب بھی متناسی ہوئے اور ان کی معلومات بھی کتنی ہی شمار سے بیرون کیوں نہ ہوں بہر حال محدود ہوئیں، جن کو غیر متناسی معلومات الہیہ سے ایسی نسبت ہے جیسے سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک سمندر سے چوچ بھر پانی لینے والے پرند کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری تمامی تکوینی معلومات اور آپ کی تمامی تشریحی معلومات ظاہریہ و باطنیہ کو معلومات الہیہ

سے یہ نسبت ہے جو اس پرند کے چونچ بھر قطرہ کو اس بحر ناپیدا کنار کے لبریز پانی سے نسبت ہے۔ اور یہ بھی محض سمجھانے کے لئے تھا ورنہ ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی ایک قطرہ آب سے کتنا ہی بے شمار افزوں کیوں نہ ہو پھر بھی قطرہ کی طرح محدود و متناہی ہے اور معلومات الہیہ کی نہ کہیں حد ہے نہ کوئی انتہا۔ لہذا معلومات محمدیہ تمامی مخلوقات کی معلومات سے بے شک بیش از بیش اور شمار سے اتنی بیرون ہیں کہ دائرہ عقل انسانی میں بھی نہیں سما سکتیں مگر معلومات الہیہ کے سامنے بہت کم اور محدود ہیں۔ یہاں یہ امر کہ متعدد واقعات اور ان کے عواقب سے آپ کی ناواقفیت احادیث میں آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے واللہ اعلم بحقیقہ الحال کہ ذات انسانی کے لئے معلومات کے استحضار میں توجہ اور التفات کی ضرورت ہے کہ ایک شے معلوم ضرور ہوتی ہے مگر چونکہ اُدھر توجہ نہیں ہے اور التفات مشغول ہے اس سے ہم دوسرے معاملہ میں لہذا اس معلوم کا استحضار نہ ہوگا۔ چنانچہ آگے عدم غفلت کی تشریح میں مولف نے اس کو بیان کیا ہے۔ یا ممکن ہے کہ ابتلا و امتحان یا اور کسی مصلحت سے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے اس مغرب کو شہادت نہیں بنایا اور جس طرح اپنی معلومات غیر متناہیہ میں بے شمار معلومات پر مطلع نہیں فرمایا، ان جزئیات اور ان کے عواقب پر بھی مطلع نہیں فرمایا کہ مصالِح خداوندی کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔ لہذا اس میں شان محمدی کی تنقیص بھی نہیں اور آپ کی وسیع ولاتانی معلومات کا مخلوق میں کوئی ہم پلہ بلکہ پانسنگ بھی نہیں۔ جزو چہارم بصیرت ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ روح کے تمامی اجزا میں ہم اس طرح سرایت کر جائے جیسے تمامی حواس یعنی بصر، سماعت اور قوت شامہ و لمس و ذوق، اجزاء روح میں سرایت کئے ہوئے ہیں کہ علم بھی روح کے تمامی اجزاء میں قائم ہے اور بصر بھی تمامی اجزاء میں موجود ہے اور سمع بھی تمامی اجزاء میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ روح کا ایک جزو بھی ایسا نہیں جس میں علم و سمع و بصر و شمع و ذوق و لمس موجود نہ ہوں۔ چنانچہ وہ ہر جہت سے دیکھتی ہے اور ہر جانب سے سنتی سو گھمتی، حکیمتی اور چھوٹی ہے۔ پس روح کو جب ذات سے مجتہد ہو جاتی اور وہ پردہ اٹھ جاتا ہے جو دونوں میں حائل تھا تو روح اس بصیرت کو ذات تک پہنچاتی ہے اور ذات بھی اپنے تمام اجزاء سے آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں ہر جہت سے سے دیکھنے لگتی اور سونگھنے اور چکھنے لگتی ہے۔ غرض جو شان روح کی تھی وہ ذات

ترابی کی ہو جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مطہرہ اور روح مبارک کا درمیانی پردہ بچپن ہی میں اُس روز اٹھ چکا تھا جس دن فرشتوں نے آپ کا شق صدر کیا تھا اس لئے آپ کی روح اور ذات کے درمیان خلا ملا اور اتنا اسی وقت ہو گیا تھا اور آپ کی ذات ان چیزوں پر مطلع ہو گئی تھی جن پر روح مبارک مطلع تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا آگے سے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صاحبو! اپنے رکوع اور سجدہ کو ٹھیک ادا کیا کرو کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے واللہ اعلم۔ جزو پنجم عدم غفلت ہے۔ یعنی جو مقدار روح کا مبلغ علم ہے اور جہاں تک روح کی نظر پہنچی ہے اس سے علم کی صدا اور جہل کی تمام کیفیات ایسی منتفی ہو جاتیں کہ شئی معلومہ میں نہ بھول چوک پیش آوے نہ غفلت لاحق ہو۔ اور روح کے لئے معلومات کا حصول تدریجی نہیں ہے بلکہ دفعی ہے کہ تمامی معلومات روح کی ایک نگاہ میں یک دفعہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ نہ یہ کہ ایک شئی کی طرف اگر توجہ کرے تو دوسری سے غافل ہو جائے۔ چونکہ علوم اس کے فطری و خلقی ہیں کہ اس کی ابتدائی فطرت ہی میں یک دم اس کو علوم حاصل ہو چکے ہیں لہذا وہ جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ دوسری چیزوں کا علم اس کو فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دوسری چیز کی طرف بھی توجہ کرے۔ پھر جب تک روح کا وجود قائم ہے، اس کے اس کے ساتھ اس کے علوم بھی قائم ہیں۔ اور عدم غفلت سے یہی مراد ہے۔ یہ شان ہر روح کو حاصل ہے۔ مگر علوم کی مقدار میں فرق ضروری ہے کہ کسی کی معلومات تھوڑی ہوتی ہیں اور کسی کی زیادہ۔ اور چونکہ معلومات کی کثرت علوم کی عظمت اور نظر کی وسعت و قوت میں روح محمدی تمامی ارواح کی بادشاہ ہے۔ لہذا وہ تمامی عوام کی موجودات پر بلا تدریج و ترتیب یک دفعہ مطلع ہو چکی ہے۔ اور پھر روح شریف اور ذاتِ مطہرہ میں یگانگت و محبت ہے اس لئے ذاتِ محمدی بھی غفلت لاحق ہوئے بغیر موجودات عالم پر مطلع ہے۔ البتہ نوعیت اطلاع دونوں کی جدا ہے کہ روح کی اطلاع دفعی ہے بلا ترتیب۔ اور ذات کی اطلاع بتدریج و با ترتیب ہے کہ عوام میں جس شئی کی طرف توجہ کرے گی اس کو معلوم کر لے گی، یہ نہ ہوگا کہ توجہ کئے بغیر معلوم کر لے۔ اسی طرح اول ایک چیز کی طرف توجہ کرے گی اور اس کے بعد دوسری چیز کی طرف۔ حتیٰ کہ

اسی ترتیب سے تمامی عوالم کی موجودات اس کے دائرہ علم میں داخل ہو جائیں گی۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذات کا تسلط تمامی معلومات پر ہے مگر توجہ کا محتاج ہے۔ اور وہ بھی یکے بعد دیگرے بترتیب۔ کیونکہ واقعی حصول معلومات کی جو طاقت روح میں ہے وہ ذات میں نہیں ہے۔ اور اسی درجہ کا فرق دونوں میں عدم غفلت کے اندر ہے کہ ذات کو توجہ قائم رکھتے ہوئے بے شک بھول چوک پیش نہ آئے گی۔ نہ یہ کہ توجہ ہٹ جانے پر بھی سہو و نسیان لاحق نہ ہو۔ چنانچہ بخاری میں روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک دفعہ سہو پیش آیا اور صحابہ نے آپ کو (ادباً و نیز یہ سمجھ کر کہ حکم ہی بدل گیا ہو گا کہ آپ شارع ہیں) اس پر آگاہ نہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بشریت میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ اور جس طرح تم کو بھول ہوتی ہے۔ مجھے بھی بھول ہوتی ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں حضرت کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں بھولتا نہیں بلکہ (منجانب اللہ) مجھ پر بھول ڈالی جاتی ہے۔ سو حفاظ حدیث مثلاً امام ابن عبدالبر نے تمہید میں اور ابن حجر نے فتح میں اور جلال الدین سیوطی نے مؤطا کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی حدیث کی کتاب میں بھی متصل نہیں ہے اور ابن حجر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کے رد میں آپ کا یہی ارشاد کافی ہے کہ آپ نے اپنی صرف بشریت کے اظہار پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اپنے نسیان کو صحابہ کے نسیان کے ساتھ تشبیہ بھی دی واللہ اعلم جزو ثلثم۔ قوۃ سریان ہے کہ حق تعالیٰ نے اجرام کے چاک کرنے اور ان میں داخل ہو جانے کی روح کو طاقت دی ہے کہ وہ پہاڑوں اور سخت پتھروں اور دیواروں کو پھاڑتی ہوئی ان کے اندر گھس جاتی اور (کھلے راستہ کی طرح) ان میں جہاں چاہتی ہے (جیسے ایک سرے کی برق سخت ہڈی اور کھال کو پھاڑ کر اندرون شکم گھس جاتی اور اجزاء لحمیہ میں جہاں چاہتی ہے گشت لگاتی ہے کہ اس کے لئے ٹھوس اجرام ایسے ہیں جیسے بدن کے لئے جو کی ہوا کہ جسم انسانی اس کو پھاڑتا ہوا آگے قدم بڑھاتا اور فضا ارضی میں جہاں چاہتا ہے بے تکلف بھاگا پھرتا ہے)۔ اور جب روح کی سکونت ذات ترانی میں مجتہد و یگانگت کے ساتھ ہوتی ہے تو روح یہ طاقت ذات کو دے دیتی ہے کہ کالبد خاکی بھی وہ کام کرنے لگتا ہے جو روح کیا کرتی ہے۔ اسی قبیل سے ہے سیدنا سحیبی علیہ السلام کا

قصہ کہ آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو آپ بھاگ کر ایک درخت کے اندر گھس گئے مگر آپ کی روح نے بدن کو باہمی محبت کے سبب خرق اجرام کی طاقت دی اور ذات تراہی جرم شجر کو پھاڑ کر اندر داخل ہو گئی اور اسی قبیل سے ہیں حضرات اولیاء کے واقعات کہ دروازہ کھلے بغیر مکان میں داخل ہو گئے اور بند مکانوں میں پائے گئے۔ اور اسی قبیل سے ہیں اہل اللہ کے یہ قصے کہ ایک قدم مشرق میں رکھا تو دوسرا قدم مغرب میں۔ ذات تراہی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ افق مشرق اور افق مغرب کے درمیان جو ہوا بھری ہوئی ہے اس کو ایک لخطہ میں قطع کر سکے کیونکہ ہوا اس کا جوڑ جوڑ پھینکے گی، ایک ایک عضو کا چورا کر دے گی، اور بدن کے سارے خون اور رطوبتوں کو سکھا دے گی۔ مگر چونکہ روح نے اس کو یہ قوت دے دی لہذا یہ واقعات صادر ہوئے۔ اور اسی قبیل سے ہے معراج کا واقعہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں پہونچے جہاں بھی پہونچے اور واپس بھی ہو گئے کہ یہ سب کچھ روح کا فعل تھا اور اس نے اپنی قوت سریان سے ذات مطہرہ کو مرد پہونچائی تھی واللہ اعلم۔

جزو ہفتم۔ جسم کو تکلیف پہونچانے والی چیزوں کا عدم احساس ہے کہ روح کو نہ بھوک پیاس اور گرمی سردی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے اور نہ جب وہ کسی تیز چیز میں نفوذ کرتی ہے تو اس کی تیزی یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، نہ کسی متعفن جگہ پر عبود کرنے سے اس کو کلفت لاحق ہوتی ہے۔ برخلاف فرشتوں کے کہ صرف صورت اخیرہ ان کے لئے تکلیف کا سبب ہے۔ کیونکہ ان کی فطرت خوشبو کی طرف جھکتی ہے اور بدبو سے گھنپاتی ہے لیکن روح میں اگر یہ عدم احساس نہ ہو تو وہ ذات تراہی میں ایک لمحہ بھی نہ ٹھہر سکے (کہ کالبد خاکی تو ہر قسم کی گرمی و سردی و کلفتوں کا مجسمہ اور سنگ تھوک بول و براز کی مختلف عقونوں کا تھیلا ہے۔ لہذا قدرت الہیہ نے روح کو بے حس بنا دیا کہ اجل مقرر تک اس کو سکون کے ساتھ اپنا مسکن بنائے ہے)۔ غرض ان ساتوں باتوں کا ہونا ہر روح میں ضروری ہے اور اس لئے ہم نے ان کو اجزاء روح بنایا ہے۔ مگر ان امور میں قوت ضعف کے لحاظ سے چونکہ ارواح مختلف ہیں اور سب میں اعلیٰ درجہ روح محمدی کا ہے اس لئے ساتوں قوتیں بدرجہ کمال ذات محمدی کو حاصل ہیں۔ اب ان ساتوں اوار پر آدمیت و قبض و بسط اور نبوت کے اٹھائیس اوار کا اضا نہ کرو کہ مشکلاً پہلا تو ذات محمدیہ میں ذوق الانوار

اور وہ گذشتہ اٹھائیس انوار میں مندرج ہو کر گویا انیس انوار کا مرکب مجموعہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا نور یعنی طہارت شامل ہوئی نور ذوق اور دیگر انوار میں کہ تیس انوار کا مرکب ذاتِ محمدی میں پایا گیا اور پھر اسی طرح تیسرا جو تھا حتیٰ کہ ساتواں نور یعنی عدم الاحساس سابقہ جو تیس انوار پر اترتا اور مجموعہ بنتی ہو گیا۔ اس کے بعد سوچو اور دیکھو کہ نبی اُمّی کی کیا شان رفیع ہے۔ چھٹا جزو نور علم ہے۔ اور علم کامل ہے جو طہارت و صفائی میں اتمہا پر پہنچا ہوا کہ سات خوبیاں جن کو ہم بیان کر سگے اسی میں جمع ہونگی (نہ کہ مطلق علم میں) اور اس سے قبل علم کی حقیقت بھی سمجھ لو کہ علم درحقیقت عقل کا نور ہے اور عقل روح کا نور ہے، اور روح ذات کا نور ہے، اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب پاک ذاتِ ترابی کے اور اس کی روح کے درمیان کا پر وہ اٹھ جاتا ہے تو جو حقیقت نورِ عقل کے لئے ثابت ہے اور اسی کا نام علم ہے وہی صفت ذاتِ ترابی میں آجاتی ہے۔ لہذا علم روح پر جو اپنے انوار سب سے متصف تھی۔ اب علم کے ساتوں انوار کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی صفات بن جاتے ہیں۔ اور علم کے سات اجزاء یہ ہیں۔ اول معلومات کا بار اٹھانا۔ اور وہ ایک نور ہے جس کا مقتضایہ ہے کہ معلومات اس درجہ حاصل ہوں کہ آنکھ کو اپنی دیکھی ہوئی اور کان کو اپنی سنی ہوئی۔ غرض حواسِ خمسہ کو اپنی ادراک کی ہوئی چیزوں کا جتنا حصول ہوتا ہے ان سب پر فوقیت لے جائے۔ غرض نورِ علم میں اشیاء کا حصول بمنزلہ ذات کے ہوتا ہے۔ اور نورِ نظر و سماعت وغیرہ میں اشیاء کا حصول بمنزلہ ظل اور خیال کے ہوتا ہے۔ یعنی علم میں اشیاء کا حصول حقیقی ہوتا ہے اور حواسِ خمسہ میں خیالی ہوتا ہے۔ اگرچہ عام لوگوں کے نزدیک اس کا عکس ہے کہ وہ نورِ بصر میں آئی ہوئی چیزوں کو اصلی سمجھتے ہیں اور نورِ علم کی حاصل کردہ چیزوں کو خیالی قرار دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں میں نورِ علم بہت کم حتیٰ کہ بال برابر ہے اس لئے ان کا اعتماد صرف حواسِ خمسہ پر ہوتا ہے۔ مگر جس کو حق تعالیٰ علم کامل عطا فرماتا ہے۔ اس کے نزدیک نظر و دیگر حواس اس کی معلومات بمقابلہ اس علم کے جو اس کو حاصل ہے مثل خیال کے معلوم ہوتی ہیں۔ وضاحت حال کے لئے ایک مثال سمجھو کہ فرض کرو ایک شخص نے مکان تعمیر کیا اور بنیاد سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹا اور بڑا کام خود اپنے ہاتھوں کیا کہ مٹی بھی خود ہی لایا ان کی اینٹیں بھی خود ہی لپکائیں پھر

پتھر بھی خود لایا اور خود ہی اس کو پھونکا۔ اور خود ہی اس کا چوہہ بنایا اور پیسا۔ پھر خود ہی لکڑی لایا اور خود ہی اس کو چیرا اور خود ہی چوکھٹ اور کواڑ بنائے۔ پھر خود ہی چٹائی کی اور دسے رکھے۔ عرض مضبوط بنیادوں پر مستحکم ستونوں کا خوبصورت مکان مکمل کر لیا اور انرا اول تا آخر کسی ایک کام میں بھی کسی سے کوئی مرد نہیں لی، اور جو کچھ بھی کیا وہ اپنے فکر اپنے دماغ اپنے ارادہ اپنی تجویز اور اپنی قابلیت سے کیا۔ حتیٰ کہ مکان کا ہر جزو اور ہر شئی ایسی ہو گئی گویا اس کی طبعی و فطری ہے اور اس کے فکر و دماغ میں ہر وقت حاضر ہے کہ کبھی غائب نہیں ہوتی۔ اب فرض کرو کہ وہ کچھ دنوں کے لئے باہر چلا گیا اور اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کر واپس آیا، اور دونوں اس مکان کو دیکھنے لگے۔ ہر چند کہ آنکھ سے دیکھنا دونوں کا یکساں ہے، مگر پہلے شخص کو اس مکان کا جتنا علم ہے وہ اس دوسرے شخص کے علم سے بدرجہا بڑھا ہوا ہو گا کہ اس کو مکان اور اس کے تمامی اجزاء اور اجزاء کے اجزاء اور عمل کی تفصیل اور تفصیل کی تفصیل سب ہی کچھ معلوم ہے کیونکہ خود اسی نے بنایا ہے اس لئے مکان کے ظاہر و باطن اور بیرون و اندرون کا جتنا اسے علم ہے دوسرے کو ہرگز نصیب نہیں۔ یہی حال علم کامل کا ہے کہ وہ شئی کے ظاہر و باطن اور اجزاء و اجزاء اور تفصیل التفصیل کو محیط ہوتا ہے۔ اور نور بصیر گھر کی سطح میں بھی صرف ظاہر تک پہنچتی ہے اندر نفوذ کر کے باطن تک پہنچنا تو بڑی بات ہے۔ اور یہ مثال بھی محض تقریبی ہے کہ علم کامل کی حقیقت کسی تمثیل میں آہی نہیں سکتی، جسے حق تعالیٰ نصیب فرماتا ہے وہی خوب سمجھتا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اشیا نور علم میں آتی کیونکر ہیں؟ فرمایا کہ نور علم بمنزلہ برتن کے ہے جس میں سفید و صاف اور الیسا خالص پانی ہو جیسا کہ وہ اپنی اصل خلقت میں ہے۔ اور فرض کرو دوسرے برتن میں مختلف قسم کے متباین قطرات آب سے مرکب پانی موجود ہے کہ ایک قطرہ کھاری اور ایک شیریں اور ایک ترش اور ایک گرم اور ایک ٹھنڈا وغیرہ وغیرہ۔ پھر مثلاً ہم اس مرکب پانی کو اس خالص پانی کے برتن میں ڈال دیں تو یہ دونوں مخلوط اور آمیز ہو کر بمنزلہ ایک پانی کے بن جائیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں بن جائیں گے فرمایا بس پہلا برتن گویا علم ہے اور دوسرا برتن بمنزلہ معلومات کے ہے کہ معلومات (مختلف قطرات کی طرح) متباین و مختلف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف قطرے مل جل کر ایک ہو جاتے ہیں یا

ہر قطرہ متمیز و علتی رہتا ہے؛ فرمایا سب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی اپنی ہتیلی پر ڈالا اور فرمایا دیکھو مثلاً یہ تو علم ہے۔ اس کے بعد دوسرے پانی کا ایک قطرہ لے کر اس پر ڈال دیا اور فرمایا بتاؤ یہ قطرہ اس میں خلط ملط ہو گیا یا جدا ہے؟ میں نے کہا کہ خلط ملط ہو گیا۔ فرمایا یہ گویا منجملہ معلومات کے ایک معلوم ہے۔ پھر دوسرا قطرہ لیا اور اس کو بھی اس پر ڈال دیا اور فرمایا بتاؤ یہ دوسرا بھی مل جل گیا یا علیحدہ ہے؟ میں نے کہا سب میں مخلوط ہو گیا۔ فرمایا فرمایا یہ گویا دوسرا معلوم ہے۔ پھر تیسرا قطرہ لیا اور اس کو بھی ڈال کر یہی فرمایا۔ اور کہا بس علم میں معلومات کے آنے کی یہی شان ہے کہ نور علم ابتداء میں ہر شے سے بالکل خالی ہوتا ہے اور پھر تدریجاً اس میں معلومات آتے رہتے ہیں اور نور علم بڑھتا رہتا ہے کہ علم بمنزلہ غلات کے ہے اور شے اگر چھوٹی ہے تو اس کا غلات بھی چھوٹا ہوگا۔ اور چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی۔ اسی قدر غلات بڑھیں گی۔ البتہ اس غلات میں یہ عجیب خاصیت ہے کہ پہلے قطرہ پر بہت چھوٹا یعنی صرف اتنا ہے جس میں فقط ایک معلوم سما سکے اور جب دوسرا معلوم آتا ہے تو اسی مقدار پر وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب تیسرا معلوم حاصل ہو جاتا ہے تو اتنا اور بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ معلومات کی کوئی حد و شمار نہیں لہذا نور علم کی وسعت اور بڑھوتری کی بھی کوئی حد نہیں رہتی۔ جزو دوم عدم اضاعت ہے اور وہ ایک نور ہے جس کا مقتضایہ ہے کہ معلومات میں سے ایک بات بھی نہ جانے دے مگر مستحق کے پاس۔ یعنی اول تو نا اہل کے پاس جانے ہی سے اسے محفوظ رکھے اور اگر بر تقدیر نا اہل کے پاس چلی جائے تو اس کے پاس قائم نہ رکھے بلکہ خزانہ میں واپس لے آئے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی کہ انوار علوم کا تکلم فرماتے اور نیک و بد مومن و منافق سب ہی ان کو سنتے۔ مگر جو منافق و بد طینت ہوتے تھے ان میں جوں بھی نہ رنگتی تھی کیونکہ یہ نور نبوت ان انوار علم کو نا اہلوں کے پاس نہ چھوڑتا تھا۔ بلکہ اپنی اصل طاہر یعنی ذات محمدی کی طرف واپس لے آتا تھا، اور جو انوار علم کے مستحق تھے جن کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے: **وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا** انوار علوم ان کے پاس پہنچ کر قائم و برقرار رہتے تھے۔ غرض علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پاک علم جس کے نور میں سفیدی ہے اور دوسرا ناپاک علم جس کی روشنی میں دگندہک کی سی نیلگونی ہے۔ اور پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوم ناقص۔ پس فرض کرو کہ چار شخص ہیں۔ ایک کا علم طاہر ہے اور کامل بھی ہے۔ دوسرے کا طاہر ہے مگر تھوڑا ہے۔ اور تیسرے کا علم کامل 'ناپاک' ہے۔

اور چوتھے کا ناپاک ہے۔ مگر مقوڑا۔ اگر چاروں کسی ایک مجمع میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو طاہر ناقص علم والا نفع اٹھائے گا طاہر کامل علم والے سے اور ناپاک علم کا کچھ بھی اثر نہ لے گا کیونکہ وہ ناجنس ہے۔ اور ناپاک ناقص علم والا مستفید ہوگا ناپاک کامل علم والے سے اور پاک علم کا کچھ بھی اثر نہ لے گا کیونکہ وہ اس کا ہم جنس نہیں۔ اور چونکہ مطلق علم کی شان ہے عدم اضاعت اس لئے علم طاہر کبھی علم نجس کے پاس نہ ٹھیر سکے گا۔ اور اسی طرح علم نجس کبھی علم طاہر کے پاس قرار نہ پاسکے گا۔ بلکہ ہر ایک اپنے ہم جنس کی طرف لپکے گا کہ خبیث ^{خبیث} کے پاس جایا کرتا ہے۔ اور طیب طیب کے پاس۔ جز و سوم معرفت لغات و اصوات ہے یعنی چونکہ علم کامل میں تمامی چیزیں آتی ہیں اور مع اپنے حقائق و لوازم اور ذاتیات و عرضیات کے آتی ہیں۔ اس لئے تمامی مختلف زبانیں اور حیوانات کی بولیاں اور جمادات کی آوازیں بھی اُس کو معلوم ہوں گی۔ کہ معلومات کی دو قسمیں ہیں۔ حیوان اور جماد و جماد کی بھی مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ مثلاً پانی کی سرسراہٹ جدا ہے۔ اور دروازہ کی کھڑکھڑاہٹ جدا۔ پھر حیوان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ناطق اور غیر ناطق یعنی انسان کی مختلف زبانیں ہیں اور مختلف لغات۔ اسی طرح غیر ناطق یعنی پرند اور دیگر حیوانات کی بھی جدا جدا بولیاں ہیں کہ انسان ان کو سن کر فوراً معلوم کر لیتا ہے کہ فلاں جانور بول رہا ہے۔ اور صاحب علم کامل ان سب لغات و اصوات سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس بارہ میں حضرت ممدوح سے بہتیری حکایتیں میرے سننے میں آئیں جن میں سے چند کا تذکرہ اس کتاب میں بھی آئیگا ہاں صامت مخلوق جس کی کوئی آواز نہیں مثلاً دیوار، پہاڑ، درخت وغیرہ ان کی گفتگو کا علم صرف اللہ جل جلالہ کو ہے کہ ان کا نطق باطنی ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان مخصوص ہے اور حق تعالیٰ کسی نبی کے لئے معجزہ بنا کر اور کسی ولی کے لئے کرامت کی صورت میں کبھی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ جز و چہارم۔ انجام سے واقفیت ہے کہ اجزاء روح میں نور تمیز کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ہر شے کی حقیقت نفس الامری کو دوسری شے سے متمیز و جدا کر دیتی ہے۔ پس جب درجہ بدرجہ تمامی اشیاء متمیز ہو کر اپنے انجام و اختتام پر پہنچتی ہیں تو نور تمیز کا کام ختم اور اس جزو علم یعنی معرفت عواقب کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کہ یہ ہر شے کا نفس الامری انجام تفصیل وار نظر کے سامنے لے آتا ہے۔ اور انجام صرف دو ہیں۔ یا عالم آخرت میں فنا و عدم جیسا کہ جمادات وغیرہ کے بارہ میں تجویز ہوا ہے اور یا بقا و وجود جیسا کہ

انسان و جنات وغیرہ) مکلفین کے بارہ میں ہے۔ پس یہ نور واضح کر دیتا ہے کہ فنایت کب ہوگی، اور کس طرح ہوگی اور یہ شے درجہ بدرجہ فنا کو کیونکر قبول کرے گی۔ اور اس کے اجزاء کم ہونے سے و نابود کیسے ہوتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ انجام کار معدوم محض بن جائیں گے۔ اور یہ فنایت کس جگہ ہوگی اور فنا کے اسباب اور ان کے مقتضیات کیا ہوں گے۔ حتیٰ کہ ہر شے کے متعلق یہ فنایت ایک امر واضح اور معقول بن جائے گی کہ نہ وہ خرق عادت رہے گا۔ نہ اُس میں کوئی بعد اور اشکال۔ اسی طرح دوسری نوع جس کے متعلق اخروی بقا و تجویز ہوئی ہے اول نور تمیزان کے ہر فرد کو متمیز کر کے جنت یا دوزخ تک پہنچانے اور پھر یہ نور معرفت عواقب آکر واقعہ کے مطابق ہر جنتی کے ثواب کی اور ہر دوزخی کے عذاب کی پوری تفصیل نظر کے سامنے لائے گا۔ اس کی شرح بہت طویل ہے اور ممکن ہے کہ حضرت ممدوح سے سنے ہوئے کچھ واقعات اس بحث کے ہم آئندہ شمار کتاب میں بیان بھی کریں۔ جزو پنجم ثقلین یعنی جن و انس کے حالات سے تعلق رکھنے والے علوم کی معرفت ہے کہ احوال انسان سے متعلقہ علوم کی تعداد تین سو چھیاسٹھ ہے اور احوال جنات سے متعلقہ علوم ان سے تین کم یعنی تین سو ترسٹھ ہیں۔ انہیں علوم میں ان کی معاش ظاہری کے اسباب و ذرائع داخل ہیں جن پر حیم کا قیام اور زندگی کا بقاء موقوف ہے۔ خواہ وہ از قبیل کسب و کتاب ہوں جیسے کھیتی کرنا ہل چلانا اور لوہار کا کام بڑھتی کا کام وغیرہ یا ہاتھ کی صنعت ہو جیسے زر دوزی اور سینا اور مٹی و لکڑی وغیرہ کے برتن بنانا وغیرہ وغیرہ کہ اس نور والے کو سب کی معرفت ضروری ہے نیز یہ بھی کہ کیا طریق ہے جس سے نفع حاصل ہو اور کیا صورت ہے جس سے نقصان ہو۔ نیز انہیں علوم میں علم الادب داخل ہے جس کو فی زمانہ علم سیاست کہتے ہیں، کہ اس نور والے کو اسباب معاشرت کی بھی واقفیت ہوتی ہے اور ان طریقوں کی بھی جن کو تعلقات کے استوار اور خلا ملا کے پائدار بنانے میں دخل ہے۔ اور اس کے ماتحت کثیر و کثیر علوم ہیں۔ نیز اس نور والے کو اسباب معاد کی معرفت بھی کامل ہوتی ہے جن کو ثقلین کی معاش باطنی کہنا چاہئے یعنی وہ باتیں جو بند کو سمیٹ سمیٹ کر اُس کے رب کی طرف لائیں ان کا راستہ بتائیں اور اس کو اللہ والا بنائیں۔ انہیں علوم میں تمام شریعتوں کی معرفت داخل ہے کہ ہر شریعت کے انوار ان امور سے واقفیت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ کہ ہر واقعہ کے متعلق حکم الہی جانتا ہے اور یہ کہ اس کے مشروع ہونے میں حکمت و مصلحت کیا ہے اور بندہ کو اس سے دنیا میں

کیا نفع پہنچے گا، اور آخرت میں کیا نفع۔ اس بحث میں حضرت مدوح سے جو باتیں سننے میں آئیں اگر ہم ان کو درج کتاب کریں تو بے شمار عجائب و غرائب کا مجموعہ بن جائے نیز اس نور والا حکم شرعی کو سننے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بے شک یہی حق اور بلحاظ وقت و موقع بہترین والنسب ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت مدوح سے اول اُس اختلاف میں بحث کی جو (علماء متاخرین) شیوخ مذہب میں (مسائل شرعیہ کے متعلق) واقع ہوا ہے۔ اور پھر اس اختلاف میں بحث کی جو (امام ابوحنیفہ و شافعی وغیرہ) ائمہ مذہب میں واقع ہوا ہے اور پھر اُس اختلاف میں بحث کی جو دیگر انبیاء علیہم السلام کی شرائع سابقہ (مثلاً مثلثیت موسویہ و عیسویہ و ابراہیمیہ وغیرہ) میں واقع ہوا ہے اور برسوں اس تحقیق کو جاری رکھا تو وہ وہ اتمرار و حکم سننے میں آئے جو شمار سے بیرون ہیں۔ نیز انہیں علوم میں ان عوارض و آفات کی واقفیت داخل ہے جو معاش ظاہری و معاش باطنی کو پیش آتی رہتی ہیں کہ وہ امور کیا کیا ہیں، اور ان سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ غرض ان کے تمامی اسباب سے پوری آگاہی ہوتی ہے کہ کون چیز اور کون سا عمل دین اور دنیا میں کیا خاص نفع پہنچاتا ہے، اور کون سا فعل اور کیا شے دنیا و دین میں کیا خاص نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح پورا علم طب اس میں داخل ہے کہ ظاہری و جسمانی ہوجس کا اثر معاش ظاہری پر پڑتا ہے۔ یا باطنی و روحانی جس کا اثر معاش باطنی پر پڑتا ہے۔ اور ان کے معالجات و اصلاحات بھی (دنیوی طبیب و ڈاکٹر کی طرح قیاسی و ظنی نہیں بلکہ) نفس الامری اور حقیقی ہوتے ہیں (کہ گویا مرض کی علت آنکھوں سے دیکھی اور دوا کی خاصیت کو مشاہدہ کر لیا ہے، لہذا اثر بھی باذن اللہ یقینی ہوتا ہے)۔ جزو ششم۔ کونین یعنی عالم علوی و عالم سفلی سے تعلق رکھنے والے علوم کی واقفیت۔ عالم سفلی میں صرف سات چیزیں ہیں۔ عناصر اربعہ یعنی پانی، مٹی، ہوا، آگ اور مرکبات ثلاثہ یعنی نباتات، اشجار و گھاس و سبزی وغیرہ) اور معاون (پتھر سونا چاندی لوہا وغیرہ) حیوانات (پرند و گزند و درند و انسان و جن وغیرہ) پس علم کامل کے لئے ضروری ہے کہ ان سب کی حقائق و ماہیات معلوم ہوں، ان کے خواص سے جو کہ ماہ الامتیاز ہیں واقفیت ہو، ان کے منافع و مضار سے آگاہی ہو، ان کی قوتوں کا علم ہو، اور قوتوں میں تمامی افراد کے اختلاف کا علم ہو، کہ ایک آگ کا جرم مثلاً وسیع ہے مگر قوت اس کی کمزور ہے، اور دوسری آگ اس کے برعکس ہے کہ جرم چھوٹا ہے

مگر اُس کے قوی بہت قوی ہیں۔ جزو ہفتم تمامی جوانب کا صرف سامنے کی ایک جانب میں منحصر ہو جانا ہے۔ کہ علم ایک نور ہے جو ہر جانب دیکھ کر اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ مگر جب حق تعالیٰ کسی کو زائد قوت بخشتا ہے تو دوسری جانبوں کی چیزیں بھی اس کو بے لگم و کاست ایسی ہی نظر آتی ہیں جیسے سامنے کی چیز۔ پس اُس وقت اس کی نگاہ میں صرف سامنے کی ایک جہت رہ جاتی ہے اور باقی جہات اس کی نظر میں محو ہو جاتی ہیں۔ یہ حالت علم کامل کہلاتی ہے جو صرف صاحب نفع کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی مفہوم ہے اُس حدیث کا جس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں؛ کہ باوجودیکہ صحابہ آپ کے پیچھے ہوتے تھے مگر آپ ان کو اپنے سامنے کے رُخ دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے کے رُخ کی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ پس اگر صاحب علم اطراف و جوانب میں کچھ بھی فرق محسوس کرے تو اس کا علم ناقص ہے کامل نہیں؛ ساتواں حرف نور رسالت ہے اور اس کا پہلا جزو و روح کا ذات انسانی میں برضاد محبت قیام کرنا ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ پاک ذوات میں انوار ہوا کرتے ہیں جو ان کے ایمان باللہ سے مدد پاتے ہیں۔ اور ان انوار کے ضعف و قوت پر مدار ہے روح کے قیام و سکونت میں ضعف اور قوت کا۔ کہ ہر نور میں مادہ ہے کشش کا اور ارواح خود انوار محسیم ہیں البتہ ایمان کا نور ان کے انوار سے بہت زیادہ صاف اور چمکدار ہے۔ لہذا روح جب کسی ذات میں اس نور ایمان کو دیکھتی ہے تو اس کی طرف کھینچتی ہے اور اس کو شیریں و خوشگوار پاکر لذت لیتی ہے۔ پھر جس ذات میں نور ایمانی مثلاً ایک ہاتھ برابر ہے اس میں روح کی سکونت جس مجرت و رضا کے ساتھ ہوگی اس سے بدرجہا زیادہ اُس کی سکونت بالرضا اُس ذات میں ہوگی جس کے اندر نور ایمان مثلاً دو ہاتھ کی برابر ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ علاوہ انہیں ایمان کا نور بڑھا کرتا ہے اعمال صالحہ کے اجور سے کہ ہر عمل صالح کے اجر کا ایک خاص نور ہے، اور ان اجور کے انوار کا عکس ذات پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے کہ نور ایمان قوی و عظیم ہو جاتا ہے۔ اور اخروی نفع تو ظاہر ہی ہے کہ یہی اجور جنت کی نعمتیں بن جائیں گے اور عامل ان سے متمتع ہوگا۔ فرض کرو کہ دو شخص ایمان میں بالکل مساوی ہیں۔ مگر ایک نے دن بھر اعمال حسنہ کئے اور دوسرے نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ تو جس وقت دونوں سو

سو جائیں گے نیکو کار کا نور ایمان زائد اور چمک دار اور پھیلا ہوا ہو گا دوسرے کے نور ایمان کی بہ نسبت (کہ صاحب بصیرت ان انوار کو دیکھتے ہی سمجھ لے گا کہ اُس نے اعمالِ حسنہ کئے تھے۔ نیز یہ کہ فلاں فلاں نیک کام کئے تھے کہ ہر عمل نیک کا نور بھی جدا ہوتا ہے)۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت یعنی حق تعالیٰ کی پیام رسانی سے بڑا کوئی کام نہیں اس لئے اس کے اجر اور نور سے بڑا کسی اجر کا بھی نور نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضراتِ رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کے لگ بھگ بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضراتِ انبیاء میں متبعین کی قلت و کثرت کے لحاظ سے بھی فرق مراتب ہوتا ہے (کہ چونکہ متبعین کی ہدایت و صلاح کا واسطہ پیغمبر ہی بنا ہے اس لئے ان ایمان اور تمامی اعمالِ صالحہ بمقتضای الدّٰل علی الخیر تحفا علیہ

پیغمبر کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، لہذا جس کے متبعین جتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر اس کے (اجور و اعمالِ صالحہ زیادہ ہوں گے) اور ظاہر ہے کہ کثرتِ متبعین میں کوئی رسول بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر نہیں پہنچا (بلکہ عجب نہیں کہ اُمتِ محمدیہ تمامی مسلمانوں کے متبعین کے مجموعہ سے بھی زائد ہو) اس لئے آپ کا اجر تمامی پیغمبروں کے اجور سے مافوق ہے۔ اور اس لئے آپ کے ایمان کا نور بھی اتنا ضخیم اور عظیم ہے جس کی کیفیت نہ بیان ہو سکتی ہے نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ غرض انبیاء و مسلمانوں کی ذوات میں ان کی ارواح کی رہائش جس مجتہد و رضا کے ساتھ ہے وہ دوسروں کی ارواح کو نصیب نہیں۔ اور یہی خاص رہائش ہے جس کو ہم نے اجزاء رسالت میں شمار کیا ہے۔

اور یہ بھی مسلم ہو چکا کہ ذاتِ محمدی میں روحِ محمدی کی رہائش تمامی مسلمانوں سے بھی مافوق ہے، لہذا یہ جزو رسالت بھی ذاتِ محمدی میں انتہا کمال پر تھا۔ نیز روح کی رہائش میں اس اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوا ہوا کرتا ہے کہ کسی کا نور ایمان جرمِ روح کے مساوی ہوتا ہے اور کسی کا چھوٹا اور کسی کا بڑا۔ پس جس کا نور ایمان جرمِ روح سے بڑا ہوتا ہے اُس مؤمن کی ذات میں اس کی روح کا قیام زیادہ قوی ہوتا ہے بہ نسبت مساوی اور کم نور والوں کے۔ اور جن میں مطلق نور ایمان نہیں یعنی ذواتِ کفار ان کے اندر ارواح کی رہائش (برضا نہیں بلکہ قیدی کی طرح) قہری و جبری ہے حکم تقدیر۔ ورنہ درحقیقت ان کی ارواح کو ان سے انتہا درجہ کا بغض و نفرت ہے۔ جزو دوم۔ علمِ کامل ہے ان چیزوں کا جن کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت

سے ہے اور اُن چیزوں کا بھی جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ پس وہ علوم جن کا تعلق احوال کو نہیں سے ہے۔ اور نیز وہ علوم جن کا تعلق انجام کی واقفیت سے ہے (کہ یہ تینوں علوم اجزاء علم میں بیان کرنا اس لحاظ سے ہے کہ یہاں اُن تمامی علوم ثلثہ کی کماں معرفت مراد ہے۔ کہ علوم مذکورہ کا انتہائی کماں منجملہ اجزاء رسالت کے ہے لہذا وہ ہر رسول میں ہونا لازمی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال انتہا برانتہا درجہ پر ہے۔ جزو سوم ہر شخص کے ساتھ قول و فعل میں سچائی کا برتاؤ ہے کہ اقوال ہوں یا افعال سب ہی حق تعالیٰ کی محبت و رضا کے موافق ہوں۔ کیونکہ مخلوق کو حضرات مسالین کے اقتدا کا حکم ہے کہ ان حضرات کے ہر قول و فعل میں یہ شان ضروری ہے کہ جو بات کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں اور بولتے ہیں تو سچ ہی بولتے ہیں اور خوش طبعی میں بھی واقعہ کے مطابق وہی بات زبان سے نکالتے ہیں اور جب کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ اور اگر کہیں بظاہر اس کا خلاف نظر آوے تو اس کی صحیح تاویل کی جائے گی (کہ حقیقت یہی نکلے گی جو ہم نے بیان کی ہے)۔ اور اس قسم کے چند واقعات اثنار کتاب میں بھی مذکور ہوں گے۔ الحاصل حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان کلام کے بارہ میں وہ جو جنتیوں کی شان جنت میں خواہشات کے بارہ میں ہوگی۔ کہ جس طرح اہل جنت جس شے کی بھی خواہش کریں گے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام جب کوئی بات زبان سے نکالیں گے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اور یہی مضمون صدق میں جو کہ جزو رسالت ہے زائد ہے حق گوئی سے جو کہ جزو نبوت ہے۔ اور اُس کا بیان نور نبوت کے اجزاء میں ہو چکا ہے) کہ یہ صدق جس کا ذکر سورہ ہا حکایت و نقل ہے امر مقدر کی (کہ گویا لوح محفوظ میں دیکھ کر ہونے والے واقعہ کے وقوع کی خبر دی ہے) لہذا اس کا قائل گویا مسلوب الاختیار ہے۔ برخلاف حق گوئی کے (کہ وہاں واقعہ کے مطابق زبان سے بات نکالنے میں اختیار و ارادہ کا دخل ہوتا ہے) پس سچائی میں بہ نسبت حق گوئی کے ایک نور زائد ہوا۔ جزو چہارم سکینیت و وقار ہے۔ اور وہ قلب میں ایک نور ہے جو اللہ پر اطمینان اور اعتماد کو ضروری کر دیتا ہے کہ بندہ ہر قسم کی طاقت اور زور کو خدا کی طرف پھیرتا ہے اور کسی غیر اللہ کی پرواہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اس نور والے (پچھیر) کو جب حق تعالیٰ کسی امر کی تبلیغ کا حکم دیتا ہے تو ساری دنیا میل کر بھی براہِ ضد و عداوت اس کا مقابلہ کرے تو اس کو مطلق پرواہ نہ ہوگی۔ اور وہ سب کو معدوم محض سمجھے گا۔ ساری

دنیا اُس کی موافقت کرے اور یار و مددگار بنے یا مخالفت و عداوت کرے، دونوں حالتیں اس کے نزدیک برابر ہوتی ہیں۔ کہ نہ موافقت میں کسی کی طاقت پر اس کی نظر جاتی ہے اور نہ مخالفت میں کسی کی قوت اس کی نگاہ میں سماتی ہے۔ اور جس کو یہ سکینت نصیب نہ ہو وہ جب سُنے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بدی کا ارادہ رکھتا ہے اور ضرر پہنچاتا ہے تو اس کی نظر اپنی طاقت پر بھی جائے گی اور دشمن کی قوت پر بھی جائے گی۔ کہ دشمن کی مدافعت کے متعلق تدبیر سب سوچے گا اور طرح طرح کے خیالات سوچیں گے کہ کبھی فکر ہوگا اگر دشمن سے مقابلہ ہو گیا تو بھاگنے کی کیا صورت کروں گا اور اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی۔ اور کبھی خیال آئے گا۔ کہ یوں اس کو دفع کروں گا اور اس طرح اس کو نیچا دکھاؤں گا۔ حتیٰ کہ دشمن سے مٹ بھیر ہو جائے گی اور اس کا دل پیچ و تاب میں میللا اور حیلہ اور تدبیر میں غلطاں پچاں ہوگا کہ نہ کچھ بن پڑے گا نہ کچھ ہو سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ سکینت کو جزو رسالت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ صاحبان رسالت کو حکم دیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے باشندوں سے عداوت رکھیں جب تک کہ وہ اپنے کفر سے باز نہ آجائیں اور طریق باطل کو چھوڑ نہ دیں۔ لہذا ان کو پروا نہ کرنی چاہیے ان کی توجہ پر اور نہ ان کی بے توجہی پر۔ اور نہ ان کی نظر پڑنی چاہیے ان کی محبت پر اور نہ ان کی روگردانی پر۔ چنانچہ حضرات مرسلین کی یہی حالت تھی کہ باشندگان روئے زمین نے ان کے دشمن بن کر متفقہ کوشش سے ان کا مقابلہ کیا مگر ان حضرات پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس سکینت کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں آیا ہے۔ مثلاً تَمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر۔ رسول پر انزال سکینت کا مطلب ہے اُس کا اظہار دیکھو جو سکینت جزو رسالت بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دی ہوئی تھی، اس کے آثار کا مشاہدہ اور کثیر و کثیر دشمنوں کے مقابلہ پر آپ کا ثبات قدم مخلوق نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور صحابہ پر انزال سکینت سے مراد حقیقی انزال اور بے برکت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طمانیت قلب کا عطا فرمانا ہے۔ اس کے بعد حضرت مدروح سے گفتگو ہوتے ہوتے اُس سکینت کا تذکرہ آیا جو نبی اسرائیل کے تابوت میں تھی۔ جس کا تذکرہ آیت شریفہ اَنْ يَّا تَيْكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ میں آیا ہے اور اُس سکینت کا جو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ اور اُس سکینت کا جو دیگر احادیث

میں آئی ہے۔ پس حالانکہ مجھے معلوم تھا مفسرین و محدثین نے اس کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے مگر حضرت مردوح نے جو شرح فرمائی وہ ایسی تھی جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ کر شرح کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ سلسلہ گفتگو حضرت جبریل کے وحیہ کلبی کی شکل میں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس) تشریف لانے کی کیفیت تک پہنچا اور اندر لیشہ طوالت نہ ہوتا تو میں ان تمام مضامین کو بیان کرتا۔ جزو پنجم مشاہدہ کاملہ ہے۔ اور اس کی شرح کی تو کوئی صورت ہی نہیں کیونکہ عقول سے بلائے جیسے معرفت الہیہ کی شرح کہ اجزا ربوت میں سے ہے کسی طرح بیان میں نہیں آسکتی۔ جزو ششم۔ موت بحالت حیات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت حیات ان تمام امور کا مشاہدہ فرماتے تھے جن کا مشاہدوں مردوں کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس کے جزو رسالت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء و دنیا میں ترغیب اور ترہیب کے لئے بھیجے گئے ہیں اور یہ اسی سے انجام پاسکتی ہیں جو احوال آخرت کا خود معائنہ کر لے کہ لوگوں کو رغبت دلائے دار ثواب یعنی جنت کی، اور ڈرائے دار عذاب یعنی جہنم سے، اور تفصیل بیان کرے قبر کے عذاب کی۔ اور یہ کہ ارواح کا عالم برزخ میں جانا کس طرح ہوتا ہے وغیرہ اور تمام وہ باتیں جو محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس امور میں پیغمبروں پر وحی الہی کا آجانا کافی تھا۔ مشاہدہ کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا کہ وحی ایک خطاب ہے اور خطاب کلام ہے اور کلام اُسی سے ہوا کرتا ہے جو اس کے معنی سے بھی واقف ہو۔ پس یہ مشاہدہ پیغمبر پر معاد کے حالات کو کھول دیتا ہے اور وہ اس سے علنی واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر وحی کے ذریعہ اللہ کی طرف سے صرف ان باتوں کی تبلیغ کی اجازت ملتی ہے جن کی عقل متحمل ہو سکتی اور کان ان کو سن سکتے ہیں اور وہ باتیں جن کو عقل برداشت نہیں کر سکتی اور جن کے سننے سے جگر پھٹ جائیں گے ان میں تو پیغمبر اپنے مشاہدہ سابقہ ہی پر رہتا ہے اور اس کے متعلق وحی نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر کلام ایسے شخص سے کیا جائے جو معنی سے واقف نہ ہو تو اُسے اس کا سمجھنا اور سمجھانا ہی محال ہو جائے گا۔ جزو ہفتم۔ جہنموں کی سی زندگی نصیب ہونا ہے کہ حضرات مرسلین کو ان (الوار معارت و رضا) سے سیراب کیا جاتا ہے جن سے اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد سیراب کیا جائے گا۔ لہذا ذوات انبیاء کی شان دنیا میں وہ ہوتی ہے جو اہل جنت کی شان ہوگی جنت میں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ عالم دو ہیں۔ دار فنا اور دار بقا۔ پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں یعنی ظلمانی اور

سچائی سکنت و قار۔ مشاہدہ کاملہ موت بحالت حیات۔ اہل جنت کی سی زندگی۔ اب صحابہ
دیگر قرار میں جو اختلافات تلفظ قرآن کے متعلق وارد ہوتے ہیں ان کا مذکورہ الوار سلجہ
باطنیہ ہونا معلوم کر دو کہ حروف تہجی جن سے عربی کلام مرکب ہوتا ہے انتیس ہیں۔ اور ہر
حرف کے لئے الوار مذکورہ میں سے ایک نو ہے کہ آ کے لئے امثال ہے جو قبض کے اجزاء
میں ہے۔ ب کے لئے سکنت ہے کہ اجزاء رسالت میں ہے۔ ت کے لئے کمال حواس
ظاہری ہے کہ اجزاء آدمیت میں ہے۔ ث کے لئے انصاف ہے کہ اجزاء قبض میں ہے۔ ج
کے لئے صبر ہے کہ اجزاء نبوت میں ہے۔ ح کے لئے رحمت کاملہ ہے کہ اجزاء نبوت میں
ہے۔ خ کے لئے ذوق الانور ہے کہ اجزاء روح میں ہے۔ ڈ کے لئے طہارت ہے کہ اجزاء
روح میں ہے۔ ذ کے لئے معرفت لغات ہے کہ اجزاء علم میں ہے۔ ر کے لئے حسن تجاوز
ہے کہ اجزاء بسط میں ہے۔ ز کے لئے ہر شخص کے ساتھ سچائی ہے کہ اجزاء رسالت میں
ہے۔ س کے لئے انکسار ہے کہ اجزاء بسط میں ہے۔ ش کے لئے انقباض کامل ہے کہ
اجزاء قبض میں ہے۔ ص کے لئے عقل کامل ہے کہ اجزاء آدمیت میں ہے۔ ض کے لئے
حق گوئی ہے کہ اجزاء نبوت میں ہے۔ ط کے لئے تمیز ہے کہ اجزاء روح میں ہے۔ ظ
کے لئے نزع حظ شیطان ہے کہ اجزاء آدمیت میں ہے۔ ع کے لئے عفو ہے کہ اجزاء نبوت
میں ہے۔ ط کے لئے کمال صورت ظاہری ہے کہ اجزاء آدمیت میں ہے۔ ف کے لئے
حمل علوم ہے کہ اجزاء علم میں ہے۔ ق کے لئے بصیرت ہے کہ اجزاء روح میں ہے۔ ک
کے لئے معرفت الہیہ ہے کہ اجزاء نبوت میں ہے۔ ل کے لئے علم کامل ہے کہ اجزاء رسالت
میں ہے۔ م کے لئے ذکوریت ہے کہ اجزاء آدمیت میں ہے۔ ن کے لئے فرح کامل
ہے کہ اجزاء بسط میں ہے۔ و کے لئے موت بحالت حیات ہے کہ اجزاء رسالت میں ہے۔
کے لئے ضد سے نفرت ہے کہ اجزاء قبض میں ہے۔ ا کے لئے عدم غفلت ہے کہ اجزاء
روح میں ہے۔ اور آخری حرف می کے لئے خوف تام ہے کہ اجزاء نبوت میں سے ہے۔
پس انچاس اجزاء میں سے حروف تہجی کے انتیس اجزاء نکل کر باقی رہے بیس۔ ان میں اٹھارہ
اجزاء متفرع ہوں گے حروف مدد لین یعنی اوسی پر کہ ہر حرف کے لئے چھ اجزاء ہیں۔ اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ان پر مد کیا ہے چھ مراتب تک۔ یعنی کبھی ایک
الف کی مقدار اور کبھی دو الف کی مقدار اور کبھی تین الف کی مقدار۔ اور کبھی چار الف کی مقدار

اور کبھی پانچ الف کی مقدار۔ اور کبھی چھ الف کی مقدار۔ اور یہ مقدار تحقیقی نہیں بلکہ تقریبی ہے۔ چنانچہ شیخ القرار علامہ ابن الجزری نے النثر میں اس کی تفصیل کی ہے کہ پہلا مرتبہ قصر کہلاتا ہے یعنی مدکرنا بقدر ایک الف کے۔ اور وہ قرارت ہے ابن کثیر اور ابو جعفر کی۔ دوسرا مرتبہ فوق القصر ہے یعنی مدکرنا بقدر دو الف کے جو کہ قرارت ہے دوری اور قانون کی تیسرا مرتبہ توسط ہے یعنی مدکرنا بقدر تین الف کے کہ قرارت ہے کسائی کی۔ چوتھا مرتبہ فوق التوسط ہے یعنی مدکرنا بقدر چار الف کے کہ قرارت ہے عاصم اور ابن عامر کی۔ پانچواں مرتبہ اس سے اوپر ہے یعنی مدکرنا بقدر پانچ الف کے کہ قرارت ہے حمزہ اور ورش کی۔ چھٹا مرتبہ تطیط ہے یعنی مدکرنا بقدر چھ الف کے کہ البوقاسم کے نزدیک قرارت ہے ورش کی اور پانچواں مرتبہ مخصوص کیا ہے حمزہ کے ساتھ۔ الحاصل ا کے لئے بلحاظ مراتب مدات چھ اجزایہ ہیں۔ کمال صورت باطنی قیام روح برضا و محبت حاسہ التناذ با لخر والکلف بالشر۔ کمال حواس باطنی بغض باطل اور ذات میں خیر کا قیام۔ پھر مدد والے الف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو ایسے کلمہ میں ہو جس سے نفس متکلم مراد ہے مثلاً انا الصائم کہ ضمیر متکلم سے خارج ہے جیسے من السماء ماء کہ سماء اور ماء میں مد آیا ہے جو ذات متکلم سے خارج چیزیں ہیں۔ پس اگر مد ایسے کلمہ میں آیا ہو جو متکلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے تب تو اجزاء راستہ کی تفریح اس طرح ہوگی۔ کہ مد کے پہلے مرتبہ یعنی قصر کے لئے کمال حسن باطنی ہے، اور دوسرے مرتبہ یعنی مد بقدر دو الف کے لئے اس کمال حسن باطنی پر اضافہ ہوگا قیام روح برضا کا۔ اور تیسرے مرتبہ کے لئے ان دونوں اجزاء پر زیادتی ہوگی حاسہ التناذ با لخر کی۔ اور چوتھے مرتبہ یعنی مد بقدر چار الف کے لئے یہ تینوں اجزاء ثابت ہوں گے مع کمال حواس باطنیہ کے۔ اور پانچویں مرتبہ کے لئے یہ چاروں اجزاء مع بغض باطل کے، اور چھٹے مرتبہ یعنی مد بقدر چھ الف کے لئے ان پانچوں اجزاء میں شامل ہوگا ذات میں خیر کا قیام۔ اور اگر الف مدود ایسے کلمہ میں آئے جو ذات متکلم سے خارج ہے تو تفریح اس طرح ہوگی۔ کہ مرتبہ اولیٰ میں کمال صورت باطنیہ ہوگا۔ اور دوسرے مرتبہ میں یہ مع بغض باطل کے۔ اور تیسرے مرتبہ یعنی مد بقدر تین الف میں یہ دونوں اجزاء مع سکون خیر و ذات۔ اور چوتھے میں یہ تینوں مع حاسہ التناذ کے۔ اور پانچویں درجہ میں ان چار پر اضافہ ہوگا کمال حسن باطنی کا اور چھٹے مرتبہ یعنی مد بقدر چھ الف میں یہ پانچوں اجزاء مع سکون روح برضا و

مجت کے اور پہلی صورت میں ابتداء کمال حس باطنی سے اور دوسرے میں ابتداء کمال صورت باطنی سے ہونے کا راز یہ ہے کہ مد والفق جب کلمہ نفس متکلم میں آیا تو باطن کی طرف اشارہ ہوا اور کمال حس باطنی ظاہر ہوا۔ ہر خلقات مثلاً ماء اور سہار کے کہ غیر متکلم ہونے کے سبب وہ الفاظ میں داخل ہیں، اور الفاظ کی خوش آوازی کو تخلیق باطنی سے تعلق ہے۔ لہذا کمال صورت باطنیہ کی طرف اشارہ ہوا کہ حس باطنی کا مرجح قوائے نفسانیہ کی تکمیل ہے اور صورت باطنیہ کا مرجح خلقی وغیر اختیاری محاسن مثلاً خوش آوازی وغیرہ ہیں۔ اور فو کے لئے بلحاظ مراتب مراتب چھ اجزا یہ ہیں۔ حق بات میں نہ شرمانا ہم جنس کی طرف میلان۔ حواس ظاہری کی کشتور حواس باطنی کی کشتور۔ اجسام موزیہ کا عدم احساس اور اجرام میں گھس جانے کی طاقت۔ پھر اگر مد والی واؤ نفس سے خارج کلمہ میں ہے جیسے لیسوؤ واؤ جوہکم تب تو مد کے پہلے مرتبہ یعنی قصر کے لئے نہ شرمانا اور دوسرے مرتبہ یعنی دو واؤ کی مقدار کے لئے مع ہم جنس کی طرف میلان کے۔ اور تیسرے مرتبہ یعنی تین واؤ کی مقدار کے لئے یہ دونوں مع فتح حواس ظاہری کے اور چوتھے مرتبہ یعنی مد بقدر چار واؤ کے لئے تینوں مع فتح حواس باطنی کے۔ اور پانچویں مرتبہ کے لئے یہ چاروں مع عدم احساس کے اور چھٹے مرتبہ یعنی تمطیط کے لئے پانچوں اجزاء مع قوت سریان کے۔ کہ ہر مرتبہ میں ما قبل پر ایک کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر واؤ مدودہ نفس متکلم میں ہوگی جیسے قالوا مئا تو پہلے مرتبہ یعنی قصر کے لئے فتح حواس باطنی دوسرے مرتبہ کے لئے باضافہ فتح حواس ظاہری۔ تیسرے مرتبہ کے لئے یہ دونوں میلان بسوئے ہم جنس۔ چوتھے مرتبہ کے لئے یہ تینوں اور حق گوئی میں شرم نہ کرنا۔ پانچویں مرتبہ کے لئے باضافہ عدم احساس اور چھٹے مرتبہ یعنی تمطیط کے لئے یہ پانچوں اجزاء مع قوت سریان کے ثابت ہوں گے کہ ہر مرتبہ میں ما قبل پر ایک بڑھتا رہے گا۔ اور اس اضافہ کا سبب ظاہر ہے کہ بقدر دو واؤ کے مد میں گویا دو واؤ ہیں۔ اور یہی حال الف اور یا کا ہے کہ جتنا مد کھچے گا اسی قدر گویا اس میں الف اور بڑھ جائیں گے چنانچہ ہی کے لئے بلحاظ مراتب مراتب یہ چھ جزو ہیں۔ عدم اضاعت۔ جہات کا صرف سامنے کی جہت میں انحصار انجام سے واقفیت۔ احوال نقلین کی معرفت۔ علوم احوال کونین سے واقفیت۔ اور اہل جنت کی سی حیات پھر اگر مد والی یا متکلم میں ہے جیسے انی انقی تب تو تخریح اس طرح ہوگی کہ مرتبہ اولی کے لئے علوم احوال کونین کی معرفت۔ دوسرے مرتبہ یعنی

مد بقدر ذویا کے لئے مع عدم اضاعت کے تیسرے مرتبہ کے لئے یہ دونوں مع واقفیت انجام کے چوتھے مرتبہ کے لئے یہ تینوں مع انحصار جہات کے۔ پانچویں مرتبہ کے لئے یہ چاروں باضافہ معرفت علوم احوال الثقلین کے۔ چھٹے مرتبہ یعنی تمطیط کے لئے کہ بقدر چھٹے یا کے مد ہوگا یہ پانچوں مع اضافہ اہل جنت جیسی حیات کے۔ اور اگر ہی خارج از متکلم ہوگی جیسے **وَ فِي الْفَسْبِكُمْ**۔ تو پہلے مرتبہ کے لئے انحصار جہات۔ دوسرے مرتبہ کیلئے باضافہ علوم ثقلین۔ تیسرے مرتبہ کے لئے باضافہ اہل جنت جیسی حیات کے۔ چوتھے مرتبہ کے لئے باضافہ معرفت انجام۔ پانچویں مرتبہ کے لئے باضافہ عدم اضاعت اور چھٹے مرتبہ یعنی تمطیط کے لئے باضافہ علوم احوال کونین۔ یہ ہے تفصیل اٹھارہ اجزا کی اور ان پر متفرع ہونے کے مراتب کا خلاصہ۔ باقی رہے دو جزو یعنی مشاہدہ اور کمال رفعت سوان کے انوار و اسرار پر قرآن مجید کی کتابت مرتب ہوئی ہے۔ یعنی وہ حروف جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے **الصَّلٰوة** کی **وَاوْرَ مَوْسٰی** کی **ی** وغیرہ کہ ہر ایک میں مذکورہ دو اسرار میں سے کوئی تکرار رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کلمہ کا مدلول امر محسوس اور نظر آنے والا ہے مثلاً **مَوْسٰی عِیْسٰی** کہ نام ہیں دو پیغمبروں کے جو محسوس و مشاہد ہیں اور ان میں **ی** مکتوب ہے مگر مقروء نہیں ہے اور **مَلَا** ہے بمعنی جماعت کہ **ا** مکتوب ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، اور مثلاً **مَنْوٰة** اور **مَشْكُوٰة** کہ منات نام ہے بت کا اور **مَشْكُوٰة** بمعنی فقیل سوز کہ دونوں نظر آنے والی چیز ہیں اور ان میں **و** لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی تو ان میں **س** مشاہدہ ہے۔ اور اگر کلمہ کا مدلول غیر محسوس کوئی امر معنوی ہے تو اس میں مقام رفعت کا نور ہوگا جیسے **هٰدٰهُمْ** بمعنی ہدایت کہ نظر آنے والی شئی نہیں اور اس میں **ی** مکتوب ہے مگر پڑھی نہیں جاتی۔ اور جیسے **سَاوْرِیْکُمْ** جس کا ترجمہ ہے عنقریب میں تم کو دکھاؤں گا۔ اس میں **و** مکتوب ہے غیر مقروء اور مدلول کلمہ امر محسوس نہیں ہے۔ اور جیسے **بَایْسِ** بمعنی قوت کہ غیر محسوس ہے اور **ی** لکھنے میں آتی ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو ان میں تکرار رفعت رکھا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کلام اللہ کی اس طریق پر کتابت کا صدور (کہ بعض حروف کو باوجودیکہ پڑھا نہیں جاتا مگر لکھا جاتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے یا حضرات صحابہ کی طرف سے۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے

کہ آپ نے صحابہ کو اسی طریق پر قرآن مجید لکھنے کا حکم فرمایا۔ اور صحابہ نے بلا کسی بیہوشی جیسا سنا اسی کے موافق لکھا۔ حالانکہ بعض علماء نے اس کو صحابہ کی اصطلاح بتایا اور قرار دیا تو یہاں تک لکھا ہے کہ قریش نے کتابت اہل حیرہ سے سیکھی تھی اور اہل حیرہ لفظ السبوا کو واؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس لئے قریش نے باوجودیکہ وہ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں کتابت میں ان کی تقلید کی ہے۔ اور قاضی بوکری باقلانی نے اپنی کتاب الانتصار میں طویل بحث لکھی ہے کہ کتابت کے نقوش محض علامات ہیں بمنزلہ اشارات و رموز کے کہ ہر نفس ایک کلمہ پر دلالت کرتا اور بتلاتا ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا چاہئے۔ پس جس صورت میں یہ مقصود حاصل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے خواہ صورت کچھ ہی ہو۔ پس جس طرح قرآن مجید کی کتابت خواہ بخط کوئی ہو یا بخط قدیم یا بخط نستعلیق یا بخط نسخ جس قوم اور جس ملک میں جس خط کا رواج ہو وہ صحیح ہے کہ کوئی خاص خط مامور شرعی نہیں ہے اسی طرح السبوا وغیرہ کی کتابت بغیر واؤ اور تلفظ کو درست کرنے کے موافق جس طرح بھی ہو صحیح ہے کوئی خاص طریق مامور شرعی نہیں۔ مگر حضرت شیخ کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ رسم الخط توقیفی ہے اور بارگاہ نبوت سے اس کی تعیین ہوئی ہے نہ حضرات صحابہ کا اس میں بال برابر دخل ہے نہ کسی اور کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے امر فرمایا تھا کہ فلاں کلمہ میں فلاں حرف کا اضافہ ہوا اور فلاں کلمہ میں فلاں حرف کی کمی۔ کہ اس اضافہ و کمی میں وہ امرار پوشیدہ ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور نہ اہل عرب بزمانہ جاہلیت ان سے واقف تھے نہ دیگر امتیں اپنے ارباب و ازمنا میں ان سے آگاہ تھیں اور نہ اب یا آئندہ اپنی عقل کے ذریعہ اس کے ایک تہ کو بھی کوئی سمجھ سکے۔ کہ ان امرار کو حق تعالیٰ نے خاص اپنے کلام مجید کے ساتھ مخصوص رکھا ہے اور یہ رسم الخط نہ توریت و انجیل میں پائی گئی نہ زبور یا صحف انبیاء میں اور جس طرح نظم قرآن باعجاز ہے (کہ اس کا مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے) اسی طرح اس کا رسم الخط بھی معجز ہے (کہ ساری دنیا مل کر بھی ان امرار کی رعایت حروف میں لانا تو درکنار ان کو سمجھ بھی نہیں سکتی)۔ اور بھلا عقل کیا سمجھے کہ مائتہ میں الف زائد فلاں تہ کی وجہ سے جو کہ فکتہ میں نہیں ہے (حالانکہ پڑھنے میں دونوں یکساں ہیں۔ نیز کوئی کیا سمجھے کہ وَالسَّمَاءِ بَيْنَا هَا بَابِيحًا میں ی زائد ہے اور اس میں کیا لازم ہے۔ اور سورہ حج میں وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آتِنَا مُجْرِبِينَ

کے لفظ سوا میں الف تاند ہے اور سورۃ سب میں بھی یہی ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا
مُعْجِزِينَ هُ مگر سَعَوْا میں الف نہیں ہے اس میں راز کیا ہے اور فَعَقْرُ وَالنَّاقَةُ
وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ کے لفظ عتوا میں الف مکتوب ہے اور رَعَتُوا كَبِيرًا
میں الف نہیں ہے اس میں کیا راز ہے اور آیت أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ
میں يعفوا کے آگے الف ہے اور أَوْلِيكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْضُوا عَنْهُمْ میں نہیں
ہے۔ اس میں کیا راز ہے اور اٰمَنُوا - كَفَرُوا - خَرَجُوا میں الف ہے اور بَاءٌ جَاءٌ وَ
تَبَرُّوْا وَ اِنْ فَاؤُ فِيں نہیں ہے۔ اس میں کیا راز ہے۔ نیز بے چاری عقل کیا سمجھے اور
کیسے سمجھے کہ صرف سورۃ یوسف و سورۃ زخرف میں لفظ قُرْبًا میں سے الف کیوں
حذف کیا گیا۔ اور باقی جہاں یہ لفظ آیا الف کے ساتھ کیوں آیا۔ یا سورۃ فصلت میں
لفظ سموت میں الف آیا اور دوسری جگہ اس لفظ میں اس کو حذف کیا گیا۔ اور لفظ الميعاد
میں سب جگہ الف آیا مگر سورۃ الفال میں اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور سِرًّا جَا جہاں کہیں
آیا الف کے ساتھ آیا سورۃ فرقان میں بغیر الف کے آیا۔ ان میں کیا اسرار ہیں۔ نیز رَحْمَةً
نِعْمَةً، قُرْآنًا، شَجَرَةً بعض جگہ بصورت ہا لکھے گئے اور بعض جگہ لمبی تاء کی صورت
میں۔ اسی طرح لفظ الصلوٰۃ - الحیاۃ - بعض جگہ بصورت الف آئے جیسے قُلْ
اِنَّ صَلَاتِيْ - كَلَّا تَدْعِلْمَ صَلَاتِيْ وَ تَسْبِيْحًا لَا تَحْمُرُ بِصَلَاتِكَ - اذْهَبْتُمْ
طِيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا - وَغَيْرَ اِ - اور بعض جگہ بصورت و لکھا گیا جیسے
اَقْبِرُوا الصَّلٰوَةَ - الْحَيٰوَةُ الدُّنْيَا - وَعَلَى حَيٰوَةٍ - ان سب میں اسرار الہیہ اور
اغراض نبویہ مستور ہیں جن کو لوگوں سے اس لئے مخفی رکھا گیا ہے کہ باطنی اسرار بغیر فتح
ربانی کے ادراک نہیں ہو سکتے۔ ان کی شان شروع سورتوں کے حروف مقطعات کی سی
ہے کہ ان میں بڑے بڑے اسرار اور کثیر معانی رکھے ہوئے ہیں حتیٰ کہ سورۃ ق میں
جتنے مضامین ہیں وہ سب حرف ق میں موجود ہیں جو شروع سورت میں آیا ہے۔ اسی
طرح سورۃ ت کے سارے مضامین حرف ت میں، اور سورۃ ص کے سارے
مضامین حرف ص میں سمائے ہوئے ہیں وغیرہ ذلک مگر اکثر آدمی نہ ان اسرار سے واقف
ہیں اور نہ ان معانی الہیہ کو سمجھ سکتے ہیں جن کی طرف ان حروف میں اشارہ کیا گیا ہے
حتیٰ کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ان سورتوں کے نام ہیں جن کے اول میں آئے

ہیں۔ اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ ان سے اعداد مراد ہیں۔ (مثلاً الف کا ایک اور لام کے نہیں اور میم کے چالیس۔ لہذا الحمد سے مراد ہے اکثر۔ اور تمامی حروف مقطعات کے مجموعی اعداد سے اشارہ ہے۔ اس مدت تک دنیا میں مذہب اسلام کا بقا) اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ حروف مہملہ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں اور بعض سورتوں کے شروع میں صرف اس پر متنبہ کرنے کی غرض سے ان کو لایا گیا ہے کہ قرآن مجید بھی ان ہی حروف ہجائیہ سے مرکب ہے جن سے ہر شخص کا کلام ترکیب کھاتا ہے مگر باوجود اس کے معجز ہے اور ساری دنیا مل کر بھی اس جیسی ایک سورت نہیں لاسکتی)۔ غرض حروف مقطعات میں معانی عجیبہ کو مستور کر دیا گیا اور کوئی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ بالکل یہی شان قرآنی رسم الخط کی ہے۔ ورنہ اس کو اگر صحابہ کی اصطلاح قرار دیا جائے تو قرآن مجید پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا کیوں کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کی موجودگی میں کسی ہیئت اور شکل پر ضرور رکھا گیا۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ بعد میں حضرات صحابہ نے جب اس کی کتابت کی تو اسی شکل و ہیئت پر کی یا اس کے خلاف؟ اگر اسی شکل پر کی تب تو اس کو اصطلاح صحابہ کہنا ایسا ہی غلط ہے جیسے کوئی کہنے لگے کہ مثلاً فرض نمازیں پانچ ہیں اور رکعات ظہر کی تعداد چار ہے یہ صحابہ کی اصطلاح ہے۔ بھلا پہلے سے معین شدہ چیز کو ان کی اصطلاح کہنے کا کیا مطلب ہوا۔ اور اگر کہو کہ زمانہ محمدی کی کتابت کے خلاف کتابت کی گئی تو اس پر دو اعتراض ہیں۔ اول مشاعر ہدایت حضرات صحابہ کی طرف مخالفت رسول کا انتساب جن کی بدولت ہمیں نور اسلام نظر آیا۔ دوم صحابہ سے لے کر آج تک تمامی امت محمدیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں نہ کسی حرف کا بڑھانا جائز ہے نہ کسی حرف کا گھٹانا۔ تو جب مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن اور العاقلین میں الف زیادہ کیا اور پڑھنے کی رعایت رکھ کر اس طرح لکھا تھا الرحمن اور العاقلین اور مائتہ میں الف نہیں بڑھایا۔ (بلکہ مئتا لکھا) نیز کفراً و آخر حواء الف میں نہیں لکھا تھا اور بسا اید میں ایک یا نہیں لکھی تھی (بلکہ بسا اید لکھا تھا جیسا کہ پڑھا جاتا ہے) اور آفان من صتت وغیر میں الف نہیں لکھی تھی (بلکہ آفان صتت لکھا تھا) تو لازم آیا کہ حضرات صحابہ نے نحو بالذکر قرآن مجید میں تصرف کیا اور کوئی حرف گھٹایا اور کوئی بڑھایا۔ اور ایسے فعل کے مرکب ہوئے جس کی بحکم اجماع کسی کو

بھی اجازت نہیں تھی۔ علاوہ اس کے جب اس قرآن پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے علم میں تھا ایسے حروف کا اضافہ ہو گیا جو وحی میں نازل نہیں ہوئے تھے تو شک پیدا ہو گیا کہ کیا عجب ہے نازل شدہ وحی میں کچھ حروف کم بھی کر دیئے گئے ہوں کہ جو شان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام میں اضافہ کی ہے وہی کم کرنے کی بھی ہے پس اسلام کا شیرازہ ہی مندرجہ ہو جائے گا کہ اسلام کا اصل الاصول ہی محرف اور ناقابل اعتماد بن گیا۔ ہاں صحابہ نے وفات محمدی کے بعد قرآن کی کتابت کی ہوتی تو ممکن تھا کہ اس کو اصطلاح صحابہ کہہ دیتے۔ مگر اب تو محقق یہی ہے کہ موجودہ رسم الخط تو قیسی ہے اور اس شکل پر قرآن مجید کی کتابت کا حکم بارگاہ محمدی سے صادر ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو می تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ آذَنْتُمُ الْمُبْتُلُونَ۔ نہ تم پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ ایسا ہوتا تو اہل باطل کو شک کا موقع تھا کہ چونکہ پڑھے لکھے ہیں اس لئے قرآن تصنیف کر لیا ہے (حضرت نے جواب دیا کہ اس آیت میں اصطلاحی کتابت اور لوگوں سے سیکھنے کی نفی کی گئی ہے نہ یہ کہ فتح ربانی کی جہت سے بھی آپ کتابت سے ناواقف تھے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی امت کے اولیاء میں صد ہا امی موجود ہیں جو بروئے فتح ربانی بطفیل و برکت نعال محمدی زمانہ آدم سے لے کر اب تک ہر قوم اور ہر امت کی زبان اور رسم الخط اور قلم سے واقف ہیں۔ پھر آپ کی ذات مبارکہ کا تو کیا پوچھنا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے اور اس نے قرآن مجید کے اوراق میں موجودہ رسم الخط اور اشکال حروف پر نظر ڈالی ہے اور پھر اس نے (بجسم بصیرت) اس کتابت قرآن مجید کو دیکھا ہے جو لوح محفوظ میں ہے تو دونوں میں بہت کچھ مشابہت پائی ہے، اور کفر و لا اور امنوا وغیرہ میں وہاں بھی الف زائد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اُن کے امراء سے واقف ہوا اور یہ معلوم کیا ہے کہ یہ امراء عقول سے بالا ہیں۔ پھر میں نے بطور امتحان آپ سے دریافت کیا کہ بایں میں پہلی ہی زائد ہے یا دوسری؟ فرمایا دوسری۔ میں نے آپ کو شبہ میں بھی ڈالا مگر آپ یقین کے ساتھ ہی فرماتے رہے کہ دوسری ہی زائد ہے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ خراز نے بھی یہی لکھا ہے۔ پھر

پھر میں نے دریافت کیا کہ ملائم میں الف زائد ہے جو لام سے ملا ہوا ہے یا ہمزہ جو نسبتاً
 می مکتوب ہے۔ فرمایا الف زائد ہے۔ غرض اس بحث میں متعدد سوال کئے اور حضرت نے
 ایسے جواب دیئے جیسے بڑا ماہر حافظ قرآن جواب دیتا ہے اور نیز رسم الخط کے اکثر حروف
 زائد کے اسرار بھی میں نے سنے اور ائمہ رسم الخط کے اقوال سے مقابلہ کیا تو اصابت و اقیقت
 حضرت مدوح ہی کے قول میں پائی اور وہ اشکال جو رسم الخط کے متعلق ساہا سال سے مجھے
 پریشان کئے ہوئے تھا بالکل رفع ہو گیا۔ حالانکہ آپ امتی محض تھے اور حزب سنج بھی آپ کو حفظ
 نہ تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مانا قرآن مجید کا رسم الخط تو قیسی ہے۔ مگر مخالفت یہ کہہ سکتا
 ہے کہ اگر قیاسی رسم پر قرآن مجید کو لکھا جائے اور مثلاً الف زائدہ کو حذف کر دیا جائے تو
 آخر اس میں حرج کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ میں بہت کچھ اسرار ہیں۔ اور کتابت
 کو بھی ان اسرار میں دخل ہے۔ لہذا جس نے تو قیسی رسم کے موافق الف زائد وغیرہ کو
 قائم رکھتے ہوئے الفاظ قرآنی لکھے تو اس نے اسرار کلام الہیہ کا حق ادا کیا اور جس نے
 اس کو چھوڑ کر قیاسی رسم کے موافق الفاظ لکھے تو اس نے بعض اسرار کو چھوڑ دیا اور
 ایسا ہوا گویا اپنی طرف سے الفاظ لکھ رہا ہے نہ کہ وہ الفاظ۔۔۔۔۔ جو اللہ کی طرف
 سے نازل ہوئے تھے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ مثلاً کسی شخص نے لفظ کان جو کہ انعال
 ناقصہ میں سے ہے (الصلوة کی طرح) واؤ کے ساتھ اس طرح لکھا کہ کون اور اس میں
 کوئی راز رکھا جس کی اطلاع بعض کو ہے اور بعض کو نہیں۔ اب ایک شخص آیا جو راز پر
 مطلع نہ تھا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کو (واؤ کے ساتھ نہیں بلکہ) الف کی ساتھ لکھوں گا۔
 کیونکہ معنی دونوں کے ایک ہیں اور اصل کتابت الف ہی کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص راز پر
 مطلع ہے وہ کہے گا کہ ایسا کرتے میں لفظ کے اسرار ناقص ہو جائیں گے اور تمہارا یہ
 لفظ محاکات وہ ہو گا جو اس شخص کا مقصود تھا بلکہ دوسرا کان ہو گا جس کو تم نے اپنی طرف
 سے گھڑا ہے۔ کیونکہ واؤ کے ساتھ کون لکھنے میں ایک چیز کی ہستی وجود کے ساتھ ایجاد
 اور تکوین کی طرف بھی اشارہ تھا۔ کون کا مطلب یہ تھا کہ فلاں شے موجود ہوئی اور نیز اس کو
 اللہ نے وجود بخشا کہ و کو باوجود نہ پڑھے جانے کے کتابت میں لانے سے تکوین کی طرف
 اشارہ ہوا، اور و کے حذف کرنے سے وہ خوبی فوت ہو گئی۔ بس یہی حال ہے الصلوة،
 الزکوٰۃ، السبوا وغیرہ کا کہ جب ان میں سے و حذف کر کے کتابت اس طرح کی

الصلاة السراکا السراکا تو اسرار الہیہ میں کمی کر دی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ رسم النخط تو قیسی ہے اور بذریعہ وحی کے مامور ہے تو الفاظ قرآن کی طرح یہ بھی بطریق تو اتر منقول ہونا چاہئے تاکہ نہ اختلاف باقی رہے نہ شک و شبہ۔ حالانکہ اس فن کی تمام کتابوں سے ثبوت ملتا ہے کہ رسم النخط خبر واحد کے ذریعہ منقول ہے۔ اور اسی لئے اس میں اختلاف بھی ہوا اور نہ کیسے ممکن ہے کہ امت محمدیہ وحی الہی کا ذرا سا حصہ بھی ضائع کرے۔ فرمایا امت نے وحی الہی کو بال برابر بھی ضائع نہیں کیا اور الحمد للہ قرآن مجید بلحاظ الفاظ اور بحاظ رسم النخط ہر طرح محفوظ ہے۔ کہ اہل عرب نے جن کو عینی مشاہدہ کی بصیرت حاصل ہے رسم النخط کو محفوظ رکھا اور دلوح محفوظ کی کتابت سے بال برابر بھی فرق نہ آنے دیا، اور ان کا یہ ادراک جو مشاہدہ و معانیہ سے حاصل ہوا ہے خبر متواتر سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔ اور دوسروں نے الفاظ کو محفوظ کیا بذریعہ اخبار متواترہ کے۔ رہا بعض الفاظ میں رسم خط کا اختلاف سو یہ ایسا ہی مضر نہیں جیسا کہ عوام کا الفاظ قرآنی سے جہل اور الفاظ کا حافظ نہ ہونا نہ مضر ہے نہ تو اتر کے خلاف ہے اور قاضی ابوبکر کا یہ کہنا کہ رسم النخط کے اتباع کا وجوب نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ کلام الرسول سے نہ اجماع سے نہ قیاس سے، (لہذا اختیار ہے جس طرح چاہے لکھے) صحیح نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جو کچھ بھی تم کو رسول دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آؤ۔ اور یہ واضح ہو چکا کہ رسم النخط تو قیسی ہے صحابہ کی اصطلاح نہیں ہے لہذا رسول کا دیا ہوا ہے۔ اور اس کا لینا واجب ہے) اور اگر یہ شبہ کر دو کہ حضرت نے اس طریق پر کتابت قرآن کا حکم نہیں فرمایا، تو آپ کے زمانہ میں صحابہ کا اس طریق پر لکھنا اور حضرت کا اس کو قائم و برقرار رکھنا ہی حکم کے درجہ میں ہے۔ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال تو عام طور پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے رسم النخط میں تغیر جائز نہیں۔ چنانچہ ابو عمرانی نے مقنع میں روایت کی ہے کہ امام مالک سے کسی نے دریافت کیا کہ قرآن مجید کی کتابت اگر جدید حروف تہجی کے موافق کی جائے تو آپ کی رائے میں کیسا ہے؟ فرمایا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ کتابت قرآن بطریق قدیم ہونی چاہئے۔ دوسری روایت ہے کہ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ قرآن میں جہاں واویا الف زائد ہیں اگر نہ لکھے جائیں تو کچھ حرج تو نہیں؟ فرمایا کہ صحیح نہیں۔ ان کو لکھنا چاہئے مثلاً اولیٰک۔ اولیٰ۔ اولات وغیرہ کی واو اور کن تدعوا قتلوا ولا اوضحوا ولا اذبحنہ مائتہ مائتین۔ لا تياسوا ببد القتلوا

كَعْبُو ۱ وغیرہ کالف۔ اور مِنْ نَبِيٍّ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ - مَدَائِدُ مَا وَغَيْرِهِ كِي حَى۔ اور اِمَام
 جعبری نے عقیدہ کی شرح میں یہ روایت نقل کر کے لکھا ہے کہ چاروں ائمہ کا یہی
 مذہب ہے۔ اور صرف امام مالک کا نام اس لئے آیا کہ مولف مقنع مالکی المذہب تھے۔ لہذا
 اپنے امام کا فتویٰ نقل کر دیا۔ الحاصل انچاس النوار پر انستیس حروف ہجائی اور تینوں
 حروف مدہ اور رسم الخط میں حروف زوائد کی تفریح مفصل مذکور ہو چکی ہے۔ رہیں
 حرکات ثلاثہ یعنی زیر۔ زبر پیش اور چو تھا جزم سوان کا تفریح النوار سبعة پر منتقل ہے۔ کہ
 پیش اور جزم منجملہ قبض کے ہے۔ اور زبر منجملہ رسالت کے اور زیر منجملہ آدمیت کے۔ پس
 اگر کوئی حرف جو منجملہ قبض کے ہو پیش یا جزم والا ہو گا تو اس میں قبض کے دو نور ہوں گے ایک
 بلحاظ حرف اور دوسرا بلحاظ اعراب۔ اور اگر قبض کے علاوہ دوسرے نور والے حرف پر پیش
 یا جزم ہو گا تو حرف اپنے نور کی طرف منسوب ہو گا اور اعراب قبض کی طرف منسوب ہوں گے۔
 مثلاً شَ لَا قبض کے حرف ہیں، لہذا اگر مضموم یا مجزوم آئیں گے تو اس میں دو نور
 قبض ہو گا۔ اور مِ ت ت غیر قبض کے حرف ہیں، اگر یہ مضموم یا مجزوم ہوں گے تو حرف
 اپنے نور کی طرف جائے گا اور اعراب قبض کی طرف۔ یہی حکم فتح اور کسرہ کا ہو گا کہ حرف رسالت
 اگر مفتوح ہو گا تو اس میں دو نور ہوں گے رسالت کے۔ اور اگر حرف آدمیت مکسور ہو گا
 تو اس میں دو نور ہوں گے آدمیت کے۔ اور دیگر حروف اگر مفتوح یا مکسور ہوں گے
 تو حرف میں اس کا نور ہو گا اور اعراب میں رسالت یا آدمیت کا نور۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ
 قبض و رسالت و آدمیت کا نور (کہ حرکات ثلاثہ و جزم کا مرجع ہیں) باقی چار حروف یعنی روح
 و علم و بسط و نبوت کے انوار پر داخل ہوں گے (کیونکہ ان کے حروف پر بھی یہی اعراب ہیں
 گے)۔ پھر رفع جو کہ قبض کے لئے ہے اجزاء قبض کے لحاظ سے سات قسم کا ہو گا کہ هُدَى
 لِمُتَّقِينَ يَوْمَئِذٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَبِيٌّ نَسْتَعِينُ وَغَيْرِهِ كَارْفِع حَاسَهُ التَّزَاذِبُ بِالْخَيْرِ وَ
 تَأْتِمُّ بِالشَّرِّ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَغَيْرِهِ كَارْفِع لَفَتْ اَز
 ضَرْبِ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ وَغَيْرِهِ كَارْفِع اَمْتَالِ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ وَغَيْرِهِ كَارْفِع اَمْتَالِ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ
 اس کا رفع میل بسوئے ہم جنس کے لئے۔ اور خَوْجُوا۔ اَخْرَجُوهُمْ تَنْذِرَهُمْ وَغَيْرِهِ كَارْفِع
 رَفِع قُوْتِ الْقَبَاضِ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ وَغَيْرِهِ كَارْفِع النِّصَابِ كَاللَّغْوِ الْكَافِرُونَ۔

اور قال اللہ وغیرہ کا رفع حق گوئی سے شرم نہ کرنے کے لئے۔ اسی طرح جزم کی بھی سات
تسمیں ہیں کہ الحسد وغیرہ کا جزم حاستہ التنازع بالخیر کے لئے اور العلمین کا جزم انصاف
کے لئے۔ اور الرحمن کا امثال کے لئے۔ اور لعنہ کا القباض کے لئے۔ اور اهدنا
کالنفرت از ضد کے لئے۔ اور غیر کا حق گوئی سے شرم نہ کرنے کے لئے۔ اور ربهم وغیرہ
کا جزم میل بسوئے ہم جنس کے لئے اسی طرح زبر کی بلحاظ اجزا رسالت کے سات قسمیں ہیں
کہ الحسد کے ہزا دکا زبر مشاہدہ کے لئے ہے۔ اور ح کا زبر سکنت کے لئے۔
اور العلمین کے ن کا زبر حیات اہل جنت کے لئے۔ اور مَلِكٌ یَوْمَ الذین کے م
اور می کا زبر صدق کے لئے اور ایاک کے کا اور علیہم کے ع اور ل کا زبر علم کامل کے
لئے۔ اور نستعین کی ت کا اور الصراط کی ط کا زبر روح کی رہائش برضا و محبت کے لئے۔
اور ادلیک عبدک عبادک وغیرہ کے ل کا زبر موت بحالت حیات کے لئے۔ اسی
طرح زبر کی بلحاظ اجزا آدمیت کے سات قسمیں ہیں کہ اللہ کے لام پر یا جہاں بھی پہلے
یا بیح کے حرف پر زبر آئے گا وہ کمال حس باطنی کے لئے ہوگا اور اللہ کے ہا کا زبر ذکوریت کے
لئے۔ اور سات کی ب کا زبر عقل کامل کے لئے۔ اور العلمین کی میم کا زبر کمال حس ظاہری
کے لئے۔ اور الرحمن کی ن کا کمال صورت باطنی کے لئے اور ملک کے لئے۔ اور الذین
کے ن کا نزع حظ شیطان کے لئے۔ اب حدیث کا مطلب واضح ہو گیا کہ تلفظ قرآن مجید
کے اختلاف سے انوار حروف میں اختلاف ہوگا۔ اور قرار کی تمام روایات مشہورہ وغیر مشہورہ
اسی پر متفرع ہوں گی۔ مثلاً الحمد للہ میں آدمیت کے تین اجزا رہیں۔ ایک م کہ
ذکوریت کے لئے ہے دوم لا کا زبر کہ وہ بھی ذکوریت کے لئے ہے۔ سوم ل کا زبر کہ کمال
حس باطنی کے لئے ہے۔ اور ایک جزو نبوت کا ہے یعنی ح کہ وہ رحمت کے لئے ہے۔ اور
ایک جزو روح کا ہے یعنی د کہ وہ طہارت کے لئے ہے۔ اور پانچ اجزا قبض کے ہیں
یعنی کہ امثال کے لئے ہے، اور ل کا جزم اور م کا جزم اور د کا پیش کہ وہ تینوں
حاستہ التنازع کے لئے ہیں (سورہ فاتحہ میں ہر پیش اسی حاستہ التنازع کے لئے ہے)
اور ہ نفرت از ضد کے لئے ہے۔ اور ح کا جزم اور م کا جزم اور ل کا جزم کہ مشاہدہ کے
لئے ہے ل مجزوم و مکسور و مشدود تینوں علم کامل کے لئے۔ ح کا زبر سکنت کے لئے۔
اور ل کا تشدید مفتوح مشاہدہ کے لئے کہ سورہ فاتحہ میں جہاں بھی فتح معہ تشدید آیا ہے۔

وہ مشاہدہ کے لئے ہے) پس ا میں بروئے حرف نور قبض ہے اور بروئے حرکت نور رسالت، اور لام میں اس کے برعکس ہے کہ حرف کی جہت سے نور رسالت ہے اور جزم کی رو سے نور قبض۔ اور ح میں بروئے حرف نور نبوت ہے اور بروئے حرکت نور رسالت، اور م میں بروئے حرف نور آدمیت ہے اور بروئے جزم نور قبض۔ اور د میں بروئے حرف نور روح ہے اور بروئے حرکت نور قبض۔ اور پہلے لام میں بروئے حرف نور رسالت ہے اور بروئے حرکت نور آدمیت۔ اور دوسرے لام میں بروئے حرف نور رسالت ہے اور بروئے حرکت بھی نور رسالت۔ اور لام میں بروئے حرف نور قبض ہے اور بروئے حرکت نور آدمیت۔ اور دوسری قراآتوں میں اختلاف تلفظ سے انوار بدل جائیں گے۔ مثلاً زید بن روہ اور عتکی کی قراآت سب سے خارج اور شاذ ہے وال مفتوحہ کے ساتھ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ جس کی لفظی توجیہ تو یہ ہے کہ مفعول مطلق ہے معنی احمد الله حمداً۔ اور قراآت مشہورہ میں رفع بنا بر مبتدا ہونے کے تھا۔ اور باطنی توجیہ تابع ہے پیش اور زہر کے نور کے پیش حاستہ التناؤ کے لئے تھا۔

لہذا یہ مطلب ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لئے حمد کا تحقیق زبان مبارک سے بھی ظاہر فرمایا اور آپ کی ذات مطہرہ نے تکلیف ہو کر اس کا التناؤ مزہ بھی لیا۔ اور زہر چونکہ علم کامل کے لئے ہے۔ لہذا یہ مطلب ہو گا کہ آپ کو اس کا علم کامل حاصل تھا کہ ہر قسم کی حمد و ثناء کا اللہ ہی مستحق ہے۔ باقی یہ کہ آپ کی ذات بھی اس سے ساکت ہے۔ اسی بنا پر پیش کی قراآت مشہورہ اصح و افضل ہوئی۔ اگرچہ بلحاظ ترکیب لفظی و ثمر باطنی دونوں قراآتین صحیح ہیں۔ یا مثلاً قراآت شاذہ میں امام حسن بصری کی قراآت ہے د اور ل دونوں پر زہر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔ ظاہر کی توجیہ میں لام کا نصب اتباعاً ہے کہ دال کے تبعاً لام کو بھی فتح دے دیا۔ اور باطنی توجیہ یہ ہے کہ زہر کی حرکت تو کمال حسن باطنی کے لئے تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ حمد الہی کو وہ جان نے بھی محسوس کیا اور اس کے مفہوم سے متاثر ہوا۔ برخلاف نصب کے کہ وہ علم کامل کے لئے سے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کا مستحق حمد ہونا معلوم کیا۔ اور تکلیف و تاثر سے سکوت ہے۔ لہذا قراآت مشہورہ اصح و احسن ہوئی۔ یا مثلاً قیتبہ کی قراآت ہے لِلّٰہ میں لام مشدود پر مالہ کہ خفیف سا جھکاؤ کسرہ کی طرف ہو۔ امالہ میں چونکہ کسرہ کا جزو آگیا اور کسرہ جہاں بھی لام پر

م شروع یا درمیان میں آئے گا وہ کمالِ حسنِ باطنی کے لئے ہوگا لہذا اس میں اگرچہ وجداً
کا تاثر و احساس ضرور ظاہر ہوا کہ شانِ تعظیم و تبلیغ کے زیادہ مناسب ہے مگر چونکہ یہ
احساس کلمہ کے تمام ہونے سے قبل (درمیانی لام سے) ہوا ہے لہذا اس کا مرجع صرف
لفظ ہوگا۔ کہ لفظ کا احساس آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یعنی صرف ہوتا تھا
جب کہ طبع شریف کو نشاط ہوتا اور ذاتی تلاوت کے درجہ میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ورنہ
عام طور پر امت کی تبلیغ اور تعلیم کے لئے آپ کی قرأت ہوا کرتی تھی اور اس وقت آپ کے باطن
شریف کا اشتغال خالص الفاظ کی طرف نہ رہتا تھا۔ لہذا قرأت مشہور افضل ہوئی کہ
آپ کی عادت غالبہ پر متفرع ہے۔

ف۔ اسی طرح جامع کتاب نے تمامی سورہ فاتحہ کی شرح کی ہے اور قراءات سببہ
متواترہ و قراءات شاذہ کے تمامی اختلافات لفظیہ بیان کر کے ان کی ظاہری توجیہ جدا کی
ہے اور معنوی توجیہ جدا۔ اس کے بعد انوارِ باطنیہ کی تفریح میں قراءات مشہورہ کی وجہ
ترجیح بیان کی ہے جس کو نمونہ کے طور پر ہم نے بیان کر دیا اور پوری شرح کو بخوبی
طوالت چھوڑ دیا کہ اول تو اس بحث کا سمجھنا مشکل ہے اور اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو
ہر نور کی تفریح حروف پر یاد رہنی دشوار ہے اور اگر یاد ہو جائے تو ابک ذکی و فہیم شخص
کو اتنے نمونہ ہی سے ساری سورت بلکہ تمامی قرآن مجید کے لفظ لفظ کا انوار سببہ پر مرتب
کرنا ممکن ہے۔ لہذا اس بحث کو کہ صرف ایک حدیث کی شرح نے باوجود اختصار کے
مستقل رسالہ کی صورت لے لی۔ چند نتائج پر ختم کرتے ہیں جن پر جامع کتاب نے خاص
طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور وہ تو ہیں۔ اول اس تقریر سے آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے باطن شریف کی شرح اور آپ کی رفعت شان نظر آئی کہ انچاس اجزاء کے ہر نور
کو پاس پاس رکھتے جاؤ اور نور بھی انتہائی کہ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کو
اس درجہ اور مقدار کا نصیب نہیں ہوا۔ پھر انچاس انوار کو ان کی پوری تفصیل کے
ساتھ مرکب کر کے دیکھو کہ کتنا بڑا نور ہے اور وہ باطنِ محمدی میں رکھا ہوا دمک رہا
ہے۔ اس سے آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی صورت ظاہریہ و باطنیہ
کا علم نصیب ہوگا۔ دوم اس تقریر سے روح کی تفسیر اور اس کے خصائل حمیدہ
اور اوصاف غریبہ معلوم ہوئے۔ یعنی ذوق انوارِ طہارت و صفائی تمیز بصیرت۔ عدم

سورہ فاتحہ
کی شرح

غفلت قوت سربان اور اجرام موملہ کا عدم احساس۔ ان اوصاف کا علم اور ان کے معانی اور مفہوم سے پوری واقفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اس کو روح اور اس کے لوازم اور خواص کا علم کبیر نصیب ہو گا کہ علما کا اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بارہ میں گفتگو اور غور و خوض ہی نہ کرنا چاہئے۔ اور بعض نے غور و خوض کو جائز رکھا ہے مگر خواص روح کچھ بھی بیان نہیں کئے جس کی وجہ سے عقول اس بارہ میں بدستور متحیر و پریشان رہیں۔ مگر شیخ کی تقریر میں روح کے خواص کا بھی ذکر ہے۔

اور یہ امور کہ روح کیا چیز ہے، اور اس کی ماہیت کیا ہے اور باہم ارواح کا توافق و تخالف کیسے ہوتا ہے، اور اجسام میں داخل ہونے سے قبل ان کی کیا کیفیت تھی وغیرہ انشاء اللہ اثنار کتاب میں مذکور ہوں گے۔ سوم اس تقریر سے اولیاء اللہ کے علوم و معارف کا پتہ چلا کہ معرفت و ولایت کیا چیز ہے، یعنی یہ کہ ولی وہ ہے جس کی ذات اور روح کا دریا پیرہاں اٹھ جائے اور روح اپنے اسرار کو ذات پر کھول دے۔ ورنہ اگر ذات محبوب ہے روح سے تو وہ عارف نہیں بلکہ عامی ہے اگرچہ آسمان پر اڑتا اور پانی میں چلتا ہو کہ خوارق عادت محض مشقی و سطحی چیزیں ہیں جو مجاہدہ و ریاضت سے کفار کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔) چہارم اس تقریر میں حدیث شریف انزل القرآن علی سبعة احرف کی شرح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار قلبیہ والوار باطنیہ پر اس کی تفریح مذکور ہے کہ نبی کریم اور رسول عظیم کے قلب کو قرآن کریم اور فرقان عظیم کے نزول کی خاطر جتنا کبیر اور صاحب الوار ہونا چاہئے وہ شیخ ہی کی تقریر سے مکشوف ہوا اور نہ عام طور پر ظاہر عبارت اور عربی زبان کے لحاظ سے جو معنی اس حدیث کے بیان کئے گئے ہیں ان کو مقام نبوت سے نہ کوئی مس ہے نہ واسطہ۔ کیونکہ محض تلفظات کا اختلاف جس میں اسرار باطنیہ کا دخل نہ ہو باطن سے بے بہرہ و محروم کا کلام ہوا کرتا ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید الانبیاء پر نازل ہونے والا کلام اللہ۔ یا مثلاً یہ تفسیر کہ سات حروف سے مراد (قرآن مجید کے سات مضامین ہیں) حلال حرام و وعد و وعید خبر استخبار اور نداء۔ بھلا اس کے متعلق یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن سات مضامین پر نازل ہوا ہے۔ لہذا جس طرح آسان سمجھو پڑھو۔ نیز اس بارہ میں صحابہ کا اختلاف و باہمی نزاع کس طرح صحیح ہو سکتا ہے جب کہ یہ مضامین سب کے نزدیک

مسلم ہیں۔ یا مثلاً یہ تفسیر کہ حروف سبب سے مراد امر نہی وعد و عیب وغیرہ ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں حکم ہے کسی کام کے کرنے کا، اور کسی میں ممانعت ہے کسی کام کی وغیرہ) کہ یہ امور صحابہ کے درمیان خاصیت کا سبب نہیں ہو سکتے۔ پنجم ائمہ قرآن نے قرارات سببہ و شناذہ کی جو توجیہات کی ہیں ان کو اور حضرت شیخ کی تقریر کو سامنے رکھ کر مقابلہ کرو تو دونوں کا فرق واضح ہو جائے گا۔ کہ قرآن کی توجیہات بھی اگرچہ صحیح ہیں مگر عام ہیں، ان کی کوئی خصوصیت ذات محمدی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی۔ مثلاً مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ لام کے سکون کی قرارات کے متعلق قرار کہتے ہیں کہ عَضُدٌ اور كَتَفٌ کی طرح تخفیف کے لئے ہے (کہ اہل عرب ان کو بھی عَضُدٌ اور كَتَفٌ پڑھ دیتے ہیں)۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ عَضُدٌ اور كَتَفٌ قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں۔ عام عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کو تمامی اہل عرب بولتے ہیں۔ پس اس کے سکون بغرض تخفیف کو نبوت اور کلام اللہ کے ساتھ کیا تخصیص ہوئی۔ اسی طرح مثلاً اَيُّهَا يَعْبُدُ کی قرارات میں (کہ تیری ہی عبادت کی جاتی ہے) توجیہ فرمائی ہے کہ اس میں صنعت التفات ہے (یعنی غائب کے صیغے استعمال کرتے کرتے خطاب کا صیغہ لے آنا یا اس کا برعکس) عام طور پر عربی کلام میں مستعمل ہے۔ اس کو نبوت محمدی سے کیا خصوصیت۔ ہاں شیخ کی تقریر سے معلوم ہو گا کہ عَضُدٌ اور عَضُدٌ القباض کے لئے ہے۔ اور القباض اس مقام پر حروف ی اور ع کے معنی کی ضد سے ہو گا کہ ی خوف من اللہ کے لئے ہے جس کی ضد ہے نڈر ہونا یعنی ارتکاب معصیت اور ع عفو کے لئے ہے جس کی ضد ہے ظلم کرنا۔ گویا اس کلمہ کا ادا کرنے والا اول ہر دو حروف کے معنی یعنی خوف خدا اور شان عفو و درگزر سے متصف ہو کر معصیت اور ظلم سے منقبض ہوا۔ اور القباض بھی اتنا قوی ہوا کہ عارفین میں سے بن گیا جن کی زندگی اہل جنت کی سی ہوتی ہے، یعنی اہل باطن جو تمامی مخلوق کی عبادت اللہ کے لئے اور ہر شے کی تسبیح ذات باری کے لئے مشاہدہ کرتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا** کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و حمد نہ کرتی ہو، مگر ان کی یہ حمد و تسبیح عوام الناس کو سنائی نہیں دیتی البتہ خواص اور عارفین و اولیاء اللہ کو سنائی دیتی ہے)۔ اور یہ اہل جنت کی سی جیسا کہ ب کے زبر سے معلوم ہوئی جو اس قرارات کے اختلاف کا جزو سوم ہے کہ وسط کلام میں حرف ساکن کے بعد والے حرف کا زبر جیات مثل اہل جنت کے لئے ہوا کرتا ہے۔ پس یہ قرأت کسی عارف ہی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی یہی قرأت تھی کہ اکابر عارفین

میں سے تھے۔ برخلاف قرارت مشہورہ اِیَّاكَ لَعْبُدُ کے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کہہ کر تکلم نے اپنے نفس کو عبادت میں داخل کر لیا کہ عارن کو اگرچہ اس کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ہر شے کو خدا کی عبادت میں دیکھ رہا ہے اور شے میں اس کا نفس بھی داخل ہے مگر غیر عارن کو ضرورت ہے کہ قولاً و قراراً اپنے آپ کو داخل عبادت کرے۔ لہذا قرارت مشہورہ اسح و افضل ہوئی کہ وہ شامل ہے عوام اور خواص دونوں کو برخلاف قرارت شاذہ کے کہ مخصوص ہے عارن کے ساتھ (دونوں تقریروں کا مقابلہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کہ کار آمد اور مخلوق خدا دونوں ہیں مگر دونوں میں بے حد فرق ہے)۔ ششم یہ خیال نہ کرنا کہ باطنی حروف سب سے ہی قرآن مجید کی تفسیر ہیں کہ ایسا خیال صحیح نہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اور تمامی علوم اولین و آخرین اس میں درج ہیں۔ یہ حروف سب سے اس مفہوم کے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ اور مفہوم دوسری چیز ہے اور اس کا لباس دوسری شے۔ الحمد للہ کی تفسیر سے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ پس اگر قرآن مجید کی تفسیر اس کے حقیقی مفہوم و معنی میں کی جائے تو قرآن کا ظاہر و باطن منکشف ہو جائے۔ اور باطن سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اجسام میں داخل ہونے سے قبل ارواح کی کیا کیفیت تھی۔ اور مفارقت اجسام کے بعد ان کی کیا صورت ہوگی۔ نیز معلوم ہو جائے کہ قرآن سے تمامی علوم کیسے مستخرج ہوتے اور شریعت محمدیہ بلکہ تمامی شرائع سابقہ و لاحقہ اس سے کس طرح اخذ کی جاسکتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ علم کے اجزاء سابقہ یعنی انجام سے واقفیت احوال کونین سے تعلق رکھنے والے۔ احوال تقلین سے تعلق رکھنے والے علوم اور تمامی لغات کی معرفت وغیرہ میں داخل ہے جو کہ باطن محمدی کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ پس اگر قرآن مجید کو اس طریق پر سمجھا جائے اور پھر اس تفسیر کو ان حروف سب سے مرکب کیا جائے اور معانی کو ان کو لباس پہنایا جائے تو وہ معارف ظاہر ہوں گے جن کو سنکر عقل جبران ہو جائے گی۔ اور اس وقت معلوم ہوگا کہ بے شک تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سب ملکر بھی قرآن مجید کی ایک سطر کے برابر لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لاسکتے۔ ہفتم الفاظ قرآن کے اہرار کی واقفیت اور ہر حرف کے ایک سر خاص کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ مثلاً یہ کہ ا ا مثال کے لئے ہے اور ب سکینت کے لئے اور ت کمال حس ظاہری کے لئے وغیرہ وغیرہ بجز اہل فتح اور صاحب عرفان و ارباب شہود کے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اعرابی حرکات کا

خاص خاص اسرار کے ساتھ متصف ہونا۔ بغیر نسخ و عرفان کے ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر اس کا کوئی خاص ضابطہ و قاعدہ ہوتا تو ہر شخص مذکورہ اسرار کو معلوم کر لیتا۔ لہذا اگر کوئی اس سے واقف ہونا چاہے تو اس باب شہود سے گفتگو کرے۔ اور کل حروف و اعراب کا راز دریافت کرے۔ انشاء اللہ حق تک رسائی نصیب ہوگی۔ ہستم رسم الخط کے متعلق مذکورہ تقریر کہ توقیفی اور بامربوی ہے اور اس میں خاص اسرار ہیں۔ تمامی اشکالات کو دور کر دے گی جن لوگوں نے اس کو صحابہ کی اصطلاح قرار دیا ہے ان میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ اصطلاح صحیح ہے اور اس میں اسرار رکھے ہوئے ہیں۔ جن میں بعض کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو نہیں سمجھ سکتے۔ پس جن کو سمجھ سکتے ہیں ان کا اتباع بلحاظ معقول کرنا چاہئے۔ اور جن کو نہیں سمجھ سکتے ان کا اتباع تعبدی طور پر اور محض اطاعت کے درجہ میں کرنا چاہئے، اس فریق نے رسم الخط کو اگرچہ محفوظ طور رکھا مگر اتنا نہ سمجھے کہ تعبدی اتباع صرف احکام الہی میں ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کی تجویز کردہ اصطلاح میں نہیں ہوا کرتا۔ (کہ یہ منصب صرف حق تعالیٰ کا ہے کہ اس کے کسی حکم کی مصلحت اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس کو تسلیم کیا جائے کہ عبدیت و غلامی کا تقاضہ یہی ہے۔ اور اسی لئے ایسے حکم کے ماننے کو تعبدی کہا جاتا ہے)۔ پس اس فریق کی تقریر اگر معقول اور امر تعبدی کے متعلق صحیح کہی جاسکتی ہے تو اسی وقت کہی جاسکتی ہے جب کہ رسم الخط کو توقیفی قرار دیا جائے۔ اور دوسرا فریق وہ ہے جس نے اصطلاح کی کوئی رعایت نہیں رکھی اور کہہ دیا کہ چونکہ اہل عرب خود لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے الصلوٰۃ وغیرہ کو بجائے الف کے واؤ کے ساتھ لکھ دیا۔ چنانچہ فرار کا کلام اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اور ولی الدین ابن خلدون نے بھی اپنی مشہور تاریخ کے مقدمہ میں یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ نہم۔ شیخ کی تقریر میں نے دو شبہ پیش کئے تھے ان کو بھی معہ جواب کے یہاں بیان کر دینا مناسب ہے۔ اول میں نے عرض کیا کہ حروف تہجی کو جب ہم نے انوار یا طنیہ پر تقسیم کیا تو ت ط م ص ح ع آدمیت کے لئے نکلے۔ اور ا ث ش ل ح و قبض کے لئے اور ن ن س ح و لبط کے لئے۔ اور ج ح ل و ص ح ع ح ح و نبوت کے لئے اور خ ز ط ق ک حروف روح کے لئے اور ذ و ح ح و علم کے لئے اور ب ڈ ل و حروف رسالت کے لئے۔ مگر یہی حروف تہجی کلام الناس میں کبھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ مخصوص نہیں کہ ہر بشر کا کلام

انہیں حروف سے ترکیب کھاتا ہے پس لازم آیا ہر کلام سات حروف پر آیا اور یہی انوار سبعہ ہر بشر کے کلام میں پائے گئے۔ حالانکہ یہ شان صرف قرآن مجید کی ہے۔ دیگر کتب آسمانی کی بھی نہیں۔ چہ جائیکہ ہر بشر کا کلام۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فرمایا کہ آسمانی کتابیں ایک دروازہ سے اور ایک حرف پر نازل ہوا کرتی تھیں۔ اور قرآن مجید سات دروازوں سے اور سات حروف پر نازل ہوا ہے، حضرت شیخ نے جواب دیا کہ حروف تہجی کی یہ تقسیم صرف قرآن مجید کے حروف کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے کلام کے حروف کے لئے ثابت نہ ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر الف قبض کے لئے ہے اور نہ یہ کہ ہر ب سکنت کے لئے اور نہ یہ کہ ہر ت کمال حسن ظاہری کے لئے نہ یہ کہ ہر ث کمال حسن ظاہری کے لئے۔ اور نہ ہر ج صبر کے لئے ہے اور نہ ہر ح رحمت کے لئے اور نہ ہر خ ذوق انوار کے لئے۔ بلکہ یہ انوار حروف مذکورہ کے لئے اُس وقت ہیں جب کہ قرآن مجید میں آویں۔ اور اگر یہ حروف قرآن کے علاوہ دوسرے کے کلام میں آئیں گے تو ان کی تقسیم دوسری ہوگی اور وہ یہ ہے کہ انتیس کے انتیس حروف آدمیت کے سات اجزاء میں محصور ہیں کہ کمال صورت باطنی تو ہر حرف کے لئے ہے اور ذکوریت پیش کے لئے اور کمال صورت ظاہری زیر کے لئے، اور کمال عقل زیر کے لئے، اور کمال حس باطنی جزم کے لئے۔ اور نزع حظ شیطان الف کے مر کے لئے، اور کمال حس ظاہری یا کے مر کے لئے۔ رہا واؤ کا مدسوہ کچھ حصہ نزع حظ شیطان کا لیتا ہے اور کچھ حصہ کمال حسن ظاہری کا۔ پس یہ تقسیم آسمانی کتابوں اور احادیث قدسیہ اور انسانوں کے عام کلام میں موجود ہے۔ باقی حروف ستہ یعنی قبض، بسط، نبوت، روح، علم اور رسالت کے انوار ان کاموں میں راکد و ساکت ہوں گے کہ ان میں اشتعال نہ ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ انوار ستہ جب ذوات انبیاء علیہم السلام میں موجود ہیں تو ان پر نازل شدہ کتاب بھی..... ان انوار پر نازل ہونی چاہئے۔ ان کے معطل و بے کار ہونے کا کیا سبب؟ فرمایا کہ بے شک چھٹیوں انوار ذوات انبیاء میں موجود ہیں۔ مگر اس طرح جیسے ذات محمدی میں حدیث قدسی وغیرہ کے تکلم کے وقت میں موجود ہیں کہ موجود ہونے کے لئے مشتعل ہونا اور اسرار کا قیام ضرور نہیں، جیسے لال ٹین کی بتی بجی کر دی جائے کہ روشنی ضرور موجود ہے مگر مشتعل نہیں، یہ اشتعال انوار ستہ کا بس قرآن مجید کے ساتھ مخصوص

مطلب ہی نہیں ہو سکتا) حضرت شیخ نے فرمایا کہ انوار باطنیہ کی شان بمنزلہ جسم کے ہے اور تلفظی اختلافات بمنزلہ سایہ کے۔ تو جو شخص سایہ کو ثابت کرے گا وہ جسم کا منکر نہیں بلکہ درحقیقت جسم ہی کو ثابت کر رہا ہے (کہ سایہ نام ہی جسم کے عکس کا ہے)۔ پس سایہ کی وحدت جسم کی وحدت چاہتی ہے اور سایہ کا تعدد و جسم کا تعدد چاہتا ہے لہذا جس نے ایک حرفِ ظل یعنی ایک تلفظ لیا اس نے ایک حرفِ جسم لیا۔ یعنی قرأت کے لئے ایک نور باطن معین کیا اگرچہ اس کا وجود ذاتِ محمدی میں پہلے سے تھا۔ اور جس نے ظل کے دو حرف لئے اس نے دو حرفِ جسم لئے۔ یعنی جس نے دو تلفظ اختیار کئے اس نے قرأت کے لئے انوارِ طبعیہ کے دو نور معین کئے اگرچہ وہ پہلے سے موجود تھے۔ علیٰ ہذا جس نے سات حروفِ ظل لئے اس نے سات انوارِ جسم لئے یعنی ساتوں تلفظی اختلافات پر قادر ہوا تو ساتوں انوارِ باطنیہ محمدیہ کو جو کہ طبیعتِ محمدیہ میں قدیم سے موجود تھے اخذ کرنے کی طاقت پائی پس اختلافِ تلفظی کا ثبوت عین اختلافِ انوارِ باطنیہ کا مثبت ہے۔ اور اس پر قدرت و ضعف ہی تحمل انوارِ باطنیہ کی طاقت و کمزوری کا مشعر و مظہر ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ حضرت کی برکت و عنایت سے الحمد للہ انوارِ سبعہ باطنیہ تو خوب سمجھ میں آگئے مگر سبعہ اختلافات تلفظہ بھی اگر حضرت والا سمجھا دیں تو بڑا کرم ہو گا کہ اس سے مراد اختلاف لغات کچھ بیان کئے اور کسی نے کچھ۔ یا اختلاف احکام مراد ہے جیسا کہ دیگر علماء کا قول ہے۔ اور انہوں نے اپنی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث مرفوع قرار دی ہے کہ قرآن سات حروف نازل ہے۔ یعنی زجر امر حلال حرام، محکم متشابہ اور ضرب المثل۔ لہذا حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام۔ اور جس بات کا امر ہے اس کو کرو۔ اور جس سے زجر و ممانعت ہے اس سے بچو اور محکم اور صریح المعنی آیات پر عمل کرو اور متشابہ (مثلاً حروف مقطعات یا جن آیتوں میں اللہ کے لئے وجہ اور یدِ غیرہ ثابت ہے) ان پر ایمان لاؤ اور کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے (کہ جو کچھ بھی ان سے اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اور ہمیں اس کی کرید کرنے کی ضرورت نہیں) اور ضرب المثل سے عبرت کا سبق لو (جیسے ارشاد ہے "کافروں کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ صرف آواز اور پکار کو سنتے ہیں" ان کا مقصود اور مفہوم کچھ نہیں سمجھتے) وغیرہ۔ یا اختلاف قرأت مراد ہے جیسا کہ دیگر علماء کا قول ہے مگر

پھر اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ سات سے مراد خاص عدد نہیں بلکہ توسع اور تسہیل ہے کہ تلاوت قرآن میں گنجائش ہے جس طرح سہولت ہو اس طرح پڑھو (اس میں مشہورہ سبع قرارت کے علاوہ سب قرارات شاذہ بھی داخل ہو جائیں گی جن کی تعداد چودہ سے بھی زائد ہے) حضرت مدروح نے فرمایا کہ وجوہ قرارت کے اختلافات مراد ہیں جن کی تعداد سات ہے مگر میں تم کو کس طرح سمجھاؤں جب کہ میرے گھر والوں نے سچپن میں مجھے قرآن پڑھایا ہی نہیں کہ اصطلاحی نام سمجھ لیتا اور اب سمجھا سکتا۔ اس لئے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سات صورتیں مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد قرارتوں سے ظاہر ہوئیں مگر وہ مجھے طریق معلوم نہیں جس سے تم کو بتلا اور سمجھا سکوں۔ اس کے بعد حضرت مدروح اپنے اس مشاہدہ کو مثالوں وغیرہ کے ذریعہ سمجھاتے اور سات اقسام کرنے کی سعی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی مراد میری سمجھ میں آگئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ غالباً حضرت کی مراد یہ ہے۔ فرمایا ہاں ہاں یہی مراد ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اختلاف وجوہ قرارت سات صورتوں میں منحصر ہے۔ اول اختلاف قرارت بنا بر حرکت و سکون۔ مثلاً لَهْمَ عَذَابٌ رَّجْزٌ اَلَيْسَ میں ایک قرارت ہے الیس کی مر پر کسرہ کی تنوین کے ساتھ (کہ صفت ہے راجز کی) اور دوسری قرارت سے مر پر ضمہ کی تنوین (کہ صفت ہے عذاب کی) دوم اختلاف قرأت بنا بر زیادتی و کمی حروف۔ مثلاً وَسَارِعُوا اور قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اور دوسری قرأت ہے۔ سَارِعُوا اور قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یعنی بحذف واو۔ سوم اختلاف کمی و زیادتی کلمات مثلاً اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور دوسری قرارت ہے بحذف کلمہ هُوَ۔ چہارم اختلاف بنا بر تقدیم و تاخیر جیسے وَقَاتِلُوْا وَقَاتِلُوْا۔ اور دوسری قرارت ہے وَقَاتِلُوْا وَقَاتِلُوْا۔ اسی طرح فَيَقْتُلُوْنَ وَيَقْتُلُوْنَ پہلا کلمہ بصیغہ معروف۔ اور دوسرا بصیغہ مجہول۔ اور دوسری قرارت ہے اس کے برعکس کہ اول بصیغہ مجہول اور دوسرا بصیغہ معروف۔ یا مثلاً وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ بِالْحَقِّ هُ اور سيدنا ابو بکر صدیق کی قرارت ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ بِالْحَقِّ هُ پنجم اختلاف قرارت بنا بر فخر ج۔ مثلاً الصِّرَاطُ بِخُرْجِ صُ اور دوسری قرارت میں اشماء کے ساتھ کہ بوسپید ہو صفا کی اس کا مخرج دوسرا ہے۔ اسی طرح قَيْلٌ حَيْلٌ حَيْلٌ حَيْلٌ اور سَيْقٌ مَيْسٌ اور دوسری قرارت میں

اشتمام کہ یو پیدا ہونہ کی۔ یَا الصَّلٰوۃ کے لام میں لغنیم اور ترقیق کا اختلاف ششم اختلاف قرارت بنا بر فتح اور امالہ (کہ یو پیدا ہو کسرہ کی جیسے مَوْسٰی عیسیٰ والضحیٰ اذا سبحی وغیرہ) میں دونوں طرح قرار نے پڑھا ہے) یا مثلاً اختلاف بنا بر اظہار وادغام (کہ قراء کے پڑھنے کو سنو گے تب سمجھ میں آئے گا) ہفتم اختلاف قرارت بالبطور والسرعت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے۔ اور کبھی رواں حس کو صدر کہتے ہیں۔ بس یہ ہیں وجوہ اختلافات جو علاوہ گزشتہ تقسیم حروف و حرکات کے مستقل طور

پر انوار باطنیہ کے ساتھ مربوط ہیں کہ ترتیل پیدا ہوتی ہے روح سے اور صدر و روانی بشرطیکہ حروف کٹنے نہ پائیں پیدا ہوتی ہے قبض سے۔ اور امالہ کا منشا ہے نبوت اور فتح کا رسالت۔ اور اشتمام ہر قسم کا مخصوص ہے روح کے لئے اور عدم اشتمام نبوت کے لئے۔ اور زیادتی حروف کو تعلق ہے قبض سے اور کمی حروف کو روح سے۔ اور پیشی کلمات کو رسالت سے اور کمی کلمات کو علم سے۔ اور تقدیم کو نور آدمیت سے اور تاخیر کو نور علم سے اور حرکات کا تعلق جن میں اختلاف نہیں مثلاً **وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی** نور لبط سے ہے۔

واللہ اعلم۔ (۳) میں نے ایک مرتبہ عرض کیا۔ بخاری میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک شخص کی اچھی خواب نبوت کے چھیالیس اجزا میں کا ایک جزو ہے اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ پینتالیس اجزا میں سے ایک جزو ہے اور طبری میں امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کی ہے انچاس اجزا میں کا ایک جزو اور شرح قرطبی میں منقول ہے پینتالیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور طبری نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی ہے چوالیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور ابن عبدالبر نے حضرت انس سے موقوفاً روایت کی ہے چھبیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور شرح نووی میں آیا ہے۔ چوبیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور شرح ابن ابی جرہ میں آیا ہے پچیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور اسی میں آیا ہے ستائیس اجزا میں کا ایک جزو۔ اور دوسری روایتیں اور ہیں جن میں ایک روایت ستر کی ہے۔ ایک بہتر کی۔ ایک چھتر کی۔ ایک پچاس کی ایک چالیس کی۔ ایک بیالیس کی۔ یہ کل پندرہ روایتیں ہوئیں جن میں صحیح ترین روایت چھیالیس کی ہے۔ اور پھر پینتالیس کی۔ اور باقی روایتوں میں کلام ہے بجز بہتر کی روایت کے

کہ اس کو مسلم نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ میں نے یہ حدیثیں سنا کر حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ اجزاء نبوت سے کیا مراد ہے اور ان روایتوں کے اختلاف میں کیا حکمت ہے۔ اور ان میں تطبیق کس صورت سے ہوگی۔ علمائے عقیلیں اس میں حیران ہیں اور ان کی تقریروں سے کوئی تسکین بخش نتیجہ نہیں نکلتا۔ فرمایا اجزاء نبوت سے مراد وہی آدمیت اور قبض و لبسط اور خود نبوت کے اجزاء ہیں جو گذشتہ بحث میں مذکور ہو چکے ہیں۔ یعنی آدمیت کے ساتھ اجزاء۔ کمال صورت ظاہریہ۔ کمال حواس ظاہریہ کمال صورت باطنیہ۔ کمال حواس باطنیہ۔ ذکوریت۔ نزع حظ شیطان۔ کمال عقل اور قبض کے ساتھ اجزاء حاشہ التذاذ بالخیر۔ انصاف۔ نفرت از ضد۔ حق بات سے نہ شرمانا۔ امتثال امر۔ مہجس کی طرف میلان۔ قوت القباض اور لبسط کے ساتھ اجزاء فرح کامل۔ ذات میں خیر کا قیام۔ حواس ظاہری کی کشود حواس باطنی کی کشو و مقام رفعت۔ درگذر۔ انکسار۔ اور نبوت کے ساتھ اجزاء حق گوئی صبر رحمت۔ معرفت الہیہ۔ خوف تمام۔ بغض باطل۔ عفو کہ مجموعہ اٹھائیس ہوا۔ اور ہر جز کی پوری شرح تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھ لو۔ پھر چونکہ خواب میں ذکوریت کی خصوصیت نہیں کہ مرد ہو یا عورت دونوں کو اچھی خواب نظر آتی ہے۔ لہذا اس کو ساقط کر دو تو ستائیس اجزاء باقی رہے۔ اور ابن ابی جرہ کی روایت اس پر محمول ہوگی اور اگر کمال صورت ظاہری کو بھی ساقط کر دو کہ اگرچہ اجزاء نبوت میں سے ہے مگر خواب کے ساتھ اس کا کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے۔ (کیونکہ خوبصورت ہو یا بد صورت دونوں کو خواب مساوی نظر آ یا کرتی ہے) تو پچیس اجزاء باقی رہ جائیں گے۔ اور اس کو ابن عبدالبر کی روایت کا محمل قرار دیں گے اور اگر کمال صورت باطنیہ کو بھی اسی بنا پر ساقط کر دیں کہ خواب کے ساتھ جگر و معدہ وغیرہ کے حسن و قبح کا بھی تعلق نہیں) تو پچیس باقی بچیں گے اور ابن ابی جرہ کی دوسری روایت اس پر محمول ہو جائے گی۔ اور اگر کمال حواس ظاہریہ کو بھی اسی سبب سے ساقط کر دو (کہ سماعت و بصر و غیرہ کے قوت و ضعف کو بھی خواب میں کوئی دخل نہیں) تو چوبیس باقی رہیں گے اور نووی کی روایت کو اس پر حمل کریں گے۔ یہ تفصیل تو اس صورت میں ہوگی جب کہ صرف نبوت کے اجزاء لئے جائیں گے بغیر رسالت کے۔ ورنہ روح و علم اور رسالت تینوں کے

سات سات اجزاءِ جن کی تفصیل و شرح گزر چکی ہے اس پر اضافہ ہوں گے۔ اور اجزاءِ نبوت پورے انچاس ہو جائیں گے۔ اس پر طبری اور امام احمد کی روایت محمول ہوگی۔ اور اگر ذکرِ ریت و کمال صورت ظاہریہ کو ساقط کر دیا جائے گا تو سینتالیس باقی بچیں گے۔ اور اس پر قرطبی کی روایت محمول ہوگی۔ اور اگر کمال صورت باطنیہ کو بھی ساقط کر دیا جائے گا۔ (کہ ان تینوں کا خواب میں کوئی خاص دخل نہیں) تو چھیالیس بچیں گے اور اس پر حمل ہوگی روایت مشہورہ و متفق علیہ جس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ اور اگر کمال حواس ظاہری کو بھی ساقط کر دیں تو پینتالیس بچیں گے جو محمل ہوگا مسلم کی روایت کا۔ یہ توجیہات ہیں سات روایتوں کی۔ اور باقی روایات کی صحت میں کلام ہے۔ لہذا ان کی توجیہ فصول ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تقریر سے یہ ثابت نہ ہوا کہ اچھی خواب منجملہ اجزاءِ نبوت کے ہے، کیونکہ انچاس اجزاء میں خواب کہیں نہیں آتی۔ حالانکہ حدیث کا مقتضایہ ہے کہ خواب کا شمار اجزاءِ نبوت میں ہے۔ فرمایا کہ رویار صالحہ اجزاءِ آدمیت میں سے ایک جزو یعنی نزع حظ شیطان اور اجزاءِ روح میں سے ایک جزو یعنی بصیرت سے مستفید ہوتی ہے، کہ جب بصیرت کا نزول ہوتا ہے شیطانی حصہ کے نکل جانے پر تو اچھی خوابیں نظر آیا کرتی ہیں جن کو رویار صالحہ کہتے ہیں (لہذا اجزاءِ نبوت میں داخل ہوتی) میں نے کہا کہ اس بنار پر تو دو جزو ہوئے اجزاءِ نبوت کے۔ لہذا حدیث میں یہ ہونا چاہئے تھا کہ اچھی خواب دو جزو ہیں منجملہ اجزاءِ نبوت کے حالانکہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجزاءِ نبوت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ خواب کا مدار و حقیقت نزع حظ شیطان پر ہے کہ جزو آدمیت ہے۔ باقی بصیرت کہ جزو روح ہے اس کی موافقت کرتی اور مردگار بنتی ہے۔ (جیسے دور بین سے کسی چیز کو دیکھیں تو دیکھنا و حقیقت کام صرف نظر اور قوت باصرہ کا ہے۔ دور بین نے مرد پوچھا اور نگاہ کی موافقت کی ہے۔ لہذا دو جزو نہیں بلکہ ایک ہی جزو ہوا) حق تعالیٰ فشانہ جب کسی بندہ سے شیطانی حصہ نکال لیتا (اور مادہ ظلمت سلب فرمالتا) ہے تو اس کے افکار و تخیلات سب امور خیر میں گھوما کرتے ہیں لہذا اس کو اچھی خوابیں نظر آتی ہیں۔ اور جن میں یہ شیطانی حصہ موجود ہوتا ہے اس کے افکار اسکے

برعکس ہوتے ہیں۔ لہذا اس کو برہمی خوابیں نظر آیا کرتی ہیں۔ شیخ کی یہ تقریر محض کشف اور صفاء معرفت ہے ورنہ علماء میں کسی ایک نے بھی نبوت کے اجزاء بیان نہیں کئے۔ بلکہ ان کی شمار کو حقائق نبوت کی معرفت رکھنے والوں پر محمول کر دیا ہے البتہ علامہ حلیمی نے خواب کو نبوت کا چھیا لیسواں جزو ثابت کرنے کے لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کے علمی خصائص کی ایک فہرست دی اور چھیا لیس کی شمار پورا کرنے کے لئے بہت کچھ تکلیف سے کام لیا ہے کہ لکھتے ہیں۔ نبوت کا سب سے بالا جزو اللہ پاک سے بلا واسطہ کلام کرنا ہے۔ اور پھر الہام جس میں کلام نہ ہو مٹوم وحی نربان فرشتہ۔ چہارم فرشتہ کا قلب میں القاء پنجم کمال عقل۔ ششم۔ قوت حافظہ کہ ایک بار سن کر پوری سورت یاد ہو جائے۔ ہفتم۔ اجتہاد ہی مسائل میں غلطی نہ کھانا۔ ہشتم زیر کی فہم کہ ایک حکم منصوص سے کثیر در کثیر مسائل استنباط کر سکے۔ نہم کمال بصر کہ وہ چیز دیکھ سکے جو دوسروں کو نظر نہ آوے۔ دہم کمال سماعت کہ منتہائے زمین کی وہ باتیں سن سکے جن کو دوسرے نہ سن سکیں یا نہ دہم کمال شمع جیسا کہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف کے کرتہ کی بو کو (مسافت بعیدہ سے) سونگھ لیا۔ دوازدہم بدنی طاقت کہ ایک شب میں مہینہ بھر کی مسافت طے کر سکے۔ سیزدہم۔ آسمانوں پر عروج جیسا کہ شب معراج میں ظاہر ہوا) چہارم دہم وحی کا آنا گھڑ پال کی گونج کی طرح۔ پنجم۔ بکری کا کلام کرنا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا اور خود گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے) نباتات کا بولنا کہ جس شب میں جنات نے قرآن مجید سنا تھا اس کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے دی تھی)۔ تنہ کھجور کا بولنا جیسا کہ مہر کی تیاری کے وقت وہ تنہ بچوں کی طرح رویا جس سے سہارا لگا کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے) پتھر کا بولنا کہ حضرت علی سے روایت ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی درخت یا پتھر پر پڑتا تھا وہ آپ کو سلام کرتا تھا)۔ بھیر لیوں کی بولی سمجھنا جیسا کہ مروی ہے ایک مرتبہ سو بھیرے بعد نماز فجر مسجد نبوی کے پاس آ بیٹھے۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا مانگتے ہیں ان کو کھلاؤ)۔ اونٹ کی بولی کا سمجھنا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضرت سے شکایت کی کہ مجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ لاد جاتا ہے) آواز سننا بولنے والے کی جس کا متکلم نظر نہ آوے۔ جیسا کہ جنات کی باتیں آں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں، جنات کو دیکھنا۔ نظر سے ادھبل چیزوں کا سامنے آجانا جیسے شب معراج کی صبح کو بیت المقدس آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا کہ آپ اس کو دیکھتے جاتے اور سوال کرنے والوں کو اس کے طاق و کڑی وغیرہ بتاتے جاتے تھے۔ کسی واقعہ کا پیش آنا جس سے انجام کا علم حاصل ہو۔ مثلاً غزوہ حدیبیہ کے راستہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے بیٹھ گئی تو آپ نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اشارہ ہے اندرون حرم جنگ نہ کی جائے اور فرمایا کہ میری اونٹنی کو اس اندیشہ نے روکا ہے جس نے اصحابِ نبیل کے (محمود نامی) ہاتھی کو روکا تھا کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور حرم محترم کے ادب کا اشارہ کر رہا تھا۔ نام سے کسی معاملہ پر استدلال کرنا، جیسا کہ حضرت ہبیل بن عمرو جب حاضر خدمت ہوئے تو آں حضرت نے صحابہ سے فرمایا تمہارے معاملہ میں سہولت نصیب ہوئی۔ کسی آسمانی چیز کو دیکھ کر زمین کے کسی واقعہ پر استدلال کرنا۔ مثلاً بادل کو دیکھ کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی کعب کی فتح و نصرت کا اعلان کر رہا ہے۔ پشت کی طرف سے دیکھنا کسی کی زندگی میں ایسے واقعہ کا معلوم ہو جانا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو پیش آئے گا۔ جیسے حضرت حنظلہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں (چنانچہ بحالت جنابت ان کو شہادت نصیب ہوئی اور یہاں بلا غسل حکم شہداری دین ہوئے مگر وہاں ملائکہ نے غسل جنابت دیا)۔ ایسی صورتوں کا ظہور جن سے آئندہ کی فتوحات پر استدلال کیا جائے۔ جیسا کہ غزوہ خندق میں ظاہر ہوا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پتھر کو توڑنے کے لئے کھال ماری تو اس سے ایک چمک پیدا ہوئی جس میں فارس کے شہر نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ ملک کسری مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا۔ اور پھر دوسری ضرب میں چمک پیدا ہوئی تو بلا دروم نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ ملک روم اہل اسلام کا مفتوح بنے گا۔ دنیا میں جنت اور دوزخ کا کامشاہدہ کرنا۔ فراسٹ (کہ نور قلب سے نامعلوم شے معلوم ہو جائے)۔ درخت کا

عہ بکری کے باتیں کرنے کا معجزہ باوجود سوچنے کے اس وقت مجھے یاد نہیں آیا البتہ اس کے گوشت کا کلام صحاح میں مذکور ہے لہذا وہ نقل کر دیا۔ ۱۲۔

میٹھ ہونا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی پر دو درخت اپنی عروق اور شاخوں سمیت آدمی کی طرح چل کر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے (اور قضا و حاجت کے لئے حضرت کے واسطے پر وہ کر لیا)۔ ہر نبی کا شکایت کرنا کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کر صیاد کے جال میں مقید ہو گئی ہوں۔ (اتنی رہائی دلا دیجئے کہ ان کو دو دھپلا آؤں)۔ خواب کی تعبیر کا علم کہ بالکل اور کبھی غلطی واقع نہ ہو۔ کنکوت سے واقفیت (کہ تخمینہ عین حقیقت کے موافق پڑے)۔ مخلوق کو احکام الہی کی تعلیم۔ امت کو دینی و دنیوی انتظام کا سلیقہ سکھانا۔ نیکیوں اور خوبیوں کی رہبری۔ طبی طریق سے اصلاح جسمانی کی تعلیم۔ قرب الہی کے طریقے تعلیم کرنا۔ مفید صنعتوں کی تعلیم۔ نظر سے اوجھل چیزوں کا علم جو کسی نے نہیں بتایا۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا علم۔ لوگوں کے مخفی معاملات سے واقفیت استدلال کے طریقوں کی تعلیم اور برتاؤ میں طریق لطف و کرم کی اطلاع کہ خصائل نبوت کی تعداد چھپالیس پوری ہو گئی۔ جن میں ہر خصلت اس قابل ہے کہ روایہ صالحہ اس کے ساتھ مل جائے اور اس طرح پر نبوت کے چھپالیس اجزاء میں کا ایک جزو بن جائے۔ اور گو خصائل میں (تعبیر و اجہاد کلام وغیرہ) غیر نبی میں بھی پائے جاسکتے ہیں مگر اجزاء نبوت میں ان کا شمار اس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ (نبی سے اس میں کبھی غلطی واقع نہ ہوگی۔ اور غیر نبی کبھی غلطی کھائے گا اور کبھی مصیب رہے گا۔ علامہ حلیمی نے بہت کچھ دماغ سوزی سے چھپالیس کی گنتی کو پورا کیا لیکن ذرا غور کرو مقصود تھا مطلق نبوت کے اجزاء بیان کرنا مگر ان میں بہتر سے خصائل وہ ہیں جو صرف ذات محمدی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً بکری کا کلام کرنا۔ پتھر کا سلام کرنا۔ تنہ درخت کا آہ کرنا گرگ اور شتر اور ہرنی کی بات کا سمجھنا۔ بیت المقدس کا سامنے آجانا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ فیل کو جس نے روکا تھا اسی نے میری ناقہ کو روکا ہے۔ ہیل کے آنے پر سہولت امر کا اظہار۔ بادل کی نصرت قبیلہ بنی کعب کے متعلق اعلان کا ارشاد۔ خندق کھودتے وقت چمک کا واقعہ۔ درخت کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ انتقال وغیرہ کہ جزئیات اور واقعات ہیں جو ہو چکے اور گزر چکے۔ ان کو اجزاء نبوت میں کا ایک جزو ہونے سے کیا تعلق۔ پھر ان میں الغایت ملاحظہ صرف ایک جزو نبوت یعنی معرفت لغات میں مندرج ہیں۔ اور اس سے لے کر آخر تک انجام سے واقفیت میں شامل ہیں لہذا گیارہ خصلتیں درحقیقت دو خصلتیں ہوں۔

پھر چھپالیس کی چھپالیس حصلتیں اگر غور کرو تو رسالت کے اجزاء و خصائل میں سے صرف ایک جزو یعنی علم کامل میں داخل ہیں کہ علم کامل کی جو شرح بیان ہو چکی ہے اس کو دیکھ لو اور نتیجہ نکال لو۔ الحاصل علامہ حلیمی نے اس سے نہ زیادہ کچھ نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو بطریق خرق عادت آپ کے ہاتھوں کو ظاہر ہوئے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کیا اور مطلق نبوت کے اجزاء میں جس کا وجود ذات محمدی اور دیگر تمامی انبیاء علیہم السلام کی ذوات میں مشترک ہے، ان کو شمار کر لیا علاوہ ازیں معجزات کی شان یہ ہے کہ ممکن ہے سب یا اکثر ان میں اولیاء امت کی کرامت بن جائیں۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، کہ جو واقعہ حضرات انبیاء کے لئے معجزہ کہلاتا ہے وہی اولیاء سے صادر ہو کر کرامت کہلاتا ہے۔ پس جب یہ واقعات غیر نبی کے لئے بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کا اجزاء نبوت سے ہونا کسی حال بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ حکیم الامت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ یہ کہ روایہ صالحہ نبوت کے چھپالیس اجزاء میں کا ایک جزو ہے، وہ اتفاقیہ طور پر آپ کی زبان سے نکل جاتا تھا۔ نہیں بلکہ یہ واقعی اور حقیقی ہے مگر دوسرے لوگ بجز تخمینہ کے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ نبوت اُس مرتبہ کا نام ہے جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی نبی کا ماہِ الفرق والا امتیاز ہے۔ اور اس کے چند خواص ہیں۔ مثلاً اللہ کی ذات و صفات اور ملائکہ و دارِ آخرت سے متعلق امور کی حقیقی معرفت جو نبی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتی، نہ نبی کے مثل کثیر معلومات اور نہ اتنی زیادہ تحقیق اور قوت یقین۔ نیز نبی کو ایک خاص نور ملتا ہے جس کے ذریعہ وہ ملائکہ کو دیکھتا اور عالم ملکوت کا ایسا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس میں اور دوسروں میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسا بینا اور نابینا میں۔ نبی کو وہ نور ملتا ہے جس کے ذریعہ وہ آئندہ ہونے والے واقعات کا ادراک اور لوح محفوظ کی کتابت کا ایسا مطالعہ کرتا ہے کہ اس میں اور دوسروں میں ذکیٰ اکیطع اور بلید کا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی کی ایک خاص شان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے خوارق عادات امور ایسے بن جاتے ہیں جیسے دوسروں کے لئے اختیاری افعال۔ پس ممکن ہے کہ ان خواص نبوت کی انواع اور پھران کے اجزاء نکالے جائیں۔ مگر اول تو کیا ضرورت ہے کہ چھپالیس ہی

نکلیں۔ ممکن ہے چالیس نکلیں یا پچاس نکلیں۔ دوّم اگر چھپا لیس پورے ہی کر لیں اور خواب کو اس کا ایک جزو بنا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ محض تھمینی اور عقلی ہوں گے۔ نہ وہ جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی۔ نیز علامہ مازری لکھتے ہیں کہ عالم کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہر شے کا اجمالاً و تفصیلاً علم ہی رکھتا ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ہر عالم کے لئے ایک حد تجویز فرمادی جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر جاتا ہے (اور آگے اس کا علم کچھ کام نہیں دیتا)۔ پس بعض مسائل وہ ہیں جن کی مراد ہی معلوم نہیں، نہ اجمالاً نہ تفصیلاً (جیسے حروف مقطعات وغیرہ)۔ اور بعض وہ ہیں جن کی مراد اجمالی کا ہمیں علم ہے مگر تفصیلی کا علم نہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ رویار صالحہ نبوت کے چھپا لیس اجزا میں کا ایک جزو ہے، اسی قبیل سے ہے (کہ اجمالی علم حاصل ہو گیا۔ مگر چھپا لیس کی تفصیل معلوم نہیں) اور ابو سعید سفاقی نے لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بزمانہ ابتداء رسالت چھ مہینہ تک خواب میں وحی فرمائی (کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے صبح ہی اس کا ظہور ہو جاتا)۔ پھر اس کے بعد بقیہ عمر تیس سال تک بیداری میں وحی نازل ہوتی رہی۔ لہذا وحی منامی کی مدت، وحی بیداری کی مدت کا چھپا لیسواں حصہ ہوا۔ مگر اس تقریر پر چند اعتراض ہیں۔ اول یہ کہ وحی منامی کے بعد کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے کسی کے نزدیک پچیس سال ہے اور کسی کے نزدیک بیس سال (تیس سالہ مدت متفق علیہ نہیں ہے۔ دوّم اگر تیس سال تسلیم بھی کر لی جائے۔ تو چھپا لیس کی روایت کے متعلق یہ توجیہ صحیح ہوئی۔ مگر دیگر روایات کا جن میں ۲۵-۲۹-۴۰-۴۲-۲۶-۲۵-۲۷- اور ۷ وغیرہ اجزا آئے ہیں، کیا جواب ہوگا۔ سوم وحی منامی کی مدت کا چھ ماہ ہوتا بھی بے دلیل ہے اول یہی محتاج ثبوت ہے۔ چہارم وحی منامی کے بعد کی مدت تیس سال بھی خالص وحی بیداری کے لئے نہ تھی بلکہ اس میں بھی آں حضرت کو سچی خوابیں نظر آئیں۔ لہذا اس وحی منامی کا اتنا حصہ ادھر سے نکال کر ابتدائی چھ ماہ میں شامل کر کے تو بنایا ہوا تناسب پھر تار ہے گا۔ الحاصل ان اعتراضات مذکورہ کے جواب دینے کی بھی اگرچہ کوشش کی گئی ہے مگر سب میں بڑا اشکال تو یہ ہے کہ اس حدیث سے مقصود تو مومن کی رویار صالحہ کا ثبوت و فضل بیان کرنا ہے کہ اس کو نبوت کے ساتھ ایسی مناسبت ہے جیسی ایک کو چھپا لیس

کے ساتھ ہے) اور اس توجیہ کا مطلب آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریفہ میں جو صورت
 التفاقیہ پیش آئی (کہ چھ مہینے صرف سچی خوابیں نظر آتی رہیں اور پھر تا وفات بواسطہ جبریل امین
 نزول وحی ہوتا رہا) محض اس کا ظاہر کرنا ہوا جس کا مفہوم یہ ہوا کہ (خود رویا صالحہ نہیں بلکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی خوابیں دیکھنے کا زمانہ آپ کی بیداری کی وحی کے زمانہ کا
 چھپا لیسواں حصہ تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر صراح کی ہر خواب میں یہی نسبت ہوا کرے۔
 چنانچہ ابن ابی جمرہ نے بھی اس کو روکیا اور لکھا ہے کہ اس میں دوین یا دنیا کا کون بڑا
 فائدہ حاصل ہوا۔ اور ایسا کلام ایسے فصیح و بلیغ پیغمبر کی طرف منسوب کرنا جس کا جامع
 الکلم ہونا مسلم ہو کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔ شاید اس قائل کا مقصود صرف اتنا ہے کہ
 نبوت میں اور رویا صالحہ میں فی الجملہ مناسبت ثابت کر دے اور اجزاء کا عدد کسی طرح کھپاؤ
 (مگر یہ سید الاولین والآخرین کی شان کے شایان نہیں) پھر روایات مذکورہ کے اختلافات
 رفع کرنے میں علماء نے بہت کچھ تکلفات کئے ہیں کہ امام طبری نے تو یہ لکھا ہے کہ ستر اجزاء
 کی روایت ہر مسلمان کی سچی خواب کے بارہ میں ہے۔ اور چالیس کی روایت سچے مومن
 دیندار کی خواب کے بارہ میں۔ اور اس کے درمیان کی روایتیں بلحاظ مراتب صلاح و دینداری
 درمیانی مومنین کے بارہ میں۔ اور ابن بطلال کہتے ہیں کہ اعداد میں صحیح ترین روایتیں
 دو ہیں۔ ایک چھپا لیس اجزاء والی اور دوسری ستر اجزاء والی۔ اور خواب کی بھی دو قسمیں
 ہیں ایک جلی و واضح۔ مثلاً خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس کو پھل دیا ہے اور صبح بیداری
 میں یہی صورت پیش آوے کہ کوئی شخص اس کو پھل دے جائے۔ دوسری قسم وہ خواب ہے
 جس میں تعبیر کی ضرورت ہو۔ پس محتاج تعبیر خواب نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جز ہوگی
 اور واضح خواب چھپا لیسواں جز۔ کہ جتنے عدد کم ہوں گے اسی قدر خواب غلطی سے بعید
 اور صدق سے قریب ہوگی۔ اور بعض علماء نے اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ وحی کی بھی دو صورتیں
 ہوتی تھیں کہ کبھی حضرت جبریل وحی لاتے اور آپ اس کو بلا کلفت اخذ فرما لیتے اور
 کبھی وحی آتی تو آپ کو سخت سردی میں سپینہ آجاتا تھا۔ واللہ اعلم۔

(۴) میں نے حضرت ممدوح سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا کہ کوئی خواب اللہ
 کی طرف سے ہوتی ہے اور کوئی خواب شیطان کی طرف سے۔ فرمایا ذات انسانی کی دو قسمیں
 ہیں۔ ایک وہ جو ہر وقت حق میں مشغول اور حق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دوم وہ جو ہر وقت

جاگتے میں رہتا ہے اور جھوٹی خواب اس کے برعکس حالت والے کی ہوتی ہے کہ اس کا قلب سوتے میں ایسا ہوتا ہے جیسے عام لوگ کہا کرتے ہیں کہ مجھے فلاں خیال آیا، اور اس کو یہ دھیان آیا۔ غرض جس طرح بحالت بیداری وہ مشاہدہ حق سے مجبور ہوتا ہے، بحالت خواب بھی مجبور ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض اہل ظلمت (کافروں) کی خواب بھی کبھی سچی ہوتی ہے۔ کیا ان کا قلب مجبور نہیں ہوتا؟ حالانکہ محقق ہو چکا ہے کہ اہل ظلمت کی خوابیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور جو شیطان کی طرف سے ہوگی اس میں حجاب لازمی ہے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا وہ قرآن مجید میں مذکور ہے (کہ سات فریب گائیں کھاتی ہیں سات لاعز گاؤں کو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے کہ سات سال کی پیداوار کو خشک سالی کے سات سال کھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا)۔ فرمایا چونکہ اس میں حصہ تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ آپ کی شہرت اور جیل خانہ سے رہائی اور ملک پر تسلط کا یہی سبب ہوا لہذا اس کی خواب سچی ہو گئی۔ علاوہ ازیں کافر کو بھی خواب سچی نظر آ جاتی ہے بشرطیکہ دوسروں کے اس خواب کا تعلق ہو۔ اور پادشاہ مصر کی اس خواب کا تعلق تمامی رعایا اور اہل ملک کے ساتھ کہ قحط کی مصیبت سب ہی پر پڑنے والی تھی) لہذا اس خواب کا واقعہ کے موافق نظر آتا دوسروں کی غرض سے ہوا۔ نہ کہ خاص دیکھنے والے کی خاطر میں نے کہا اچھا مصری جیل خانہ کے قیدیوں کی خوابیں تو ان ہی کے لیے خاص تھیں۔ غیر کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا حالانکہ وہ واقعہ کے موافق اور سچی ہوئیں۔ فرمایا وہ اس لئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حق اس میں شامل تھا کہ جیل خانہ سے رہائی اور فریضہ تعبیر میں کمال یوسفی کی شہرت اور مصر پر تسلط کامل کا سبب وہی خوابیں بنیں۔ الحاصل اہل ظلمت کی خواب کبھی سچی نہ ہوگی مگر جب کہ اس میں کسی دوسرے کا حق شامل ہو یا اس میں خواب دیکھنے والے کے لئے مذہب حق کے حق ہونے کی شہادت ہو۔ یا اس کی توبہ و اصلاح کا سبب بنے وغیرہ۔ پھر میں نے پریشیاں کن خواب کے متعلق دریافت کیا کہ کون سی (دافعی ہوتی اور) نقصان پہنچاتی ہے اور کون سی (محض پریشیاں کرنے کے لئے شیطان کی طرف سے ہوتی اور) کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچاتی نیز وہ قصہ بھی سنایا جس کو دارمی نے سلیمان بن لیسا سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے جس کا شوہر بخرض تجارت پر دیس میں گیا ہوا تھا خواب دیکھا گویا اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے کانابچہ پیدا ہوا ہے۔

اُس نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا انشاء اللہ تمہارا شوہر بعافیت واپس آئے گا اور تمہارے لطن سے دیندار بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد وہ دوبارہ آئی اور حضرت تشریف فرما نہ تھے اس لئے حضرت عائشہ سے اپنی خواب بیان کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر تمہاری خواب سچی ہے تو (تعبیر یہ ہے کہ) تمہارا شوہر انتقال کر جائے گا اور تمہارا بیٹا سے بددین بچہ پیدا ہوگا، جب آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس خواب کا اور اپنی تعبیر کا آپ سے تذکرہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور فرمایا اے عائشہ جب کسی مسلمان کو تعبیر دیا کرو تو اچھی تعبیر دیا کرو کہ خواب اپنی تعبیر کے موافق ظہور پکڑتی ہے۔

خواب کی
تعبیر

ف۔ جس طرح پانی تابع ہے ظرف کا کہ گول یا لمبے یا چوکور جیسے برتن میں بھی پانی ڈالو گے پانی اسی شکل پر ہو جائے گا۔ اسی طرح خواب میں حق تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ تعبیر دینے والا بُری یا بھلی جیسی بھی تعبیر دے گا وہ اسی شکل پر ہو جائے گی۔ پھر ممکن ہے کہ صحیح تعبیر یہی خیر و خوبی والی ہو جو معبر نے دی ہے۔ اور اگر معبر کے نزدیک صحیح تعبیر اس کے خلاف سے تب بھی اس کو بدل کر اطمینان بخش تعبیر دینا کذب میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے دق کے مریض کو یہ یقین کرتے ہوئے کہ جاں بر نہ ہوگا یوں کہا جائے کہ انشاء اللہ تندرست ہو جاؤ گے کہ اول تو علم الہی کے سامنے ہمارا علم و یقین ہی کیا۔ دوم اس کی تبدیل پر حق تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ خصوصاً جبکہ ہوتا تو ہی ہے جو مقدر ہو چکا پھر ہم اپنے مسلمان بھائی کو قوی و مطمئن بنانے کے لئے کم از کم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بن کر شفقت و درود کا آخری برتاؤ کیوں نہ کر گزریں۔ بالخصوص جب کہ عالم خواب کا یہ قانون بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ واقعہ کو تعبیر کے موافق بدل دیا جاتا ہے داری میں یہ قصہ مفصل مذکور اور خود حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اس عورت کا شوہر تاجر تھا۔ دو تین مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو حاملہ چھوڑ کر سفر میں گیا اور اس کو یہی خواب نظر آئی۔ ہر مرتبہ وہ پریشان ہو کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعبیر لینے آئی اور حضرت نے خوش کن تعبیر دی اور اسی کے موافق ظہور ہوا۔ مگر امر مقدر پورا ہو کر رہتا ہے۔ چوتھی مرتبہ اسکو پھر یہی خواب نظر آئی اور وہ حسب عادت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت کو موجود نہ پایا اور حضرت عائشہ نے اصرار فرمایا کہ آخر کیا کام تھا مجھے تو سناؤ۔ اس نے اپنی خواب

ان کو سنادی اور انہوں نے بیوہ ہونے اور بدکار بچہ کی ماں بننے کی تعبیر دی جس کو سنتے ہی وہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور زار زار رونے لگی۔ اتنے میں حضرت تشریف لے آئے اور قصہ سنا تو انسوس فرمایا اور حضرت صدیقہ کو اس قانون الہی سے باخبر کیا کہ واقعہ کو تعبیر کے سانچہ میں ڈھال دیا جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شفقت و درود کا برتاؤ کرنے میں کوتاہی نہ کرنی چاہئے۔ امت محمدیہ کو حضرت عائشہ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ آپ ہی کے اس قصہ سے ہم کو یہ بہترین سبق ملا۔ واللہ اعلم۔

حضرت شیخ نے فرمایا کہ پریشیاں کن خواب حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے لئے تہنید اور آزمائش ہوتی ہے کہ (یہ خواب دیکھ کر بھی) اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے یا نہیں۔ پس اگر بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو جب وہ پریشیاں کن خواب دیکھتا ہے نہ اُس کی پرواہ کرتا ہے نہ اُس کی طرف توجہ۔ کیوں کہ جانتا ہے کہ یہ خواب بھی اسی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھ میں (دکھ سکھ کے) تمامی معاملات ہیں اور ہر امر میں تبدیل و تغیر کا اس کو اختیار ہے اور اس کی جو مشیت ہے اور جیسا کچھ وہ تقدیر میں لکھ چکا ہے وہ بہر حال ہو کر رہے گا۔ لہذا وہ اس خواب کی طرف التفات ہی نہیں کرتا پس ایسے شخص کے لئے تو یہ خواب باذن الہی کچھ بھی مضر نہیں ہوتی۔ اور جس بندہ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس کو پریشیاں کن خواب نظر آتا ہے تو اس کو فکر و اہتمام ہوتا اور یہی دھیان ہمہ وقت اس کی نظروں کے سامنے جا رہتا ہے۔ اپنے رب سے غافل بن جانا اور لقیں رکھتا ہے کہ پریشیاں ضرور پیش آ کر رہے گی۔ تقدیر کو بھول جاتا اور مشیت و تصرف الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو یہ خواب مضر نہ ہو سچائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر ایسی خواب دیکھنے والے کو یہ حکم کیوں کیا گیا کہ اعوذ پڑھے اور شیطان کے اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور بایں جب کو تین بار تھو تھو کر دے۔ فرمایا کہ مومنین کے قلوب اللہ ہی کے دھیان میں سوتے اور اسی کے دھیان میں جاگتے ہیں تب بھی ان کا رب ان کے دلوں میں ہوتا ہے لہذا جب ان میں کسی کو پریشیاں کن خواب نظر آتی اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو ان کا قلب جس حالت پر سو یا تھا اس سے (باقیضاء بشریت) متنزل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان

پریشیاں کن خواب

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حالت پر رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور اس کا طریق یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اور پریشان کن خواب کے درمیان اپنے رب کو لے کر اَعُوذُ کا یہی مطلب ہے۔ ایسا کرنے سے وہ تذبذب رفع اور خواب سے تعلق قطع ہو کر اللہ سے وابستہ ہو جائے گا۔ اور چونکہ شیطان کو اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنا پسند نہیں آتا (اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ کرے) لہذا اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہوا تاکہ اللہ کو اپنی سپر بنا کر شیطان سے بے تعلق اور اللہ سے بالعلق بن جائے۔ اور تھتکار نے کا حکم اس حالت سے گھینیا نے کا اظہار ہے کہ اُس میں اللہ سے بے تعلق ہو رہی تھی۔ اور بائیں جانب اس کے لئے بائیں سبب معین کی گئی کہ شیطان کی آمد بائیں جانب سے ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے ہر قسم کی خیر و خوبی کے لئے داہنی جہت تجویز فرمائی کہ محافظ و نولیندہ اعمال فرشتہ جس کا نور قوی ہے۔ داہنی جانب سے اور دوسرا محافظ و نولیندہ جس کا نور ضعیف ہے وہ بائیں جانب سے جنت بھی بجانب میمن سے اور جہنم بجانب شمال۔ حضرت جبریل آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے داہنی جانب سے آئے۔ اور شہداء کی ارواح کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا داہنی جانب دیکھا کہ غزوات بدر و احد وغیرہ میں دنیا سے رخصت ہونے والے صحابہ کے متعلق آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی لاحق ہوئی تو آپ ان کو اپنی داہنی جانب دیکھتے کہ گھوڑوں پر سوار جنگ کفار میں مشغول ہیں عرش بھی بجانب میمن ہے اور زمین بھت شمال جس قطعہ زمین پر مومنین نبی آدم آباد ہیں وہ بجانب راست ہے اور جس قطعہ زمین پر جنات آباد ہیں وہ بجانب چپ ہے داہنی جانب جو رگیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح زیادہ کرتی ہیں برخلات ان رگوں کے جو بائیں جانب ہیں کہ وہ گونگی اور خاموش ہیں۔ نور حق بھی جہت میمن سے آتا ہے اور باطل جہت شمال سے۔ غرض خیر تمامہ بجانب میمن ہے اور شر تمامہ بجانب شمال میں نے عرض کیا کہ داہنی جانب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جس کو حق تعالیٰ نصح نصیب فرماتا ہے وہ ہر قسم کی خیر اپنی داہنی جانب دیکھتا ہے؟ اور قسم کا شر اپنی بائیں جانب۔ پھر جب وہ دوسری جانب رخ پھرتا ہے تو صورت حال بھی پھر جاتی ہے۔ حتیٰ کہ فرض کرو اس کا منہ مشرق کی طرف ہو تو ہر قسم کی خیر مثلاً جنت و

و عرش و ارواح شہداء سب اس کو داہنی جانب یعنی جنوبی سمت نظر آئیں گی اور بائیں جانب یعنی سمت شمال جہنم و شیاطین و ارواح اشیقاء وغیرہ ظلمانی چیزیں دکھائی دیں گی۔ اور جب وہ اپنا رخ پھیر کر مغرب کی جانب منہ کر لے گا تو اس کی داہنی جانب سمت شمال ہو جائے گی۔ اور بائیں جانب سمت جنوب۔ اور اب تمامی خیر مثلاً جنت وغیرہ سب ان کو شمالی سمت نظر آئیں گی، اور تمامی اقسام شر و دوزخ وغیرہ جنوبی سمت میں۔ اسی طرح اگر شمال یا جنوب کی طرف منہ پھیرے گا تو چیزوں کا بھی رخ بدل جائے گا کہ ہر چہار جوانب میں جس رخ بھی اُس کا داہنا پڑے گا اُدھر امورِ حسنہ نظر آئیں گے۔ اور جس رخ اس کا بائیں پڑے گا اُدھر امورِ قبیحہ دکھائی دیں گے) اور اس میں راز یہ ہے کہ صاحب معرفت کو دیکھنے کے لئے حق تعالیٰ نے دو آئینہ عطا فرمائے ہیں کہ ایک سے صرف نورانی چیزیں دیکھتا ہے اور دوسرے سے صرف ظلمانی چیزیں۔ اور چونکہ اس کے داہنی جانب نورانیت ہے یعنی اس کا نور ایمان، اور بائیں جانب ظلمانیت ہے۔ یعنی نفسِ خبیث کی شہوات۔ کہ اس کا خرب بلحاظ نور ایمان ہے (ورنہ عارف کے نفس میں شہوات کا غلبہ تو رہتا ہی نہیں) لہذا جب بجانب راست دیکھے گا تو یہ دیکھنا نور ایمان سے ہوگا اس لئے ایمان کی تمام ہمشکل چیزیں کہ جن میں حقانیت اور نور ہے اس کو نظر آئیں گی۔ اور جب بجانب چپ دیکھے گا تو یہ دیکھنا ظلمت شہواتِ نفس سے ہوگا۔ اس لئے اس کی تمام ہمشکل یعنی باطل اور منظم چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھنا طبیعتِ ذات کی نگاہ سے ہوتا ہے (نہ کہ آنکھوں کی بصارت سے)۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں۔ ایک روح اور ایک ذات۔ اور چونکہ ذات میں اس کی روح کا قرار برضا و محبت ہے بحیث ایمان لہذا دونوں کے ساتھ نور قائم ہے۔ یعنی اس کا نور ایمان۔ اور وہ ذات میں مل جُل کر ایک ہو گیا ہے اور دیکھنے والی چیز ہے عقل۔ لہذا جس وقت نور روح کے آئینہ میں دیکھتا ہے تو پاکیزہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب نور ذات کے آئینہ میں دیکھتا ہے تو منظم و تاریک چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اسی پر وہ حدیثِ محمول ہے جس میں آتا ہے کہ (آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج میں آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک جماعت ان کی داہنی جانب بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جماعت ان کی بائیں جانب) حضرت آدم جب داہنی طرف نظر فرمائے تو نہیں دیتے تھے۔ اور جب بائیں جانب

نگاہ ڈالتے تو روپڑتے تھے "کیونکہ داہنی جانب والی جماعت ارواح صلحہ کی بھتی اور بائیں جانب والی جماعت ارواح اشقیاء کی۔ (۱) اس کی حقیقت تو وہی سمجھے جسے حق تعالیٰ معرفت نصیب فرمائے۔ مگر توضیح کے لئے آنا سمجھنا ضروری ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا شیشوں کی خاصیتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ فرض کرو عینک میں داہنا شیشہ ایسا لگایا جائے جس سے صرف سفید چیز نظر آئے اور دوسرے رنگ کی کوئی چیز نظر نہ آوے۔ اور بائیں شیشہ اس خاصیت کا لگایا جائے کہ اس سے صرف سیاہ رنگ کی چیز نظر آئے اور دوسرے رنگ کی کوئی چیز نظر نہ آوے۔ تو جس وقت ایک بنیاد شخص اس عینک کو لگائے گا تو داہنی طرف اس کو صرف سفید اور چمکتی چیزیں نظر آئیں گی۔ خواہ قلعی ہو یا کپڑا یا سنگ مرمر یا سفید بادل۔ اور بائیں طرف سیاہ اور تاریک چیزیں نظر آئیں گی خواہ تو آہو یا کاجل یا دھواں یا سیاہ کپڑا وغیرہ۔ مگر یہ دیکھنا بواسطہ چشم ہے جو محدود ہے۔ اور اس کے لئے سمت معین ہے کہ نظر ان اشیاء کی تابع ہے مگر عقل کی بصارت نہ کسی سمت کی تابع ہے نہ گوشت و پوست میں محدود ہے۔ بلکہ اشیاء اس کی تابع ہیں کہ شرقی ہوں یا غربی اور شمالی ہوں یا جنوبی اور بعید ہوں یا قریب اور گرم ہوں یا سرد اور اجسام ہوں یا اعراض اور ماضی ہوں یا مستقبل سب کی سب حال بن کر اس کے سامنے کے رخ بیک وقت آجاتی ہیں۔ اور جب اس پر دو خاصیتوں والے دو شیشوں کی عینک چڑھ جائے گی تو اس کے داہنے شیشے سے بلا پابندی جہت و بلا قید قرب و بعد ہر نورانی چیز خواہ جنت ہو یا نور ایمان اور ارواح صلحہ ہوں یا حور و علما سب داہنی جانب نظر آئیں گی کہ اس کی خاصیت ہی صرف نورانی چیزوں کا نظر آنا ہے۔ اور بائیں شیشہ سے بلا قید جہت و سمت ہر تاریک و مظلم شے خواہ جہنم ہو یا ظلمت و کفر و طغیان اور ارواح کفار و شیاطین ہو یا تاریکی عذاب و عصیان سب بائیں جانب نظر آئیں گی۔ کہ اس شیشہ کی خاصیت ہی صرف ظلمانی چیزوں کا دکھلانا ہے۔ لہذا اس کی رویت میں بدن کے رخ بدلنے کو دخل نہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

اور تھتکارنا تین مرتبہ بائیں وجہ ہے کہ پہلا ذات کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا روح کی طرف سے۔ (کہ دونوں جدا جدا اس حالت سے گھنیا ہٹ کا اظہار کرتی ہیں) اور تیسرا بندہ کی حق تعالیٰ سے اعانت چاہنے کی خاطر ہے۔ اور یہ جو حکم ہے کہ آنکھ کھلنے

پر کروٹ بدل لے۔ تو اس لئے ہے کہ پہلی نیند کا حکم بدل جائے اور ایسا ہو جائے گویا ابتداءً سو یاد اور حسب تقاضا ایمان اللہ کے دھیان میں سو یا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا حکم ایک بار تو فرماتا (اور وہ بخاری کی روایت ہے) اور ایک مرتبہ نہ فرمانا (اور وہ مسلم کی روایت ہے) اس لئے کہ جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے۔ اور نماز کے حکم میں راز یہ ہے کہ پریشان خواب کی وجہ سے ذات میں جو ظلمت آگئی ہے وہ نماز سے دور ہو جائے گی اور ذاتِ مومن پاک صاف بن جائے گی۔ یہ ہیں پریشان کن خواب کے آداب جن میں چار تو ضروری ہیں۔ یعنی اَعُوذُ پڑھنا۔ خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہنا۔ بائیں۔ جانب تین مرتبہ تھکا رنا اور کروٹ بدل لینا ہے کہ یہ چاروں حکم عام روایتوں میں آئے ہیں۔ اور ایک اختیاری ہے یعنی نماز پڑھنا کہ کر لے یا نہ کر لے کیونکہ اس کا حکم کسی روایت میں آیا ہے اور کسی میں نہیں۔ (اور دو آداب علمائے اور بھی بیان کئے ہیں) ایک یہ کہ آنکھ کھلنے پر آیۃ الکرسی پڑھے مگر یہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ دوئم یہ کہ کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہ کرے اور یہ بخاری میں مذکور ہے۔ اور اَعُوذُ کے متعلق حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں اَعُوذُ بِمَا اَعَاذَتْ مَلَائِكَةُ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رَوْيَا هَذِهِ اَنْ يُصَيَّبِي مِنْهَا۔ اور ڈراونی خوابیں نظر آویں تو سوتے وقت یہ پڑھے۔ رَبِّ اللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ عَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَسْرَاتِ الشَّيْطَانِ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَحْضُرُوْنِ ۝

(۵) میں نے حضرت ممدوح سے اس خواب کے متعلق سوال کیا جس کی تعبیر حضرت ابو بکر نے دی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ٹھیک بتائی اور کچھ غلط۔ چنانچہ بخاری میں مفصل قصہ مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھی ہے، ایک بادل ہے (ساٹبان کی طرح سروں پر چھایا ہوا) جس سے گھٹی اور شہر ٹپک رہا ہے اور لوگ ہاتھ پھیلائے اس کو لے رہے ہیں۔ کسی نے زیادہ لے لیا ہے اور کسی نے کم۔ پھر دیکھتا ہوں کہ ایک رستی ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ اس کو پکڑ کر اوپر پہنچ گئے۔ پھر اس کو ایک اور شخص نے تقاما اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔

خواب کی
تعبیر

پھر تیسرے نے اس کو پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر چوتھے شخص نے اس کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی اور پھر اُس کو جوڑا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مجھے واللہ توقع ہے کہ آپ مجھ کو اس کی تعبیر بیان کرنے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہے تعبیر دو۔ حضرت صدیق نے کہا وہ سائبان تو اسلام (کی صورت مثالیہ) ہے اور اس سے گھسی اور شہد جو ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے کہ اُس کی حلاوت (مخلوق پر) ٹپک رہی ہے اور کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی کم۔ اور وہ رسی ہے کہ زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے وہ طریق حق ہے جس پر آپ قائم ہیں کہ آپ اس کو (حاکمانہ و مبلغانہ درجہ میں) تھامے ہوئے ہیں اور حق تعالیٰ آپ کو اوپر چڑھا رہا (اور غالب و کامیاب بنا رہا) ہے۔ پھر آپ (کی وفات) کے بعد اس کو دوسرا شخص تھامے گا اور اوپر چڑھے گا اور پھر تیسرا اُس کو تھامے گا اور اوپر چڑھے گا اور پھر چوتھا شخص اس کو تھامے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی (کہ چلتے کام میں رکاوٹ لاحق ہوگی)۔ اور پھر وہ اس کے لئے جوڑی جائے گی (کہ عارض رفع ہو کر سیاست دوبارہ قائم ہوگی) اوپر چڑھ جائے گا (کہ اعلا رکلتہ الحق میں کامیاب ہو کر دنیا سے اٹھے گا)۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے اطلاع بخشیں کہ میں نے ٹھیک تعبیر دی یا غلط؟ حضرت نے فرمایا کچھ ٹھیک دی ہے اور کچھ غلط۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو قسم ہے اللہ کی مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ حضرت نے فرمایا قسم نہ دو۔ علماء کے اقوال اس بارہ میں کہ حضرت صدیق کی تعبیر میں کیا غلطی تھی بہت مختلف ہیں۔ ابوالمہلب اور ان کے تابعین تو کہتے ہیں غلطی اُس رسی کے جوڑے جانے میں ہوئی کہ تعبیر حضرت صدیق نے یہ دی کہ اس چڑھنے والے کے لئے اس کو جوڑا جائے گا (جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی شخص رکاوٹ کے بعد پھر کامیاب ہوگا)۔ حالانکہ خواب میں رسی کے صرف جوڑے جانے کا تذکرہ ہے لہذا حضرت صدیق کو چاہئے تھا کہ خواب میں جتنا لفظ ہے اسی کی تعبیر پر اکتفا فرماتے اور اس کا اضافہ نہ کرتے کہ وہ رسی کس کے لئے جوڑی جائے۔ کیونکہ تعبیر کی صورت وقوع میں آئی کہ حضرت عثمان کے لئے رسی ٹوٹی (کہ شہید کے گئے) اور دوسرے کے لئے جوڑی گئی (یعنی سیاست حقہ حضرت علیؑ کے ہاتھ میں آئی)۔ مگر امام عیاش نے اس کا جواب دیا ہے کہ لہذا لفظ جس سے رسی کا اسی کے لئے جوڑا جانا ثابت

ہوا جس کے لئے وہ ٹوٹی تھی) اگرچہ اس حدیث میں نہیں آیا مگر مسلم، ترمذی، نسائی، ابون ماجہ، مسند احمد اور دارمی کی متعدد روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ لہذا تعبیر صدیقی کا محل خطا اس کو قرار دینا اپنی خطا ہے۔ اور اب مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عثمان پر ایسے ایسے اعتراض اور بلوے ہوئے کہ قریب تھا ان کی رسی ٹوٹ جائے۔ مگر (حق تعالیٰ نے فضل فرمایا اور) ان کو شہادت نصیب ہوئی (کہ جس جنت عالیہ میں صاحبین پہونچے اسی میں یہ بھی داخل ہوئے)۔ اور حضرت قتیبہ بن سعد ابو محمد ابی زید۔ ابو محمد اصل، ابو بکر اسماعیلی اور احمد بن نصر دوسی وغیرہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت صدیق کی غلطی (تعبیر میں نہ تھی بلکہ) اس عجلت میں تھی (کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر بیان فرمانے کا انتظار نہ دیکھا اور خود بیان کرنے میں سبقت کی)۔ لہذا کچھ صحیح اور کچھ غلط ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تعبیر تو صحیح بتائی مگر سبقت و عجلت میں غلطی کھائی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق نے تعبیر دینے کے متعلق اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی تب تعبیر دی تھی لہذا نہ سبقت و عجلت ہے نہ خطا و غلطی۔ نیز حضرت کے ارشاد کچھ ٹھیک بتائے کچھ غلط کائنات مطلب یہی ہے کہ تعبیر تو ساری صحیح ہے مگر فعل سبقت و عجلت میں غلطی کھائی اور امام طحاوی و خطابی اور ابن العربی و ابن الجوزی وغیرہ کی ایک جماعت علماء کا یہ قول ہے کہ گھی اور شہد کی تعبیر قرآن کے ساتھ دینے میں حضرت صدیق نے غلطی کھائی کہ دو چیزوں کی تعبیر ایک شے سے دی۔ حالانکہ چاہئے تھا کہ تعبیر بھی دو چیزوں سے دی جاتی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میری ایک انگلی میں گھی لگا ہوا ہے اور دوسری انگلی میں شہد اور میں دونوں کو چاٹ رہا ہوں۔ جب صحیح ہوئی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو ریت اور قرآن دونوں پڑھو گے۔ چنانچہ یہ دونوں آسمانی کتابوں کے قاری ہوئے۔ پس جس طرح اس حدیث میں گھی اور شہد کی تعبیر دو چیزوں سے کی گئی اس طرح اس حدیث میں بھی دونوں کی تعبیر دو چیزوں سے ہونا چاہئے تھی کہ قرآن اور سنت یا علم اور عمل یا حفظ کرنا اور سمجھنا وغیرہ۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خطا واقعی ہوئی بادل کو اسلام کے ساتھ تعبیر دینے میں

کہ اس کی مناسب تعبیر ذات محمدی تھی (جس کا نور عالم پر سایہ انگن اور فیضان حسب استعداد مستفیضین قلیل اور کثیر برس رہا ہے)۔ اور گھٹی اور شہد کی تعبیر دیتے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ خطا یعنی ترک ہے اور اسے ابو بکر خواب کے کچھ حصہ کی تعبیر تم نے چھوڑ دی اور بیان نہ کی۔ یعنی وہ تین آدمی معین نہ کئے جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق کو سچا میں گئے۔ اور اسی وجہ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے قسم دلانے کی پرواہ نہ کی اور اس کو پورا نہ فرمایا کہ دوسرے کی قسم دلانے کو پورا کرنا شرعاً صرف اُس وقت محبوب ہے جبکہ اس پر کوئی مفسدہ مرتب نہ ہو۔ اور جہاں کسی مفسدہ کا اندیشہ ہو وہاں دوسرے کا قسم دلانا کوئی چیز نہیں۔ اور یہاں مفسدہ عجب نہیں یہ ہو کہ حضرت عثمان کی رسی کا کٹنا جو کہ ان کی شہادت اور اشتعال آتش جنگ اور طرح طرح کے فتنوں کی صورت میں ظاہر ہوا قبل از وقت بیان کرنا اور اس کا چہرہ چالوگوں میں پھیلانا خالی از مضرت نہ تھا۔ نیز اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی قسم کو سچا فرماتے تو ضروری تھا کہ خلفاء ثلاثہ کی تعیین فرماتے۔ اور تعیین فرماتے تو خلافت بایں ترتیب منصوص ہو جاتی۔ حالانکہ مشیت الہیہ پہلے سے طے کر چکی تھی کہ خلافت بغیر تنسیص کے اسی ترتیب سے ہوگی (چنانچہ تینوں حضرات کی عمریں اس کا ثبوت دے رہی ہیں کہ حضرت صدیق کی جگہ اگر خلیفہ اول حضرت فاروق بنائے جاتے تو حضرت صدیقؓ ان کی زندگی میں انتقال فرما جاتے اور خلافت کا وقت ہی نہ پاتے۔ علیؓ اور حضرت عثمانؓ خلیفہ اول بنادے جاتے تو خلفاء ثلاثہ میں کسی کو بھی خلافت کا موقع نہ ملتا کہ چاروں کو خلافت کا موقع ملنا اسی ترتیب پر موقوف تھا) لہذا اس مفسدہ کے اندیشہ سے آنحضرت نے تعیین کو چھوڑ دیا اور اسی بنا پر حضرت صدیق کا تعبیر خواب میں تینوں کے نام وغیرہ کی تعبیر میں کو چھوڑنا غلطی نہیں ہے۔ اگرچہ ایک قسم کی کمی ضرور ہے اور اسی لئے لفظ خطا سے اس کو تعبیر کر دیا گیا مگر صورت خطا اور شے ہے اور حقیقت خطا دوسری چیز)۔ اور ایک گروہ علماء حضرت صدیقؓ کے ادب و احترام کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں غور و فکر سے باز رہنے کا مسلک اختیار کئے ہوئے ہے۔ حتیٰ کہ ابو بکر ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عارف سے جو فن تعبیر کی خاص مہارت بھی رکھتے تھے دریافت کیا کہ حضرت صدیق کی تعبیر میں غلطی

کیا بھتی؟ تو فرمانے لگے بھلا یہ کون بتا سکتا ہے۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے تعبیر بیان کرنے میں حضرت صدیق کی سبقت و پیش قدمی خطا و غلطی بھتی، تو حضرت صدیق کی غلطی پکڑنے میں کسی شخص کی دلیری و سبقت اس سے بدرجہا بڑی غلطی و خطا ہے۔ لہذا احتیاط اور تدبیر کا مقتضا اس بحث میں سکوت ہی کرنا ہے۔ الحاصل حضرت شیخ نے میرے سوال کا اس طرح جواب دیا کہ سایہ دار بادل کی تعبیر مذہب السلام ہے۔ اور شہد و گھٹی جو اس سے ٹپک رہا ہے وہ صرف تلاوت قرآن نہیں بلکہ مطلقاً بندوں کے اعمال مقبولہ ہیں خواہ نماز روزہ ہو یا حج و زکوٰۃ اور صدقات و مومن کی حاجب براری ہو یا شرکت جنازہ و رہائی قیدیان و غیرہ کہ یہ ظاہری اعمال برزخ کی طرف چڑھتے ہیں اور وہاں تمامی ارواح ان کا مشاہدہ کرتی اور کہتی ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کا عمل صالح ہے جو کہ فلاں دن ہمارے پاس آئے گا۔ غرض ہر شخص کے عمل صالح کو اس کا باپ دادا پروا و اور اس کے سارے جان پہچان والے اعزہ و اجباب دیکھتے ہیں۔ اور اس مشاہدہ میں جو روحیں اب تک زمین پر نہیں آئیں وہ اور جو اجسام میں آکر (بعد الموت) برزخ کی طرف واپس گئیں وہ سب مساوی ہیں۔ حتیٰ کہ طفل شیرخوار بھی اگر حق تعالیٰ اس کو فتح نصیب فرمائے (اور ظلمت ذات نے جو پروہ روحانی معلومات پر ڈال دیا ہے وہ اٹھ جائے) تو لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ مقبولہ سے آگاہ کر دے۔ کہ اے فلاں ترا فلاں صالح عمل فلاں دن ہمارے پاس پہونچا تھا جبکہ ہم برزخ میں تھے اور اے فلاں تیرا فلاں عمل مقبول و صالح ہمارے برزخ میں رہنے کے وقت فلاں دن ہمارے پاس پہونچا تھا۔ مگر حق تعالیٰ کی مشیت نے چونکہ اس کو پوشیدہ رکھنا طے فرمایا ہے اس لئے ارواح کو جب اجسام میں داخل کیا تو تمامی برزخی مشاہدات ان کو بھلا دئے۔ پھر ان اعمال ظاہرہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق محض اللہ کے ساتھ ہے اور مخلوق کو ان سے کوئی ظاہری نفع نہیں پہونچتا۔ مثلاً رکوع، سجدہ، نماز روزہ، اللہ کا خوف اور اسی کی طرف رغبت و توجہ۔ یعنی وہ عبادتیں جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں۔ دوم وہ اعمال جن سے مخلوق کا ظاہری نفع پہونچتا ہے۔ مثلاً پردہ آنا، قربات صدقہ و خیرات، تعزیت، مسکین کی حاجت روائی اور قیدیوں کا چھڑانا یعنی وہ قربات جن سے مخلوق منتفع ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے اعمال کا صلہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے لئے

یہ ہے کہ اپنے ہاں سے ایک نور اس کو عطا فرمانا ہے جس کی وجہ سے اُس کے ایمان میں ترقی ہوتی اور اُس کی معرفت کو وہ قوت پہنچتی ہے جو اُس کے قلبی خطرات کو محو اور شکوک و شبہات کو مضمحل کر دیتی ہے۔ اور دوسری قسم کے اعمال کا بدلہ ہے ذات کی اصلاح کہ رزق اس کا کثیر ہو جانا اور مصائب نازلہ اُس پر سے دفع کر دئے جاتے ہیں جس سے اُس کی ذات کو نفع پہنچتا ہے کیونکہ جب مصیبتوں کو اُس سے دور کر دیا گیا اور رزق وافر اس کو عطا کیا گیا تو ذات اس سے متمتع ہو کر دنیا میں خوب نشوونما پائے گی۔ اور آخرت میں یہی اس کے صدقاً جن سے مخلوق نے نفع اٹھایا تھا اس کی رغبت و خواہش والی نعمتیں بن جائیں گے مثلاً بریائی، تمنجن، پھل، پھول، لذیذ گوشت والے پرند۔ اور مجامعت کے لئے صاحب جمال حوریں وغیرہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قسم اول کا صلہ مفید ہے ایمان کے لئے۔ اور قسم دوم کا صلہ نافع ہے اصلاح اجسام کے لئے۔ قسم اول کی طرف خواب میں اشارہ کیا گیا ہے شہد سے اور قسم دوم کی طرف اشارہ ہوا ہے گھمی سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد مقوی بدن ہے اور قوت جسمانی کے لئے جو چیزیں مانع ہیں ان کو دور کرتا ہے مگر نہ گوشت پیدا کرتا ہے نہ فرہ بناتا ہے۔ لہذا قسم اول کے مشابہ ہوا کہ عبادتوں سے نور ایمانی بڑھتا ہے۔ رزق میں وسعت اور جسمانی راحت میں ترقی نہیں ہوتی۔ اور گھمی کا نفع خاص جسم کے لئے ہے کہ پروان چڑھاتا اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ طاقت نہیں لاتا جو شہد سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا قسم دوم کے مشابہ ہے کہ صد سے فراخی معاش نصیب ہوتی اور مصائب و حوادث دور ہوتے ہیں۔ نور ایمانی میں نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ شہد سے اندرونی قوت آتی ہے اور گھمی سے بیرونی فرہی اور جسمانی نشوونما۔ اسی طرح قسم اول سے نور ایمان و عرفان میں قوت آتی ہے اور قسم ثانی سے بدنی عیش و لذت اور جسمانی تازگی و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا شہد کی تعبیر ہونی عبادات خالصہ اور گھمی کی تعبیر ہونی صدقات و تبرعات۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں میں افضل و بہتر کون چیز ہے؟ فرمایا تم کس صورت کو اپنے لئے پسند کرتے ہو، آیا یہ کہ گھاس کی طرح ڈبلے پتلے ہو مگر طاقت ہو چالیس آدمیوں کی برابر یا یہ کہ موٹے ہو یا سھتی کی طرح مگر طاقت نہ ہو چلنے اور اٹھنے کی بھی۔ میں نے کہا کہ پہلی صورت بدرجہا بہتر ہے کہ گوتنکے کی طرح ڈبلا پتلا ہوں مگر طاقت ہو چالیس مردوں کی برابر۔ فرمایا اسی پر قیاس کر لو اعمال ظاہری کو کہ ایک

فتم مفوی ایمان ہے اور دوسری قسم مسمن ابدان ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اعمال کی نزول
 قسمیں تو زمین سے آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور خواب میں شہدا اور گھی ٹپکدہ ہاتھ آسمان
 سے زمین کی طرف پھر ضدیت کا اختلاف ہوتے ہوئے تعبیر میں مماثلت کیسے صحیح ہوئی
 فرمایا کہ چڑھنا اور اترنا تو امر اضانی ہے کہ ایک چیز ہمارے لئے (جب کہ ہم نیچے ہوں اوپر
 چڑھ رہی ہے) اور وہی چیز دوسرے کے لئے (جبکہ وہ اوپر ہو) نیچے اتر رہی ہے۔ پس
 ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روح خواب دیکھتے وقت آسمان میں ہو ہمارے مقابل
 جہت میں (کہ اس کا ہر ہمارے سروں کی طرف ہو اور پاؤں آسمان دوم کی جانب)۔ لہذا
 لہذا ہمارے نزدیک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اعمال چڑھ رہے اور جارہے ہیں زمین سے اوپر
 آسمان کی طرف، اور اس کے نزدیک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اعمال اتر اور ٹپک رہے ہیں زمین سے
 میرے سر پر آسمان کی طرف سے۔ اور چونکہ خواب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا
 اس کو سمجھ لے اور خواب آنکھ سے دیکھ لے۔ پس اگر اسلام کا سائبان زمین پر ہمارے سروں
 سے اونچا رکھا جاتا تو وہ اعمال جو اس سے نکل کر اوپر چڑھ رہے تھے اس کو نظر نہ آتے
 (کہ سائبان نے آڑ بن کر خواب دیکھنے والے کی نظر سے اوجھل کر دیا) اس ضرورت سے
 چڑھنے کو اترنے کی صورت دے دی گئی کہ صعود اور نزول میں بھی تعبیر کی ضرورت ہوئی۔
 نہ یہ کہ نزول و صعود حقیقی اور اپنی حالت پر ہے۔ اور وہ رستی جو آسمان سے زمین تک کھچی
 ہوئی ہے ایمان کا مل ہے۔ مگر ہر ایمان کا مل مراد نہیں۔ بلکہ خاص ایمان جو سلاطین و
 امرا میں ہوتا ہے۔ کہ اپنی ذات کے متعلق بھی وہ بے در رعایت پوری پوری حدود شرعیہ
 قائم کرتے ہیں اور عام رعایا کے متعلق بھی۔ اور اس شرط کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ وہ رستی
 ملی ہوئی ہے بادل سے اور سبب و وسیلہ نبی ہوئی ہے اس میں سے شہدا اور گھی ٹپکوانے
 کا وہ لوگوں پر برستا ہے اور کوئی کم مقدار میں لے رہا ہے اور کوئی زیادہ مقدار میں۔
 اسی طرح وہ ایمان کا مل جو لوگوں کے ہر دو قسم اعمال ظاہریہ کی مقبولیت عند اللہ
 کا سبب بنتا ہے وہی ہے جس کے ساتھ حکومت بھی ہو کہ مومن سلطان ہی اس عامہ
 قائم رکھے گا۔ اور حدود شرعیہ جاری کرے گا اور ضعیفوں کا مددگار بنے گا۔ ظلمہ کی دست
 و رازی کا سدباب کرے گا اور اللہ در رسول کے فیصلہ کو نافذ کرے گا کہ اس کے ایمان کا مل کا
 مقتضی ہی یہ ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو ملک میں حسنات زیادہ ہوں گے اور معاصی کا صدور

بہت کم۔ کہ نہ لوگ زنا کر سکیں گے نہ چوری نہ ڈکیتیاں ہوں گی نہ باطل خون ریزی۔ بلکہ ساآباد ہوں گی۔ نمازیوں سے بازار بھرینہ ہوں گے صلح اور متبعین شریعت سوداگروں سے کوچہ کوچہ چرچا ہوگا علم اور عمل کا اور گوشہ گوشہ سے صدا بلند ہوگی عبادت خدا و طاعت رسول کی۔ غرض تمامی رعایا اختیار و ابرار ہوگی اور سلطان بمنزلہ اس کے ہوگا جو لوگوں کے لئے اسلام کا ستون مضبوط کر رہا اور ان پر حسنات و خیرات کا مینہ برس رہا ہے۔ یہ حالت پورے کمال کے درجہ پر صرف زمانہ سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی (جب کہ خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا تھا)۔

یہی بات کہ وہ امراء ثلاثہ کون حضرات ہیں جن کا اس خواب میں تذکرہ ہے (اور ان کا شاہانہ نور ایمان بھی عہد نبوی کا نمونہ ہے) اولیاء عارفین کا اس میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک گروہ جن کا لقب طائفہ صدیقیہ ہے اور وہ متبعین ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اور میرے خیونج بھی اسی طائفہ میں سے ہیں اس کی رائے تو یہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ یعنی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ اور تیسرے کی رستی کٹنے یعنی حضرت عثمان کے متعلق قطع رسن سے مراد وہ بلوہ اور اعتراضات ہیں جو آپ پر کئے گئے۔ اور اس کے جڑ جانے سے مراد آپ کی شہادت ہے کہ خلافت حقہ ہی پر وفات پائی۔ دست برداریا معزول نہیں ہوئے) اور ایک گروہ کی جن کا لقب طائفہ حسنیہ ہے کہ وہ متبعین ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ان کی رائے یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور اہل بیت رسالت کے وہ اشرف مراد ہیں جن میں دو کی خلافت پر امت اسلامیہ کا اتفاق ہوگا اور تیسرے پر پہلے تو سب متفق ہوں گے مگر پھر اختلاف و افتراق ہوگا اور اس کے بعد پھر سب متفق ہو جائیں گے رستی کٹنے اور پھر اس کے جوڑے جانے سے یہی مراد ہے۔ اور درحقیقت یہی رائے صحیح ہے اور خواب سے مقصود آل رسول ہی کے تین حضرات ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور آپ کی جگہ پر بیٹھنا اور آپ کی سیڑھی پر چڑھنا صرف نبی کا کام ہے، یا اولاد نبی کا۔ اور جب (خواب میں نظر آنے والی) رسی ایک ہی تھی اور اس پر تین امراء اسی طرح چڑھے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے تو اس میں گویا اطلاع ہے کہ امراء ثلاثہ ہم جنس ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ معلوم ہی ہو چکا کہ

آپ کے ایمان کامل میں آپ کا ہم جلس کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا نسبی ہم جلس باقی رہ گئی اور وہ آل رسول اثرات ہی کے لئے ثابت ہے۔ (ممکن ہے کوئی شبہ کرے کہ یہ دلیل چاہتی ہے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو کہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق چونکہ آل رسول نہ تھے لہذا خلیفہ نہیں بن سکتے۔ سو اس کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس قاعدہ پر تو حضرت علی بھی خلیفہ نہیں بن سکتے کہ وہ بھی ذریت رسول اور اولاد محمدی میں نہیں تھے۔ دوم یہاں بحث خواب کی رسی کی تعبیر میں ہے جس کا مقتضی عروج میں مجانست نسبت ہونا ہے۔ جیسے مثلاً گھر میں بے تکلف آنا جانا صرف اولاد کا منصب ہے۔ اگرچہ نا سمجھ اور مغرور ہو اور غیر کتنا ہی زیادہ محبوب و مقرب اور امور خانہ داری سنبھالنے کا سلیقہ و قابلیت کیوں نہ رکھتا ہو مگر بلا اجازت گھر میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے اصلاح امت و سیاست و منیہ کے سنبھالنے میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کا مدار مجانست نسبی پر نہیں بلکہ استعداد ملک گیری و قابلیت نیابت ہے۔ جیسے نماز کی امامت میں آل حضرت کو کسی صحابی کا اپنی جگہ کھڑا کرنا کہ اس نسبت سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ سوم فضل و ثروت کے اسباب و وجوہ مختلف اور جدا جدا شان رکھتے ہیں کہ مثلاً نسبی مجانست جو تمامی ذریت محمدیہ اور اثرات و سادات کو حاصل ہے خواہ کسی زمانہ میں بھی وہ پیدا ہوں اور بلحاظ تقویٰ و طہارت کسی حال میں بھی ہوں، ایک جدا اور مستقل ثروت و فضل ہے۔ اور مثلاً رویت جمال محمدی و صحبت بنو یہ ایک جدا و مستقل ثروت و فضل ہے۔ پس صحابی کو اگرچہ وہ روم یا حبش کے باشندہ ہوں جدا نوعیت کا ثروت ہے اور ثروت النسب سید کو اگرچہ وہ چودھویں صدی میں پیدا ہو جدا نوعیت کا فضل حاصل ہے۔ دونوں کا ہم مقابلہ عقل کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضرت صدیق کی قائم مقامی کے لئے تو اتنا کافی ہے کہ حضرت علی و عباس و حسنین رضی اللہ عنہم کے موجود ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں ان کو نماز پڑھانے کے لئے اپنی جگہ محراب میں کھڑا کر دیا۔ اور حضرت فاروق کی قائم مقامی کے لئے اتنا کافی ہے کہ رسول کے قائم مقام شخص نے ان کو اپنا قائم مقام بنا دیا حضرت شیخ کی تقریر کا رخ صرف خواب کی تعبیر میں رسی کے متعلق ہے کہ خلفائے ثلاثہ مراد ہیں یا امراء آل رسول۔ نہ کہ مطلق قائم مقامی کے استحقاق و عدم

استحقاق کے متعلق) نیز اگر خلفاءِ ثلاثہ مراد ہوتے تو خواب دیکھنے والا چونکہ ان سے واقف تھا لہذا صاف ان کا نام لے کر ذکر کرتا کہ آپ کے بعد ابو بکر نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ اور پھر حضرت عمر نے رسی کو پکڑا اور وہ چڑھ گئے۔ اور پھر حضرت عثمان نے رسی کو پکڑا اور وہ ٹوٹ گئی اور پھر جوڑی گئی۔ حالانکہ بیان کیا ان لفظوں میں کہ آپ کے بعد ایک شخص نے رسی کو پکڑا اور پھر دوسرے نے اور پھر تیسرے نے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان تینوں چڑھنے والوں سے خواب دیکھنے والے صحابی واقف نہ تھے۔ لہذا خلفاءِ ثلاثہ مراد نہیں۔ غرض میں نے اس کے متعلق حضرت ممدوح سے بہت ہی بحث کی اور بار بار طرح طرح سے مناظرہ کیا مگر آپ نے جب فرمایا یہی فرمایا کہ خلفاءِ ثلاثہ مراد نہیں بلکہ امراءِ اشرف مراد ہیں (جو غالباً زمانہ خلافتِ فاطمیہ میں ہوئے)۔ اس کے بعد یہی دو دلیلیں بیان فرمائیں اور کہا کہ میں حالانکہ صدیقِ گمراہ میں سے ہوں مگر بات وہی کہنی چاہئے جو حق اور واقعی ہو۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تعبیر میں غلطی کیوں ہوئی؟ مانا کہ اصابتِ تعبیر بھی اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے مگر حضرت ابو بکر تو امامِ الاولیاء ہیں اور صحابہ میں بھی سب سے افضل و برتر۔ اور آپ نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ عرفانِ الہی اور معرفتِ باطن محمدی میں جو درجہ سیدنا ابو بکر کا ہے وہ امتِ محمدیہ میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر ایسے سید العارنین اور امام المہدیین کا صحیح تعبیر سے ناواقف رہنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرمایا کہ سیدنا ابو بکر کو تعبیر کا علم تو اس سے بھی ہزاروں ہزار درجہ بڑھا ہوا تھا۔ مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کے سبب وہ سب غائب ہو گیا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی حالت میں تمامی حاضرین مجلس کے انوارِ علمیہ غائب ہو جایا کرتے تھے اور ان میں اشتعال باقی نہ رہتا تھا (جیسے سورج کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے اور اس میں شعاع و چمک باقی نہیں رہتی) اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمامی علوم کے انوار صرف محبت کے نور پر پڑنے لگتے تھے اور ان تمام شعاعوں کے ایک جگہ پڑنے سے آتشِ شوق بھڑک جاتی تھی۔ لہذا قوتِ فکر یہ اس میں مشغول ہو جاتی اور سارے باطن و اندرون کو جمال و کمالِ محمدی میں محو کر دیا کرتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ محبت و شوق کے انوار جب متعل ہوتے ہیں اور انوارِ علم غائب ہو جاتے ہیں تو اس وقت

علمی بحث میں گفتگو کرنے والے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بھولا ہوا انسان کہ علم نقلاً مگر غائب ہو گیا۔ کیونکہ قلب کی توجہ ایک ہی شے کی طرف ہو سکتی ہے جب ایک چیز کی طرف ہو سکتی ہے جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو دوسری تمام چیزوں سے قطعاً بے تعلق ہو جائے گا۔ اور عارفین کے لئے جن کے ہر وار سیدنا ابو بکر صدیقؓ ہیں ذات محمدی سے بڑا کوئی مقصود نہیں۔ اس لئے جب وہ ذات مطہرہ نظروں کے سامنے ہوتی تھی تو نہ علم کی طرف التفات جاتا تھا نہ کسی دوسری طرف۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم خود ذات محمدی کا نور ہے۔ لہذا جب ذات نظروں سے اوجھل ہوتی تو اس کے انوار سے تعلق ہوتا تھا تاکہ وہ صاحب انوار کو ذات تک پہنچا دیں۔ مگر جب خود ذات سامنے موجود ہے تو وسائل و وسائل سب ساقط ہو گئے اور ساری توجہ ذات میں مستغرق ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ ذات کی طرف توجہ کس شے سے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا تین باتوں سے۔ محبت اور تعظیم اور حق تعالیٰ نے جو کمال آنحضرتؐ کو عطا فرمایا ہے تو اس پر تعجب۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جب عورتیں بے اختیار بول پڑیں۔ "یہ انسان تو نہیں ہے" یہ تو بڑی خوبیوں والا فرشتہ ہے، تو کیا پوچھنا سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو دیکھ کر عارفین کیا کہیں گے۔ ہاں یہ تینوں امر کامل نہیں ہوتے جب تک کہ عارف کو ذات محمدی کے متعلق سات باتیں حصر کے درجہ میں حاصل نہ ہو جاویں کہ ساتوں میں بجز ذات محمدی کے کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ اور وہ یہ ہیں۔ فکر نفس خیال یعنی نفس کی نظر۔ عقل۔ مثال یعنی عقل کی نظر۔ ذات، روح اور علم۔ کہ ان ساتوں چیزوں کا اوجھان صرف ذات محمدی میں محصور ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے اوجھان و تصور میں بھی کچھ کمی ہوگی تو توجہ ناقص کہلائے گی۔ اور جب ساتوں کے انوار محض ذات محمدی میں منحصر ہوں گے تو اب محبت و تعظیم اور تعجب کے ساتھ ذات محمدی کی طرف توجہ نصیب ہوگی اور (وہ لطف و حظ آئے گا) کہ اس کے سوا کسی چیز کی تمنا نہ رہے گی۔ جب عارف اس حالت میں ہو کہ اس کا فکر و خیال اور روح و علم وغیرہ سب ذات محمدی کی طرف متوجہ و مستغرق ہو، تو اس سے اگر اس کے فرزند کارنگ بھی دریافت کیا جائے کہ گورا ہے یا کالا تو وہ حیران ہو جائے گا اور کچھ نہ بتا سکے گا۔ اور اگر کچھ جواب بھی دے گا بھی تو سمجھ کر نہ دے گا (ایسا دے گا جیسے مست و مدہوش کی زبان

سات
باتیں

سے بات نکلتی ہے)۔ پس اگر خواب ٹھیک ہوگا تو محض عادت کی وجہ سے ہوگا۔ (جیسے بعض حافظ قرآن سونے کی حالت میں بھی سورتیں کی سورتیں پڑھ جاتے ہیں) بس یہ سبب تھا کہ حضرت ابو بکر سے تعبیر خواب میں غلطی واقع ہوئی ورنہ یہی سائل اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں آتا (کہ ذات محمدی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی) اور اسی خواب کی تعبیر دریافت کرتا تو عجائب و غرائب باتیں سنتا اور میں نے اس خواب کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ مجھے بواسطہ سیدنا صدیق ہی تو معلوم ہوا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہمیں تو ایک بات معلوم ہو مگر ہمارے آقا و سرور کو معلوم نہ ہو۔ یہ تو امر محال ہے۔ ہاں بات وہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم صدیقی کو گویا معدوم کر دیا تھا۔ (کہ تعبیر خواب جتنی صحیح بھی دی وہ بھی بنا بر عادت بے خبری کے ساتھ زبان سے نکل گئی ورنہ آتشِ محبت کے اشتعال نے کسی طرف توجہ و التفات کے قابل ہی نہ رکھا تھا)۔

(۶) میں نے حضرت ممدوح سے خواب کے متعلق دریافت کیا کہ کیا چیز ہے۔ اور خواب کی کیفیت

کیسے نظر آتی ہے اور کس وجہ سے دکھائی دیتی ہے۔ کہ لوگوں کی رائے اس بارہ میں بہت مختلف ہے۔ اطباء کی رائے تو یہ ہے کہ وہ اخلاط اربعہ ہیں۔ جس کے مزاج میں بلغم کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے چونکہ بلغم کی طبیعت کو پانی سے مناسبت ہے اس لئے وہ سوتے میں دیکھتا ہے گویا پانی پر تیر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جس میں صفر کا غلبہ ہوگا اس کو آگ اور ہوا میں اڑنا یا فضا میں چڑھنا وغیرہ پریشانی کن صورتیں نظر آئیں گی۔ اور جس میں خون کا غلبہ ہوگا اس کو شیریں چیزیں اور خوش کن باتیں نظر آئیں گی کہ خون پیٹھا اور مفرح ہوتا ہے۔ اور جس پر سودا کا غلبہ ہوگا وہ سودا ویت کی باتیں اور ترش چیزیں دیکھے گا۔ مگر علامہ مارزی نے اس کی تردید کی ہے کہ گو عقل اس کو جانتر کھتی ہے کہ ایسا ہو مگر اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی۔ اور جہاں یقین کی ضرورت ہو وہاں ظن اور تجویز سے کام لینا صحیح نہیں ہے۔ اور اہل فلسفہ کا قول یہ ہے کہ جو واقعات سطح زمین پر ہو رہے ہیں وہ عالم علوی میں نقوش کی طرح منتقل ہوتے ہیں۔ لہذا نفس کے سامنے ان میں سے جو شے بھی آجاتی ہے اس کا نقشہ نفس میں اتر آتا ہے، مگر علامہ مارزی نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ یہ بھی دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور انتقاس صفت ہے احسام کی

کہ نقشہ جسم ہی کا کچھتا ہے۔ بڑائی، چھٹائی، قرب، بعد، صلاح و صلاح و غیرہ اعراض کا
 نہیں کا نہیں کھینچ سکتا۔ حالانکہ عالم علوی میں اکثر چیزیں از قسم اعراض ہیں۔ اور معتزلہ
 کی رائے یہ ہے کہ وہ محض خیالات ہیں جن کی نہ کوئی اصلیت ہے نہ بنیاد۔ اس کے مقصود
 ان کا خواب کی حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ جیسا کہ عذاب قبر کا انکار کر دیا ہے کہ جو بات سمجھ
 میں نہیں آتی اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن الحزنی نے لکھا ہے کہ خواب کے
 متعلق بھی معتزلہ اپنے اصول پر چلے کہ عوام پر ملمع کاری کر کے اصول شرع کا انکار
 کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ نہ جنات کوئی چیز ہیں نہ ان کا باتیں کرنا کوئی چیز
 ہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے
 تو حاضرین مجلس بھی تو سنتے۔ ان کے نزدیک رسول اور اس کے ارشاد کی کوئی وقعت
 ہی نہیں جو بات ان کی عقول قاصرہ سے بالا ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ اور بعض علماء کا
 قول یہ ہے کہ قلب کو بھی حق تعالیٰ نے دوکان اور دو آنکھیں دی ہیں۔ ان کے ذریعہ
 جو بات سُنائی یا دکھائی دیتی ہے وہ خواب کہلاتی ہے۔ غرض الشراح حاصل نہیں
 ہوتا کہ خواب کی حقیقت و سبب کیا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بیداری میں بشر کے لئے دو
 چیزیں ہیں ایک خواطر یعنی وہ خیالات جو دل پر گزرا کرتے ہیں دوم اوراکات یعنی وہ
 علوم جو عقل کے ذریعہ معلوم ہوتے یا وہ محسوسات جن کو حواس کے ذریعہ اوراک کیا جاتا
 ہے۔ اسی طرح سونے کی حالت میں خواب نظر آتی ہے کبھی خواطر کے ذریعہ جن کو حق
 تعالیٰ قلب میں ڈالتا ہے۔ اور کبھی کسی چیز کے اوراک اور مشاہدہ کے ذریعہ۔ لہذا
 خواب کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ اوراک۔ اور خواطر۔ پھر اوراکات کی بھی دو قسمیں
 ہیں، ایک وہ جو منسوب ہیں روح کی طرف اور دوسری وہ جو منسوب ہیں ذات کی طرف
 اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والی شے درحقیقت روح ہے اور اس کا دیکھنا بواسطہ
 بصیرت ہوتا ہے۔ اور بصیرت کی تحقیق سبقتہ۔ احراف کی حدیث میں منجملہ احزاب
 روح کے مفصل ہو چکی ہے۔ پس جو شے روح کو بصیرت کے ذریعہ نظر آتی ہے وہ
 منسوب ہے روح کی طرف۔ اور جو ذات انسانی اور اس کے قلب کی نگاہ سے روح کو
 نظر آتی ہے کہ بمقتضائے عادت خواب میں مکان یا مسجد یا باغ وغیرہ دیکھتا ہے وہ منسوب
 ہے ذات کی طرف۔ وضاحت کے لئے یہ سمجھو کہ روح کو دو قسم کی سماعت نصیب ہے۔

ایک بدن میں مجبوس ہونے سے قبل کی کہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ کی بات اس کو
سُنائی دیتی تھی۔ دوسری بدن میں مقید ہونے کے بعد کی کہ صرف کان کے ذریعہ سُن سکتی ہے
(اور وہ بھی ایک معین مسافت تک کی)۔ اسی طرح اس کو دُونگا ہیں حاصل ہیں ایک
حجاب ذات سے قبل کی جو کہ بصیرت سے ہوتی ہے اور روح کے ہر جزو سے ہوتی ہے۔
کہ ایک لمحہ میں تمامی معلومات اس کے سامنے آجاتے ہیں، اور نزدیک و دور کا کوئی فرق
اس درجہ میں نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ خود اس کا بدن اور عرش اس کے نزدیک مساوی ہوتے
ہیں۔ اور دوسری حجاب ذات سے بعد کی جو صرف قلب کے ذریعہ ہوتی ہے کہ قلب جن
معلومات کو غور و فکر کے ذریعہ اپنے اندر لاسکتا ہے وہی اور اک ہوتے ہیں)۔ پس
انسان جب سو جانا اور کوئی شے دیکھتا ہے تو کبھی نظر روح سے اور کبھی نظر قلب سے۔
اور ان دونوں میں فرق صرف صفائی و ستھرائی کا ہوتا ہے کہ جو دیکھنا منسوب ہے
روح کی طرف وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ پس اس کو یا تو مطلق ہی تعبیر کی ضرورت نہیں
ہوتی اور یا ہوتی ہے تو بہت قریب تعبیر کی ہوتی ہے۔ اور جو منسوب ہے ذات کی طرف
(کہ قلب اسی کا ایک مضغہ گوشت ہے) اس میں صفائی نہیں ہوتی۔ بلکہ اشارہ ہوتا ہے۔
اور وہ بھی دُور کا اور خفی۔ کہ اس کی تعبیر دقیق اور مشکل پڑ جاتی ہے۔ مثلاً فرض کرو زید نے
عمر کو زخمی کر دیا۔ اب یہی واقعہ قبل از وقوع عمر کو خواب میں نظر آیا۔ پس اگر بہ نگاہ
روح دیکھا تب تو بعینہ یہی صورت نظر آئے گی۔ اور اگر بہ نگاہ قلب دیکھے گا تو اسی
طرح دیکھے گا کہ مثلاً راستہ میں جا رہا ہے اور کوئی لکڑی لگی جس سے زخم آگیا چوں کہ
پہلی صورت میں صفائی و ستھرائی تھی کہ نور روح سے دیکھا اور نور ہر شے کا صحیح نقشہ
آتا رہتا ہے۔ لہذا واقعہ اپنی اصل حقیقت پر دکھائی دیا۔ اور دوسری صورت میں نور ذات
سے دیکھا ہے اور ذات کے نور میں باطل شریک ہے اور باطل کسی شے کا اصل نقشہ
نہیں آتا رہتا بلکہ اس کو متغیر و متبدل کر دیتا ہے۔ لہذا اونٹ خواب میں بصورت مینڈرک
اور پرندہ بصورت پتھر اور انسان بشکل لکڑی دکھائی دے گا۔ اور چونکہ بجز نبی کے کہ
اس کی ذات معصوم ہے اور کوئی ذات غالی از ظلمت نہیں ہے اس لئے امتی کے ہر خواب میں
کم و بیش تغیر ہوتا اور تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ظلمت کے دس درجے ہیں۔
پہلا درجہ وہ ظلمت ہے جو فعل مکروہ کے سہواً مرتکب ہونے سے ذات پر آتی ہے۔ مثلاً

بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا بھول کر۔ کہ اس سے اس کی ذات میں ایک خفیف سی ظلمت ضرور
 آئے گی (کہ گناہ ہونا تو ارادہ پر موقوف ہے مگر خاصیت ہر چیز کی بہر حال اثر کرتی ہے۔
 جیسے کسی نے بھولے سے تمباکو کھالیا تو معتوب بے شک نہ ہوگا مگر چکر اور قے آنے سے
 تو نہ بچے گا)۔ پس یہ شخص جب قلب میں اس ظلمت کو لئے ہوئے سوئے گا اور کوئی چیز
 دیکھے گا۔ تو ضرور اس میں خفیف سا تغیر آئے گا۔ مثلاً اس نے خواب میں جنت کو دیکھا اور اس
 کے اندر جانے کا ارادہ نہیں کیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نقل کے درجہ میں کسی نیک کام کرنے
 کا ارادہ کرے گا اور پھر اس سے رُک جائے گا۔ چونکہ کار نیک سبب ہے دخول جنت کا
 لہذا خواب میں وہ بصورت جنت نظر آیا۔ اور اس کے اندر جانے کا ارادہ نہ کرنا اشارہ ہے
 کار خیر سے باز آنے کی طرف۔ ورنہ واقعہ نظر آتا تو صاف نظر آتا کہ کار خیر کا ارادہ کیا اور عمل
 میں نہ لایا۔ مگر خواب میں خفیف تغیر آگیا۔ اور اس کا سبب وہی ظلمت خفیفہ ہے جو
 سہواً مکروہ سے قلب میں آئی تھی۔ دوسرا درجہ وہ ظلمت ہے جو سہواً حرام کے ارتکاب سے
 ذات میں آتی ہے جیسے کسی نے بحالت صوم بھول کر کھاپی لیا کہ گو سہو کی وجہ سے گناہ نہ ہوگا
 مگر اس کی ظلمت پہلے درجہ سے زیادہ ہوگی اور اس کے خواب میں تغیر نسبتاً زیادہ ہوگا مثلاً
 خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور وہ اس میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ مگر کسی نے اندر جانے
 سے روک دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فرض کفایہ (مثلاً نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے) کا
 ارادہ کرتا ہے مگر رُک جاتا ہے اور ادا نہیں کرتا۔ وجہ تعبیر وہی ہے کہ فرض کفایہ سبب
 دخول جنت ہے) اور اس میں ظلمت قوی ہے کہ جنت میں داخلہ سے روکنے کی صورت
 نظر آئی جو گویا وہ ظلمت ہے جو فرض کفایہ سے روک رہی ہے۔ اور وہ پیدا ہوئی ہے
 سہواً حرام کے مرتکب ہونے سے۔ تیسرا درجہ وہ ظلمت ہے جو فعل مکروہ کے قصداً ارتکاب
 سے آتی ہے۔ مثلاً کوئی بائیں ہاتھ سے قصداً کھائے پئے تو اس قصد کی وجہ سے ظلمت
 نسبتاً سہواً حرام سے بڑھ جائے گی۔ اور خواب میں تغیر زیادہ ہوگا۔ مثلاً دیکھے کہ شیاطین
 اس کے گھر میں گھس آئے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عورت زانیہ ہے۔ کیونکہ شیاطین
 سے مراد ہے زانی، اور گھر سے اشارہ ہے عورت۔ اور اس میں گھسنا گویا زنا کرنا ہے۔ یہاں
 اگرچہ تعبیر میں زیادہ تغیر نہیں مگر خواب کے مقصود میں خبت و ظلمت زیادہ ہے کہ بے غمرتی
 و ہتک حرمت اور آبروریزی سب شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلمت کا اثر کبھی نفس

تعبیر پر پڑتا ہے (کہ تعبیر دقیق و خفی ہوتی ہے) اور کبھی خواب میں دیکھی ہوئی چیز پر پڑتا ہے (کہ تعبیر دقیق و خفی ہوتی ہے) اور کبھی خواب میں دیکھی ہوئی چیز پر پڑتا ہے (کہ وہ گندی اور فحش ہوتی ہے) چوتھا درجہ وہ ظلمت ہے جو بالقصد ارتکاب حرام سے آتی ہے مثلاً کوئی قصداً زنا کرے یا روزہ رمضان توڑے کہ یہ قصداً حرام پہلے درجوں سے زیادہ ظلمت لائے گا۔ مثلاً خواب دیکھا کہ ایک بوڑھے مسلمان کے آگے چل رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے مگر معاصی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیونکہ معمر مسلمان اس خواب دیکھنے والے کا ایمان ہے کہ کبر سنی و بڑھاپا دلالت کرتا ہے ہیں بصیرت و تجربہ پر۔ لہذا ایمان کی بخت کی معلوم ہوئی۔ مگر اُس کے آگے چلنا دلالت کرتا ہے۔ معاصی پر کہ یہ صاحب ایمان اپنے ایمان کا اتساع نہیں کرتا۔ اور بے پروائی برتتا ہے۔ پس اس خواب کی تعبیر میں ظلمت قوی ہوئی۔ کہ نہ بوڑھے مسلمان کا اطلاق ایمان صحیح پر واضح ہے اور نہ آگے چلنے کا اطلاق ارتکاب معاصی پر کھلا ہوا ہے۔ دونوں میں خفا اور بے جا ہے۔ نیز نفس خواب میں بھی ظلمت قوی ہے۔ کہ معصیتوں کا معاملہ گت رگی و خباثت میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ پانچواں درجہ وہ ظلمت ہے جو عقیدہ خفیفہ میں جہل بسیط کی وجہ سے پیدا ہوا۔ کہ عقیدہ دو طرح کا ہے۔ ایک ثقیدہ۔ دوم خفیفہ۔ خفیفہ وہ ہے جس کی سزا دہائی جہنم نہیں۔ مگر عذاب ہے۔ مثلاً عقیدہ ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جزا و سزا اللہ پر واجب نہیں بلکہ ثواب اس کا فضل و کرم ہے اور عذاب اس کا عدل انصاف نیز اللہ جل جلالہ اپنے افعال میں کسی سبب اور واسطہ کا محتاج نہیں۔ بلکہ وسائل خود منجملہ افعال الہیہ کے ہیں۔ پس آگ (کہ واسطہ ہے جلانے کا) اور جلانا اور طعام (کہ سبب ہے پیٹ بھرنے کا) اور پیٹ بھرنا، اور تلوار (کہ آلہ ہے کاٹنے کا) اور کاٹنا سب اللہ ہی کا فعل ہے۔ نیز جنت و دوزخ اس وقت بھی موجود ہیں (یہ نہیں کہ بعد قیامت پیدا کی جائیں گی)۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ سب عقائد خفیفہ میں داخل ہیں کہ ان کا معتقد سچا مسلمان اور کامل الایمان ہے، اور جو اس سے جاہل ہو مثلاً اس کا عقیدہ ہو کہ سیدار خدا نہ ہوگا یا یہ کہ جنا اس پر واجب ہے۔ یا یہ کہ وہ اپنے افعال میں آلات و وسائل کا محتاج ہے۔ یا یہ کہ جنت و دوزخ اس وقت موجود نہیں، تو اس کو بروز قیامت عذاب دیا جائے گا اور وہ غیر اعتقادی اعمال معاصی

تفسیر

سے زیادہ ہوگا۔ اور عقیدہ ثقلیدہ وہ ہے جس کے خلاف کی سزا خلود جہنم ہے۔ مثلاً عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس کا وجود قدیم ہے نہ اس کی ابتداء ہے نہ انتہا۔ وہ فاعل مختار ہے کہ جو کچھ کرتا ہے ارادہ اختیار سے کرتا ہے۔ نہ اس کا فعل باقتضائے طبیعت ہے نہ کسی وجہ اور سبب کا ضرورت مند ہے (کہ ان دونوں صورتوں میں اختیار سلب ہو جاتا ہے) وہی ہمارے افعال کا خالق ہے۔ اور اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں (اگر دخل ہے تو صرف کسب اور ان کے انتساب میں ہے)۔ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اہل زمین کی بڑی سے بڑی ہستی جیسے ملوک و وزراء اور نہ آسمانی مخلوق کا کوئی فرد مثلاً چاند، سورج، ستارے اور فرشتے وغیرہ۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پس یہ عقائد ثقلیدہ ہیں کہ ان کا معتقد کامل الایمان کہا جائے گا اور جو ان میں کسی ایک عقیدہ سے بھی جاہل رہا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا مستحق ہوا۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اصل بحث کو لو کہ عقیدہ مخفیہ میں جہل بیط وہ ظلمت پیدا کرے گا جو درجات سابقہ سے مافوق ہوگی اور خواب میں تغیر بہت زیادہ ہوگا۔ مثلاً خواب میں کسی مردہ کو دیکھا اور جان بھی رہا ہے کہ یہ مرچکا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے کہ کہو کیا حال ہے اور کیسی گذری۔ اور مردہ اس سے اپنی بد حالی و تکالیف کا اظہار کر رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دیندار ہے اور آخرت اس کی احسن اور بہتر ہے۔ اور جن گناہوں میں مبتلا ہے عنقریب ان سے توبہ کرے گا۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ خواب کی حالت کا وعظ بہت زیادہ موثر ہوا کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو دھمکانے اور ڈانٹنے کے قائم مقام بنایا ہے۔ اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اور مردہ سے ملاقات کرنا اور اس کا حال پوچھنا آدمی کی طاقت سے باہر ہے۔ پس یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا کہ مردہ سے ملا اور سنا جو کچھ بھی اس نے کہا۔ یہ علامت ہے کہ حق تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے۔ ورنہ (اس طرح خواب میں اس کو تنبیہ نہ ہوتی اور) اپنی اندھی حالت میں ڈوبا رہتا۔ پس اس تعبیر میں ظلمت قوی ہوتی کہ اشارہ بہت خفی اور تعبیر بہت دقیق ہوگئی۔ چھٹا درجہ عقیدہ مخفیہ میں جہل مرکب ہے کہ مثلاً عقیدہ ہو کہ دیدار خدا نہ ہوگا اور پھر اس پر اڑ بھی ہو کہ میرا یہ عقیدہ بالکل ٹھیک۔ پس وہ ظلمت جو ذات میں اس جہل مرکب سے آئے گی پہلی تمام ظلمتوں سے بڑھی ہوئی

ہوگی۔ مثلاً خواب میں دیکھا کہ دوزخ کا زقوم کھا رہا اور کھولتا پانی پنی رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے داخلہ و خارجاً ہر طرح حرام میں ڈوبے گا۔ حرام ذریعہ سے روپیہ کمائے گا اور پھر مستحق پر خرچ بھی نہ کرے گا۔ اور وجہ تعبیر یہ ہے کہ حرام فعل لے جانے والا ہے جہنم کی طرف اور سبب ہے اس کے سینڈ کھانے اور گرم پانی پینے کا۔ اور اس کی ظلمت بلحاظ تعبیر یہی ہے کہ زقوم اور کھولتا پانی دونوں چیزیں طبعاً مکروہ ہیں۔ اور مال و ذر طبعاً محبوب چیز ہے۔ لہذا یہ تعبیر بالاصدق ہوئی۔ نیز مال تو دنیا کی چیز ہے اور زقوم و گرم پانی آخرت کی چیزیں اور دار دنیا سے دار آخرت بہت دور اور مبائن ہے۔ نیز جہنم اور اس کا زقوم و آب گرم مکروہ اور وحشتناک چیزیں ہیں (اس لئے یہاں تین وجہ سے ظلمت قوی ہو گئی کہ پہلی ظلمتوں میں ایک وجہ بھی اتنی قوی نہ تھی) ساتواں درجہ وہ ظلمت ہے جو عقیدہ ثقیدہ میں جہل سبیط کی وجہ سے ذات پر داخل ہو۔ مثلاً وجود باری وغیرہ کے خلاف کسی کا عقیدہ ہو مگر ایسا کہ کوئی اس کو سمجھا دے تو مان لے اور اس کا یہ جہل بدل جائے علم سے دکہ سبیط ہونے سے یہی ناواقفیت محضہ مراد ہے جس پر اڑ نہیں ہوتی)۔ اس کی ظلمت درجات سابقہ سے زائد ہوگی۔ مثلاً خواب دیکھا کہ جہنم میں داخل ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نافرمانی والدین وغیرہ کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اس کی ظلمت کا قوی ہونا بلحاظ تعبیر بھی ہے کہ گناہ کبیرہ دار دنیا میں ہے، اور جہنم دار آخرت میں۔ اور دونوں میں بتا میں ہے۔ نیز بلحاظ خواب بھی ہے کہ عقوق والدین کا جنت کسب حرام کی گندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اور بلحاظ جزا بھی ہے کہ جہنم بڑی تکلیف و اندوہ کی جگہ ہے۔ لہذا اس میں ہر سہ جہت سے ظلمت آئی اور اس کی قوت درجات سابقہ سے بڑھ گئی۔ آٹھواں درجہ وہ ظلمت ہے جو عقیدہ ثقیدہ میں جہل مرکب کی وجہ سے ذات پر آوے۔ مثلاً یہ عقیدہ ہو کہ بندہ اپنے افعال کو خود پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا بھی معتقد ہو کہ یہی عقیدہ حق اور صواب ہے۔ اس کی ظلمت سب سے مافوق ہو کر خواب کو بہت زیادہ بدلے گی۔ مثلاً اپنے آپ کو دیکھا کہ فرشتہ نے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تقدیر اس کو معصیت کی طرف کھینچ کر لائے گی۔ اور وجہ تعبیر یہ ہے کہ فرشتہ اشارہ ہے تقدیر کی طرف اور جہنم اشارہ ہے معصیت کی طرف۔ اور اس میں ظلمت اس لحاظ سے ہے۔ کہ فرشتہ سے اشارہ تقدیر کی طرف نہایت خفی اور بے حد دقیق ہے۔ نیز بلحاظ خواب بھی ظلمت زیادہ ہے کہ فرشتہ کا

بندہ کو قہراً پکڑنا اور روزِ نحیب میں جھونکنا از خود زقوم کھانے اور گرم پانی پینے سے زیادہ شدید ہے کہ وہاں کوئی جابر و قاسر تو نہ تھا۔ نواں درجہ وہ ظلمت ہے جو بارگاہِ نبوت میں جہلِ بسیط سے ذات ہیں آتا ہے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں (صدورِ خطا وغیر) ایسی بات کا معتقد ہو جس سے آپ کی ذات مقدسہ پاک صاف ہے۔ مسگر محض ناواقفیت کے سبب ہو کہ کوئی بتلائے تو باز آجائے۔ اس کی ظلمت درجاتِ مذکورہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ کہ آپ دروازہ الہی ہیں۔ اور جو شخص دروازہ سے ناواقف اور اس کے راستے سے جاہل ہوگا اس کے اندرون مکان داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں نہ اللہ پر ایمان نصیب ہوتا نہ دنیا یا آخرت کی کوئی خوبی ہاتھ آتی۔ مثلاً کسی بوڑھے شخص نے خواب دیکھا کہ جوان بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا بہت کچھ ملے گی مگر طالت الہی میں کام نہ آئے گی۔ اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپا اشارہ ہے فقر کی طرف، اور جوانی کی طرف عود کرنا اشارہ ہے تونگری کی طرف۔ اور یہ اشارہ چوں کہ بہت دقیق ہے (کہ کہاں اعادہ شباب۔ اور کہاں غنا و ثروت کا حصول) اس لئے تعبیر میں ظلمت قوی ہوئی۔ نیز نفسِ خواب میں ظلمت قوی ہے کہ دنیا اصل ہے ہر گناہ کی خصوصاً جب کہ بکثرت ملے (کہ مالدار ہو کر آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا)۔ اور اس لحاظ سے بھی ظلمت ہے کہ وہ طاعتِ خدا میں صرف نہ ہوگی اور اس کے ذریعہ کوئی نیک کام عمل میں نہ آئے گا۔ دشواں درجہ وہ ظلمت ہے جو ذات میں داخل ہو بارگاہِ محمدیہ میں جہلِ مرکب کی وجہ سے کہ خلاف شان کسی صفت کا معتقد ہو اور یہ بھی اعتقاد ہو کہ عقیدہ یہی صحیح ہے۔ اس کی ظلمت سبب بالابہ۔ مثلاً خواب میں دیکھے کہ جوان کے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ا غلام کرے گا۔ وجہ تعبیر ظاہر ہے۔ اور ظلمت قویہ نفسِ خواب میں ہے کہ لواطت اکبر الکبار ہے۔ یہ ہیں اس ظلمت کے درجاتِ عشرہ جو نگاہِ ذات کی طرف منسوب ہیں۔ رہے درجاتِ طہارت جو روح کی طرف منسوب ہیں وہ بھی وس ہیں یعنی ان کی نقیضیں اور مذکورہ درجاتِ عشرہ کا عدم۔ اور اسی لئے درجاتِ طہارت کا حال ثقل اور خفت میں درجاتِ ظلمت کے برعکس ہوگا کہ ظلمت ذات میں ثقیل ترین اور آخری درجہ بارگاہِ محمدیہ میں جہلِ مرکب کا

اور یہاں درجات طہارت میں نور روح کا خفیف ترین اور پہلا درجہ یہی بارگاہ عالیہ میں جہل مرکب سے پاک صاف ہونے کا ہے (کہ بجز کفار کے شاید ہی کوئی روح اس طہارت سے خالی ہو)۔ اور ظلمت ذات کے لئے سہواً مگر وہ خفیف ترین و پہلا درجہ تھا کہ (شاید ہی بجز انبیاء کے کوئی ذات اس سے خالی ہو)۔ مگر نور روح کے لئے سہواً ارتکاب مکروہ کا عدم ثقیل ترین اور آخری درجہ ہے۔ کہ ممکن ہے یہ صفائی و طہارت دوسری ظلمتوں مثلاً جہل بسیط یا مرکب کے ساتھ جمع ہو جائے۔ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ روح جب اپنی بصیرت اور صاف نگاہ سے کوئی چیز دیکھتی ہے تو اصلی حالت پر دیکھتی ہے کہ نہ تغیر ہوتا ہے نہ ضرورت تعبیر۔ مگر جب وہ اُسے ذات کے حوالہ کرنے لگتی ہے تو ذات اگر معصوم اور ظلمت سے من کل الوجہ پاک ہوتی ہے تب تو جنبہ بلا تبدیل و تغیر اس کو دے دیتی ہے (اور صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی ظہور ہوتا ہے) اور اگر ذات میں کم یا زیادہ ظلمت ہوتی ہے تو روح جب اپنی دیکھی ہوئی خواب اس کے حوالہ کرتی ہے تو حسب مقدار ظلمت اس میں تبدیل و تغیر آجاتا اور اسی درجہ کی جلی یا خفی تعبیر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ روح اور ذات کی جدا جدا نظر سے جس طرح خواب کی دو قسمیں ہوتیں اسی طرح روح کے اس خواب کو ذات کے حوالہ کرتے وقت بھی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ کہ اگر ذات معصوم ہے تو روح کا دیکھا ہوا خواب اپنی اصل صورت پر ذات کو مل جاتا ہے اور جیسا خواب میں دیکھا تھا وہی واقعہ کی صورت میں پیش آجاتا ہے۔ اور اگر ذات مظلم ہے تو روح کا دیکھا ہوا خواب اگرچہ اصل واقعہ اور غیر محتاج تعبیر تھا مگر ذات کو جب ملتا ہے تو حسب درجات ظلمت متغیر اور محتاج تعبیر ہو کر ملتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے ایک اعتبار سے ذات میں ظلمت ہے مگر دوسرے لحاظ سے اس میں نور ہے۔ لہذا صفائی کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک صفاء کلی اور یہ ذوات معصومین یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ دوم صفاء جزئی۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک وجہ سے ہو اور دوسری وجہ سے نہ ہو۔ اور اسی لئے اس کے بھی دس درجہ ہیں۔ پہلا درجہ بارگاہ عالیہ میں عدم جہل مرکب کا ہے کہ اس جہل سے صفائی تمام صفائیوں سے بالا ہے۔ اور اسی لئے اس کی خواب کو گو یا تعبیر کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلاً حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اس سے خوش ہے اور تشبہ

فرما رہا ہے۔ اس کی تعبیر واضح ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اس کے اعمال پاک صاف ہیں۔
دوسرا درجہ جو اس کے بعد ہے بارگاہِ محمدیہ میں عدم جہل بسبب کا ہے کہ اس کی صفائی پہلے
درجہ سے نسبتاً کم ہے مگر قریب قریب ہے۔ اور اسی لئے اس میں قلیل تعبیر کی ضرورت ہے۔
مثلاً خواب میں دیکھے کہ فرشتوں کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے
پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی یا کھجلی لاحق ہوگی بلا سبب عادی اس کا کوئی عضو یا ہڈی
ٹوٹے گی۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دیکھنے والی درحقیقت روح ہے۔ اور اُس نے جن
فرشتوں کو دیکھا ہے وہ اس کی ذات کے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، لہذا وہ ان سے
مخاصمت کر رہی ہے۔ یعنی روح نے جب (بواسطہ بصیرت) بدن پر نکلنے والی پھنسیوں وغیرہ
کا واقعہ دیکھا تو محافظین بدن فرشتوں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ گویا کہنے لگی
کہ یہ (مرض) حفاظت بدن میں تمہاری کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ پس یہ خواب گویا ایسا کلام ہے
جس میں ایک لفظ حذف کر دیا گیا کہ جس وقت اس کو مقدر مان لیا گیا تو فوراً کلام صحیح
اور مطلب واضح ہو گیا۔ تیسرا درجہ جو اس کے بعد ہے عقیدہ ثقیلہ میں عدم جہل مرکب کا
ہے۔ کہ یہ صفائی ماقبل سے کچھ کم ہے اور اس لئے اس کو تعبیر کی احتیاج ہوگی۔ مثلاً
خواب میں دیکھا کہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے خون آزرہ پر لیٹا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے
کہ کسی سبب سے گریہ ہوگا، مگر حق تعالیٰ اس سے نجات بخشنے گا اور اس میں اس کو
جب عظیم ملے گا۔ وجہ تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا صرف آخرت ہی میں ہوگا اور
صرف مومنین کے لئے ہوگا۔ پس اگر خواب دیکھنے والے کی ذات ظلمتوں سے پاک صاف
نہ ہوتی تو ضرور خواب میں دھمکاتی اور ڈرائی جاتی، اور اس کے بعد انجام ہوتا رہائی اور
دخول جنت مگر جب اُس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہوا اور اس حالت میں دیکھا
(کہ گو گھبرا رہا ہے مگر زجر و توبیخ نہیں ہوئی) تو تعبیر وہ ہوئی جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ اس
کی دیکھنے والی حقیقت وہی روح ہے اور تعبیر کی ضرورت ذات کے حوالہ کرتے وقت ہوئی
ہے۔ نہ یہ کہ روح کی نگاہ میں کوئی ظلمت تھی۔ (اور اس لئے تعبیر کی حاجت ہوئی) پس
اگر اس خواب کا دیکھنے والا عارفین و اولیاء میں سے کوئی ہوگا۔ یا حضرات انبیاء و مرسلین
میں سے تو اُس کی تعبیر دوسری ہوگی (کہ وہاں ذات کے حوالہ ہوتے وقت بھی کسی ظلمت کا
دخول نہیں ہوا)۔ چوتھا درجہ عقیدہ ثقیلہ میں عدم جہل بسبب کا ہے۔ اور اس کی صفائی

نسبتاً اس سے بھی کم ہے۔ مثلاً حضرت عزرائیلؑ کو دیکھا کہ اسے دیکھ کر ہنس رہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس کی تعبیر درازی عمر ہے اور اس شخص کے لئے ملک الموت کی خوشی کی وجہ اس کی درازی عمر ہی ہو سکتی ہے۔ مگر ذات کے حوالہ کرتے وقت اس میں ظلمت آئی۔ اور تعبیر میں وقت واقع ہوئی کہ ملک الموت کے ہنسنے کا اشارہ درازی عمر کی طرف ایک خفی اور دقیق اشارہ ہے۔ پانچواں درجہ عقیدہ خفیہ میں عدم جہل مرکب کا ہے۔ اور یہ صفائی ماقبل سے بھی نیچے درجہ کی ہے۔ مثلاً خواب میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ کہ حضرت ابوبکرؓ میں اور خواب دیکھنے والے کی آنحضرتؐ کے ساتھ محبت عظیمہ میں کوئی تلازم نہیں ہے اس لئے یہ اشارہ بہت خفی ہوا اور ذات کے حوالہ ہوتے وقت ظلمت کی وجہ سے خفلاً لاحق ہوا اس لئے اس کی ظلمت پہلے سے زیادہ ہوئی۔ چھٹا درجہ عقیدہ خفیہ میں عدم جہل بسید کا ہے کہ یہ عدم اپنے ماقبل کے قریب قریب ہے۔ مثلاً کسی مقام پر فرشتوں کو موجود دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ غنقریب اس جگہ مسجد تعمیر ہوگی جس میں اللہ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس ہو کرے گی۔ وجہ تعبیر تو ظاہر ہے مگر ظلمت ذات کے حوالہ ہوتے وقت آئی کہ کہاں عالم انوار کے فرشتے اور کہاں عالم اغیار کی مسجد۔ برخلاف ماقبل کے کہ وہاں بھی اگرچہ حضرت صدیق اور محبت محمدیہ میں تلازم نہ تھا مگر عالم تو ایک ہی تھا۔ ساتواں درجہ بالقصد ارتکاب حرام کا عدم ہے۔ مثلاً کسی جگہ پر حضرت اسرافیلؑ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں کوئی بڑا فتنہ واقع ہوگا یا بڑے درجہ کی خوشی۔ وجہ تعبیر یہ ہے کہ حضرت اسرافیلؑ کی تعیناتی فتن اور افراح کے معاملات پر ہے۔ اور اس میں حوالہ ذات ہونے کے وقت کی ظلمت ماقبل سے زیادہ قوی اس اعتبار سے ہے کہ فتنہ و سرور کے ساتھ حضرت اسرافیلؑ کا تعلق اتنا مشہور نہیں جتنا حضرت عزرائیلؑ کا تعلق عمر و زندگی کے ساتھ معروف و مشہور ہے۔ اور باوجود اس کے عالم انوار و عالم اغیار کا لُجْد بھی اس میں موجود ہے۔ لہذا اس میں ماقبل سے زیادہ ظلمت ہوئی۔ آٹھواں درجہ بالقصد ارتکاب مکروہ کا عدم ہے۔ مثلاً خواب میں شیاطین کو دیکھا کہ اسے گھیرے کھڑے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ چوروں کا اس پر حملہ ہوگا یا مال اس کا چوری جائے گا یا لوگ اس کی بلا وجہ غیبت کریں گے۔ وجہ تعبیر ظاہر ہے اور ظلمت قویہ نفس خواب میں ہے کہ مال چوری جانا اور

غیبت ہونا اس خواب دیکھنے والے کے لئے پریشان کن اور ناگوار امر ہے جو کہ پہلی صورت میں نہ تھا۔ نواں درجہ عدم سہو حرام ہے۔ مثلاً کسی مقام پر دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ کی حالت تبدیل ہو جائے گی کہ ظلم ہو رہا تھا تو عدل ہونے لگے گا اور عدل ہو رہا تھا تو ظلم ہونے لگے گا۔ اس میں ظلمت ذات کے حوالہ ہوتے وقت تعبیر میں آئی ہے کہ حقیقی قیامت سے تبدیل حالت کی طرف اشارہ اول تو دقیق ہے پھر عدل سے ظلم کی طرف انتقال تو بہت ہی لجید ہے کہ قیامت کے دن ظلم بالکل نہ ہوگا اس لئے حضرت اہرافیل کو دیکھنے کی بہ نسبت اس میں زیادہ ظلمت ہوئی کہ ان کا تعلق فتنہ و فرح دونوں حالتوں کے ساتھ یکساں تھا۔ دسواں درجہ عدم سہو مکروہ ہے۔ کہ ظلمت، و ثقل کے لحاظ سے سب میں آخری درجہ ہے۔ مثلاً خواب، دیکھا کہ شیطانوں کا دوست اور یار بنا ہوا ہے۔ اس کی تعبیر یہ کہ اس کے اجباب و منہشین برے لوگ ہیں۔ وجہ تعبیر تو ظاہر ہے مگر یہ روح کا دیکھا ہوا واقعہ جب ذات کے حوالہ ہوا تو اتنی ظلمت آئی کہ نگاہ ذات سے دیکھی ہوئی خواب کے قریب پہنچ گئی۔ کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کی روش پر چلا کرتا ہے۔ پس جب اس کے دوستوں میں صلاح نہیں تو خود اس میں صلاح نہیں۔ گویا خواب کی یہ ظلمت ذات کی خباثت و بدکاری کا اشارہ کر رہی ہے جیسے وہ ظلمتیں جو ذات کی طرف منسوب ہونے والے درجات عشرہ میں تھیں کہ ان میں بھی ظلمت ذات کی گندگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی اگرچہ درجات بلحاظ قوت و ضعف کے مختلف تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کی اس تقریر کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ تعبیر کا سبب وہ ظلمت ہے جو ذات میں ہوتی ہے۔ اگرچہ صورت مختلف ہوتی ہے کہ روح کو دیکھے ہوئے میں تعبیر کی ضرورت ذات کو حوالہ کرتے وقت ہوئی اور ذات کے دیکھے ہوئے میں تعبیر کی ضرورت نفس خواب میں ہوئی۔ لیکن جب کسی ذات میں ہر طرح معصوم ہونے کے سبب ظلمت ہی نہ ہو جیسا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذات مقدسہ ہیں تو ان کی خواب کو احتیاج تعبیر مطلق نہ ہونی چاہئے کہ جو تعبیر کا سبب تھا یعنی ظلمت ان میں وہی مفقود ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام کی بہت خوابیں ہیں جن میں تعبیر واقع ہوئی ہے۔ مثلاً سیدنا یوسف علیہ السلام کی خواب جو قرآن میں مذکور ہے کہ گیارہ ستاروں اور چاند سورج کو سجدہ کرتے دیکھا۔ حالانکہ سجدہ کرنے والے ان کے گیارہ بھائی اور ماں باپ تھے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب کہ بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہوا کہ مینڈھے کو ذبح کیا تھا۔ یا مثلاً سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کہ گائے کو دیکھا کہ ذبح کی جا رہی ہے جس کی تعبیر صحابہ کا شہید ہونا تھا کہ اشارہ تھا جماعت صحابہ کی طرف۔ یا اپنے اپنی تلوار کو دیکھا کہ اس کی دھار میں شکستگی ہے۔ تو تعبیر بیان فرمائی کہ اہل بیت میں کسی شخص کی وفات ہوگی۔ اور مضبوط زرہ آپ نے خواب میں دیکھی جس کی تعبیر فرمائی کہ مدینہ مراد ہے کہ اگر اس میں رہ کر دشمن کی مدافعت کریں گے اور اس سے باہر نہ نکلیں گے تو زرہ پوش کی طرح محفوظ رہیں گے اور کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ اسی طرح آپ کا خواب کہ لوگ آپ پر پیش کئے گئے جن میں کوئی قمیص پہنے ہوئے تھا صرف اپنی چھاتیوں تک اور کوئی اس سے نیچا اور حضرت عمر کو دیکھا ان کا کرتا اتنا نیچا ہے کہ اس کو زمین پر کھینچتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہوئی یا رسول اللہ۔ فرمایا دین رکھ جس طرح قمیص سائر عیوب جسمانی و محافظ بدن ہے۔ اسی طرح صلاح و پنداری سائر عیوب روحانی و محافظ روح ہے۔ غرض آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خوابیں ہیں جن میں تعبیر کی ضرورت پیش آئی۔ پھر ایسا کیوں ہوا۔ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا سونا دوسروں کا سونا نہیں ہے۔ وہ بحالت نوم بھی مشاہدہ حق میں رہتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اس کا کہ صرف اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ لہذا ان کی خوابوں کی دو قسمیں ہیں یعنی معاینہ اور وحی۔ معاینہ تو یہ ہے کہ نبی کو سوتے میں کوئی چیز نظر آوے اور بیداری میں اس کا بعینہ ظہور ہو کہ نہ مطلق کسی ہونہ بیشی اور نہ تبدیل ہونہ تغیر۔ مثلاً آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مع صحابہ کے باسن و امان مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کسی نے (عمرہ پورا کر کے سر کا) حلق کرایا ہے اور کسی نے بال کتروائے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۗ

آیہ (اور چند ماہ بعد اس کا جنسہ ظہور ہوا کہ باطمینان عمرہ کرنا نصیب ہوا) اس خواب کو نہ صرف روح کی طرف منسوب کریں گے نہ صرف ذات کی طرف۔ بلکہ دونوں کی طرف اس کا انتساب ہوگا کیونکہ صفائی و ستھرائی دونوں میں یکساں ہے (اور اس لئے نہ اس میں ظلمت آئی نہ تعبیر کی حاجت ہوئی)۔ نیز اسی قبیل سے ہے جو آپ نے شب معراج میں دیکھا کہ جس طرح آپ کو جسمانی معراج ہوئی کہ اسی جہاں طہر سے افلاک کی سیر فرمائی اسی طرح کبھی آپ کو روحانی معراج بھی ہوئی کہ بحالت خواب آپ نے دیکھا جو کچھ

بھی عالم بالا پر ہے۔ اور یہ رویت روح کی بھتی جس میں نہ تعبیر کی ضرورت بھتی نہ تاویل کی۔
خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی خواب ایسی ہے گویا آنکھ نے دیکھ لیا۔ لہذا جس طرح آنکھ سے
دیکھی ہوئی چیز میں تیریلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس میں کوئی تیریلی نہیں ہوتی۔
دوسری قسم یعنی وحی حضرات انبیاء کی وہ خوابیں ہیں جن میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی خواب میں کسی خارجی وجود والی چیز کا نظارہ
نہیں ہوتا اور نہ اس کی طرف روح یا ذات متوجہ ہوتی ہے بلکہ حق تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم
یا ممانعت فرماتا یا کسی بات کی خبر دینا چاہتا ہے تو ایک شے پیدا فرما کر نبی کو دکھاتا اور
اور اس کو کلام کا قائل مقام بنا دیتا ہے کہ وہ وحی الہی کے معلوم کر لینے کا واسطہ بن
جاتی ہے۔ اس کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی رمز اور اشارہ سے باتیں کرے غرض
چیزیں (جو نبی کو خواب میں نظر آئی ہیں) وہ امور ہیں جن کو حق تعالیٰ نے نبی کے ساتھ
مخاطبت کرنے کے لئے وضع فرمایا ہے۔ اور حضرات انبیاء اس کی مراد ایسی ہی سمجھ لیتے
ہیں جیسے ہم مخصوص اشاروں اور رمز و غمز کو سمجھ لیتے ہیں (کہ کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے
تو آنکھ یا ہاتھ سے ایک خاص اشارہ کرتے ہیں اور اگر منع کرنا ہوتا ہے تو دوسرا خاص اشارہ
کرتے ہیں) اور اسی لئے حضرات انبیاء بے تامل اس کی تعمیل کرتے اور اس کو بیداری
کی وحی کی مثل واجب العمل سمجھتے ہیں۔ اور اس میں لازماً ہے کہ نبی کو خطاب ایسی شے
میں واقع ہوتا ہے جس میں مشاہدہ حق ہو رہا ہے۔ اور حضرات انبیاء بیداری میں اس
یا بحالت نوم ہمیشہ وہ وقت مشاہدہ ہی میں رہتے ہیں کہ مخلوقات عالم میں ان کے
مشاہدہ حق کی مثال پرند کی سی ہے کہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ کبھی درخت کی اس
شاخ پر ہے کبھی اس شاخ پر اور کبھی زمین پر ہے کبھی فضا میں۔ اسی طرح ان حضرات
کو بھی مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کے دیکھتے وقت اور کبھی
حاصل ہوتا ہے ستاروں اور سورج چاند پر نظر جانے کے وقت۔ کہ جب کسی چیز
پر نگاہ جاتی ہے تو حقیقت برتر کی عظمت و جلالت شان کا اسے حضور ہوتا اور ناقابل
بیان مشاہدہ عظیم انشان حاصل ہوتا ہے۔ پس جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ
اس مشاہدہ کی حالت میں ان کو کسی اجنبی چیز پر مطلع فرمائے تو وہ چیز ان کو اسی شے
میں دکھلاتا ہے جس میں ان کو مشاہدہ حق ہو رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام

کی روح بحالت لوم آسمان کی طرف چڑھی اور آپ کی نظر کو اکب اور شمس و قمر پر پڑی تو آپ کو ان نورانی اجرام کے خالق قدیر کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ اور حق تعالیٰ نے ان کو اس پیش آنے والے واقعہ سے باخبر بنانا چاہا کہ ان کے والدین اور ان کے گیارہ بھائی ان کو سجدہ کریں گے (کہ شریعت یعقوبیہ میں اظہار عقیدت کے لئے سجدہ کرنا جائز تھا) لہذا کو اکب اور شمس و قمر ہی میں سجدہ کی صورت ان کو دکھائی کیونکہ اسی میں ان کو مشاہدہ حق ہو رہا تھا۔ تاکہ باطن جس مشاہدہ میں مشغول ہے بدستور مشغول رہے اور حضرت یوسف کا قصد و ارادہ اس کے سوا کسی دوسری شے کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نظر جب لڑکے پر گئی تو نعمت الہیہ کا مشاہدہ ہوا کہ اللہ کریم کا کتنا بڑا انعام ہے۔ لہذا جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ مینڈھا ذبح کرنے سے (جو واقعہ بن کر پیش آنے والا ہے) ان کو مطلع فرمائے تو اسی مشاہدہ یعنی صاحبزادہ حضرت اسمعیل) اور اس انعام کی عظمت کے اشتغال میں اس کو دکھایا۔ یہی حال ہے تمامی انبیاء کی ان خوابوں کا جن میں تعبیر کی ضرورت ہوئی۔ الحاصل یہ تفصیل تو قسم اول کے متعلق ہے جن کو ادراکات کہتے ہیں۔ رہی دوسری قسم جس کا نام خواطر ہے۔ سوا سکی حقیقت یہ ہے کہ طرح طرح کی خوابوں کا نظر آنا اس کا اثر ہے کہ خواطر ذات قسم قسم کے ہوتے ہیں۔ اور خواطر کے مختلف الاقسام ہونے کا سبب ایک امر غیبی ہے جس سے اکثر مخلوق کو مطلع نہیں کیا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فعل ہے اللہ سبحانہ کا بندہ کے قلب میں کہ خواب ہو یا بیداری جب تک بدن میں روح موجود ہے قلب میں حق تعالیٰ کا فعل جاری ہے کہ کسی حال بند نہیں ہوتا۔ اور بندہ کے ابتداء وجود سے لے کر مرتے دم تک قلب کی ہر حرکت (اور ہر خیال) اثر و نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فعل کا کہ وہ قلب سے جو امر مغیبی مخصوص چاہتا ہے اس کا گذر قلب پر ہوتا ہے۔ اور جب دوسری حرکت ہوتی ہے تو دوسرا امر معین خطور کرتا ہے۔ اور جب تیسری حرکت ہوتی ہے تو تیسرے امر کا خیال قلب پر گزرتا ہے (چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میرے قلب میں فلاں بات کی حرکت پیدا ہوئی۔ مثلاً یہ کہ دوست سے ملنے جاؤں یا کھانا کھاؤں یا سو رہوں وغیرہ وغیرہ) حتیٰ کہ عمر بھر یہی ہوتا رہتا ہے (کہ ایک حرکت ختم ہوتی ہے اور دوسری پیدا ہوتی ہے) پس اگر حق تعالیٰ

بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلی حرکت قلب کا خیر کی ہوتی ہے اور دوسری
 و تیسری بھی (کہ یکے بعد دیگرے نیک کام کرنے کے خیالات آتے رہتے ہیں)۔ اور
 اگر بندہ کے ساتھ بُرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو قلب کی پہلی حرکت بھی اس کا بُد کی
 ہوتی ہے جس کا حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور پھر دوسری حرکت بھی کار بُد کی جس کا
 اُس وقت کے لئے ارادہ فرمایا۔ غرض قلب کی تمام حرکتیں ایسی ہی ہوتی رہتی ہیں حتیٰ
 کہ حق تعالیٰ کرم فرمائے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہئے تو یہ خواطر بد متبدل
 ہو جاتے ہیں خطرات خیر سے (اور پھر خیالات نیک ہی قلب پر آنے لگتے ہیں) خلاصہ یہ
 ہے کہ بندوں کے تمامی اعمال تابع ہیں خواطر کے اور خواطر تابع ہیں حرکات قلب کے
 اور حرکات قلب تابع ہیں اللہ کے افعال اور ارادہ کے جو قلوب میں جاری ہیں میں نے
 کہا کیا یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ بندہ کا قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے کہ
 جس طرح چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ فرمایا ہاں یہی مراد ہے۔ تب مجھے حرکات قلب
 اور اُن کے تغیرات کے دھیان سے بڑا خوف و لرزہ پیدا ہوا اور مجھے علم ہوا کہ تمامی سعاد
 و خوش حالی کا اور ہر قسم کی شقاوت و بد حالی کا مدار ان ہی حرکات قلب پر ہے (جو
 خیالات بن کر دل میں پیدا ہوتے اور محرک عمل بنتے رہتے ہیں)۔ دعا و سوال ہے اللہ سے
 جس کے ہاتھ میں ہمارے قلوب اور جس کے تحت قہر و حکومت ہمارے تمامی معاملات
 ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے پسندیدہ افعال میں حرکت دے اور ان میں اعمالِ حسنہ
 کی تحریک ڈالے۔ حضرت ممدوح نے فرمایا پھر ان نیک اور بد حرکات قلبیہ کے ثمرات کی عمر
 سات دن ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت قلب سے حق تعالیٰ کی جو مراد ہوتی ہے یا
 تو فوراً ہی بندہ سے صادر ہو جاتی ہے۔ یا تھوڑی دیر بعد یا اور کچھ تاخیر سے جس
 کی انتہاسات دن ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام آج کر رہا ہے حالانکہ دل
 میں اس کی حرکت ایک یا دو دن پہلے پیدا ہوئی تھی (مگر حرکت اور عمل میں سات
 دن سے زیادہ کا وقفہ نہ ہوگا) اس کی مثال نباتات کی سی ہے کہ باوجودیکہ سب کا ذریعہ
 ایک ہے مگر کوئی چیز بیج ڈالنے سے ایک دن بعد اُگتی ہے اور کوئی اس سے بھی قبل
 اور کوئی اس کے بعد جب یہ معلوم ہو گیا کہ خواطر کا مدار قلب میں ارادہ الہی پر ہے
 تو اب یہ سمجھو کہ انسان کی دو حالتیں ہیں حالت نوم اور حالت بیداری۔ حالت بیداری

میں تو ذات اصل ہے اور روح اس کی تابع۔ اور ذات کا حکم ہے حقیقت سے جہل اور اشیاء کی ناواقفیت۔ لہذا بندہ کے قلب پر بحالت بیداری مثلاً حج کا خیال گزرا تو نقطہ حج ہی کا گزرے گا کوئی زائد امر نہ آئے گا۔ یا مثلاً آسمان یا جنت یا دوزخ کا خیال آیا تو فقط ان چیزوں کا شعور آئے گا (نہ کہ آسمان پر چڑھنا یا جنت کی سیر)۔ مگر حالت نوم میں حواس حواس معطل ہو جاتے ہیں اور اعضا کو سکون و آرام ملتا ہے۔ اور فعل الہی قلب میں ہر وقت جاری ہے کہ نہ جاگنے میں بند ہوتا ہے نہ سونے میں۔ لہذا اب جو قلب پر اشیاء مذکورہ میں سے کسی شے کا خیال گزرے گا تو روح اس طرف متوجہ ہوگی۔ کیونکہ ذات کا حکم منقطع ہو چکا ہے۔ اور روح فطری طور پر ہر شے سے واقف پیدا کی گئی ہے۔ لہذا توجہ کرتے ہی اس کو ایسا ادراک کر لیتی ہے گویا آنکھ سے دیکھ لیا۔ پس اگر خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ مثلاً آسمانوں کے اوپر ہے یا حج میں ہے یا کسی خاص جگہ پر ہے تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ قلب پر آسمان یا حج کا خیال گزرا اور روح نے متوجہ ہو کر آسمان اور حج کی حقیقت تک رسائی پائی (اور نظر آیا کہ آسمان پر ہوں یا حج کر رہا ہوں) عرض ادراک تو خواطر اور ادراکات دونوں میں ہوتا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ ادراک سے پہلے اگر خیالات کا قلب پر ورود ہوا ہے تب تو اضغاث احلام ہیں (جن کو پریشان خیالات کہتے ہیں) اور ان کی کچھ تعبیر نہیں ہوتی۔ اور اگر خیالات کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوتی بلکہ ذات یا روح کی طرف سے ابتداءً توجہ واقع ہوئی ہے تو وہ خواب ہے اور اس کی بیس قسمیں ہیں جن کا بیان مفصل کیا جا چکا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نظر آنے کی بھی دو قسمیں ہیں (زیادہ تر اس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے) اور وہ جس میں تعبیر کی ضرورت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذات محمدی کی رویت ہو یعنی بعینہ وہ ذات مطہرہ نظر آوے جس کا حضرات صحابہ نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ خواب دیکھنے والا اگر اہل فتح اور عارف ہوتا ہے تو عین ذات محمدی کو دیکھتا ہے (کہ آپ دنیوی حیات کی طرح اپنے مقام رفیع میں تشریف فرما ہیں) اور اگر اہل فتح نہیں تو کبھی تو اس کو بھی عین ذات کی رویت نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر اس کو عین ذات کی نہیں بلکہ صورت ذات کی رویت ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات سے ایک نور جدا ہو کر سارے عالم میں بے ریز ہو گیا ہے اور اس نور میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا ایک صورت

آپ کی صورت اس طرح مرتسم ہوئی ہے جیسے آئینہ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہو تو وہ خود آئینہ کے اندر نہیں آیا بلکہ اس کی صورت اس میں اتر آئی ہے (اور جتنے آدمی بھی آئینہ پر نظر ڈالیں گے وہ صورت بیک وقت سب کو نظر آئے گی) یہی وجہ ہے کہ بے شمار مخلوق ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر خوابوں میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے کہ کوئی مشرق میں ہے اور کوئی مغرب میں اور ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب میں (مگر سارا عالم چوں کہ ذات محمدی کا آئینہ بنا ہوا ہے اس لئے اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے سب نے صورت مبارکہ کو دیکھ لیا۔ نہ یہ کہ آپ کی ذات مطہرہ بیک وقت اماکن مختلفہ میں سب کے پاس پہنچ گئی) پس صاحب فتح جب اس صورت مبارکہ کو دیکھتا ہے (خواہ حالت بیداری میں ہو یا بحالت خواب) تو اس کی بصیرت پیچھے پیچھے چلتی اور (چشم قلب کو جس نے صورت محمدیہ دیکھی ہے تو اسے اور مدد پہنچا کر) نور عالم کو پھاڑتی ہوئی ذات مبارکہ تک پہنچتی (اور عین ذات کے مشاہدہ سے فیضیاب ہوتی) ہے۔ اور جو شخص بصیرت سے محروم ہے اگر حق تعالیٰ فضل و احسان فرمائے تو کبھی وہ بھی عین ذات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ ذات مطہرہ اس مقام پر خود تشریف لے آتی ہے۔ کیونکہ اپنے متعلق اس کی کمال محبت اور سچے تعلق کو معلوم فرما لیتی ہے۔ غرض یہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے کہ جس کو چاہیں اپنی ذات مطہرہ کا نظارہ کرا دیں اور جس کو چاہیں صرف صورت شریفہ دکھائیں۔ نیز آپ کی صورت اصلہ کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہوا کرتا ہے کہ تمامی انبیاء علیہم السلام اور آپ کی امت مرحومہ کے تمامی اولیاء کی صورتیں آپ کی صورت شریفہ کے مظاہر ہیں (کہ اپنے زمانہ کا ہر نبی اس لحاظ سے کہ آپ ہی کے انوار و فیضان روحی سے مستفیض ہو کر نبی بنا ہے اور آپ کی امت کا ہر ولی اس اعتبار سے کہ آپ ہی کی روح مع الجسد کی تعلیم و تربیت سے ولی بنا ہے، معنوی لحاظ سے گویا ذات محمدی کی صورت مثالیہ ہے) اور یہی سبب ہے کہ اکثر مریدوں کو خواب میں آپ کی زیارت اپنے شیخ کی صورت میں ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کی تعداد صحیح تو یہی ہے کہ کسی کو صحیح معلوم نہیں۔ مگر بعض کا قول ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ اور اتنی ہی تعداد اولیاء امت (بلکہ صرف حضرات صحابہ کی کھٹی جنہوں نے بلا واسطہ جسم اطہر سے استفادہ فرما کر انبیاء نبی امرا میں اس کا سادہ حصہ حاصل کیا اور قیامت تک بعد کے آنے والے اولیاء میں ہر ولی انہیں حضرات میں کسی ایک کے رنگ پر

آیا اور سب گویا صحابہ ہی کی صورتوں کی صورتِ مثالیہ بنتے رہے (لہذا صورتِ محمدیہ کے ظہور کے لئے دنیا میں دو لاکھ اڑتالیس ہزار صورتیں ہوئیں) کہ جس طرح کسی کے پاس دو لاکھ اڑتالیس ہزار لباس ہوں کہ جس لباس کو چاہے پہن لے سب اسی کے ہیں۔ اسی طرح ذاتِ محمدی کو اختیار ہے کہ جس نبی یا جس ولی کی صورت میں چاہے مصور ہو جائے کہ سب آپ ہی کے روحانی بچے ہیں اور سب کی صورتیں آپ ہی کے ثمراتِ فیضان و نتائجِ جو دو کریم ہیں۔ چنانچہ جامع کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیخ (عبدالعزیز) کی صورت میں دیکھا اور گود میں لے کر چایا کہ آپ کو اپنے اندر داخل کر لوں۔ صبح کو حضرت شیخ سے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ہو گا۔ مطلب یہ تھا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات خاصہ) کا اپنے اندر لینا تدریجی طور پر نصیب ہوا کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری صورت

دوسری وہ ہے جس میں تعبیر کی حاجت ہوتی ہے۔ اور تعبیر اس میں نفسِ خواب کے اندر نہیں ہوتی کہ جس نے خواب میں آں حضرت کو دیکھا درحقیقت دیکھا تو آپ ہی کو ہے (کہ شیطان آپ کی صورت نہیں لے سکتا لہذا خواب محتاج تاویل نہیں) البتہ ظلمت کے درجات میں تعبیر ہوگی۔ (کہ جس درجہ کی دیکھنے والے کے قلب میں ظلمت ہے اسی درجہ پر صورت مبارکہ میں تغیر نظر آئے گا۔ جیسے بعض شیشوں کی خاصیت ہے کوئی صورت لمبوتری دکھاتا ہے اور کوئی شیشہ چوڑی یا موٹی دکھاتا ہے۔ اصل شیشہ میں صورت تو وہی آئی جو اصل شے کی تھی مگر شیشہ کی مادیت نے اس کو بدل دیا ہے)۔ اور ظلمت کے درجات جو اس میں واقع ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلاً کسی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو دنیا کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ذات میں ظلمت پہلے درجہ یعنی سہو مکروہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتِ محمدی کی طبعی شان تو حی قیوم کے راستہ کی طرف رغبت دلانا ہے نہ کہ دنیا فانی کی طرف اور جس نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ اس کو مال و زر عطا فرما رہے ہیں، تو اس کی ذات میں ظلمت دوسرے درجہ یعنی سہو حرام کی ہے۔ اور یہاں ظلمت کے قومی ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ کا فانی چیز عطا فرمانا اور اس پر قبضہ دلانا اس کی ترغیب دینے سے بڑھا ہوا ہے۔ اور جس نے آپ کو کسی نجس جگہ پر دیکھا تو اس کی ظلمت ذات تیسرے درجہ یعنی عمد مکروہ

کی ہے۔ اور جس نے آپ کو نوجوان بچہ کی شکل میں دیکھا، اس کی ظلمت چوتھے درجہ یعنی عمر حرام کی ہے اور جس نے بڑی عمر والا دیکھا مگر بغیر واڑھی کے، اس کی ظلمت پانچویں درجہ یعنی عقیدہ خفیہ میں جہل بسیط کی ہے۔ اور جس نے آپ کو سیاہ فام دیکھا، اس کی ظلمت چھٹے درجہ یعنی عقیدہ خفیہ میں جہل مرکب کی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ خواب اور اس کے عجائبات کی پوری تحقیق فن تعبیر کی پوری واقفیت پر موقوف ہے۔ اور فن تعبیر ایک مخفی خدا داد علم ہے جس کا راز میں رکھنا ضروری ہے۔ اور برسوں یہ قصہ رہا کہ فن تعبیر کے متعلق حضرت ممدوح سے بار بار استفسار کرتا رہا لیکن حضرت یہی جواب دیتے رہے کہ جو بھی تمہارا دل چاہے۔ مجھ سے دریافت کرو مگر فن تعبیر کی بابت کچھ نہ دریافت کرنا کہ راز ہائے مخفیہ میں سے ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ علم تعبیر سکھینے اور پڑھنے سے نہیں آتا کیونکہ اس میں ضرورت ہے خواب دیکھنے والے کے بیرونی حالات سے واقف ہونے کی کہ وہ شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں اور اہل علم میں سے یا عوام میں سے اور اس کا پیشہ کیا ہے مثلاً کاشتکار ہے یا سوداگر ہے یا کار یگر اور تو نگر و خوش حال ہے یا مسکین و مفلوک الحال وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے باطنی حالات سے بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ روح نے اس کی ذات کو اپنے تمامی اجزاء عطا کر دیئے جن کی تعداد تین سو چھیاسٹھ ہے یا بعض اجزا دیئے اور بعض نہیں دیئے۔ اور اگر بعض دیئے ہیں تو آیا وہ اقل ہیں یا اکثر۔ اور یہ کہ خواب دیکھنے والے کے افکار و تخیلات کس امر میں دوڑتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ فرض کرو فن تعبیر کے عالم ماہر کے پاس اگر سنو آدمی آویں اور ہر ایک یہی کہے کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شہر پتے دیکھا ہے، تو باوجودیکہ سب کی خواب ایک ہے مگر ہر ایک کی جدا تعبیر دے گا کہ ایک تعبیر دوسرے سے میل نہ کھائے گی۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ تعبیر موقوف ہے ظاہری و باطنی حالات پر اور ان میں دو شخص بھی بالکل یکساں اور متفق الحال نہ نکلیں گے۔

احسان (۷) میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔" اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا۔ فرض کرو ایک شخص کسی میدان میں آکر جہاں کوئی بھی نظر نہ آتا ہو کسی سخی کا جو وہاں موجود نہیں نام لے کر پکارے کہ اے میرے سردار فلاں مجھے رٹنی دے دے،

مجھے کپڑے دے دے۔ میری مصیبت دور کر دے، مجھے ضرورت ہے ٹوپی کی، مجھے حاجت ہے رہنے کے لئے گھر کی، تو ظاہر ہے اس کو سائل اور درخواست کرنے والا نہیں بلکہ کھیل اور مذاق کرنے والا کہا جائے گا۔ اور جو بھی اس کو دیکھے گا وہ ہنسے گا اور اس کو احمق بتائے گا۔ اور اگر اس کا یہ خیال ہو کہ بس یہ کھیل کر لینا ہی درخواست کرنا ہے تو یہ دوسری حماقت اور گمراہی ہے۔ ہاں اگر اس کا یہ رنگ ہو کہ اس سخی کے سامنے آکھڑا ہوگا اور اب زبان سے سوال کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا بدن اس کے سامنے جھک جائے گا اس کے اعضاء میں تذلل کی شان ہوگی۔ اس کے حضور جہاں تک بھی ہو سکے گا خشوع و خضوع کرتا ہوا زمین پر پہنچ جائے گا اور عاجزی کی کوئی بات ایسی نہ ہوگی جس کو ظاہر نہ کرے۔ اس وقت بے شک سخی کی نگاہ کرم اس کی طرف جھکے گی اور اس کو اس کے حال پر ترس آئے گا اور جو کچھ بھی اس کی درخواست ہے منظور فرما کر منہ مانگا اس کو عطا فرمائے گا۔ دیکھنے والا تو سمجھے گا کہ اس کو جو کچھ بھی ملا وہ اس کے زبانی سوال کرنے پر ملا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے باطنی خشوع و خضوع پر ملا ہے جو اس کے عضو عضو سے ظاہر ہو رہا تھا۔ غرض محال ہے کہ اس وقت اس سائل کے دل میں اس سخی کے سوا کسی دوسرے کا دھیان برائے نام بھی باقی رہے۔ بس ان دونوں حالتوں کے فرق کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ جس نے حضور کی شان پر اللہ کی عبادت کی اس نے احسان کیا۔ یعنی اپنی عبادت کو حسین بنایا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی اپنی عبادت کو غفلت و بے توجہی سے پورا کیا تو اس کی عبادت میں مطلق حسن نہ آیا۔ اور حضور و تعظیم کی علامت یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے باطن پر نظر ڈالی جائے۔ اگر وہ عبادت کے وقت دنیوی معاملات میں مشغول اور امور فانیہ سے معمور ہے تب تو پہلے شخص کی طرح ہے، اور اگر وہ غیر اللہ سے خالی ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے تو دوسرے شخص کی مثل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بخاری نے تو اول ایمان بیان کیا ہے۔ اور پھر اسلام اور پھر صفت احسان۔ اور مسلم نے پہلے اسلام بیان کیا ہے اور پھر ایمان اور بعدہ احسان۔ فرمایا میرے نزدیک بخاری کا فعل مستحسن ہے۔ کیونکہ اسلام گویا ایمان کے کپڑے ہیں لہذا ایمان پہلے ہے اسلام سے کہ بدن کا وجود پہلے ہوتا ہے کپڑوں کی تیاری سے) میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قَالَتْ اَلَا عَرَابٌ اٰمَنَّا۔ قُلْ تَسَدُّوْا وَاٰلِحٰجِنُ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَاَسْمَاٰیْدُ خَلِیْلِ لَا یَمُنُّ

فِي قُلُوبِكُمْ۔ اہل بستی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام مقدم ہے ایمان سے۔ فرمایا ہماری گفتگو حقیقی اسلام کے بارہ میں ہے جو حضرت جبریل والی حدیث میں مذکور ہوا کہ وہ گویا ایمان کا لباس ہے۔ اور بخاری و مسلم کا اختلاف بقدم و تاخیر بھی اسی میں ہے۔ رہا محض زبان سے اقرار کرنا اور اسلام لسانی (حسب آیت میں تذکرہ ہے) سو وہ تو ساقط اور بے کار محض ہے کہ اس سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ اُس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص فوجی سپاہیوں کو دیکھے کہ بندوبستیں چلا رہے ہیں اور گولیاں برس رہی ہیں۔ نشانہ کی طرف نال تانے ہوئے کھڑے اور آنکھ بھینچ کر تاک لگا رہے کہ کہیں نشانہ چوک نہ جائے۔ ان کی دیکھا دیکھی یہ شخص بھی ان کی نقل اتارنے لگے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر گویا اس کو بندوبست قرار دے اور دوسرے کو سمیٹ کر اس کی جڑ میں لے آئے (گویا گھوڑا داب کر گولی چلا رہا ہے) اور آنکھ کو کمان کی طرح بنالے۔ (جیسا شست باندھتے وقت بندوبستی کیا کرتا ہے) اور پھر دیکھنے لگے کہ نشانہ پر لگتا ہے یا نہیں۔ بھلا اس نقالی سے کیا نفع جب کہ اس کے پاس بندوبست ہی نہیں۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جو صرف زبان سے اسلام لایا کہ نماز پڑھتا ہے۔ مگر اس کا اندرون کہتا ہے کہ تیری نماز کچھ نہیں اور روزہ رکھتا ہے مگر اس کا باطن کہتا ہے کہ روزہ کوئی چیز نہیں۔ غرض زکوٰۃ و حج و جہاد سب کچھ کرتا ہے مگر اس کا دل اندر سے شہادت دے رہا ہے کہ محض صورت کیا ہے۔ اس کا ظاہر ایک، میدان میں ہے اور باطن دوسرے میدان میں۔ جیسے وہ نقال خوب سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بندوبست نہیں بلکہ محض ایک مذاق اور مخول کر رہا ہوں۔ اسی طرح منافقین بھی خوب سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی بات بھی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ کیسی سچی مثال بیان فرمائی۔ حضرت ممدوح نے کہ حق تعالیٰ نے منافقین کا یہی حال ظاہر فرمایا۔ وَ اِذَا خَلَوْا۟ لِىٰ شَيَاطِينُهُمْ قَالُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَّا نَحْنُ مُسْتَعۡجِرُوۡنٌ ؕ کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں (اور مشرک و کافر دوستوں) سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو تمہارے ہی ساتھ ہیں (رہا نماز روزہ سو) اس میں تو ہم صرف مذاق اور مخول کر رہے ہیں۔ اس تمثیل میں (کہ ان کے نماز روزہ کو مخول سے

تشبہ دی، حق تعالیٰ نے خبث باطن واضح فرما دیا اور اندرونی گندگی کھول دی۔ شیخ کی اس تقریر سے پہلے میل خیال ہوا کرتا تھا کہ منافقوں کا نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ ہے تو قلب اور باطن سے مگر اس کا قبول نہ ہونا ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس مثال سے کھل گیا کہ درحقیقت ان کا نماز روزہ ایک مذاق و محول ہے (جو مستقل خباثت اور گندگی طبعیت ہے۔) اور یہی وجہ ہے کہ وہ کفار سے بھی زیادہ نجس اور خبیث ہیں (کہ کفار نے اسلام اگر قبول نہیں کیا تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑایا)۔
واللہ اعلم۔

قرآن
طہورنا

(۸) میں نے حضرت ممدوح سے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا جس کو ترمذی و بخاری اور امام احمد بن حنبل نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے گناہوں پر نظر ڈالی تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص کو (قرآن مجید کی) کوئی آیت دی گئی اور وہ اُس کو بھلا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث تو صحیح اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس میں موجود ہے مگر یہ اس کے بارہ میں نہیں جس نے کوئی آیت یاد کی اور پھر اُس کے الفاظ کو بھول گیا اگرچہ اس کے مضمون پر عمل کرتا رہا۔ بلکہ اس کے بارہ میں ہے جس کو قرآن پہنچا مگر اُس نے بے رنجی بُرتی اور اس کے نور سے اپنے آپ کو محروم رکھا اور نور کے بدلہ اُس کی ضد یعنی ظلمت کو اختیار کیا۔ کہ جو امر حق آیت قرآنی میں مضمر تھا اس سے منہ پھیر کر ظلمت کا اتباع کیا جو کہ دُنیا و آخرت میں اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کا حال تھا۔ پس یہ حدیث انہیں کے بارہ میں وارد ہوئی اور انہیں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کیونکہ ظاہری اعتبار سے وہ بھی آنحضرت کی خاص امت اجابت میں داخل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امت اجابت میں نفاق اور کفر باطنی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ نور قرآن کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا (کہ منافقین اس سے محروم رہے)۔ فرمایا قرآن میں تین نور ہیں۔ ایک اللہ کی طرف رہبری کا نور۔ دوم تعمیل احکام کا نور۔ اور تیسرا ممنوعات سے پرہیز کرنے کا نور۔ پس جو شخص قرآن مجید سُنے اور ان تینوں نوار سے اپنے آپ کو محروم رکھے، وہ حدیث سے مراد ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ آیت صادق

آتی ہے الفاظ پر بھی جن کے ساتھ حفظ اور تلاوت کا تعلق ہے اور معنی پر بھی صادق آتی ہے جس کے ساتھ عمل اور امتثال کا تعلق ہے۔ اور یہ دوسرا مصداق عین الوارث ثلاثہ ہیں اور یہی حدیث میں مراد ہیں۔ نیز فرمایا کہ آیت قرآن مؤمن کے پاس اللہ کی طرف سے گویا چپک (اور سرکاری نوٹ) ہے جس میں اس کا حق درج ہے۔ اور حقدار اپنے چپک کو کھویا نہیں کرتا۔ اگر اس کو کھو دیا اور کوتاہی کی تو اس کا حق ضائع ہو گیا۔ اسی طرح آیت میں مؤمن کا حق ہے۔ اگر اس کو محفوظ رکھا اور آیت کے حکم پر عمل کیا تو عند اللہ اس کا حق ثابت ہوا اور دخول جنت کا مستحق بنا۔ اور اگر اس میں کوتاہی کی اور استہزار و تحقیر کی صورت میں اس سے بے رخی برتی تو وہ اس بڑے گناہ کا مرتکب ہوا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

جنت و
دوزخ

(۹) میں نے حضرت ممدوح سے اس حدیث کی بابت سوال کیا کہ جنت اور دوزخ میں باہم مناظرہ ہوا تو دوزخ کہنے لگی میں مامور ہوں متکبر لوگوں پر (کہ فرعون و شداد جیسے سلاطین و صاحبان سطوت کی میربانی کروں گی) جنت بولی کہ میرا کیا پوچھنا ہے میرے اندر تو بجز ضعف اور مساکین کے کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ جنت نے تو (اپنی تقریر میں گویا) خود اقرار کر لیا کہ غلبہ دوزخ کو ہے کہ وہ مخصوص ہے بڑے لوگوں کے لئے۔ اور یہ صرف ضعیف الحال لوگوں کے لئے ہے۔ فرمایا آخرت میں مسکن کا حال اس کے ساکنین کے احوال کا تابع ہوگا کہ اگر مکان کے مکین کبر و نخوت اور خود پسندی والے ہوں گے تو مکین کے کچھ اوصاف اس مکان میں بھی سرایت کریں گے۔ اور اگر ساکنین اہل تواضع اور منکسر المزاج فقرا ہوں گے تو ان کے کچھ اوصاف اس مسکن میں بھی سرایت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے اہل تکبر و جبارین اور جنت میں جانے والے اہل تواضع و انکسار ہیں۔ لہذا جہنم پر اس میں رہنے والوں کے اوصاف ظاہر ہوئے۔ اور جنت پر اس میں رہنے والوں کے اوصاف نمودار ہوئے۔ پس ظاہری الفاظ میں تو مناظرہ ہے دوزخ اور جنت کا۔ مگر مقصود ہے اظہار دونوں کے باشندوں کی حالت کا۔ لہذا دوزخ نے اپنی دلیل وہ بیان کی جس میں شیخی و انانیت اور ڈینگ مارنا تھا۔ اور جنت نے اپنی وہ دلیل پیش کی جس میں عجز و انکسار و تواضع ہے۔ اگر بغور دیکھو تو دوزخ کے

مقابلہ پر غلبہ درحقیقت جنت ہی کی دلیل کو ہوا کہ مناظرہ کا حاصل یہ ہے گویا جنت نے کہا میں کچھ اندر کوئی نہ آسکے گا۔ بجز ان کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، صاحبان تو اصنع ہیں، خستوع و خستوع والے ہیں، اور اپنے رب کے عارف ہیں۔ اور گویا دوزخ نے کہا میں کچھ اندر کوئی نہ آسکے گا بجز ان کے جو متکبر ہیں، جابر و ظالم ہیں، اپنے رب سے ناواقف و جاہل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے گویا جنت نے کہا کہ میرے اندر صرف محبوبین الہی داخل ہوں گے۔ اور گویا دوزخ نے کہا کہ میرے اندر صرف دشمنان خدا داخل ہوں گے۔ ماشار اللہ کتنا پایا جواب ہے کہ یہ اشکال (یعنی دوزخ کی جیت کا) بھی دفع ہو گیا اور ساتھ ہی ایک اشکال رفع ہو گیا کہ کوئی کہہ سکتا ہے جنت نے (مناظرہ میں دلیل پیش کرتے وقت) یہ کیوں نہ کہا کہ میرے اندر اللہ کے انبیاء و رسل اور ملائکہ و مومنین داخل ہوں گے کہ اس طرح کہنے سے اس کی جیت ہوتی دوزخ پر۔ اور کمزوری کے گہرے ہوئے الفاظ کیوں برتے کہ میرا کیا پوچھتے ہو میرے اندر تو ضعف اور نیچے درجہ والے ہی جائیں گے، جس سے غلبہ مترشح ہوا۔ جہنم کا جنت کو چاہئے تھا کہ بہترین مخلوق و افضل ترین حضرات یعنی انبیاء و رسل کا ذکر کرتی کہ میرے اندر انہیں الناس داخل ہوں گے۔ یہ اشکال رفع اس طرح ہوا کہ جنت کا مقصود تو یہی تھا اور گویا اس نے یہی کہا بھی۔ مگر عاجزانہ و خاشعانہ کہا کہ بہترین حضرات کا ذکر کرنے میں پھر وہی تفاخر و بڑائی کا اظہار تھا۔ اور یہ محض بغرض اظہار مسکنت کیا کہ اس مکان کا ہر مکین تمامی مخلوقات میں اپنے سے زیادہ کسی کو محتاج دیکھتا ہی نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو ضعیف ترین اور سب سے زیادہ اپنے رب کا فقیر و محتاج سمجھے ہوئے ہے۔

(۱۰) بزمانہ ابتداء وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے میں تاخیر ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی کہ آپ لقا رب کے شوق میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو نیچے گرانے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے۔ فوراً حضرت جبریلؑ نظر آتے اور عرض کیا کرتے کہ آپ تو پیغمبر ہیں پروردگار عالم کے (اور فریق رسالت انجام دینے کے لئے بقاء حیات کی ضرورت ہے)۔ یہ سن کر آپ رُک جایا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرنا خود کشتی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے

اور اس فعل کا قصداً اور لپکا ارادہ معصیت ہے اور انبیاء علیہم السلام خصوصاً
 سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل اور بعد ہر زمانہ میں تمامی معصیتوں سے
 معصوم ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص کا یہ واقعہ میرے علم میں ہے کہ اُس نے پرانا
 ابتداً رسلوک ایک دن کے اندر اپنے آپ کو دروازہ مکان کے کمرے سے نوے مرتبہ
 زمین پر پھینکا اور اس کا کچھ نہ بگڑا۔ ایسا رہا جیسے انسان بچھو نے پر لیٹ جاتا ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی حالتوں میں روح کو ذات پر غلبہ ہوا کرتا ہے۔ اور روح
 کے لئے ساری کائنات بدرجہ مساوی ہے کہ وہ ہوا میں چاندرا نوٹھتا ہے جیسا
 زمین پر ٹھہرتا ہے۔ اور ہوا میں چت لیرٹ کر سوتا ہے جیسے آدمی اپنے بستر پر سوتا
 ہے۔ بے ضرر ہونے میں اُس کے لئے پتھر اور ریشم اور پانی و اُون سب برابر ہیں۔ لہذا
 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا بھی دیتے تو اس میں ذرہ
 برابر تکلیف و مضرت نہ ہوتی۔ چہ جائیکہ ہلاکت۔ لہذا اس کے عزم میں آپ پر کوئی
 بھی گرفت نہیں۔ شیخ نے بالکل صحیح فرمایا اہل حال کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب
 اُن پر (غلبہ شوق میں وجد طاری ہوتا ہے تو دیوار پر اپنا سر دوسے مارتے ہیں اور
 اُن کے سر میں گھرونٹ بھی نہیں آتی۔ وہ شخص جنہوں نے توے مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا
 وہ خود حضرت ممدوح ہی تھے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرات خوب جانتے ہیں کہ
 اپنے آپ کو گرانے میں کوئی مضرت بھی نہیں۔ نیز جو اضطراب اس کا محرک ہوتا ہے
 وہ بھی رفع نہیں ہوتا۔ صرف ایک طبعی اقتضا ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے۔ جیسے وہ
 شخص کہ کھونٹا گاڑتے وقت چوٹ مارے تو کچھ درد لینے کی خاطر حلق سے ایک آواز
 نکالا کرتا ہے جو قریب قریب آلا کے ہوتی ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اس سے کوئی
 نفع نہیں مگر وہ اس کا طبعی اقتضا ہوا کرتا ہے۔

(۱۱) حدیث میں آیا ہے کہ محشر میں حق تعالیٰ مومنین کے سامنے ایسی صورت میں
 آئیگا کہ وہ اس کو پہچانیں گے نہیں۔ پس اس سے پناہ چاہیں گے اور کہیں گے ہم
 تو اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک ہمارا رب نہ آئے اور وہ جب آئے گا تو ہم
 اُسے پہچان لیں گے اس کے بعد حق تعالیٰ ایسی صورت میں آئے گا کہ وہ اس کو پہچان
 لیں گے اور فوراً سجدہ میں گر جائیں گے۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ

۱۸۱

پہلی اور دوسری صورت سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ ابن العربی حاکمی نے امام فخر الدین کو خط لکھا تو اس میں ذکر کیا ہے کہ اس کی حقیقت بجز اولیاء اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ صورت سے مراد حالت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی دو حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت میں مومنین اس کو نہ پہچانیں گے اور دوسری حالت میں اس کو پہچان لیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست جب اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے نرمی و لگانگت اور شفقت و تعلقات باہمی کے انوار نکلا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اپنے دشمن سے باتیں کرتا ہے تو ان انوار میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بلکہ ہر لفظ روکھا اور بے تعلقی کا نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر شخص کی عادت ہے کہ دوست سے گفتگو کرتے ہیں لہجہ نرم ہوگا پیار کا طرز ہوگا۔ انبساط و بشارت سے لفظ لفظ برہنہ ہوگا۔ اور دشمن سے بات کرنے میں انقباض ہوگا ترش روی ہوگی۔ اور گرفتگی و رکھاؤٹ لفظ لفظ میں بھری ہوگی جب یہ سمجھ میں آگیا تو اب سمجھو کہ پہلی حالت میں تو حق تعالیٰ نے خطاب فرمایا تمامی امت کو کہ ان میں اس کے دوست یعنی مومنین اور دشمن یعنی منافقین سب شامل تھے، اس لئے وہ انوار برآمد ہوئے جن کو مومنین اپنے رب کے کلام میں پایا کرتے تھے۔ اور ان انوار سے ان کو واقفیت اس لئے بھٹی کہ ان کی ذات اور روح میں وہ انوار موجود تھے اور حق تعالیٰ نے عالم دنیا میں ان کو نصیب فرما رکھے تھے۔ لہذا جب انہوں نے وہ خطاب سنا (جو انوارِ محبت سے خالی تھا) تو اُٹھوڑ پڑھی اور کہا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے کہ ہمارے اور رب کے درمیان تو ایک خاص علامت ہے (جو کہ اس کی شناخت کا ذریعہ ہے)۔ یعنی وہی انوار جو اُس کے خطاب میں ہوا کرتے ہیں۔ تب حق تعالیٰ نے خطاب کا مقصود صرف مومنین کو بنایا اور وہ انوار جاری فرمادینے۔ لہذا وہ ان کو محسوس کرتے ہی سجدہ میں گر پڑے۔ یہ بھٹی وہ دوسری حالت کہ کلام الہی میں انوارِ محبت پا کر اس کو پہچان لیا۔ پہلی حالت میں انوارِ محبت اس لئے جاری نہیں فرمائے کہ مخاطبت میں دشمن یعنی منافقین بھی شامل تھے۔ اور دوسری حالت میں دشمنوں پر پردہ ڈال کر خطاب کو دوستوں کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔ لہذا کلام کے ساتھ وہ انوار نکلے جن کا وہ اپنے ظاہر و باطن میں مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ جن مومنین نے پہلی حالت میں رب کو نہیں پہچانا اس سے مراد تمامی مومنین ہیں یا صرف عوام، فرمایا صرف عوام کہ عارفین

تو کسی حالت میں بھی ناواقف نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا اور پہلی حالت میں جو خطاب تھا وہ سب کو تھا یا صرف عوام کو؟ فرمایا وہ بھی صرف عوام کو تھا۔ قیامت کے دن ساری باتیں خرق عادت ہوں گی کہ ایک شخص سے حق تعالیٰ کلام فرمائے گا تو صرف اسی کو سنائی دے گا۔ دوسرا شخص کتنا ہی قریب بلکہ اپنی گود میں اس کا سر رکھے کیوں نہ بٹھایا ہو بالکل نہ سنے گا۔ غرض جس سے کلام کرنا مقصود ہوگا بس وہی سنے گا۔ اور دوسروں پر پردہ ڈال دیا جائے گا کتنا ہی اس سُننے والے کے پاس کیوں نہ کھڑا ہو۔ ماشاء اللہ شیخ کی تقریر سے یہ شبہ کہ حق تعالیٰ کے لئے آنا اور جانا اور صورت وغیرہ کا ثبوت ہو اجنب سے وہ منزه ہے بالکل رفع ہو گیا۔ اور عقل کے موافق تفسیر صاف ہو گئی۔ علامہ ابن العربی نے بھی یہی لکھا ہے کہ عارفین پہلی حالت میں بھی اسجان نہ رہیں گے۔ یہ ناواقفیت صرف عوام محبوبین کی ہوگی۔ واللہ اعلم۔

(۱۲) میں نے اس حدیث کی بابت دریافت کیا کہ بندہ کا قلب اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، فرمایا کہ معنوی انگلی مراد ہے یعنی تصرف جو انگلی کے ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ کا قلب تصرفات، خداوندی میں سے دو تصرف کے درمیان ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ دو تصرف سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک ذات کا مقتضا اور دوسرا روح کا مقتضا کہ ذات بنی ہے مٹی سے لہذا شہوات کی طرف مائل ہوتی ہے اور روح پیدا کی گئی ہے نور سے۔ لہذا معارف اور حقائق کی طرف جھکتی ہے۔ اس لئے دونوں میں ہمیشہ تصادم و تخالف رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ دونوں میں غالب کون ہے؟ فرمایا کہ حرکات میں تو تصرف چلتا ہے روح کا اور اسرار میں تصرف چلتا ہے ذات کا۔ لہذا حرکت کے لحاظ سے روح غالب رہتی ہے اور اپنے سرخلیث کے اعتبار سے ذات غالب رہتی ہے۔ اور اسی لئے بندوں میں شکر گزار کم ہیں۔ دونوں کی مثال چکی کے دو پاٹوں کی سی ہے کہ روح بمنزلہ اوپر کے پاٹ کے ہے، کیونکہ حرکت وہی کرتا ہے اور ذات بمنزلہ نیچے کے پاٹ کے ہے کہ اندرونی سورش اسی کا کام ہے۔ اوپر کے پاٹ کی ایسی مثال ہے جیسے دیگچی کے اوپر کی سیننی کہ ظاہری طور پر سیننی اثر کرتی ہے دیگچی میں (کہ بھاپ روک کر کھانا پکاتی ہے) اور باطنی درجہ میں دیگچی اثر کرتی ہے سیننی پر، (کہ اندر ہی اندر اس کو تپاتی اور مجلساتی ہے) میں نے عرض کیا کہ علماء نے اس

قلب

تفسیر فرشتہ کی تحریک اور شیطان کی تحریک کی ہے۔ فرمایا یہ دونوں تو عارضی اور تابع ہیں، اور اصل وہی ہے جو ہم نے تفسیر کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ذات کے لئے خواہ پاک ہو یا ناپاک خواطر ضروری ہیں (کہ اچھے یا بُرے خیالات کا قلب پرورد ہوتا ہے) اور یہی خواطر نجات اور ہلاکت کا سبب ہیں۔ اور فرشتہ و شیطان دونوں تابع ہیں، انہیں خواطر کے کہ اگر وہ مسخس ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے فرشتہ چلتا ہے اور پسندیدہ فعل کرتا ہے۔ اور اگر خواطر بُرے ہوتے ہیں تو شیطان اُس کے پیچھے لگتا اور اپنی خواہش کے موافق کام کرتا ہے۔ کیونکہ ہر خواطر کا تعلق ذات سے ہے کہ ذات اگر پاک و صاف ہوتی ہے تو اُس کے خطرات بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور اگر ذات ناپاک (اور خباثت پسند) ہوتی ہے تو خطرات بھی گندے آتے ہیں۔ محسوسات میں اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے میر بھر جو لے لو اور میر بھر جینا اور میر بھر باقلا۔ اور علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو پیش کر ایک ایک روٹی پکا لو اور پھر کڑھانی میں رکھ کر ان کو جلاؤ۔ اب غور سے دیکھو گے تو ہر روٹی کی بھاپ دوسرے سے جدا ہوگی اور ہر ایک کا دھواں پتہ دے گا کہ میں فلاں غلہ ہوں۔ بس خواطر کی شان ذات کے ساتھ وہی ہے جو بھاپ کی شان اس روٹی کے ساتھ ہے (کہ ہر خطرہ پتہ دے گا کہ خطرہ والی ذات خبیث ہے یا طاہر، پس خواطر کا معاملہ بُرا بہتم بالشان ہے کہ (شقاوت و سعادت کا) سارا مدار انہیں پر ہے اور فرشتہ و شیطان انہیں کے تابع ہیں۔ بہتیرے خواطر بہن جن انسان کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں اور اچھے خواطر مقتضای روح ہیں کہ روح طاہر چیز ہے، اور گندگی خواطر ذات انسانی اور خواہشات نفسانی کے مقتضای طبعی ہیں۔

(۱۳) میں نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا کہ حجر اسود حق تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے زمیں میں "فرمایا یہ تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جو شخص شاہی دربار اور سلطانی بارگاہ میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ جلدی کرتا ہے اور سب سے پہلے بادشاہ کا داہنا ہاتھ چومتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رحمت الہیہ اور حفاظت و ظل خداوندی میں داخل ہونا چاہے اس کو لازم ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے کہ اس کا درجہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو داہنے ہاتھ کا درجہ ہے بادشاہ کے نزدیک۔ (امام غزالی نے بھی حرفاً حرفاً یہی لکھا ہے جس کا دل چاہے کتاب التفرقة میں دیکھ لے)۔

حجر اسود

(۱۴) میں نے حضرت سے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا کہ (قیامت کے دن) موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی صورت میں اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلی ہے اور مراد فرشتہ ہے مینڈھے کی شکل میں کہ اس کو اہل جنت کی لذت اور اہل دوزخ کی تکلیف و عذاب کے اصفافہ کی خاطر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور فرشتوں کی سب میں بڑی مراد یہی چیز ہے اور سیدہ میں پڑھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ الہی ہمیں اپنے مومن بندوں کے لئے نعمت اور ان پر نزول رحمت کا سبب بنا۔ اور مومن کا مرتبہ فرشتہ ہی خوب پہچانتا ہے۔ اور حدیث مذکور کی یہ تاویل ہم نے اس لئے کی کہ موت نام ہے دوست سے دوست کے بچھڑ جانے کا کہ بدن مٹی میں جا ملا اور روح چلی گئی اپنے عالم کی طرف۔ پس دونوں میں جو اتصال و اجتماع تھا وہ معدوم ہو گیا۔ اور مینڈھے کی صورت میں فرشتہ کا ذبح ہونا چونکہ بصیرت سے نظر آ رہا ہے لہذا عدم اتصال کو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جلتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو عالم دنیا میں جو تکلیفیں ان کو پہنچی تھیں خصوصاً مرنے کی تکلیف کا آپس میں تذکرہ کریں گے۔ لہذا ان پر انعام فرمانے اور ان کو خوش کرنے کے لئے حق تعالیٰ اس کو مینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کر دے گا۔ (کہ لو تمہاری تکالیف کا خاتمہ کر دیا گیا اور اب کوئی کلفت پیش آنے کا احتمال بھی نہ رہا) اور حقیقت میں جس کو ذبح کیا گیا وہ فرشتہ تھا کہ عدمی شئی کو معدوم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔

(۱۵) جن حدیثوں میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مثلاً کتکریوں کا (دست مبارک میں آ کر) سبحان اللہ پڑھنا۔ تنہ کھجور کا آہ کرنا اور سسکیاں لینا۔ درخت کا سلام کرنا وغیرہ آئے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت محمد روح نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کی وہی تسبیح اور گویائی ہے جو دائمی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اپنے پروردگار سے صرف یہ تھی کہ حاضرین سے پردہ اٹھا دیجئے کہ یہ بھی اس تسبیح کو ان سے سن لیں نہ یہ کہ گونگی چیز کو گویائی بخش دیجئے۔ چنانچہ درخواست منظور ہوئی اور خلاف عادت پردہ اٹھ جانے کی بناء پر معجزہ کہلایا۔ میں نے کہا کیا ان چیزوں میں بھی حیات اور روح ہے؟ فرمایا حیات و روح تو نہیں ہے لیکن

تمام مخلوقات
کو مسرفوں
ضرا و نزی
اور اللہ کی تسبیح

تمامی مخلوقات خواہ بولنے والی ہو یا خاموش جس وقت بھی اس سے خالق کی بابت سوال کیا جائے گا تو فصیح زبان سے کہے گی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پس مخلوقات میں یہ تفریق کہ کوئی ناطق ہے (جیسے انسان) اور کوئی صامت ہے (جیسے درخت) اور کوئی حیوان ہے (جیسے بکری و بیل) اور کوئی جماد ہے (جیسے پتھر اور دیوار) محض باعتبار مخلوقات ہے یا ہمیشہ شناخت کے درجہ میں۔ ورنہ بالنسبۃ الی الخالق سب اللہ سے واقف، اس کے عبادت گزار، اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، کہ جمادات کے لئے دو پہلو ہیں ایک رُخ بسوئے خالق، اور اس میں وہ اللہ سے واقف، اللہ کے مطیع، اور اس کے عبادت گزار ہیں اور دوسرا رُخ بسوئے مخلوق ہے اور اس میں وہ نہ کچھ جانتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اور یہی جہت تھقی جس کے متعلق آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی کہ حاضرین سے اس کو دور کر دیجئے تاکہ دوسرا رُخ جو بسوئے خالق ہے ان پر ظاہر ہو جائے اور جہت بسوئے خالق کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ یہی جواب حضرت ممدوح نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے قصہ کا دیا جو مینڈک کے ساتھ پیش آیا تھا کہ حضرت داؤد کو جب خیال ہوا کہ میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں تو ایک مینڈک کو دیکھا جس نے عمر بھر اللہ کی تسبیح پڑھی اور ایک لمحہ بھی چپ نہ ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کو اپنا ذکر اللہ جس کو کثیر سمجھ رہے تھے بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا۔ حضرت کا جواب یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مینڈک کی حالت کے اُس رُخ کا مشاہدہ ہوا جو بجانب خالق تھا اور وہی باطنی حالت ہے جس میں ہر شے کی تسبیح دوامی ہے کہ کسی حال بھی اس میں ضعف و کسل نہیں آتا۔ اور اسی قبیل سے ہے حضرت محمدؐ کی ہواج کا وہ قصہ جس کو خود حضرت نے ذکر فرمایا۔ اول حسب عادت تقریر کی ایک مہیڈا ٹھائی اور فرمایا کہ زمین کو بھی علم نصیب ہوا ہے جس سے وہ آگاہ ہے اور اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جیسے ایک انسان قرآن مجید کو اٹھاتا اور اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر جماد کو علم حاصل ہے اور وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہے۔

میں نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ اس میں عقل اور علم ہے۔ پھر اس کو جہاد کیسے کہا؟ فرمایا کہ جہاد تو ہماری نظروں میں ہے، مگر بالنسبۃ الی الخالق تو عارف ہے۔ اور مخلوق کا کوئی فرد بھی یہ کہنے سے خالی نہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ یہ مضمون ہر مخلوق میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اسی طرح مخلوق کا کوئی فرد بھی اپنے خالق سبحانہ کے سامنے جھکنے اور اس کے خون و خشیت اور اس کی سطوت سے لرزنے اور کانپنے سے خالی نہیں مگر لوگ چونکہ زمین اور جمادات کی اصل حالت سے ناواقف ہیں۔ اس لئے سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس پتھروں پر چل رہے ہیں اور بے جان زمین پر آ جا رہے ہیں اور اسی نے ان کو تباہ و ہلاک کیا اور نہ زمین جس حالت پر ہے اگر ان کو معلوم ہو جاوے تو ناممکن تھا کہ کوئی شخص بھی اس پر کبھی اللہ کی نافرمانی کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں فتح نصیب ہونے سے قبل ایک مرتبہ خولان کے اس نخلستان کی جانب جو علی بن حرز کے روضہ پر وقت تھا خام کھجوریں توڑنے کی نیت سے اپنے شیخ حضرت محمد لہواج کے ساتھ چلا اور ان کو فتح نصیب ہو چکی تھی۔ جب باب الفتوح کے باہر ابن عمر کے گھر پر گزر ہوا اور وہاں ایک چھال واقع تھی تو میں نے کانٹا لے کر اس میں روٹی کا ٹکڑا لگایا اور مچھلی کا شکار کرنا چاہا کہ چھال میں مچھلیاں بکثرت تھیں۔ شیخ نے منع بھی فرمایا مگر میں قسم کھالی کہ شکار ضرور کروں گا۔ چنانچہ شیخ میرے ساتھ پانی پر آئے۔ اور میں نے اس میں کانٹا ڈالا۔ اصل پانی کے قریب ایک گنڈ تھا جس میں سے مجھے اللہ اللہ کی آواز آئی۔ میری آنکھ نہ کھلنے پائی تھی کہ جتنے پتھر وہاں پڑے تھے ہر ایک نے باواز بلند کہا اللہ اللہ۔ اور پھر مچھلی نے کچھ الفاظ کہے بجز اس مچھلی کے جس نے کانٹے میں لگا ہوا ٹکڑا کھا رکھا اور کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ اور اس صدا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اے شکار میں مشغول ہونے والے کیا تجھے خون خدا نہیں آتا۔ اس وقت مجھے آنا ڈر لگا کہ اگر کسی کورسی میں باندھ کر بہت اونچا اٹھایا جاوے اور نیچے آنکڑے میں سولی قائم کر دی جائے کہ وہ (مقرر کے راستہ) بدن کے پار ہو جائے گی تو اس کا خوف بھی اس سے نیچے کے درجے پر ہوتا۔ میں نے کہا کہ اس درجہ آپ کو شدید خوف کیوں ہوا؟ فرمایا جس شخص نے نہ کبھی بیل کو دیکھا ہو اور نہ سنا ہو اور وہ آنکھیں مل کر دفعتاً کھولے اور دیکھے کہ بے شمار بیلوں کے سامنے کھڑا ہوں تو بھلا اس کا کیا حال ہوگا۔ میں نے

عرض کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف عادت ایک امر کے دیکھنے سے یہ خوف لاحق ہوا۔ فرمایا ہاں اس خرق عادت معاملہ کے مشاہدہ سے یہ خوف لاحق ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ان کا یہ خارق عادت کلام آپ نے عربی زبان میں سنا تھا یا جماد کی زبان میں؟ فرمایا کہ جماد کی زبان میں کیونکہ ان کے جماد ہونے کے لحاظ سے ان کے مناسب لغات اور زبانیں ان کو دی گئی ہیں۔ اور ان کی سماعت بھی تمام جسم سے ہوتی ہے نہ کہ فقط کانوں سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ منظر ولی کو صرف ابتدائی حالت میں پیش آیا کرتا ہے۔ ورنہ بعد میں تو صرف فعل الہی کا مشاہدہ رہ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے حق تعالیٰ نے اس جماد میں گویائی اور کلام تسبیح وغیرہ پیدا فرمادی ہے، اور یہ خود بمنزلہ خالی برتنوں اور محض تصویروں کے ہیں۔ میں نے کہا کہ جماد ہی کی کیا خصوصیت ہے یہ مشاہدہ تو انسان وغیرہ ذی العقول میں بھی ہوتا ہوگا۔ فرمایا ہاں بلا امتیاز سب ہی چیزوں میں ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جمادات میں اپنے خالق کی معرفت کا جو حال ہم نے بیان کیا ہے اس کو صرف وہ شخص سمجھتا ہے جو عالم زمین و آسمان سے باہر نکل گیا اور آنا دور چلا گیا ہو کہ آسمان و زمین اس کو اپنے سامنے ایک کرہ رکھا ہوا نظر آوے۔ ایسا شخص جب اپنی قوی نگاہ سے جو ہر چیز کو بھاٹتی چلی جاوے کسی شے کو دیکھے گا تو اس کو صاف نظر آئے گا اور وہ جمادات کی تمامی مخلوق کو دیکھے گا کہ کوئی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور کوئی بصورت رکوع اس کے خوف سے مڑھکا ہے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اور سب سے پہلے خود زمین بھی اس کو رکوع کی صورت میں کھڑی دکھائی دے گی۔ نیز فرمایا کہ ایک روز میں باب الفتوح سے باہر حضرت احمد مینی کے مزار کے قریب درخت زیتون کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں سارے پتھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا اور تمامی درخت اور انکی ٹہنیاں اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ اس کے سننے سے قریب تھا کہ میں ڈر کے مارے بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے ایک پتھر کی طرف غور سے کان لگا کر دیکھا تو مجھے چند مختلف آوازیں سنائی دیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ پتھر تو ایک، مگر آوازیں کئی۔ اس کا کیا سبب۔ پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کئی پتھروں سے ترکیب کھا کر ایک ہو گیا تھا اور ہر پتھر سے جدا آواز آرہی تھی، اس لئے متعدد آوازیں ہو گئی تھیں۔ یہ واقعات حضرت مدرج کو فتح ہونے کے شروع زمانہ میں پیش آئے تھے۔ اور اسی کے

قریب وہ تذکرہ ہے جو آپ نے جانوروں کے بارہ میں فرمایا کہ ایک بیل جب دوسرے بیل کو دیکھتا ہے تو دن بھر میں اُسے جو کچھ پیش آیا ہے وہ اس سے ذکر کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گھاس کھائی، اور فلاں فلاں پانی پیا، اور فلاں فلاں خیال مجھے آیا وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا بیل بھی اسی طرح اس کو جواب دیتا ہے۔ اور دونوں اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں جیسے ہماری گفتگو میں حروف اور مخارج ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں (حروف کا) مقدور مخدوف ہونا اور لفظوں کا جُدا جُدا ہونا پایا جاتا ہے۔ مگر وہ ہم سے مخفی کر دیا گیا ہے اور بجز آواز اور ان کی چیخ یا ڈروک کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہی حال تمامی جانوروں اور درختوں اور پتھروں کے کلام کا ہے (کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں) جیسا کہ ان سے ہمارے کلام کی سماعت جو مخارج اور حروف تہجی سے مرکب ہوتا ہے۔ پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ مگر جس کو حق تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے وہ ان کی ساری باتیں سنتا اور ان کا مطلب سمجھتا اور جُدا جُدا فقرہ کو محسوس کرتا ہے کہ یہ سمجھنا روح سے ہوتا ہے اور روح مقاصد و اغراض کو اس سے پہلے سمجھ لیتی ہے کہ ان کو زبان سے ظاہر کیا جائے۔ تم دیکھو گے کہ ایک صاحب فتح ملک عرب کا ہے اور دوسرا صاحب فتح ملک عجم کا اور تمام دن دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ بات کرتا رہتا ہے اپنی عجمی زبان میں اور دوسرا اس کو جواب دیتا رہتا ہے اپنی عربی زبان میں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے بھی سنا کہ بسا اوقات قضاء حاجت کی غرض سے میں بیت الخلاء میں جاتا اور پانی کو ذکر کرتے اور اللہ جل جلالہ کا نام لیتے ہوئے سنتا تو حاجت رفع کئے بغیر باہر نکل آیا کرتا تھا۔ یہ راز ہے جمادات کے ذکر اللہ اور باطنی تسبیح کو مخلوق کی سماعت سے محبوب رکھنے کا کہ نام خدا کی قصداً ہتک حرمت کر کے روحانی امراض میں مبتلا ہوں گے۔ یاذاکر و شغل بحق کو نجاست میں آمیز کرنے سے وحشت کھا کر قضاء حاجت نہ کر سکیں گے تو جسمانی امراض کا شکار بنیں گے)۔ واللہ اعلم۔

حضرت موسیٰ (۱۶) بنزار میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی اسرائیل نے حضرت سے سوال فرمایا علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب العزت کے کلام کی کیفیت ہم سے بیان فرمائیے اور یہ کہ آپ نے اس کو کیسے سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شدید ترین کڑک

اور گرج کی آواز کہ فوراً (کلیجہ شق کر کے) دم نکال دے، اعلیٰ درجہ کی حلاوت میں
اگر سنی جائے تو وہ تمثیل ہے اللہ جل جلالہ کے کلام کی۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا کہ اے رب العزت کیا آپ نے تمامی کلام سے میرے ساتھ کلام فرمایا تھا؟
ارشاد ہوا کہ تمہارے ساتھ صرف دس ہزار زبان کی قوت سے کلام کیا تھا۔ اور اگر تمامی
کلام سے بات کرتا تو اسی وقت تم (رانگ کی طرح) پگھل جاتے (اور برداشت نہ کر سکتے)
میں نے حضرت ممدوح سے اس حدیث کی بابت دریافت کیا تو فرمایا کہ گرج اور کڑک
کی آواز سے مراد حقیقت نہیں کہ وہ اللہ کے حق میں محال ہے (کیونکہ تجرّد و حدوث
کو چاہتی ہے جس سے ذات باری منزہ ہے) بلکہ اس کا لازم یعنی خوف مراد ہے کہ
یک دم روح نکال لینے والی کڑک اور گرج کی آواز سنتے وقت جو ناقابل بیان خوف انسان
کو لاحق ہوتا ہے، اتنا ہی خوف اور مہیبت تمامی اجزاء بدن میں اس کو لاحق ہوتی ہے
جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ حتیٰ کہ ذات انسانی کے ہر جوہر کو تنہا تنہا اتنا خوف لاحق
ہوتا ہے جتنا پورے انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ ہر گ اور اس کا ہر جز لرزتا ہے اگر
حق تعالیٰ کا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو عجب نہیں پگھل جائے۔ اور اعلیٰ حلاوت
سے مراد وہ الطاف وسیعہ اور رحمت کاملہ اور انعامات جلیلہ ہیں جو اُس وقت موسیٰ
علیہ السلام کو حاصل ہوئے۔ نیز وہ لذت مراد ہے جو اس کلام ازلی کے سننے والے کی
ہر ہر رگ کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ارشاد کہ میں نے دس ہزار زبان کی قوت سے کلام
کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب (جو زیادہ قوت
والے کلام کی سماعت سے مانع تھا) اٹھایا۔ کہ کلام باری تعالیٰ کے اتنے مدلولات انہوں
نے سن لئے جن کو اگر ہزار زبانیں ایک لمحہ کے اندر داکر تیں تو ان کی مقدار ان مدلولات
کلام الہی کے برابر ہوتی۔ اس کی نظیر وہ ہے جو صاحب فتح ولی کے بارہ میں آئے
گی کہ وہ مختلف آوازیں اس پر مخلوط ہوتی ہیں اور نہ ایک آواز کی سماعت دوسری
آواز کے سننے سے مانع ہوتی ہے (بلکہ سب جدا جدا سنائی دیتی ہیں) لہذا مطلب
یہ ہوا کہ فرض کرو دس ہزار زبانیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں اور موسیٰ
علیہ السلام ان کی طرف کان لگائیں اور ایک لحظہ میں سب کو سمجھ لیں (کہ ایک کو پہلے
سمجھنا اور دوسرے کو بعد میں یہ ترتیب اس میں کچھ نہ ہو) تو یہ شان بھتی اُس کلام جس کی

طرف حدیث مذکور میں اشارہ ہوا ہے۔ مگر یہ سماعت روح کی بھتی نہ کہ ذات کی۔ اس لئے کہ روح ہی کے علوم ہیں جن میں ترتیب نہیں ہوتی۔ جب وہ کسی علم مثلاً نحو یا فقہ کی طرف توجہ کرے گی تو اس کے تمامی مسائل ایک لحظہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے اور یہی حال روح کی قرارت کا ہے کہ مثلاً جس وقت ارادہ کرے گی قرآن مجید کی تلاوت کا اس کو تمامی حروف کے ساتھ ان کے صحیح مخارج اور دیگر ساری خوبیوں کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ایک لحظہ کے اندر پڑھ جائے گی۔“ یہ جواب میں نے حضرت ممدوح سے آپ کے شروع زمانہ میں سنا تھا کہ میں درمنثور لئے ہوئے مسجد علومین میں بیٹھا ہوا تھا اچانک اس حدیث پر نظر گئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کاش حضرت شیخ موجود ہوتے تو اس حدیث کا مطلب دریافت کرتا۔ زیادہ دیر نہ گزری بھتی کہ حضرت تشریف لائے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے کتاب کھولی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو تمنا ہی کر رہا تھا کہ آپ سے اس کتاب کی ایک حدیث کا مطلب دریافت کروں۔ فرمایا ہاں پوچھو میں تو جواب ہی کی غرض سے آیا ہوں۔ چنانچہ میں نے حدیث پڑھی اور حضرت نے یہ جواب دیا۔

(۱۷) مسلم میں جبریلؑ والی حدیث ہے کہ انہوں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام اور احسان کی بابت دریافت کیا آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب وہ چلے گئے تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو سوالات کر رہا تھا واپس لاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے تلاش کیا مگر ان کا پتہ نہ لگا۔ تب حضرتؐ نے فرمایا کہ یہ جبریلؑ تھے (اور وہ مجھ سے کبھی نہیں چھپ سکے بجز اس مرتبہ کے) کہ اس وقت میں نے ان کو بالکل نہ پہچانا۔ اس کے متعلق حضرت ممدوح نے فرمایا کہ حضرت جبریلؑ کے چھپے رہنے میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال عظمت و رفع مرتبت کا اظہار ہے جس کی حقیقت ناقابل بیان ہے۔ اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس پر حق تعالیٰ کرم فرمائے اور یہ اس لئے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اتنا استغراق ہوتا تھا کہ ذات مطہر مع اپنے تمامی تعلقات اور اجزاء و عروق کے اس عالم سے بے تعلق ہو جاتی تھی اور نور فوات محمدی نور حق سبحانہ میں محو ہو جاتا تھا کہ ماسوا سے انقطاع کلی ہوتا تھا مگر اس

حدیث
جبریل

بے تعلقی ہیں بھی ذات مطہرہ (غلطی و خطا سے) محفوظ رہتی تھی کہ حق کے سوا کوئی فعل صادر نہ ہوتا تھا اور بجز صدق کے کوئی لفظ زبان مبارک سے نکلتا نہ تھا۔ فرشتے جب دیکھتے تھے کہ یہ حالت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ نیز یہ کہ اس حالت میں حضرت کو ہمارا ادراک و شعور نہ ہو سکے گا تو وقت کو غنیمت سمجھ کر جلدی کرتے اور حاضر خدمت ہو کر آپ سے ایمان کی حقیقت معلوم کیا کرتے اور آپ کو اپنا شیخ بنا کر ایمان اخذ کیا کرتے۔ چنانچہ بدوی شکل میں فرشتہ آتا اور عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے اور آپ کے سچے رسول ہونے کا اقرار کرنے کے لئے آیا ہوں لہذا مجھے تعلیم فرمائے کہ اللہ و رسول پر کس طریق سے ایمان لاؤں۔ چنانچہ حضرت اس کو بتلائے (اور انوار سے مالا مال فرمایا کرتے) تھے۔ میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کو ایمان سیکھنے اور حضرت سے اخذ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب فرشتے ہیں؟ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی بڑی ہے اور جس نے بھی حضرت سے ایمان اخذ کیا اور پھر اس کو بدلا نہیں (بلکہ جہنم محفوظ رکھا ہے) نہ اس کو پل صراط دیکھنی پڑی ہے اور نہ دوزخ۔ لہذا فرشتے اس وقت کو غنیمت سمجھتے تھے۔ میں نے کہا کہ کسی دوسرے وقت دریافت کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا جب استغراق کی حالت ختم ہو جاتی اور آپ اپنے حس و ادراک کی طرف لوٹ آتے اور فرشتے اس حالت شعور کو معلوم کر لیتے اور سمجھتے تھے کہ اب حضرت ہم کو پہچان لیں گے تو وہ بدوی شکل نہ بنا سکتے تھے (کہ چھپا رہنا ناممکن ہے) اور اس صورت میں ذات محمدی سے خاص نور اور مدد لئے ہوئے جواب نہ نکلے گا۔ نجلات حالت القطار لبسوع خالق کے جبکہ ذات محمدی کو بات کرنے والے کی صرف آواز اور بول چال مسموع ہوتی ہو (اور بوجہ استغراق تمام کے اس کا ادراک نہ ہوتا ہو کہ بات کرنے والا کون ہے) تو اس حالت میں آپ کا جواب ان کی حسب خواہش و حسب مراد نکلے گا۔ میں نے پوچھا کیا فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ حالت ہے جس میں حضرت اپنے حس کی طرف لوٹ آئے اور یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ کی طرف القطار تام ہے؟ فرمایا یہ نہ فرشتوں پر چھپا

رہ سکتا ہے نہ اُن (اولیاء امت) پر جنہیں حق تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی اور قلب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۱۸) حدیث میں ہے کوئی نبی ایسا نہیں جسے ایسا (معجزہ) نہ دیا گیا ہو جو بشر کے ایمان لانے کو کافی ہے اور مجھے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ خالص وحی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کا مطلب حضرت ممدوح نے بیان فرمایا کہ تمامی انبیاء علیہم السلام کے معجزات اُن کی ذاتِ ترابی ہی کی جنس اور اسی کے متعلقات میں سے تھے جن میں سے بعض کی قوت کبر سنی میں عطا کی جاتی تھی۔ اور بعض کی قوت صغر سنی ہی میں ذات کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اور اس کا ظہور بڑی عمر ہو جانے پر ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالص حق تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے نور اور مشاہدہ اور ہمکلامی کی نوع میں سے ہے جس کا سبب یہ ہے کہ حضرت میں ذات اور عقل اور نفس اور روح اور ہر غرض ہر اعتبار سے قوت اتنی زیادہ تھی کہ جو شاہد و آپ تہنا کو عطا ہوا تھا اگر تمامی انبیاء علیہم السلام پر تقسیم کیا جاتا تو وہ متحمل نہ ہو سکتے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ خالص وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی میرا معجزہ دیگر انبیاء کے معجزات کا ہم جنس نہیں (بلکہ محض شاہی صفات میں سے ایک صفت ہے یعنی کلام) اگرچہ اُن حضرات کے معجزات بھی اتنے جلیل القدر اور عظیم الشان تھے کہ تمامی بشر کو مومن بنا دینے کے لئے کافی و کافی ہیں۔ الحاصل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ (یعنی قرآن مجید) سب کے معجزات سے بالا و مافوق ہے کہ آپ کی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سبحانہ سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ ہے اور جب اُس کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اُس نے کسی مقام پر اس کو بھیج دیا کہ تربیت پاوے اور پھلے پھولے مگر ہر ایک کے ساتھ نشانی کے طور پر ایک قیمتی لعل یا یا قوت بھی بھیجتا رہا جس سے رعایا کو علم ہو کہ یہ شاہزادہ ہے اور ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ آخر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور خود ہی اس کی تربیت اور تمامی معاملات کی نگہداشت فرمائی۔ دیکھو اس شاہزادہ کو باپ کی معرفت (اور اس کے مرتبہ و شان کی واقفیت) جتنی کامل نصیب ہوگی اور باپ کے اہم و اہم جتنے اس میں مراہت

حضور کا
خاص معجزہ

کریں گے۔ بھلا دوسرے بھائیوں کی معرفت دستبرد پر ہی سے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے بعض
 صحابہ خواہش کیا کرتے تھے کہ آپ سے بھی کوئی معجزہ دیکر انبیاء علیہم السلام کے معجزات
 کی قسم میں سے ظاہر ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر تو ان کی خواہش
 پر جاتی اور ادھر اُس مخصوص عنایت الہی پر جو خاص آپ کی ذات پر مبذول ہوئی تھی اس لئے
 آپ کو بڑی شرم آتی اور اس کی مثال ایسی ہو جاتی تھی جیسے کسی کو بادشاہ نے اپنا
 سارا ملک سپرد کر دیا اور اختیار دے دیا کہ جو چاہے تصرف کرے اور اس کا کوئی رفیق
 اس سے خواہش کرے کہ فلاں گاؤں میں کچھ تصرف اور عزل و نصب کر کے دکھائیں نیز
 ایک مرتبہ فرمایا کہ جو انوارِ امیرِ قرآن مجید میں رکھے ہوئے ہیں اور جن مقالات عالیہ
 و احوال صافیہ پر مشتمل ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے پٹرا تراش کر کرنا
 پا جامہ، ٹوپی، عمامہ غرض جو کچھ بھی پہننے جاتے ہیں سب ہی سلوائے اور تیار
 کر کے سامنے رکھ دیئے۔ اب اک نگاہ ڈالو ان کپڑوں پر اور ایک نگاہ ڈالو تو کئی مخلوق
 پر، تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان سب کے پہننے اور متحمل ہونے کی طاقت بجز سیدنا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی میں بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ وہی قوت ہے جو
 خصوصیت سے آپ کی ذات مقدسہ کو دی گئی ہے۔ نیز آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ
 کا دوسروں کے لئے ناقابل برداشت ہونا بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا
 کہ مشاہدہ بقدر معرفت ہوا کرتا ہے۔ اور معرفت الہیہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 (آفرینش عالم سے بھی قبل) اُس وقت حاصل ہوئی جب کہ صرف محبوب اپنے حبیب کے
 پاس تھا اور تیسرا کوئی نہ تھا۔ چونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذل المخلوقات ہیں اور
 اسی وقت آپ کی روح شریفہ کو انوارِ قدسیہ اور معارف ربانیہ سے اس درجہ سیراب
 کیا گیا تھا کہ ہر طالب نور کے لئے اصل اور بہرہ مستند ضیاء کے لئے مادہ بن گئی تھی (جو
 شرح ہے اس حدیث کی کہ میں نبی بن چکا تھا اور حضرت آدمؑ ابھی مٹی اور پانی میں
 تھے یعنی پیشہ ہی بنے ہوئے تھے)۔ پھر جب دنیا میں آپ کے ظہور اور ولادت کا
 کا وقت آیا اور آپ کی روح مطہرہ آپ کی ذات مقدسہ میں داخل ہوئی تو چونکہ
 کمال محبت اور رضا کے ساتھ اس کی رہائش ہوئی اس لئے روح اپنے معارف و
 امیر اس کو عطا کرتی رہی اور ذات مقدسہ بچپن ہی سے تدریجی طور پر معارف و معارج

اہلین

میں ترقی کرتی اور عروج پاتی رہی۔ حتیٰ کہ عمر شریف چالیس سال کی ہوئی تو وہ پردہ جو ذات اور روح کے درمیان تھا اٹھ گیا اور دونوں کا باہمی حجاب بالکل محو ہو گیا اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشاہدہ حاصل ہوا جو دوسرے کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ حتیٰ کہ آپ آنکھوں سے دیکھنے کی طرح اس کا مشاہدہ فرماتے تھے کہ تمامی مخلوق کو حرکت دینے والا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والا صرف وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے کہ ساری مخلوق ایسی ہے جیسے خالی ظروف اور آوے میں پکائے مٹی کے برتن، جو نہ اپنے آپ کو کوئی تفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی نقصان۔ اُس وقت حق تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور غارِ حرا میں خلعت بنوت پہنا کر اصلاح خلق کے لئے مبعوث فرمایا کہ آپ اس مشاہدہ میں تھے اور تمامی مخلوقات آپ کی نظروں میں خالی اجسام اور محض تصویریں بنی ہوئی تھیں تاکہ آپ ان کے لئے مجسم رحمت بنیں اور (ایذا و رسانی و سب و شتم کا) کوئی فعل ان کی طرف سے نہ سمجھیں کہ سبب ہو بددعا دینے کا اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام کا اپنی امتوں کے ساتھ برتاؤ ہوا۔ اور اسی لئے حضرت نے فرمایا ہے کہ دیگر انبیاء نے اپنی دعاؤں کو دنیا میں پورا کر لیا کہ قوم کے ہلاک ہو جانے کی بددعا فرمائی اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن شفاعت کے لئے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ کہ آپ کی وہ دعا بھی (جو بصورت شاہی پروانہ ہر نبی کو عطا ہوئی ہے) رحمت نبی اور ارشاد خداوندی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق اور ارشاد رسالت مآبِ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَن يَقْبَلُوا الْإِسْلَامَ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَلِمَاتُ الْإِيمَانِ لِيُؤْتُوا مَوْلًى يَرْتَضِي لِنَفْسِهِمْ وَأَلْفَاظًا يَسْمَعُونَ ہے۔ اور یہ تو اس مشاہدہ کے ابتدائی زمانہ کا حال تھا، چہ جائیکہ ہر لحظہ آپ کو ترقی ہوتی رہی اور ہر لمحہ آپ بے کیف مقامات میں اوپر چڑھتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب اوپر کوئی درجہ بھی باقی ہے؟ فرمایا ہمارے حق تعالیٰ سبحانہ کے کمالات کی تو کوئی انتہا نہیں۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس زمانہ تک بھی زندہ رہتے تو رکتے نہیں بلکہ ہر لحظہ ترقی ہی کرتے رہتے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مشاہدہ تو تمامی انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوگا اور کسی وقت بھی نہ ٹہتا ہوگا ورنہ اگر ان کا ایمان کہ اللہ ہی خالق ہے ہمارا اور ہمارے افعال کا محض ایمان بالغیب ہوتا تو بمنزلہ عمام

مومنیں ہی کے نہ بن جاتے۔ فرمایا بے شک مشاہدہ ان حضرات کو بھی تھا مگر پردہ بالکلیہ دور نہ ہوا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکلیہ اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے کشفی حقائق بیان فرمائے جو عقل سے بالا ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ قرآن مجید میں انوارِ قدسیہ اور معارف ربانیہ اور اسرارِ ازلیہ اس درجہ بالا انہ طاقت ہیں کہ سیدنا موسیٰ صاحبِ تورات اور سیدنا عیسیٰ صاحبِ انجیل اور سیدنا داؤد صاحبِ زبور علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر زندہ رہتے اور نزولِ قرآن کا زمانہ پاتے اور اس کو سنتے تو قرآن کا اتباع اور تمامی اقوال و افعال میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کئے بغیر نہ رہتے۔ بلکہ سب سے پہلے دعوتِ محمدیہ پر لبیک کہتے اور آپ پر ایمان لاتے اور جہاد کے لئے تلوار لے کر آپ کے آگے آگے ہوتے "ابن حجر نے بھی متعدد طرق سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو ضرور میرا اتباع کرتے۔"

(۱۹) قبیلہ اشعریین کی ایک جماعت نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری کے لئے چند اونٹوں کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا واللہ میں نہ تم کو سواری کے اونٹ دوں گا اور نہ میرے پاس ہیں کہ تم کو دے دوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اونٹ عطا فرما دیئے۔ دریاقت طلب یہ امر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے خلاف اور صدق کے سوا کوئی کلام نکل ہی نہیں سکتا (بچراختیاری شے کا انکار فرمانا اور قسم کھا کر کہنا کہ نہ میں دوں گا اور نہ میرے پاس ہیں، کیونکر صحیح ہو سکتا ہے) فرمایا بے شک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حق ہے

اور ہر کلام سچا مگر آپ کا کلام حسب مشاہدہ اور حسب باطن نکلا کرتا تھا اور مشاہدہ کی تین قسمیں ہیں۔ کبھی تو آپ ذاتِ الہی کے مشاہدہ میں ہوا کرتے تھے اور اس کی لذت و کیفیت ناقابل بیان ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی اس کے مماثل نہیں۔ یہ وہ لذت ہے جو اہل جنت کو (دیدارِ خدا کے وقت) جنت میں نصیب ہوگی۔ اور کبھی ذاتِ باری اور اس کی طاقت اور غلبہ و اقتدار کے مشاہدہ میں ہوتے تھے۔ اور اس حالت میں مشاہدہ قوت و غلبہ سطوت کے سبب ایک خوف اور قلق و اضطراب ہوتا تھا ان دونوں مشاہدوں میں آپ مخلوق سے غافل ہو جاتے اور کسی کو بھی نہ دیکھتے

تھے اور اس کی کچھ نشانیوں پر حضرت جبریلؑ کو نہ پہچان سکنے کی حدیث میں گزر چکی ہے۔ اور کبھی آپؐ ممکنات کے اندر قوت الہیہ کے مشاہدہ میں ہوتے اور قدرت کو تمامی ممکنات میں ساری و جاری دیکھتے تھے۔ اس حالت میں آپؐ کی ذاتِ مطہرہ باطن سے غافل ہو جاتی اور ذات کے افعال باقی رہ جاتے تھے۔ اس تیسرے مشاہدہ میں احکامِ شرعیہ کی تعمیل اور مخلوق کی تربیت و تعلیم اور ان کو اللہ تک پہنچانے کی خدمت انجام پاتی تھی۔ پس جو کچھ بھی زبانِ مبارک سے نکلتا تھا ان تین مشاہدوں سے باہر نہ ہوتا تھا۔ کہ کلام فرماتے وقت کبھی آپؐ پہلے مشاہدہ میں ہوتے اور کبھی دوسرے مشاہدہ میں اور کبھی تیسرے مشاہدہ میں۔ اور یہ حدیث دوسرے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے کہ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت ذاتِ باری اور اس کی قوت و قدرت کے مشاہدہ میں اپنی ذات سے بھی غافل تھے چہ جائیکہ دوسرے کا خیال۔ اشعریین کی درخواست کہ ہمیں سواری کے لئے اونٹ دیدیجئے اتفاق سے اس مشاہدہ کی حالت میں واقع ہوئی۔ اس لئے آپؐ نے فرمایا کہ نہ میں اونٹ دوں گا اور نہ میرے پاس ہیں۔ اور بات بالکل سچی فرمائی۔ مگر جب آپؐ مشاہدہ کا اُنات کی طرف آئے اور اتفاق سے اسی وقت آپؐ کے پاس اونٹ آگئے تو آپؐ اس مشاہدہ کے حکم پر چلے اور اس کا مقتضا تھا کہ ابتداءً ہوا حکامِ الہی کا اور ادا ہوں حقوقِ خلق اللہ کے، وہ جاری ہوا، چنانچہ آپؐ نے پوچھا کہ اشعریون کہاں گئے۔ اس پر وہ بلائے گئے اور حضرت نے ان کو اونٹ عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہؐ آپؐ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمیں عطا نہ فرمائیں گے اور پھر عطا فرما دیئے۔ مگر حضرت نے وہ جواب دیا جو بتا رہا ہے کہ اول قسم کا کھانا اس حالت کے موافق تھا جس کو اس وقت کا مشاہدہ مقتضی ہو رہا تھا کہ آپؐ اپنے ہی نفس پر اختیار نہ رکھتے تھے چہ جائیکہ اونٹوں کا دینا، فرمایا کہ میں نے تم کو سواری کے لئے اونٹ نہیں دیئے بلکہ اللہ نے دیئے ہیں۔ یعنی میں نے قسم یہی تو کھائی تھی کہ میں نہ دوں گا اور نہ میرے پاس اونٹ ہیں جن پر تم کو سوار کروں اور یہ واقعہ ہے کہ تم کو سواری کے اونٹ دینے والا حق تعالیٰ ہے نہ کہ میں۔ یہ تو اسی کی اطلاع ہے کہ وہن مبارک سے جو نکلا تھا وہ حق اور سچا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آپؐ نے قسم کا کفارہ کیوں دیا جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں ہے

کہ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی کہ اس کے خلاف کو بہتر سمجھوں اور اس کا کفارہ نہ دوں، اور اس کو اختیار نہ کروں جو بہتر ہے، حضرت ممدوح نے فرمایا اس قصہ میں حضرت نے کفارہ قسم نہیں دیا۔ اور حدیث میں آن کا ذکر ایک مستقل کلام اور مسئلہ کا اظہار اور قاعدہ شرعیہ کی تعلیم ہے۔ باقی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ میں قسم کا کفارہ دینا قطعاً صحیح نہیں ہے (حضرت حسن بصریؒ وغیرہ اکابر علماء کی بھی یہی تحقیق ہے)۔ اس کے بعد حضرت ممدوح نے فرمایا کہ پہلے مشاہد کی مثال جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ اس کی لذت اہل جنت کی سی لذت ہے، ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ آوے جس کی سطوت و جلال مشہور ہتھیار اور ہتھیار کے آلات قتل موجود ہوں مگر بادشاہ اپنے ہتھیار علیحدہ کر دے، اور آلات قتل کو پرے رکھ دے اور گھوڑے سے اتر آوے، اور اپنی رعایا میں سے ایک شخص کو بلا وے اور اس کے ساتھ انبساط و خوش طبعی کرنے لگے، اور فرح و سرور کے تمامی سامان انتہائی درجہ پر پہنچا دے حتیٰ کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر ایک کپڑے میں سو جائے۔ بھلا کس زبان سے اس شخص کی خوشی اور لذت کا واقعہ ادا کیا جائے۔ اس کی قدر منزلت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اور کون سے لفظ ہیں جن سے اس کی اصل حقیقت ظاہر کی جاسکے۔ اس مثال سے اس مشاہدہ کی لذت کا برائے نام کچھ اشارہ نکلے گا۔ ورنہ حقیقت میں وہ کہاں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اس مشاہدہ والے کو ایک سکون و فرح اور خوش دلی و انشراح صدر کے علاوہ ایسی عجیب لذت حاصل ہوگی جو اس کی رگوں میں گوشت میں، خون میں، ہڈی میں، اور بال بال اور روئیں روہیں میں غرض تمامی جواہر ذات میں سرایت کئے ہوئے ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر اس کا ایک بال لے کر اس لذت پر نظر ڈالیں جو اس میں موجود ہے تو وہ مساوی ہوگی اس لذت کے جو اس کی عقل اور اس کے قلب میں موجود ہے۔ کچھ بھی کم نہ ہوگی۔ پھر سب سے بڑی لذت مثلاً مجامعت کو اس لذت مشاہدہ کے لاکھوں حصہ بھی بنائیں، اور پھر اس مجموعہ کا شتر کڑوٹ کا ایک جزو قرار دیں، اور یوں کہیں کہ مشاہدہ کی لذت اس کا عشر ہے تب بھی اس لذت کے قریب قریب تک نہ پہنچیں گے۔ اور دوسرے مشاہدہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا مگر اس وقت جب کہ وہ اپنے اسلحہ اور

قہر و سطوت میں تھا تو گو پہلی لذت کا کچھ اثر اس مشاہدہ میں بھی موجود ہوگا کہ آخر مشاہدہ ہے سلطان ذی شان کا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک ناقابل برداشت ہمیت و خوف اور دہشت بھی ہوگی کہ جو شخص پادشاہ کو گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے، اس کو حرکت دیتے، اور ڈراتے، دھمکاتے ہوئے دیکھتا ہے تو جو ڈر اور دہشت اس پر طاری ہوتی ہے اس کا حال کچھ نہ پوچھو پہلے مشاہدہ میں کچھ نمونہ ہے خواب کا اور دوسرے مشاہدہ میں مشابہت ہے بیداری سے۔ کہ اس میں مشاہدہ جلال و سطوت کی وجہ سے قلق و اضطراب ہوتا ہے۔ (مگر انبیاء سے بے خبری دونوں میں ہوتی ہے) اور تیسرے مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ میرے قلب پر ایک بادل سا چھایا کرتا ہے (یعنی مشاہدہ ذات مستور ہو کر مشاہدہ قدرت درکائتات کی طرف آنا ہوتا ہے) پس میں استغناء کیا کرتا ہوں، چونکہ ساری مخلوق کو بھی جمع کر لیا جائے تو ان میں طاقت نہیں کہ پہلے اور دوسرے مشاہدہ میں وائما رہ سکیں اور ضروری ہے کہ راحت پانے کے لئے تیسرے مشاہدہ کی طرف نزول کریں لہذا جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشاہدہ کی طرف اترتے تھے تو اُس کو گناہ قرار دیتے اور استعفا رکھا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

(۲۰) جب میں نے حضرت ممدوح سے ہر سہ مشاہدہ کی تقریر سنی اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام ان سے باہر نہیں نکلتا اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اشکال اسی کو پیش آتا ہے جو اس کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ حضرت کا ہر قول سچا اور ہر کلام کسی بارہ میں بھی ہو بہر حال حق ہوتا ہے تو میں نے تابیر نخل والی حدیث پیش کی جس میں مجھے اشکال رہتا تھا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرات صحابہؓ درختہائے کھجور کی تابیر کر رہے (یعنی نردرخت کے پھول مادین درخت پر ڈال رہے) تھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو دریافت فرمایا یہ کیا کر رہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے پھل اچھا آتا ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ کرو تب بھی پھل اچھا آوے۔ چنانچہ صحابہؓ نے تابیر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھجور اچھی نہ آئی بلکہ روئی آئی۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو

تابیر نخل

دیکھا تو فرمایا کھجور کو کیا ہو گیا کہ ایسی آئی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا ایسا فرمایا تھا تب آپ نے فرمایا تم اپنی دنیا (کی تدبیروں) سے زیادہ واقف ہو۔ حضرت ممدوح نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”اگر تا بیر نہ کرو تب بھی پھل اچھا آوے۔“ بالکل حق اور سچا کلام ہے۔ مگر دین مبارک سے اس کے لئے نکلا ہے جس کو سچتہ یقین ہو کہ حق تعالیٰ ہی فاعل مطلق ہے۔ اور سچتگی یقین اس پر مبنی ہے کہ فعل الہی کا تمامی ممکنات میں بذات خود بلا واسطہ و بلا سبب ساری ہونا مشاہدہ کرے کہ نہ کسی ذرہ کو سکون ہوتا ہے نہ بادل کو حرکت نہ قلب کو اضطراب ہوتا ہے نہ رگ میں پھرک نہ پلک کی کوئی چھپک اور نہ ابرو کا اشارہ مگر یہ کہ قاعل بلا واسطہ حق تعالیٰ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایسا مشاہدہ فرماتے تھے جیسے عام لوگ امور محسوسہ کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ کہ یہ مضمون آپ کی نظر سے نہ بیداری میں غائب ہوتا تھا نہ بحالت خواب۔ اس لئے کہ آپ کا قلب جس میں یہ مشاہدہ تھا کبھی سوتا نہیں تھا۔

اور ظاہر ہے کہ اس مشاہدے والے کی نظر سے اسباب گر جائیں گے اور ایمان بالغیب سے ترقی کر کے شہود و عیان تک پہنچے گا لہذا اس کو وَاللّٰهُ خَالِقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ہ میں مشاہدہ دائمی ہوگا جو نظر سے اوجھل نہ ہوگا۔ اور وہ یقین نصیب ہوگا جو اس مشاہدہ کے مناسب ہے۔ یعنی آیت شریفہ کے معنی پر کہ بیشک اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمارے تمامی اعمال و افعال کا خالق ہے (ایسا سچتہ یقین ہوگا کہ غیر اللہ کی طرف کسی فعل کے منسوب ہونے کا قلب پر چوٹی کے سمر کی برابر بھی وسوسہ نہ گزرے گا۔ پھر کوئی شک نہیں کہ اس کیفیت کا صدقہ اشیاء کے لئے خارق للعادة بن جاتا ہے اور تمامی اشیاء از خود ظہور میں آنے لگتی ہیں۔ کہ یہ ایک تیر الہی ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے نہ سبب باقی رہتا ہے نہ واسطہ۔ پس اس مقام والا شخص اگر اسباب کے ساقط اور فعل کے الارباب کی طرف منسوب ہونے کا کوئی اشارہ فرمائے تو لامحالہ اس کا قول بالکل حق اور اس کا کلام محترم صدق ہوگا۔ البتہ جس کو محض ایمان بالغیب حاصل ہو اس کے نزدیک وَاللّٰهُ خَالِقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ میں مشاہدہ نہیں۔ بلکہ اس کا

ظہور ہوا۔ اس کو آیت شریفہ کے معنی اور فعل کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی جانب مڑ
اس کا وہ ایمان کھیچتا ہے جو حق تعالیٰ نے اسے بخشا ہے۔ پس اس کے لئے دو
جاذب ہیں۔ ایک منجانب اللہ یعنی اس کا ایمان کہ اس کو کھیچتا ہے حق کی طرف اور دوسرا
منجانب الطبیعت یعنی آنکھوں کا مشاہدہ (اور فعل کا غیر کی طرف سے ظہور) اس
کو کھیچتا ہے باطل کی طرف۔ پس وہ ہر وقت ان دو باتوں میں الجھا رہتا ہے کہ
کہ کبھی جاذب ایمانی قوی ہو جاتا ہے تو گھڑی دو گھڑی کے لئے آیت مذکورہ
کا مفہوم مستحضر ہو جاتا ہے اور کبھی جاذب طبعی قوت پکڑتا ہے تو ایک دن دو دن کے
کے لئے آیت کے معنی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس غفلت کے زمانہ میں وہ
یقین جو خارق عادت تھا جاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کافر مودہ (اگر تاہر نہ کر و تب بھی کجور اچھی آئے گی) وقوع میں نہ آیا کیونکہ وہ یقین
خارق للعادة جس پر قلب محمدی مشتمل تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل
نہ تھا اور جب حضرت کو علم ہوا کہ عمدہ کجور پیدا ہونے کا سبب یہ ہے اور اس کا ازالہ
صحابہ کی طاقت سے باہر ہے تو ان کو حالت پر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تم اپنی دنیا کے
معاملات سے زیادہ واقف ہو رہا جس پابندی اسباب کے عادی ہو وہ کئے جاؤ۔
بھلا ایسا پیارا جواب تم نے کبھی کسی سے سنا یا کسی کتاب میں دیکھا بھی ہے۔ حالانکہ
حدیث وہ ہے جو جمال الدین بن الحاجب سیف الدین آمدی اور صفی الدین اور
ابو حامد غزالی جیسے اکابر علماء اصول کو مشکل نظر آئی ہے ایک شخص نے بجلی کی روشنی
کبھی نہیں دیکھی مگر صد ہا لوگوں نے اس سے بیان کیا کہ تیل بتی اور دیا سلائی
کے بغیر ہزاروں قمقمے یک دم روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ایک شخص انفاق
سے وہلی گیا اور آنکھوں سے دیکھ آیا کہ سارے شہر کے گھر گھر میں برقی روشنی
ہو رہی ہے ان دونوں صورتوں کے یقین میں جو فرق ہے وہی عقائد مذہب
کے ایمان بالغیب اور مشاہدہ کے یقین میں فرق ہے کہ ایمان بالغیب کا یقین
لوگوں کے اعتراضات سے متزلزل ہو جاتا اور محض کسی مصلحت کے لحاظ سے
اوپری اور مارے باندھے کا رہ جاتا ہے۔ اور جو یقین آنکھوں سے دیکھنے پر
حاصل ہوا ہے اگر ساری دنیا بھی اس کے خلاف کہے تو یہ ہنستا اور جواب دیتا ہے

کہ میں کیسے مان لوں جبکہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ پھر اس مشاہدہ کے یقین میں بھی درجتا ہوں کہ ایک یقین ہے نو وارد کا جس نے برقی روشنی کو دیکھ پایا، اور ایک یقین ہے اس نخبیر کا جو بجلی کے فن میں ماہر اور اس کے جز جز کی خاصیت و اثر و کیفیت سے آنا واقف ہے کہ دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ دونوں کے درمیان بلحاظ کمی و بیشی یقین کے صدہا مراتب نکلیں گے جن کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تمامی معیبات کا جن کی اطلاع اللہ و رسول نے دی ہے باوجود نظروں سے اوجھل ہیں ایسا یقین کرنا کہ دنیا بھر بھی ان کی منکر ہو جائے تو تزلزل نہ آنے ایمان کہلاتا ہے اور اسی کا نام اصطلاح شریعت میں عقیدہ ہے جس کا ماننا اللہ و رسول کی تصدیق اور ان کو سچا ماننا ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہمارے انحال کو پیدا کیا ہے کہ زید نے مثلاً عمر کو قتل کیا۔ یا مثلاً اس کو اٹھ فریاد دے کر مالا مال بنا دیا تو بظاہر فعل قتل اور فعل عطا کا خالق زید نظر آ رہا ہے مگر درحقیقت اس کے اندر ایک بڑی طاقت کام کر رہی جس کو مشیت الہیہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ چاہتا تو قتل وجود میں آتا نہ عطا۔ کیونکہ عدم سے وجود میں لانا اور نیست کو هست کرنا ہی تو تخلیق ہے۔ اگر یہ کام خود قاتل اور معطی کا ہے تو یہ خالق ہوا اپنے فعل کا اور صفت خلق میں عیاذاً ایل اللہ شریک خدا قرار پایا۔ جب تک اس عقیدہ کا محض ایمان بالغیب ہوگا تو قسم قسم کے شبہات پیدا ہوں گے۔ مثلاً یہی کہ پھر اس کو جزا دینا کیوں دی جائے گی؟ اگرچہ اس کا جواب دیا جائے گا کہ زید اپنے فعل کا خالق بیشک نہیں مگر سب ضروری ہے۔ مثلاً چھری سے گائے کو ذبح کیا تو بظاہر یہ فعل چھری کا ہے مگر درحقیقت کار فرما ذابح کی وہ قوت باندوبے جو نظر نہیں آتی۔ ورنہ یہی چھری اگر فیونی یا طفل شیرخوار کے ہاتھ میں ہوتی تو کھال بلکہ بال بھی نہ کاٹ سکتی۔ بایں ہمہ چھری کی جانب کسب منسوب ہے اور اس لئے اگر خون آلود ہوگی تو یہی ہوگی اور ٹوٹے گی تو یہی ٹوٹے گی، اور پھر قابل مرمت ہوگی تو ٹرنے کے لئے اسی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور ناقابل مرمت ہو جائے گی تو کوڑی پر بھی اسی کو پھینکا جائے گا کہ بول و براز میں پڑی مڑتی رہے۔ اور انسان میں تو بہر حال حس و ارادہ بھی رکھا ہوا ہے جو لوہے کی چھری میں نہ تھا۔ بہر حال کسب اور مصدقہ فعل ہونا خود ایسی چیز ہے جس سے فعل کا اثر بصورت خاصیت ہر چیز پر پڑتا ہے اس کا مدار ارادہ پر بھی نہیں ہے سنکھیا کوئی بارادہ خود کھائے یا کوئی اس کو

جبراً قہراً کھلا دے بہر حال اس کے پریٹ میں جاتے ہی اپنا اثر دکھائے گا۔ یہ تو فضل ہے مولائے کریم کا کہ جس معصیت میں عاصی کے ارادہ کا دخل نہ ہو اس کی خاصیت بد کو سلب فرما کر سزا کو اٹھا لیا، چہ جائیکہ جن افعال میں واسطہ پڑ گیا اس کے قصد و ارادہ بلکہ عزم و جزم کا تم چاہتے ہو کہ وہاں بھی زہر اُس کے لئے مہلک نہ رہے۔ بایں ہمہ یہ جواب بھی چونکہ اسی کا ہے جس کو مشاہدہ نہیں صرف ایمان بالغیب ہے اس لئے ممکن ہے کہ دو عقلوں کی کشتی میں یہ اُس کو بچھاڑ دے یا وہ اس کو چرت کر دے۔ مگر اس وقت مقابلہ سے مشاہدہ کا کہ سوالا کھانبیاء اور ان گنت صلحاء و اولیاء اس حقیقت کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ کیا صورت ہے بندہ کے فاعل و کاسب ہونے کی اور کیا صورت ہے حق تعالیٰ کے متصرف و خالق ہونے کی جس سے نہ افعال کی تخلیق سے خالق پر عیب آتا ہے اور نہ بندہ کاسب کے اوپر سے سزا و جزا کا استحقاق اٹھتا ہے۔ ان حضرات کا یقین چونکہ علمی نہیں بلکہ عینی ہے اس لئے یہ اعتراضات و شبہات ذرہ برابر بھی خلجان میں نہیں ڈال سکتے، اور دنیا بھر بھی اس عقیدہ کا انکار کرے تو ان کے نور یقین پر بال برابر بھی غبار نہیں پڑ سکتا۔ پس یا تو حق تعالیٰ ہم سب کا روں کو بھی مشاہدہ منگیبات نصیب فرمائے تاکہ عین الیقین حاصل ہو، ورنہ ہماری پختگی یقین کے لئے اتنا کافی ہے کہ جب ہم نے باوجود آنکھوں سے نہ دیکھنے کے لندن کا یقین کر لیا کہ واقعی وہ ایک شہر ہے، کیونکہ اس کے وجود کا اقرار کرنے والے گو عوام الناس ہیں جن کے سچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں مگر اتنے کثیر ہیں جن کے ایک غلط بات پر متفقہ کمیٹی بنا لینے کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اللہ کے خالق افعال ہونے کو جس کا منجر خود حق تعالیٰ اور جس کے راوی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سوالا کھانبیاء اور ہر قرن کے ہزاراں ہزار صلحاء و اولیاء ہیں، جن کے محبمہ صدق ہونے کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ کیسے یقین نہ کریں۔ خصوصاً جب کہ اس کے ناقل بالعموم اہل مشاہدہ ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کہہ رہے ہیں۔ اب اتنا اور سمجھ لو کہ مشاہدہ سے یقین حاصل ہونے کا اثر یہ ہے کہ اسباب و وسائط سے نظر اٹھ جاتی اور ساری مخلوق بمنزلہ ظروف خالیہ کے نظر آتی ہے کہ حقیقت کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ سب میں کارفرما صرف مشیت الہیہ اور ارادہ خداوندی ہے لہذا مدح و ذم ان کے نزدیک مساوی ہو جاتی ہے اور ذاتی ایذاؤں کا داعیہ

انتقام سلب ہو جاتا ہے۔ مگر پھر اس میں دو قسمیں ہیں کہ اکثر حضرات تو باوجود اس یقین کے کہ اسباب ہیچ اور غیر مؤثر بالذات ہیں اسباب کا پابند رہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عادت کا توڑنا ادب کے خلاف ہے۔ مگر بعض پر غیر اختیاری غلبہ ہوتا ہے اور وہ تارک اسباب بن جاتے اور فرع کو چھوڑ کر بالکل اصل کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کی بمقتضائے اَنَاعِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِرَبِّ عَادَتٍ هِيَ كَهَيِّئَا بَنَدِهٖ كَابْرَتَاوُ اُس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہی اُس کا بَرْتَاوُ بندہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے پہلی جماعت کے لئے یہ قانون ہے کہ اسباب اختیار کریں گے تو نتیجہ مرتب ہوگا ورنہ نہیں۔ اور دوسرے فریق کے لئے خارق عادت بَرْتَاوُ ہوگا کہ جب انہوں نے بشری عادت کو توڑ کر اسباب کو چھوڑ دیا تو مشیت بھی اپنی عادت جاریہ کو چھوڑ کر ان کے لئے ترک اسباب ہی پر نتیجہ مرتب فرمائے گی۔ اسی کا نام معجزہ اور کرامت ہے۔ مگر ترک اسباب کا درجہ اگر کوئی بتکلف و تصنع اختیار کرے گا تو یہ ثمرہ ہرگز مرتب نہ ہوگا۔ کہ بناوٹ بناوٹ ہے اور حقیقت حقیقت۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ترک اسباب کا امر طبعی بن جانا جو مصدر کرامت بناتا ہے انسان کا کسبی و اختیاری فعل نہیں بلکہ مخائب اللہ وہی واضطراری ہے۔ اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کرامت یا معجزہ ولی و نبی کا اختیاری فعل نہیں ہے بلکہ من اللہ ہے۔ لہذا کسی کو اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناقص اور کمزور ہے اور نہ یہ کہ اس کو بچتہ یقین حاصل نہیں۔ اور اسی لئے اس کی تحصیل مامور نہیں حضرات صحابہ کی طبیعت نے چونکہ تابیر کو عمر بھر کے تجربہ کی وجہ سے خورد و نوش کا درجہ دے رکھا تھا کہ کھانا اور پانی اگرچہ سیری و سیرانی میں مؤثر حقیقی نہیں مگر عادت اللہ کی بنا پر نتیجہ کا ترتیب ان کے استحصال ہی پر موقوف ہے۔ اس لئے باشارہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو انہوں نے بتکلف چھوڑا تو مسبب کا ترتیب ہوا اور کھجور ناقص پیدا ہوئی۔ لیکن اگر طبیعت ان کی دوسرے رنگ پر چلنے والی ہوتی اور اختیار اسباب سے گریز کرنے سے اُس ہوتا جو کہ مقتضائے اس وقت طبیعت محمدیہ کا تو لا محالہ خرق عادت کا ظہور ہوتا اور جس طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک غذا کے وقت بھی تغذیہ النوار سے شکم سیری ہو جاتی تھی، اسی طرح ان کو بھی تابیر کے بغیر عمدہ کھجور ضرور عطا ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوت یقین کی صرف دو قسموں کا فرق تھا

کہ اگر غیر اختیاری داعیہ ترک اسباب پیدا ہو جاتا تو مصدر کرامات بن جاتے۔ مگر ان کا حصول ان کی طاقت سے باہر تھا اور اس کی ہوس بھی ان کو نہ بھتی کہ تربیت رسولؐ نے عبدیت ہی کے سبق زیادہ دیئے تھے اس لئے ان کی قوت یقین کا درجہ یہ رہا کہ قلب سے اسباب کا کلی انقطاع تھا اور اعضاء بدن سے ان کا پورا اخذ و اکتساب اور اس لئے بجائے مصدر کرامات بننے کے جامع ہر دو صفات اور مخزن کمالات بنے۔ ورنہ عرف میں جس کا نام ضعف یقین ہے اول تو صحبت محمدیہ میں قائم نہیں رہ سکتا تھا اور اگر برکات نام ہوتا بھی تو آنحضرت ان کو ان کی حالت پر کبھی نہ چھوڑتے بلکہ قولاً بھی فوراً اصلاح فرماتے اور عملاً و حالاً بھی وہ نور ان کے قلوب میں ضرور ڈالتے جس سے یہ کمزوری کا فور ہو جاتی۔ واللہ اعلم۔

(۲۱) میں نے حضرت سے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ تو شیطان بھاگتا ہے اور اس کے مقعر سے آواز کے ساتھ ریح نکلتی جاتی ہے۔

اذان اور شیطان

فرمایا شیطان بھاگتا اس لئے ہے کہ کلمات اذان جب صاف ستھری ذات سے نکلتے ہیں تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے تمامی فضا ان کے نور سے لبریز ہو جاتی ہے۔ چونکہ نور میں خشکی ہے اور شیطان پیدا ہوا ہے شعلہ آگ سے اور خشکی و آگ میں ضد ہے اس لئے اس کا بھاگنا ایسا ہے جیسا تاریکی کا بھاگنا روشنی سے) اس کے قریب وہ مضمون ہے جو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جنات کو دوزخ میں آگ کا عذاب نہ دیا جائیگا۔ کیونکہ وہ تو ان کی طبیعت ہے (کہ پیدائش ہی ان کی آگ سے ہے) اور طبعی چیز سے تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ لہذا ان کو سردی اور زہریلے عذاب دیا جائے گا۔ (پس نار کی دو قسمیں ہوتیں۔ ایک نار حارہ کہ مجلس کمر کوئلہ بناوے۔ دوئم نار باروہ کہ ٹھنڈے ہلاک کروے اور جنات دنیا میں بھی خشکی سے بہت ڈرتے ہیں۔ حتیٰ کہ

موسم گرما میں بھی ٹھنڈی ہوا ان کے لئے اندیشہ ناک ہے۔ اور جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گڑھے۔ اور پانی میں تو جنات اور شیطان کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی کو پکڑ کر پانی میں ڈال دیا جاوے تو سمجھ کر ایسا

پارہ پارہ ہو جائے گا جیسے ہم میں سے کوئی آگ میں گھس کر لگ پھل جاتا ہے۔ اور اگر تم سمجھنا چاہو کہ جن کیسا ہوتا ہے تو ایک گاڑھی ظلمت والی آگ پر تم نظر ڈالو جس میں دھواں بہت زیادہ ہو جیسے کھار کے آوے میں ہوتا ہے۔ پھر جس شکل پر حق تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے وہ اپنے متخیلہ میں لاکر اس دھوئیں والی آگ میں کھڑا کر دو۔ یہ کچھ شبہ ہوگی جنات کی۔

(۲۲) میں نے حضرت سے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے بھی روزہ پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ) نے فرمایا کہ روزوں کے درمیان کچھ کھا لیا کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ (میری طرح حرص نہ کرو کہ) میں تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں شب گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

فرمایا رب کے پاس سے مراد اُس کی معیت ہے (کہ ذات باری جبکہ سے منترہ ہے)۔ اور کھلانے پلانے سے مراد حق تعالیٰ کا اپنے بنی کو قوت عطا فرمانا ہے۔ (مطلب یہ ہوا کہ مجھے اللہ کی معیت نصیب ہے اور وہ مجھے بغیر کھائے وہ قوت بخشتا ہے جو تم کو غذا کے واسطہ سے عطا ہوتی ہے۔) لہذا مجھے صوم وصال سے ضعف لاحق نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا کہ ذات تباری کے لئے کیا انوار و تجلیات کا ذوق کافی ہو جاتا ہے اور غذا کی ضرورت نہیں رہتی؟ فرمایا کافی نہیں ہوتا۔ فرض کرو بنی کو کوئی شخص پکڑ لے اور کھانا پانی بند کر دے تو بنی کا ضرور انتقال ہو جائے گا۔ کیونکہ مٹی کے تیلے کو مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کے بغیر چارہ نہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ تم حضرات انبیاء کو دیکھتے ہو کہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور ان کو بھوک بھی لگتی ہے، (باقی صوم وصال میں حضرت پر ضعف کا اثر نہ ہونا اور غذائے روحانی کا کسی وقت غذائے جسمانی کے قائم مقام بن جانا یا اثر نہ ہے محبت کا کہ

۱۵ اسی سے یہ نکل آیا کہ شیطان کا گوز مارنا بھی بوجہ خوف ہوتا ہے جیسے گدھا جب شیر سے بھاگتا ہے تو بے اختیار گوز نکلتے جاتے ہیں۔ اسی لئے اذان کے لئے بلند آواز مستحب ہے کہ اس کی آواز جتنی دور تک جائے گی خدا درمک منور ہوگا۔ مترجم۔

کہ محبوب کے پاس رہتے ہوئے محب کو اکثر بھوک نہیں لگتی اور نہ فاقہ کی کمزوری محسوس ہوتی ہے یا اس کی نوعیت معجزہ کی ہے (واللہ اعلم۔

(۲۳) میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شب میں ہوئی جیسا کہ ایک جماعت علماء کی رائے ہے اور ان کی دلیل یہی ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ اپنی والدہ فاطمہ بنت عبد اللہ ثقفیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر فرمایا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موجود تھی تو آپ کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور تاروں کو دیکھا کہ (آسمان سے اتر کر) اتنے قریب آگئے ہیں کہ مجھے گمان ہوا میرے سر پر آٹپس گئے۔ اور تارے صرف رات ہی میں نظر آیا کرتے ہیں۔ یا ولادت شریفہ دن میں ہوئی کہ علماء نے اسی کو صحیح بتایا اور مسلم وغیرہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ وہاں یہ ضرور کہا ہے کہ صبح صادق نمودار ہونے سے کچھ ہی بعد ولادت ہوئی جیسا کہ ایک حدیث میں منقول بھی ہے۔ اور اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے مگر فضائل و مناقب میں ضعیف بھی قابل عمل ہے۔ اور پہلی حدیث کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ تار تو پو پھٹنے کے بعد بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سے قبل از فجر یعنی شب میں ولادت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حضرت ممدوح نے فرمایا کہ واقعہ اور نفس الامر یہ ہے کہ ولادت شریفہ تو اخیر شب میں طلوع صبح صادق سے کافی وقت پہلے ہوئی، مگر ماں سے چھوٹنا طلوع فجر پر ہوا۔ اور وہ زمانہ جو آپ کے بطن مادر سے باہر آنے اور (آول نال خارج ہونے پر) ماں سے علیحدہ ہونے کے درمیان (قریب دو گھنٹہ یعنی سدس اللیل) کا تھا۔ وہی ساعت قبوت دعا ہے جس کی فضیلت بکثرت حدیثوں میں آئی اور اس کی عظمت و فخامت ظاہر کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ قیامت تک کے لئے اس کا حکم مقرر کر دیا گیا (کہ تا قیامت جو کوئی بھی اس مبارک وقت میں دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی)۔ اور وہ وہی ساعت ہے جس میں اطراف عالم کے اہل دیوان اولیاء اللہ یعنی غوث اور ساتوں قطب اور اہل دائرہ وعدو رحمۃ اللہ علیہم اجمعین مکہ سے باہر غار حرا میں جمع اور نور اسلام کا ستون ہاتھوں میں اٹھائے ہوتے ہیں کہ تمامی امت انہیں سے

وقت ولادت

استفادہ کرتی ہے۔ اور اس ساعت میں جس شخص کی دعا اہل دیوان کی دعا سے اور جس کا ہجر ان کے ہجر سے موافقت کھا جاتا ہے حق تعالیٰ اُس کی دعا قبول اور اُس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ حضرت ممدوح اکثر ہمیں اُس ساعت سے عین وقت پر (کہ دیکھو یہ ہے وہ ساعت مبارکہ) آگاہ کیا کرتے تھے اور ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ فاس میں صبح صادق مکہ کی صبح صادق سے کچھ بعد طلوع کرتی ہے (کہ کئی سو میل غرب میں) لہذا اپنے قیام شب میں مکہ کے طلوع فجر کا لحاظ رکھا کرو اور اسی کو اپنا معمول بناؤ۔ میں نے دریافت کیا کہ شہر فاس کے طلوع فجر سے کتنی مدت پہلے مکہ میں فجر طلوع کر آتی ہے۔ فرمایا مسجد قرین کا مؤذن ابن جبر جس وقت اذان دیتا ہے مکہ میں اس سے کچھ پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے میں نے کہا تو ساعت قبولیت کا صحیح وقت وہ ہوا جس میں وردی اٹھتا ہے اور اُس کے ذرا دیر بعد سلا دی۔ فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ممدوح کی خدمت میں حاضری سے قبل تقریباً سولہ برس میرا یہ معمول رہا کہ سورہ کہف کی اخیر آیت **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** سے اِذَا تک اس نیت سے پڑھ کر سویا کرتا تھا کہ ساعت قبولیت میں آنکھ کھل جائے تو اکثر میری آنکھ وردی کے وقت میں کھلا کرتی تھی اور کبھی کبھی دیر بعد سلا دی کے وقت میں۔ بلکہ دیگر بلاد کے ان حضرات سے بھی جن کو ساعت قبولیت کا اہتمام تھا۔ میں نے یہی سنا کہ وہ اس عمل کو پڑھ کر سوتے ہیں تو ان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جتنا ان کے مطلع سے مکہ کا مطلع مقدم ہے۔ (یہ ایک مجرب عمل ہے کہ جو بھی اس کو سوتے وقت پڑھے گا وہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اس وقت آنکھ کھلے گی)۔

ماہ ولادت

(۲۳) پھر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ دریافت کیا کہ اس میں بھی علماء کا بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے صفر کا مہینہ تھا کوئی کہتا ہے ربیع الثانی، کوئی ماہ رجب بتاتا ہے کوئی ماہ رمضان اور کوئی روز عاشوراء (۱۰ محرم) اور کوئی کہتا ہے کہ صحیح مہینہ کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت نے فرمایا ماہ ربیع الاول تھا پھر میں نے تاریخ دریافت کی اُس میں بھی اختلاف ہے کوئی کہتا ہے دوسری تاریخ تھی۔ کوئی کہتا ہے ساتویں تھی اور

اسی کو اکثر علماء نے ترجیح دی ہے اور کوئی کہتا ہے تو یہ بھی اور کوئی کہتا ہے بارہویں تاریخ تھی۔
 فرمایا ساتویں ربیع الاول تھی اور یہی واقعہ نفس الامری ہے کہ ساتویں ربیع الاول کی شب میں
 ولادت شریفہ ہوئی۔ پھر میں نے سنہ ولادت دریافت کیا کہ علماء کا اس میں بھی اختلاف ہوا ہے۔
 کوئی کہتا ہے عام الفیل میں (یعنی جس سال ابراہیم مہینی نے ہاتھیوں سے مکہ پر چڑھائی کی تھی)
 اس واقعہ سے پچاس دن بعد ولادت شریفہ ہوئی۔ اور کوئی کہتا ہے واقعہ فیل سے پچن مہینہ
 بعد اور کوئی کہتا ہے چالیس مہینہ بعد کوئی کہتا ہے دس برس بعد اور کوئی کہتا ہے
 واقعہ فیل سے پندرہ سال بعد حضرت نے فرمایا عام الفیل ہی میں ولادت ہوئی مگر ہاتھیوں
 کی چڑھائی سے پہلے اور آپ ہی وجود باجوہ کی برکت سے حق تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کا
 حملہ دور فرما دیا اور اہل مکہ کو نجات بخشی۔ پھر میں نے حضرت سے یہ نہ پوچھا کہ واقعہ فیل
 سے کتنے دن پہلے ولادت شریفہ ہوئی۔ اگر یہ دریافت کرتا تو آپ اس کا بھی تعین فرما دیتے۔
 پھر میں نے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل (اور لطن مادر میں رہنے)
 کی مدت کتنی تھی؟ فرمایا دس مہینہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ بغل شریف میں بال تھے یا
 نہیں کہ علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ فرمایا اتنے بال نہ تھے جن کو نوچا جاسکے بہت
 قلیل تھے اور اسی کا نام ہے حضرت (جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے) یعنی سپیدی جس میں
 قلیل سیاہی مخلوط ہو۔ اور اس میں بال کم ہونے کا سبب یہ تھا کہ آپ کے سینہ مبارک پر
 اور دونوں مونڈھوں پر بال زیادہ تھے۔ اس لئے دونوں بغلوں میں بال بہت کم ہوئے۔
 بعض روایات میں دیکھا کہ حضرت کے ہر دو شانہ مبارک پر بال تھے۔ مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تھا
 حتیٰ کہ حضرت ممدوح سے سنا اور وجہ معلوم ہوئی کہ بغل کی جگہ شانہ پر بال نمودار
 ہوئے، تب الشراح ہوا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو
 مبارک دونوں ملی ہوئی تھیں با دونوں میں فصل تھا؟ فرمایا کہ ملی ہوئی تھیں۔ پھر
 میں نے حضرت کی رفتار کا سوال کیا کہ دایئیں اور بائیں مائل ہو کر چلتے تھے جیسا کہ بعض
 روایتوں میں آیا ہے۔ یا جس طرح اوپر سے نیچے ہوئے آگے کو جھکتے ہیں جیسا کہ دوسری
 روایتوں میں آیا ہے۔ فرمایا کہ دایئیں جانب اور بائیں جانب جھکاؤ لے کر چلتے تھے۔ اور
 چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہ تھا اس لئے آپ نے فرمایا آؤ میں
 تم کو دکھاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر حیات شریفہ میں کس طرح چلا کرتے

شعب الابرار
 ۷ ربیع الاول

بغل
 بال

ابرو
 شریف

رفتار
 مبارک

تھے۔ اس کے بعد تقریباً ساٹھ قدم آپ تیز چلے کہ دائیں اور بائیں جانب جھکاؤ ایسا پایا۔ اتنا
کہ عقل اڑی جاتی تھی اور اس کے حسن و جمال پر دل ٹوٹا جاتا تھا۔ پھر میں نے سوال کیا
ریش مبارک کے متعلق کہ اس کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ فرمایا آپ کی داڑھی ذقن
میں بھری ہوئی گنجان تھی متوسط درجہ کا طول لئے ہوئے، اور جہاں زخسارہ ذقن ملتے
ہیں وہاں کے بال زیادہ گنجان نہ تھے۔ پھر میں نے موئے مبارک کے متعلق اور خضاب کرنے
کی بابت دریافت کیا اور بالوں کی سپیدی کے متعلق اور خضاب کرنے کی بابت اور یہ کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (حجم کے بال اڑانے کے متعلق) کیا کبھی چونہ کا استعمال
فرمایا تھا؟ فرمایا سر مبارک کے بال ایک حالت پر نہیں رہتے تھے۔ کبھی بڑھ جاتے اور
لبے ہو جاتے تھے اور کبھی رکتا لیتے تو بالائے کان تک چھوٹے ہو جاتے تھے۔ مگر
پیشانی سے ملے ہوئے بال آپ نہ چھوڑتے بلکہ کتر دیا کرتے تھے۔ اور سر کا حلق بجز حج کے
آپ نے کبھی نہیں کرایا۔ اور سفید بال صرف لب زیریں اور ذقن کے درمیان ریش بچے میں
تھے تقریباً پانچ بال اور چند بال دو کپٹی میں، البتہ ذقن شریف میں کچھ زیادہ تھے اور
اور خضاب آپ نے ہندی کا کیا ہے مگر بہت کم۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ (فاتح بن کر) مکہ
میں داخل ہوئے اور صرف چند بار مدینہ میں۔ اور نورہ کا استعمال درمیان میں فرمایا ہے
کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہؓ لگا یا کرتی تھیں۔ پھر میں نے شوق صدر کے متعلق
دریافت کیا کہ کتنی مرتبہ ہوا۔ کیونکہ اس میں احادیث مختلف آئی ہیں۔ فرمایا تین مرتبہ۔
اول حضرت حلیمہ کے ہاں، اور میں وہ (مضغہ) نکالا گیا جو شیطان کا حصہ ہے کہ ذات
تراپی جس مخالفت حکم الہی اور اتباع خواہش نفسانی کو چاہتی ہے اس کا تعلق اسی
سے ہے۔ دو بارہ دس سال کی عمر میں، اور اس وقت خطرات رویہ کی جڑ نکال دی گئی
کہ جوانی کے زمانہ میں کسی خطرہ بد کے آنے کا خطرہ ہی نہ رہا، تیسری مرتبہ نبوت کے
وقت ہوا۔ مگر میں نے یہ نہ پوچھا کہ اس وقت کیا چیز نکالی گئی۔ میں نے کہا کہ اکثر احادیث
سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشب معراج میں بھی شوق صدر ہوا۔ فرمایا یہ صحیح نہیں۔ اور فرمایا کہ
شوق صدر میں نہ کوئی آلہ استعمال کیا گیا، نہ خون نکلا، اور نہ شوق کا بھر جانا بذریعہ ٹانگے
لگانے کے ہوا، نہ سوئی وغیرہ سے کام لیا گیا اور نہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی تکلیف ہوئی کہ یہ خاص فعل ربانی تھا۔ پھر میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ آں

ریش مبارک

شوق صدر

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انکشت شہادت بیچ کی انگلی سے بڑی ہتھی۔ فرمایا آپ کے پاؤں کی انکشت شہادت بڑی ہتھی بیچ کی انگلی سے اور ہر دو دست مبارک کی انکشت شہادت تو برابر ہتھی بیچ کی انگلی کے ٹھہر میں نے حضرت جبریلؑ کے آنحضرت کو تین مرتبہ بھیجنے کے متعلق دریافت کیا کہ جب اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ لے کر آئے تو حضرت نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تب حضرت جبریل نے آپ کو (بغل گیر ہو کر اتنا) بھینچا کہ حد کروی۔ حضرت ممدوح نے فرمایا حضرت جبریل کا پہلا بغل گیر ہونا تو اس لئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنائیں کہ اللہ کی وہ دائمی خوشنودی حاصل ہو سکے جس کے بعد نازلہ صنی کا وجود ہی نہ ہو۔ اور دوبارہ بغل گیر ہونا اس غرض سے تھا کہ جاہ محمدی میں داخل اور آپ کے جمال مبارک کی پناہ میں آجاویں۔ اور سہ بارہ اس لئے تھا کہ آپ کی امت مرحومہ میں شمار ہو جاویں۔ اور روح الامین کا یہ کہنا کہ پڑھئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کلام قدیم کو (امت تک) پہنچائیے بذریعہ حادث (یعنی زبان جسمانی) کے، کہ سارا قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا اور یہی مراد ہے شَعْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام چاہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (قرآن مجید کے) معانی قدیمہ اور اس مکالمہ ازلیہ کی جو اس وقت آپ کو حاصل ہوئی تبلیغ فرماویں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں۔ یعنی مجھ میں طاقت نہیں کہ کلام قدیم اور قول ازلی کو اپنی حادث زبان سے دوسروں تک پہنچا سکوں۔ تب حضرت جبریل نے آپ کو بتایا کہ حادث زبان سے تبلیغ کس طرح ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل سے بہت ہتھی (کہ وہ طریق تبلیغ کی تعلیم کا واسطہ بنے تھے۔ واللہ اعلم۔

(۲۵) میں نے حضرت ممدوح سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا اَسْرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ الْفَلَمُ

جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ قرن پورے سو برس پر ختم ہو جا گا۔

فرمایا اس حدیث کا کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ ہی قبل فرمایا ہے۔

اور یہ روح شریفہ کا کلام ہے کہ ذات کریمہ کی تعزیت کر رہی اور اس کو تسلی دے رہی ہے

(کہ تم ہی کیا سارا قرن زیر زمین جانے والا ہے) چوں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب وفات کا علم ہو گیا تھا اس لئے روح نے ذات ترابی سے کلمات تعزیت کہے تاکہ ذات

جبریل کا
تین بار
معانہ

وفات کا
علم

مطہرہ کو نسلی حاصل ہو (اور مفارقت کا صدمہ ہلکا ہو جائے) حضرت ممدوح نے
 پچ فرمایا۔ امام مسلم نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ یہ ارشاد وفات شریفہ
 سے ایک ماہ قبل فرمایا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا اور حدیث کے سوال سے اصل مقصود
 بھی یہی سوال تھا کہ اس قرن (یعنی پوری صدی) کے گزر جانے کے بعد جنہوں
 نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس حدیث سے کیا ان کی غلط بیانی پر استدلال
 ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ دو صدی گزر جانے پر جس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو
 علماء نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ علیٰ ہذا جس نے چھ سو برس بعد اس کا دعویٰ کیا۔
 چنانچہ عکراش اور معمر مغربی اور تین ہندویوں کے قصے مشہور ہیں۔ اور اصحابہ میں
 ان کے متعلق علامہ ابن حجر نے لمبی بحث بھی کی ہے، اور پھر ان کے شاگردوں میں
 سخاوی شرح الفیہ میں اور امام سیوطی الحادمی فی الفتاویٰ میں اس بحث کو لائے ہیں۔
 حضرت ممدوح نے فرمایا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری شمار کوئی نہیں
 کر سکتا۔ خصوصاً جب کہ آن حضرت ممدوح نے فرمایا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم
 کی پوری شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 وفات سے پہلے اور بعد میں بہترے حضرات ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور ایک جماعت تو
 اطراف زمین میں دورہ کرتی دور چلی گئی (پھر کیسے پتہ چلے کہ کس نے کس زمین میں
 وفات پائی اور نہ میں کوئی بچا یا نہیں) اور حدیث مذکور کے لفظ اگرچہ عام ہیں
 مگر مراد وہ خاص صحابہ ہیں جن کا صحابی ہونا مشہور اور عام لوگوں کو معلوم ہے مکاشفہ
 سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے حضرت رباحہ کے متعلق تذکرہ کیا کہ لوگوں
 کا گمان ہے وہ صحابی تھے اور حضرت کی جیات شریفہ میں حاضر خدمت ہوئے تھے
 اور حضرت نے ان سے بربری زبان میں گفتگو فرمائی تھی۔ چنانچہ ان کا قصہ
 علامہ شہاب نے شرح شفا میں لکھا ہے مگر کوئی سند نہیں بیان کی۔ اور دیگر ائمہ
 نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ فرمایا وہ صحابی نہ تھے اور صحابی کا تو راہل بصیرت پر
 ہرگز چھپ نہیں سکتا۔ بلکہ تمام ملک مغرب میں کوئی صحابی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسرا باب

آیات قرآنیہ اور سریانی زبان

اور آلہ تیس ص ق وغیرہ فواحح سور کے متعلق استفسارات

۱، حق تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کے قصہ میں فرمایا فَلَمَّا
 اتَّاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 (جب حق تعالیٰ نے ان کو صالح لڑکے عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ کے دیئے ہوئے میں
 اس کے شریک بنا لئے۔ اللہ کی ذات بلند تر ہے لوگوں کے تجویز کردہ شریک سے)
 میں نے عرض کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور پیارے ہیں وہ اللہ کے
 لئے شریک کیسے تجویز کر سکتے ہیں۔ (اگرچہ بعض علماء نے اس کی تفسیر اس طرح
 کی ہے کہ شیطان کے کہنے میں آکر آپ نے اپنے نوزائیدہ بچہ کا نام عبدالحارث
 رکھ لیا کہ عبدیت بجائے اللہ کے حارث کی طرف منسوب کی اور یہ شرک فی التسمیہ کہ گو
 شرک فی العبادات کی طرح اس پر خلوص جہنم نہیں ہے مگر شان نبوت اور عصمت کے
 منافی ضرور ہے)۔ فرمایا کبھی اولاد کے کر توت پر باپ سے گرفت ہوا کرتی ہے۔
 جیسے کسی کے باغ میں پھل پھول لگے ہوئے ہوں اور زید کے بچے اس میں گھس کر
 نقصان کریں کہ پھل توڑ کر پھینکیں اور شاخیں توڑ دیں تو باغ کا مالک زید کے پاس
 آئے اور اس پر عتاب و غصہ کرے کہ تو نے میرے باغ کا ناس کر دیا۔ میرے
 درخت اُجاڑ دیئے وغیرہ وغیرہ۔ اسی اسلوب پر یہ قصہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ
 شرک کیا بنو آدم نے اور عتاب کا رخ ہوا ابو البشر کی طرف تاکہ اولاد اگر غیرت مند ہو

تو فرماتے کہ ہم ایسے کر توت نہ کرتے تو ہمارے بے خطا باپ کو دھمکیا کیوں سننا پڑتی ہیں جبرالامہ حضرت
عبداللہ بن عباس کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ امام سیوطی نے درمنثور میں نقل کیا ہے اور
اسی قول کو سید جرجانی نے شرح مواقف میں لیا ہے۔ اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ آیت کا
اسلوب بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق کفار کے ساتھ ہے (کیونکہ عَمَّا لَيْسَ كُفْرًا بَصِيغَةٌ جَمْع
ہے) اور خود لفظ شُرکاء بَصِيغَةٌ جَمْع بھی کفار ہی کے بارہ میں صحیح ہو سکتا ہے (کہ سیدنا
آدم علیہ السلام کا تو قصہ ہی ایک تھا اُس میں بہت سے شریک بنا لینا کیسے کھپ سکتا
ہے)۔ واللہ اعلم۔

(۲) حق تعالیٰ نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا ہے کہ (جب آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے کا
حق تعالیٰ نے اظہار فرمایا تو فرشتوں نے کہا) کیا آپ ایسے کو (خلیفہ) بناتے ہیں جو
زمین میں فساد برپا اور خونریزی کرے گا حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس
کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں ایک قسم کی غیبت ہو رہی ہے (کہ حضرت آدم کی
عدم موجودگی میں ان کے عیوب ظاہر کر رہے ہیں) حالانکہ حضرات ملائکہ معصوم ہیں (اور
گناہ کا صدور ان سے ناممکن ہے) فرمایا یہ غیبت نہیں اور نہ غیبت کا ارتکاب فرشتوں
سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی اس تقریر کا مطلب یہ تھا
کہ آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتے ہیں جو صاحبِ حجاب (اور آپ کے
مشاہدہ سے محروم) ہے حالانکہ دنیا آباد کرنے کے قابل آپ کے پاس وہ بندے
موجود ہیں جن پر حجاب مطلق نہیں یعنی ہم کہ ہر وقت آپ کا مشاہدہ کرتے اور آپ کا
مرتبہ پہچانتے ہیں اور اس لئے آپ کے حکم کا خلاف نہیں کر سکتے۔ اور جسے مشاہدہ نصیب
نہ ہو وہ چونکہ آپ کی شان نہ پہچان سکے گا لہذا آپ کے حکم کے خلاف کرے گا۔ گویا
یوں عرض کر رہے تھے کہ ان کو آپ کی معرفت حاصل نہیں اور ہمیں آپ کی معرفت
حاصل ہے (پس غیر عارف کو غیر عارف بتانا ایسا ہے جیسے کوئی ولی کسی عافی شخص کو
کہے کہ یہ ولی نہیں)۔ اور یہ ان کی طرف سے محض اظہار تھا کہ اپنے عندیہ کا اپنے منہ ہمارے
علم کے موافق۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے جواب دیا اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۛ
مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ جو تمہارا خیال ہے کہ اہل حجاب میرے
رتبہ کو نہ پہچان سکے گا اور میرا مرتبہ شناس صرف وہی ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہو

یہ تمہارا منتہا، علم ہے اور میرا علم اس سے مافوق ہے کہ حجاب والے کو قوت بخش دوں گا اور میرے اس کے درمیان جو پر وہ ہے اس کو دوڑ کروں گا (جس کی وجہ سے دار دنیا میں رہتے ہوئے) اس کو میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ صرف علم کے ذریعہ میرے قرب کے اس درجہ پر فائز ہو گا جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ اور اسی لئے (علم عطا فرمانے کا اظہار کیا) **وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** کہ اللہ نے آدم کو تمامی اسماء کا علم دیا میں نے کہا اس آیت میں خطاب تمامی ملائکہ کو ہے یا صرف زمین کے فرشتوں کو؟ فرمایا صرف زمین کے فرشتوں کو۔ جبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر مفسرین رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ تفسیر ثعلبی وغیرہ دیکھ لو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ملائکہ نے یہ امر کہ نبو آدم اپنے رب سے غافل اور خود رائے ہوں گے اور اپنے کو خود مختار سمجھیں گے۔ لفظ خلیفہ سے سمجھا کہ جانشین کی شان استقلال و استبداد اور دوسروں سے استغناء و انفراد کی ہوا کرتی ہے لہذا فرشتوں نے نتیجہ نکالا کہ انسان تدبیر اور انجام بینی اور مصلحتوں پر نظر رکھنے کو اپنی طرف منسوب کرے گا اور اپنے رب سے تعلق قطع کر لے گا کہ کوئی فعل بھی اللہ کی طرف منسوب نہ کرے گا اور جب کہے گا یہی کہے گا میں نے ایسا کیا تو یہ نتیجہ نکلا) اور اسی میں اس کی ہلاکت اور موت ہے (کہ پیدا کرنے والا ملک تو کوئی چیز نہ رہا۔ جو کچھ ہوا اس کی تدبیر اور عقل و سعی سے ہوا) غرض لفظ خلافت سے فرشتوں نے اخذ کیا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گا۔

(۳) قرآن مجید میں ہے **وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ**۔ تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے۔ اس میں سے بہترین باتوں کا اتباع کرو۔ میں نے عرض کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نازل شدہ کتاب میں ایسے بھی مضامین ہیں جو (اگرچہ اچھے ہیں مگر) بہتر نہیں ہیں، حالانکہ سارا قرآن (اور اس کا ہر مضمون) بہتر ہے۔ پھر علماء نے اس کے جتنے جواب دیئے ہیں وہ بھی میں نے ذکر کئے کہ بعض نے کہا ہے جس پر ظلم کیا جاوے اس کو انتقام لینا جائز ہے چنانچہ ارشاد ہے **فَاعْتَدُوا وَ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا آتَىٰ عَلَيْكُمْ** جتنی اُس نے تم پر زیادتی کی ہے تم بھی اتنی ہی اس پر زیادتی کر لو۔ لہذا انتقام لینا جائز ہوا)۔

مگر صبر کرنا اس سے بہتر ہے چنانچہ ارشاد ہے **وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُرِيَنَّكُمْ لَهٗوَ خَيْرًا لِّمَا كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ** اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے۔ لہذا آیت کا یہ مفہوم ہوا کہ عفو کا اتباع کرو نہ کہ سزا دینے کا کہ سزا دینا بھی جائز ہے مگر معاف کرنا بہت اچھا ہے؛ اور بعض نے کہا ہے کہ ناسخ چونکہ احسن ہے منسوخ سے اس لئے مطلب یہ ہے کہ جس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا اگرچہ حسن اس آیت میں بھی موجود ہے مگر آیت ناسخہ زیادہ اچھی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کا اتباع کرو اور جس کی ممانعت ہوئی ہے اس کو نہ کرو۔ اور بعض نے یہ مطلب بتایا ہے کہ عزیمت پر عمل کرو، رخصت پر عمل نہ کرو، (مثلاً سفر میں روزہ رمضان چھوڑنے کی اجازت اور رخصت ہے۔ مگر ناقابل برداشت نہ ہو تو روزہ رکھنا عزیمت ہے) اور بعض نے کہا کہ حق تعالیٰ نے (احکام قرآن کی نہیں بلکہ) اپنے بندوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ بعض مطیع ہیں اور بعض نافرمان۔ لہذا حکم ہے کہ مطیع و فرمانبردار بندوں (یعنی انبیاء و صلحاء) کا اتباع کرو کہ وہ بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سارے جوابات مخدوش ہیں اور ان کو آیت سے کچھ بھی متناہست نہیں۔ پہلا جواب اس لئے کہ آیت کے آخر میں یہ ہے "جو شخص اس بہترین نازل شدہ کا اتباع نہ کرے گا۔ اس پر اندیشہ ہے کہ اللہ کا ہولناک عذاب نازل ہو جائے اور وہ کافرین میں سے ہے اور اللہ و رسول کا مذاق اڑانے والا ہے" حالانکہ جو شخص معافی نہ دے اور انتقام لے اس کا حکم یہ نہیں ہے (پھر عفو اور انتقام اس کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے) دوسرے جواب پر یہ اعتراض ہے کہ منسوخ کے مستحسن ہونے سے اگر مراد یہ ہے کہ وہ بلحاظ اتباع مستحسن ہے تب تو غلط ہے کیونکہ حکم منسوخ ہو گیا تو اس کا اتباع جائز ہی نہ رہا (چہ جائیکہ مستحسن)۔ اور اگر بلحاظ تلاوت مراد ہے کہ حکم اس کا اگرچہ منسوخ ہو گیا مگر تلاوت اب بھی مستحسن ہے، تو اس درجہ میں آیت ناسخہ اور منسوخہ دونوں برابر ہیں (جائز اور بہتر ہونے کا فرق نہیں ہے)۔ تیسرا اور پانچواں جواب اس لئے غلط ہے کہ نافرمان بندوں کا اور نیز جس امر کی ممانعت کی گئی ہے ان کا تو اتباع ہی جائز نہیں چہ جائیکہ بہتر ہونا۔ چوتھے جواب پر یہ اشکال ہے کہ مانا رخصت پر عمل کرنا جائز ہے لیکن جو نتائج اخیر آیت میں مرتب کئے۔

ہے کہ مانا رخصت پر عمل کرنا جائز ہے لیکن جو مستاحج اخیر آیت میں مرتب کئے گئے ہیں (یعنی کفر و عذاب وغیرہ) وہ رخصت پر عمل کرنے والے کے لئے صحیح نہیں۔ اور جو اعتراض جواب اول پر تھا وہی اس پر بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا اور پانچواں جواب آیت شریفیہ کے اخیر جزو سے مناسبت نہیں کھاتا اور باقی جوابات میں حسن اور احسن کا فرق قائم نہیں رہتا (بلکہ غیر مستحسن اور احسن کا مقابلہ ہو جاتا ہے) لہذا اشکال بدرستہ قائم رہا۔

حضرت ممدوح نے فرمایا کہ جوابات مذکورہ میں نہ آیت کے انوار آئے ہیں نہ اسرار۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو کتاب اور رسول کی جنس میں جو بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں بہترین کتاب اور بہترین رسول کا اتباع کرو۔ یعنی کتابوں میں اتباع کرو قرآن مجید کا کہ وہ بہترین ہے اگرچہ دیگر کتب سماویہ (تورات و انجیل و زبور) بھی بشرطیکہ اصل اور غیر محرف نہ ہوں اچھی ہیں۔ اور رسولوں میں اتباع کرو ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمامی انبیاء چھپے ہیں مگر آپ بہترین پیغمبر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آیت میں ایسے کلمہ آیا جس کا خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کے بہترین کا اتباع کرو۔ اور تورات و انجیل ان پر نازل نہیں کی گئیں بلکہ ان سے پہلی امتوں یعنی یہود اور نصاریٰ پر نازل کی گئی تھیں۔ فرمایا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمامی دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں (کیا عرب اور کیا عجم، کیا یہود اور کیا نصاریٰ۔ پس قرآن مجید نازل کیا گیا تمامی اقوام پر دیگر کتب سماویہ نازل کی گئی تھیں خاص خاص جماعتوں پر کہ اہل عرب اور کیا عجم، کیا یہود اور کیا نصاریٰ۔ پس قرآن مجید نازل کیا گیا تمامی اقوام پر اور دیگر کتب سماویہ نازل کی گئی تھیں خاص خاص جماعتوں پر کہ اہل عرب کے لئے مثلاً شریعت اسمعیل ہتھی، اور یہود کے لئے تورات، اور نصاریٰ کے لئے انجیل۔ گویا دیگر کتب ابوب کے نزل بھی فی الجملہ سب پر ہوا۔ اور اس لئے ارشاد ہوا کہ اے نبی آدم کی مختلف قوموں اور جماعتوں پہلی کتابیں اور پہلے پیغمبر جو تم پر نازل کئے گئے تھے اگرچہ وہ سب اچھے اور خوبیوں والے تھے۔ مگر اب جو کتاب اور جو نبی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ بہترین اور سب سے افضل ہے لہذا اس کا اتباع کرو کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول

کی طرف جانا عقل کے بھی خلاف ہے، بعض مفسرین کا بھی یہی قول ہے کہ احسن سے مراد قرآن ہے مگر پوری وضاحت حضرت ہی کی تقریر سے ہوئی اور اخیر آیت کے ثمرات یعنی کفر و عذاب کا ترتیب بھی صحیح ہو گیا کہ جو اس بہترین کا اتباع نہ کرے گا وہ کافر جہنمی ہے کیونکہ شریعت محمدیہ نے تمامی شرائع منسوخ کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

(۴) میں نے دریافت کیا کہ عموماً آیات قرآنیہ میں سماعت کو مقدم کیا گیا ہے بصارت پر۔ مثلاً وَ جَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تَعَلَّمُوا تَشْكُرُونَ ه اور أَلْشَّاءَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا ه وغیر ذلک۔ حالانکہ بصارت کا فائدہ بڑا اور نفع عام ہے کہ دن اور رات کا فائدہ صرف صاحب بصراٹھا سکتا ہے اور جس کی سماعت اگرچہ صحیح ہو مگر دیکھتا کچھ نہ ہو اس کے لئے دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ نور اور ظلمت کا احساس بھی صاحب بصارت ہی کر سکتا ہے۔ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں سے راستہ کا معلوم کرنا صاحب بصارت ہی کا کام ہے، عجائبات مصنوعات کا زیادہ تعلق اشیا کی صورتوں اور ان کی ہیئت ترکیبہ ہی کے ساتھ ہے اور ان کا نظارہ صرف آنکھوں والے کو ہو سکتا ہے۔ کہ نبی آدم کی شکل جدا ہے اور حیوانات کی شکلیں جدا، نباتات کی صورتیں بے حد مختلف ہیں اور پھولوں کے رنگ بے شمار متباہن۔ اسی طرح آسمان کی آفرینش، اس کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا ستاروں سے اس کی سجاوٹ وغیرہ وغیرہ سب آنکھوں ہی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ بائیں وجوہ ہماری نظر میں تو بصارت کو ترجیح ہے کہ دنیا کے ساتھ دین کی بھی اکثر خوبیوں کا مدار اسی پر ہے، لہذا اس کا ذکر مقدم ہونا چاہئے تھا۔ فرمایا بصارت کے محاسن جو کچھ بھی تم نے گنوائے سب صحیح ہیں اور اسی لئے اس کی عطا کا حق تعالیٰ احسان جتنا یا ہے، مگر سمع میں ایک فائدہ آنا بڑا ہے جو ان سب کا قائم مقام ہو سکتا، بلکہ عجیب نہیں سب پر غالب آجائے۔ اور وہ یہ ہے کہ بھیجا ہوا رسول، اور بھیجنے والا خدا اور تمامی امور غیبیہ جن پر ایمان لانا واجب ہے، سب کا ادراک سماعت ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس لئے تمامی شریعتیں گویا موقوف ہیں قوت سامعہ پر۔ اس کی شرح یہ ہے کہ فرض کرو نبی آدم میں قوت سامعہ نہ ہو اور وہ کوئی بات سُن نہ سکیں تو جب

اُن کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تو یہ اُن کی آواز آنکھوں سے تو نظر نہیں آسکتی اور سننے کا اُن میں مادہ نہیں ہے۔ لہذا رسول کا آنا بے کار رہا۔ پھر جب وہ کہے گا کہ میرے بچے ہونے کی علامت فلاں فلاں معجزہ ہے، تو چونکہ وہ سنتے ہی نہیں اس لئے بے سود ہوا۔ پھر جب وہ کہے گا کہ اللہ جل جلالہ تم کو حکم دیتا ہے۔ کہ اس کو لیگانہ سمجھا اور کسی کو اس کا سا بھی قرار نہ دو تو عدم سماعت کی وجہ سے پیغمبر کا کام معطل رہا۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ کا تم کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور اُس کے تمامی رسولوں پر اور اُس کے فرشتوں پر اُس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر، مگر انہوں نے چونکہ کچھ سننا ہی نہیں لہذا رسول معطل رہا۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور یہ کرو، وہ کرو، فلاں کام اُس نے فرض کیا ہے اور فلاں کام حرام کیا ہے، فلاں شے مباح ہے، اور فلاں مستحب، مگر چونکہ حاضرین سب بہرے ہیں اس لئے رسول کی تعلیم معطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قوت سامعہ نہ ہو تو نہ رسول کی معرفت ہو سکتی ہے نہ مرسل کی، نہ غیب پر ایمان کا وقوع ہو سکتا ہے۔ نہ شہادت پر ایمان کا صدور نہ اتباع شریعت کی کوئی صورت ہے نہ امثال و طاعت الہی کا کوئی طریق اور اس سے لازم آتا ہے کہ نہ ثواب ہے نہ عذاب اور اس لئے جنت بھی اٹھکئی دوزخ بھی، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مَعَدِّبِينَ سَخِي نَبَعْتَ رَسُولًا ۗ ہم جب تک رسول نہ بھیج لیں کسی کو عذاب نہیں دیتے اور جب رسول ہی کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا تو عذاب کیسا اور جہنم کس کے لئے، خلاصہ یہ ہوا کہ نبی آدم کے لئے سمع نہ ہو تو تکلیف شریعت ہی ساقط ہو جائے اور سب بمنزلہ جانوروں، چوپالیوں اور ڈنگروں کے بن جاویں۔ پس انسان اگر درجات عالیہ کا مستحق ہو اور ملّا الاعلیٰ میں جا شامل ہوا ہے تو صرف سماعت کی بدولت معلوم ہوا کہ سمع کا فائدہ زیادہ اور اس کا نفع عام ہے کہ اسرار ربوبیت اور تخلیق عوالم کے مصالح سب اسی پر موقوف ہیں اور اسی لئے آیات سابقہ میں کہ احسانات جتانے کا موقع ہے سمع کو مقدم کیا ہے بصر پر کہ سماعت کی عطا کا احسان زیادہ قوی ہے بہ نسبت عطا بصر کے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۵) حق تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا أَفْجِسَتْهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَخْفِرُوا وَإِذْ نُوحٌ لِّبَنِيهِ ۖ مَوٰمِنِينَ ۖ كِي مَثٰنٰنٌ بِهٖۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ
 كُوۡنٰى بَرٰكٰمٍ كَرۡبُهٗتِهٖۤ اِيۡاۡنِيۡ لَفۡسُوۡنٍ بِرۡظَلَمٍ كَرۡرَرۡتِهٖۤ هِيۡنِ تُوۡاۡلِدُ كُوۡيَاۡدُ كَرۡتِهٖۤ اُوۡرَاۡنِيۡ
 كِنٰهِيۡنِ كِيۡ مَعٰنِيۡ چٰهِيۡتِهٖۤ هِيۡنِ ۚ نِيۡزُ فَرۡمٰتٰنَاۤ اِهٖۤ ۚ وَ مَنۡ كَيۡعۡمَلۡ سُوۡۤءً اَوۡ لِيۡظَلِمۡ
 نَفۡسَهٗ ثُمَّ لِيۡسۡتَخۡفِرِ اللّٰهَ يَجۡبِدِ اللّٰهَ خَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۚ جُوۡشۡخۡصُ بَرۡرِهٖۤ
 عَمَلۡ كَرۡرِهٖۤ كَاۡوِرَاۡنِيۡنِ نَفۡسٍ بِرۡظَلَمٍ كَرۡرِهٖۤ كَاۡوِرَاۡسِ كِهٖۤ بَعۡدِ اللّٰهِ سِهٖۤ مَعٰنِيۡ چٰهِيۡتِهٖۤ كَا
 تُوۡاۡلِدُ كُوۡشۡخۡنِهٖۤ وَاۡلَا مِهَرۡبٰنِ يٰاۡنِيۡ كَاۡ ۚ مِيۡسِ نِهٖۤ عَرۡضِ كِيَاۡ كِهٖۤ بَدۡعَمَلِيۡ اُوۡرِ نَفۡسٍ بِرۡظَلَمٍ تُوَاۡيِكِ
 هِيۡ چِيۡزِهٖۤ ۚ بَحۡرِ اَيۡتِ شَرۡيۡفِهٖۤ مِيۡسِ وُوۡجۡهِيۡسِ تَبٰنِيۡ كُنِيۡسِ ۚ زِيَاۡرِهٖۤ سِهٖۤ زِيَاۡرِهٖۤ يُوۡنِ كِهِيۡسِ
 كِهٖۤ نَفۡسٍ بِرۡظَلَمٍ كَرۡرَاۡعٰمِ هِيۡ (كِهٖۤ هَرۡكِنَاۡهٗ ظَلَمۡ بِرۡنَفۡسِ هِيۡ) اُوۡرِ بَدۡعَمَلِيۡ خٰصِ
 هِيۡ مَكۡرَعٰمِ كَاۡعَطۡفِ لَفۡظِيَاۡ كِهٖۤ سَاۡتَهٗ نِهِيۡسِ اَيَاۡ كَرۡتٰنَا ۚ اَكۡرِجۡ لِحۡصٰنِ مَفۡسَرِيۡنِ نِهٖۤ لَكِهٰ
 هِيۡ كِهٖۤ بَدۡعَمَلِيۡ اُوۡرِ فَاۡحِشۡتِهٖۤ سِهٖۤ مَرٰدِ كِنَاۡهٗ كَبِيۡرِهٖۤ هِيۡ اُوۡرِ ظَلَمۡ بِرۡنَفۡسِ سِهٖۤ مَرٰدِ كِنَاۡهٗ صَغِيۡرِهٖۤ ۚ اُوۡرِ
 مِيۡرِهٖۤ ذِهِنِ مِيۡسِ يٰۡ اَتَاۡنَاۤ هِيۡ كِهٖۤ عَمَلۡ بَدۡ اُوۡرِ فَاۡحِشۡتِهٖۤ سِهٖۤ مَرٰدِ مَطۡلُوقِ مَعۡصِيۡتِ هِيۡ ۚ
 (خَوٰهٗ صَغِيۡرِهٗ هُوۡيَاۡ كَبِيۡرِهٗ) اُوۡرِ ظَلَمۡ بِرۡنَفۡسِ سِهٖۤ مَرٰدِ مَعۡصِيۡتِ بِرَاۡطِ اُوۡرِ اَصۡرَارِ هِيۡ
 كِهٖۤ اَصۡرَارِ بِرۡمَعۡصِيۡتِ صُوۡرَهٗ كُوۡنِيۡ عَمَلۡ نِهِيۡسِ بَلۡكِهٖۤ عَزَمِ هِيۡ (كِهٖۤ اَسِ بَدۡعَمَلِيۡ اُوۡرِ فَاۡحِشۡتِهٖۤ
 كُوۡجۡهِيۡوَرُوۡنِ كَاۡنِهِيۡسِ) لِهٰذَا اَسِ اُوۡرِ اَصۡرَارِ كِيۡ وَجۡهِيۡ اَسِ نِهٖۤ اِيۡنِيۡ جَانِ كُوۡ
 سَنَرَاۡ كِهٖۤ لِيۡءِ بِيۡشِ كَرُوۡيَا ۚ عَرۡضِ وِيۡرَتِكِ اَسِ مَبۡحَثِ مِيۡسِ حَضَرَتِ سِهٖۤ كَفۡتِ كُوۡجُوۡرِيۡ اُوۡرِ
 حَضَرَتِ نِهٖۤ بَهِيۡ تِيۡنِ جَوٰبِ اَسِ كِهٖۤ وِيۡءِ ۚ مَكۡرِجِ خُوۡبِ مَبۡحَثِ هُوۡجِيۡ تُوۡ حَضَرَتِ نِهٖۤ
 ذَرٰدِ يَرۡسُكُوۡتِ كِيَاۡ اُوۡرِ بَحۡرِ فَرۡمٰيَاۡ سِيۡدِيۡ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْكَرِيۡمِ بَصَرِيۡ يُوۡنِ فَرۡمٰتِهٖۤ هِيۡ
 كِهٖۤ اَيۡتِ شَرۡيۡفِهٖۤ كَاۡ سَبَبِ نَزُوۡلِ زَمٰنِهٖۤ جَاهِلِيۡتِ كَاۡ طَرِيۡقِ اُوۡرِ وَرُوۡشِ هِيۡ جِسِ بِرِ اَسِ
 وَتِ اَهْلِ عَرَبِ چَلۡ رِهٖۤ تَهٗ ۚ كِهٖۤ اِنۡ كَاۡهَمِ قُوۡمِ اَكۡرِ كُوۡنِيۡ خَطَاۡ كَرۡتَاۡ تُوۡ دُوۡسَرِهٖۤ اَسِ
 كِيۡ حَمٰيۡتِ لِيۡتِهٖۤ اُوۡرِ اَسِ كِيۡ صَفَاۡنِيۡ وِبَرٰرَتِ بِرۡزُوۡرِ دِيَاۡ كَرۡتِهٖۤ تَهٗ ۚ مِثۡلًا كَسِيۡ نِهٖۤ چُوۡرِيۡ
 كِيۡ تُوۡبَاۡ وَجُوۡدِيۡ كِهٖۤ جٰنَتِهٖۤ تَهٗ وَ اَفۡتٰنِيۡ اَسِ نِهٖۤ چُوۡرِيۡ كِيۡ هِيۡ مَكۡرِ اَسِ كِيۡ طَرۡدَارِيۡ
 كَرۡتِهٖۤ اَسِ كُوۡبِهٖۤ قَصُوۡرِ تَبٰتِهٖۤ شَرۡوِ مَدۡ كِهٖۤ سَاۡتَهٗ چُوۡرِيۡ كَاۡ اِنۡكَارِ كَرۡتِهٖۤ اُوۡرِ
 جُوۡ اَسِ كُوۡ سَارِقِ كِهٖۤ تَاۡ اَسِ سِهٖۤ لَرۡطِهٖۤ اُوۡرِ جَهۡكُرۡطِهٖۤ تَهٗ ۚ سِهٖۤ سَهۡرَقِهٖۤ تُوۡ عَمَلِ بَدۡ اُوۡرِ فَاۡحِشۡتِهٖۤ
 هِيۡ كِهٖۤ سَارِقِ اَسِ كَاۡ مَرۡكَبِ هُوَاۡ اُوۡرِ اَسِ كِيۡ لِيۡ جَاۡحَمٰيۡتِ اُوۡرِ غَلَطِ بِيَاۡنِيۡ وَ حَلۡفِ
 دَرُوۡعِيۡ ظَلَمۡ بِرۡنَفۡسِ هِيۡ كِهٖۤ اَسِ نِهٖۤ اِيۡنِيۡ جَانِ مَهۡتِ بِرۡبَاۡوِيۡ (اُوۡرِ دُوۡسَرِهٖۤ كِهٖۤ كَارِنِ

اپنی ناک کٹائی)۔ یہ تفسیر مجھے بہت پسند آئی کہ آیت کے سیاق و سباق سے بھی مناسب ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ اللَّهُ اے مخاطب جو لوگ (محرمات کا ارتکاب کر کے) اپنے نفسوں سے خیانت کرتے، ہیں ان کی طرف داری نہ کر آج دنیوی زندگی میں اگر تم ان کے حمایتی بن کر لڑ جھگڑ بھی لئے (اور اُس کو سزا سے بچا بھی لیا) تو کل بروز قیامت (خدا سے بچانے کے لئے) ان کی طرف داری و وکالت کون کرے گا۔ جس وقت حضرت ممدوح سے اس آیت میں گفتگو ہو رہی تھی ہم اس وقت فاس کے دروازہ شہر لعین باب الحدید کے باہر تھے اور سیدی محمد بن عبدالکریم مذکور بصرہ میں تشریف لے کر تھے مگر ربا وجود اس بعد مکانی کے، انہوں نے ہماری باتوں کو سن لیا اور وہیں بیٹھے ہوئے جواب بھی دے دیا۔

(۶) میں نے حضرت ممدوح سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا وَالَّذِينَ هُمْ وَكَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور حق تعالیٰ نے تقوے کی بات (یعنی اسلام اور حق گوئی) کو ان کا جزو لازم بنا دیا، اور تھے ہی وہ اس کے مستحق اور اہل۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ حضرات صحابہؓ (جن کا یہ حال ذکر فرمایا ہے) ظاہر ہے کہ قبل اسلام کفر و جہالت میں تھے اس وقت ان میں حق کی اہلیت اور احقیقیت کہاں تھی۔ فرمایا کہ اہلیت اور احقیقیت بلحاظ قضاے سابق اور روز الست کے تھی جب کہ مخلوقات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ (اور عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اس وقت علم الہی میں تھا)۔ وَاللَّهِ اعْلَمُ (۷) میں نے فرمایا: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ کے متعلق پوچھا کہ اللہ نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو، تو کیا پچھلی قوم عاد کوئی دوسری تھی؟ مفسرین کے کلام میں اس جگہ بہت اضطراب ہے۔ قوم عاد کی طرف جو پیغمبر مبعوث ہوئے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت ہود کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے تھا۔ پھر اسی قوم عاد کی ہلاکت کے قصہ میں لکھتے ہیں کہ (امساک بار) سے پریشیاں ہو کر) ان کا ایک وفد یارش کی دعوائے گنہگار کے لئے حرم الہی یعنی مکہ میں آیا، اور ظاہر ہے کہ مکہ کی بنا حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کے ہاتھوں ہوئی

کہ آپ سے قبل محض لوق وبق بیابان تھا۔ پھر کہاں زمانہ ہود اور کہاں مکہ کا وجود،
 اور اس میں ان کے نمائندہ کا ورود، اسی اشکال کو دیکھ کر بعض علماء اس طرف گئے
 کہ عاد و قوموں کا نام ہے۔ پہلی قوم عاد ہے جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے اور
 وہ ہوا کے عذاب سے ہلاک کی گئی۔ اور دوسری قوم عاد اور ہے جس کی طرف کوئی اور پیغمبر
 بھیجے گئے اور ان پر کوئی دوسرا عذاب آیا اور اسی عاد کا وفد مکہ میں آیا تھا مگر نہ نبی کا
 تعین کیا کہ کون آئے تھے اور نہ عذاب کا۔ ان پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ یہ قصہ سورہ
 احقاف میں ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وفد اسی قوم عاد کا تھا جس کے پیغمبر
 حضرت ہود تھے اور جو ہوا کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔ چنانچہ ارشاد ہے **وَ اذْکُرْ اٰخَا**
عَادٍ اور دوسری آیت میں ہے **وَ اِلٰی عَادٍ اٰخَاھُمْ هُوَ** اذہم نے عاد کی جانب
 ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اور آگے چل کر تذکرہ ہے ان پر ہوا کے عذاب نازل ہونے کا۔
 اور نمائندوں کی جماعت جو کہ آئی تھی وہ اسی قوم عاد کی تھی۔ اس کا ثبوت وہ حدیث
 ہے جو ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ میں آئی ہے۔ جس کو ابن حجر نے سورہ احقاف
 میں بیان بھی کیا ہے کہ حضرت حارث بن حسان بکری فرماتے ہیں۔ میں اور علاء بن الحضرمی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طویل حدیث میں یہ
 قصہ بھی مذکور ہے۔ میں نے کہا اللہ اور رسول کی پناہ کہ میں عاد کے نمائندہ کی
 طرح بنوں (اور دربار محمدی سے بجائے کامیابی کے ناکامی لے کر جاؤں)۔ حضرت
 نے باوجودیکہ آپ زیادہ واقف تھے مگر لذت لینے کے لئے ان سے دریافت کیا کہ
 عاد کے نمائندہ کا کیا قصہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قوم عاد قحط شدید میں مبتلا
 ہوئی تو انہوں نے (نمائندہ بنا کر) قبیل عنبر کو معاویہ بن بکر کے پاس بھیجا کہ حرم
 الہی میں بارش کی دعا مانگے اور ایک روایت میں ہے کہ قبیل بن عنبر اور مرثد بن
 سعد منجملہ سرداران قوم کے مکہ آئے اور مکہ میں اس وقت حکومت عمالقہ کی تھی جس کا
 سردار معاویہ ابن بکر تھا۔ یہ لوگ ایک مہینہ معاویہ کے مہمان رہے۔ مرثد نے اپنے رفقاء
 سے کہا بھی تمہارا صاحبو! بارش نہ بر سے گی جب تک کہ ہوو پرا بیان نہ لے آؤ۔ مگر
 قبیل نے یہ سن کر معاویہ سے کہا اس کو قید کر دیجئے کہ ہمارے ساتھ (دعا بارال کیلئے)
 بیرون شہر نہ جائے کیونکہ یہ ہود پر ایمان لے آیا اور اس کو سچا سمجھنے لگا ہے غرض

مہینہ بھر بعد شہر سے باہر جا کر بارش کی دعا مانگی تو دو بادل نمودار ہوئے ایک سیاہ ایک سپید اور
 اس کو اختیار دیا گیا کہ جس بادل کو چاہے انتخاب کر لے۔ قبیل نے یہ سمجھ کر کہ پانی سے خوب لبریز
 ہے سیاہ کو انتخاب کیا۔ تب ایک ندا آئی کہ اچھا اسی کو لے کہ راکھ بنادے گی اور عاویس کسی
 ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے گی“ (معلوم ہوا کہ نمائندہ کے مکہ میں آنے کا واقعہ اور ہوا کے
 عذاب سے ہلاک ہونے کا سانحہ اسی قوم عاد کا ہے جس کے پیغمبر حضرت ہودؑ تھے نہ کہ دوسری
 قوم عاد کا جس کے نہ نبی کا نام معلوم نہ صورت عذاب کا تعین)۔ حضرت ممدوح نے فرمایا
 یاں عاد و قوموں کا نام ہے۔ یہ قوم عاد و ثانیہ کہلاتی ہے جس کی طرف حضرت ہودؑ بھیجے
 گئے مجتذبنا کہ شریعتہ سابقہ کو (بدعات سے صاف کریں اور اس کو) رواج دیں۔
 اسی قوم عاد کا یہ قصہ ہے جو سورہ احقاف میں آیا ہے اور اسی کا نمائندہ مکہ میں آیا تھا
 اور اسی کو ہوا کا عذاب دیا گیا تھا۔ اور یہ سیدنا اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔
 اور نسب نامہ اس طرح ہے۔ ہود بن عابر بن شباع الحارث بن الکلاب بن قیدار بن
 اسمعیل۔ مگر عاد و ثانیہ ساری حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں نہ تھی۔ بلکہ صرف ہود علیہ السلام
 اور ان کا کنبہ تھا (ورنہ قوم عاد کا جدا مجد کوئی اور تھا)۔ اور اِلٰی عَادٍ اٰخٰذِہُمْ
 میں قوم کو ان کی برادری تغلیباً کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مع اپنے کنبہ کے
 انہیں کے ساتھ رہتے رہتے اور انہیں کے ساتھ سفر کرتے اور آتے جاتے تھے۔ اسی قوم
 عاد میں شداد بن عاد تھا جس کے پاس ایک بڑا خمیمہ ذات الحماد (اونچے کھمبوں والا) تھا۔
 عمار کا خیال یہ ہے کہ اِرْصَدَاتِ الْعِمَادِ ۵ ایک شہر تھا جو جنت کی شکل پر سونے سے
 تعمیر کیا گیا تھا وعیزہ وعیزہ۔ مگر یہ صحیح نہیں ارصنم ہے قبیلہ کا اور کلمۃ ذات الحماد
 قبیلہ ہی کی صفت ہے یعنی کھمبوں والی قوم ارم۔ خواہ رئیس قوم کے اعتبار سے کہ اس کے
 خمیمہ کے کھمبے عالیشان تھے۔ یا ذاتی لحاظ سے کہ ساری قوم کے خمیمے کھمبوں والے
 تھے۔ چنانچہ میں نے ان کا مقام سکونت دیکھا ہے اور وہ قریب قریب اسی کے ہے۔
 جو علمائے احقاف کی صورت حال بیان کی ہے۔ وہ جگہ ذاتنی طویل عرصہ سے کہ
 نو دن میں طے ہو سکے۔ ان کا بادشاہ یحییٰ شہر میں رہتا تھا کہ چاروں کنارہ سے
 کوئی شخص اس تک جانا چاہتا تو ساڑھے چار دن برہنہ سہرا دریا خمیموں ہی میں چلتا
 تھا۔ کیونکہ عمارتیں بھی بکثرت تھیں۔ مگر آبادی اتنی زیادہ تھی کہ شہر میں سما نہ سکتی

بھتی (اس لئے خمیوں میں رہائش بھتی۔ اور چونکہ چلنے والے کو خمیوں کے سایہ میں اور
 بچھے ہوئے فرش پر چلنا پڑتا تھا اس لئے جو تا اور ٹوپی کی ضرورت نہ بھتی) حق تعالیٰ نے اُن
 کے لئے سطح زمین پر پانی کے دریا اور چشمے بہا دیئے تھے جن سے زراعت اور آب پاشی
 کرتے تھے۔ اور یہ دریا ندی نالے ان کے شہر سے بہت دور مقامات سے آئے تھے۔ ان
 کے بادشاہ کے خمیہ نے زمین کی اتنی جگہ گھیری بھتی جتنی دور تیر انداز کا تیر چلتا ہے اس
 کے کھونٹے (جن سے رسیاں باندھی جاتی تھیں) اور کھبے (جن پر خمیہ کھڑا کیا جاتا)
 خالص سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اور خمیوں کی رسیاں خالص ریشم کی تھیں۔
 میں نے ان کا بچا ہوا سونا دیکھا جو اب تک ان کی زمین میں کہیں کہیں مدفون ہے۔
 اور عام طور پر ساری قوم کے خمیے طلائی اور زرین تھے۔ غرض اسی قوم کی طرف حضرت
 ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے جن کا نسب مذکور ہوا اور اسی کو عادتاً نبیہ کہا جاتا ہے۔
 یہی عادت اولیٰ سورہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے جس کی طرف حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا
 تھا جن کا نام ہُود تھا اور وہ رسول تھے اور مستقل شریعت لائے تھے۔
 یہ خلات حضرت ہود کے کہ وہ شریعت سابقہ کے مجدد تھے۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ ہر
 رسول مستقل کے لئے کتاب لازمی ہے۔ اور مجھے تمامی مرسلین کی کتابیں یاد ہیں۔
 اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی کتاب کا بھی حافظ ہوں۔ میں نے کہا کیا حضرت
 والا کتب مرسلین کے نام گنوا سکتے ہیں؟ فرمایا جہلاً کتابیں حفظ ہوں اور گنوا نہ
 سکوں اس کے کیا معنی، لو سنو۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کتاب گنوائی اور فرمایا
 ولی تو ولی ہی نہیں بنتا جب تک تمامی کتابوں پر تفصیلاً ایمان نہ لاوے کہ اس کو
 (عوام کی طرح) اجمالی ایمان لانا کافی نہیں۔ میں نے کہا کیا تمامی اولیا جن کو فتح
 نصیب ہوتی ہے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں صرف ایک یعنی غوث، اس وقت
 مجھے پورا علم ہوا کہ حضرت ممدوح غوث ہیں۔ اور آپ کے علوم خود بھی اس
 کا پتہ دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عاد اولیٰ یعنی قوم ہود کو جس نے تعالیٰ نے
 پتھر اور آگ کے عذاب سے ہلاک کیا کہ اول آسمان سے پتھر برسے اور جب وہ
 بھاگنے لگے تو چار طرف سے آگ نے گھیر لیا۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت
 نوح سے پہلے سات سو پیغمبر ہو چکے ہیں اور ان کے واقعات میں بکثرت عجیب و غریب

ہائیں ہیں۔ مگر حق تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ان کا کوئی قصہ ہمیں اس لئے نہیں مسایا کہ مابعد کے زمانہ ہائے وحی میں ان قوموں کی شہرت نہ رہی تھی (اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھے اس لئے ان کے تذکرہ سے چنداں نفع نہ تھا)۔ میں نے کہا کہ شفاعت والی حدیث میں تو حضرت نوح کے متعلق آیا ہے کہ وہ اول المرسلین تھے پھر ان سے قبل سانت سورسول کے آنے کا کیا مطلب ہوا۔ فرمایا جو پیغمبر کفار کی طرف بھیجے گئے ان سب میں حضرت نوح اول تھے۔ اور ان سے پہلے جو رسول آئے وہ ایسی قوموں کی طرف آئے کے عقائد صحیح تھے (مگر بد عملی پھیل گئی تھی جس کی اصلاح مقصود تھی) میں نے کہا پھر حضرت ہوید علیہ السلام کی قوم پر آگ اور پھر کاغذاب کیوں نازل ہوا جب کہ وہ مومن تھے؟ فرمایا حضرت نوح سے پہلے کی اقوام کے متعلق عادت اللہ یوں ہی جاری تھی کہ گویا عقائد ان کے صحیح ہوں لیکن قواعد احکام میں اگر اکثر حصہ چھوڑ بیٹھیں تو سزا دی جاتی تھی۔

(۸) آیت تشریفہ دواؤدوسلیمان اذ یحکمان فی المحرث الایہ کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس قصہ کو ان علماء نے اپنی دلیل قرار دیا ہے جن کا مذہب یہ ہے کہ دو مجتہدوں میں جن کے اجتہادی حکم متضاد ہوں مصیب ایک ہی ہو گا اور دوسرے کو غلطی پر کہیں گے۔ اگرچہ معذور سمجھا جائے گا بلکہ ماجور قرار پائے گا جب کہ حق کی تلاش میں اپنی انتہائی کوشش پوری کر گزرے۔ قصہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور کچھ کھایا کچھ برباد کیا۔ کھیت والا بکریاں پکڑ کر سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لایا کہ آپ اس وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ نے فریقین کی روداد سن کر معاملہ کی باضابطہ تحقیق فرمانے کے بعد فیصلہ دیا کہ جبنا نقصان کھیتی کا ہوا ہے اس رقم کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جاویں اس فیصلہ کے بعد دونوں فریق حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کو گزریے تو آپ نے بلایا اور واقعہ کو سن کر فیصلہ اس طرح دیا کہ بکریوں پر کھیت والے کو قبضہ دلایا جائے کہ ان کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیت بکری والے کے حوالہ کیا جائے کہ اس کی خدمت کرنے حتیٰ کہ ادھر کھیت والے کا نقصان بکریوں کے منافع سے پورا ہو جائے اور ادھر کھیت اپنی سابق حالت پر آجائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں

واپس دے دی جاویں اور کھیت والے کو اس کا کھیت حوالہ کر دیا جائے اس قصہ کا حق تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں ذکر فرمایا ہے کہ غور کرو اس واقعہ میں جب کہ داؤد و سلیمان سلیمان دونوں باپ بیٹے کھیتی کے بارہ میں فیصلہ دے رہے تھے۔ کیونکہ دوسروں کی بکریاں اس میں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت موجود تھے۔ پس ہم نے (معاملہ کی اصلیت) سلیمان کو سمجھا دی۔ اور یوں تو ہم نے دونوں کو علم و دانش عطا فرمائی تھی۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی تھے مگر حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے فیصلہ کو صائب اور صحیح قرار دیا۔ (لہذا معلوم ہوا کہ مصیب صرف ایک ہے اور دوسرا خاطی۔ مگر گرفت اس پر بھی نہیں کہ اجتہادی غلطی میں معذور بلکہ ماجور ہے) نیز انہیں حضرات کا دوسرا واقعہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے بچے تھے۔ اتفاق سے بڑی کے بچے کو بھڑیا لے گیا، اس نے چھوٹی کے بچے پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ بھڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ دونوں عورتیں عدالت داؤدی میں پہنچیں تو حضرت داؤد نے بچہ بڑی کو دلا یا کہ قبضہ اسی کا تھا۔ مگر حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ دیا کہ (جب دونوں کا دعویٰ بلا دلیل ہے تو) بچہ کو نصفاً نصف دونوں میں تقسیم کر دیا جائے چھوٹی نے تقسیم کو سنا تو کہنے لگی اچھا یہ بچہ اس بڑی ہی کا ہے۔ (اس تدبیر سے حضرت سلیمان نے پتہ چلا لیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے کہ اس کے ٹکڑے ہونے کو مادری محبت گوارا نہیں کرتی اور دست برداری کو ترجیح دیتی ہے کہ جیتا تو رہے گو دوسری کا ہو کر جائے) لہذا آپ نے بچہ چھوٹی کو دلا دیا اور بڑی سے فرمایا کہ اگر یہ بچہ تیرا ہوتا تو اس کی تقسیم کی خواہش نہ کرتی (کہ ماں اپنے بچے کو کبھی ذبح نہیں کر سکتی)۔ اس قصہ میں بھی صائب رائے حضرت سلیمان کی ہوئی۔ تیسرا قصہ اور ہے ایک عورت پر دعویٰ کیا گیا کہ اس نے کتے کو اپنی نفس پر قدرت دی (اور اس سے زنا کرایا ہے) اور گواہوں نے گواہی دی، لہذا آپ نے عورت کو سنگساری کا حکم سنایا۔ حضرت سلیمان نو عمر تھے اور بچوں میں کھیل رہے تھے کہ اسی قسم کا قصہ ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا ایک گواہ کو دوسرے سے علیحدہ رکھو۔ چنانچہ علیحدہ علیحدہ سب کی شہادت لی تو شہادتوں میں اختلاف ہو گیا اور آپ نے دعویٰ خارج کر دیا۔ اس وقت حضرت داؤد نے بھی تفریق گواہان کی طرف رجوع فرمایا۔

جو حقاقتاً اور ہے کہ ایک عورت کی شرم گام میں رطوبت سیال پانی گئی اور اس پر دعویٰ دائر
 کیا گیا کہ یہ مرد کی منی ہے اور عورت نے زنا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس
 کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ مگر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس رطوبت کو پکانا چاہئے
 اگر بخند ہو جائے تو اندھے کی سپیدی ہے ورنہ منی ہے۔ چنانچہ اس کو پکایا گیا تو اندھے
 کی سپیدی ثابت ہوئی اور معلوم ہوا کہ عورت پر بہتان باندھا گیا ہے۔ حضرت ممدوح نے
 فرمایا شاید تمہارا مطلب یہ ہے کہ چاروں قصوں میں (حضرت داؤد علیہ السلام نے
 غلطی کھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صحیح حکم دیا۔ کیا حضرات علماء ربیبوں کے
 بارہ میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرات انبیاء ساری مخلوق میں اللہ کے انتخاب شدہ
 اور اللہ کے نزدیک، ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ اگر خطا ان سے صادر اور غلطی ان سے
 سرزو ہو سکتی ہے تو ان پر اعتماد اور وثوق ہی کہاں رہا۔ وہ تو ہم جیسے بن گئے معاذ اللہ
 حضرت داؤد کا فیصلہ ہرگز غلط نہیں ہے (جیسا کہ حضرت سلیمان کا فیصلہ غلط نہیں ہے)
 پہلے (قصہ کی توجیہ تو یہ ہے کہ سیرنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بالکل قانون الہی کے موافق
 اور خالص حق تھا۔ یعنی نقصان زراعت کا تاوان۔ مگر بکریاں اس لئے دلایں کہ اس
 زمانہ میں لوگوں کے پاس نتر و نہ تھے۔ اور تھے بھی تو بہت کم۔ اس لئے ان کے معاملات
 اولین دین سب بکریوں اور مویشی سے ہوا کرتے تھے اور یہی ان کے پاس بکثرت تھے۔
 جیسے گاؤں میں ہر چیز کی خرید غلہ سے ہوا کرتی ہے کہ یہ ان کے پاس واقع ہے اور روپیہ
 پیسہ بہت قلیل) لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں کھیت والے کے حوالے کرنے
 کا حکم دیا۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ مصالحت کا درجہ تھا۔ لہذا ان کی
 رائے ہوئی کہ کھیتی کے نقصان کا تاوان (بجائے بکریوں کے) اگر ان کی منفعات یعنی
 دودھ اور گھی اور اون سے کر دیا جائے تو بکریاں بچ رہیں گی بکری والے کے لئے۔ اور
 اس مدت میں بکری والا کھیتی کی خدمت کرے گا جس میں انگوڑی کاشت ہو رہی تھی تو
 کھیت اپنی حالت پر آ کر قبضہ میں آجائے گا اپنے مالک کے۔ مگر یہ اس پر موقوف
 ہے کہ دونوں فریق راضی بھی ہوں ورنہ فیصلہ شرعی وہی ہے کہ تاوان دلایا جائے
 بقدر نقصان سکہ راجح الوقت سے)۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے قانون کے موافق
 فیصلہ دیا وہ غلط ہے اور جس نے صلح کے درجہ کا فیصلہ دیا وہ صحیح ہے باقی تینوں

قصوں کی توجیہ یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ مقتضایہ ظاہر کے موافق تھا کہ قبضہ یا شہادت یا قرینہ قویہ دلیل ثبوت ہے۔ چاہے حقیقت اور واقعہ اُس کے خلاف ہو مگر قانون کہتا ہے کہ ظاہری ثبوت کے موافق مقدمہ طے کرو، لہذا یہی واجب ہے اور حاکم کو جائز ہی نہیں کہ اس کے خلاف فیصلہ دے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تدبیر کی کہ چھپی ہوئی حقیقت کھل جائے اور باطن کسی طرح ظاہر بن جائے، اور جب وہ ظاہر بن گیا تو آپ نے فیصلہ اس کے موافق دیا۔ پھر پہلے فیصلہ کو غلط اور دوسرے کو صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ دونوں ظاہر پر متفرع اور ضابطہ قانونی کے موافق ہیں۔ فیصلے دونوں صحیح ہیں اگرچہ باطن کے ظاہر بن جانے پر پہلا فیصلہ واجب النقص ہو گیا۔ مگر اس وقت اس کے غلط ہو جانے سے یہ کہاں لازم آیا کہ فیصلہ دیتے وقت بھی وہ غلط تھا۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ چند جھوٹے گواہوں نے قاضی کے سامنے کسی معاملہ کی شہادت دی اور قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ سُناد دیا تو اس فیصلہ کو خطا اور غلط کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ قاضی نے ان کی شہادت پر فیصلہ سُناد دیا تو اس فیصلہ کو خطا اور غلط کوئی نہیں کہہ سکتا بلکہ قاضی پر واجب یہی ہے کہ شہادت پر فیصلہ دے (اس کو غیب کی کیا خبر کہ شاہدوں نے جھوٹ کو سچ کا جامہ پہنا دیا ہے اور نہ وہ اس کا مکلف کہ ثقہ صورت دیکھ کر سبھی بدگمانیاں کرے) لیکن اس کے بعد اگر گواہوں (کو خوفِ آخرت نے لرزادیا اور انہوں نے توبہ کی اور قاضی کے سامنے آکر اپنی دروغ بیانی کا اقرار کر کے شہادت سے رجوع کیا تو اب قاضی پر یہ واجب ہے کہ ان کے رجوع کا مقتضایہ ہے اس کے موافق فیصلہ دے۔ پس ایک ہی قاضی کے دو فیصلے باہم متضاد ہیں مگر) یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا اور قاضی معطلی ہے۔ اسی شہر فاس کا واقعہ ہے کہ میرا ایک واقف شخص (خود اپنا نفس مراد تھا) اپنے ایک دینی بھائی کے پاس گیا جو بصرہ کے رہنے والے اور قاضی شہر تھے (حضرت عبدالکریم بصری مراد ہیں۔ جن کا ذکر اوپر گزرا ہے) ان کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا کہ دو شخص آئے اور ایک نے کہا اس شخص نے میرا ایک یا قوت مجھ سے چھین لیا جو نہایت ہی قیمتی تھا اور وہ اس کے پاس موجود ہے۔ دوسرے نے کہا میں سامنے حاضر ہوں اور اس کو اختیار دیتا ہوں کہ سارے کپڑے اور جو کچھ بھی میرے بدن پر ہے سب کی تلاشی لے لے۔

میں دونوں کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت دانش و علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے مدح و ثنا فرمائی ہے۔ لہذا یہ اس قبیل سے نہیں ہو سکتا کہ مجتہد اگر غلط حکم بھی دے تو معذور ہے، کیونکہ غلط حکم کو نہ دانش کہہ سکتے ہیں نہ علم۔ واللہ اعلم۔

(۹) میں نے حضرت سے يَوْمَ يُكْتَفَىٰ عَنْ سَاقٍ میں ساق کے معنی دریافت کئے تو فرمایا کہ سریانی زبان میں ساق کے معنی واقیبت کے ہیں مخول کی ضد۔ لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ جس دن حقیقت منکشف کر دی جائے گی۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مشیخا بھی ہے اس میں صحیح خ ہے یا ح ؟ فرمایا صحیح ہے اور یہ لفظ سریانی ہے جس کے معنی ہیں بڑا شخص۔ پھر میں نے بحیل کے معنی پوچھے۔ فرمایا سریانی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں آنکھ کا نور۔ پھر میں نے تورات کے معنی پوچھے۔ فرمایا یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں شریعت اور کلام حق۔ پھر میں نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشفق ہے اس میں ف ہے یا ف کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ فرمایا سریانی لفظ ہے اور مشفق سے مشتق ہے یعنی حسد لہذا مشفق کا ترجمہ ہوا محمد پھر میں نے حضرت کے اسم مبارک منحننا کی بابت دریافت کیا کہ تلفظ کس طرح ہے ؟ فرمایا یہ دو کلمے ہیں مَنْ حَمَّنَا مَنْ کے معنی ہیں سریانی زبان میں وہ نعمت جس کا نفع ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان بھی ہے کہ آپ نعمت اللہ ہیں جس سے تمامی عوالم و مخلوقات سب منتفع و سیراب ہوئے۔ کہ اجسام کو نفع پہنچا عالم اجسام میں اور یہ ظاہری نفع ہے۔ اور ارواح کو نفع پہنچا عالم ارواح میں اور یہ باطنی ہے۔ اور حَمَّنَا گویا صفت ہے پہلے کلمہ کی۔ یعنی وہ نعمت ہے جو منتہا پر پہنچی ہوئی ہے کہ اگلا پھپلا کوئی بھی اس درجہ پر نہیں پہنچا۔ میرا ایک دوست شہر تلمسان کے صلحار میں سے تشریف لائے اور ذکر کیا کہ حاج عبدالرحمان بن ابرہیم نے کہ تلمسان کے بڑے دیندار تاجر ہیں اور حج بیت اللہ کے لئے گئے تھے مجھ سے بیان کیا کہ میں سیدی ابراہیم و سوتی کے مرزا کی زیارت کے لئے گیا تو آپ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْخَالِقِ الْكَاسِبِ وَهُوَ حَرِيذٌ مَّا نَعُ مِمَّا آخَذَتْ مِنْهُ وَاخَذَتْ
لَا قُدْرَةَ لِمُخْلِقِي قَدْرَةَ الْخَالِقِ يُلْجِمُهُمْ بِلِجَامِ قُدْرَتِهِ اَحْمِي حَمِيثًا
اَطْمِي طَمِيثًا وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا حَمِيْقًا حَمِيْقًا كَهَيْدِصِ كَفَايْتِنَا
فَسَيَكْفِيكُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو
پڑھ لو اور پھر کسی چیز کا خون نہ کرو۔ چونکہ حاج عبدالرحمن کو احمی حمیثا اطمی طمیثا کے
معنی معلوم نہ تھے اس لئے انہوں نے اس دعا کے پڑھنے میں احتیاط کی ممکن
ہے خلاف شرع ہوں اور مجھ سے ان کے معنی دریافت کئے۔ مگر مجھے بھی معلوم نہ تھے
کہ کس زبان کے لفظ ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تم بتاؤ ان کے معنی کیا ہیں۔
چنانچہ میں نے حضرت ممدوح سے ان کے معنی دریافت کئے۔ فی البدیہہ فرمایا۔ آج سطح
زمین پر ان لفظوں کا بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تم کو کہاں سے ہاتھ لگ گئے۔
تب میں نے سارا قصہ سنایا۔ فرمایا ہاں سیدی ابراہیم و سوتی بڑے درجہ کے اولیا
میں اور اہل فتح کبیر تھے۔ وہ اور ان جیسے اکابر اولیاء بیشک ان دو کلموں کا تکلم
فرما سکتے ہیں۔ یہ دونوں کلمے سریانی زبان کے ہیں۔ اور احمی کا ترجمہ ہے یا مالک
اور اس کے امراء میں ہے اے مالک بادشاہ با عظمت عظیم الشان حی و قیوم۔ اور
حمیثا اشارہ ہے اس کی مملکت کی طرف۔ گویا اس کا قائل کہہ رہا ہے اے مالک
امراء اے مالک انوار اے مالک لیل و نہار اے برسنے والے بادلوں کے مالک۔
اے چاند اور سورج کے مالک اے دینے اور نہ دینے کے مالک اے سستی و بلندی
کے مالک اے ہر ذمی حیات کے مالک اور اے ہر چیز کے مالک عرض اس میں وہ
سرمعجبیب ہے کہ نہ قلم ادا کر سکتا ہے نہ زبان۔ اور لفظ اطمی حق تعالیٰ کے اوصاف
کبر بانی و عظمت اور قہر و سطوت اور غلبہ و عزت اور ان اوصاف میں ان کا انفرادی وجود
ظاہر کر رہا ہے گویا کہہ رہا ہے۔ اے وہ ذات جس کو علم ہے ہر چیز کا جس کو قدرت
ہے ہر چیز پر جس کا ارادہ حادی ہے ہر چیز کو جس کی تدبیر جاری ہے ہر چیز میں
جس کے سامنے مجبور ہے ہر چیز جس کے عاجز ہونے کا نہ وہم ہو سکتا ہے نہ اس کے
تصرفات میں کسی نقص کا احتمال۔ اور طمیثا اشارہ ہے ممکنات کی جانب جس میں
اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ فرماتا ہے حکم دیتا ہے۔ پاک فات ہے اور بجز

مگر بزبان سریانی نہ مضموم حرف مفتوح مشدود اور دال حرف اخیر سب جدا جدا معنی بتا رہے ہیں۔ اسی طرح زید عمر مرد، عورت، گدھا، گھوڑا (غرض فارسی، انگریزی، عبرانی، جرمنی، لاطینی، ہنگامہ) کسی زبان کا بھی کوئی لفظ کیوں نہ ہو ہر ایک کے حرف ہجائی کے لئے بزبان سریانی مخصوص ترجمہ ہے۔ مثلاً البارقلیط

بزبان عبرانی نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سریانی میں پہلا الف مفتوح جدا معنی دے رہا ہے اور ل ب ا ر ق ل سی ط ہر حرف مفرد جدا معنی دے گا۔ الحاصل تمامی زبان کی اصل یہی سریانی ہی زبان ہے اور تمامی لغات اسی پر متفرع ہوئے ہیں۔ جس کا سبب وہ جہل جو عام نبی آدم پر چھا گیا کہ سریانیت کی موضوعیت اور باہمی مخاطبت کا مبنی اس صاف شفاف معرفت پر ہے جس میں جہل کا نام نہ ہو۔ حتیٰ کہ جو حضرات اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں وہ زبان سے لفظ لکانے کے پہلے (بذریعہ اشراق روحی و نور قلبی) اس کے مفہوم سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اس لئے اپنا مافی الضمیر سامع کے ذہن میں گزارنے کے لئے مختصر اشارہ کر دینا ان کے لئے کافی ہوتا ہے۔ لہذا بخیاں اختصاً حروف مفردہ کا استعمال کرتے اور ایک حرف سے معانی کثیرہ کا اشارہ کر کے پوری عبارت کا کام لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اصل مولول یعنی معانی سے بحث ہوتی ہے نہ کہ دلالت کنندہ حروف اور الفاظ سے۔ حتیٰ کہ اگر ان کے امکان میں ہوتا کہ ان حروف کے بغیر ہی مضمون کو دوسرے کے سامنے مستحضر کر دیں تو سریانی لغت بھی وضع نہ ہوتا۔ اور اسی لئے سریانی زبان میں گفتگو صرف اہل کشف ہی کر سکتے ہیں کہ تکلم الفاظ سے پہلے ان کے معانی و مفہوم کا بذریعہ کشف معلوم کرنا صاحبان کشف ہی کا کام ہے، یا ارواح سریانی میں باتیں کر سکتی ہیں کیونکہ فطری طور پر معرفت و ادراک سے نوازی گئی ہیں، اور یا ملائکہ کہ ان کی آفرینش ہی معرفت پر ہوئی ہے۔ لہذا اگر تم ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھو تو دیکھو گے کہ دوسرے لوگ جس مضمون کو ایک جز یا دو جز میں ادا کرتے ہیں وہ اس کو ایک حرف یا دو حرف اور حد ہے کہ ایک کلمہ یا دو کلمہ میں داکریں گے، اتنا معلوم کرنے کے بعد سمجھو کہ نبی آدم پر جب جہل کا غلبہ ہوا اور وہ ان کثیر معانی کو جن کے لئے حروف مفردہ وضع کئے گئے تھے نہ سمجھ سکے اور یہ حروف معطل و بے معنی بن گئے تو ان کو اپنا مفہوم ادا کرنے کے لئے ان حروف کے ساتھ دوسرے حروف ملانے

کی ضرورت ہوئی۔ تاکہ اس مجموعہ سے جس کا نام کلمہ ہے وہ معنی ادا کریں جو سریانی کے حرف واحد سے ادا کرتے تھے۔ غرض حروفِ ہجائی کے معنی اور ان کے اسرار و رموز سے جہل اور نادانیت کی بدولت ایک بڑا علم ضائع ہو گیا۔ مگر بائیں ہمہ جب کسی زبان کا کوئی کلمہ لوگے تو اس میں کوئی حرف ضرور ایسا ملے گا جو اپنی سابق وضع (یعنی سریانیت کے درجہ) میں اس پورے مفہوم کو ادا کرے گا جس پر یہ پورا کلمہ اس دوسری وضع میں دلالت کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ سریانیت ہی سے منتقل ہوا ہے لہذا کچھ نہ کچھ اس سے اتحاد ضرور لئے ہوئے ہوگا۔ پھر اس کلمہ کے باقی حروف ان کے نزدیک مہمل و بے معنی رہیں گے مگر سریانیوں کے لئے ان میں کا بھی ہر حرف جدا معنی اور مستقل مفہوم ادا کرے گا۔ مثلاً حائط عربی لغت میں گھریا باغ کو گھیر لینے والی چیز یعنی چار دیواری کو کہتے ہیں۔ مگر سریانی زبان میں صرف ح جو اس کلمہ کا پہلا حرف ہے اس معنی کو ادا کر رہا ہے۔ اور باقی حروف یعنی آح ط عام لوگوں کے نزدیک مہمل و بے زائد ہیں۔ لیکن سریانیوں کے نزدیک یہ بھی ح کی طرح اپنے معانی جدا جدا بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مثلاً صاء عربی زبان میں پانی کو کہتے ہیں۔ مگر سریانی میں یہ معنی صرف ہمزہ سے ادا ہو رہے ہیں جو اس کلمہ کا آخری حرف ہے۔ اسی طرح السماء کے معنی ہیں آسمان۔ اور سریانی میں اس معنی کو صرف حرف س ادا کر رہا ہے۔ غرض غور اور تلاش کرو گے تو اکثر لغات اور کلمات کو اسی طرز پر پاؤ گے کہ ایک حرف سے معنی ادا ہوئے اور باقی حروف بے فائدہ ضائع ہو گئے نیز آپ نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب (جنت سے نیچے) زمین میں اتارے گئے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سریانی لغت میں باتیں کیا کرتے تھے (جنت کی سکونت کا) زمانہ قریب تھا لہذا معانی کی معرفت ان کو نور و صفائی کے ساتھ حاصل تھی۔ چنانچہ سریانیت ان کی اولاد میں بلا تبدل و تغیر اپنی اصل حالت پر باقی رہی۔ حتیٰ کہ سیدنا ادریس علیہ السلام گزرے تو اس میں تغیر و تبدل شروع ہوا اور لوگ اس کو اصل سے منتقل کرنے اور نئے نئے لغات تراشنے لگے۔ سب سے پہلا لغت جو مستخرج ہوا وہ ہندی زبان ہے اور اسی لئے سریانی لغت کے قریب ترین ہے (غالباً سنسکرت مراد) اور اسی لئے اس کو قدیم زبان بتایا جاتا ہے۔ چونکہ ابوالبشر کی سکونت بعد مہوط جنوبی ہند میں رہی اس لئے سریانی زبان سب سے پہلی تبدل میں سنسکرت بنی تھی)۔ اور حضرت

آدم علیہ السلام کا سریانی زبان میں باتیں کرنا اس لئے تھا کہ اہل جنت کی زبان یہی ہے اور آپ جنت میں چونکہ اسی زبان میں کلام کیا کرتے تھے لہذا زمین پر آئے تو اس کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے تو خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۵ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم ہیں اور بیان سے مراد سادات سوزبانوں میں کلام کرنا ہے جن میں افضل ترین لغت قرآنی ہے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ حق تعالیٰ نے سات سو زبانیں حضرت آدم کو تعلیم فرمائیں اور وہ تمامی لغات جانتے اور سمجھتے تھے بلکہ آپ سے نیچے والے یعنی اولیاء امت محمدیہ (اعنواث و اقطاب) بھی ان سب زبانوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ مگر گفتگو حضرت آدم علیہ السلام صرف سریانی میں فرماتے تھے جس پر پیدا ہوئے اور نشوونما پائی تھی کہ آپ ہمیشہ رہے تھے جنت میں اور اہل جنت کی زبان سریانی تھی (جیسے ایک ہندوستانی شخص انگریزی فارسی عربی جرمنی لاطینی وغیرہ سے واقف اور ہفت زبان ہو مگر بال بچوں سے گفتگو اپنی مادری اردو زبان میں کرے) میں نے کہا اس پر حضرت ابن عباسؓ کی حدیث مرفوع سے اعتراض وارد کیا جاسکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے ساتھ محبت رکھو تین وجہ سے کہ میں عربی ہوں، اور قرآن بھی عربی ہے، اور اہل جنت کی گفتگو بھی عربی میں ہوگی، فرمایا یہ حدیث نہیں ہے اور نہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (چنانچہ علامہ عقیلی نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث بے اصل ہے۔ اور ابن الجوزی نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے)۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے کلام میں غور کرو گے تو اس میں بہت کچھ سریانیت پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نقش کا لجر ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں سے باتیں کیا کرتے، اگر وہ روتے تو ان کو چپ کیا کرتے، اور ان سے کھانے پینے کی مختلف چیزوں کے نام لیا کرتے (اور یہ سب سریانی زبان میں ہوا کرتا تھا) لہذا اسی پر ان کا نشوونما ہوا۔ پھر بچوں کو اسی کی تعلیم دی۔ اور بسلسلہ یوں ہی چلتا رہا (کہ سب مادری زبان سیکھتے اور وہی بولتے چالتے تھے) لیکن جب زبان میں (بعد زمانہ اور سیس علیہ السلام) تبدیلی واقع ہوئی تو وہ زبان بھولی بسر ہو گئی۔ اور بڑوں کے پاس تو اس کا کچھ بھی نہ رہا۔

البتہ بچوں کے پاس کچھ باقی رہ گئی۔ دوسری وجہ بھی ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اس کی روح کو ملاً الاعلیٰ کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اور بحالت رضاعت بچہ کو جو خوابیں نظر آتی ہیں اگر بڑے کو نظر آویں تو خون کے مارے مر جائے۔ کیونکہ بچپن میں غلبہ روح کا رہتا ہے (اور وہ نورانی ہونے کے سبب فرشتوں کا نظارہ کر سکتی ہے) اور بڑے ہو جانے پر غلبہ ذات کا ہو جاتا ہے (لہذا وہ خواب میں بھی فرشتوں کی ڈراؤنی صورتوں کے نظارہ کو بروا نہیں کر سکتا) اور پہلے معلوم ہو چکا کہ ارواح کی زبان سُریانی ہے۔ لہذا جس طرح بچہ عالم بیداری میں بزبان سُریانی جو بات کرتا ہے وہ بحکم غلبہ روح کرتا ہے۔ چنانچہ طفل شیرخوار کی زبان سے نکلتا ہے عُنْعُ۔ یہ نام ہے حق تعالیٰ شانہ کا سُریانی لغت میں دلالت کرتا ہے۔ رفعت و علو اور لطف و شفقت پر۔ گویا اس کا مطلب یہ ہو یا علی یٰ ارفیع یا لطیف یا خنان۔ اسی طرح تم نے دیکھا ہو گا کہ بچہ کو دودھ چھوڑنے کے بعد جب کوئی چنے یا باقلا کا دانہ دیتے ہیں تو اس کا نام تجویز کرتے ہیں۔ بُو بُو کہ سُریانی زبان میں وضع کیا گیا ہے کھانے کی میٹھی چیز کے لئے، اور یہی وجہ ہے کہ ماں کی پستان پر بھی جس سے دودھ پیا جاتا ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے (اور بقیہ یہی سُریانی لغت کا ہے لہذا بچہ اس کو سمجھتا ہے اور پستان مادر کی طرح ماکول سمجھ کر کھانے کی رغبت کرتا ہے) اسی طرح جب بچہ کو پاخانہ پھرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں کو کہتی ہے عُنْعُ جو سُریانی زبان میں وضع کیا گیا ہے ذات کی نجاست خارج کرنے کے لئے (گویا اسی کی سُریانی زبان میں ماں اس کو پڑھاتی ہے کہ نجاست ذات یعنی پاخانہ کو خارج کر دے)۔ اسی طرح بچہ کے پاس جب اس سے چھوٹا بچہ کوئی لایا جاتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں مومو جس کے معنی سُریانی زبان میں قلیل الحجم چھوٹی اور پیاری چیز کے ہیں (گویا بچہ سے سُریانی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ننھا عزیز آگیا اس سے دل پہلا)۔ اور اسی لئے آنکھ کی پتلی کو عربی میں مومو کہتے ہیں۔ (کہ دانہ مسور کی برابر عزیز الوجود ہے) مگر عین بمعنی آنکھ کی طرف مضاف بنا کر بولتے ہیں یعنی مومو الحین۔ غرض تلاش کرو گے تو بچوں کے کلام میں تم کو بکثرت الفاظ سُریانی زبان کے ملیں گے۔

نیز حضرت نے فرمایا اس وقت (کہ ۹ ذی الحجہ ۱۱۲۹ھ کا دن تھا) ملک مغرب میں کوئی

ایک بھی سُریانی زبان میں بات کرنے والا مجھے نظر نہیں آتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت منصور (جن کا انتقال ہو چکا تھا) سُریانی میں کلام کیا کرتے تھے یا نہیں۔ فرمایا ہاں کیا کرتے تھے۔ مگر ہمارے حضرت عبداللہ برنادی سُریانی زبان میں ان سے بہت زیادہ اچھی گفتگو کرتے تھے۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا حضرت برنادی کو اہل دیوان (صاحبان خدمت) سے ملنے جھلنے کا اتفاق زیادہ ہوتا تھا (کہ غوث زمانہ تھے) اور اہل دیوان کی ساری گفتگو سُریانی زبان میں ہوتی ہے بوجہ قلت الفاظ اور کثرت معانی کے۔ ان کی گفتگو عربی زبان میں نہیں ہوتی۔ ہاں جس وقت آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو براہ ادب و توقیر کہ حیاتِ دنیویہ میں آپ کی زبان عربی تھی تمامی اہل مجلس عربی میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا حضرت عمر ہواری اور حضرت محمد لہواج بھی (کہ آپ کے شیوخ ہیں) سُریانی زبان جانتے تھے۔ فرمایا پھر میں نے دریافت کیا کہ قبر میں منکر و نکیر کا سوال بلغتِ سُریانی ہو گا یا کسی دوسری زبان میں؟ کیوں کہ امام سیوطی اپنی نظم میں لائے ہیں۔

وَمِنْ عَزِيبٍ مَا تَسْرَى الْعَيْنَانِ ؛ اِنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ بِالتُّرْبَانِ

عجیب بات جو آنکھوں سے نظر آئے گی کہ قبر میں سوال بہ زبان سُریانی ہو گا۔ مگر اس کو شیخ الاسلام علم الدین بلقینی کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ مجھے اس کی سند کہیں ملی۔ اور علامہ ابن حجر سے بھی کسی نے اس کا سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ظاہر حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوالِ قبر عربی زبان میں ہو گا۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بر شخص سے اسی کی زبان میں سوال ہو۔ حضرت محدث نے فرمایا ہاں سوالِ قبر خاص سُریانی میں ہو گا۔ کیونکہ ملائکہ اور ارواح کی زبان وہی ہے۔ اور ملائکہ سوال (منکر نکیر) گروہ ملائکہ ہی میں اور جواب دینے والی بھی روح ہی ہے۔ اور تمامی ارواح کی طرح اس کی زبان سُریانی ہے۔ جب ذات کا پردہ (موت) کے سبب درمیان سے اٹھ گیا تو وہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آئی۔ اور جس ملی کو حق تعالیٰ شانہ فتح کبیر عطا فرماتا (یعنی غوث کے درجہ پر پہنچاتا ہے جب وہ کسی سے سیکھے بغیر سُریانی میں باتیں کرتا ہے کہ اس پر حکم روح غالب ہے پھر مردہ کا تو کیا پوچھنا۔ لہذا اس کو بھی (خواہ زندگی میں مادری زبان کچھ ہی ہو) سُریانی میں

باتیں کرنا کچھ دشوار نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت والا قبر کے سوال و جواب کی کیفیت بیان فرما کر ہمیں مرہون احسان بنائیں۔

فرمایا سنو۔ صَ رَ ا زِ هُو۔ اس کے اعراب ضبط کرو۔ اول میم مفتوح اور اس پر ہلکاسات شدید۔ پھر سَ مفتوح اور آگے الف۔ پھر نَ ساکن اور آخر میں لام مضمومہ کے ساتھ و تخفیف سکون لئے ہوئے۔ اور دِل چاہے ہا پر وقف کرو۔ اور اس کے بعد ذرا کھینچو (کہ ہلکی سی داد پیدا ہو جائے)۔ اب اس کا مطلب سمجھو کہ ہر حرف مفرد کی وضع سُریانی میں خاص معنی کے لئے ہے۔ پہلا حرف یعنی میم مفتوح بُرے وضع دلالت کرتی ہے تمامی کائنات اور ساری مخلوقات پر۔ اور دوسرا حرف یعنی سَ وضع ہوا ہے تمامی خوبیوں کے لئے جو اس کائنات میں موجود ہیں۔ ز وضع ہوئی ہے برائیوں کے لئے جو اس کائنات میں ہیں۔ اور لَ جس کے بعد کشش ہے وضع ہوئی ہے تاکہ دلالت کرے اس ذاتِ مقدسہ پر جس نے تمامی عوالم کو پیدا فرمایا ہے۔ پس حرف اول سے اشارہ ہوا تمامی خوبیوں کی طرف جو کائنات میں موجود ہیں۔ اور ان میں سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء، فرشتے، آسمانی کتابیں، جنت، لوح، قلم، تمامی انوار جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور جو کچھ عرش میں اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے ہیں سب داخل ہو جائیں گے۔ اور حرف سوم سے اشارہ ہوا تمامی شرور کی طرف کہ اس میں جہنم، اور ہر ذاتِ جہنمہ، مثلاً شیطان، اور ہر وہ چیز جس میں شر اور گندگی ہو سب داخل ہو جائے گی۔ اور حرف چہارم یعنی ہا پہونچا رہی ہے حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف۔ اور سُریانی لغت کی عادت ہے کہ بعض معانی کے صرف ارادہٴ اکتفا کرتی ہے اور اس پر دلالت کرنے والے حرف کی محتاج نہیں رہتی۔ جیسے (دیگر زبانوں میں بھی) استفہام اور قسم اور تمنی وغیرہ کے لئے لفظ نہیں لاتے بلکہ لہجہ کے طرز یا سیاق عبارت سے اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ لہذا یہاں قرینہ سے کہ وہ سوال کرنے آئے ہیں استفہام مراد ہوگا۔ گویا پوچھتے ہیں کہ تمامی کائنات، اور انبیاء، ملائکہ، کتب سماویہ، جنت اور تمامی خوبیوں کا، اور شیاطین، اور تمامی برائیوں کا خالق وہ اللہ سبحانہ ہے یا کوئی اور؟ پس اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو جواب صراحتاً یہ ہوگا۔ اول میم مفتوح اور اس پر ہلکاسات شدید پھر مفتوح اور آگے الف۔

پھر د ساکن اس کے بعد ہمزہ مفتوحہ اور پھر ز مکسورہ اور پھر ی اور اس پر ہکا ساکون
پھر س ساکن اور اس کے آگے حسب سابق کا مضموم اور و ہکے سے سکون والی اس کے
مطلب کی توضیح یہ ہے کہ میم مفتوح حسب سابق اشارہ کر رہی ہے تمامی کائنات کی
طرف اور حرف دوم یعنی س سے اشارہ ہے نور محمدی اور تمامی النوار کی طرف جو آپ
سے مستخرج ہوئے۔ مثلاً النوار ملائکہ، النوار انبیاء و مرسلین، النوار لوح و قلم، نور بزخ
اور ہر وہ چیز جس میں نور پایا جاتا ہے۔ اور یہ فرق کہ یہاں س سے مراد ہم نے نور
محمدی وغیرہ لئے، اور سوال میں اسی حروف سے مراد تمامی خوبیاں لی تھیں،
اس بنا پر ہے کہ جواب دینے والا چونکہ امت محمدیہ میں سے لہذا چاہتا ہے کہ
سلک محمدی میں داخل اور تحت لواء محمدی شامل ہو جاوے، اس لئے خاص نور
محمدی مراد ہوا۔ تاہم یہ تفسیر سابق کے مخالف بھی نہیں ہے کہ ہر خوبی اور خیر یعنی جنت و
عرش اور زمین و آسمان وغیرہ سب اسی اصل یعنی نور محمدی کی شاخیں ہیں۔ (اگر فرق
ہو تو صرف عموم و خصوص کا ہوا)۔ اور حرف سوم یعنی د سے اشارہ ہے تمام ان چیزوں
کے برحق ہونے کی جانب جو پہلے حرف میں داخل تھیں۔ گویا جواب دیتا ہے کہ ہاں
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تمامی انبیاء برحق ہیں، تمامی فرشتے برحق ہیں،
اور تمامی کتب سماویہ برحق ہیں۔ ان میں اور جو کچھ بھی حرف سابق میں داخل ہے
سب حق ہے، اس میں کوئی شک اور کسی قسم کا بھی شبہ نہیں ہے۔ پھر حرف چہارم
یعنی ہمزہ مفتوحہ اشارہ کر رہا ہے اپنے مابعد کے مدلول کی طرف کیونکہ مفتوحہ سریانی
زبان میں منجملہ حروف اشارہ کے ہے جیسے هذا اور هذا عربی زبان میں
(اور یہ اور وہ اردو زبان میں)۔ اور حرف پنجم یعنی ز حسب سابق شر اور برائی پر
دلالت کر رہی ہے کہ دوزخ اور ہر وہ چیز جس میں ظلمت و شر ہے اس کے تحت میں
داخل ہو جائے گی۔ اور حرف ششم یعنی س ساکن سے اشارہ ہے ہر اُس چیز کے حق
ہونے کا جو حرف سابق یعنی ز میں داخل ہے جس کو می کے ساتھ اشتباع دیا۔
(یعنی زیر کو کھینچ کر بصورت یا پڑھا) گیا ہے۔ اور لا جس میں صنمہ کے کھینچنے سے
ہلکی داد پیدا ہو گئی ہے حسب سابق اشارہ ہے ذات علیہ کی طرف، باس لحاظ کہ وہ
خالق ہے مالک ہے متصرف ہے قاہر ہے۔ پس حاصل جواب یہ ہوا کہ کہتا ہے تمامی

کائنات کا، اور ہمارے نبی برحق کا، اور تمامی انبیاء کا جو کہ برحق ہیں، اور تمامی فرشتوں کا جو کہ برحق ہیں، اور تمامی انوار کا جو کہ برحق ہیں، اور عذاب جہنم کا جو کہ برحق ہے۔ اور ہر قسم کے شر کا جو کہ برحق ہے سب کا پیدا کرنے والا، سب کا مالک اور سب کا با اختیار حاکم متصرف وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کا نہ کوئی سہیم ہے نہ شریک، اور نہ کوئی اس کے حکم کا ٹالنے والا ہے نہ اس کی مشیت کو روکنے والا۔ جب مردہ یہ صحیح اور حق جواب دیتا، تو فرشتے کہتے ہیں نَأْصِرُ لِعَيْنِي نُونٍ مَفْتُوحٍ جس کے بعد الف ہے (اور زبر کے کھینچنے سے پیدا ہوا ہے) دلالت کر رہا ہے نور پر جو ذات میں دمک رہا ہے۔ اور صا و مکسورہ اشارہ کر رہا ہے مٹی کی طرف۔ اور رائے ساکنہ دلالت کر رہی ہے ماسبق کے حق ہونے کی طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاں تیرا نور ایمان جو تیری ذات ترا بی میں جس کے اصل مٹی ہے قائم اور دمک رہا ہے وہ حق اور صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ گویا یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں مذکور ہے کہ مومن کا جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں اِحْجَابِ آرَامٍ سے سو جاؤ ہمیں علم ہو چکا تھا کہ تم اہل یقین اور صاحب ایمان ہو۔ پھر میں نے قرآن مجید کے چند الفاظ کی بابت دریافت کیا جن کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ وہ ترمیانی ہیں یا اور کسی زبان کے مثلاً اَسْفَارٌ کہ علامہ واسطی نے رسالہ ارشاد میں لکھا ہے کہ ترمیانی لفظ ہے معنی کتب، اور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے نقل کیا ہے کہ قسطنطینی زبان کا لفظ ہے معنی کتب۔ فرمایا واسطی کا قول ہے کہ ترمیانی لفظ ہے معنی کتب۔ اور تفصیلی معنی یہ ہیں کہ ہمزہ مفتوحہ حسب سابق اشارہ ہے مابعد کی طرف اور س ساکن ہوا ہے محاسن اشیاء کے لئے اور ف مفتوح اس چیز کا نام ہے جو طاقت بشری سے خارج ہو اور سر مفتوح دوسرا اشارہ ہے محاسن کی طرف مطلب یہ ہوا کہ وہ کتابیں جن میں یہ یہ خوبیاں ہیں جو بشری طاقت سے باہر ہیں۔ یا مثلاً رَبَّانِيَتُونَ کہ جو الیٰقی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں یہ ترمیانی یا عبرانی۔ فرمایا ترمیانی لفظ ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے وہ حضرات جن کو حق تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی علم کے متعلق بغیر سکیے۔ اور یہ مرکب ہے تین کلموں سے یعنی رَبَّآ اور فِی اور یون۔ سہ سے اشارہ ہے خیر کثیر کی طرف جس پر باء مشدودہ دلالت کر رہی ہے پھر ن مکسورہ اشارہ ہے قرب کے لئے اور سی مضموم کی وضع اس شے کے لئے ہے

جسے سکون و قرار نہ ہو۔ مثلاً بجلی اور نور۔ ن مفتوحا اشارہ ہے اس خوبی کی طرف جو ذات میں قائم اور مشتعل ہو۔ ترجمہ یہ ہوا کہ یہ خوبی جو میرے قریب ہے اور اہل فتح کی ذات میں ہوا کرتی ہے وہ ایک نور ہے انوار الہیہ میں سے اور سہر ہے امر الہیہ میں سے اور وہ ان کی ذات میں قائم و مشتعل رہا کرتا ہے۔ یا مثلاً صیت لکھ کہ ابن ابی حاتم نے قبطی زبان کا لفظ کہا ہے۔ اور حسن نے سہریانی، اور عکرمہ نے خورانی، اور ابو زید انصاری نے عبرانی، یعنی آؤ۔ فرمایا سہریانی نہیں ہے۔ یا مثلاً شہر کہ جو الیقی نے اس کو سہریانی لغت بتایا ہے۔ فرمایا سہریانی نہیں ہے۔ اور سہریانی زبان میں تو شہر کے معنی پانی کے ہیں۔ یا مثلاً عدن کہ ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب احبار سے دریافت کیا جنات عدن کا کیا ترجمہ ہے، کعب نے فرمایا کہ سہریانی زبان کا لفظ ہے یعنی انگوروں کے باغات۔ اور ابن جریر نے اس کو رومی زبان کا لفظ بتایا ہے۔ فرمایا سہریانی لفظ ہے اور پھر اس کی تفسیر میں اونچے درجہ کی بات کہی (جس کا اظہار مناسب نہیں) یا مثلاً سہرہو کہ واسطی نے سہریانی لفظ بتایا ہے معنی ساکن۔ اور ابو القاسم نے قبطی لفظ کہا ہے معنی سہل فرمایا سہریانی لفظ ہے اور دلالت کر رہا ہے قوت مالا یطاق پر کہ مثلاً ہم کہیں گے فلا شخص رہو ہے۔ یعنی اتنا قوی ہے کہ دوسروں میں یہ قوت نہیں۔ اور مثلاً ہم کہیں گے جو شخص رہو قوم کا ہے۔ یعنی ایسی جماعت کا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غرض اسی قسم کے بہت سے لفظ میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کئے جن کو بخوف طوالت چھوڑتا ہوں۔ نیز حضرت ممدوح نے فرمایا کہ سہریانی زبان سے واقفیت صرف عنوت کو ہوتی ہے یا اس کے ماتحت سات قطبوں کو۔ اور مجھے یہ زبان ۱۲۵ھ میں حضرت احمد بن عبداللہ نے سکھائی تھی تقریباً ایک مہینہ میں۔ پھر حضرت ممدوح نے حروف تہجی کا ہر حرف جس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے ۸ رذی الحجہ ۱۲۹ھ میں مجھے تعلیم فرمایا۔ بحمد اللہ میں ایک دن میں سب سمجھ گیا تو فرمایا کہ میں نے تو ایک مہینہ میں سیکھی تھی اور تم نے ایک دن میں ہی سیکھ لی۔ میں نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہا کہ یہ حضرت ہی کی برکت اور پڑھانے و سمجھانے کا سلیقہ ہے۔

(۱۰) قرآن مجید کی بابت میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ وہ لوح محفوظ میں

بلغت عبرانی مکتوب ہے؟ فرمایا اور بعض حصہ بلغت عبرانی میں نے پوچھا وہ بعض حصہ کونسا ہے؟
 فرمایا بعض سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں۔ چونکہ برسوں سے جس چیز کی مجھے تلاش
 تھی وہ آج ہاتھ آئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ اور استفسار کیا ص وَالْقُرْآنِ ذی الِزِّکْرِ کَرُکَّہ کے
 کیا معنی ہیں؟ فرمایا اگر لوگوں کو ص کے معنی اور اس کی حقیقت کا علم ہو جائے تو کسی کو بھی
 اللہ کے حکم کی مخالفت پر کبھی جرأت نہ ہو۔ مگر اس کی تفسیر بیان نہ فرمائی۔ پھر میں نے کھلیص
 کے معنی دریافت کئے۔ فرمایا اس میں بڑا عجیب راز ہے اور جو کچھ بھی سورہ مریم میں
 رحس کے شروع کا یہ کلمہ ہے، مذکور ہے۔ مثلاً حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت
 مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب،
 حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت نوح، علیہم وعلیٰ
 نبیاء السلام کے قصے۔ نیز ہر قصہ جس کا اس کے بعد سورہ میں تذکرہ ہے۔ وہ سب
 کھلیص کے معنی میں داخل ہے۔ اور اس سے زیادہ حصہ اس کے معنی کا ابھی باقی
 رہ گیا ہے۔ اور یہ رموز (یعنی حروف تہجی مثلاً ک ل م ن ع ص) لوح محفوظ میں
 اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی تفسیر اس کے ساتھ مکتوب ہے۔ رموز کی شکل
 بہت بڑی ہے اور اس کی تفسیر کہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور کہیں اس کے نیچے
 اور کہیں اس کے پیٹ میں۔ اس کی مثال کچھ ہو سکتی ہے تو یہ کہ دستاویز کی تحریر میں
 جب کوئی بات آتی ہے تو اسی جگہ لکیر کھینچ کر وہ متروکہ مضمون لکھ دیتے ہیں اور کاغذ
 مکمل کر لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شروع حروف بمنزلہ نشان کے ہیں اور ساری صورت
 میں جو کچھ مذکور ہے وہ اس کی شرح اور تفسیر ہے۔ اور لوح محفوظ کا قاعدہ یہی ہے
 کہ اول رمز آئے گا اور پھر اس کی تفسیر۔ کہ جب تفسیر ختم ہو جائے گی تو پھر رمز آئے گا
 اور اس کے بعد اس کی تفسیر۔ اسی طرح اخیر تک سلسلہ چلے گا۔ پس اگر حروف (دائرہ
 اور کشش والا) ہو گا جیسے ص تو اس کی تفسیر اس کے اندر لکھی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ ص کی شکل لوح محفوظ میں اتنی لمبی نظر آتی ہے کہ کوئی چلے تو کم و بیش ایک دن
 میں اس کی مسافت کو طے کرے۔ شروع سورتوں کے ان رموز کا علم صرف دو شخصوں
 کو ہوتا ہے۔ ایک وہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو اہل تصرف اولیاء کی
 مجلس میں آمدورفت رکھتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی کو ان کے علم و معرفت کی طرح رکھنا

بالکل فضول ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ الحمد جو سورہ بقرہ کے شروع ہے اور وہ الحمد جو سورہ آل عمران کے شروع میں ہے دونوں کا اشارہ ایک ہی شے کی طرف ہے یا دونوں کے معنی جدا جدا ہیں؟ فرمایا دونوں کے معنی جدا جدا ہیں۔ اور ہر ایک کی شرح وہی مضامین ہیں۔

جن کا اس سورہ میں تذکرہ ہے۔ یہ تقریر میں نے آپ سے ابتدائی ملاقات کے وقت سنی تھی اور سمجھ گیا تھا کہ آپ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ اکابر صوفیہ نے جہاں بھی سورتوں کے حروف مقطعات کی بحث چھیڑی ہے وہاں اس کی تصریح کی ہے کہ ان حروف مقطعات کے معانی سے کوئی واقف نہیں بجز اقطابِ اوتاد ارض کے۔ یہ میرے لئے بڑی شہادت تھی حضرت مدروح کے ولی کامل (اور قطبِ وقت) ہونے کی۔ خصوصاً جب کہ آیات قرآنیہ کی عجیب عجیب تفسیریں آپ سے سنتا اور عجز کرتا تھا کہ کہ آپ نے اس علم کو نہ بچپن میں سیکھا نہ بڑے ہو کر۔ بلکہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھا اور نہ حفظ کیا۔ بجز (نماز کے مقابل) چند سورتوں کے۔ چنانچہ امام ترمذی نے نوادِ الاصول لکھا ہے کہ سورتوں کے مقطعات میں اشارہ ہے تمامی ان مضامین کی طرف جو اس سورہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور ان کا علم بجز اوتاد کے کسی کو نہیں کہ وہ حکما و خداوندی ہیں اور اللہ ہی سے انہوں نے اس حکمت و دانش کو (بلا تعلیم و تعلم ظاہری کے) حاصل کیا ہے۔ اس کا نام علم الحروف ہے اور ان ہی حروف سے تمامی علوم کی تعبیر ہوتی ہے اور ان ہی سے اسماء الہیہ کا ظہور ہوا کہ مخلوق اپنی زبانوں سے ان کو ادا کر سکی۔ اور غوثِ زمانہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی حزبِ کبیر کے تحشیہ میں ولی کامل حضرت ابو زید عبدالرحمن فاسی نے بیان کیا ہے کہ حروف اور اسماء کی معرفت خصوصیاتِ علوم انبیاء میں سے ہے بلحاظ اولیاء ہونے کے (نبی میں شانِ نبوت جدا ہے اور شانِ ولایت جدا) اور یہی وجہ ہے کہ اس علم میں انبیاء اور اولیاء میں مشارکت ہو جاتی ہے (کہ اولیاء کو بھی حسب مراتب ان علوم کا حصہ مل جاتا ہے) کیونکہ یہ کشفی علوم میں سے ہے۔ لہذا عقل کی پونجی کا اس بازار میں لانا بے سود ہے جس کو علم نصیب ہو گیا وہ ناواقف رہ سکتا اور جو ناواقف رہا اس کا دماغ اس میں چل نہیں سکتا۔ نیز امام درستی تحریر فرماتے ہیں کہ ان رموز کے معانی بجز علمائے ربانیین کے کوئی نہیں جانتا۔ الحاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ترویہ

(۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

صہ کی تفسیر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس سورت میں صہ سے مراد وہ خلا ہے جس میں بروز حشر انسان اور تمامی مخلوق کا اجتماع ہوگا اور آیت میں اسکا ذکر بصوت وعدو وعید لایا گیا ہے گویا ارشاد ہے (قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی کہ) وہ صہ ہے یعنی وہ (ہولناک منظر) جس سے میں تم کو ڈراتا ہوں اور وہ (پُر وضا منظر) جس کی میں تم کو بشارت سناتا ہوں، وہ صہ (یعنی محشر کا خلا اور میدان وسیع) ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے اعمال و افعال جس حالت کو مقتضی ہوں گے وہ خلا اسی رنگ کو قبول کرے گا۔ مثلاً ایک کافر پر (بمقتضاء کفر) ایک عذاب تم کو نظر آئے گا اور اسی کے پہلو میں ایک مومن کھڑا ہوگا اس پر (بمقتضاء ایمان) ایک رحمت ہوگی۔ پھر اس کی بغل میں ایک کافر کھڑا ہوگا اس پر دوسری قسم کا عذاب ہوگا کہ کفر کے مراتب بھی جدا ہیں اسی لئے ہر کافر پر اس کے کفر کے موافق عذاب بھی جدا ہوگا۔ پھر اس کے قریب ایک مومن کھڑا ہوگا اور اس پر رحمت ہوگی مگر دوسری قسم کی دکہ ایمان کے بھی درجات مختلف ہیں اس لئے ہر مومن پر رحمت کی نوعیت بھی جدا ہوگی۔ اسی طرح ہر بشر پر جتنے بھی محشر میں جمع ہوں گے جدا قسم کی رحمت ہوگی اور جدا قسم کا عذاب۔ کہ باوجودیکہ دیکھنے میں خلا ایک ہے اور دنیا کی طبیعت جس کو مقتضی ہے کہ (گرمی ہے تو سب پر اثر ہے اور بارش ہے تو سب پر برس رہی ہے) وہاں ایسا نہ ہوگا۔ بلکہ ہر شخص کی باوجود پہلو پہ پہلو ہونے کے راحت یا تکلیف مستقل ہوگی اور ایک کی جگہ دوسرے کی جگہ کے کچھ بھی مشابہ نہ ہوگی۔ اور اہل نفع تو اب بھی اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ زید اپنی تقدیر کی لکمت کے موافق اپنے مقام میں نظر آ رہا ہے اور عمر حسب نوشتہ تقدیر اپنے خلا میں گویا سب اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے اعمال نیک و بد کے موافق عذاب یا رحمت کے (جو میں) کھڑے ہیں اور اسی لئے ہم نے کہا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ مس سے کیا مراد ہے

اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو کسی ایک کو بھی اللہ پاک کے حکم کی مخالفت پر کبھی
جرأت نہ ہو کیونکہ اگر ان کی نظروں سے پردہ اٹھا دیا جائے اور محشر کے خلا میں ان کو اپنا
اپنا مقام و مرتبہ نظر آ جائے تو مطیع کو رشک ہو (کہ کاش بڑے مرتبہ پر پہنچتا) اور عامی
براہ تاسف مرے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس خلا میں کفار بھی ہوں گے اور مومنین بھی۔ انبیاء
بھی ہوں گے اور ملائکہ بھی۔ جنات بھی ہوں گے اور شیاطین بھی۔ لہذا شروع سورت
میں حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کفار کی طرف کہ ان کی چند جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر
اشارہ فرمایا انبیاء کی طرف کہ ان میں چند حضرات کا تذکرہ فرمایا۔ نیز اشارہ فرمایا مومنین
کی طرف کہ انبیاء ہی کے اشارت تذکرہ میں ان کا حال بیان فرمایا۔ اور سورت کے اخیر میں
ملائکہ کا تذکرہ فرمایا، اور نیز جنات و شیاطین کا کہ دنیا میں ان کی جو حالتیں ہیں ان کو ظاہر
فرمایا۔ اور چونکہ ان کے یہی دنیوی حالات بروز محشر اس خلا میں تغیر احوال کا سبب ہیں۔
اس لئے ان کے کفر و تمرد کا تذکرہ گویا اس خلا ہی کے انواع عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس کے
علاوہ سورۃ کے متعلق اس میں اور بہت اسرار باقی رہ گئے جن کا اظہار مناسب نہیں ہے
اب تفسیر سنو کھلی حص کی کہ ہر حرف کے معنی بلحاظ وضع جدا ہیں۔ چنانچہ ایک حرف ہے
مگر اس کے تلفظ میں الف کا اشباع ہے اور دو حروف مستقل ہیں لٹ اور ف کاف
مفتوح کے معنی ہیں بندہ۔ اور فار ساکن فار مفتوح کے معنی کو محقق کرنے کے لئے آیا کرتا
ہے، اور فار مفتوح کے معنی ہیں لایطاق۔ پس فار ساکن نے جب اس کو محقق کیا
تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اس کا بیرون از طاقت ہونا محقق ہے جس میں کسی قسم کا بھی شک و
شہہ نہیں۔ اور لا بروئے وضع دلالت کرتی ہے رحمت طاہرہ صافیہ پر جس میں نام کو بھی
کدورت وغیرہ نہ ہو۔ اور یکاندا کے لئے ہے۔ اور عین بلحاظ تلفظ مرکب ہے تین
حروف سے کہ ع مفتوح دلالت کرتا ہے کو چ کرنے اور ایک حال سے دوسرے حال کی
طرف منتقل ہونے پر۔ اور می ساکن دلالت کرتی ہے۔ تداخل اور اختلاط پر اور ن ساکن
نون مفتوح کے معنی کو محقق کرتا ہے، اور نون مفتوح کے معنی ہیں خیر و خوبی جو ذات میں قائم
و شامل ہو، اور نون ساکن نے اس کو محقق کیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور ر
میں بھی بلحاظ تلفظ دو حروف ہیں پس ص مفتوح دلالت کر رہا ہے خلا محشر پر۔ اور
د ساکن صا کے معنی محقق کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ حروف اشارہ میں سے ہے اور

حروف اشارہ اپنے ما قبل کو محقق کیا کرتے ہیں۔ لہذا لفظی صحت اعلان ہے حق تعالیٰ کی طرف سے تمامی مخلوقات کے لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور اس کا احسان ہے تمامی مخلوق پر کہ انہوں نے اس ہی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے انوار کا استفادہ کیا۔ اس کی شرح یہ ہے۔ کاف نے دلالت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہیں۔ فاعساکن نے دلالت کی کہ آپ بیرون از طاقت ہیں نیز اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اور بیرون از طاقت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے مرتبہ کو نہ کوئی پہلا پاسکا اور نہ کوئی پچھلا پاسکے۔ اس درجہ تک رسائی سب کی طاقت سے باہر ہے۔ اس لئے کہ آپ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور لا مفتوحہ نے دلالت کی کہ آپ رحمت صافیہ ہیں۔ یعنی خود بھی طاہر و پاک اور دوسروں کے لئے بھی مطہر اور طہارت بخش۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ اور خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّمَا اللَّهُ خَلَقَ۔ اور یا اسی بندہ مذکور کو ندا ہے اور جس غرض کے لئے پکارا گیا ہے وہ رحلت و انتقال مکانی ہے جس پر ع نے دلالت کی اور یا مساکنہ نے کہ حرف اشارہ ہے اس کو محقق کیا۔ نیز یہ بتایا کہ کوچ کرنا اور اختلاط و تداخل لازم و ضروری ہے۔ اور جس غرض کے لئے اختلاط ضروری ہے اس پر دلالت کر رہا ہے نون ساکن یعنی وجود باوجود کا نور جس سے تمامی موجودات کا بقاء ہے۔ اور کس کی طرف کوچ کرنا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے ص لہذا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے ذمی عزت و احترام بندے تم کو ضرور جانا پڑے گا ان سب کی جانب جن کو خلا محشر میں جمع ہونا ہے وہ انوار لے کر جن کی بدولت ان کے وجود کا قیام ہے، تاکہ وہ تم سے مستفیض ہوں کہ سب کی اصل تم ہی سے ہے۔ اب معانی حروف کی ایک اچھی ترتیب قائم ہوگئی اور کلام منظم بن گیا کہ جس طرح ہرزبان کی عبارت چند کلمات سے مرکب ہوتی۔ اور ان کو باہم ایک خاص ترتیت دینے سے عبارت درست ہوا کرتی ہے اسی طرح ہر یابی زبان حروف سے مرکب ہوتی ہے اور ان کو باہم ترتیب دینے سے اپنا صحیح مفہوم ادا کرتی ہے۔ اور جس طرح ہرزبان اپنے کلمات کے معانی کی ترتیب میں اس کی محتاج ہوتی ہے کہ کسی کلمہ کو مقدم کرو اور کسی کو موخر۔ اور

کہیں ایک کلمہ دوسرے سے متصل ہوتا ہے مگر دونوں کے بیچ میں ایک اجنبی کا فصل لانے
 کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام مقدر ماننا ہے کہ اس کے بغیر معنی درست نہیں ہوتے۔ اسی
 طرح سریانی کلام جب حروف سے ترکیب کھاتا ہے تو صحیح معنی نکالنے کے لئے اس کو بھی
 تقدیم و تاخیر اور حذف و اضمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحاصل یہ ہے تفسیر ان رموز کی جو
 اہل کشف کو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ وہ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو کمالات
 اور بیرون از قدرت خوبیاں حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کا مشاہدہ کرتے
 ہیں۔ اور دیگر مخلوقات یعنی حضرات انبیاء و ملائکہ کا۔ اور جو بزرگیاں حق تعالیٰ نے ان کو
 عطا فرمائی ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ (بقیہ وجود کا) مادہ
 ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے چلا ہے نور کے ڈوروں میں کہ نور محمدی سے نکل کر
 (دھاری بن کر) انبیاء و ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے۔ اور اہل کشف کو
 اس استفاضہ نور کے عجائب و عزائب کا نظارہ ہوتا ہے۔ ایک صالح شخص نے کھانے
 کے لئے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس میں غور کیا تو روٹی میں نور کا ایک ڈورا نظر آیا۔
 اس پر نگاہ دوڑاتا چلا گیا تو وہ اس نور کے ڈورے سے ملا ہوا تھا جو نور محمدی سے
 جا ملا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مکرم سے ملا ہوا
 ایک ڈورا ہے کہ کچھ دور تک (تنہ درخت کی طرح) اکیلا چلا گیا ہے اور پھر اس میں سے
 نور کی شاخیں نکلتی شروع ہوئی ہیں اور ہر شاخ ایک نعمت سے جو ذوات مخلوق کو منجملہ
 نعمتوں کے عطا ہوئی ہے جا ملی ہے (یہ صالح شخص خود حضرت شیخ تھے)۔ ایک
 بند نصیب کا واقعہ ہے کہ وہ کہنے لگا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف
 ایمان کی رہبری ہوئی ہے (کہ حق کا راستہ بتا دیا) باقی رہا ایمان سو وہ اللہ کی طرف
 سے ہے (ذات محمدی کو اس سے کوئی تعلق نہیں)۔ صلحاً نے اس سے کہا اچھا اگر وہ
 تعلق جو تمہارے نور ایمان اور نور محمدی میں قائم ہے، اگر ہم اس کو قطع کر دیں اور محض
 راستہ دکھانا جو تم کہہ رہے ہو باقی رہنے دیں تو کیا اس پر راضی ہو؟ اُس نے کہا
 ہاں راضی ہوں۔ بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ صلیب کو سجدہ کیا اور اللہ و رسول کا انکار
 اور اسی پر دم نکل گیا۔ (دیکھتے یہ نہ سمجھا کہ عطا تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے حتیٰ
 کہ ہدایت جس کا رسول کی طرف سے ہونا تسلیم کیا ہے وہ بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بھی خدا ہی کی طرف سے ہیں مگر مسبب الاسباب نے جس طرح ہر نتیجہ کا تعلق سب کے ساتھ رکھا ہے کہ کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں اسی طرح نور ایمان بلکہ ہر نعمت کے نور کو وابستہ کیا ہے نور محمدی کے ساتھ کہ جہاں یہ تعلق عیناً بالذات قطع ہوا فوراً ہی نور ایمان سلب ہوا۔ الحاصل اولیاء اللہ ان تمام واقعات مذکورہ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس طرح دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ کہ نظر بصیرت زیادہ قوی ہے بہ نسبت نظر بصارت کے۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کے احوال و مقامات کو اللہ کی طرف سے ہیں اور ممتد ہوتے ہیں ذات محمدی سے بسوئے زکریا علیہ السلام۔ اور اسی طرح جو حالات و مقامات اس سورۃ میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مذکور ہوئے اور جو حالات و مقامات حضرت مریم کے مذکور ہوئے اور جو حالات و مقامات حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت نوح، علیہم السلام کے مذکور ہوئے۔ اور نیز ہر نبی جس پر حق تعالیٰ نے انعام فرمایا سب کا یہی حال ہے کہ ان کے انوار کا سلسلہ جا ملتا ہے نور محمدی سے اور منبع و مصدر تمامی احوال و مقامات کا وہی ذات مطہرہ ہے۔ یہ کچھ حصہ ہے معانی رموز کا ورنہ جو مضامین ابھی ان میں باقی رہ گئے ہیں وہ بے شمار ہیں کہ تمامی موجودات خواہ ناطقہ ہوں یا صامتہ، اور ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، اور ذی روح ہوں یا غیر ذی روح، سب ہی ان رموز میں داخل ہیں (کیونکہ محشر میں جتنی بھی مخلوق حاضر ہوگی وہ سب اس میں شامل ہے کہ ہر ایک وجود اور ازل اول تا آخر ہر نعمت کا نور ممتد ہوا ہے نور محمدی سے مگر ان کا جدا جدا تذکرہ سورۃ مذکور میں نہیں ہے) اسی لئے ہم نے کہا ہے کہ سورۃ میں جو کچھ بھی مذکور ہے وہ بعض البعض (اور بہت قلیل حصہ) ہے اس کا جو رموز مذکورہ میں موجود ہے۔ حضرت ممدوح سے جب میں نے یہ پیاری تفسیر سنی تو حضرت محمد بن سلطان کی کہ امام شاذلی قدس سرہ کے خواص میں سے ہیں بیان کردہ تفسیر کا تذکرہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا چند علماء سے کھلیصی جمعہ کی تفسیر کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ اسرار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان (جن سے بجز خواص کے کوئی واقف نہیں) دفعۃً حق تعالیٰ نے میری زبان پر جاری کیا۔ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے (ک) اے محمد تم کہتے ہو اللہ اور مخلوق کی وہ

جائے پناہ ہو جس میں ہر موجود کو ٹھکانہ ملتا ہے (لا) ہم نے تم کو ملک مہیہ کیا اور تمہارے لئے ملکوت مہیا کیا (حی) اے عین العیون اور سب کی آنکھوں کی پتلی (ص) تم میری صفات میں سے ہو کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی (ح) ہم تمہارے حامی و محافظ ہیں۔ (د) ہم نے تمہیں ملک بخشا (ع) ہم نے تمہیں علوم نصیب فرمائے (س) ہم نے تم پر اصرار کھول دیا (ت) ہم نے تم کو مقرب خاص بنایا۔ اس پر علمائے مناظرہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو حضرت فیصلہ فرمادیں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت بارگاہ ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سلطان کا قول صحیح ہے حضرت ممدوح نے فرمایا بے شک مقامات محمدیہ کے اعتبار سے محمد بن سلطان کا قول بالکل صحیح ہے۔ باقی وضعیت الفاظ کے اعتبار سے ان رموز حروف مقطعات کی جس کو تفسیر کہنا چاہئے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ درحقیقت حضرت ممدوح کی بیان کردہ تفسیر بہت عالی ہے کہ ملک کا مہیہ وغیرہ مومہوب اور موہوب لہ میں مناسبت کو چاہتا ہے کہ جدا دو چیزیں ہیں۔ اور حضرت کی تفسیر کے موافق ملک و ملکوت اور تمامی مخلوقات ص میں داخل ہو چکی ہے اور سب پر یہ حکم لگ چکا ہے کہ ہر ایک کی اصل اور مادہ چلا ہے سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے جیسا کہ مقتضایہ حروف ن اور یہی مطلب ہے کہ الوجود ہونے کا کہ ہر وجود کا منبع و مصدر ذات محمدی ہے (پس اس کو اور ملک بخشنے کو کہ غیر ذات محمدی ہے کیا مناسبت)۔ پس حضرت محمد بن سلطان نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حسب تفسیر شیخ صرف ن اور ع اور ص میں مندرج ہے۔ غرض میں نے تمامی حروف مقطعات کو فرداً حضرت سے دریافت کیا اور حضرت نے ان کی تفسیر بیان فرمائی جن کا تذکرہ بہت طویل ہے۔ لہذا صرف دو جواب کے نقل پر اکتفا کرتا ہوں۔

جن کو حضرت ممدوح نے بعض علماء سے استفسار پر لکھوایا تھا۔ پہلا سوال جو ایک عالم نے محض حضرت کا امتحان لینے کے لئے کہ علوم لہیہ کے متعلق آپ کی شہرت کہاں تک صحیح ہے علامہ حائمی وغیرہ کی کتابوں سے اقتباس کر کے لکھا تھا اور خیال تھا کہ حضرت ممدوح اس کا جواب کبھی نہ دے سکیں گے وہ یہ تھا کہ "مولانا ہمیں بتلائیے حروف مقطعات میں و کے اندر رکھا ہوا وہ تیرا ہی کیا ہے جس کے متعلق عارفین کا قول ہے کہ اس میں دائرہ حضرت قدیمہ اور دائرہ حضرت حادثہ دونوں جمع ہیں؟ حضرت ممدوح نے باوجود

امی ہونے کے اس کا جواب دیا کہ حضرت قدیمہ سے مراد ان انوارِ حادثہ کا زمانہ و منظر ہے جو ارواح و اجسام اور آسمانوں اور زمینوں کی آفرینش سے قبل پیدا کئے جا چکے تھے۔ وہ قدمِ حقیقی مراد نہیں کہ بس اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ اور حضرت حادثہ سے اس کا ما بعد یعنی ارواح و اجسام کا شہود مراد ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ارواح مع الاجسام ہیں ایک قسم (مومنین کی) ہے جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور دوسری قسم (کافروں کی) ہے جن سے اللہ نے جہنم کی وعید فرمائی ہے۔ پھر جس نوع سے حق تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی ایک فرع ہے انوارِ حضرت الانوار کی جیسا کہ وہ نوع جن سے وعید فرمائی ہے جہنم کی وہ فرع ہے انوارِ حضرت الانوار کی۔ لہذا دوسری قسم حضرت الانوار (یعنی انوارِ عالم ارواح و اجسام) فرع ہوئی پہلی حضرت الانوار (یعنی انوارِ ماقبل تخلیق عالم) کی اور ہر دو حضرت میں ہر معاملہ کی دو قسمیں ہو گئیں پسندیدہ و محلِ رضایا ناپسندیدہ و محلِ ناراضگی۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب حروفِ مقطعات کی مراد میں غور کرو کہ تلفظ کے لحاظ سے ق میں تین حرف ہیں۔ قاف مفتوح اور الف اور فاء ساکن۔ پس قاف جس میں الف ملا ہوا ہے سہریانی زبان میں وضع کیا گیا ہے ہر دو شہود میں تصرفات باری تعالیٰ کے لئے۔ چاہے خیر ہو یا شر اور فضل ہو یا عدل۔ اور فاء ساکن کی وضع سہریانی زبان میں ماقبل سے قلیح کو علیحدہ کرنے کے لئے ہے۔ اور ہر دو نوع مذکور میں قلیح ہے وہ نوع جس سے شر کی وعید فرمائی گئی ہے۔ (اور جب یہ نوع بمقتضام فاء ساکن علیحدہ کر دی گئی۔ اور یہ حرفِ مقطع (یعنی ف) ان ہی خاصانِ خدا اور ان النعمات و افضال کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن سے حق تعالیٰ نے ان کو نوازا اور جو ان پر مبذول فرمائے ہیں۔ اور یہی ہے تہ حضرتین (جو اس حروف میں رکھا ہوا ہے) کہ وہ اسماءِ الہیہ میں کا ایک اسم ہے جس کی اصناف اس نوع کی طرف کی گئی ہے جو عند اللہ معزز و محترم ہے۔ جیسے عربی زبان میں سلطان (اور اردو میں بادشاہ) کا لفظ اشارہ کر رہا ہے ملک اور رعیت کی طرف خواہ رعیت دیندار ہو جیسے مسلمین۔ یا بدوین ہو جیسے اہل ذمہ کفار۔ لیکن جب بادشاہ کی کوئی مدح کرے گا تو سلطان المسلمین کے لفظ سے کرے گا کہ (مضاف یعنی) لفظ مسلمین سے براہِ او و تعظیم اہل ذمہ کفار کو نکال دے گا۔ اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی داخل ہیں کہ بادشاہ و عاکم تو دونوں ہی فریق کا ہے)۔ لہذا ق کی یہ شان ہوئی گویا بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب

محمدؐ اور اے انبیاء و ملائکہ اور تمامی اہل سعادت کے پروردگار کہ اہل سعادت فریق میں
 کی ایک ایک نوع گنتے جاؤ اور ان کے ساتھ ب کا لفظ لگاتے جاؤ۔ نیز سب کے مقامات
 اور احوال مع اللہ شمار کرتے جاؤ حتیٰ کہ اہل جنت پر آؤ۔ اور ان کے تمامی منازل
 و درجات جنت کا جدا جدا نام لو اور اس کو رب کی طرف مضاف کرو کہ اے اس نعمت
 کے پروردگار اور اے اس منعم علیہ کے پروردگار، جب ایک ایک کا اس طرح ذکر کر چکو
 کہ بال برابر بھی (کوئی نعمت یا منعم علیہ) نہ چھوٹے تو سمجھو کہ یہ ہے حق کا ترجمہ۔
 پس ظاہر ہے کہ اس میں تمامی اسماء رسالت موجود ہیں، تمامی اسماء نبوت موجود
 ہیں، تمامی اسماء ولایت موجود ہیں، تمامی اسماء سعادت موجود ہیں، تمامی اسماء
 جنت موجود ہیں، اور ان تمامی انوار و انعامات کے اسماء موجود ہیں، جن سے مخلوقات
 نوازی گئی ہے۔ اور جن کی شمار بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی نہیں جانتا۔

وَ مَا لَكُمْ بِنُجُودِ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ - (تیرے رب کا لشکر بس اس ہی کو معلوم ہے)
 ہریانی زبان کا قاعدہ ہے کہ فارسیاکن چونکہ علیحدہ کرنے کے لئے آتی ہے اس لئے
 کتابت میں خود بھی علیحدہ کر دی جاتی ہے (اور لکھت میں نہیں آتی) تاکہ کتابت اور محنی
 دونوں ہم شکل و موافق بن جاویں۔ واللہ اعلم۔ اور دوسرا سوال وہی اشکال تھا۔
 جس کی طرف حزب شاذلیہ کے محشی حضرت عبدالرحمن فارسی نے اشارہ فرمایا ہے کہ
 متعدد سورتوں کے شروع میں ایک ہی حرف مقطعات لانے کا کیا مطلب ہے۔ جب یہ
 حروف ان ہی تمام مضامین کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں جو اس سورت میں مذکور
 ہیں تو اس کا اقتضایہ تھا کہ دو سورتوں کے حروف مقطعات متحد نہ ہوتے (کیونکہ
 مضامین ہر دو سورت کے جدا ہیں۔ چہ جائیکہ وہی السورہ جو سورہ بقرہ کے اول
 میں آیا ہے، اور وہی السورہ آل عمران کے شروع میں ہے اور اسی السورہ
 سے سورہ عنکبوت کا افتتاح ہوا ہے)۔ حضرت ممدوح نے اس کا جواب دیا کہ آیات
 قرآنیہ کے انوار تین قسم کے ہیں۔ سفید۔ اور یہ رنگ ان کلمات کا ہے جس کے قائل
 بندے ہوتے ہیں اور جن کا اپنے رب سے سوال کرتے ہیں (مثلاً سب سزا دہنی علما کہ
 الہی میرے علم میں ترقی بخش) سبز کہ جس کا قائل خود حق تعالیٰ ہو (مثلاً انہم یصلوٰک
 نماز پڑھو)۔ اور زرد کہ جس کو تعلق ہو اس جماعت سے جن پر حق تعالیٰ کا غصہ ہے۔

مثلاً سورۃ فاتحہ میں سبز رنگ صرف الحمد للہ کا ہے یہ قول ہے حق تعالیٰ سبحانہ کا۔ اور سفید رنگ دہ العلمین سے لے کر غیر المغضوب تک کا ہے کہ اگرچہ یہ بھی کلام حق تعالیٰ کا ہے مگر) قول ہے بندوں کا (اور درخواست ہے ان کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے) اور زرد رنگ المغضوب علیہم سے آخر سورۃ تک کا ہے (کہ تذکرہ ہے گمراہوں کا اور اس گروہ کا جن پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا)۔ اور یہ تینوں انوار ہر سورۃ میں ہوں گے۔ البتہ کسی میں کوئی نور کم ہوگا اور کسی میں کوئی نور زیادہ۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں تم نے دیکھا (کہ سبز رنگ زیادہ ہے اور اس سے کم زرد رنگ ہے اور اس سے کم سفید رنگ) اور ہر سورۃ انوار کے رنگ مختلف ہونے کا سبب لوح محفوظ کا تین مختلف جہتوں کی طرف رخ ہونا ہے۔ کہ ایک رخ اس کا دنیا کی طرف ہے، یعنی اس کو تعلق ہے دنیا اور اہل دنیا کے حالات سے۔ اور اس میں وہی مکتوب ہے جو دنیا اور اہل دنیا سے متعلق ہے۔ اور دوسرا رخ اس کا جنت کی طرف ہے اور اس میں جنت اور اہل جنت کے حالات و کیفیات لکھے ہیں۔ اور تیسرا رخ اس کا جہنم کی طرف ہے اور اس میں دوزخ کے حالات اور دوزخیوں کے مصائب و تکالیف کا انداز ہے۔ پس وہ رخ جو دنیا کی طرف ہے سفید رنگ کا ہے اور جو رخ جنت کی طرف ہے وہ سبز رنگ کا ہے اور جو رخ جہنم کی طرف ہے وہ زرد رنگ کا ہے۔ کہ حقیقت میں تو وہ سیاہ ہے مگر مومن کی نگاہ میں زرد رنگ آتا ہے۔ کیونکہ مومن کا نور بصیرت جب کسی سیاہ چیز پر پڑتا ہے تو اُس کی نظر میں اس کو زرد بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مومن جب محشر میں کھڑا ہوگا اور اس کو حسب نوشتہ تقدیر اُس کا نور علم (جو دوزخ میں کی طرح مسافت بعیدہ کو عبور کرتا چلا جائے) ملا ہوا ہوگا، اور اس سے دور کوئی کافر کھڑا ہوگا جس کو چار طرف سے سیاہی نے گھیرا اور ظلمت نے ڈھانپ رکھا ہوگا تو یہ مومن جس وقت اس کو دیکھے گا تو زرد نظر آئے گا۔ اور اسی لئے پہچان جائے گا کہ یہ کسی کافر کا بدن ہے۔ مگر کافر (محشر میں) کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکے گا۔ کیونکہ ظلمت تاریکی نے چاروں طرف سے اس کو ڈھانپ رکھا ہے اور وہ سیاہی بمنزلہ پردہ اور آڑ کے بن گئی ہے۔ لہذا اس کو ہر طرف تہ بہ تہ سیاہی نظر آئے گا اللهم احفظنا منہ میں نے عرض کیا کہ جب اُسے سارے میدان محشر میں اپنے ہی جیسے مظلم نظر آئیں گے اور کسی مومن یا اُس کے نور کو دیکھنے ہی کا نہیں تو مومن کی حالت کا اپنے بہتر ہونا اور تمنا کرنا

کہ کاش میں بھی دُنیا میں اسلام لے آیا ہوتا کیسے ہوگا؟ فرمایا حق تعالیٰ جنت اور اہل جنت کے حالات کا علم ضروری اس کے قلب میں ڈال دے گا جیسے بچے کے قلب میں اس کا علم ڈال دیا ہے کہ ماں کی چھپاتی کو چوسنے اور دودھ کو نکل لینے سے زندگی قائم رہے گی، اس کے لئے مشاہد کی یا تعلیم کی ضرورت نہیں، غرض جب اس کو تم سمجھ چکے تو اصل بحث کو لو کہ آیت شریفہ کو جب اس رُخ سے لوگے جو جنت کی طرف ہے تو آیت کا نور سبز ہوگا۔ اور جب اس رُخ سے لوگے جو دُنیا کی طرف ہے تو اس کا نور سفید ہوگا۔ پھر ہر رُخ میں اتنی تفصیلات ہیں کہ ان کا احاطہ بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہیں لوح محفوظ میں بھی اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔ البتہ وہاں ہر حرف کی شرح بھی بزبانِ مریانی لکھی ہوئی ہے۔ لہذا جب شرح پر نظر ڈالو گے تو (گو تلفظ میں ایک ہیں مگر) ان کا جدا جدا ہونا صاف معلوم ہو جائے گا۔ اس کی شرح یہ ہے کہ السمر موزہ ہیں (اللہ ورسول کے درمیان) جس سے اشارہ کیا گیا ہے نور محمدی کی طرف جس سے تمامی مخلوقات استفادہ کرتی ہے۔ پس اگر اس نور پر نظر ڈالو باس لحاظ کہ مخلوقات میں وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور ایمان لانے والوں کے حالات کیا ہیں اور کفر کرنے والوں کے حالات کیا۔ اگر کلام کا سیاق ان امور اور ان کے متعلقات کے لئے ہے تب تو (وہ سفید رنگ والا اور) وہ السمر ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے اور وہ اسی مقصود کے لئے نازل بھی ہوئی ہے (چنانچہ دیکھ لو ساری سورہ میں یہی مضامین بھرے ہوئے ہیں)۔ اور اگر نور محمدی پر نظر ڈالی جائے باعتبار ان نعمتوں کے جو مخلوق کو آپ سے حاصل ہوئیں اور ان کے حصول کی کیفیت اور طریقہ کے تو (اس کا رنگ سبز ہے اور) وہ السمر ہے جس سے سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے اور وہ اسی غرض کے لئے نازل بھی ہوئی ہے۔ اور اگر نور محمدی پر نظر ڈالی جائے باعتبار ان مصائب و آلام کے جو عالم دُنیا میں نااہل لوگوں پر نازل ہوئے (تو وہ زرد رنگ والا) السمر جو سورہ عنکبوت کے شروع میں آیا ہے۔ اور جس سورت کے بھی شروع میں یہ رمز آئے گا وہاں یہی تقریر جاری ہوگی کہ جس کو لوح محفوظ کا عینی مشاہدہ نصیب ہے وہ ہمارے اس قول کو خوب سمجھے گا۔ اس پر میں نے ایک اعتراض وارد کیا اور حضرت والا نے اس کا جواب دیا۔ مگر چونکہ عقول

عامہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتیں لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب میری رائے یہ ہے کہ
 تمامی حروف تہجی کے متعلق یہ بیان کر دوں کہ سُریانی زبان میں وہ کس معنی کے لئے وضع کیے
 گئے ہیں۔ کیونکہ ان کی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے (اور لقیہ حروف مقطعات کی شرح بھی ان کے
 ذریعہ معلوم ہو سکتی ہے) لہذا عوز سے سنو۔ ہمزہ اگر مفتوح ہے تو اس کا مطلب جمع اشیا
 خواہ قلیل ہوں یا کثیر۔ اور کبھی اشارہ ہے نفس تکلم کی طرف۔ مگر اس اشارہ میں قبض
 مطلق نہیں۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جو قریب ہو اور قلیل مقدار میں ہو اور اگر ملسو
 ہے تو وہ چیز جو قلیل درجہ مناسب ہو۔ بٹا اگر مفتوح ہے تو وہ شے جو نہایت درجہ
 باعزت ہو یا نہایت درجہ ذلیل اور اگر مکسور ہے تو وہ شے جو ذات پر داخل ہو یا داخل
 ہونے والی ہو اور اگر مضموم ہے تو اشارہ ہے مگر اس کے ساتھ قبض ہے۔ ٹا اگر
 مفتوح ہے تو ترجمہ ہے خیر کثیر و عظیم۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ مصنوع جو ظاہر ہو اور
 اگر مضموم ہے تو قلیل چیز جو ظاہر ہو۔ اور کبھی اجتماع ضدین کے لئے بھی آتا ہے۔ ٹٹا
 اگر مفتوح ہے تو نور یا ظلمت۔ اور اگر مضموم ہے تو اشارہ ہے کسی شے سے کچھ زائل
 ہو جانے کا۔ اور اگر مکسور ہے تو اشارہ ہے ایک شے کا دوسری شے پر تقرر۔ جگ اگر
 مفتوح ہے تو نبوت یا ولایت بشرطیکہ اس کے قبل یا بعد حروف ہو جو اس پر دلالت کرے
 ورنہ خیر دائم جسے زوال نہ ہو اور اگر مضموم ہے تو بہترین چیز جو کھانے میں آئے یا
 جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ اور اگر مکسور ہے تو قلیل و ضعیف نور ایمان۔ ح اگر مفتوح
 ہے تو وہ اشیا کے احاطہ اور تمام چیزوں کے شمول پر دلالت کرے گا۔ اور اگر مضموم
 ہے تو تعداد کثیر نبی آدم کے سوا مثلاً ستارے۔ اور اگر مکسور ہے تو ذات پر داخل ہونے والی
 چیزیں یا جن پر ذات کا تسلط ہو۔ مثلاً غلام اور درہم دینار۔ اگر مفتوح ہے تو درجہ
 کا طول جس کے ساتھ رقت بھی ہو۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ کمال جو حیوانات میں
 ہو۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ کمال جو جمادات میں ہو۔ ڈا اگر مفتوح ہے تو وہ شے جو
 ذات سے خارج ہو۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ شے جو ذات میں داخل ہو یا ذات سے
 قریب یا ذات پر داخل ہو۔ اور اگر مضموم ہے تو قلیل یا قبیح چیز جس میں غصہ ساتھ ہو۔
 ڈی اگر مفتوح ہے تو شے اندرون ذات اور ساتھ ہی اس شے کی عظمت کا اظہار جس پر
 ذات کا قبضہ ہو۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جس میں بالذات خشونت ہو یا شے باعظمت

یا قبیح۔ اور اگر مکسور ہے تو ایسی قبیح چیز جس پر بالذات غصہ نہیں۔ سہا اگر مفتوح ہے تو تمامی خوبیاں ظاہری اور باطنی اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جو اکیلی ہو اور ظاہر ہو۔ اور اگر مکسور ہے تو روح یا ذی روح غیر نبی آدم۔ سہا اگر مفتوح ہے تو وہ شے جو ذات پر داخل ہو تو مضرت پہنچائے، یا قابل احترام۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ قبیح جس میں مضرت ہو مثلاً کبیر، گناہ۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ قبیح (جس میں) عیب ضرور ہے مگر (مضرت نہیں) جیسے صغیرہ گناہ اور شبہات۔ سہا۔ اگر مفتوح ہے تو مصلح شے جو طبعاً رقیق ہو۔ اور اگر مضموم ہے تو قبیح اور کھری شے یا سیاہ چیز ظاہراً و باطناً۔ اور اگر مکسور ہے تو طبعی کمال مثلاً عقل کامل یا علم و عفو۔ سہا اگر مفتوح ہے تو رحمت جس کے پیچھے عذاب نہ ہو یا وہ شخص جس سے عذاب دور ہو اور رحمت لے داخل ہو کر اس کو پاک صاف بنا دیا ہو اور اگر مضموم ہے تو اس شخص کی اظہار عظمت کے لئے ہے جو بالذات بلند مرتبہ ہو۔ یا جس میں عقل متحیر ہو، یا آنکھ کو تکلیف تو ہے مثلاً کنگ۔ اور اگر مکسور ہے تو قلب میں چھپی ہوئی چیز، یا جس شے کو پاؤں وغیرہ نے کچلا ہو اور وہ ظاہر نہ ہو۔

صہا اگر مرقق ہے (کہ حسب قواعد تجوید باریک پڑھنے کا مقام ہے تب) تو مفتوح ہونے کی صورت میں زمین کے تمامی ذرات جو محشر میں بحضور حق جل شانہ حاضر ہوں گے (مٹی سے پیدا ہوئی ہر چیز اس میں داخل ہے)۔ اور اگر مکسور سے تو ساتوں زمین۔ اور اگر مضموم ہے تو تمامی پیداوار زمین۔ اور اگر مضخم ہو (کہ پڑ پڑھنے کا مقام ہے) تو مفتوح ہونے کی صورت میں وہ شے جس پر غضب الہی ہو۔ اور اگر مکسور ہے تو زمین جس میں نبات نہ ہو، یا وہ ذات جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ ضرر جو ہر دو مذکورہ چیزوں سے ہمیں پہنچے۔ صہا اگر مفتوح ہے تو صحت اور عدم بلا۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جس میں مطلق نور یا مطلق ظلمت نہ ہو۔ اور اگر مکسور ہے تو خشوع و خضوع۔ سہا اگر مفتوح ہے تو نہایت پاک صاف چیز۔ اور اگر مضموم ہے تو اس کی ضد یعنی نہایت خبیث و گندی شے۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ شے جس کا اثر طبعی ہو سکون، یا جس کو سکون کا حکم دیا جائے۔ سہا اگر مفتوح ہے تو وہ شے جو فی نفسہ بڑی ہو اور اس کی ضد کا وجود نہ ہو سکے۔ مثلاً شرفاء میں جو دو سخا (کہ بڑی خوبی ہے اور بمقاصد شرافت و سخیل و تنگدلی کا وجود نہیں ہو سکتا)

یا مثلاً قوم یہود میں دھوکا دہی رکھ بڑا عیب اور گویا خاصہ یہودیت ہے کہ صفائی ان میں آہی نہیں
 سکتی۔ اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جو تخریک نفسانی کا اتباع کرے اور اس کی تباہی میں سماعی ہو
 اور اگر مکسور ہے تو وہ شے جس سے بندہ کو مضرت پہنچے اور ضرر رسائی اس کا امر طبعی ہو
 سماع اگر مفتوح ہے تو مسافر کا آنا یا مقیم کا سفر کرنا اور اگر مضموم ہے تو وہ شے جو ذات
 میں قائم ہو اور اسی سے ذات کا قوام و بقا رہے۔ اور اگر مکسور ہے تو ذاتی خیر یا عبودیت
 کی گندگی۔ سماع اگر مفتوح ہے تو وہ نگاہ جو شے کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ اور اگر
 مضموم ہے تو اللہ کا نام ہے (جیسا بچے غوغو کہتے ہیں) اور اس میں شفقت پر دلالت
 ہے۔ اور اگر مکسور ہے تو سوال ہے نامعلوم کا تاکہ دو مراحوب و کے اپنی معلومات سے۔
 فٹ اگر مفتوح ہے تو خیر کی نفی ہے جبکہ معلوم ہو کہ اس کی جنس میں خیر ہے۔
 یعنی اظہار ہے کہ یہ خود ظاہر ہے مگر اس کی جنس خبیث ہے اور خبیث سے مراد معاصی
 وغیرہ ہیں۔ اور اگر مکسور ہے تو اشارہ ہے ذات کی طرف اور جس پر ذات شتمل ہو اور
 کبھی اس کے ساتھ اظہار قلت بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اگر مضموم ہے تو خیر زائل
 کرنے کے لئے ہے۔ فٹ اگر مفتوح ہے تو تمامی خوبیاں یا تمامی انوار۔ اور اگر مضموم
 تو اصل آفرینش یا علم قدیم۔ اور اگر مکسور ہے تو اشارہ ہے ذلت کی طرف۔ فٹ اگر
 مفتوح ہے تو حقیقت عبودیت کا ملہ اور اگر مضموم ہے تو سیاہ نام غلام یا قبیح۔ اور
 اگر مکسور ہے تو عبودیت کے تمہاری طرف منسوب ہونے کا اشارہ ہے۔ فٹ اگر مفتوح
 ہے تو متکلم کو کسی بڑی چیز کا حصول اور اشارہ کسی با عظمت چیز کی طرف اور اگر
 مضموم ہے تو ایسی چیز جس کی انتہا نہیں۔ اور اگر مکسور ہے تو متکلم کی طرف اشارہ ہے
 اپنی ذات کی طرف۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ لام کو باریک پڑھا جائے۔ اور اگر لام کو
 پڑھا جائے تو اس میں قلق یا قبح بھی شامل ہوگا۔ فٹ اگر مفتوح ہو تو تمام کائنات
 مراد ہے۔ اور اگر مکسور ہو تو ذات کا ظاہری نور جیسے آنکھ کی روشنی اور باطنی نور جیسے
 قلب کی بصیرت۔ اور اگر مضموم ہے تو پیاری چیز اور قلیل جیسے آنکھ کا پانی (جس پر
 بیانی کا مدار ہے) اور اسی سے ہے مومو (جو شیر خوار بچوں سے کئی چھوٹے بچے
 کو پاس بٹھا کر کہا کرتے ہیں) فٹ اگر مفتوح ہے تو خیر و خوبی جو ذات میں مستقر اور
 مشتعل ہے۔ اور اگر مضموم ہے تو خیر کامل یا پھیلا ہوا نور۔ اور اگر مکسور ہے تو وہ

جو تکلم کو ملے گی یا ملی ہوئی ہے۔ لہذا اگر مفتوح ہے تو وہ چیزیں جن کا انسان میں پھیلا ہوا ہے جیسے رگیں وغیرہ اور اگر مضموم ہے تو وہ چیزیں جو نبی آدم سے مبائن ہیں جیسے آسمان اور پہاڑ وغیرہ۔ اور اگر مکسور ہے تو پھیلی ہوئی چیزیں گھناؤنی جیسے آنتیں وغیرہ (کہ محل براز ہیں) لہذا اگر مفتوح ہے تو رحمت پاک صاف ہے انتہا۔ اور اگر مضموم ہے تو نام ہے اللہ پاک کا اور اگر مکسور ہے تو وہ نور جو مخلوق سے نکلتا یا خاص مومنین سے خارج ہوتا ہے مٹی اگر مفتوح ہے تو ندا کے لئے ہے اور کبھی خبر کے لئے بھی آتا ہے جس میں ضمناً ندا ہو۔ مثلاً لَحْرِبِلْدَا کہ جملہ خبر یہ ہے مگر مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات جو دلالت سے منزه ہے اور اگر مضموم ہے تو وہ چیز جسے قرار نہ ہو جیسے بجلی وغیرہ اور اگر مکسور ہے تو وہ چیز جس سے حیاء آوئے مثلاً شرم گاہ۔ یہ ہیں اسرارِ حروف اور پھر ہر حرف کے ساتھ اسرار ہیں جو معانی مذکورہ کی مناسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ نیز سات اسرار اور بھی ہیں جن سے مناسبت ہے عربی زبان کو۔ اور اگر کلام عجمی ہو تو اس کے مناسب دیگر سات اسرار ہیں۔ واللہ اعلم۔ حضرت ممدوح کی خدمت میں میری ماضی کا پہلا مہینہ تھا کہ آپ نے فرمایا لو ان کلمات کو خوب سمجھ لو اور بھونامت مینکر سیداع مآزر میں نے دریافت کیا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ فرمایا سریانی۔ اور چند لوگوں کے سوا اس زبان سے کوئی واقف نہیں کہ اس میں باتیں کر سکے۔ میں نے پوچھا بھی کہ اس فقرہ کا مطلب کیا ہے، مگر آپ نے بیان نہ فرمایا۔ اب سریانی حروف کی وضع معلوم ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ آپ مجھ سے یہ اشارہ فرماتے تھے دیکھو اس نور کو جو میری ذات میں قائم اور چمک رہا ہے میرے ظاہر میں بھی اور میرے باطن میں بھی۔ دیکھو اس بڑی خیر خوبی کو جس پر میری ذات نے قبضہ پایا اور اسی سے اس کا قوام ہے کہ تمامی کائنات کا شرور سے محفوظ رہنا اسی کی بدولت ہے۔ اور آسمان و زمین میں جتنی بھی ظاہری و باطنی خوبیاں ہیں وہ اسی نور سے مستفید ہوتی ہیں جو میری ذات میں موجود ہے۔ گویا حضرت ممدوح (اپنی عنایت کا) اظہار فرما رہے تھے کہ حق تعالیٰ نے تصرفات عالم کا آپ کو واسطہ بنایا۔ واللہ اعلم۔

(۱۱) حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخِذَ مِنْكُمْ
 شُهَدَاءَ ۗ تَاكُمُ اللَّهُ مَعْلُومٌ كَرَلَى (حقیقی) ایمان والوں کو، اور تاكہ تم میں بعض کو
 درجہ شہادت بخشے۔ اور فرماتا ہے۔ وَلَنَبِّئُكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ
 مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۗ ہم تم کو آزمائیں گے تاكہ جان لیں کہ کون کون تم میں
 مجاہد اور صابر ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے پھر اس کا
 کیا مطلب ہے، تاكہ جان لیں اور معلوم کر لیں؛ فرمایا جس طرح لوگوں کی عادت
 ہے اپنے کلام میں اسی کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ کہ فرض کرو کسی
 بادشاہ کا کوئی مقرب ہو جس سے زیادہ کوئی مقرب نہ ہو اور بادشاہ نے اپنی رعایا
 کے سارے معاملات اور ملک کے تمامی انتظامات اُس مقرب کے سپرد کر دیئے ہوں
 اور رعایا پر اس مقرب کی اطاعت کو واجب بنا دیا ہو، اور خود لوگوں کی نظروں سے
 اوجھل ہو گیا ہو، اور داخلہ کی اجازت صرف اسی مقرب کے لئے مخصوص کر دی ہو
 کہ بجز اُس کے حرم ہر میں کوئی نہ جاسکتا اور بادشاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ظاہر
 ہے کہ رعایا پر بادشاہ کی اطاعت و خدمت کے متعلق جتنے بھی احکام ہوں گے یہی
 مقرب اُن کو لے کر آئے گا۔ اور جب اُن کو جاری کرے گا تو اس طرح کہے گا کہ
 بادشاہ سلامت تم کو یہ حکم فرماتے ہیں، اور تم سے فلاں خدمت لینا چاہتے ہیں، اور
 اُن کی خواہش ہے کہ تم یہ کرو اور یہ کرو۔ اس مقرب کی تمام خطابات میں یہی عادت
 ہوگی حتیٰ کہ جن امور کا تعلق اس کی ذات سے ہوگا اور وہ بادشاہ کی طرف سے نہ
 ہوں گے۔ ان میں بھی اس کا یہی طرز ہوگا کہ کہے گا بادشاہ کے ساتھ چلو، فلاں
 مقام پر بادشاہ کے ساتھ یہ برتاؤ کرو، اور اس سے مراد اپنا نفس ہوگا کہ میرے
 ساتھ چلو، اور میرے ساتھ برتاؤ کرو۔ اور اس کا سبب وہ یگانگت ہے جو
 بادشاہ اور اس مقرب کے درمیان ہے (کہ اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا بعینہ بادشاہ
 کے ساتھ کرنا ہے)۔ یہی شان اس آیت میں مفہوم کی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف منسوب
 کیا گیا ہے کہ مراد ہے نسبت الی الرسول یعنی تاكہ پیغمبر جان لے تم میں کون کون مجاہد
 اور صابر ہے اور تاكہ رسول کو معلوم ہو جائے پختہ ایمان والا۔ اس کے بعد آپ
 نے ایک عالی مضمون بیان فرمایا جس میں حق تعالیٰ کے ارشاد

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 کے مطلب کی طرف اشارہ تھا (مگر یہ موقع اس کے اظہار کا نہیں)۔

(۱۲) میں نے حضرت ممدوح سے مسئلہ غرائق کے متعلق استفسار کیا کہ اس میں

حضرت عیاض حق پر ہیں جو اس قصہ کا انکار فرماتے ہیں یا علامہ ابن حجر جو اس کو صحیح
 واقعہ قرار دیتے اور لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم اور طبری اور ابن المنذر (ائمہ محدثین)
 نے متعدد طرق سے بروایت شعبہ از ابو لبشر حضرت سعید بن جبیر نقل کیا ہے کہ آن

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **أَفْرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ**
الْثَالِثَةَ الْآخِرَىٰ - کہ دیکھو تو سہی لات اور منات اور تمہارا تیسرا عزی -

اس کے آگے شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری کر دیئے۔

تِلْكَ الْغَرَابِيقُ الْعَلِيَّانِ شَفَاعَتُهُنَّ تَرْتَجَىٰ یہ بڑے پاپہ کے لوگ

تھے اور ان کی شفاعت کی ضرورت توقع رکھتی چاہئے، اس کو سن کر مشرکین مکہ نے

کہا کہ آج سے پہلے محمد نے ہمارے معبودوں کو بھلائی کے ساتھ کبھی یاد نہ کیا تھا

مگر اس وقت ان کی مدح و ثنا کی ہے (لہذا) آنحضرت نے سجدہ کیا۔ اور مشرکین

نے بھی (خوش ہو کر موافقت میں سجدہ کیا)۔ اس ثبوت کے ہوتے ہوئے

عیاض کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس حدیث کی روایت نہ کسی ثقہ سے ثابت ہے اور

نہ اس کی سند متصل یا صحیح ہے اور جن طریقوں سے یہ مروی ہے ان میں اکثر

ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں۔ پھر بروئے روایت بھی اعتراض کیا ہے کہ ایسا واقعہ

اگر پیش آتا تو بہتر سے مسلمان بھی مرتد ہو جاتے (اور ارشاد نبوی کے موافق لات و

منات اور عزی کا کہ مشرکین مکہ کے بت تھے احترام کرنے لگتے۔ اور جب ثابت نہیں

کہ کوئی مسلمان اس عقیدہ پر آیا ہو تو ثابت ہوا کہ قصہ بالکل بے اصل ہے)۔ یہ لکھ کر

علامہ ابن حجر نے منکرین قصہ کے دلائل کو رد کیا ہے، کہ یہ قصہ چونکہ مختلف

طریقوں سے منقول ہوا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ضرور ہے مگر جن

کے نزدیک مرسل قابل حجت ہے ان کو تسلیم کرنے میں دریغ ہی نہ ہوگا۔ لیکن

جن کے نزدیک مرسل حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ چونکہ طرق روایت اس کے

متعدد ہیں اور کئی ضعیف مبل کر ایک قوی کا حکم لے لیتے ہیں لہذا اب ان بھی تسلیم

کرنا پڑے گا کہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے۔ البتہ جتنی بات اس میں باطل اور نثرعاً قبیح ہے اس کی تاویل کی جاوے گی۔ اور پھر چھ تاویلیں بھی بیان کی ہیں۔“ میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ آپ کی رائے اس بارہ میں کیا ہے اور آپ کے نزدیک کونسا مسلک صحیح و صائب ہے؟ فرمایا ابن الحرمی اور حضرت عیاض کی رائے بالکل صحیح ہے۔

غرائیق کا مسئلہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وقوع میں نہیں آیا۔ اور مجھے بعض علماء کے قول پر کبھی بڑا تعجب ہوا کرتا ہے جیسے یہی قول جو علامہ ابن حجر سے صادر ہوا ہے۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصہ کا ذرا سا حصہ بھی ثابت ہو تو نہ شریعت پر اعتماد قائم رہے گا، نہ عصمت کا حکم باقی رہے گا، اور رسول کی شان عامی انسان کی سی رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پر شیطان کا تسلط ہوا۔ اور اتنا تسلط ہوا کہ جس بات کے زبان سے نکلنے کا نہ حضرت نے ارادہ فرمایا اور نہ وہ آپ کو پسند یا گوارا تھی وہ شیطان نے آپ کی زبان سے نکلوا دی (اور جبراً و قہراً بادل ناخواستہ آپ کو اس کا تکلم بنا چھوڑا) اتنی بڑی بات وقوع میں آوے تو پھر رسالت پر وثوق کیسے رہے۔ (کیونکہ اللہ کا جو پیام بھی آپ پہنچائیں گے اس میں احتمال ہو گا کہ ممکن ہے شیطان نے زبان مبارک سے جاری کر لیا ہو)۔ اور اس کا یہ جواب دینا کہ اسی آیت میں آگے مذکور ہے۔ پھر حق تعالیٰ اس کو محو فرما دیتا ہے جو شیطان نے ڈال دیا اور اپنی آیات کو قائم رکھتا ہے اور اس طریق عمل سے جب القار شیطان و القار رحمانی میں خلط نہ ہو سکے گا تو رسالت پہ کوئی حرف نہ آیا، کسی طرح صحیح نہ ہو گا کیونکہ اس میں بھی تو وہی احتمال ہے کہ ممکن ہے یہ کلمات آپ کی زبان پر شیطان نے جاری کر لئے ہوں۔ اس لئے کہ جب مسئلہ غرائیق میں شیطان کا وحی پر تسلط جائز ہو گیا کہ اس نے ان کلمات کا اضافہ کر دیا تو یہ بھی جائز ہے کہ اس ساری آیت کا وحی الہی پر شیطان نے اضافہ کر دیا۔ اور اس طرح یہ احتمال تمامی آیات میں دوڑتا چلا جائیگا اور کسی آیت پر بھی وحی الہی ہونے کا اعتماد نہ رہے گا۔ مومنوں پر واجب ہے کہ اس قسم کی حدیثوں سے جو دین میں ایسا شبہ پیدا کرے قطعاً منہ پھیر لیں اور ان کو دیوار پر پھینک ماریں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جو آپ کو شایاں ہے۔ خصوصاً جب کہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس سے بالا کسی مخلوق کا مرتبہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ آپ کا زلت و خطا سے معصوم ہونے کا درجہ علیاً اور کہاں شیطان کا توبہ کی مدد و ثنا کو آپ کی زبان مبارک سے نکلوانا۔ علاوہ ازیں ارشاد باری

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا يَتَّبِعْتَهُ كَمَا سَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ قَبَّلَ لَكَ يَدًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (سورہ ابراہیم: ۲۴)۔ تم سے پہلے ہم نے کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہی قصہ نہ پیش آیا ہو، اس کو چاہتا ہے کہ عیاذ باللہ تمامی گروہ انبیاء میں ہر نبی اور ہر رسول کی وحی پر شیطانی تسلط ہوتا چلا آیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید سے زیادہ، کہ خاص

کلام اللہ میں جب دست اندازی پر اس کو قدرت ہوگئی تو کلام الرسول یا کلام ملائکہ پر دست اندازی کی قدرت کا کیا پوچھنا۔ لہذا ان کی تفسیر کے موافق تو آیت کا اقتضایہ ہوا کہ شیطان ملعون کی عادت ہی برگزیدہ خلق خاصان خدا حضرت رسل و انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہ رہی ہے۔ پھر اُس کے باطل ہونے میں بھلا کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت ممدوح کی باوجود امی ہونے کے ماشاء اللہ کتنی دقیق نظر تھی۔ امام بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ بعض علماء کا قول ہے تمہنی کے معنی قرأت کے ہیں اور یہ مطب ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کو پڑھا تو شیطان نے غرائبق کا مضمون القا کیا۔ یعنی خود باواز بلند اس کلمہ کو پڑھا جس کو سننے والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قرأت کا جزو سمجھا۔ مگر یہ قول بالکل صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے وحی پر وثوق جاتا ہے گا اور فی نسخ اللہ الخ سے بھی شیطان ہی کا اضافہ ہو۔

میں کہتا ہوں کہ اس پر ایک اعتراض یہ بھی وارد ہوگا کہ تمہنی کی ضمیر چونکہ راجع ہے نبی اور رسول کی طرف لہذا آیت کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اے محمد تم سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آیا ہے اس کی قرأت میں شیطان نے یہی مسئلہ غرائبق شامل اور القا کیا ہے جو تمہاری قرأت میں القا کیا ہے۔ اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ (کہ ہر نبی کے قول میں اسی مسئلہ غرائبق کا اضافہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے)۔ علاوہ ازیں حضرات انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کا مسئلہ منجملہ عقائد

کے ہے اور عقیدہ نام ہے یقین اور اذغان کا لہذا حسب قواعد علماء اصول حسب خبر واحد سے اس یقین پر اثر پڑتا ہو وہ خود غلط ہے۔ رہا علامہ ابن حجر کا یہ کہنا کہ حدیث مرسل بعض کے نزدیک قابل حجت ہے یہو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف امور عملیہ یعنی حلال و حرام کے مسائل میں قابل حجت ہے نہ کہ امور علمیہ اور عقائد کے بارہ میں جہاں دلیل مثبت کا یقینی ہونا ضروری ہے کہ خبر واحد سے تو کوئی عقیدہ ثابت بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ عقیدہ ثابتہ کا ابطال اہتمام۔ پھر اس خبر واحد سے اگر اس کو صحیح بھی ثابت کر دیا جائے تو عقیدہ کو اور عقیدہ بھی عصمت رسول کا کہ مدار اسلام یہی ہے کیسے توڑ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث تو بواسطہ علی بن ابی صالح مروی ہے جو لیت کا میر منشی تھا۔ اور محققین نے بالاتفاق اس کو ضعیف کہا ہے۔ غرض اس کے بعد میں نے حضرت مدوح سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک اس کی صحیح تفسیر کیا ہے تو فرمایا۔ سنو۔ حق تعالیٰ نے جو رسول اور جو نبی بھی کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا وہ وہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی تمنا کیا کرتا تھا۔ اسی کو ان کے لئے پیارا سمجھتا اسی کی ان کو ہمہ وقت ترغیب دیتا، اسی کا کمال درجہ حرص و متوقع، اور رات دن اسی فکر اور اسی جدوجہد میں لگا رہتا تھا۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جماعت میں تھے (بلکہ سب کے سردار اس لئے آپ کی یہ حرص و تمنا تو اس درجہ بڑھی ہوئی تھی) کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (اے محمد) اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو عجب نہیں تاسف و قلق میں تم اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے۔ نیز فرمایا (اے محمد) تم کتنی ہی زیادہ حرص کیوں نہ کرو بہتیرے ان میں ایمان نہ لائیں گے۔ نیز فرمایا (اے محمد) کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جاویں وغیر ذلک (اس سے اندازہ کرو کہ امت کے ایمان لانے کی تمنا اور حرص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑھی ہوئی تھی)۔ پھر ہمیشہ ایسا ہوا کہ نبی کے آنے بعد امت کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یعنی ایک فریق ان پر ایمان لایا اور دوسرے فریق نے انکا کفر و انکار کیا۔ کیونکہ (نبی کے آتے ہی راہرن) شیطان نے لوگوں کے قلوب میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کئے پس جن کے دلوں میں وہ جم گئے ان کے لئے موجب کفر بن گئے۔ اور جن پر حق تعالیٰ نے فضل فرمایا ان کے خطرات کو مٹا دیا اور اپنی وہ نشانیاں جو وحدانیت و رسالت پر دلالت کر رہی تھیں ان کے قلوب میں مستحکم کر دیں (کہ ان کی بدولت ان کا قدم ایمان سے نہ ڈکا) اس سے معلوم ہوا کہ ابتداءً شیطان کی طرف سے وساوس و خطرات تو

دو لوں فریق کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ جن پر حق تعالیٰ فضل فرماتا ہے ان کے . . . قلوب پر ان کا بقا نہیں رہتا۔ (ادھر آتے ہیں اور ادھر نکل جاتے ہیں)۔ اور جن (نااہلوں) پر فضل نہیں ہوتا۔ ان کے قلوب سے شیطان کے القائے ہوئے وساوس دور نہیں ہوتے (اور لاکھ معجزے کیوں نہ دیکھیں سحر ہی سحر کار جاتے ہیں)۔ اب آیت کا مطلب کھل گیا کہ آپ کی آرزو یعنی امت کے ایمان لانے کے بارہ میں شیطان نے (حسب عادت مستمرہ) تمامی امت دعوت کے دلوں میں وساوس و خطرات کا القایا۔ پھر حق تعالیٰ جس قلب سے چاہتا ہے القاء شیطانی منسوخ اور خطرات و وساوس کو محو فرمادیتا ہے (اور یہ جماعت ہے مومنین کی) کہ (دلائل توحید و رسالت کو ان کے دلوں میں پہاڑ کی طرح اٹل اور مستحکم بنا دیا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے القاء شیطانی پر قائم رکھتا ہے) اور فضل نہیں فرماتا کہ فضل ایک احسان ہے جس پر جبر کا کسی کو حق نہیں اور اس لئے فضل نہ فرمانا ظلم نہیں) واللہ اعلم۔

پھر میں نے ہاروت و ماروت کے قصہ کی بابت دریافت کیا کہ اس میں بھی حضرت عیاض اور ابن حجر کا یہی اختلاف ہے۔ حضرت عیاض انکار فرماتے ہیں اور ابن حجر واقعہ بتاتے اور ان کے عاشق ہونے اور بہ منرائے معصیت چاہ بابل میں اٹھے لٹکائے جانے وغیرہ کے ثبوت دیتے ہیں۔ فرمایا اس میں بھی حق حضرت عیاض کے ساتھ ہے اور قصہ بالکل غلط ہے (کیونکہ حضرات ملائکہ معصوم ہیں اور ان سے صدور معصیوت نہیں ہو سکتا)۔

(۱۳) آیت شریفہ میں وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِثْرًا فِيهَا مِنْ بُرِّ
 کے متعلق میں نے حضرات سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ اولاً برساتا ہے آسمان کے پہاڑوں سے، تو کیا آسمان پر برف کے پہاڑ ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو تمہارے سر سے اونچی ہو (عربی زبان میں) آسمان کہلاتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ جانب بالا کے سرد پہاڑوں سے ذالہ باری فرماتا ہے۔ میرے استفسار کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب نے (حضرت ممدوح کا محض امتحان لینے کے لئے) میرے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں اسی قسم کے متعدد سوالات تھے۔ مثلاً برف کی اصل کیا ہے کہ دھوس اور پھلواری کی طرح برستا ہے۔ اور اولہ کی اصل کیا ہے کہ پتھر کی طرح جھے ہوئے کنکر برستے ہیں؟ پھر وہ اپنی جگہ سے ایسا ہی جما ہوا چلتا ہے یا دراصل پانی ہے اور ہم پر برستے وقت برف

یا اولہ بن جاتا ہے؟ اور یہ آتا کہاں سے ہے یعنی برسنے والے بادلوں سے یا آسمان میں سے؟ اور کیا آسمان میں برف کے پہاڑ ہیں جیسا کہ آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف ٹھنڈے ملک میں پڑتا ہے گرم ملک میں کیوں نہیں پڑتا (آسمانی پہاڑوں کے لئے ملکی تقسیم کیسی)؟ پھر اونچے پہاڑ ہی اس کے لئے کیوں مخصوص ہیں نشیبی زمین اور کھلے جنگلوں میں برف کیوں نہیں پڑتا؟ اور کبھی پڑتا بھی ہے تو جلد کیوں گپھل جاتا ہے؟ پھر اولہ کبھی بارش کے ساتھ برستا ہے اور کبھی خالص کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اُس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرد اور گرم جگہ میں صرف سولہ سترہ میل کا فصل ہوتا ہے۔ مگر باوجود اتنے تھوڑے فصل کے اُدھر برف پڑتا ہے اُدھر نہیں پڑتا؟ نیز صاعقہ یعنی گرنے والی بجلی بھی صرف ٹھنڈے ملکوں اور پہاڑوں اور ان مقامات کے لئے مخصوص ہے جہاں درخت ہوں کیا وجہ ہے کہ چٹیل بیابانوں میں نہیں گرتی؟ حتیٰ کہ ایسے مقامات والے جانتے بھی نہیں کہ صاعقہ کس چیز کا نام ہے۔ امید کہ صحیح راستہ دکھا کر ہمارے شکوک و شبہات رفع فرمائیں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب لکھوں میں نے تفاسیر و احادیث و علم کلام کی تمام کتابیں جہاں جہاں اس بحث کا منطقتھا میں نے چھان ماریں مگر کہیں اس مسئلہ کا پتہ نہ لگا۔ اور تعجب علامہ سیوطی پر ہوا کہ باوجود احادیث و آثار میں اس درجہ وسیع النظر اور متبحر ہونے کے اس مسئلہ کو انہوں نے بھی کہیں بیان نہیں کیا۔ نہ اپنی کتاب الہیتہ السنیۃ فی الہیۃ السنیۃ میں حالانکہ وہ اسی قسم کے مسائل ہنیت میں انہوں نے لکھی ہے، اور نہ بیضاوی کے حاشیہ پر اس سے کچھ تعرض کیا۔ حالانکہ علامہ بیضاوی نے بطریق حکما اس مسئلہ کو آیت مذکورہ کے تحت میں لیا ہے جس کا طرز وہی قادر مطلق جل جلالہ سے اعراض اور فاعل متصرف حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ سے حوادث عالم کی نفی ہے جیسا کہ فلاسفہ کی عادت و مقتضائے طبیعت ہے۔ یعنی سورج وغیرہ کی گرمی سے ہوا اور پانی کے اجزا جو خلا کی طرف چڑھتے ہیں وہ دھواں ہے کہ دھواں صرف اسی سیاہ جسم کا نام نہیں جو آگ سے جلی ہوئی چیز سے نکل کر اوپر چڑھا کرتا ہے اور عرف میں اس کو دھواں کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں چیزوں کا صعود اکثر باہم مخلوط ہو کر ہوتا ہے، اور اسی سے تمامی آثار علویہ

پیدا ہوتے ہیں۔ کہ بخارات اگر قلیل ہوئے اور ہوا میں گرمی شدید ہوئی تو وہ پانی کے اجزاء کو تحلیل کر کے ہوائی اجزاء بنا دے گی اور اس کا نام آندھی ہے۔ اور اگر بخارات زیادہ ہوئے اور ہوا میں اتنی گرمی نہ ہوئی جو ان کو تحلیل کر سکے تو یہ بخارات اوپر چڑھتے چڑھتے طبقہ زمہریر تک پہنچ جاتے ہیں جو نہایت درجہ ٹھنڈا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر انتہائی خشکی کی وجہ سے وہ منجمد ہو جاتے ہیں، اس کا نام بادل ہے۔ پھر یا تو اس میں سے پانی کے اجزاء حجے بغیر ٹپک جاتے ہیں جس کا نام بارش ہے۔ اور اگر برودت شدید ہے تو حجے کر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ پھر اگر جمود قبل تقاطر ہوا ہے تو اس کا نام برف ہے اور اگر ٹپکنے کے بعد ان قطرات کو برودت نے منجمد کر دیا ہے تو اس کا نام اولہ اور نزالہ ہے کہ بوندوں کے چھوٹے بڑے حسب برودت ڈھبے بندھ گئے اور زمین پر آگرے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا محشی یعنی حافظ جلال الدین کو لازم تھا کہ اسلاف کے کلام سے اس کی تردید کرتے۔ نیز در منشور وغیرہ دیگر کتب تفاسیر کو بھی میں نے بغور دیکھا۔ مگر بجلی گرج بارش بادل وغیرہ سب کی بحث اس میں موجود ہے لیکن برف اور نزالہ کی تحقیق سے انہوں نے بھی سکوت کیا اور کچھ نہیں لکھا۔ اس لئے اول میں نے حضرت ممدوح سے سوال کیا جو اوپر مذکور ہوا اور پھر وہ تحریر سامنے رکھ دی۔ چنانچہ اسی وقت حضرت نے جواب لکھوایا اور میرا نام ڈال کر سائل کے پاس بھیج دیا اور وہ درج ذیل ہے۔

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه - الجواب

وهو الموفق للصواب بسند - برف در حقیقت پانی ہے جس کو ہوا نے جمادیا ہے۔ اس کی اصل اس سمندر کا پانی ہے جو زمین کو محیط ہے۔ کہ اس پانی میں تین خصوصیتیں ایسی ہیں جو دوسرے پانی میں نہیں پائی جاتیں۔ اول انتہا درجہ کی خشکی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا اس کے بہت قریب ہے اور حرارت آفتاب سے وہ بہت دور ہے، اور اسی لئے بہت جلد جم جاتا ہے۔ دوم انتہا درجہ کی صفائی۔ کہ اپنی اصل خلقت پر قائم ہے اور اجزاء ارضیہ سے بالکل مخلوط نہیں ہوا۔ لہذا نہایت سفید اور شفاف ہے۔ سوم انتہائی بعد کہ ہم سے بہت دور ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان بے حد فاصلہ ہے۔ جب یہ سمجھ میں آگیا تو سنو کہ حق تعالیٰ شانہ کا جب ہوا کو حکم ہوتا ہے کہ پانی اٹھائے تو وہ فوراً تعینیل کرتی اور پانی کو اس طرح اٹھاتی ہے جس کا کچھ نمونہ طوفان کے وقت سمندر میں نظر

آتا ہے کہ پہاڑ کے پہاڑ پانی سے اٹھ کر ہوا کے ہاتھوں میں ایسے کھلونہ بن جاتے ہیں جیسے بلبے کے سامنے گیند۔ وہ پانی فرط برودت کی وجہ سے فوراً بستہ ہو جاتا اور برف کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ پھر ہوا میں اس برف کو (جہاں بھی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے) تھپیڑے مارتی اور پستی ہونی لے کر چلتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس طویل مسافت طے کرنے میں جو ہمارے اور بحر محیط کے درمیان واقع ہے اس کی بندش بے حد کھل جاتی ہے اور تری کی وجہ سے محض اجزاء کا اتصال باقی رہ جاتا ہے۔ یہ برف (جو ہمارے اطراف میں بھی موسم سرما کے چلنے میں علی الصبح گرتا ہے)۔ اور یہی سبب ہے کہ کبھی باریک سوت کی صورت میں گرتا ہے اور کبھی سوت سے بھی زیادہ باریک۔ برخلاف ذالہ کے جس کو اولاد اور کنک بھی کہتے ہیں) کہ وہ ان سمندروں کا پانی ہے جو اسی زمین پر واقع ہیں (جیسے بحر ہند و بحر قزقم وغیرہ) یا ان بڑے تالابوں اور جھیلیوں کا پانی ہے جو مینہ برسنے کی وجہ سے نشیبی حصوں میں از خود بن جاتے ہیں۔ چونکہ ان کی مسافت زیادہ طویل نہیں اور ان کے جھنبے اور ہم پر برس جانے میں بہت کم وقفہ ہوتا ہے (اس لئے ہوا کو ان کے پینے کا وقت نہیں ملتا) اور وہ جما جما یا ہم پر برس جاتا ہے اور یہی سبب ہے کہ اولہ کے پیٹ میں سے زمین کے اجزاء مٹی و سوت وغیرہ برآمد ہوتے ہیں (کیونکہ وہ اسی زمین کا پانی ہے اور جھیل میں اٹھ کر ہوا کی برودت سے بخمد ہوا ہے) چنانچہ اولہ توڑ کر جس کا جی چا، دیکھ لے۔ نیز چونکہ چار طرف سے اس پر ہواؤں کے تھپیڑے پڑتے رہتے ہیں اس لئے وہ گول اور ایسا بٹاؤ لئے ہوتا ہے جیسے گوندھے ہوئے سخت آٹے کا پیرا۔ کہ اس کو عورت برتن میں لت کر ہاتھوں سے گولہ بناتی ہے، اور اولہ کے اجزاء کو ہوا کے جھونکے متھ کر پیرا بنادیتے ہیں۔ چنانچہ اولہ گرتے ہی فوراً اس کو غور سے دیکھو تو اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہی اولہ اگر اس کے گرنے میں دیر لگے (اور ہواؤں کو اس کے پینے کا وقت مل جائے تو جماؤ ڈھیلا ہو کر) برف بن جائیگا۔ اور یہی سبب ہے اولہ کی جسامت میں فرق ہونے کا (کہ جتنا جلد گرے گا اسی قدر بڑا گرے گا کہ ہوا کو تھپیڑے مار کر اس کے گھلانے کا وقت بہت کم ملا)۔ یہی یہ بات کہ برف اور اولہ کے لئے سرد مقامات اور پہاڑ کی چوٹیاں کیوں مخصوص ہیں سو اس کا سبب یہ ہے کہ برف کا انجماد جب تک کوئی مانع پیش نہ آوے اپنی حالت پر قائم رہا کرتا ہے البتہ جس وقت

مانع پیش آتا ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے۔ اور مانع اس کے لئے یہی بخارات ہیں جو زمین سے اوپر کی جانب چڑھتے ہیں۔ اور ان میں چونکہ حرارت ہے اس لئے جب وہ برف سے جا کر ملتے ہیں تو اس کی برودت کو توڑتے ہیں اور اس لئے اس کا جماؤ جاتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ بخارات گرم ملکوں اور نشیبی میں انوں میں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے وہاں برف کا وجود نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو دیر پا نہیں ہوتا۔

بہت جلد لکھل جاتا ہے۔)۔ برخلاف ٹھنڈے ملکوں اور پہاڑی چوٹیوں کے (کہ مقامی خشکی یا بلندی و قرب ہوا کے سبب) وہاں برف کے انجماد کا مانع مفقود ہوتا ہے (لہذا جما یا برف نیچے آپڑتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے کہ مدت تک نہیں گھلتا) رہا یہ امر کہ کبھی بارش کے ساتھ گرتا ہے اور کبھی خالص سو بارش کے ساتھ گرنے کی وجہ سے۔ یا یہ کہ منجمد برف ہی کے کچھ اجزاء ان بخارات زمین سے لکھل کر پانی بن جاتے ہیں کہ جو حصہ گھل گیا وہ پانی بن کر برس گیا اور جو نہ لکھلا وہ اولہ بنا ہوا اس کے ساتھ آپڑا۔ اور اسی وجہ سے اس قسم کی بارش بہت ہلکی کمزور اور باریک بوندوں والی، لپے ہوئے برف کی شکل میں ہوا کرتی ہے۔ اور یا یہ وجہ ہوتی ہے کہ پانی پورا منجمد ہونے نہیں پاتا اور برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہوا میں جب پانی کو اٹھاتی ہیں تو وہ جمنے لگتا ہے اور ہوا میں اس کو پینا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر دوسرا پانی اٹھاتی ہیں اور اب حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ دونوں پانی زمین پر اتر جائیں۔ لہذا پہلا پانی (چونکہ خشک ہوا میں دیر تک رہا اس لئے) ٹالہ بنا ہوا گر جاتا ہے اور دوسرا پانی (جو اٹھاتے ہی چھوڑ دیا گیا) وہ پانی کی صورت میں برس جاتا ہے۔ رہا آپ کا یہ سوال سترہ میل کے قلیل فاصلہ میں کونسی دیوار کھڑی ہو گئی کہ ادھر برف گرتا ہے اور ادھر نہیں گرتا۔ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ مدار فرق (قرب بعد مسافت نہیں بلکہ) مانع کا وجود و عدم ہے۔ لہذا ٹھنڈے مقام پر چونکہ مانع مفقود تھا اس لئے برف گرا، اور گرم جگہ پر مانع موجود تھا اس لئے برف نہ گرا۔ اسی سے آپ کے اس سوال کا جواب نکل آیا کہ پہاڑ کی چوٹیاں اور اونچے مقامات برف باری کے لئے کیوں مخصوص ہوئے؟ اس لئے کہ آسمان و زمین کے درمیان اس خلا سے جس میں خشکی حد درجہ کی ہے اونچے مقامات کو قرب حاصل ہے (لہذا

منسکی غالب رہتی ہے) اور نیچے مقامات کو اُس سے بوجہ ہے (لہذا یہاں بخارات زمین کی حرارت غالب رہتی ہے)۔ رہا صاعقہ کے متعلق آپ کا اعتراض کہ گرم ملکوں میں کیوں نہیں گرتی؟ جو خود دعویٰ ہے دلیل بلکہ غلط ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے ہم نے خود اپنے شہر سلجما سے میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ بارہا بجلی گرتے ہوئے دیکھی ہے حالانکہ وہ نشیبی جگہ ہے سطح مستوی ہے جنگل ہے اور گرم مقام ہے۔ (شرح مواقف میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ کھلے جنگل میں ایک بچہ پر بجلی گرتی اور پنڈلی تک اس کی دونوں ٹانگیں جدا کر دیں کہ مطلق خون نہیں نکلا۔ اور دیگر مفسرین نے بھی آیتہ شریفہ وَیُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فِیْ صَیْبٍ مَّحْمُومٍ یَّتَشَاءُ کی تفسیر کے تحت صحرا میں بجلی گرنے کا ذکر کیا ہے) واللہ اعلم

و یہ ہے حوادث عالم کی تحقیق کے متعلق اہل حق کا طریق کہ متصرف و فاعل حقیقی ذات حق سبحانہ کو قرار دیتے ہوئے اسباب کو صرف آلات اور اوزاروں کا مرتبہ دیتے ہیں اور مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ان کے توسط پر بھی وہ مجبور نہیں ہے۔ برخلاف فلاسفہ کے معتقدین نے ان کا نام حکماء رکھا ہے اور حقیقت تک رسائی نہ پاسکئے اور پھر اپنی تحقیقات پر یقین و اعتماد رکھنے کی بنا پر عیاشانہ رسول ان کو محقر سمجھتے ہیں ان کی کوتاہ نظری ظاہری اسباب کو متصرف سمجھتی اور خالق کی طرف سے بالکل غافل بلکہ منکر ہوتی ہے یا کم از کم معطل سمجھتی ہے کہ اسباب کو پیدا کر کے تصرفات عالم کا ان کو مختار بنا دیا اور خود عیاذاً باللہ خالی و بیکار ہو بیٹھا۔ زیادہ سے زیادہ ان کا مسلک یہ ہے کہ مشین کے پُرزے اپنا اپنا کام کرتے ہیں مگر از خود نہیں بلکہ ڈرائیور کے تحت تصرف اور زیر مشیت کہ جب چاہی کھولے گا تو سلنڈر چلے گا ورنہ بندھا پڑا رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈرائیور اور مشین دونوں ایک خدا کی مصنوعات میں ہیں اس لئے وہاں یہ تمثیل بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ مشین کھول

عہ میرا خیال ہے کہ کتابت کی غلطی یا ٹوائف کی زلت سے عبارت معکوس ہو گئی۔ لفظ ہریوں ہونا چاہیے کہ پہلا پانی چونکہ جھنے کے بعد ہواؤں نے پس دیا ہے اس لئے پھر پانی بن گیا اور دوسرا پانی جو ہوا کے اٹھاتے ہی جم گیا اور اسی وقت اتار دیا گیا ہے وہ منجمد اولہ بنا ہوا گر گیا۔ واللہ اعلم۔

دیئے کے بعد ڈرائیور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا۔ اور جب تک مشین چلتی رہے گی خود معطل رہیگا۔ لیکن ذات باری عز اسمہ تعطل سے منزہ ہے۔ کوئی فعل کسی آلہ کا اور کوئی اثر کسی واسطہ کا اس کی تخلیق اور اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس کی قدرت تمامی مخلوقات سے خواہ وہ آلہ و واسطہ ہوں یا صاحب آلہ و ذوالواسطہ بالا بہ بالا ہے۔ اور اس کی شان

لیس کہ مثلہ شئی ہے ہاں اکثر بواسطہ اسباب نتائج و اثرات کا ظہور اس کی عادت ہے۔ مگر تحت تصرف ہونے سے اس حال میں بھی ہرگز خالی نہیں۔ اور یہی مطلب ہے اس کا کہ عالم میں بجز اس ذات واحد حل جلالہ کے متصرف کوئی بھی نہیں ہے۔

(۱۴) میں ایک مرتبہ حضرت ممدوح کے ساتھ سوق رصیف میں چل رہا تھا کہ ہلکا سا زلزلہ آیا جو کسی کو محسوس ہوا اور کسی کو محسوس نہیں ہوا حتیٰ کہ مجھے بھی محسوس نہیں ہوا آگے چل کر ہم جب مخفیہ مقام پر پہنچے تو گوں نے ہم سے کہا کہ زلزلہ آیا تھا آپ کو بھی خبر ہوئی؟ میں نے کہا کہ زلزلہ تو نہیں آیا۔ حضرت ممدوح نے فرمایا کہ ہاں زلزلہ ہی تھا اور اس وقت آیا تھا جب ہم اور تم فلاں شخص کی دکان پر کھڑے تھے۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ حضرت زلزلہ کا کیا سبب ہوتا ہے؟ حالانکہ سلف صالحین اور فلاسفہ کے تمامی

اقوال جو اس بارہ میں فریقین نے لکھے ہیں مجھے معلوم تھے۔ مگر میرا دل چاہتا تھا کہ حضرت کا جواب سنوں۔ لہذا میں نے یہ سوال پیش کر دیا۔ فرمایا زلزلہ کا سبب تجلی حق سبحانہ ہے بسوئے زمین۔ اور اس کی شرح ایک راز ہے۔ (جس کا افشا مناسب نہیں) پھر فرمایا کہ زمین کی آفرینش کے شروع زمانہ میں پہاڑوں کی آفرینش سے قبل یہ تجلی حق بسوئے زمین زیادہ ہوتی تھی اور اس لئے وہ کانپتی اور تھرتھرا یا کرتی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے حجاب ڈال دیا اور اس میں پہاڑ پیدا فرمائے کہ اس کو سکون ہو گیا اور وہ تھم گئی (چنانچہ ارشاد ہے **وَ جَعَلْنَا فِيهَا رَوَّاسِيَ شَامِخَاتٍ**)۔

اور آخر زمانہ میں (قریب قیامت) پھر وہ تجلی زیادہ ہو گی اور اس لئے زمین میں زلزلے زیادہ آئیں گے۔ کہ وہ تھرتھرائے گی اور اتنا بار بار لرزے گی کہ اس پر بسنے والی تمامی مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت ممدوح کے قول کے قریب قریب امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب کشف الصلصلہ عن وصف التزلزلہ میں لکھا ہے کہ طبرانی نے کتاب السنہ میں باب مستعد کیا ہے ما جاء فی تجلی اللہ للارض اور

حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ڈرانا اور غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے تو زمین کو اپنا کچھ جلوہ دکھاتا ہے جس سے وہ کانپنے لگتی ہے۔ اور جب کسی قوم کو الٹ پلٹ کرنا چاہتا ہے تو پورا جلوہ دکھاتا ہے جس سے زمین تہ و بالا ہو کر سب کو زیر و زبر کر دیتی ہے، نیز امام ولیمی نے مسند الفردوس میں مرفوعاً اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے حکما و فلاسفہ کی رائے کا فساد ظاہر ہو گیا کہ ان کے نزدیک زلزلہ کا سبب ان بخارات کی زیادتی ہے جو سورج کے اثر سے زمین میں پیدا ہو کر تحت زمین مجبوس ہو جاتے ہیں، اور (ہوا کی) برودت ان کو توڑ نہیں سکتی کہ پانی بنا دے۔ اور نہ وہ زیادہ مقدار میں ہونے کے سبب معمولی حرارت سے تحلیل ہو سکتے ہیں۔ اور سطح زمین اس جگہ ہوتی ہے سخت کہ بخارات کو باہر نکلنے کے لئے اس میں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لہذا زمین تھر تھرانے لگتی ہے۔ جیسے کسی کو بخار چڑھتا اور حرارت کے بخارات اُس کے بدن میں مجبوس ہو جاتے ہیں تو اس کا بدن تھر تھرانے لگتا ہے (جس کو جاڑا چڑھنا بولتے ہیں)۔

اور بعض دفعہ زمین بھٹ جاتی ہے اور مواد محتبسہ باہر نکل جاتے ہیں، اور فساد رائے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ بلکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے (یعنی قول پیغمبر کہ سبب زلزلہ تجلی حق ہے بسوئے زمین)۔

ف عوام میں مشہور ہے کہ زمین گائے کے سینگ پر قائم ہے اور جب گائے سینگ بدلتی ہے کہ یہ سینگ بوجھ سے تھک گیا ہے تو زمین کو اپنے دوسرے سینگ پر لے لیتی ہے، اس سے زلزلہ آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اور فلاسفہ کے قول میں کیا فرق ہے۔ اگر ان کی وہ تجویز عقلی صحیح ہے تو عوام کی یہ تجویز عقلی بھی صحیح ہے۔ اور اگر یہ بے دلیل و ساقط الاعتبار ہے تو وہ بدرجہ اولیٰ ساقط الاعتبار ہے۔ پھر تعجب یہ ہے کہ کوئٹہ جیسے ٹھنڈے شہر کی زمین میں اتنی حرارت محتبس ہو جائے کہ غیر تناک منظر دکھائے۔ اور دیگر شہروں میں احتباس بخارات اس کا عشر بھی نہ ہو۔ علاوہ ازیں اگر صورت یہی اسباب واسطہ بنائے گئے تو پھر سوال پیدا ہو گا کہ صرف اسی مقام پر بخارات جمع ہونے کا کیا سبب؟ اسی جگہ کی برودت کمزور ہونے کی کیا وجہ؟ اسی جگہ زمین ایسی سخت کیوں ہے کہ بخارات کو راستہ نہ ملا؟ وغیرہ وغیرہ کیا سبب اور سبب السبب

کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آخر تھکنا پڑے گا اور تم کہو گے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ اور ہم کہیں گے کہ مالکا ملک خدا کے حکم سے ایسا ہوا۔ لہذا پہلے ہی کیوں نہ تسلیم کر لیں کہ خدا نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے زلزلہ وغیرہ کا جو سبب بیان فرمایا ہے وہی حق صریح اور صواب و صحیح ہے۔ باقی سبب عقلی ڈھکوسلے اور من گھڑت قیاسات ہیں جن کو دوسری عقلیں مقابلہ میں آ کر شکست بھی دے سکتی ہیں۔

پھر میں نے نصف کا سبب دریافت کیا کہ کبھی زمین کا کوئی حصہ پھٹ جاتا ہے اور آدمی و دیگر اشیاء جو زمین پر ہوتی ہیں اس میں دھنس جاتی ہیں اور یہ صورت آخر زمانہ میں بکثرت ہوگی، اس کا کیا سبب ہے؟

فرمایا زمین پانی (بجھڑی) پر ہے اور پانی ہوا پر اور ہوا اس بڑے میدان سے نکلتی ہے جو آسمان اور بحر محیط کے درمیان واقع ہے۔ فرض کرو ایک آدمی برابر چلتا رہے تو چلتے چلتے وہ منتہائے زمین پر پہنچے گا اور اب اس کو بحر محیط نظر آئے گا۔ فرض کرو اس پر بھی برابر چلتا رہے تو چلتے چلتے آخر وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اب اس کے اور آسمان کے درمیان صرف ایک خلا ہوگا جو بہت ہی بڑا ہے اور ہوائیں اسی سے نکلتی ہیں۔ ان ہواؤں کی طاقت اور کیفیت ناقابل بیان ہے کہ بڑی سے بڑی آندھی جو عمر بھر میں کسی نے دیکھی ہو کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو جڑ سے اکھیر پھینکے وہ ان ہواؤں کا بہت ہی قلیل ترین حصہ ہے۔ یہی ہوائیں بحکم خداوندی پانی اور زمین کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں۔ پھر بتصرف الہی وہ ہر وقت کام میں لگی ہوتی ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو سکون نہیں ہوتا اور آسمان کی طرف چڑھتی رہتی ہیں۔ جب حق تعالیٰ کسی قوم پر بارش برسانا چاہتا ہے تو ان ہواؤں میں سے بہت ہی قلیل حصہ کو حکم فرماتا ہے کہ بجائے آسمان کی طرف چلنے کے زمین کی طرف آئیں۔ لہذا وہ اپنا رخ بسوئے زمین پھیرتی ہیں اور بحر محیط کی سطح پر عبور کرتی ہوئی اتنا پانی اٹھا کر جتنا حق تعالیٰ کو منظور ہے اُس مقام پر پہنچاتی ہیں جہاں کا ان کو حکم ہوا ہے اور پانی کو چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ بارش کی صورت ان پر آبرستا ہے (بار یا ایسا ہوا کہ میں نے بحر محیط کے کنارہ پر نظر ڈالی جو اس خلا سے ملا ہوا ہے جس میں ہوائیں ہیں تو میں نے برف کے اتنے بڑے پہاڑ دیکھے جن کی بڑائی بس خدا ہی کو معلوم ہے۔ ذرا

دیر بعد دیکھتا ہوں کہ وہ پہاڑ منتقل ہو کر بحرِ محیط کے اُس کنارہ پر پہنچ گئے جو کوہِ قاف کے متصل ہے۔ یہ کارنامہ اُن ہواؤں ہی کا تھا کہ اتنے بڑے پہاڑوں کو اٹھالیا (اور اتنی جلد اس کنارہ سے اُس کنارہ پر پہنچا دیا)۔ اور جب حق تعالیٰ کسی قوم کو دھنسانا چاہتا ہے تو یہ ہوائیں زمین کے اُن سوراخوں اور گڑھوں میں گھس جاتی ہیں جو زمین اور بحرِ محیط کے درمیان واقع ہیں۔ اور اس وجہ سے زمین (کے اجزائے زمین) جو اتصال ہے وہ کھل جاتا (اور) انحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام خسف ہے (کہ زمین پر جو کچھ تھا وہ شگاف میں سما گیا)۔ اور (قربِ قیامت) اخیرِ زمانہ میں زمین کے سوراخ اور گڑھے زیادہ ہو جائیں گے لہذا خسف کا بھی وقوع زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ زمین کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہو رہا ہے اور ہوگا۔ الحاصل یہ ہوائیں بسوئے زمین اس کو برباد کرنے کی نیت سے متواتر آتی رہیں گی۔ حتیٰ کہ زمین کی حالت ہواؤں کے ہاتھوں میں ایسی ہو جائے گی جیسے غلہ میں سے مٹی اور کٹ کر نکالنے والے کے ہاتھ میں چھاج کی حالت ہوتی ہے (کہ پے درپے اور جلد جلد اس کو جھٹکتا اور زیر و زبر کرتا رہتا ہے)۔ زمین کے چھاج کا غلہ بنی آدم کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں جن سے ذات آدمی نے ترکیب پائی ہے (کہ دیگر اجزاء زمین کو پھٹک پھٹک کر ان سے جدا کر دیا جائے گا)۔ اور پھر حق تعالیٰ ان کو زمین کی گہرائیوں سمندر کی تہوں، اور غاروں کے اندرون، اور پہاڑوں کے نیچے سے غرض جہاں اور جس جگہ بھی یہ ہڈیاں ہوں گی نکال کر ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ وہ دن ہوگا کہ پہاڑوں سے ان کی جگہ چھوٹ جائے گی۔ اور ہوا کی قوت سے کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اس کے بعد آسمان پھٹ جائے گا۔ اور ریڑھ کی ہڈیوں پر پانی برسے گا جس سے وہ ہڈیاں آہستہ آہستہ پروریش پائیں گی۔ جیسے تربوز و کدو وغیرہ بڑھتا اور (زمین میں چھپا ہوا گنم دانہ آبپاشی سے پھولتا پھلتا اور بڑا ہو کر) زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت عبدالوہاب برناری فرمایا کرتے تھے کہ اُس دن کو یاد کرو جب زمین انڈے دے گی اور پھر ریڑھ کی ہڈی کو سہے گی۔ اس کے بعد جب اس کا نشوونما کامل ہو جائے گا تو پھٹ جائے گی اور بنی آدم اس سے باہر نکل آئیں گے جیسے انڈا پھٹ

جاتا ہے اور پرند اُس سے باہر نکل آتا ہے۔ نیز فرمایا کہ نال (نافِ طفل) اس روز پیٹ کی طرف نہیں بلکہ پیٹھ کی طرف ہوگی۔ پھر حق تعالیٰ روحوں کو حکم فرمائے گا کہ اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جاویں۔ پس جب روحیں اُن میں داخل ہو جائیں گی تو سب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور نال کٹ جائے گی۔ پھر جب روحیں اپنے کالبر میں داخل ہو چکیں گی تو حق تعالیٰ اُس نُور کو جس نے جہنم کو اہل دنیا کی طرف آنے سے روک رکھا ہے حکم فرمائے گا کہ لبوئے جنت روانہ ہو جائے۔ اور وہ نور ہے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اُس وقت جہنم کا خروج ہوگا اہل دنیا کی طرف کہ ہر جانب سے ان پر لپکے گی۔ اُس روز بندوں پر جو خوف و وحشت چھائے گی اُس کی مقدار کا اندازہ بس خدا ہی کر سکتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اُس روز روحوں کے اجسام میں داخل ہوتے وقت ارواح میں تجلی کی سی گرج اور تڑپ اور ایسا شور ہوگا کہ ان آوازوں کو سن کر دل ہیبت سے لرزے اور کلیجے و ہشت سے چاک ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اُس دن کے دیگر واقعات بیان فرمائے جن میں سے چند کا تذکرہ انشاء اللہ آئندہ آئے گا۔ واللہ اعلم

(۱۵) میں نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَمِنْ مَخَاضٍ فَلَا تَنْصِرَانِ** اے گروہ انسان و جنات تم پر چھوٹا جائے گا آگ کا شعلہ اور دھواں پس تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یہ واقعہ میدانِ حشر میں ہوگا اور اس سے مراد وہی آگ ہے جو اہل محشر پر خروج کرے گی اور ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی۔

(۱۶) **يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّيلِ لَكُتُبٍ** اُس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے کتاب کا سجل لپیٹ لیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ سجل سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کتاب کا ورق مراد ہے جس طرح ورق اپنی تحریر پر لپیٹ جاتا ہے اس طرح آسمان تہ ہو جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سجل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام ہے جو وحی و خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے، اور سہیلی نے لکھا ہے کہ آسمان دوم پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام سجل ہے اور مخلوق کے اعمال نامے ہر دو شنبہ اور پنج شنبہ کو ان کے حملے

ذاتِ فانی اور ذاتِ حق سبحانہ کے درمیان دکہ ذاتِ بحت کے مشاہدہ کے لئے گویا آڑ اور پردہ ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ اپنے افعال کو ذاتِ فانی میں حجاب نہ بنائے تو عالم کا ہر حادث و فانی جل جائے۔ (اس کی مثال بلا تشبیہ ایسی ہے جیسے جرم آفتاب کسی وقت بھی ان شعاعوں سے خالی نہیں جو چار طرف دنیا کی ہر شے پر پڑتی رہتی ہیں۔ اور یہی مانع بنی ہوئی ہیں کہ جرم شمس پر نظر نہیں جم سکتی اور فوراً تھک کر بند ہو جاتی اور واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر یہ شعاعیں مانع نظر نہ ہوتیں اور ہر راست تارِ نگاہ سورج کی ٹکیا پر جا کر پڑتا تو پھر آنکھیں اور آنکھ کی بنیائی قائم نہ رہ سکتی۔ فوراً جل کر ایسی معدوم ہو جاتی جیسے کبھی آتشی شیشہ میں سورج کو دیکھا جائے اور اس کی اصل چمک جو بجلی سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے پتلی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ جل کر فنا ہو جاتی ہے پس جب اہل مشاہدہ کا مشاہدہ افعال باری سے صاف اور خالی نہ ہو اور وہ افعال ایسے بن گئے جیسے آنکھ میں کنک ہوتی ہے کہ تنکا یا ذرہ پڑ جاتا ہے تو آنکھ پوری کھل نہیں سکتی اور بے حجاب ہو کر کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی) اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست حق تعالیٰ سے یہی تھی کہ اپنے فعل کو جو کہ مانع رویت بنا ہوا ہے قطع فرما کر درمیان سے پردہ اٹھائے کہ ذاتِ بحت کا صاف نظارہ ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر حادث و فانی ذات سے اپنے فعل کو قطع کر کے یہ درمیانی آڑ اٹھا دوں گا تو اس کی ذات ہی فنا ہو جائے گی۔ دیکھو یہ پہاڑ جو بروئے ذات تم سے بہت زیادہ قوی اور بروئے جرم تم سے بہت زیادہ سخت ہے اپنا فعل کے بعد اپنی حالت پر قائم و برقرار رہا تو سمجھنا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اپنے فعل کا تعلق جو اس کے لئے سطوت ذاتِ حق سے حجاب بنا ہوا تھا اس لئے قطع فرمایا تو وہ فوراً پارہ پارہ ہو گیا اور اس کے اجزاء (ذرات بن کر ہوا میں) اڑ گئے۔ حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بیہوش ہو کر گر پڑے۔

واللہ اعلم۔

(۱۸) حق تعالیٰ فرماتا ہے **مِجُوزِ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيَبْتُغِي وَيَعْتَدِلُ**
اَقْرَبُ الْكِتَابِ ۵ - اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت شریفہ کا کیا مطلب ہے (اور

روح محفوظ کی لکھت میں کیا مٹانا اور قائم رکھنا یعنی تغیر و تبدل ہوا کرتا ہے؟ کہ علماء میں اس کے متعلق بہت اختلاف ہوا ہے (اور تقدیر معلق و مبرم وغیرہ کی بحثیں ہوتی ہیں) فرمایا اس کی وہ تفسیر تم کو سنا تا ہوں جو کل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ واقعات عالم کے متعلق بندوں کے قلوب میں جو خیالات آیا کرتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا وقوع ہو جاتا ہے خیال کے موافق اور اس کی طرف اشارہ یَسْجُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور بعض کا وقوع نہیں ہوتا اور اس کی طرف اشارہ ہے وَيُثَبِّتُ اس کی شرح یہ ہے کہ کائنات کے آئندہ پیش آنے والے معاملات کے متعلق انسان کا خیال جو کچھ بھی قائم ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ زید پرسوں اپنے گھر آجائے گا۔ یا مثلاً جمعہ کے دن بارش ہوگی، یا فلاں فلاں سلطنت میں جنگ ہوگی اور فلاں کا غلبہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں (جن کا وقوع مقدر ہے سو) وہ تو ہو جاتی ہیں (اور اس پر صادق آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا اور خیال کو مقدر کے موافق بنایا)۔ اور دوسری قسم وہ ہے (جن کا وقوع مقدر نہیں سو) ان کا وقوع نہیں ہوتا اور اس پر صادق آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا اور خیال کو کہ خلاف مقدر تھا غلط بنا دیا)۔ اور اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ یا اللہ کا علم قدیم) اللہ کے پاس ہے کہ اس میں کبھی تغیر نہیں آتا۔ یہ ہے آیت کا مطلب جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا اس کو و توفیق کے ساتھ لو اور باقی سب تفسیروں کو چھوڑ دو۔ اور حضرت ممدوح نے یہ اس بنا پر فرمایا کہ اس سے قبل آپ ہی نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان فرمائی اور اس میں چند عرفانی علوم کا تذکرہ فرمایا تھا (اس لئے مطلب یہ تھا کہ وہ قابل اعتماد نہیں)

ف خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ خیالات بشریہ میں باوجودیکہ وہ بھی القاء من اللہ ہے محو اثبات کا تصرف الہی جاری رہتا ہے مگر علم قدیم اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کا کوئی حکم محو نہیں ہوتا۔ اور لوح محفوظ کی اصل بھی وہی علم قدیم ہے کہ اسی سے مستخرج ہے۔ واللہ اعلم

(۱۹) وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے

مّم کو برگزیدہ کیا اور مم کو (معصیت کی گندگیوں سے) پاک صاف بنایا اور مم کو (عورتوں کی جنس میں) منتخب فرمایا (کہ فضیلت بخشی) تمامی جہان کی عورتوں پر۔ اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری رہو اور سجدہ کرتی رہو اور (خدا کے سامنے) جھکنے والوں کے ساتھ جھکی رہو، میں نے حضرت ممدوح سے عرض کیا کہ اس آیت سے کیا حضرت مریم علیہا السلام کی نبوت پر استدلال کر سکتے ہیں؟ اور نیز حضرت موسیٰ کی والدہ اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نیز حضرت سارہ و حضرت ہاجرہ اور حضرت حوا علیہن السلام کے نبی ہونے کی بابت جو بعض علماء کی رائے سے وہ صحیح ہے یا غلط کہ بعض نے تسلیم کیا ہے اور بعض نے انکار کیا ہے۔ اور بعض نے حضرت مریم کی نبوت پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور بعض نے توقف کیا ہے کہ نہ اقرار نہ انکار۔ مثلاً امام اشعری رئیس اہل السنۃ والجماعۃ۔ فریق اول کی دلیل یہ ہے کہ فرشتہ کا نزول نبی ہی پر ہوا کرتا ہے اور آیت شریفہ سے حضرت مریم علیہا السلام پر فرشتہ کا نزول ثابت ہوا۔ لہذا ان کی نبوت محقق ہوئی۔ اس فریق کے نزدیک نبی اور ولی کے درمیان فرق یہی ہے کہ نبی وہ ہے جس پر فرشتہ نازل ہو، اور ولی وہ ہے جس پر الہام ہو فرشتہ کا، نزول نہ ہو۔ حضرت ممدوح نے فرمایا دوسرے فریق کا قول صحیح ہے کہ حضرت مریم نبی نہ تھیں، صدیقہ اور ولیہ کامل تھیں۔ اور عورتوں کے نوع میں مطلق نبوت نہیں ہوئی۔ اور نبوت و ولایت اتنی بات میں اگرچہ مشترک ہیں کہ ہر ایک نور ہے انوار الہی میں سے اور ستر ہے اسرار الہی میں سے۔ مگر دونوں کے نور میں بہت فرق ہے۔ حقیقی فرق تو کشف ہی سے معلوم ہو سکتا ہے مگر سمجھانے کے لئے اتنا کہا جائے گا کہ نور نبوت اصلی ہے، ذاتی ہے، حقیقی ہے اور ذات نبی کے ساتھ اصل خلقت میں پیدا ہوا ہے، اور اسی لئے نبی (قبل از نبوت و بعد از نبوت) معصوم ہوتا ہے۔ اور نور ولایت کی یہ شان نہیں ہوتی۔ چنانچہ صاحب فتح ولی جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو آئندہ ولی بننے والا ہے تو تمام لوگوں کی طرح اس کو بھی (نور سے خالی) دیکھتا ہے۔ مگر جب اس ذات پر نگاہ ڈالتا ہے جو آئندہ نبی بننے والی ہے تو اس میں نور نبوت پہلے سے رکھا ہوا نظر آتا ہے اور ذات نبی کی طبیعت میں وہ ساتوں اجزاء نبوت فطری طور پر موجود پاتا ہے جن کا تذکرہ حدیث ۱۲۱ نزل القرآن علی سبعتہ آخرت میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی حق گوئی اس کی فطری ہوتی ہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو نیز

نیز صبر جس کی بنا پر الم و کلفت نہ ہو۔ مخلوق پر رحمت کا ملہ۔ اللہ جل جلالہ کی معرفت نامہ۔
خوف تام کہ خوف باطنی کے ساتھ خوف ظاہری بھی آئینہ ہو اور واسطہ بہر حالت موجود رہے۔
باطل کے ساتھ بغض دائماً اور عضو کامل کہ جو اس سے تعلق کو توڑے یا اس سے جوڑے
اور اس کو مضرت پہنچائے یہ اس کو منفعت پہنچائے غرض ساتوں اجزا ربی کے لئے فطری
ہوتے ہیں۔ فتح (اور مشاہدہ ملک و ملکوت) کہ اس میں کوئی بات زائد نہیں ہوتی البتہ
جب اس کو فتح نصیب ہوتی ہے اس وقت اس میں انوار آتے ہیں۔ لہذا اس کے انوار
عارضی ہوئے اور اسی لئے ولی قبل از فتح اور بعد از فتح ہر حال میں غیر معصوم ہوتا ہے
اور یہ فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ ولی پر فرشتہ کا نزول نہیں ہوتا اور نبی پر فرشتہ کا
نزول ہوتا ہے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جس کو حق تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے خواہ
وہ نبی ہو یا ولی وہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت پر دیکھتا ہے۔ وہ ان سے باتیں
کرتا ہے اور یہ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جس نے کہا ہے کہ ولی کو فرشتہ نظر نہیں
آیا کرتا یہ دلیل ہے اس کی کہ اس شخص کو حق تعالیٰ نے فتح نصیب نہیں فرمائی۔
اور ولایت کے لئے فتح لازمی نہیں اس لئے انہوں نے ہر ولی کو اپنی ولایت پر قیاس
کر لیا۔

علامہ حاتمی نے بھی فتوحات مکیہ کے باب ۴۶ میں لکھا ہے کہ بعض اولیاء سے جن
میں ابو حامد امام غزالی بھی شامل ہیں غلطی واقع ہوئی کہ انہوں نے نبی اور ولی میں
یہ فرق بیان کیا کہ نبی پر فرشتہ اترتا ہے اور ولی کو الہام ہوا کرتا ہے فرشتہ اس پر نہیں
اترتا۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ (فرشتہ ولی پر بھی اترتا ہے البتہ) جو حکم لے کر اترتا ہے
اس میں فرق ہوتا ہے کہ (نبی پر جدید احکام لاتا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوتا ہے
اور ولی پر حکم لاتا ہے) (شریعت نبویہ کے) اتباع کا یا اطلاع دیتا ہے کسی حدیث کے
صحیح ہونے کی جس کو علماء نے ضعیف کہہ دیا تھا، یا الثبات من اللہ لے کر آتا ہے
کہ تم اہل سعادت و امان ہو۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ اَنْزَلْنَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ هٰ اَنْ كُوْنُوْا شٰجِرِي (سنائی جاتی) ہے دنیا کی
زگی میں بھی اور آخرت میں (سنائی جائے گی) اور ان حضرات کی غلطی کا سبب
یہ ہوا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کے طریق سلوک کو سب کے لئے یکساں سمجھ لیا کہ چونکہ خود

ان پر فرشتہ کا نزول نہیں ہوا اس لئے سمجھے کہ دوسروں پر بھی نہیں ہوا اور اس بنا پر عام حکم لگایا کہ ولی وہ ہے جس پر فرشتہ کا نزول نہ ہو۔ اگر یہ حضرات کسی ثقہ و معتبر شخص سے سن پاتے کہ ولی پر بھی فرشتہ اترتا ہے تو ضرور اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ کیونکہ (یہ خود بھی ولی تھے اور) کرامات اولیاء کے قائل و مصدق تھے۔ چنانچہ اکثر انہوں نے ثبوت مل جانے کے بعد ایسے قول کی طرف رجوع کیا ہے جس کے خلاف پر پہلے جھے ہوئے تھے۔ اب ہم اس موقع پر حضرت مدرّح کے علوم میں سے دو باتیں بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ اول وہ چند چیزیں جن کا اہل فتح کو مشاہدہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مقام اول میں جن امور کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں بندوں کے افعال جن کو مخلوتوں کے اندر کرتے ہیں (صاحب فتح کو سب نظر آتے ہیں)۔

ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا مشاہدہ۔ اس آگ کا مشاہدہ جو کہ پانچویں زمین میں ہے اور یہ نار برزخی ہے کہ عالم برزخ ساتوں آسمان سے لیکر ساتوں زمین تک چلا گیا ہے اور روہیں اپنے اجسام سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے درجہ کے موافق اسی برزخ میں رہتی ہیں۔ اور اہل شقاوت (کفار و منافقین) کی روہیں اس آگ میں رہتی ہیں۔ اس کی شکل تنگ مکانات مثلاً کنوؤں غاروں گڑھوں اور گھونسلوں کی سی ہے۔ اور اس نار برزخی میں رہنے والے ہر وقت زیر و زبر رہتے ہیں کہ اوپر آ کر تم سے ایک بات کہیگا تو پوری نہ کرنے پائے گا کہ نیچے جا پہنچے گا۔ یہ آگ جہنم کی آگ نہیں ہے کہ جہنم تو ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے کرہ سے باہر ہے اور اسی طرح جنت بھی۔ ساتوں زمینوں کے باہمی اشتباک اور ان میں جو مخلوق آباد ہے ان کا مشاہدہ۔ کہ ایک زمین دوسری زمین سے کیوں کر ملی ہے اور ایک زمین سے دوسری زمین تک جانے کی کیا صورت ہے اور ہر زمین کا ماہہ الامتیاز کیا ہے جو دوسری میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے باہمی اشتباک کا مشاہدہ۔ کہ ایک دوسرے سے کس طرح ملا ہے اور ان کے باہم کیا نسبت ہے اور ان میں ستارے کیوں کر رکھے گئے ہیں۔ شیاطین کا مشاہدہ اور یہ کہ ان کے توالد و تناسل کی کیا صورت ہے۔ جنات کا مشاہدہ اور یہ کہ وہ کہاں دبتے ہیں۔ شمس و قمر اور ستاروں کی سیور رفتار کا مشاہدہ ہولناک آوازوں مثلاً

گرج اور گرنے والی بجلیوں کی کرپک کا مشاہدہ - کہ وہ ہمیشہ ان کے کانوں میں
 پڑتی رہتی ہیں۔ صاحب فتح ولی پر لازم ہے کہ ان میں سے کسی مشاہدہ کو بھی بڑی
 چیز نہ سمجھے۔ بلکہ معمولی چیز سمجھے ورنہ یہیں ٹھہر جائے گا بلکہ حالت برعکس ہونے
 لگے گی اور گرتا شروع ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ فتح کے زمانہ میں (جب کہ مشاہدات
 ہونے لگتے ہیں) طبیعت شفاف یعنی جاذب ہوتی ہے، اور وہ جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے
 اس کو فوراً چوس لیتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے چونکہ ظلمت و
 تاریکیاں ہیں لہذا جب کسی ظلمت سے انس و قرار پائے گی وہیں ٹھہر جائے گی اور
 اللہ جل جلالہ جہاں بے تعلق بن جائے گی۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ غیر مفتوح (ولی
 جس کا سلوک مشاہدات سے خالی ہو) بڑے امن میں ہے، اور جس کو (اثنار سلوک میں)
 مشاہدات پیش آویں وہ بڑے خطرہ میں ہے کہ خدا ہی حفاظت فرمائے تو محفوظ
 رہے ورنہ ظاہر ہے کہ جب طبیعت انسانہ قبل از فتح در اسہم و دونا نیر اور بیوی بچے تو
 درکنار بادام و کشمش اور چنے کے دانہ تک کی عاشق و گم دیدہ ہے کہ ان میں مشغول
 و مبتلا ہو جاتی ہے، تو بعد از فتح جب تمامی عالم علوی و سفلی کی چیزیں سامنے آنے لگیں
 اور پھر ساتھ ہی شیطان بھی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہو تو کس کی طاقت ہے کہ بچا رہے
 بجز اس کے کہ حق تعالیٰ ہی اس کو بچائے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سالک اگر امور مذکورہ میں
 سے کسی ایک چیز پر بھی ٹھہر گیا تو شیطان اس کے ہر وقت کے ساتھی بن جاتے ہیں اور
 وہ اللہ پناہ میں رکھے یا ساحر بن جاتا ہے یا کاہن۔ اور جس پر حق تعالیٰ افضل فرماتا
 ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا اور اس کے قلب میں اپنا شوق اور ولی خواہش و
 طلب ڈال دیتا ہے کہ وہ ان مشاہدوں کو عبور کرتا ہوا (اللہ کی طلب میں) آگے بڑھا
 چلا جاتا ہے۔ پھر مقام ثانی میں اس کو انوار باقیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے جس طرح مقام
 اول میں امور ظلمانیہ مانہ کا مشاہدہ ہوا تھا کہ مشاہدہ کرتا ہے عام ملائکہ کا اور ان
 فرشتوں کا جو محافظت خلق پر تعینات ہیں، مجلس اقطاب کا، اس مجلس کے اولیاء
 کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کا اور اس جماعت کا جو حضرت عیسیٰ کی طرف مسوول
 اور ان سے متعلق ہے۔ پھر مقام موسیٰ علیہ السلام کا اور اس جماعت کا جو ان کے ساتھ
 ہے، پھر مقام ادریس علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ والی جماعت کا، پھر مقام یوسف

علیہ السلام کا اور ان کی جماعت کا، پھر تین رسولوں کا پیغمبران سابقین میں سے جن میں بعض
حضرت اور اسی سے قبل ہوئے ہیں اور بعض ان کے بعد۔ مگر ان کے نام لوگوں میں مشہور و
معروف نہیں ہیں۔ اور اگر ہم انبیاء مذکورین کے مقامات کی شرح و تفصیل بیان کریں اور
بتائیں کہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت پر دیکھنے کی کیا صورت ہوتی ہے تو سننے والا حیران
ہو جائے اور وہ باتیں اس کے سننے میں آویں جن کا خطرہ و خیال بھی اس کے دل پر
کبھی نہ گزرا ہوگا۔ ان امور کا مشاہدہ کرنے والے پر بھی ضروری ہے کہ ایک جگہ بھی
نہ ٹھہرے۔ اور وجہ وہی ہے کہ اس کی ذات چونکہ شفاف ہے اس لئے جس مقام پر
ٹھہر جائے گا وہ اس کے اسرار و انوار فوراً چوس لے گی۔ حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
کے مقام کو پایا سمجھ کر ذرا بھی اگر ٹھہر گیا تو اسرار عیسیٰ سے سیراب ہوگا اور فوراً ہی
ان کے مذہب پر (یعنی مذہب اسلام چھوڑ کر عیاذاً باللہ عیسائی بن جائے گا بغرض
صاحب فتح و مشاہدہ ہر وقت ایک بڑے خطرہ میں اور ہلاکت کے نہایت قریب ہوتا
ہے جب تک کہ مقام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں
جب مقام محمدی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ہر طرح کا اطمینان و سرور حاصل اور مبارکباد
کا مستحق ہوتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے اندر جل جلالہ
کی طرف کھینچنے والی ایک ایسی قوت رکھی ہوئی ہے جو تمامی انبیاء علیہم السلام میں
آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ اعز المخلوقات اور افضل
العالین ہیں۔ لہذا جب صاحب مشاہدہ مقام محمدی میں پہنچتا ہے تو اللہ جل جلالہ
کی طرف اس کی کشش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انقطاعِ رُبعی تعلق سے مامون و
بے خطر ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا مقام شروع ہوتا ہے اور ان انوار میں جن کا اوپر ذکر
ہوا تقدیر کے اسرار و راز ہائے بے پایاں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جو تھے مقام میں
اس نور کا مشاہدہ ہوتا ہے جس پر فعل الہی منبسط اور ایسا گھل مل گیا ہے جیسے پانی
میں زہر گھل جاتا ہے۔ کہ فعل بمنزلہ زہر کے ہے اور نور بمنزلہ پانی کے۔ اس مقام میں
بھی بہتیروں کو غلطی واقع ہوتی ہے کہ وہ اس نور کو نور الہی سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ
وہ اس سے بدرجہا بلند و برتر ہے۔ پھر پانچویں مقام میں فعل الہی کی اس نور سے علیحدگی
کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ نور نور نظر آتا ہے اور فعل فعل۔ اس وقت اپنی غلطی کو محسوس کرتا اور

سمجھتا ہے کہ پہلا گمان واقعہ کے خلاف تھا۔ ان مقامات کے نام (جو صوفیہ کی اصطلاح میں تجزیہ ہوئے ہیں) اور ان کے معانی کی شرح، اور ان کی تمامی اقسام، اور ان کی تفصیل سب ہم نے اس لئے چھوڑ دی کہ مقصود صرف صاحب مشاہدہ کو ڈرانا اور متنبہ کرنا ہے کہ بھونک پھانک کر قدم رکھے اور ایک لحظہ بھی استعانت خدا سے غافل نہ ہو۔ سو وہ بحمد اللہ حاصل ہو چکا۔ دوسری بات جس کا ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور ولی کے درمیان جو فرق ہے وہ تو معلوم ہو گیا۔ اب نبی اور فرشتہ کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھو۔ کہ فرشتہ ایک نورانی ذات ہے جس میں حق تعالیٰ نے عقل اور حواس رکھ دیے ہیں۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہر فرشتہ کو حق تعالیٰ نے پانچ سر عطا فرمائے ہیں، اور ہر سر میں سات جوانب ہیں، اور ہر جانب میں نو منہ ہیں، جن کا مجموعہ ترسیٹھ ہوتا ہے لہذا پانچوں سر میں تین سو پندرہ منہ ہوتے۔ اور ہر منہ میں کسی فرشتہ کو تین زبانیں عطا فرمائی ہیں اور کسی کو پانچ اور کسی کو سات لہذا کسی کی نو سو پینتالیس زبانیں ہوتیں، اور کسی کی ایک ہزار پانچ سو پچتر زبانیں، اور کسی کی دو ہزار دو سو پانچ زبانیں۔ اور جب فرشتہ کلام کرتا ہے تو اس کی آواز اس کی ساری زبانوں سے نکلتی ہے۔ فربحان الملک الخلاق العظیم۔ اہل مشاہدہ کو اگر حق تعالیٰ شانہ اپنی طرف سے خاص قوت کی مدد نہ پہنچائے تو فرشتہ کی آواز سن کر اس کا قلب پھٹ جائے اور دل پارہ پارہ ہو جائے۔ پھر کیا پوچھنا جب کہ اس کی شکل بھی اصلی ہو اور جو صورت ان کو اصل خلقت میں عطا فرمائی گئی ہے اس کا بھی مشاہدہ ہو۔ جب یہ سن چکے کہ فرشتہ ایک صاف اور نورانی ذات ہے جس میں عقل اور حواس مرکب ہیں تو اس کی مثال روح کی سی ہوتی۔ کہ وہ بھی ایک نور ہے جس میں عقل رکھی ہوئی ہے جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت ہوتی ہے، اور دوسری طاقتیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن کا ذکر روح کے اجزاء سب سے مفصل گزر چکا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ساتوں علوم اس کے فطری ہیں جو اس کی اصل آفرینش میں شامل کیا چکا ہے۔ بس یہی حال فرشتہ کا ہے کہ ابتدا ہی سے اس کو فتح و مشاہدہ نصیب ہے اور یہ قوتیں اس کی فطری خلق ہی ہیں۔ اور نبی کی ذات

یہاں کچھ عبارت رہ گئی ہے۔ جو طباعت کی غلطی ہے کہ سات جوانب کی وجہ نہیں معلوم ہوئی ۱۲ مترجم

پیدا کی گئی ہے مٹی سے۔ اور روح کو مع اس کے تمامی اسرار و قومی کے اس ذات ترابی میں مستور کر دیا گیا ہے۔ اور مٹی کا طبعی اقتضا ہے حجاب (اور ظلمت و کثافت)۔ مگر نبی کو چونکہ حق تعالیٰ نے نوازا ہے اور اس کی اصل آفرینش میں نبوت کا نور رکھا ہے جس کی وجہ سے ظلمت بالکل دور ہو چکی ہے اور حجاب رقیق و باریک بن گیا ہے اس لئے صاحب نبوت کو یا حقانیت کا دائمی جلیس و مخواب ہے۔ کہ قریب ترین ہے اللہ سے، قریب ترین ہے حق سے حرکت کرتا ہے تب امر حق میں اور سکون کرتا ہے تب امر حق میں۔ بولتا ہے تب حق بات بولتا ہے اور سکوت کرتا ہے تب بمقتضای حق کرتا ہے اس کا ہر فعل اور ہر امر حق ہے اور وہ مجسم حق ہے حتیٰ کہ فرض کرو وہ ایسی جگہ اور ایسی قوم میں پیدا ہو جن کی پیدائش ضلال و گمراہی پر ہوئی ہو تب بھی یہ نبی ان کے تمامی افعال اور حرکات و سکنات سے نفرت کھائیگا ان کا متد مقابل بنے گا، اور اس فطری حق کی وجہ سے جو اس کی ذات میں بھرا ہوا ہے ان کی ضد اور نقیض بن کر رہے گا۔ حالانکہ نہ شریعت اُس کے کان میں پڑی ہے اور نہ اُس نے اللہ کے امر و نہی کا کوئی لفظ سنا ہے۔ یہ ہے حالت ہر نبی کی اصل آفرینش اور فتح و مشاہدہ سے بھی قبل ابتداء و شروع کی۔ چہ جائیکہ جب اس کو فتح و مشاہدہ نصیب ہو اور اُس کی ذات ترابی اور روح کے درمیان کا پردہ بالکل اٹھ جائے اور وہ ہمہ وقت حضورِ مبارک گاہ شہود میں رہنے لگے تب تو اس کے بجز خار اور دریا ناپیدا کنار کا حال ہی نہ پوچھو کہ اس کی برداشت تو نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے نہ تمامی مخلوقات میں کوئی چیز۔

ف اب دُو بانیں مجھے بھی عرض کرنا ہیں جو گویا نتیجہ اور ثمرہ ہیں حضرت شیخ ہی کی تقریر کا۔ اول آپ کو معلوم ہوا کہ خلاصہ سارے سلوک کا بلکہ مقصود آفرینش عالم اور تخلیق نبی آدم کا قرب من اللہ اور وصول الی اللہ ہے اور اس کا دروازہ صرف ایک یعنی وجود با جو ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذات مطہرہ میں خصوصیت کے ساتھ قوتِ جاذبہ الی اللہ ایسی رکھی ہوئی ہے کہ محبت کے ساتھ آپ کا دامن پکڑ لینے والا قرب الہی سے محروم و ناکام نہیں رہ سکتا۔ مگر اس کے بڑے راستے دُو ہیں۔ ایک کا نام سیرا جمالی ہے اور دوسرے کا نام سیرا تفصیلی ہے۔ جیسے ایک ریل کار راستہ دہلی سے لاہور تک کا اور دوسرا راستہ سڑک اعظم کا جو شاہی سڑک کہلاتی ہے۔ باقی اس کی شاخیں بہت ہیں کہ چار طرف

سے گھوم پھر کر ان ہی دو راستوں میں کسی جگہ آملی ہیں۔ تفصیلی سیر کی مثال شاہی نچتہ سٹرک پر چلنا ہے کہ اس کا مسافر گھوڑے پر سوار راستہ کے تمامی مناظر دیکھتا، اور لب سٹرک سرانے میں راتوں ٹھیرتا، اور جگہ جگہ کے پانی پیتا ہوا، ایک کافی مدت میں منزل مقصود پر یعنی لاہور پہنچے گا۔ اس کو تالاب بھی راستہ میں پڑیں گے اور ندیاں نالے بھی۔ کہیں پہاڑ نظر آئیں گے اور ان پر چڑھنا اترنا ہوگا اور کہیں جنگل بیابان اور لوق و دوق بیابان نظر آئیں گے۔ اور ان میں گزرنا ہوگا۔ بنوں میں شیر اور چیتے بھی دکھائی دیں گے اور دریاؤں میں مچھلیاں اور نا کے بھی۔ کہیں سبز یا غسات اور گنجان درختوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی اور کہیں گرم لو کے طمانچے اور اندھیاؤ کے غبار غرض ہر منظر کی تفصیلی سیر کرتا ہوا جب برسوں میں لاہور پہنچے گا تو حالات سفر بیان کرتے کرتے خود بھی تھک جائے گا اور سننے والے بھی شروع میں ذوق لیں گے کہ ان دیکھے عجوبہ اور انوکھے واقعات کانوں میں پڑ رہے ہیں مگر آخر میں اکتا جائیں گے۔ بائیں ہمہ راستہ کے مناظر سننے کا نتیجہ بھی بجز اس کے کچھ نہ نکلے گا کہ ذرا دیر کے لئے کانوں کو مزہ آگیا ورنہ جہاں بیٹھا ہے خود وہیں بیٹھا ہوا ہے نہ اچھ برابر مہر کا اور نہ محلہ بلکہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اور دوسرا راستہ ریل کا ہے کہ مسافر بعد مغرب گاڑی میں سوار ہو کر کھڑکیاں بند کر کے سو گیا اور صبح کو آنکھ کھلی تو گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر کھڑی ہے۔ اس کو نہ یہ خبر کہ راستہ میں کتنے دریا آئے، نہ یہ اطلاع کہ کس کس جنگل کو عبور کیا، نہ اس کو کوئی درخت نظر آیا نہ جھاڑیاں۔ نہ اُس نے سانپ بھپو دیکھے نہ مواشی و درندے۔ اس سے پوچھو کہ راستہ میں کون کون شہر پڑے اور کون کون بستیاں، تو یہ کچھ جواب نہ دے سکے گا۔ دونوں مسافر چلے دھلی سے اور دونوں پہنچے لاہور، مگر تفصیلی سیر اور اجمالی سیر کا جو فرق دونوں میں ہے وہی فرق اہل مشاہدہ اولیاء میں اور اُس گروہ اولیاء میں ہے جن کو مطلق مشاہدہ نہیں ہوا۔ پہلے زمانہ میں تو خطرہ اور امن ہی کا فرق تھا کہ تفصیلی سیر میں قدم قدم پر جان و ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ مگر اس زمانہ میں تو چونکہ توجہ الی اللہ ہی کا قحط ہے کہ وصول الی اللہ کا ذوق اور شوق ہی قلوب سے نکل گیا اس لئے برسوں میں طے ہونے والی مسافت بتقاضائے وقت ریل کی سواری میں بدل گئی اور اتنی غالب آگئی کہ سٹرک اعظم گویا ویران ہو گئی اور اس راستہ کا

اختیار کرنے والا مسافر خال خال رہ گیا۔ اسی طرح اس زمانہ میں سلوک و وصول الی اللہ کا طریق بھی یہی اجمالی سیر رہ گیا کہ آنکھیں بند کر کے غلو تلوں میں ذکر و شغل کریں اور قلب میں اُس داعیہ محبت کے پیدا ہو جانے کی دعا مانگیں جو دامن محمدی سے وابستہ کر دے اور پھر ذات محمدی کی قوتِ جاذبہ الی اللہ کشاں کشاں آستانہ حق جل جلالہ پر ڈالے۔ اس لئے اس وسوسہ کو قلب میں ہرگز جگہ نہ دینا کہ شیخ عبدالعزیزؒ جیسا عنوث و مرشد جب اس وقت نظر نہیں آتا تو دروازہ سلوک و تربیت ہی بند ہو گیا۔ یا جب اپنے پیر میں یہ کمال موجود نہیں تو اس کی پیری اور اپنی مریدی فضول ہے۔ یاد رکھو کہ اولیاء ہی کے بقا پر دنیا کا بقا موقوف ہے کہ جس دن یہ ہستیاں سطح زمین سے اٹھ جائیں گی نہ زمین باقی رہے گی نہ آسمان۔ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ پس جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھی موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کے ستون یعنی اولیاء اللہ بھی موجود ہیں۔ البتہ طریق سلوک بدل گیا ہے کہ جس بزرگ کے واقعات کا تم مطالعہ کر رہے ہو وہ اس جماعت کا فرد تھا جن کی سیر تفصیلی تھی اور اس زمانہ میں غلبہ اسلام اور فرط توجہ الی اللہ اور عموم رغبت الی الدین کی وجہ سے تفصیلی سیر میں عمریں صرف کرنا پیرا بھی معلوم ہوتا تھا اس لئے اکثر طبیعتیں اس کو برداشت کر جاتی تھیں مگر اس زمانہ میں اول تو اس تجارتِ اخروی کا مس ہی نہیں رہا، اور اگر برائے نام ہے تو عجلت گو یا جزو طبیعت ہے کہ سودا خریدو اور گھرا بیٹھو۔ راستہ کی سیر و تفریح کی نہ رغبت ہے نہ گنجائش اس لئے بالعموم اس زمانہ کے اولیاء اس دوسری جماعت کے ہیں کہ خود بھی اجمالی سیر کے مسافر بن کر منزل مقصود پر پہنچے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی اجمالی سیر کا مسافر بنا کر منزل مقصود پر پہنچا رہے ہیں۔ لہذا نہ بزرگوں سے بدگمان ہوؤ اور نہ اپنا کام چھوڑو۔ بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ ہم ضعفام کے لئے مختصر اور بے خطر راستہ نکال دیا ہے

کارکن کار بگذار از گفتار کاندریں راہ کار باید کار

دوسری بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اہل حق علما چونکہ نفع ستاری کے لئے

تجویز کئے گئے ہیں اس لئے عموماً ان کا طریق وصول الی اللہ یہی سیر اجمالی ہے کہ جو وقت تفصیلی سیر میں خرچ ہوتا وہ ڈرامیور اور گارڈ بن کر دوسروں کو لاہور تک پہنچانے میں

گزرے۔ اس لئے اگر وہ راستہ کے مناظر عجیب سے نادانگہ ہوں اور باہم اختلافات کریں کہ ایک کبے لاہور کے راستہ میں کوئی دریا نہیں پڑتا، اور دوسرا کہے کہ متبر دریا پڑتے ہیں، تو نہ ان کے لئے عیب ہے نہ سبب نقص، بلکہ خوبی ہے کہ علامت ہے سیرا جمالی کی۔ پس اگر کوئی پیادہ مسافر اپنے مشاہدہ کی رو سے سب کی تغلیط بھی کرے تو اصل مقصود یعنی ان کے لاہور پہنچنے بلکہ آم کے ساتھ اور جلد پہنچنے پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ چنانچہ حکیم الامت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر مشاہدہ ملا کہ نہ ہوا اور اس بنا پر انہوں نے اس مشاہدہ کو نبوت کے لئے مخصوص فرمادیا تو ان کی علمی و عملی شان اور قرب من اللہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ خصوصاً جب کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مدت ہوئے عالم برزخ میں پہنچ لئے مگر ان کی تصانیف، حقہ کا بحر و خار لاکھوں پیاسوں کو سیراب کر رہا اور ہزار ہا مادہ پرستوں کو خدا پرست بنا رہا ہے۔ ہاں فات محمدی چونکہ جامع کمالات تھی اس لئے ضروری تھا کہ آپ کی امت مرحومہ میں اہل مشاہدہ یعنی تفصیلی سیر والے بھی پیدا ہوں۔ لہذا ہوئے اور بہت ہوئے اور تمامی خطرات سے محفوظ رہ کر منزل مقصود پر پہنچے ہیں۔ اس لئے باغ محمدی کے رنگ برنگ پھولوں میں اگر کسی ایک پر فرفتیہ ہو گئے ہو تو دوسرے کو عیب دار بنا کر باغ سے باہر نہ پھینکو۔ اندیشہ ہے کہ تم ہی باغ سے باہر نکال دیتے جاؤ۔

ذرا غور کرو کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عالم بقا میں تشریف لے گئے۔ قیامت تک عالم دنیا میں جننے بھی واقعات و جزئیات کا حدوث ہو گا ان پر جواز و عدم جواز کا حکم لگانا اسی جماعت کا ذمہ ہے جو نہ حکم لگانے میں مستقل ہے کہ نبی نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ نائب رسول ہے۔ اور نہ عالم برزخ میں جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر سکتی ہے۔ اب اس کے سوا راستہ کو نسا رہا کہ خیر القردن کے واقعات کو اصول موضوعہ قرار دے کر جزئیات حادثہ کا حکم اپنی عقل کے ذریعہ ان سے مستخرج کرے اور اصلاح عالم کا وہ کام انجام دے جو گزشتہ زمانہ میں ایک صاحب شریعت پیغمبر کے نائب بن کر انبیاء معصومین نے انجام دیا تھا۔ لہذا باہم اختلاف ہونا بھی ناگزیر ہے اور ہر اختلافی صورت پر اجر ملنا بھی صحیح۔ انبیاء سابقین کے احکام میں فرشتہ واسطہ حکم

بنما تھا۔ اور اس لئے ان کی شریعتوں کا باہمی اختلاف
 عین اتحاد تھا۔ اور نابین
 خاتم الرسل کے احکام میں واسطہ حکم ان کی عقل و ذکاوت اور فہم و فراست کو بنایا گیا ہے۔
 لہذا ان کے اجتہادیات کا باہمی اختلاف عین اتحاد ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۰) وَذَاتُ نُورٍ إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُذَ عَلَيْهِ ه
 تذکرہ کرو زوالنون (یونس علیہ السلام) کا جب کہ وہ چلے غصہ میں بھرے ہوئے
 اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پاسکیں گے۔ میں نے حضرت ممدوح سے عرض کیا کہ
 اپنے اوپر حق تعالیٰ کا قابو نہ پانے اور پروردگار کے احاطہ قدرت سے باہر نکل جانے
 کا گمان تو ضعیف ترین مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ نبی۔ پھر سیدنا یونس
 علیہ السلام کے اس خیال کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مُغَاظِبًا کے معنی ہیں غَاظِبًا عَلَیْهِمْ
 یعنی قوم پر غصہ آیا کہ انہوں نے ایمان اور ان کی اطاعت کو اختیار نہ کیا جس میں
 ان کی فلاح و بہبودی تھی۔ حتیٰ کہ ان پر اللہ کا عذاب سامنے نمودار ہوا کہ ان کے
 گھروں کے اوپر آ پہنچا تھا جب سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان پر غصہ
 کرتے ہوئے (کہ اچھا ہوا جیسا کیا ویسا بھرو) کشتی کی طرف چل دیئے۔ اور
 فَظَنَّ أَنْ لَنْ يَنْقُذَ عَلَيْهِ وَغَاظِبًا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خیال ہوا کہ ہم ان کو اسی
 عذاب سے ہلاک نہ کر دیں جس سے ان کی قوم کو ہلاک کیا۔ یعنی عذاب الہی کی علامت
 دیکھ اس خیال سے بھاگے کہ بچ جائیں گے اور جو آنت قوم پر آنے والی ہے ان پر نہ
 آئے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو آگ نظر آوے کہ سامنے سے چلی
 آرہی ہے، یا پانی کا سیلاب ہے کہ اُمڈا چلا آرہا ہے، اور جو بھی سامنے پڑ جائیگا
 وہ جلے یا ڈوبے بغیر نہ رہے گا۔ پھر یہ سمجھ کر اس سے بھاگے کہ یہاں سے بھاگ
 جانا مجھے اس آگ یا سیلاب سے بچالے گا۔ یہی حالت سیدنا یونس علیہ السلام کی تھی
 کہ جب قوم پر عذاب کو اترتا ہوا دیکھا تو خیال کیا کہ ان میں موجود رہا تو اسی عذاب سے
 میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا جس سے وہ ہلاک ہوں گے۔ لہذا بھاگنے میں بچاؤ
 سمجھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پس حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دوسری صورت دکھائی
 کہ دریا میں غرق ہوئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ اور اندھیرے میں اپنے رب کا پکارا
 کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بیشک میں قصور دار ہوں۔ تب حق تعالیٰ

نے ان کو نجات بخشی، اور یہ قصہ کہ شتمہ قدرت بنا اہل ذکر کے لئے اور رہبر بنا رجوع کرنے والوں کے لئے، اور سب تسلی بنا مصیبت زدگان کے لئے اور دروازہ کھلا سائلین کے لئے کہ ارشاد ہوتا ہے فَخَيَّرْنَا مِنْ الْعَمَةِ وَكَذَلِكَ فَجِيءَ الْمُؤْمِنِينَ ه ان کو ہم نے نجات دی عزم سے اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنین کو الحاصل سیدنا یونس علیہ السلام کا فرار قوم پر نازل شدہ عذاب سے بچ جانے کے خیال پر تھا نہ کہ قدرت خدا کو عاجز اور اپنے کو آقا کے احاطہ طاقت سے باہر سمجھنے کی خاطر۔

ف۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب یقینیہ سے متاثر ہونا مثلاً سیلاب یا آگ کا پہاڑ اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بھاگنا کہ ڈوب یا جل نہ جاؤں انسان کا طبعی فعل ہے۔ غلبہ خوف میں اس پر نظر ہی نہیں جاتی کہ بھاگنا گویا اپنے آپ کو قدرت الہی سے باہر سمجھنا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ اپنے باپ کو غصہ میں تہی اٹھاتا ہوا دیکھ کر کانپ اٹھے اور بھاگ کر گھر کے کونہ میں جا چھپے، تو بچہ کو اس کا وہم بھی نہیں گزرتا کہ باپ کے قابو سے باہر نکل جاؤں۔ محض خوف و دہشت نے اس کو بھگا یا ہے۔ مگر باپ اس کو وہمیں جا کر پکڑتا اور کہتا ہے تو نے یہ سمجھا کہ بھاگ کر جان بچانے گا اور میں تجھے پکڑ نہ سکوں گا۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کا فرار بہ تقاضائے خوف تھا نہ کہ قدرت حق کو عاجز سمجھ کر۔ مگر اصل اشکال یہ ہے کہ اقتضاء طبعی پر عتاب نہ ہونا چاہئے۔ خصوصاً جب کہ آیت شریفہ سورہ انبیاء کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے اکثر مشاہیر انبیاء کے مناقب اور کمالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول سید الموحدين سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی اور نار غرود سے نجات پانے کا مفصل ذکر ہے۔ اور پھر حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب، حضرت اسمعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کے محامد مذکور ہیں۔ ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ منقول ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم بتوں علیہم السلام کے محاسن بیان کئے گئے ہیں۔ لہذا سیاق و سباق چاہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی اس قصہ میں کوئی خاص منقبت ہے۔ حالانکہ صورت واقعہ ایک غلطی کا ارتکاب ظاہر کرتی ہے۔ اور غلطی بھی وہ جس کو فَتَطْفَأَنَّ أَنْ تَنْ لَقْتَدِرْ عَلَيْهِ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو

اللہ کے قابو سے باہر سمجھنا ادنیٰ ترین موجد کا کام بھی نہیں۔ سوا سچ محمد یہ میں حضرات صحابہ کا بھی ایک قصہ اسی قسم کا گزر چکا ہے کہ غزوہ حنین میں کثیر تعداد دشمنوں کے فوری حملہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور صرف اسٹی مہاجرین و انصار رہ گئے۔ ہر چند کہ نبی نہ تھے مگر ان کی بھی گرفت ہوئی اور اس فرار عن الزحف کو حفاظت جان غلبہ خون کا طبعی اثر قرار دے کر عذر نہیں سمجھا گیا۔ ہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ قدرت الہیہ میں کمال کا بے شک ثبوت دیا کہ تہنارہ جانے پر بھی گھبرانا یا پیچھے قدم ہٹانا تو درکنار سواری سے بھی نیچے اتر گئے اور یہ رجز پڑھتے ہوئے انا الذبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دشمنوں کے نرغہ میں گھسے چلے گئے۔ چونکہ مقصود مخض امتحان تھا اور ہ چند لمحات میں پورا ہو لیا کہ دنیا نے دیکھ لیا نبی کی شان کیا ہونی چاہئے اس لئے صحابہ بھی جو ترتر ہو گئے تھے اس طرح لوٹ پڑے جیسے پرند اپنے بچوں پر گر کر کرتا ہے اور نتیجہ جنگ کا وہی نکلا جو قدرت الہیہ پر نظر رکھنے کا نکلنا چاہئے کہ فتح ہوئی اسلام کی اور غلبہ ہوا مسلمانوں کو۔ مانا کہ شان محمدی تمامی انبیاء و رسل سے ارفع و اعلیٰ ہے مگر نفس نبوت کا تقاضا ہے کہ مشاہدہ قدرت الہیہ سے ایک لمحہ بھی کسی حال ذہول نہ ہو جیسا کہ نبوت کے اجزا رسبعہ کی بحث میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ حضرت صحابہ کے فرار مذکور میں بھی اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ کمال شان محمدی کا ظہور اسی پر موقوف تھا۔ اگر یہ فرار پیش نہ آتا اور حضرت کو یہ منظر پیش نہ آتا تو دنیا کو معلوم کیسے ہوتا کہ اعتماد علی اللہ کیا چیز ہے اور بحالت اضطراب کہ موت سامنے آکھڑی ہو قدرت الہیہ پر نظر رکھنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ گویا امتحان محمدی کا مقدمہ اور موقوف علیہ تھا۔ اس لئے وہ خطا جو منظر شان محمدی اور سبب ارشاد و ہدایت خلق نبی ہو عجب نہیں عند اللہ صواب اور منجملہ ان سنیات کے قرار پائے جن کو بروز قیامت حسنات بنایا جائیگا۔ الحاصل سیدنا یونس علیہ السلام کا یہ قصہ خصوصاً اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے دو قصے عموماً جن پر حق تعالیٰ کا عتاب ہوا ہے چوں کہ اکثر موجب خلجان ہوا کرتے ہیں اس لئے دل چاہتا ہے کہ اپنی فہم کے موافق کچھ عرض کروں۔ اِنْ كَانَ صَوَابًا فَبِئْسَ اللَّهُ وَاِنْ كَانَ خَطَاً فَبِئْسَ وَاِلٰی سَب سے مقدم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ ان سے نبوت سے

پہلے بھی ہر قسم کی معصیت کا صدور محال ہے۔ اور بات بھی معقول ہے کہ نافرمانی کا ارتکاب
غفلت پر موقوف ہے اور جس کے لئے مشاہدہ دائمی ہو اور وہ ہر وقت حق تعالیٰ شانہ
کے سامنے حاضر اور دست بستہ کھڑا ہو ممکن ہے کہ ذرہ برابر بھی نافرمانی کرے۔
مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس محتم نور جماعت کی غلطیوں کا اور ان پر
عتاب و گرفت کا تذکرہ ہے۔ پس اگر وہ غلطیاں نہیں تو عتاب کیسا، اور اگر عتاب صحیح
ہے تو عصمت کیسی۔ اس لئے حقیقت سمجھ لو کہ معصیت وہ ہے جو ظلمت و تاریکی سے پیدا
ہو اگرچہ صورت طاعت کی لئے ہو۔ مثلاً منافقین کی نمازیں اور روزے۔ ان کا منشا چونکہ
مسلمانوں کو دھوکا دینا اور اسلام کا مذاق اڑانا تھا اس لئے صورتاً اگرچہ پیاری
عبادتیں ہیں مگر حقیقتاً بدترین معصیتیں ہیں۔ اسی طرح جس کا حدوث کسی نور سے ہوا
ہو اگرچہ وہ صورت معصیت لئے ہوئے ہے مگر عین طاعت کے حکم میں ہے۔ جیسے
مغلوب الحال اولیاء کی غلطیاں اور چرواہے کا قصہ جس کو مولانا رومی نے مثنوی میں
نقل فرمایا ہے۔ مگر اس کی علامت یہ ہے کہ صورت خطا کا علم ہوتے ہی گریہ ندامت کا
وہ اثر مرتب ہو جو حقیقی معصیت کے مرتکب پر ہونا چاہئے۔ اور اول الذکر کی شناخت
یہ ہے کہ حقیقت خطا کا علم ہونے پر بھی وہی سکون اور جرات و دیدہ دلیری ہو
جو مطیع و صائب الرائے میں ہونی چاہئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انجام ہر دو فریق کا
حقیقت کے موافق ہوتا ہے کہ صورت معصیت پر جس کا منشا نور ہے منجانب اللہ
برکات و کامیابیاں مرتب ہوں گی، اور صورت طاعت پر جس کا منشا ظلمت ہے انجام
کار عذاب و خسران اور دنیا و آخرت کی رسوائی مرتب ہوگی۔ الحاصل حضرات
انبیاء علیہم السلام سے حقیقت معصیت کا نہ کبھی صدور ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ان
کے قلوب میں ظلمت اور غفلت کا نام ہی نہیں ہے جو سبب بنتا ہے معصیت کا۔ البتہ ان
کی اطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی صورت بھی حقیقت کے مطابق ہی کی ہوتی
ہے، اور بشیر و عموماً ان کی طاعتیں اسی نوع کی ہیں۔ دوم وہ جو حقیقتاً طاعت ہیں مگر
صورت خطا کی لئے ہوئے ہیں، اور وہ نسبتاً بہت کم ہیں۔ مگر ہیں ضرور۔ اور ان کا
ہونا ایک درجہ میں ضروری بھی ہے کہ بعض منافع اخروی ان ہی پر موقوف ہیں۔ حدیث
میں آیا ہے کہ اگر مخلوق گناہ نہ کرتی تو میں ان کو ہٹا کر دوسری مخلوق پیدا فرماتا جس سے

گناہ صادر ہوں اور میں ان کو بخشوں، یعنی غفور کا مظہر ہونا ضروری ہے کہ مغفرت کے قابل وہی گناہ ہے جس کی ندامت و بے چینی مرتکب کے قلب میں موجود ہو۔ اور یہ داعیہ اسی نورِ ایمان کا ہے جس نے قلب میں نور ڈال رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ خطا جو نورِ معرفت قائم رہتے ہوئے صادر ہو مستحق مغفرت ہے کہ تو بہ پر مجبور کرے گی بلکہ من و جہر مطلوب ہے کہ غفار کی شان مغفرت کا ظہور اسی پر موقوف ہے۔ اور یہی راز ہے حضرت آدم کے مسجود ملائکہ اور حضرات انبیاء کے فرشتوں سے افضل و بہتر ہونیکا کہ ملائکہ میں صرف ان طاعتوں کا وجود ہے جو صورتاً و حقیقتاً دونوں طرح اطاعت ہیں اور اس لئے وہ ان طاعتوں کے برکات سے محروم ہیں جن کی صورت معصیت کی ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام دونوں قسم کی طاعتوں سے مالا مال ہیں۔ اور اُس میں عجب نہیں راز یہ ہے کہ غلام کی غلامی اور محب کی محبت آزمانے کے لئے مارا اور پیار دونوں کی حاجت ہے۔ کیا ضرور ہے کہ کوئی پیار کے وقت خدمت کر رہا اور محبت جتا رہا ہو تو وہ مار کے وقت بھی ایسی ہی خدمت کرتا رہے اور ایسا ہی آستانہ بوس اور دلدادہ بنا رہے۔ بلکہ سچ پوچھو تو امتحان کا موقع ہی صرف یہ ہے کہ بے رخی برت کر بلکہ غصہ و عتاب کی صورت دکھا کر آزما یا جائے کہ اب مدعی محبت کا کیا رنگ ہے۔ کیونکہ کسوٹی ہی بتا سکتی ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اذہان نے اس کو پہلے سے قبول کیا ہوا ہے کہ عتاب الہی کسی بڑی خطا کی سزا ہے۔ اور اس لئے جس وقت بھی ہم حق تعالیٰ کے عتاب کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن اس جرم و خطا کی تلاش میں دوڑنے لگتا ہے۔ اور پھر عصمت سے اس کا تزاحم ہوتا ہے تو تاویلوں کا دروازہ کھلتا اور پھر ساتھ ہی ساتھ شبہات و شکوک کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لئے ذرا دیر کے لئے اس سے خالی الذہن ہو جائیں گے تو انشا اللہ واضح ہو گا کہ حق تعالیٰ کا برتاؤ اپنے محبوبین کے ساتھ جدا ہے اور مبغوضین کے ساتھ جدا۔ عوام کے ساتھ جدا ہے اور خواص کے ساتھ جدا۔ خود عذاب جہنم جو سب سے بڑی سزا ہے کفار کے لئے تیز ہے۔ مگر گناہ گار مؤمنین کے لئے تہذیب و تصفیہ یعنی سونے کا میل کچیل صاف کرنے کے لئے تپانا ہے کہ دخول جنت کے قابل ہو جاویں۔ گویا دشمنوں کے لئے جو شے سزا و نعمت ہے وہی دوستوں کے لئے رحمت اور نعمت ہے۔ اسی طرح دنیوی

نکالیف بمقتضاء مَا اصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ هَاکِنَاهُ کَارِوَل
 کے لئے پاداش ہے بد اعمال کی اور اولیاء کے لئے یہی لطف الہی اور سبب ترقی درجات
 ہے فقر و تنگدستی محبوبین کے لئے سبب کفر ہے اور مقربین کے لئے وہی موجب فخر و سبب
 تبتل الی اللہ۔ طاعون ایک عذاب و نبوی ہے اللہ کی طرف سے، مگر صرف طاعون کے لئے اور
 یہی صلحاء کے لئے شہادت و پروانہ مغفرت ہے۔ اسی طرح عتاب خداوندی عوام
 کے لئے بے شک ثمرہ خطا و معصیت ہے کہ ان کے قلوب میں ظلمت ہے لہذا ان کے
 افعال میں بھی ظلمت ہے۔ مگر خواص یعنی انبیاء معصومین کے لئے ثمرہ خطا نہیں
 بلکہ امتحان ہے ان کی محبت کا کہ مستجاب الدعاء اور مطاع قوم بن کر شان محبوبیت ظاہر کی
 ہے، تو بے رنجی پر تڑپن اور گریہ و زاری دکھا کر محبت کا سماں دکھائیں۔ اور تکمیل ہے
 تبلیغ کی کہ رجا و رحمت الہیہ کا عملی نمونہ دکھایا ہے، تو خوف اور سختی الہی کا بھی عملی نمونہ
 پیش کریں تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کی
 حقیقت کیا ہے۔ نیز اصلاح و ہدایت ہے اُمت اجابت کے لئے کہ واضح ہو جائے کہ
 صاحبان معجزات و ہادیان دنیا خاصان خدا ہیں خود خدا نہیں۔ اور خاص العام و لطف ہے
 انبیاء معتبوبین کے لئے تاکہ ان رحمتوں سے مستفیض ہوں جو قوت ہیں اسی تڑپن اور اہ و
 پڑ کہ سچے کے بلبلالے پر ماں کی چھاتیوں کے دودھ میں جو ابال آتا ہے وہ اس کے
 لاڈ پیار اور تقسیم و سرور کے وقت کبھی نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عتاب کے بعد جو ثمرات
 ہوتے ہیں وہ تقرب و مقبولیت عند اللہ کے بڑھانے والے اور دین و دنیا دونوں
 میں موجب برکات و ترقیات ہوتے ہیں۔ جنگ بدر میں ستر سرداران قریش قتل ہوئے
 جن کی لاشیں قلب بدر میں پھینک دی گئیں۔ اور ستر گرفتار ہوئے جن کو قیدی بنا کر
 مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ اگلے دن سرور عالم صلی اللہ وسلم نے
 صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کو مالی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کیا جائے۔
 حضرت صدیقؓ اور اکثر صحابہ کی رائے اس جانب تھی کہ فدیہ قبول کر لیا جائے اس لئے کہ
 اس وقت مسلمانوں کو سامان حرب کی زیادہ ضرورت ہے۔ مال سے اسلام کو قوت پہونچے
 گی اور ممکن ہے کہ اسیران جنگ جان بخشی پر از خود مسلمان ہو جائیں۔ اور اگر پھر بنگاوت
 کریں گے تو جس خدا نے آج ان کو مغلوب بنایا ہے وہی کل کو ہماری مدد فرمائے گا۔

مگر حضرت عمرؓ اس جانب تھے کہ ہمیں ان کے بارے میں نرمی نہ کرنا چاہئے۔ ہر شخص اپنے عزیز کی گردن اڑائے گا تا کہ معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ اسلام پر کس قدر سختہ ہیں۔ ہمیں اللہ و رسول کے مقابلہ میں اپنے عزیزوں کی بھی پرواہ نہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ اللعالمین تھے اس لئے آپ کا میلان خاطر صدیقی رائے کی طرف ہوا۔ اور تمام قیدیوں کو فریہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کہ قتل پر مال دنیا کو ترجیح دینا مناسب نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ قیدیوں کا رہا کرنا اور فریہ لینا اسلام ہی کے مصالح پر مبنی تھا۔ مال کی طرف رغبت بھی ہوئی تو تقویت اسلام کے لئے۔ پھر مسئلہ اجتہاد ہی تھا کہ پہلے کوئی حکم نہ تھا جس کا خلافت ہوا ہو۔ بلکہ مشورہ ہی پر چھوڑا ہوا تھا اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ عتاب کا سبب خطا کو قرار دیا جائے اور فریہ لینے میں لقا لقص ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ نیز دوسرے پہلو یعنی انجام و نتیجہ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی برکات سے لبریز نظر آتا ہے۔ کہ جو رقم فریہ میں آئی وہ کارہائے خیر اور صدقات جاریہ میں صرف ہوئی۔ اور جتنے قیدی رہا کئے گئے وہ سب مشرف باسلام ہوئے۔ یعنی ایک متنفس بھی اسلام لانے سے محروم نہ رہا اگر یہ فریہ لینا خطا و جرم تھا تو اللہ کی ناراضی سے حاصل کئے ہوئے مال کا اول تو استعمال ہی جائز نہ ہوتا اور اگر چشم پوشی بھی برتی جاتی تو اس میں برکت کبھی نہ ہوتی۔ اسی طرح جن نفوس کی جاں بخشی چق تعالیٰ کی ناخوشی ہوئی ہو وہ اول تو چین سے زندگی نہ گزار سکتے۔ اور اگر اس بارہ میں مسامحت بھی ہوتی تو اسلام کی توفیق ہرگز نہ ہوتی۔ بہر حال ابتداء اور انتہا دونوں بتا رہے ہیں کہ عتاب نہ خطا کی سزا میں ہے اور نہ گرفت کسی جرم کے ارتکاب پر، بلکہ انعام کی تکمیل ہے کہ اسی جنگ بدر میں دنیا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت دکھائی آسمانی فوج کے پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر اتار کر۔ کہ تین سو تیرہ مسلمانوں کو فتح میں نصیب ہوئی۔ ایک ہزار کافروں پر۔ اب دنیا کو آپ کی محبت دکھائی جائے فریہ لینے پر گرفت و عتاب کا رنگ دکھا کر اور زار و قطار رلا کر تا کہ دوبارہ ابر رحمت میں جوش آوے اور لئے ہوئے اموال اور چھوڑے ہوئے نفوس کو خیر محسم اور وسیلہ خیرات بنایا جائے۔ کہ ان کی نسل میں لاکھوں مسلمان اور ان کی تبلیغ و تعلیم سے تاقیامت کروڑ ہا مومنین

صالحین پیدا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت
عتاب کے نازل پر روئے اور جب حضرت عمر سامنے آئے تو فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب
نازل ہو جاتا تو بجز عمر کے کوئی نہ بچتا۔ وہ محبوب پیغمبر جس کے بستی میں ہوتے ہوئے
کافروں پر عذاب نازل نہ ہو آج اللہ کی بے نیاز ذات سے خائف ہو کر یوں کہتا ہے
کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو میں بھی نہ بچتا۔ یہ ہے وہ کمالِ عبدیت جس پر محبوب
کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ تمامی انبیاء علیہم السلام کی کم و بیش یہی
شان ہے کہ مختلف صورتوں پر بصورت عتاب ان کا گریہ و اضطراب جانچا گیا ہے اور
پھر جدید و مزید نعمتوں سے ان کو نوازا گیا ہے۔ اسی قبیل سے سیدنا یونس علیہ السلام کا
یہ قصہ ہے کہ جب عادتِ انبیاء آپ نے اپنی قوم کی اصلاح و فلاح میں مدتوں
کوشش کی۔ مگر قوم اپنی ضد سے باز نہ آئی تو تنگ آ کر آپ نے بددعا فرمائی۔
چنانچہ عذاب نازل ہوا۔ مگر سہروں سے کچھ اوپر پہنچ کر تھم گیا کہ اس میں امتحان
کے متعدد مصالح مضمون تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو طبعی خوف یا موت کا ڈر
نہیں کہ یہ تو اولیاء کو بھی کم ہوتا ہے۔ بلکہ عذاب الہی سے ڈر لاحق ہوا کہ اللہ کا
عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ خصوصاً عارف کے لئے کہ جتنی معرفت سطوت الہیہ
زیادہ ہوگی اسی قدر عذاب الہی سے دور بھاگے گا۔ ادھر قوم پر غصہ کہ جلد ہلاک
ہوں اس کا مقتضای تھا کہ جب تک نبی اپنی قوم میں رہتا ہے اس پر عذاب نازل نہیں
ہوتا۔ لہذا بستی سے خود باہر تشریف لے جاوے تو مانع عذاب ستون علیحدہ ہو چنانچہ
روانہ ہو گئے اور فوراً آپ کا وہ امتحان شروع ہو گیا جو ہمیشہ حضرات انبیاء کا ہوتا رہا
ہے کہ گرفت ہو گئی یہاں سے قدم کیوں ہٹایا؟ اچھا یہ سمجھا کہ بستی سے باہر قابو نہ
پاسکیں گے۔ اور لفظی ہی گرفت نہیں بلکہ عملی مواخذہ بھی ہوا کہ آپ کو مچھلی کے پیٹ
میں پہنچایا گیا اور آپ کی قوم کا ایمان قبول فرما کر آیا ہوا عذاب ان سے اٹھا لیا۔
یہ دنیا میں پہلا موقع تھا کہ نازل شدہ عذاب واپس ہوا۔ اور یہ بھی پہلا ہی واقعہ تھا کہ
خطا وار قوم نے رہائی پائی اور جس معصوم کی بددعا سے ان پر عذاب آیا وہ خود پکڑے
گئے۔ مگر چونکہ صورت عتاب و گرفت میں پیار اور رحمتیں مضمون تھیں اس لئے حضرت
یونس علیہ السلام پر وہ گریہ و زاری طاری ہوئی کہ حقیقی خطا وار پر اس کا عشر بھی

طاری ہو جائے تو ولی بن جائے لہذا یہ قصہ اتنا منہجِ خنات ہو کہ قیامت تک ہونے والے مومنین کو بارگاہِ احدیت سے وَكَذٰلِكَ نُنَبِّئُ السَّوَءِيْنَ كَاٰرِوَءَانِهٖ عَطَا فرما دیا گیا اور تجربہ بھی ہے کہ آیت کریمہ کا ورود سخت مشکلات میں سبب کامیابی ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۱) هُوَ الَّذِيۡ اَدۡسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالۡمُدٰى وَدِيۡنِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَ عَلٰى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَتَوَكَّرَ الْاُمۡشِرُ كُوۡنَ هٗ وَهِيَ اللّٰهُ هٗ جِس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اُسے تمامی ادیان پر غالب کرے اگرچہ مشرکوں کو بُرا لگے۔ میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ دین اسلام کو تمامی ادیان پر غلبہ بخشنے سے کیا مراد ہے۔ آیا ناسخ ہونے کے لحاظ سے غلبہ مراد ہے یا حجت و دلیل کے واضح ہونے کی حیثیت سے یا اور کسی اعتبار سے؟ فرمایا کہ اس دین مقدس کو حق تعالیٰ نے تمامی ادیان پر ہر وجہ سے غلبہ بخشا ہے۔ ناسخ ہونے کے لحاظ سے بھی، اور وضوح حجت ہونے کے اعتبار سے بھی اور سطح زمین پر اس کی کثرت کے لحاظ سے بھی، کہ اہل اسلام کی شمار کے سامنے دوسرے اہل مذاہب بمنزلہ نہ ہونے کے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے جس کی چشم بصیرت کھول دی ہے اور اُس نے سطح زمین کے آباد اور غیر آباد مقامات کو دیکھا ہے تو اس کو ہر جگہ ایسی جماعت نظر آئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دین محمدی پر ہیں کہ زمین بھر اللہ ان حضرات سے آباد ہے۔ دارالاسلام میں بھی موجود ہیں اور دارالکفر میں بھی۔ غاروں میں، پہاڑوں میں، بنوں میں، بیابانوں، بستیوں میں جنگلوں میں غرض ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک خصوصی شان اس دین اسلام کی خدا میں اس میں شامل رکھے یہ ہے کہ اس میں ایک نور ہے جو امت مرحومہ کو ارتداد اور کفر کی طرف جانے سے مانع ہے اور یہ صرف آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ کو آپ کے ساتھ خاص محبت ہے۔ لہذا آپ کے دین میں بکثرت ایسی خصلتیں جمع فرمادی ہیں کہ ان کا مجموعہ آپ کی امت کے لئے ارتداد سے مانع و محافظ بن گیا ہے۔ یہ خلاف دیگر مذاہب کے کہ ان میں ارتداد سے بچانے والی خصلتیں پوری نہیں آئیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس نے لوح محفوظ کو دیکھا اور اُس میں حضرات انبیاء

اور ان کی شریعتوں پر جو اس میں مکتوب ہیں نظر ڈالی ہے تو اس کو شریعت محمدیہ کا (تاقیامت) بقا اور امت محمدیہ کا عدم ارتداد رکھ ساری امت کفر کی طرف دوسری امتوں کی طرح کبھی نہ لوٹ سکے گی) معلوم ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اول پیدا فرمایا نور اور ظلمت کو۔ اس کے بعد پیدا فرمایا بندوں کو اور امتوں کو پھر نور کے بھی متعدد دروازے رکھے کہ ان کے راستے وہ ظلمت بندوں کی ذات پر داخل ہو۔ اس کے بعد شریعتیں بنائیں اور وہ پیغمبروں کو عطا فرما کر دنیا میں بھیجیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ نور کے دروازے کھلیں اور ظلمت کے دروازے بند ہوں۔ یعنی اوامر (مثلاً نماز روز وغیرہ) کے کرنے سے نور کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور نواہی (مثلاً زنا سرقت کذب و تکبر وغیرہ) سے بچنے پر ظلمت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور یہ اوامر و نواہی جس کثرت اور تفصیل کے ساتھ شریعت محمدیہ میں آئے ہیں کسی دوسری شریعت میں نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے شریعت محمدیہ کے تمامی سابقہ شریعتوں سے بالا و بہتر ہونے کی۔ اور یہی وجہ ہے امت محمدیہ کے تمامی گزشتہ امتوں سے افضل و برتر ہونے کی۔ اور اسی کی طرف آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ نیز حضرت مدوح نے فرمایا کہ اہل مشاہدہ نے جب امم سابقہ پر نظر ڈالی اور جن بستیوں میں وہ اپنے اپنے زمانہ میں رہا کرتے تھے ان پر نگاہ کی ہے تو ان کی بستیوں کے اوپر دھوس کی طرح ایک سیاہ بادل چھایا ہوا نظر آیا ہے کہ آہستہ آہستہ اترتا ہے اور باشندے اپنا دین چھوڑتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ان پر آگرتا ہے اور ان کی ذات اس سے سیراب ہو جاتی ہے اور سب کے سب اپنے دین سے خارج نظر آتے ہیں۔ اور پھر کبھی ان کو ہدایت بھی نہیں ہوتی۔ دین اسلام کے دیگر ادیان پر غالب ہونے کی ایک وجہ منجملہ دیگر وجوہات کے یہ بھی ہے۔

ف۔ دنیا بھر کے مذاہب میں کسی کو بھی لے لیجئے بجز چند مامورات اور چند منہیات کی مختصر فہرست کے جن کو پڑھنے والا چند گھنٹوں میں سیکھ لے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر شریعت محمدیہ کے دریائے ناپیدا کنار پر نظر ڈالئے تو علم

علم کلام و علم فقہ و علم تصوف تینوں کی ضخیم کتابیں اسی فہرست مامورات و منہیات سے بھری ہوئی ہیں کہ آغوش مادی میں آنے کے وقت سے لے کر آغوش لحد میں جانے تک انسانی زندگی کا کوئی فعل کوئی قول کوئی حرکت کوئی سکون ایسا نہیں چھوڑا جس میں یہ ظاہر نہ فرمایا ہو کہ اس کو کرنا چاہئے اور اس سے بچنا چاہئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں چھوڑا جس میں یہ ظاہر نہ فرمایا ہو کہ اس کو کرنا چاہئے اور اس سے بچنا چاہئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مامورات میں فرض، واجب، سنت، مستحب، چار درجے قائم فرما کر نور کی مقدار بھی بتادی کہ کر لو بہتر ہے، کرو، ضرور کرو، ضرور بالضرور کرو، اسی طرح منہیات میں حرام، مکروہ تحریمی، اور خلاف اولیٰ کے تین درجہ قائم فرما کر ظلمت کی مقدار ظاہر کر دی کہ اچھا ہے نہ کرو، ہرگز نہ کرو، ہرگز ہرگز پاس نہ پھٹکو۔ اول ایمان کے پانچ اجزاء کئے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، اور ہر ایک کے ماتحت صدہا ابواب و فصول۔ کہ عقائد ذات بحت متعلقہ صفات الہیہ متعلقہ رسالت وغیرہ وغیرہ۔ اور ہر ایک میں ثقیلہ و خفیفہ کے دو درجے ہیں۔ عبادات میں ارکان اربع کی تفصیل اتنی لمبی ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے مگر فہرست پوری یاد نہیں ہوتی۔ شرائط الگ ہیں ارکان جدا۔ مستحبات الگ ہیں اجبات جدا۔ مکروہات الگ ہیں اور مفسدات جدا۔ پھر متر سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی عضو کیوں نہ ہو ہر ایک کے لئے خاص عبادت ہے جس کا وہ مامور ہے اور خاص معصیت ہے جس سے وہ روکا گیا ہے۔ معاملات کی فہرست تو اس سے بھی بیش از بیش ہے کہ بادشاہ سے لے کر بھیک منگے فقیر تک جس طبقہ کا جو شخص بھی اپنی گزر دان کا کوئی طریق اختیار کئے ہوئے ہے یا کر سکتا ہے خواہ تجارت ہو یا زراعت اور حرفت ہو یا صنعت اور پھر ہر ایک کے ماتحت صدہا اقسام ہیں مگر کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں جس پر شریعت نے امر یا نہی مرتب نہ فرمادی ہو۔ پھر اخلاق میں تخلیلات و شمائل اور عادات و خصائل کا کوئی پہلو ایسا جس کو اندراج فہرست سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ بلکہ صرف بتا دینا ہی ذمہ سے بچنے کی تدابیر اور حمیدہ سے آراستہ ہونے کا طریق بھی تعلیم کیا ہے۔ اسی طرح معاشرت میں دنیا کے ہر باشندے بلکہ حیوانات و نباتات اور جمادات غرض تمامی مصنوعات عالم کے ساتھ جس قسم کا بھی برتاؤ انسان کر سکتا ہے ایک بھی ایسا نہیں جس پر امر یا نہی کا حکم لگانے میں فروگزاشت ہوئی ہو۔ اور متحیر العقول

کمال یہ ہے کہ موجودات و واقعات ہی نہیں بلکہ فرضیات تک کی بھی یہی تفصیل ہے کہ انسان کا متخیلہ محال سے محال چیز ذہن سے اختراع کرتا ہے، مگر ناممکن ہے کہ شریعتِ محمدیہ اس پر جواز یا عدم جواز کا حکم نہ لگائے۔ درحقیقت شریعتِ محمدیہ کا یہ دائرہ فتح ابواب نور و سد ابواب ظلمت اتنا وسیع ہے کہ امتِ محمدیہ کے دس بیس افراد نہیں بلکہ اول اس کے تین حصے بنائے۔ کلام و فقہ و تصوف اور ہر حصہ کو جدا گانہ فن قرار دے کر ہزار ہا افراد کی جماعت نے اس کی تفصیل کا بار اپنے سر لیا ہے اور وفاتِ محمدیہ سے اب تک اس کی شرح کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر پورا نہیں کر سکے دنیا بھر کے مذاہب کی تمامی فہرست ہائے امر و نہی کو جمع کر کے اسلامی فہرست سے مقابلہ کرو تو ایک کا کوروا حصہ بھی نہیں بن سکتا۔ مگر افسوس ہے ہم احسان فراموش امتیوں پر کہ یہی حلال و حرام کی تفصیل جو شریعتِ محمدیہ کا مایہ ناز ہے۔ ہماری نظر میں زنجیریں ہیں اور اس کو مذہبی عسرو سخت گیری سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیازی شان کو تفصیل سے دیکھنا چاہو تو میرا رسالہ ماہتاب عرب دیکھو۔

(۲۲) وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ لَيْسَ آءِ اللَّهُ دُبَّاطًا وَمِنْ

شایان نہیں کہ اس (طریقہ کفر) میں لوٹ جائیں۔ البتہ ہمارا پروردگار اللہ ہی اگر چاہے (تو ہم مجبور ہیں) میں نے دریافت کیا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا یہ استثناء فرمانا کیسا جب کہ یہ شک اور حالت موجودہ استقلال نہ ہونے کو مقتضی ہے۔ فرمایا یہ (مشیتِ الہیہ پر محمول کرنا) محض رجوع الی اللہ ہے۔ اور یہی خالص بیان ہے۔ کیونکہ اہل مشاہد خصوصاً رسل و انبیاء دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ ہی کا فعل کام کر رہا ہے اور اپنے اندر ذاتی طور پر نہ کسی کام کی طاقت سمجھتے ہیں نہ بازر بننے کی قوت۔ اور جو کچھ بھی ان کی ذات پر ظاہر ہو رہا ہے وہ سب اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ پس ایسی حالت والا شخص جب اللہ کی مشیت پر کوئی فعل محمول کرے تو ظاہر ہے کہ دریاے معرفت میں غرق ہے اور ایمان ہو یا کفر سب پر اللہ کی قدرت و مشیت کو غالب سمجھتا ہے۔

(۲۳) اہل اعران کے بارہ میں آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے مرتبہ والے اہل مشاہد حضرات ہیں جیسے فلاں غوث اور فلاں قطب۔ جنت میں ان کے لئے اونچے اونچے محل ہونگے جیسے ہمارے شہر فاس میں اونچا منارہ ہے کہ اس پر چڑھ کر جھانکتے ہیں تو نیچے کی آبادی سب

نظر آتی ہے۔ ان کے منازل عالیہ ہی کا نام اعراف ہے۔ (امام جلال الدین نے اہل اعراف کے متعلق بدورسافرہ میں مختلف اقوال نقل کئے ہیں منجملہ ان کے یہ قول بھی ہے کہ وہ حضرت حمزہؓ و دیگر شہداء ہیں) واللہ اعلم۔

(۲۴) وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝
 اور ذکر کرو ایوب کا جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے آچھوا تکلیف نے (اسے دور فرما دیجئے) اور آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ وہ تکلیف کیا تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنچی۔ اور مفسرین نے حضرت ممدوح کے مرض کی بابت جو کچھ لکھا ہے (کہ فساد خون اور بدن کے ہر حصہ میں زخم وغیرہ ہوئے) کیا وہ صحیح ہے؟ اور ایسے ہی آپ کے مرض کا امتداد کہ مدت دراز تک رہا، کیا درست ہے؟ چنانچہ علامہ ابن حجر نے الفتح فی احادیث الانبیاء میں حالات سیدنا ایوب کی کی بحث میں جو بیان کیا ہے وہ سب میں نے سنا دیا۔ فرمایا وہ تکلیف جو سیدنا ایوب علیہ السلام کو پہنچی توجہ الی غیر اللہ تھی۔ اور عارفین یعنی انبیاء و مرسلین کے نزدیک سب سے بڑی تکلیف یہی ہے اور اسی کے رفع ہونے کی حضرت ممدوح نے اپنے رب سے دُعا مانگی تھی۔ نہ کہ بدنی تکلیف کی کہ وہ تو بندہ کو اللہ کا مقرب بناتی ہے۔ ہاں التفات الے ماسوی اللہ کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ و دھیان جائے) اور اللہ سے ایک لمحظہ کی بھی بے تعلقی بے شک اللہ سے دور کرنے والی تکلیف ہے۔ رہا وہ مرض جس کا تذکرہ مفسرین مورخین نے کیا ہے آپ کو مطلق نہیں ہوا۔ اور مدت مرض بھی صرف دو مہینہ اور چند روز ہے۔ (پس جسمانی مرض کے رفع ہونے کی آپ نے دعا نہیں مانگی کہ وہ تو سبب قرب خدا ہے۔ البتہ اس تکلیف بدنی میں جب اس کا اندیشہ ہوا کہ خیال بٹے گا اور علاج و تدبیر وغیرہ کی طرف دھیان جائے گا تو اُس کے رفع ہونے کی دُعا ضرور مانگی تھی۔ خواہ وہ اس طرح مانگی جائے کہ جسمانی مرض ہی نہ رہے جو سبب ہے دھیان بٹنے کا۔ یہ مرض بدستور ہے مگر توجہ الی اللہ میں فرق نہ آوے اور دھیان دوسری طرف نہ جائے) واللہ اعلم۔

(۲۵) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ اور جو بے رُخی کرے گا میری یاد سے تو اُس کی معیشت تنگ

ہوگی اور ہم اس کو حشر کے دن اندھا اٹھائینگے، میں نے عرض کیا کہ اس تنگی معیشت سے کیا مراد ہے؟ اگر تنگ دستی مراد ہے تو مشاہدہ کے خلاف ہے کہ بہتر کے کفار مالدار ہیں ان کی معاش فراخ ہے نہ کہ تنگ۔ اور آیت شریفہ چاہتی ہے کہ جو بھی ذکر اللہ سے بے رخی برتے اس کی معاش تنگ ہو۔ فرمایا کہ ذات انسانی کو آخرت میں جو صورت پیش آتی ہے قلب پر اس کا ورود دنیا ہی میں ہونے لگتا ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے کفار کے لئے ہمیشہ جہنم میں رہنا مقدر فرمایا ہے اس لئے یہاں دنیا میں اس ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ اس کے قلب پر تکرار اور بوجھ نہ رہتا ہو۔ ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے۔ اور ان وساوس اور خطرات سے اس کی طبیعت مکدر و مغموم رہے گی۔ کم سے کم یہ وسوسہ ضرور ہے گا کہ ممکن ہے تیرا مذہب صحیح اور طریق صواب نہ ہو۔ پس یہ ہے وہ بات جو حق تعالیٰ کفار کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے (سکون قلب اور انبساط طبع ایک لحظہ کے لئے بھی نصیب نہیں ہوتا) اگرچہ کتنے ہی دولت مند بلکہ بادشاہ کیوں نہ بن جاویں۔ غرض تنگی گزران سے مراد قلوب میں تنگی و ضیق ہے نہ کہ ہاتھ کی تنگی۔ کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کتنی ہی دنیا وسیع کیوں نہ ہو مگر اسے علم ہو کہ انجام کار جہنم میں جانا ہے تو اس کی زندگی مکدر ہے اور وہ ضیق و تنگی میں ہے۔ حضرت ممدوح نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ علامہ بیضاوی نے بھی تنگی گزران کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ کفار کا سارا فکر و اہتمام اور مطمح نظر چونکہ دنیا اور اس کا مال و متاع ہے کہ اس کے بڑھانے میں بلا پڑتا اور اس کی کمی کے اندیشہ سے مرا جاتا ہے اس لئے ہر وقت اس کی زندگی ایک ضیق اور تنگی میں گزرتی ہے۔ یہ خلوات مومن کے کہ اس کو آخرت کی طلب ہے۔ اس لئے سکون نصیب ہے۔ ایک عالم سات برس تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں قید رہا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طویل مدت میری ان کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ ہی میں گزری اور میں نے خوب ہی ان کو جانچا اور ان کے خیالات کو ٹٹولا۔ مجھے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ ان کے اکثر افراد اپنے مذہب کے متعلق شک و شبہ ہے اور اسی قلبی مرض کے سبب ان کی حالت کھجلی کے مریض کی سی ہے کہ کھجانے والے کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص بیمار قلب ہے طالب علم کی تلاش میں رہتا ہے اور جہاں اس کو پالیتا ہے اس سے مباحثہ شروع کر دیتا۔

(کہ وہ اس کی قلبی خارش کو کھجائے اور اس کو رگڑ کر ذرا آرام پہنچائے) پھر نتیجہ
 اس سے زائد کچھ نہیں نکلتا کہ ذرا سی تقریر پر مجال میں آ پھنتے ہیں اور نکل نہیں سکتے۔
 یہ تو متوسط درجے کے لوگوں کی حالت ہے۔ رہے وہ لوگ جو ان میں بڑے سمجھے جاتے
 اور پادری کہے جاتے ہیں، بہتر سے مناظروں کے بعد مجھے پورا تجربہ ہوا ہے کہ وہ تو
 یقین اور وثوق کے ساتھ اپنے آپ کو گمراہی اور باطل پر سمجھے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی
 ایمان نہیں لاتے جس سے قدرت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی کہ جو کام جس سے چاہتا ہے
 لیتا ہے اور اس کا حکم سب پر غالب ہے۔ چونکہ مجھے مناظرہ سے دل چسپی تھی اسلئے
 ایک دفعہ پتہ لگا کہ فلاں مقام پر ان کا بڑا پادری ہے جو کتب سابقہ کا منتہی ہے چنانچہ
 میں اس کے پاس پہنچا تو واقعی اس کو دریا سے ناپیدا کنار پایا کہ تو ریت انجیل، زیور
 قرآن مجید اور اکثر احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اس کو
 مستحضر تھیں اور (عرب کے مشہور شاعر) امرار القیس کنڑی کے اشعار بھی اس
 کو خوب یاد تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرا آنا آپ کی خدمت میں
 ایک بات دریافت کرنے کے لئے ہوا ہے جس نے مجھے نہایت پریشان بنا رکھا ہے کہ
 نہ رات کو نیند آتی ہے اور نہ دن کو قرار ملتا ہر وقت ایک گھٹن رہتی ہے۔ اس پر وہ
 میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کہ جب تک میں اپنے ملک
 یعنی بلا و اسلام میں رہا تو یہی سنتا رہا کہ مذہب اسلام حق ہے اور نصاریٰ کا مذہب
 باطل ہے۔ مگر جب سے تمہارے ملک میں آیا ہوں تو معاملہ ہی پلٹ گیا۔ یہاں ہر جگہ
 یہی سنتا ہوں کہ نصاریٰ کا مذہب حق ہے اور اسلام باطل ہے۔ عرض میں نے اس پر یہ ظاہر کیا
 واقعی مجھے مذہب کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ میں بڑے بڑے
 پادریوں سے دریافت کیا تو سب نے بالاتفاق آپ ہی کا پتہ بتایا اور دو شخصیتوں نے
 بھی اس بارہ میں اختلاف نہیں کیا کہ آپ سب سے بڑے پادری اور اپنے مذہب کے
 متحرر و محقق عالم ہیں۔ اور اللہ پاک نے جاہل پر فرض کیا ہے کہ عالم سے پوچھے اور
 عالم پر فرض کیا ہے کہ جاہل کو بتائے اور واقف بنائے۔ اس وقت میں صرف اسی لئے
 حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اس مسئلہ کا تسکین بخش جواب دیں اور آپ کے نزدیک جو حق
 وہ صاف صاف ظاہر فرمائیں۔ تاکہ آپ کے جواب کو بروز قیامت اپنے اور پروردگار کے

درمیان حجت قرار دوں اور عدالت عالیہ میں پیشی کے وقت آپ کا نام لے کر عرض کر سکوں کہ فلاں شخص نے مجھے حق یہ بتایا۔ لہذا میں نے اس کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں ناواقف ہوں اور آپ واقف ہیں اور ناواقف پر لازم ہے کہ واقف سے سوال کرے اور واقف پر لازم ہے کہ اللہ واسطے مخلوق کی خیر خواہی کرے اور جو بات اس کے نزدیک واقعی حق ہو اس کو بے رور عایت بیان کر دے۔ میری تقریر اس کے دل میں اتر گئی اور اچھا خاصا اثر کر گئی۔ اس وقت نصاریٰ کا ایک مجمع اس کے پاس بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا اور دیر تک بالکل خاموش رہا۔ آخر اس نے سہراٹھایا اور چپکے سے میرے کان میں کہا کہ ”مذہب تو بس اسلام ہی ہے اور وہی حق ہے کہ اس کے سوا اللہ کے ہاں کوئی مذہب مقبول نہیں۔ مگر تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ اس سے قبل کہ ان نصاریٰ کو اس کا علم ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔“ اس سے حضرت ممدوح کے قول کی تائید ہو رہی ہے اور خود مجھے بھی ایک یہودی بڑے عالم سے مناظرہ کرنے کا اتفاق پیش آیا اور انجام کار کھل گیا کہ واقعی اس کو یقین ہے کہ اس کا مذہب باطل ہے۔ اور بجز عناد اور اپنی جماعت میں اندلیتہ رسوائی کے اور کوئی شے بھی اس کو اسلام لانے سے مانع نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑا مناظرہ تھا جو کئی دن تک رہا اور اس میں ہمارے بھی کثیر علماء و حفاظ موجود تھے اور اس کی جماعت کے بھی بکثرت یہودی شریک جلسہ تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ایک بڑے پادری سے میرا مناظرہ ہوا تو واقعی ان کے پاس (بجز لسن ترانی اور بدزبانی کے) ٹھکانے کی بات کچھ بھی نہ پائی۔ اس مبحث کو دیکھنا ہوتا تھا لادیب بنی السرد علی اہل الصلیب کا مطالعہ کرو جو عبد اللہ میورٹی نے لکھی ہے کہ عیسائیوں کے بڑے پادری تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ اسی طرح عبد الحق اسلامی کی تالیف دیکھو کہ یہودی مذہب کے زبردست عالم تھے اور مشرف باسلام ہوئے تھے۔ اور رد نصاریٰ میں مولانا ابوالعباس قرطبی کی تالیف دیکھو جس میں عجائبات بھرے ہوئے ہیں اور اس کی ضخامت چالیس جز کے قریب ہے جس نے ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور پھر اس کو عیسائی یا یہودی سے ملنے کا اتفاق ہوا تو اسے علم الیقین حاصل ہو گیا ہے کہ بے شک ان کے قلوب میں شک کا مرض اور اس کا یقین موجود ہے کہ وہ غلطی و گمراہی پر ہیں۔

ف ایک شخص کا اکلوتا بچہ دفعتاً مر گیا اور اس کے سامنے بے حد لذیذ بریانی لپکا کر رکھو۔
 اور ایک شخص کو مدتوں کی تمنائوں اور دعاؤں کے بعد حق تعالیٰ نے بٹیا دیا ہو اور اس کے
 سامنے روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھانے کے لئے رکھ دو اور اب دونوں سے پوچھو کہ کیا مزہ
 آ رہا ہے؟ جو فرق ان دونوں میں ہے اس سے بدرجہا زیادہ فرق کافر اور مسلمان کے
 تمتعات دنیا میں ہے۔ پس اگر لذت کا مدار قلب کے سرور اور ولی فرحت پر ہے
 تو مومن کی صورت تنگی و عسرت درحقیقت وہ پیاری گزران ہے جس پر غنبطہ و رشک
 ہونا چاہئے۔ اور کافر کا صورت لیسر و غنا درحقیقت تنگ گزران ہے جس پر قلق اور
 ترس آنا چاہئے۔ اگر حضرت ابرہیم بلخی کو شایانہ گزران سے زیادہ مزہ فقیرانہ گزران
 میں نہ آتا تو کبھی کے بلخ واپس آ لئے ہوتے۔ اور کفار کے لئے اس ولی کلفت کا سبب
 جس طرح ان کے قلبی امراض یعنی شہات و خشوک ہیں جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے
 یا ان کا دنیا پر مٹنا اور بے حد گردیدگی سے اس پر گرنا اور کھینا ہے جیسا کہ علامہ مضاوی
 نے بیان فرمایا ہے اسی طرح ایک اور سبب بھی ہے جو لامذہب و آزاد محض ملحد اور
 تارک الدنیا راہبوں اور جوگیوں کو بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے دنیا میں آنے کا
 مقصود اور یہ کہ کہاں جانا اور رہنا ہے معلوم نہیں۔ اس لئے ان کی طبیعت کا رنگ دنیا کے
 مزے اڑاتے وقت بھی ڈاکوؤں کا سا ہے کہ آباد شہر میں گھس کر تھوڑی دیر کے لئے
 بہت کچھ کھاتے پیتے اور غپاڑہ مچاتے ہیں مگر ان کو خود پتہ نہیں کہ شہر میں انسان کیوں
 آیا کرتا ہے اور اب یہاں سے نکل کر ان کو جانا اور رہنا کہاں ہے۔ ان کی خانہ بدوش
 زندگی کے لئے سیم و زر کے ڈھیر تلے داروں کے سر کا ایک وزنی بوجھ ہے جو اٹھائے
 نہیں اٹھتا۔ اور جو بوجھ سے سبکدوش ہے وہ بھی بے گھر اور بے سہارا ہونے
 کے سبب متحیر ضرور ہے کہ آخر یہاں آئے کیوں تھے اور اب جائیں گے کہاں یتیم بچے
 اور بیوہ عورت جس کا دل مان چکا ہے کہ میرا کوئی سر و دھر نہیں کتنا ہی اس کو جوابدہات
 پر بٹھا دو مگر وہ فقیرنی جو سہاگن ہے اور وہ بھوکا پیاسا بچہ جو اپنے باپ کی آغوش میں
 کروٹیں بدل رہا ہے ان سے بدرجہا خوش اور پیر لطف زندگی گزار رہا ہے۔ مومن کتنا
 ہی تنگ دہشت اور فاقہ زدہ حتیٰ کہ دشمن اس کو کتے کے ساتھ بھی تشبیہ دیں تب بھی وہ گویا
 شکاری کتا ہے جس کے گلے میں پتہ ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور کافر کتنا

خوش حال اور فریب کیوں نہ ہو مگر چھوٹے ہوئے بجا کی طرح ہے جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث اور نہ گھر ہے نہ در۔ اگر حق تعالیٰ دونوں جانوروں کو گویائی بخشے تو لاغر و نحیف کنازرت کے ساتھ کہے گا ایک چوکھٹ پر پڑے رہنے سے جو سکون و اطمینان نصیب ہے اس کا مزہ دکھ اس پر ہزار نعمتیں قربان نہ ہوتیں تو کبھی کارنیسوں کے ٹکڑوں پر جا پڑا ہوتا) میرے دل سے پوچھو۔ اور بجا کہے گا کہ سائے جنگلوں کی سپر و تفریح اور طرح طرح کی غذا میں سہی کہ جس کھیت یا باغ میں چاہتا ہوں منہ ڈالنا اور بھوک سے زیادہ کھانا ہوں مگر صرف یہ کہ میرے لئے کوئی کھڑٹا نہیں جس سے بندھ جاؤں اور کوئی مالک نہیں جس کے سہارے دن گزاروں ایسی دکھن ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہی راز ہے کہ حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہر امر میں خواہ وہ عبادات ہوں یا عادات اور شادی ہو یا عمی زندگی کے ہر جزئیہ میں اپنے محبوب کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ تاکہ کسی حال بھی ان کی رسی مضبوط و محفوظ کھونٹے سے نہ کھلے اور لاوارث و آزاد بیوہ و یتیم کی سی دل شکستگی لاحق نہ ہونے پائے۔ الحاصل کافر زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے مزے اڑانے کے لئے آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ دنیا کے مزے بے شمار ہیں اس لئے رات دن ان کے پیچھے پڑا رہے گا اور کسی ایک جگہ بھی اس کو قرار نصیب نہ ہوگا۔ ایک ذائقہ چکھ لے گا تو دوسری رکابی پر جائے گا اور اس کا مزہ لے لیگا تو تیسری پر۔ غرض اسی جگر میں رہے گا اور جتنے زیادہ مزے چکھے گا اسی قدر حرص اور طلب لذت بڑھے گی حتیٰ کہ مقصود پورا ہوگا نہیں اور طلب ہی طلب میں دم نکل جائے گا بقول ذوق ۵

ح حرص کے پھیلتے ہیں پاؤں بقدر وسعت تنگ ہی رہتے ہیں دنیا میں فراغت والے اور مومن کو دنیا میں آنے کا مقصود بھی معلوم ہے اور یہ بھی کہ کہاں جاتا ہے اور اصل قیام گاہ کیا ہے لہذا وہ دنیا کو آخرت کا مزرعہ سمجھتا اور وثوق کے ساتھ جانتا ہے کہ زمین کی تمامی نعمتیں صرف اس لئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے تیار کرنے میں ان سے مدد لے لوں۔ نہ یہ بالذات مقصود ہیں اور نہ ان کی لذت کو پائنداری نصیب ہے۔ حلق سے اترنا اور مزہ ختم ہوا۔ اس لئے برا ہو یا بھلا جہاں اس کو اتنا مل گیا کہ پیٹ میں ڈال کر کھڑے ہونے اور آقا کی خدمت انجام دینے کے قابل بن گیا وہیں سب سے منہ پھیر کر طاعت الہی میں مشغول ہو گیا اور ایسا مطمئن ہو گیا جیسے گھوڑے کو دانہ

کھلا کر اور پانی پلا کر سوار مطمئن ہو جاتا اور پاؤں پھیلا کر سہارے میں سو جاتا ہے کہ صبح کو اٹھوں گا تو منزل قطع کرنے کے لئے سواری کو چاق و چوبند پاؤں گا۔ یہی اطمینان قلب جو مقصود صحیح متعین ہو جانے کے سبب قلب میں آیا ہے وہ پُر لطف زندگی ہے جس کو فَلْنَحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہی بے اطمینانی اور بے سہارے ایام گزاری وہ تنگی گزراں جو معیشتہ ضنکاً میں کفار کے لئے سزا تجویز کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ایک نور ہے اور اس کی روشنی میں چلنے والے کو راستہ کا ہر نشیب و فراز اور منزل مقصود کا مبداء و منتہا سب نظر آ رہا ہے اس لئے اس کا ہر قدم ولی اطمینان کے ساتھ اٹھتا اور قلبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا اس کا سارا سفر پُر لطف اور بشارت کا ہے۔ اور کفار ایک ظلمت ہے اور اس کی تاریخی میں چلنے والے کی شان اندھے کی سی ہے کہ نہ اس کو سہارے کا پتہ ہے نہ منزل مقصود کا، نہ اس کو اپنی مقدار غذا معلوم ہے نہ اپنی سواری کی، نہ اُسے دریا کا علم ہے نہ جنگل کا۔ باقتضای حرارت عزیز یہ انجن کے پیوں کی طرح چلتا ہے کہ بے اختیار چکر کھا رہا ہے اور گھس رہا ہے۔ بصارت کی طرح بصیرت کی بھی دو آنکھیں تھیں کہ ایک سے آخرت نظر آتی جو منزل مقصود اور اصل قیام گاہ ہے۔ اور دوسری سے دنیا نظر آتی کہ راستہ ہے منزل کا اور پل ہے دریا عبور کرنے کا۔ چوں کہ کفر کی تاریخی نے دونوں کو معطل و بے کار کر دیا اس لئے بروز قیامت اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا کہ بصیرت کا حرمان اُس دن بصارت کے حرمان کی صورت قبول کر لے گا۔ اسی لئے آگے مذکور ہے۔

وَلَمْ نَحْشُرْكَ اَلْيَوْمَ الْقَيٰمَةِ اَعْمٰی۔ اور وجہ بھی ساتھ ہی مذکور ہے۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتُكَ اَيَّا نَا فَتَسِيْتُهُمَا ۗ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَلْسِيْهُ ۗ ہم اس کو بروز قیامت اندھا بنا کر محشر میں لائیں گے۔ وہ دریافت کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے قبر سے اٹھتے وقت آپ نے اندھا کیوں بنا دیا حالانکہ (موتے وقت) میری دونوں آنکھیں موجود تھیں۔ جواب ملے گا کہ ایسا ہی (تم نے برتاؤ بھی کیا تھا کہ بصیرت کی دونوں آنکھوں کو پٹ کر لیا تھا اور) ہماری نشانیاں (جن سے دنیا میں جانے کا مقصود اور اصل قیام گاہ اور عصمت انبیاء کے مسئلہ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو چکی تھی اس لئے اس کا قصد جو کچھ بھی تھا تو ظاہر ہے۔ مگر بحت اس میں ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا قصد تھا جس کو حق تعالیٰ شانہ نے وَهَمَّ بِهَا سے ظاہر فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین نے وہی قصد مراد لیا ہے جو زلیخا کا تھا اور صرف ارتکاب معصیت کو عصمت کے خلاف بتایا ہے۔ قصد معصیت کو نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فعل کا وقوع نہیں ہوا۔ مگر یہ جواب تو ضیح نہیں ہے۔ اول تو فعل معصیت جس طرح عضو بدن کا جرم ہے اسی طرح عزم معصیت قلب کا جرم ہے۔ اور جب قلب و بدن دونوں اللہ کے مخلوق اور مکلف ہیں تو جو بھی جرم کرے گا اس کی پاداش سبھگتے گا۔ دوئم آیت شریفہ وَإِنْ تَبَدَّلَا مَا فِي الْفُسُكُمُ أَوْ تَخَفُوا لَأُيْحَا سِبْكُمُ بِهِ اللَّهُ ه سے پتہ چل رہا ہے کہ عدل تو اسی کو چاہتا ہے کہ وساس و خطرات پر بھی مواخذہ ہو کہ ظلمت بہر حال ظلمت ہے۔ یہ بینر لہ تخم کے ہے اور قلب پر خطرہ و قصد و عزم اس کے درخت کے ابتدائی و درمیانی و انتہائی تین زمانے ہیں اور صدور معصیت اس کا پھل ہے۔ اور سزا کا مدار اسی ظلمت پر ہے۔ جو تخم معصیت ہے۔ مگر حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ امت محمدیہ کی کمزوری پر نظر فرما کر اس کو معاف کر دیا۔ اور لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَادًا وَسَعَهَا نازل فرمایا۔ پس فضل کو قانون عدل قرار دینا احسان فراموشی ہے خصوصاً جب کہ یہ فضل مخصوص امت محمدیہ کے ساتھ ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے لئے وہ قانون بدستور ہے کہ قصد معصیت پر مواخذہ ہو گا۔ سوئم تمامی امتوں کے لئے بھی اگر یہ قانون ہوتا ہے کہ قصد معصیت پر مواخذہ نہیں تب بھی حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع چاہتی ہے کہ ان سے قصد پر ضرور گرفت ہو کہ مقربان را بیش بود حیرانی اور حسنات الادب اور سیئات المقربین۔ چہارم عزم معصیت پر تو امت محمدیہ سے بھی مواخذہ ہو گا۔ مثلاً ایک شخص کا پختہ ارادہ ہے۔ کہ موقع پائے تو ضرور زنا کرے مگر اس کو موقع ہی نہ مل سکا تو اس عزم کو حکم صدور سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسرف مالدار کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ مجھے روپیہ ملے تو میں ایسے ہی مزے اڑاؤں۔ تو قیامت کے دن یہ اور مسرف جس نے حقیقتاً معصیتوں میں روپیہ پیسہ خرچ کیا جہنم کے ایک طبقہ میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح وہ نادار جو ایک صالح مالدار کو دیکھ کر

کہا کرتا تھا اگر مجھے حق تعالیٰ روپیہ عطا فرمائے تو میں بھی ایسے ہی کارہائے خیر میں صرف
 کروں، جنت کے ایک درجے میں رکھے جائیں گے اس سے مراد وہی عزم اور ارادہ کی
 پختگی ہے۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ روپیہ نہ ملنا جو مانع ہوا منجانب اللہ ہوا۔ یہ دونوں جتنا
 ان کے اختیار میں تھا۔ چونکہ پورا کر گزرے اس لئے گویا مسرت اور سخی بن چکے۔ پھر
 سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصد معصیت کو محض اس لئے کہ صدر معصیت سے کیسے
 نکال سکتے ہیں۔ اور معصیت منافی ہے عصمت کے۔ یہ دیکھتے ہوئے محققین نے
 اس مقام کی جو توجیہات فرمائی ہیں ان میں قابل ذکر دو ہیں۔ اول یہ کہ ہتھم بہما
 پر وقت صحیح نہیں ہے اور لَوْلَا اَنْ تَا سِی شَرْطٌ مَوْخِرٌ ہے اور ہتھم بہما جزاً
 مقدم ہے۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی عورت کا قصد
 کرتے اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل کو جس کا حاصل یہ ہوا کہ رب کی دلیل چوتک
 دیکھ لی تھی لہذا قصد بھی نہ ہو سکا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا
 قصد صرف میلان کے درجہ میں تھا۔ جیسے شدید گرمی کے رمضان میں برف ملا ہوا
 شربت دیکھ کر روزہ دار کو میلان ہوتا ہے مگر روزہ توڑنے کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔
 اور لَوْلَا کی جزا محذون ہے۔ یعنی اگر آپ رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ میلان ممکن
 تھا عزم کے درجے میں پہنچ جائے۔ مگر چونکہ دلیل دیکھ لی تھی اس لئے میلان ہی
 میلان رہا۔ جس میں بشر کے لئے خصوصاً جب کہ تمامی مؤیدات فراہم ہوں باقتضاء
 بشریت عاز قوی ہے۔ ہر دو توجیہ میں نبی کے لئے عزم معصیت سے بھی عصمت
 ثابت ہوئی۔ اور میں نے بھی چالیس برس ہوئے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت اسی
 توجیہ کو درج حائل کیا ہے۔ مگر چند سال ہوئے از خود خلجان لاحق ہوا کہ عزم ہو یا
 میلان دونوں ثمرہ ہیں مادہ طبیعت کے۔ جب حضرات انبیاء کی طبیعت فطرۃ نورانی
 ہے تو ناممکن ہے کہ ظلمت کا کوئی اثر پیدا ہو۔ ماں اور بہن کتنی ہی حسین اور
 کتنی ہی خلوت و تنہائی میں کیوں نہ ہوں بیٹے اور بھائی کی طبیعت اگر سلیم اور لطیف
 ہے تو ناممکن ہے کہ ان کی طرف میلان پیدا ہو۔ پھر نبی سے تو کیونکر ممکن ہے کہ
 نامحرم و اجنبیہ کی طرف میلان کر سکے۔ مادہ رجولیت بے شک تقاضہ بشریت ہے
 مگر اس کے ہیجان کے لئے محل اور موقع کی صلاحیت بھی تقاضہ بشریت ہے۔

چتر کی صورت یا اپنی متوفیہ بیوی کیسی ہی خوبصورت ہوں شباب میں بھرے ہوئے مرد کے لئے
 جاذب نہیں۔ ہاں ان ہی میں حق تعالیٰ روح ڈال لے تو اب میلان بلکہ عزم بلکہ صدور فعل سب
 متوقع ہے۔ اسی طرح نبی جس کی طبیعت و فطرت خالص نور ہی نور ہے اجنبیہ کی طرف میلان
 کہ مقتضائے ظلمت ہے کہ ہی نہیں سکتا۔ البتہ جس وقت یہ حرمت تبدیل بہ حلت ہو جائے گی اور
 وہ بیوی یا شرعی باندھی بن جائے گی تو میلان بلکہ فعل بھی ضرور صادر ہوگا۔ دوسرا شبہ جو اس
 کتاب ابریز کے مطالعہ سے روشنی میں آکر اس کا مؤید ہوا وہ یہ ہے کہ ولی اور نبی میں فرق
 یہی ہے کہ ولی کے مطالعہ کے لئے مانع معصیت امر طبعی نہیں ہوتا بلکہ بیرونی و عارضی
 ہوتا ہے اس لئے وہاں میلان ممکن ہے۔ مگر نبی میں مانع معصیت خود طبیعت اور
 فطرت ہوتی ہے اور اسی کا نام عصمت ہے کہ نبی کو حاصل ہے ولی کو نہیں۔ اور ہر دو
 توجیہ مذکور کا حاصل یہ ہے کہ عزم معصیت ہو یا میلان کا عزم کے درجہ پر پہنچنا بہر حال
 دونوں نفس طبیعت نہیں بلکہ رب کی دلیل کا دیکھ لینا ہوا جو امر عارضی ہے۔ لہذا
 عصمت کا حق ادا نہ ہوا۔ پھر وہ دلیل ربانی کیا تھی جس کا دیکھنا مانع بنا اس میں بھی
 مختلف اقوال ہیں مگر زیادہ مشہور دو ہیں۔ اول یہ کہ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام
 کو ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ انگلیاں دانتوں میں دبائے
 کھڑے ہیں۔ گو یا اشارہ فرماتے ہیں ہا ہا تم اور ایسا گندہ کام۔ دوسرا یہ کہ زلیخا کے
 گھر کے کونے میں ایک بت کھڑا تھا۔ اس موقع پر اس نے ایک کپڑے سے اسے ڈھانپ دیا۔
 جب حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو زلیخا نے جواب دیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا محبوب
 مجھے اس حالت میں دیکھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبہ ہوا اور فرمایا میں
 اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اپنے رب سے شرم آؤں۔ یہ دونوں قول تو کسی طرح بھی
 دل کو نہ لگے۔ کیونکہ ان کا صاف یہ مطلب ہے کہ باپ کے متخیلہ کی موجودگی سے سبق
 لیا۔ مگر اللہ جبار و قہار کی حصوری سے سبق نہ لیا۔ نیز کافر کو تو اپنے باطل اور اندھے
 محبوب سے شرم آئی مگر نبی کو اپنے حاضر و ناظر سچے محبوب سے از خود شرم نہ آئی۔ اگر
 آئی تو عورت سے سبق لے کر۔ کوئی شخص ہارون رشید کے سامنے کھڑا ہو اور اسکی
 بیگم یا شاہزادی سامنے آ بیٹھے تو ممکن ہے کہ شاہی رعب و جلال ادھر نظر بھی اٹھانے
 دے۔ یا مثلاً شیر کے سامنے کھڑا ہو تو دیکھے کہ میجان پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جس کا

کو حق تعالیٰ کا دائمی مشاہدہ حاصل ہو اور وہ ہر وقت غلام بنا ہوا اس شاہنشاہ کے سامنے کھڑا ہو جس کے سطوت و اقتدار کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی تو کس طرح مان لیا جائے کہ وہ نامحرم اجنبیہ کی طرف میلان کر سکے۔ اس خلیجان کے بعد طبیعت اس کی حقیقت کی جویاں ہوئی تو منجانب اللہ قلب پر یہی مضمون وارد ہوا جو اب حضرت شیخ کی تقریر میں نظر سے گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصد کو عورت کے قصد سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اگر ہے تو ضد کی ہے۔ یعنی زلیخا کے اس قصد بے حیائی پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے یہ طے فرما کر کہ ایک طمانچہ سے سارا ہیجان پانی بن جائے گا مارنے کا قصد فرمایا۔ اور یہ عین مقتضایہ نور نبوت تھا۔ چنانچہ میں نے قصہ سیدنا یوسف نام رسالہ میں جس کو ایک نرالے طرز پر مرتب کیا تھا اس مضمون کو درج بھی کر دیا۔ مگر اب چند باتیں ذہن میں اور گھوم رہی ہیں جن کے ظاہر کرنے کو دل چاہتا ہے کہ نازک مقام زیادہ وضاحت کو چاہتا ہے۔ اور جامع کتاب نے حضرت شیخ سے اور کوئی سوال نہیں کیا ورنہ بہت کچھ حقائق معلوم ہو جاتے۔ مثلاً برہان کیا تھی جس نے مارنے سے ہاتھ روک دیا۔ اور جب حضرات انبیاء کا دائمی مشاہدہ اور عصمت ذابتہ مادہ رجولیت میں حرکت ہی نہیں لاسکتا تو امتحان ہی کیا ہوا کہ اس موقع پر آپ کے تحفظ کو کمال قرار دیا جاسکے لہذا عذر فرمائیں سیدنا یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اور نبی زادہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الکریم بن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم سے یاد فرمایا ہے اور حق تعالیٰ نے آپ کی شان میں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ نازل فرمایا ہے۔ چونکہ آپ کا امتحان عبودیت ہی کے متعلق ایک انوکھی صورت میں لیا گیا تھا۔ آپ بے نظیر حسن کا مجسمہ تھے اور والد بزرگوار کو سب بھائیوں میں زیادہ پیارے تھے جس قدر آپ ناز پروردہ تھے اسی قدر سخت ابتلا آپ کو پیش آیا کہ بچپن ہی میں آپ سے گھر چھوٹا وطن چھوٹا آغوش پدری چھوٹی، بھائیوں کی نظریں پھریں۔ اندھے کنوئیں میں آپ کو پھینکا گیا۔ چند درہم کے عوض نو وارد و قافلہ کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا گیا۔ اتنا انقلاب عظیم ہوا اور کل دو تین دن کے اندر ہوا۔ غلام بنا کر بازار مصر میں لائے گئے، اور دوبارہ فروخت ہو کر عنزہ مصر کے گھر آئے۔ یہاں برہہ برس غلامانہ

خدمتیں انجام دیں اور زبان سے ذکر کرنا تو بڑی بات ہے کبھی افسردگی بھی نہ آئی کہ کنعان میں کیا تھا اور مصر میں کیا بن گیا۔ پھر آپ کا حسن دل افروز آپ کے ابتلاء کے لئے سونے پر سہاگہ بن گیا۔ کہ آپ کی مربیہ یعنی عزیزہ کی بیوی جس کے پاس آپ کا ہر وقت رہنا سہنا تھا آپ پر فریضہ ہو گئی اور آپ کی غلامانہ اطاعت کا جو ہر دیکھ کر گندی توقعات کو دل میں جگہ دینے لگی۔ آخر ایک دن مضطر ہو کر گھر کے دروازے مقفل کئے اور آپ پر قابو یافتہ ہونے کی ہر تدبیر عمل میں لاکر صاف نفظوں میں کہا کہ یہاں آؤ اور جلد آؤ۔

عالم خیال یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا امتحان اسی میں تھا کہ جوان اور بچہ ہوتے ہوئے خود عورت کی طرف سے طلب اور لجاجت ظاہر ہونے پر اپنے کو کتنا بچاتے ہیں۔ مگر مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس میں آپ کا امتحان تھا اور نہ یہ نبی کے لئے کوئی ڈمگمانے کے قابل بات ہے۔ آپ کا امتحان اُس غلامی میں تھا جس کی پہلی کڑی باپ سے جڈائی تھی اور اب یہ اس کی آخری کڑی ہے کہ دیکھیں غلامی کا فریضہ کیونکر انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی محسب نیکی ہوتا ہے اور دوسروں کو نیک بنانا اس کی فطرت ہے۔ فحش اور فحش بھی وہ کہ نہ لیجا خود ہی اس کی مرتکب نہیں بلکہ نبی کو اس کے ارتکاب کا حکم دیتی ہے طبعاً مقتضی ہے غیظ و غضب کو۔ مگر اپنی غلامی کا اقتضاء ہے رب مجازی کا احترام لا طاعة لمخلوق فی محصیتہ الخائق نے یہ فیصلہ تو عام مسلمانوں کو بھی قطعی دے دیا کہ اولاد کے لئے والدین بیوی کے لئے شوہر شاگرد کے لئے استاد مرید کے لئے پیر فوجی سپاہی کے لئے سپہ سالار اور رعیب کے لئے بادشاہ بے شک واجب الاطاعت ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی غلام کی ہے کہ مملوک اور زرخرید ہے۔ اپنے آقا کا۔ مگر ان کی اطاعت کا وجوب چونکہ رب حقیقی ہی کے ایجاب کی بنا پر ہے لہذا جب بھی مقابلہ ہوگا ان کے حکم کا اللہ کے حکم سے تو اصل بہر حال اصل ہے اور فرع بہر حال فرع۔ لیکن بڑوں کا امتحان بھی بڑی بات میں ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے تو یہ پل صراط تھی کہ مربیہ کی عدم اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رب مجازی ہونے کی بھی پوری رعایت رہے اور مجازی غلامی کے فریضہ پر بھی دھبہ نہ آنے پائے۔ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کٹھن منزل کو طے کیا اپنے باپ کا حق

پدری ادا کرتے وقت کہ باوجود اس کے کافر ہی نہیں بلکہ کافر گرا اور بت تراش
 ہونے کے اس کو توحید کا سبق دیا تو ابابہ ہی ابابہ پکار کر دیا۔ اور جب اس کی طرف
 سے یہ سخت جواب ملا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پتھروں سے کچل دوں گا۔ تب بھی آپ کی
 زبان مبارک سے وہی الفاظ نکلے جو احترامِ پدری کے لئے زیبا تھے یعنی سَلَامٌ عَلَيْكَ
 سَأَسْتَخْفِرُكَ رَبِّي۔ بہت اچھا آخری سلام لیجئے جاتا ہوں۔ مگر آپ کے لئے اپنے
 رب سے استغفار ضرور کروں گا۔ آج اسی سید الموحدين کے پرپوتے کا امتحان اسی
 نوعیت کے دوسرے رنگ میں لیا جا رہا ہے۔ کہ دیکھیں رب مجازی کا ادب و احترام قائم
 رکھتے ہوئے تبلیغ اور مواعظِ حسنہ کا حق کس خوبی سے انجام دیتا ہے۔ درحقیقت آپ ہی
 کا کام تھا کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ کو عبور فرما گئے۔ کہ سب
 و شتم یاز دو کو بٹو بڑی چیز ہے غصہ کا لہجہ بھی نہ آنے پایا بلکہ مربیہ کو اس طرح حکم کرنا
 بھی کہ قصدِ معصیت سے باز آؤ۔ شانِ غلامی کے خلاف سمجھا۔ جو کچھ نصیحت کی وہ
 اپنے اوپر رکھ کر کی کہ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّ رَبِّيْ اَلْوٰیۃ۔ اللہ پناہ میں رکھے اپنے
 عذاب سے (کہ معصیت کی لذت تو ڈومنٹ میں پانی ہو کر بہ جائے گی مگر اس کے
 عذاب کی کلفت تم ہو یا میں مدت دراز تک جھیلنا پڑے گی) نیز وہ یعنی عزیز میرا
 آقا ہے (اور آقا کی ناموس میں بٹہ لگانا غلام کا کام نہیں اور ظاہر ہے کہ غلام ہی
 کی طرح بیوی کا بھی آقا ہے بلکہ زیادہ)۔ خصوصاً جب کہ انہوں نے مجھے رکھا ہی اچھی
 طرح (کہ میری ہر ضرورت کے پورا کرنے کا خیال رکھا۔ اور تم کو تو اپنے گھر کا مالک
 ہی بنا کر بٹھایا ہے)۔ نیز زنا ظلم ہے کہ نعمتِ الہی کا بے محل استعمال ہے، اور
 کوئی شبہ نہیں کہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتا (دنیا میں رسوا ہو کر رہتا ہے)۔ عرض
 ارشاد و ہدایت کا کوئی پہلو نہ چھوڑا۔ اول رب حقیقی کی سطوت و شان اور عذابِ آخری
 منظر دکھایا۔ پھر ربِ مجازی کی تربیت کا عقلی اقتضاء پیش کیا۔ پھر تقاضاءِ مروت
 و شرافت ظاہر فرمایا اور پھر بروئے تجربہ دینی ذلت و رسوائی سے ڈرایا کہ درحقیقت
 زنا کی خاصیت ہے کہ باوجودیکہ اس میں حد سے زیادہ انخفا ہوتا ہے مگر طشت از بام
 ہو کر رہتا اور نوکِ در عایا تک کے دلوں سے احترام نکل جاتا ہے۔ یہ ہے اخلاصِ عینت
 کہ سب کچھ فرمایا مگر کس پیارے اسلوب سے فرمایا۔ رب حقیقی کے حکم کا احترام بھی پورا

ادا ہو گیا اور رب مجازی کے ادب و احترام میں بھی ذرہ برابر فرق نہ آنے پایا۔
اس کے آگے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے **وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ فَهَمَّ بِهَا جِس**
میں حضرت شیخ نے **هَمَّ بِهَا** کا ترجمہ فرمایا ہے کہ حضرت یوسف نے مارنے کا قصد
فرمایا تھا۔ بندہ ناپیز کا وجدان یہ کہتا ہے کہ **هَمَمْتُ بِهِ** میں عورت کے قصد سے بھی
یہی سخت گیری کا پہلو مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ زلیخا نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف
ٹس سے مس نہیں ہوتے اور نہ میری لجاجت پر نظر کرتے ہیں نہ اپنی غلامانہ اطاعت پر۔
بلکہ دفتر کھولتے ہیں نصیحتوں کے جو ایسے بتیا بانہ بیجان کے وقت تیر کا کام دیا کرتے
ہیں تو اس نے منوانے کا دوسرا پہلو اختیار کیا۔ یعنی گرمی برقی اور تخولین و تہدید
سے اپنا کام نکالنا چاہا۔ اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اپنی روش بدلنے کی ضرورت
ہوئی کہ اب نرمی برتنا گویا معصیت کو ہلکا سمجھنا ہے اور جہاں معصیت سے روکنے میں
ہاتھ کی ضرورت ہو وہاں محض زبان سے کام لینا کمزوری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا
ایک طمانچہ عورت کی شہوت نفسانہ کو فنا کرنے کے لئے کافی تھا۔ مگر پھر وہی غلامی
کا امتحان کہ مرہیہ ہے اور میرا منصب نہیں کہ دست درازی کروں مانع آیا اور اب بحر اس
کے کہ آپ وہاں سے بھاگ نکلیں اور کوئی صورت دو متضاد پہلو سنبھالنے کی نہ رہی۔
چنانچہ آپ بھاگے اور قدرت الہیہ پر نظر رکھ کر بھاگے۔ اس لئے آپ کے عزم کو جس کا محرک
محض مشاہدہ رب تھا قفل کی بندش نہ روک سکی۔ زلیخا نے تعاقب کیا اور آپ کے کرتے کا
دامن پکڑ بھی لیا مگر آپ نہ رگ سکے۔ دامن پھٹ گیا۔ مگر آپ آخری دروازہ پر پہنچ
لئے۔ ابھی تتمہ امتحان باقی تھا اس لئے باہر پہنچتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا
ہے۔ اس حال میں شوہر کو دیکھتے ہی بدنامی و خوف کے مارے زلیخا کا داعیہ
نفسانی ختم ہو لیا اور سارا بوجھ بار اپنی گردن سے اتار کر اس بے گناہ کے سر تھوپ
دیا جس کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھنے کا دعویٰ کیا کرتی تھی۔ یہ ہے حقیقت
فانی و ظلمانی محبت کی کہ ذرا سے امتحان میں بے نقاب اور منقلب ہو کر محبوب کو
مجرم قرار دیتی اور سزا دلانا چاہتی ہے۔ مگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدم نے حق غلامی
سے اب بھی لغزش نہ کھائی۔ تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کا فریضہ ادا کرنے کے لئے
اتنا تو فرمایا کہ انہوں نے ہی مجھے پھسلا یا تھا۔ مگر زلیخا کی دیدہ دلبری اور سفید جھوٹ پر

غصہ لانے کے آگے کوئی لفظ ایسا نہ نکال سکے جو عزیز مصر کو ان کی مرہیہ پر برا فروختہ کرے۔ چونکہ امتحان کا ہر پہلو ختم ہو لیا اس لئے اب حق تعالیٰ نے اظہارِ قدرت فرمایا کہ سات تالوں کی خلوت کے قصہ میں جہاں مدعیہ اور مدعا علیہ کے سوا تیسرے شخص کی ہوا بھی نہ تھی بے زبان بچہ یا پرند کو گویا نبی بخشی اور اس نے ایسا دل لگتا ثبوت پیش کیا جس کے ذریعہ ہر شخص خود جج بن کر صحیح فیصلہ نکال سکتا ہے۔ وہ یہ کہ یوسف کا کرتا دیکھ لو۔ اگر سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹے کیونکہ صاف علامت ہے مرد جبر کر رہا ہے اور عورت اس کو دھکیل رہی ہے۔ اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچے کہ کھلی علامت ہے کہ مرد کھاگ رہا ہے اور عورت اس کو بکڑ رہی ہے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو صورت حال بے نقاب ہو گئی اور حضرت یوسف کے بے گناہ ہونے کا عزیز کو یقین آ گیا۔ حتیٰ کہ زبان سے بے اختیار نکلا ان عورتوں کا مکر بھی بڑا غضب کا ہوتا ہے۔ قصہ تو ختم ہو لیا۔ مگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا زمانہ غلامی جس میں آپ کا امتحان تھا ابھی باقی تھا اور آپ کی شانِ عبدیت جس کا پہلا سبق رضا و تسلیم کا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے اکتائے۔ اس لئے بجائے اس کے آپ غلامی سے رہائی کی دُعا مانگتے آپ نے یہ دعا کی کہ اس قدر شاہی سے جہاں معصیت کا خطرہ ہو مجھے وہ جیل خانہ پیارا ہے جہاں امن و کیسوٹی ہو۔ چنانچہ آپ کی دُعا قبول ہوئی اور کافی مدت آپ نے مجلس میں گزار لی۔ الحاصل سیدنا یوسف علیہ السلام کا امتحان عبدیت میں تھا کہ ایک عورت کی غلامی میں آپ کو مدتوں رکھا گیا۔ نبی کے لئے غیر اللہ کی غلامی ہی صبر و استقلال اور رضا و تسلیم کی آزمائش کے لئے کیا کم تھی، چہ جائیکہ ایسے فحش قصہ میں آپ کو ابتلا پیش آیا جس کا خواب بھی آپ کو نظر نہ آ سکتا تھا کہ نہ مرہیہ کی اطاعت اپنی حد سے بڑھے اور بے حیائی کا مرتکب بنائے، اور نہ اپنی حد سے گریے اور سو رادب کا مرتکب بنائے۔ چنانچہ آپ نے بفضلہ تعالیٰ دونوں پہلو کا حق ادا کر دیا۔

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِیْسَا هِیْ هُوَا كِهْم نَعِیْ سُوْعَا دِبِ
اور صدور فحش و ونوں سے یوسف کو محفوظ رکھا اور ونوں کا مانع کوئی امر خارجی و عارضی نہ تھا۔ بلکہ وہی ربوبیت حقہ کا مشاہدہ تھا جو آپ کے لئے دائمی تھا جس کا اظہار تُوْلَا اَنْ ذَا سِی بَرْهَانَ رَبِّہِ میں ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ کو ربِّ حقیقی

سمجھنے سے ذرا ذہول ہوتا تو فحشاء کے صدور کا کوئی مانع نہ تھا۔ اور مرہیہ کو منظرِ لبوبیت سمجھنے میں ذرا غفلت ہوتی تو سو ادب سے ہاتھ منے والا کوئی نہ تھا۔ اور امر بالمعروف کے چونکہ رواج ہیں۔ ہاتھ سے معصیت کا مقابلہ کرنا، یا زبان سے اس لئے دونوں کی جانچ ہوگئی کہ زلیخا نے جب مجھانہ طرز اختیار کیا تو آپ نے اعظانہ روش اختیار کی مگر اپنی غلامی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور جب اُس نے حاکمانہ روش اختیار کی تو آپ نے دست درازی نہ فرمائی کہ غلامانہ شان پر دھبہ نہ آجائے۔ جس نے بشر کی غلامی کا اتنا حق ادا کر دکھایا اس کی عبدیت کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔

میرے اس خیال کی تائید کہ ہمت بہ سے بھی عورت کا وہی قصد مراد ہے جو تشدد کا گرم پہلو لئے ہوئے ہو چند وجوہ سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں عورت کے قصد کی تصریح ہو چکی کہ اُس نے حضرت یوسف کو بلایا اور صاف الفاظ میں کہا میرے پاس آؤ۔ اب اس آیت میں اسی قصد کو اشارۃً ذکر کرنا تکرار محض اور فصاحت قرآنیہ کے خلاف ہے۔ زلیخا اور حضرت یوسف کا قصد متصلاً مذکور ہے۔ اس لئے چاہتا ہے کہ دونوں کی ایک ہی نوعیت ہو قصد و ارادہ خود عربی الفاظ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہَمَّ كَالْاِنْعَامِ ہے کہ کوئی خاص قسم کا قصد مراد ہے۔ اور وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنْبَآؤْ۔ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ + وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ آیات شریفہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہَمَّ کا استعمال عموماً ایذا رسانی و سخت گیری کے قصد میں آتا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہی مراد لینا چاہئے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جب عورت صراحتاً ارتکاب معصیت کا حکم دے تب تو سیدنا یوسف علیہ السلام نرم جواب کا ناصحانہ پہلو اختیار فرمائیں اور جب اس کے محض قصد کا اظہار ہو تو آپ جارحانہ پہلو پر اتر آویں۔ اگر عورت کی روش میں فرق نہیں آیا تو پیغمبر کا رنگ بلا وجہ کیسے بدل گیا۔ نیز اس کی تائید میں کہ آپ کا امتحان آداب غلامی میں تھا نہ کہ نفس فحشاء میں خود نتیجہ امتحان ہے کہ جب اس کے نرم و گرم اور عسر و لسیر حتیٰ کہ شاہی محل اور حبلی خانہ کی کوٹھڑی کے سب مراحل طے کر چکے تب آپ کو صلہ میں حریت عطا کی گئی اور حریت بھی وہ یکتائے روزگار جس مصر کے بازار پر وہ فروشی میں آپ فروخت کئے گئے تھے اس کا عورت و مرد، بچہ اور بوڑھا، شریف و ذلیل، امیر و فقیر، زمیندار و کاشتکار، غرض

ہر بات شدہ آپ کا زرخیز غلام بنایا گیا اور عالم غیب سے کہتا دین تدا ان و هل
جزاء الا حسنات الا حسنات کا اقتضاء ظہور میں آیا۔ اور اسی لئے مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ آپ کی عبدیت خالصہ کا اظہار فرمایا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

(۲۷) وَقَوْلَهُمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِمًا اور حق تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔
میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اللہ جل جلالہ کا مکالمہ کیا مخصوص ہے سیدنا موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ یا اولیاء اللہ کو بھی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت ابوالحسن شاذلی
قدس سرہ کا حزب الکبیر میں قول منقول ہے وَهَبْ لَنَا مَشَاهِدَةً تَصِحُّهَا
الْمُحَاسِنَةُ۔ اہل ہمیں وہ مشاہدہ نصیب فرما جس کے ساتھ مکالمہ بھی ہو۔
فرمایا ہاں شیخ ابوالحسن شاذلی وغیرہ کا قول مکالمہ خداوندی کے بارہ میں بالکل
حق ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں (کہ اولیاء بھی مکالمہ الہیہ سے تو اڑے جاتے ہیں۔
اگرچہ نوعیت میں مشاہدہ کی بہت فرق ہوتا ہے)۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ صاحب
مشاہدہ ولی پر جب حق تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو وہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ مگر عادت
جاریہ کے خلاف (کہ عادت اللہ نے عام طور پر کان کو آواز سماعت بنایا ہے مگر اس کو کلام
الہی کی سماعت اس طرح ہوتی ہے) کہ نہ حرف ہوتے ہیں نہ آواز، اور نہ کیفیت کا
ادراک (کہ کیونکر سماعت ہوتی) نہ کوئی جہت مخصوص ہوتی ہے (کہ فلاں جانب
سے آواز آرہی ہے) بلکہ ہر جہت سے سُنائی دیتی ہے (اور سننے کے لئے کان مخصوص
نہیں ہوتے) بلکہ تمامی اعضاء اور ذات کے تمامی اجزاء سُننے ہیں۔ حتیٰ کہ دانت
داڑھ اور بال بال غرض بدن کا ہر جوہر اور ہر حصہ سنتا ہے اور محسوس تپلہ سننے والا
کان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل مشاہدہ کی مقدار سماعت کا فرق و اختلاف
بیان فرمایا۔ جس کے اظہار کا یہ موقع نہیں۔

ف۔ یہ ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان مرتبہ سماعت کلام الہی میں
نہایت ارفع و اعلیٰ تھی۔ کہ اسی خصوصیت کی بناء پر آپ کا خطاب ہی کلیم اللہ ہے۔
نفس سماعت میں اشتراک دوسری شے ہے اور خصوصی شان کا امتیاز دوسری شے ہے۔
(۲۸) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا

لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينًا اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر دو (یعنی بجائے چار رکعت کے دو رکعت پڑھو جس کا نام اصطلاح شرع میں قصر ہے)۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ خوف کی قید لگانے کا کیا مطلب ہے جب کہ امن کی حالت میں بھی قصر جائز ہے۔ (چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں قصر نماز پڑھی حالانکہ ہر طرح امن کا وقت تھا۔ نیز ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مدینہ کے درمیان بحالت امن قصر نماز پڑھی)۔ حضرت ممدوح نے فرمایا کہ یہ قید مفہوم مخالف کے خارج کرنے کے لئے نہیں ہے۔ (یعنی یہ نہیں ہے کہ خوف کے سوا دوسری حالت یعنی امن میں قصر کرنا گناہ ہے) بلکہ اس مضمون کی تصریح کے لئے ہے۔ کہ خوف کی حالت میں قصر کرنے کو گناہ نہ سمجھو، اور بحالت خوف نماز میں قصر کرنے کا ایسا ہی اہتمام کرو جیسا سفر کی دوسری حالتوں میں کرتے ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صحابہ سفر جہاد میں جاتے (اور ان کا سفر اکثر اسی لئے ہوا بھی کرتا تھا) تو اس خیال سے کہ ممکن ہے زندگی کا آخری وقت ہو (اور شہادت کے ذریعہ اللہ سے ملنے کا دن آپہنچا ہو) عبادت کو بڑھا دیا کرتے اور ہر وقت نماز میں مشغولیت کو محبوب سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات کی تو یہ حالت تھی کہ تمام دن جہاد کی خدمت میں گزارتے تھے اور تمام رات اپنے اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرتے ختم کیا کرتے تھے۔ غرض دشمنوں پر جہاد کے سفر میں (کہ مرنے کا استحضار رہتا تھا) عبادت کے اندر کمی کرنا تیاری آخرت کے خلاف اور ایک قسم کا گناہ و کوتاہی سمجھتے تھے اور ان کے خیال میں یہ مضمون جم گیا تھا کہ ایسے موقع پر (جب کہ موت سامنے ہو) عبادت میں اضافہ کرنا چاہئے نہ کہ کمی۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس خیالِ راسخ کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

ف۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاص موقع پر جہاد اور اس کے متعلقات ہی میں مشغول ہونا بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ کافر تمہارے دشمن ہیں ان کو مغلوب کر لو تو پھر اطمینان سے ہر وقت نمازیں پڑھو گے۔ لہذا نماز کا قصر کہ دو رکعت کی گنجائش

نکل کر خدمت جہاد میں صرف ہو ہمیں زیادہ پسند ہے اس سے کہ نماز پوری پڑھو اور دو رکعت کا وقت جہادی خدمت سے نکل کر نماز میں داخل ہو جائے۔ اور عبادت سے مقصود ہی چونکہ رضا حق ہے اس لئے صورت عبادت کو نہ دیکھو بلکہ حکم خدا کو دیکھو۔ مثلاً طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے تو یہ عدم صلوة بوجہ اس کے کہ اطاعت ہے حکم خدا کی بالکل اسی درجہ میں ہے جیسے فرض نماز کا پڑھنا اوقات مفروضہ میں۔ پس تم نے خون جان یعنی جہاد کی حالت میں قصر کو برا سمجھا کہ تخیل ہے نماز کی۔ اس کو دلوں سے نکال دو۔ اس تقریر سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ قرآن مجید سے صرف نماز کا قصر بحالت خون ثابت ہوتا ہے مگر حدیث سے بحالت امن بھی قصر کرنا ثابت ہوا چونکہ شان نزول نے واضح کر دیا کہ قصر کا حکم مطلق سفر پر مرتب ہے اور خون کی قید صرف باقتضار حال ہے لہذا خون ہو یا امن دونوں حالت میں قصر نماز کا ثبوت کلام اللہ سے ہوا اور کلام الرسول نے صرف اس کی موافقت و توضیح کی ہے نہ یہ کہ خالص کو عام بنا دیا، اور نہ یہ تقسیم کہ ایک حالت کا حکم اللہ نے دیا اور دوسری حالت کا رسول نے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ لا جناح سے حالت سفر میں قصر کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ قصر میں کوئی خرابی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں البتہ مباح ہے۔ حالانکہ خفیہ وجوب کے قائل ہیں کہ سفر میں پوری نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا جواب بھی اسی تقریر سے نکل آیا کہ جناح کی نفی صرف اس لئے ہے کہ صحابہ نے اس کو جناح اور کوتاہی سمجھ رکھا تھا رہا قصر نہ کرنے میں گناہ یا عدم گناہ کا حکم اس سے آیت ساکت ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو قبول کرو۔ یہ بتا رہا ہے کہ قصر نہ کرنے میں انعام الہی کا رد کرنا ہے جو شان عبدیت کے خلاف ہے۔ یا مفہوم مخالف معتبر مانو تو یوں کہو کہ آیت ہی سے وجوب قصر ثابت ہے۔ باسی صورت کہ قصر میں گناہ کی نفی کی گئی ہے تو عدم قصر یعنی پوری نماز پڑھنے میں گناہ کا ثبوت ہے۔ اور حدیث کو اس کی شرح اور تفصیل قرار دیا جائے گا جیسا کہ آیت شریفہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّبَ بِمَعْنَى میں صفا و مروہ کی سعی پر لا جناح مرتب ہوا ہے تو سعی نہ کرنے میں گناہ ثابت ہوگا اور اس بنا پر سعی کو واجب کہا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

(۲۹) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا طَالِيَةً جَب رَات (کی تاریکی ابراہیم پر) چھا گئی تو ان کی ستارہ پر نظر گئی۔ کہنے لگے۔ یہ میرا پروردگار ہے مگر جب وہ غائب ہوا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب میری رہبری نہ فرمائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ یہ حکمگاہا ہے تو کہا یہ ہے میرا پروردگار یہ سب بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو! جن چیزوں کو تم شریک خدا ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل خود اپنے نفس کے لئے استدلال کی خاطر تھا کہ رب کی تلاش میں مصنوعات باری تعالیٰ پر نظر ڈالی تاکہ ترقی فرما کر ذات حق رسائی پاویں۔ یا قوم کو لا جواب کرنے کے لئے تھا کہ ان کے معبودان باطلہ کی فنائیت و حدوث رکھلا کر ان کا منہ بند کر دیں؟ فرمایا اپنے ہی نفس کے لئے استدلال تھا۔ مگر عوام کے استدلال کی طرح نہیں کہ وہ حقیقت سے نا آشنا ہوتے اور پھر دلیل کے ذریعہ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں مگر حضرات انبیاء کو اللہ کی غایت معرفت اور کمال عبودیت اور انتہائی خوف اور حد درجہ کا خضوع و خشوع نصیب ہوتا ہے کیونکہ حق شناسی اور توجہ الی اللہ ان کا ذاتی و طبعی امر ہے اس لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا استدلال جو اس آیت میں مذکور ہے یہ تھا کہ آپ جس حق کو اپنے باطن اور بصیرت سے دیکھ رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں اور بصارت چشم سے دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی حق کی معرفت آپ کو بصیرت کے ذریعہ حاصل تھی۔ مگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ بصیرت آگے بڑھ کر بصارت تک پہنچ جائے۔ لہذا آپ نے ان نورانی اجرام پر نظر ڈالی کہ شاید بصیرت سے پہچانی ہوئی حقیقت کے مناسب حال کوئی نور آنکھوں سے نظر آجائے مگر آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی نور بھی ذات منزه و مقدس کے مناسب و مماثل نہیں لہذا سب سے تبری فرما کر اسی بصیرت سے پہچانی ہوئی حقیقت کی طرف گئے۔ کہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا محض نمونہ کے درجہ میں اس کی مثال ایسی سمجھو کہ اہل مشاہدہ ولی کو مثلاً کشف و بصیرت کے ذریعہ انتہائی تاریخ کو چاند نظر آیا۔ اس کے بعد

اس نے چاہا کہ لاؤ نظر چشم سے بھی اس کو دیکھوں۔ چنانچہ جو لوگ چاند کی تلاش میں آسمان پر نگاہیں دوڑا رہے تھے یہ بھی ان کے پاس آکھڑا ہوا اور اُفق آسمان پر نگاہ دوڑانے لگا۔ تو ناواقف شخص اسے دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ دیگر حاضرین کی طرح اس کو بھی چاند ہونے میں شک ہے اور اس لئے حقیقت کی طلب و جستجو کر رہا ہے۔ مگر جس کو اس کی بصیرت اور باطنی حالت سے واقفیت ہوگی اُسے پورا وثوق ہوگا کہ چاند ہوجانے کا سے پختہ یقین ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس کا آکھڑا ہونا صرف اس غرض سے ہے کہ آنکھوں سے بھی چاند کو دیکھ لے۔ برخلاف عام لوگوں کے کہ ان کو ظاہر اور باطناً چاند کے ہونے میں شک ہے اور وہ آسمان کو اس لئے تک رہے ہیں کہ اُس کے ہونے یا نہ ہونے کا شک زائل ہوجائے۔ پس یہ فرق ہے انبیاء علیہم السلام کے استدلال میں اور اہل حجاب عوام کے استدلال میں۔ کہ حضرات انبیاء چونکہ معصوم ہیں اس لئے نہ ان میں اللہ سے ناواقفیت ہے نہ کسی قسم کا شک و شبہ کہ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام تو صغیرہ گناہ سے بھی معصوم ہیں چہ جائیکہ کبیرہ گناہ اور چہ جائیکہ نوع کفر۔ واقعی حضرت نے بڑی پتہ کی بات فرمائی۔ بے شمار مرتبہ مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ حضرت ممدوح اپنے گھر کے اندر یا مسجد میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے انتیس تاریخ کو ہم سے فرما دیا کرتے کہ چاند ہو گیا۔ ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے اور کوئی باہر سے آتا تو اطلاع دیا کرتا تھا کہ چاند نظر آ گیا۔ بلکہ بارہا ایسا ہوا کہ سوچ میں زردی باقی ہوتی تھی اور آپ ہمیں چاند ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ پھر ہماری خواہش پر آپ بھی ہمارے ساتھ آسمان پر چاند دیکھنے کے لئے کھلی جگہ پر تشریف لایا کرتے اور بڑے غور سے افق پر نگاہ ڈالا کرتے۔ مگر چاند آنا باریک ہوتا تھا کہ نہ ہمیں نظر آتا تھا نہ آپ کو۔ حتیٰ کہ کچھ دیر بعد تیز نگاہ والا آتا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو وہ رہا چاند۔ اس کے بعد چار طرف سے خبریں آ جاتی تھیں کہ چاند ہو گیا اکثر ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کے نزدیک شعبان کی آخری تاریخ (۳) ہوتی اور کسی کا روزہ نہ ہوتا تھا اور آپ مجھے فرما دیا کرتے کہ آج تو عید کا دن ہے۔ یا فرمایا کرتے کہ آج یوم عرفہ ہے حالانکہ لوگوں کے خیال میں ۱۸ ذی الحجہ ہوتی تھی مگر اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے بلکہ کبھی چار منزل اور پانچ منزل سے بجنہ حضرت شیخ کی اطلاع کے موافق خبر آیا کرتی تھی۔

(۳۰) وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنِ اتَّانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ
 مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ط ان ہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ
 اگر ہمیں اپنے فضل سے (مال دنیا) عطا فرمائے گا تو ہم ضرور صدقات دیا کریں گے
 اور بالضرور نیکو کاران میں سے نہیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو
 بنجیل بن گئے اور پشت پھیر کر بے رُخی برتنے لگے۔

میں نے حضرت ممدوح سے دریافت کیا کہ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت ثعلبہ بن حاطب
 کے بارہ میں نازل ہوئی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 التجا کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لئے دُعا فرمائیں حق تعالیٰ مجھے
 دنیا کا مال کثیر عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ وہ قلیل جس کا تو شکر ادا کرتا رہے
 اُس کثیر سے بدرجہا بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ مگر یہ بار بار اسی کا اصرار کرتے
 رہے۔ حتیٰ کہ قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ بخدا میں مال کثیر پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔
 اور اللہ سے عہد کرتا ہوں اگر اُس نے مجھے مال عطا کیا تو ضرور صدقات و خیرات دیا کروں گا۔
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی اور ثعلبہ کی بکریوں میں اتنی بڑھوتری
 ہوئی جیسے (برسات میں) کیڑے بڑھا کرتے ہیں۔ ثعلبہ کا معمول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ جمعہ اور پنجگانہ نماز جماعت پڑھنے کا تھا مگر جب بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ
 ہو گئی کہ مدینہ میں رکھنے کی گنجائش نہ پائی، تو وہ ان کو لے کر بیرون شہر چلا گیا۔
 اور جماعت کی نمازیں فوت ہونے لگیں مگر جمعہ میں پھر بھی شریک ہوتا رہا۔ اس کے
 بعد جب بکریوں میں اور ترقی ہوئی تو وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور وہاں سے دُور
 جا کر قیام کرنا پڑا حتیٰ کہ ان کے دھندے میں جمعہ کی شرکت بھی جاتی رہی۔ آنحضرت
 صلی اللہ وسلم نے (ثعلبہ کو جب نہ دیکھا تو صحابہ سے) دریافت فرمایا کہ ثعلبہ کہاں
 ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں اور ان کے دھندے
 میں پڑ کر جمعہ اور جماعت کی حاضری سے محروم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وائے افسوس
 ثعلبہ کی حالت پر۔ اس کے بعد آپ نے دو شخصوں کو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے
 کے لئے مامور فرمایا اور وہ تحصیل زکوٰۃ کے لئے جگہ جگہ گئے، لوگوں نے ان کا احترام
 کیا اور اپنی اپنی زکوٰۃ کے اموال پیش کر دیئے۔ چنانچہ ثعلبہ کے پاس بھی دونوں حضرات

پہنچے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ نیز جب اُس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھاؤ تو انہوں نے آنحضرت کی عطا کردہ تحریر بھی جس میں زکوٰۃ کے قواعد اور ہر جنس کی مقدار وغیرہ کی تفصیل) درج تھی پڑھ کر سنا دی۔ اس کو سن کر کہنے لگا یہ تو بالکل جزیید ہے۔ اچھا اب تو جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ پھر کسی وقت آنا۔ چنانچہ دونوں صاحب چلے گئے اور دوسروں سے اموال زکوٰۃ وصول کر کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے تو اس نے تحریر مبارک کو مکرر دیکھا اور پھر یہی کہا کہ یہ تو کھلا جزیہ اور صریح ٹیکس ہے۔ اچھا اس وقت تو آپ دونوں جائیں میں سوچ کر جواب دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا وائے افسوس ثعلبہ کی حالت پر اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب ثعلبہ کے کسی رشتہ دار نے جا کر اس کو حضرت کا ارشاد اور نزول آیات کا حال سنایا تو وہ زکوٰۃ اموال لے کر آیا بھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیرے صدقات قبول کرنے سے حق تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ ثعلبہ نے رونا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ خود تیرا ہی کیا ہوا کام (اور تیری ضد کا نتیجہ) ہے۔ میں تجھ سے کہتا تھا مگر تو نے میرا کہنا نہ مانا۔ پھر حضرت کی وفات کے بعد ثعلبہ صدقات لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر آپ نے بھی قبول سے انکار کر دیا۔ (کہ جب حضرت ہی نے قبول نہ فرمایا تو میں قبول کرنے والا کون) پھر (بزمانہ فاروقی) حضرت عمرؓ کے پاس لے کر آیا (اور چند مہاجرین و انصار کو سفارشی بنا کر ساتھ لایا) مگر آپ نے بھی قبول نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں مرگیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے بیضاوی کے حاشیہ میں اس قصہ کو بیان کیا اور لکھا ہے کہ ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ طبرانی بیہقی نے شعب الایمان میں بروایت ابو امامہؓ اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے حضرت ممدوح سے پوچھا کیا یہ شخص صحابہ میں تھا اور کیا یہ قصہ صحیح ہے؟ فرمایا میں نے خوب غور کیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھے کوئی نظر نہ آیا جس سے اس قسم کا گناہ صادر ہوا ہو۔ اور نہ مجھے اس قصہ کا کہیں وجود نظر آیا۔

ف۔ بندہ نے بھی اپنے ترجمہ میں یہی شان نزول بیان کیا ہے اور اپنے بڑوں کو

بھی اس کی نقل کرتے سنا اور دیکھا ہے۔ بہر حال آیت شریفہ بتا رہی ہے کہ یہ یا اس قسم کا کوئی اور قصہ کہ اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد کسی شخص نے مال کثیر پایا اور پھر نجیل بن کر زکوٰۃ و صدقات دینے سے انکار کیا پیش ضرور آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی منافق کا قصہ ہو جو صورت صحابہ میں شامل ہو۔ واللہ اعلم۔

(۳۱) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اور (وہ وقت یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے نکال نبی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور ان کو گواہ بنایا انہیں کے نفسوں پر کہ ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک ہے اور ہم گواہ ہیں۔ (یہ اقرار اس لئے لیا کہ) مبادا قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یا کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یا کہنے لگو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد آئے تھے تو کیا آپ اس فصل میں ہمیں ہلاک کئے دیتے ہیں جو اہل باطل نے کیا؟ (یعنی اللہ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک مختلف زمانوں میں یکے بعد دیگرے جتنے بھی انسان دنیا میں آئے والے ہیں ان سب کو اصلاب آباء سے نکال کر یکجا جمع فرمایا اور بلا واسطہ سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تاکہ حجت پوری ہو جاوے اور سزا پاتے وقت کسی کو اپنی لاعلمی و بے خبری کا عذر نہ ہو اور نہ یہ کہہ سکیں کہ سزا بڑوں کو ملنی چاہئے جنہوں نے بُری ڈگر نکالی نہ کہ بچوں کو ان کے قدم بقدم چلنے میں معذور ہیں)۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ یہ واقعہ عالم ارواح میں ہوا تھا حضرت آدم کی پیدائش کے وقت کہ ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر عقل اور گویائی بخشی اور ان سے اقرار ربوبیت کرایا۔ یا مضمون آیت از قبیل استعارہ ہے کہ انسان کو دلائل کے ذریعہ اپنی وحدانیت کا علم اور عقل عطا فرمانا گویا اقرار لینا ہے، اور انسان کا عقل و فہم سے بہرہ یاب ہونا گویا اقرار لینا ہے، اور انسان کا عقل و فہم سے بہرہ یاب ہونا گویا ربوبیت الہیہ کا گواہ بننا ہے؟ فرمایا کہ یہ واقعہ ہے اور عالم ارواح میں پیش آیا تھا۔ جب حق تعالیٰ نے نبی آدم کو خود ان کے نفوس پر گواہ بنانا چاہا تو حضرت اسماعیل کو نفع صور کا حکم دیا۔ ان کے صور پھونکتے ہی ارواح میں سینہ ہول اور ہل چل مچی جیسے حشر کے دن

قبروں سے اٹھتے وقت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حجاب دور فرما دیا اور اپنا کلام قدیم سنایا (کہ ہر ایک نے بلا واسطہ خطاب الہی سُن کر جواب دیا) اس وقت انوار کی قوت و ضعف کے اعتبار سے ارواح میں کئی فریق بن گئے۔ ایک فریق وہ تھا جس نے (اقرار ربوبیت کا) جواب محبت کے ساتھ دیا۔ اور وہ ارواح مومنین تھیں۔ اور دوسرے فریق نے جواب ناگواری کے ساتھ جبراً دیا۔ اور وہ کفار کی روحیں تھیں۔ پھر محبت کے جواب دینے والوں میں بھی فرق مراتب تھا کہ بعض میں کلام قدیم سُن کر قوت آئی اور بعض میں کمزوری (غالباً یہ قوی الایمان اور ضعیف الایمان روحوں کا حال تھا)۔ اور بعض وہ تھیں جو کلام قدیم کی لذت سے طرب و سرور میں جھومنے لگیں (غالباً یہ مجذوبین اہل وجد و عشاق کی روحیں تھیں) اور بعض وہ تھیں جن کو حق تعالیٰ نے مخلوق کے لئے رحمت بنایا۔ کہ وہ دوسری روحوں کو قوی بنانے کے لئے مدد پہنچانے لگیں چنانچہ اس کا ظہور (حسب تقوین و امانت) مشائخ و مریدین کی صورت میں ہوا۔ اور اسی دن ارواح میں باہم تعارض ہوا (جیسا کہ حدیث میں منقول ہوا کہ جن ارواح میں وہاں محبت و الفت ہوئی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوئے خواہ کسی زمانہ میں ظہور ہوا ہو۔ اور جن روحوں میں وہاں ایک دوسرے سے وحشت ہوئی ان میں یہاں بھی تنافر ہوا اگرچہ یہ کسی صدی میں پیدا ہوا اور وہ کسی صدی میں)۔ اس کے بعد تمامی ارواح پر کلام قدیم کی سطوت و ہیبت چھائی اور وہ اپنے برزخی مکانات میں پھٹک کر اُترنے لگیں۔ اور راحت و سکون کے خیال سے زمین کی طرف اُترنے لگیں۔ لہذا ان کے اُترنے کے اعتبار سے زمین کی بھی تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ جہاں یکے بعد دیگرے صرف مومنین کی روحیں اتریں۔ دوم وہ جہاں گروہا گروہ صرف کفار کی روحیں اتریں۔ سوم وہ مواضع جہاد و نزول قسم کی روحوں کا نزول ہوا۔ اول الذکر وہ بستیاں ہیں جہاں صرف اہل ایمان و اہل معرفت کی سکونت رہے گی اور کبھی کوئی کافر وہاں آباد نہ ہوگا۔ ثانی الذکر اس کے برعکس وہ شہر و دیہات ہیں جہاں صرف کفار کی آبادی ہوگی اور کبھی کوئی مسلمان وہاں نہ بسے گا۔ تیسری قسم کے مقامات میں دونوں فریق کی رہائش ہوگی (اور اسی ترتیب سے ہوگی جس ترتیب سے ارواح کا نزول ہوا تھا کہ) سب کے

اخیر جس فریق کے روحوں کا نزول ہوا تھا انہیں کی آبادی پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر ارواح مومنین کا نزول آخری تھا تو (قیامت کے دن) وہ دارالاسلام ہوگی۔ اور اگر ارواح کفارِ اخیر میں آئی تھیں تو اُس کا خاتمہ دارالکفر پر ہوگا۔ اور بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہلے ایک گروہ ارواح مومنین کا آیا اور اس کے بعد دوسرا گروہ ارواح کفار کا۔ اور پھر تیسرا گروہ ارواح مومنین کا آیا اور ان کے بعد ارواح کفار کا اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ اترنا ختم ہو گیا (تو اسی کے موافق یکے بعد دیگرے وہاں مومنین و کفار کی آبادیاں ہوں گی) چنانچہ اہل بصیرت جب ایسی جگہ پر نظر ڈالتا ہے جہاں اس وقت اہل شرک کا تسلط ہے تو معلوم کر لیتا ہے کہ ان کے بعد یہ جگہ مومنین کے قبضہ میں آئے گی یا نہیں۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ روز الست کے نزول ارواح کی ترتیب پر نظر ڈالے گا کہ موجودہ مشرکین کے بعد یہاں کن روحوں کا نزول ہوا تھا۔ اگر وہ ارواح مومنین تھیں تو سمجھ لے گا کہ عنقریب یہ جگہ دارالاسلام بنے گی اور اگر ان کے بعد اترنے والی روحیں بھی کفار و مشرکین کی تھیں تو سمجھ لے گا کہ ابھی اس کو دارالکفر بنا رہنا ہے۔ اسی طرح سلسلہ دار نظر ڈالتا چلا جائے گا اور معلوم کرے گا کہ کس وقت کوئی دارالاسلام دارالکفر بنے گا اور کس قرن میں کوئی دارالکفر دارالاسلام بنے گا نیز خاتمہ اس کا کس حال پر ہوگا یعنی (قیامت کے دن) دارالکفر ہوگا یا دارالاسلام۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ اس کی شناخت کے دو طریق اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ دارالکفر پر اہل بصیرت نظر ڈالتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اہل مشاہدہ اور اولیاء اس میں دن بدن بڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیتا ہے کہ عنقریب دارالاسلام بننے والا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ ولی کا کہیں وجود نہیں تو سمجھ لیتا ہے کہ اس سببی پر اللہ کا غضب ہے (اور بدستور دارالکفر بنا رہے گا) میں نے عرض کیا کہ ایسے دارالکفر میں اگر حق تعالیٰ کسی کو فتح نصیب فرما دے تو وہ کیا کرے گا؟

فرمایا مردانِ غیب اس کی مدد کریں گے اور جسم و بدن کے ساتھ خود اس کے پاس جا کر اس کو علم ظاہر و شریعتِ محمدیہ کے ضروری مسائل، بتائیں اور پڑھائیں گے۔ کیونکہ جسے علم باطن کے ساتھ علم ظاہر نہ ہو اتفاق ہی سے اس کو فتح نصیب ہوتی ورنہ اہل فتح وہی ہوتا ہے جو دونوں کا جامع ہو (نیز آپ نے فرمایا کہ علم باطن بمنزلہ

آبِ زَر سے لکھی ہوئی ننانویس سطروں کے ہے تو علم ظاہری سیاہی سے لکھی ہوئی آخری
 نئیس سطر کے ہے۔ اگر یہ سیاہ سطر نہ ہو تو زریں سطر سیاہی بیکار ہیں۔ اور ان
 سطروں والے کی نجات دشوار ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ علم ظاہر گویا مشعل ہے جو
 رات کے وقت روشنی دے گی اور تاریخی شب میں اس کا بڑا فائدہ نظر آئے گا۔
 اور علم باطن گویا دوپہر ہے کہ سورج کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے
 کہ اہل باطن کہنے لگتا ہے اس مشعل کا جو میٹکا ہاتھ میں ہے کوئی فائدہ نہیں۔
 کیوں کہ اللہ نے مجھے دن کی روشنی دے کر اس سے مستغنی بنا دیا۔ اس لئے اس کو
 سمجھا دیتا ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ دن کی روشنی کو زائل فرما دیتا ہے اور اس پر
 اندھیری چھا جاتی ہے۔ اس وقت سمجھتا ہے کہ دن کی روشنی کا بقا اسی مشعل کے
 ہاتھ میں لئے رہنے پر موقوف تھا کہ اس کو نہ سمجھتا تو حق تعالیٰ اس کی احتیاج کا
 وقت نہ (کھاتا)۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اس دھوکہ میں بہتروں کے پاؤں پھسل چکے
 ہیں اور جب تک مشعل کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے کر روشن کرے دن کی روشنی کبھی
 واپس نہیں آتی۔ مگر کسی کو حق تعالیٰ توفیق بخش دیتا ہے (اور وہ علم ظاہر کی قدر
 منزلت معلوم کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے) اور کسی کو توفیق نہیں بخشتا (اور
 وہ بھٹکتا ہوا ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے)۔ اور دوسرا طریق شناخت یہ ہے
 کہ اہل بصیرت دارالکفر پر نظر ڈالتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ مردانِ غیب سے مجریں
 آباد ہیں اور جماعت سے نمازیں ادا کی جاتی ہیں تو سمجھ لیتا ہے کہ عنقریب دارالسلام
 بن جائے گا ورنہ معلوم ہو جائے گا کہ اس زمین پر نحوست کا برسنا مقدر ہو چکا
 ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳۲) میرے پاس ایک تحریر آئی۔ جس میں یہ سوالات تھے۔ کیا حضرت انبیاء علیہم
 السلام قبل از نبوت معصوم ہیں؟ اور آیا یہ حکم متفق علیہ ہے یا اس میں کسی اختلاف
 بھی ہے؟ اور آیا گناہِ صغیرہ بھی دربارہ عصمت انبیاء مثل کبیرہ کے ہے؟ پھر
 برادرانِ یوسف علیہم السلام کے متعلق بتائیے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ اور اگر نبی تھے
 تو دہائی اور باپ کی ایذا رسائی کے، جو واقعات پیش آئے ان کا تسلی بخش جواب
 کیا ہے؟ میں نے جواب دینے کے خیال سے اس تحریر کو اپنی بیاض میں درج کر لیا

اور ارادہ تھا کہ عصمت کے متعلق صاحبِ مواقف وغیرہ علماء کلام کی تحقیق نقل کر دوں گا اور واقعات کے متعلق امام سیوطی کے رسالہ دفع التنسّف عن اخوة یوسف سے مدد لوں گا جو مجھے دستیاب ہو گئی تھی۔ اتفاق سے حضرت ممدوح کی نظر میری بیاض میں اس سوال پر گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے یہ تحریر فرمایا۔
الجواب واللہ الموفق للصواب۔

انبیاء علیہم السلام نبوت سے قبل اور بعد ہر حال معصوم تھے۔ اور برادرانِ یوسف علیہم السلام سے جو کچھ ظہور میں آیا۔ باطنی حیثیت سے وہ اس کے مامور تھے۔ اور حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ اور عتاب صرف ظاہر میں ہے۔ کیونکہ غیب ایک راز ہے اللہ کے ساتھ (صورت عتاب میں اس کو چھپائے رکھنا کہ افشاء نہ ہو) والسلام کتبہ احمد بن المبارک السلجاسی۔
میری طرف جواب اس لئے منسوب فرمایا کہ تحریر میرے ہی نام آئی تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء پر حق تعالیٰ کے عتاب اکثر اسی قبیل سے ہیں کہ بطن میں ان کو ایک حکم فرمایا۔ اور ظاہر میں جو حکم تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ نبی نے اس کی تعمیل کی تو ظاہر کے لحاظ سے وہ گناہ بن گیا۔ میں نے عرض کیا کہ جب عمل حق تعالیٰ کے حکم سے ہے تو گناہ کیسے بن گیا اور اس پر عتاب کا کیا مطلب جب کہ اللہ کی اجازت سے کیا؟ فرمایا ہاں یہ صحیح ہے مگر جب ان کی نظر حکم ظاہری پر گئی اور دیکھا کہ ہم سے اس کا خلاف صادر ہوا تو ان کی نگاہ میں وہ گناہ نظر آیا۔ کیونکہ ظاہر کا محض خلاف ہونا ہی ان کے نزدیک گناہ ہے۔ میں نے کہا یہ اس کے لئے تو بیشک کافی ہے کہ نبی کو وہ گناہ نظر آیا، مگر عتاب الہی کے صحیح ہونے کو تو کافی نہیں اس لئے کہ جس خدا نے ظاہری حکم دیا تھا اسی نے باطنی بھی دیا ہے پھر عتاب کیسا۔؟
فرمایا؟ نزول وحی تابع ہوا کرتا ہے خواطر انبیاء کے۔ کہ نبی کے قلب پر جو امر خطور کرے گا اسی کے موافق وحی نازل ہوگی۔ نبی کو جب اپنا فعل گناہ نظر آتا ہے تو وہ نفس کو نفرین اور اس پر عتاب کرتا ہے (کہ ایسا کیوں ہوا)۔ لہذا وحی بھی تبعاً لخواطر عتاب کی نازل ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس کو خواطر انبیاء کا معلوم کرنا مطلوب ہو وہ ان پر نازل شدہ آسمانی کتاب میں عذر کرے کہ ان کا نزول ان کے خواطر قلب ہی کے موافق ہوا ہے۔ پس جہاں کتاب میں مخلوق کو نصیحت ہے، اس کا نزول

اس وقت ہوا ہے جب کہ نبی کے قلب میں مخلوق کو نصیحت کا خیال تھا۔ اور جہاں کتاب میں بشارت و خوش خبری ہے، اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جب کہ نبی کے قلب میں انبساط اور منافع امت کی محبت تھی۔ اور جہاں کتاب میں وعید اور تنخو لیت مذکور ہے، اس کا نزول اس وقت ہوا جب کہ نبی کے قلب میں القباض و غصہ تھا۔ اس سے تم کو معلوم ہوگا کہ عصمت انبیاء کا مثرہ کیا ہے اور یہ کہ ان کے تمامی خواطر اور وہ خیالات جو ان کے قلب منور پر گزرتے ہیں سب من جانب اللہ ہوتے ہیں۔

وہ یہ ایک واقعہ ہے کہ قتل کے ایک سنگین مقدمہ میں کسی شبہ کی بنا پر جج نے قاتلین کو معمولی قید کی سزا دے دی۔ خفیہ پولیس کا ایک بڑا عہدہ دار نقیشتی پر مامور ہوا۔ اس کو سزاغ رسائی کے لئے جیل میں جانے کی ضرورت تھی۔ اس لئے اُس نے چوربن کر ایک گھر میں نقب لگایا۔ جاگ ہو گئی۔ پکڑا گیا آلات نقب ساتھ تھے۔ زد و کوب ہوئی۔ مشکیں کسی گئیں۔ حوالات میں بند ہوا، متکڑھی پہنا کر سبز بازار کچھری لایا گیا۔ کٹھرے میں کھڑا کیا گیا۔ جرم کا انکار کیا آخر گواہوں کی شہادت پر جھوٹا قرار پا کر سزائے قید کا حکم سنا اور جیل خانہ میں داخل کیا گیا۔ وہاں چکیاں پیسیں۔ بیدیں کھائیں اور مہینوں قیدیوں کی ساری خدمتیں انجام دیں۔ آخر ان قیدیوں سے ربط ضبط بڑھا کر جو درحقیقت قاتل تھے اور ان کا رفق جیل بن کر حقیقت کا پورا پتہ چلا لیا۔ اس وقت اپنے محکمہ کو اطلاع دی اور وہاں سے حکم آیا باعزت و احترام فوراً جیل سے نکال لیا جائے چنانچہ مقدمہ دوبارہ چلا اور قاتلین کے لئے سزائے موت کا وہ نتیجہ برآمد ہوا جو امن عام و بقا سلطنت کا من ہے۔ یہ ادنیٰ ترین مثال ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر انگریزی حکومت کے ماتحت، ایک شریف و معزز آفسیر محکمہ قانون تعزیرات کی صریح خلاف ورزی کرتا، اور باطنی حکم کو آنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو بھی پتہ نہیں لگتے دیتا کہ میرا مجرم و سزا یاب بننا سرکاری حکم کی تعمیل میں ہے۔ کیونکہ نتیجہ کی ساری کامیابی کا مدار اسی اخفا راز پر ہے۔ پھر کیا پوچھنا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جن کے قلوب مجسم نور اور امتثال امر الہی کا پتلہ ہیں سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ ممتدا بتلا و امتحان جو ایک سچی اور لمبی کہانی بنکر احسن القصص کہلایا اسی ترتیب واقعات کو چاہتا تھا جو برادران یوسف سے صادر

ہوئے۔ اور قدرت الہی کا یہ کرشمہ کہ ایک نبی زادہ حسن و جمال کا پتلا بچپن میں لاڈلے
 باپ سے جدا ہوتا ہے۔ چند کھوٹے ٹکوں کے عوض فروخت ہوتا ہے۔ غلام بن کر مصر
 میں آتا ہے۔ برسوں طرح طرح کے امتحان میں ڈالا جاتا ہے اور آخر اسی مصر کا
 حاکم با اختیار ہوتا اور مصر کا بچہ بچہ اس کا زر خرید غلام بنتا ہے، دنیا پر کیسے ظاہر ہوتا
 اگر برادرانِ یوسف اس کے لوازمات و مقدمات کو خفیہ حکم الہی کے ماتحت اس رازداری
 کے ساتھ انجام نہ دیتے کہ غیر تو غیر خود باپ اور بھائی کو خبر نہ ہوتی کہ صریح ظلم و جفا کی
 صورت کیوں اختیار کی۔ کیا ٹھکانہ ہے اس اخفا راز کا کہ بجز خال خال اہل مشاہدہ
 کے عام مسلمان بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ باطنی حکم الہی کا امتثال اور احسن القصص تہ
 کرنے کی خاطر تھا۔ رہا یہ امر کہ باطنی حکم کی صورت کیا تھی سو ظاہر ہے کہ نبی کا خواب
 بھی وحی الہی ہے۔ اگر خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے دیکھیں تو حکم خدا ہونے کے
 سبب بیداری میں اس کے گلے پر چھری رکھتے میں دریغ نہیں ہوتا پھر کیا پوچھنا
 بیداری میں قلب پر خطرہ و خیال وارد ہونے کا کہ اس کا امر من اللہ اور وحی خدا ہونا
 تو صریح ہے اور یا لوح محفوظ کا مشاہدہ ہو کہ امر مقدر من اللہ سے مطلع ہونا ہی امر
 من اللہ ہے۔ نزول وحی کے تابع خواطر انبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی اور
 خاطر قلبی دونوں حسب علم الہی مشیت الہیہ کے تابع ہیں مگر قلب نبی کو اصل قرار دے
 کر حق تعالیٰ اپنے تجویز کردہ امر مقدر کو اول نبی کے قلب پر وارد فرماتا ہے اور پھر
 اسی کو وحی بنا کر اسی نبی پر نازل فرمادیتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳۳) وَ تَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ اور (اے محمد) تم لوگوں کا
 اندیشہ کرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس (کی ناراضی) کا اندیشہ کرو۔ میں
 نے حضرت سے دریافت کیا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید العارفین اور امام
 النبیین والمرسلین ہیں پھر آپ پر حق تعالیٰ نے یہ عتاب کیسا فرمایا؟ حضرت ممدوح
 نے اس کا جواب بھی وہی دیا کہ حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دینے
 کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا تو حالانکہ آپ کو علم تھا کہ حضرت زینب
 آپ کی زوجیت میں آئیں گی۔ مگر آپ نے مشورہ دیا کہ اللہ سے ڈرو اور زینب کو
 بیوی بنائے رکھو۔ اس کے بعد آپ نے خود اپنے نفس پر عتاب فرمایا کہ لوگوں کا

اندلیثہ کرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اندلیثہ کرو۔ چنانچہ باطن محمدی کے موافق وحی کا نزول ہو گیا اور حق تعالیٰ نے اسی عتاب کے طرز میں آپ کا وارد قلبی ظاہر فرما دیا۔

وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت زینب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی لڑکی یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اور حضرت زید ابن حارثہ قبیلہ نبی قضاہ کے ایک شریف عرب تھے جن کو بچپن میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر سوق جاسٹہ میں کہ مکہ کے قریب سالانہ منڈی لگا کرتی تھی ان کو بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا اور انہوں نے حضرت کی نذر کر دیا۔ حضرت نے ان کو آزاد فرما کر اولاد کی طرح پرورش کیا حتیٰ کہ لوگ ان کو آپ کا متبنی اور زید بن محمد کہنے لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا کہ اس میں ننگ و عاس کی بھی اصلاح تھی کہ اونچے گھرانے کی عورت کا ایسے شخص سے نکاح کرنا جس پر غلامی کا کبھی نام بھی آجائے عام معلوم ہوتا تھا۔ نکاح تو ہو گیا مگر حضرت زینب آخر عورت تھیں اور عرب کے بہترین قبیلہ نبی ہاشم کے خاندان کی تھیں اس لئے ان کی نظروں میں حضرت زید کی وہ وقعت نہ آئی جو شوہر کی ہونی چاہئے تھی اور میاں بیوی کی موافقت نہ ہوئی۔ آخر رات دن کی کلفت سے پریشان ہو کر حضرت زید اس پر مجبور ہوئے کہ طلاق دیدیں اور اس کی اجازت لینے کے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ گھر بیٹھے اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے کفر ان سے ڈرو اور صبر و تحمل سے کام لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں کہ لوگوں کی طرف سے وہ کیا اندلیثہ تھا جس کو حضرت نے دل میں مضمحل رکھا اور اس کی رعایت سے طلاق کا مشورہ نہ دیا۔ بعض کی رائے ہے کہ اندلیثہ یہ تھا اگر زید نے طلاق دے دی تو لوگ کہیں گے حضرت نے کیسا بے جوڑ رشتہ کرایا۔ جس کا بناہ نہ ہو سکا بعض کی رائے ہے کہ اندلیثہ تھا حضرت زینب کے احترام میں کمی آجانے کا وغیرہ وغیرہ۔ مگر حضرت شیخ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا تھا امر مقدر تھا اور حکم الہی کی تعمیل میں ہوا تھا۔ آئندہ یہ مقدر تھا اور حضرت کو اس کا علم بھی تھا کہ حضرت زینب آپ کی زوجیت میں آئیں گی۔ گویا یہ

امرت کو نبی آپ کے لئے حکم باطنی تھا جس کا مقتضار یہ تھا کہ آپ حضرت زید کو اجازت دیتے طلاق دینے کی کہ اسی پر حضرت زینب کا ام المومنین بننا موقوف تھا مگر اندیشہ آپ کو یہ ہوا کہ لوگ کہیں گے خود نکاح کرنے کے لئے حضرت زید سے طلاق دلائی۔ ممکن ہے یہ اندیشہ ہو کہ لوگ کہیں گے بہو سے نکاح کر لیا۔ بہر حال لوگوں کی چہ می گوئیوں کا جو بھی اندیشہ تھا محض اس لئے تھا کہ لوگوں کے ایمان برباد ہوں گے اور کہیں یہ فتنہ ضعفاء مسلمین کو مرتد نہ بنا دے۔ اور اس اندیشہ کی رعایت کرنا امر ظاہر کا مقتضاء اور عین دین تھا کہ پیغمبر آتے ہی ہیں کفر سے ایمان کی طرف لانے کو، نہ کہ برعکس۔ لہذا آپ نے طلاق دینے سے حضرت زید کو منع فرما دیا۔ مگر اس کے بعد خود ہی خیال آیا کہ تجویز الہی کے خلاف ارتکاب ہوا اور مجھے مناسب تھا کہ امر مقرر من اللہ میں کوئی پس و پیش نہ کرتا، اس بنا پر آپ نے اپنے دل میں خود اپنے اوپر عتاب فرمایا اور اس کے موافق آیت شریفہ کا نزول ہو گیا۔ چنانچہ حضرت زید نے طلاق دی، اور حضرت زینب ام المومنین بنیں۔ اور جن مصالحہ دینیہ کے یہ سب مقدمات و لوازم تھے ان کا ظہور ہوا کہ متنبی بنانے کی رسم ٹوٹی، اور لوگوں نے متنبی کو حقیقی بیٹے اور اس کی بیوی کو سگی بہو ہونے کا جو درجہ دے رکھا تھا عملاً اس کا تخم نکال پھینکا گیا۔ لاکھ زبان سے سمجھایا جاتا مگر لوگوں کو اس پر عمل کرنا دشوار تھا۔ جب کوئی کہتا ہی کہ مانا نکاح حلال ہے مگر فرض تو نہیں ہے، اور دنیا میں عورتوں کا قحط تو نہیں پڑ گیا۔ کیا ضرور ہے کہ جس پر بہو ہونے کا نام آ گیا اسی کو بیوی بنایا جائے۔ زبان بھی اقرار کر لیتی مگر مگر دل کا کھوٹ نکالنا کہ طبیعت خالی ہو کر متنبی کی بیوی کو دوسری حلال عورتوں کی طرح مان لے بغیر اس کے ناممکن تھا کہ حضرت قریشی و ہاشمی خاندان میں ہو کر خود اس پر عمل فرمائیں۔ ایک حلال عورت کو دلوں کا حرام کی فہرست میں داخل کرنا ایمان کے لئے بڑا تاریک پہلو تھا۔ اس کی اصلاح کے لئے یہ سب صورتیں مقدر ہوئیں کہ زید پکڑے گئے۔ مکہ میں لاکر بیچے گئے۔ حضرت نے ان کو متنبی بنایا۔ حضرت زینب سے رشتہ ہوا۔ انہوں نے منظور کیا۔ نکاح ہوا مگر نباہ نہ ہوا، اور وہ صورتیں جنہوں نے حضرت زید کو طلاق پر مجبو کیا مقدر بن کر سامنے آئیں، حتیٰ کہ طلاق ہوئی۔ اور آخر کار حضرت زینب ام المومنین بن کر خاتم النبیین کی شرف زوجیت سے بہرہ یاب ہوئیں۔ یہ مقدمات جن سے حد بندی

شریعت کا یہ بہترین نتیجہ نکلا۔ عند اللہ کتنے پیارے ہوں گے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اندیشہ فتنہ سے بھی اُمت کو یہ سبق ملا کہ دینی مضر توں کی رعایت کرنا بھی عین دین ہے۔ اور اسی لئے آیت شریفہ میں اَحَقُّ اَیَا حِسِّ کَا یَہ مَطْلَبُ ہِے کہ لوگوں کے فتنہ میں پڑنے کا وہ اندیشہ بھی جس پر تم نے عمل کیا اگرچہ حق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنے کی فرع ہے۔ مگر تجویز الہی کا علم ہو جانے پر دوسرے پہلو کی رعایت زیادہ احق تھی ۱۲۔

نیز حضرت نے فرمایا کہ کتب سماویہ میں غور کرو گے تو ان کی آیات میں کلام قدیم کا بھی نور پاؤ گے اور جس حالت کا بھی اس وقت نبی کی طبیعت پر غلبہ تھا اس کا بھی ان میں نور پاؤ گے اور جس حالت کا بھی اس وقت نبی کی طبیعت پر غلبہ تھا اس کا بھی ان میں نور پاؤ گے۔ مثلاً کبھی قبض کی حالت ہوتی تھی تو اس وقت نازل ہونوالی وحی میں کلام قدیم کا نور بھی ہو گا اور نور قبض بھی ہو گا۔ اور کبھی بسط کی حالت ہوتی تو اس وقت کی نازل شدہ وحی میں نور کلام قدیم کے ساتھ نور بسط بھی ہو گا اور کبھی تواضع کی حالت ہوتی تھی تو اس وقت جو وحی نازل ہوگی اس میں نور کلام قدیم کے ساتھ نور تواضع بھی ہو گا۔ غرض کوئی آیت بھی نور کلام الہی اور نور طبیعت محمدیہ سے خالی نہ ہوگی۔ ان میں پہلا نور قدیم ہے اور دوسرا حادث اسی طرح آیتہ وَتَحَنَّنَى النَّاسَ میں نور کلام قدیم بھی ہے اور نور عتاب بھی ہے کہ اس کے نزول کے وقت طبیعت محمدیہ میں عتاب تھا۔ پس کلام قدیم اللہ کی طرف سے ہے، آنحضرت کی طرف سے نہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اہل فتح جب کسی آیت میں بحث کرتے ہیں تو ان کا ہر اہتمام شان نزول میں ہوتا ہے۔ اور شان نزول سے مراد وہ واقعات نہیں جن پر علماء ظواہر کی نظر جاتی ہے۔ بلکہ وہ انوار اور حالات مراد ہیں جو نزول آیت کے وقت طبیعت محمدیہ پر طاری تھے۔ چونکہ وہ حضرات باطن محمدی یعنی آدمیت، بسط، قبض، نبوت، روح، رسالت اور علم کامل کے سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں اس لئے ان کی تفسیر میں وہ عجائبات ہوتے ہیں جن کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔

فت - حقیقت کا علم تو خدا کو ہے مگر مثال کا درجہ یہ ہے کہ رنگ ہر رنگ کے شیشوں میں ایک نور اس کے جرم کا ہے کہ شیشہ ہے صاف شفاف اور یہ نور اس کا ذاتی واصلی ہے۔ اور دوسرا نور بنریا سرخ یا زرد رنگ کا ہے کہ گویا جرم میں پیوست ہے مگر عارض

ہے جزو ذات نہیں واللہ اعلم۔

خلاصہ ان تمام تقریروں کا یہ ہے کہ نبی کا قلب چونکہ محسوم نور ہے اس لئے جس فعل کا بھی ارادہ و خیال اس پر وارد ہوتا ہے وہ بمنزلہ وحی من اللہ کے ہوتا ہے۔ گویا ان کو باطناً حکم ہوتا ہے کہ ایسا کریں۔ اور جب یہ شان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا امتثال طاعت میں داخل ہے خصوصاً جبکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ان کو نظر بھی آچکا ہو کہ علم الہی میں ہم سے اس فعل کا صدور مقدر ہوا ہے۔ لہذا وہ بامتثال امر باطنی اس کے فاعل و عامل بنتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ امر ظاہر جس کا نام شریعت ہے اس کے خلاف ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے امر الہی کی نافرمانی ہوئی۔ اور اس لئے رتے اور اپنے آپ کو خود ہی نفرین کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ اور یہ بھی چونکہ اسی قلب پر وارد ہوا ہے جو محسوم نور ہے اس لئے اس نے بھی وہی حکم لیا کہ وحی الہی ہے لہذا وہ وحی بن کر ان پر نازل ہو گیا۔ گویا پہلا وارو اللہ کا باطنی حکم اور باطنی وحی تھی اور یہ دوسرا وارو کہ حکم ظاہری کی مخالفت کا نفس پر عتاب ہے ظاہری حکم اور ظاہری وحی ہے۔ پس ان کا فعل معصیت بھی نہ ہوا کہ عصمت پر عتاب آئے اور عتاب حقیقتہً اللہ کی طرف سے گرفت و مواخذہ بھی نہ ہوا۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ شبہ کرے کہ اس تقریر کی رو سے حضرات انبیاء کی شان مسلوب الارادہ کی ہوئی۔ لہذا جس طرح ان کی خطا خطا نہیں اسی طرح طاعت طاعت بھی نہ ہو کہ دونوں فعل اسی وارو قلبی پر مرتب ہوئے ہیں جس میں ان کے ارادہ کا دخل نہیں۔ جواب یہ ہے کہ واردات و خطرات قلب میں تو بے شک کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ کا دخل نہیں ہے مگر فعل کے درجہ میں کون عاقل ہے جو اس کو مان لے کہ اس کا صدور رعشہ کی سی حرکت یا مشین کے پرزوں کی طرح اضطراری و بے شعوری کے ساتھ ہوا ہے۔ لہذا ان کی طاعت بھی طاعت بالارادہ ہے اور یہ خطا جو امر باطنی کے درجہ میں طاعت ہے۔ اور محض امر ظاہری کے درجہ میں صورت خطا ہے۔ یہ بھی بالارادہ ہے۔ نیز جو عتاب بر نفس اور گریہ و زاری کا ترتیب ہوا ہے اس میں بھی اختیار و ارادہ کا پورا دخل ہے انسان ہمیشہ تقدیر کے مسئلہ کو سامنے لا کر جرات کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہم اپنے افعال میں مجبور ہیں کہ تقدیر کے خلاف نہیں کر سکتے۔ انہیں جبر کے خیال کو تو دل سے نکال ہی دینا چاہئے جب کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہماری حرکت رعشہ کی سی نہیں ہے۔ اگر ہمارے

یہ افعال جبری و غیر اختیاری ہیں تو بتاؤ آگے چل کر رعشہ کی حرکت کا یا مثلاً کوئی پکڑ کر
جبراً ہمیں کنویں میں ڈال دے تو اس کا کیا نام رکھو گے۔ اگر جبراً یہیں پورا ہو گیا تو جس کو
دُنیا جبر سمجھ رہی ہے اس کا نام کچھ اور ہونا چاہئے۔ بہر حال افعال حضرات انبیاء کے بھی
ارادی ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ محسوس نور ہیں اس لئے صورت خطا بھی ان کی طاعت ہے
اور ہمارے قلوب میں چونکہ ظلمت بھی ہے اس لئے نہ ہمارا وارادو وحی ہے، اور نہ وہ ہمارے
لئے باطناً امر من اللہ ہے۔ اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ظاہر شرع کو چھوڑیں۔ لہذا ہمارا جو
فعل اس امر ظاہری کے موافق ہوگا وہ طاعت میں درج ہوگا اور جو اس کے خلاف
ہوگا وہ معصیت و خطا قرار دیا جائے گا۔ دوسرا شبہ ممکن ہے یہ ہو کہ مسلوب الارادہ
ہونا تو صوفیہ کے نزدیک کمال عبدیت ہے اور جگہ جگہ اولیاء و انبیاء کی شان یہی
بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر فعل الہی کے تصرف کا مشاہدہ کرتے اور خوب سمجھتے
ہیں کہ ہم بمنزلہ ظروف خالیہ کے ہیں۔ بھلا بُرا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے
ہوا ہے کہ تصرف کا حق اس کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور اسی بناء پر مدح و ذم ان
کے نزدیک یکساں ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان کو علم الیقین ہے کہ سب من اللہ ہے۔ لہذا
خوب سمجھ لو اور یاد رکھو کہ اس کا مطلب اُس ارادہ کی نفی نہیں ہے جو صدور فعل سے
پہلے ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو ساری شریعت ہی اٹھ جائے اور اللہ کا قانون جو
بغرض تنفیذ بھیجا گیا ہے معطل ہو جائے۔ نہ سارق کا ہاتھ کاٹا جائے کہ وہ بھی من اللہ
ہوا ہے اور نہ زانی کو سنگسار کیا جائے کہ وہ بھی تبصرت الہی ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔
یہی مسلوب الارادہ اور مخلوق کو ظروف خالیہ سمجھنے والے حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ
قانون الہی کے حامل اور سب سے زیادہ اس پر عامل ہوئے اور اس کی تنفیذ کا
جتنا اہتمام کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے مگر حدود و تعزیرات کا اجراء نہ ٹلے ان حضرات
نے کیا ہے دُنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا مسلوب الارادہ ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ ارادہ نفسانی اور اس کا استقلال سلب ہو چکا ہے کہ ان کا ارادہ
ارادہ الہیہ کے ماتحت و تابع بن گیا ہے۔ جو بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہی ان کا
ارادہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ خلاف کرنے کا ان میں مادہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو کچھ
بھی کرتے ہیں اُس ارادہ سے کرتے ہیں جو تابع ہے رضائے حق کے کہ پہلے حکم الہی

کا علم ہو جاتا ہے خواہ فرشتہ کے ذریعہ ہو یا الہام والفا کے ذریعہ جس کا نام وار و قلبی و
خواطر قلوب ہے۔ اس کے بعد فعل کا ارادہ کرتے ہیں۔ بہر خلافت ہمارے کہ ہم شریعت
کے مکلف ہیں اور جان بوجھ کر کہ اللہ کی رضا اس فعل میں ہے اس کے خلاف کا ارادہ
اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے ہمارے افعال کا صدور نفسانی ارادہ کی طرف منسوب
ہے اور مستحق سزا ہے۔ رہا یہ امر کہ ہو اوہ بھی بامر تقدیری ہے۔ سو بے شک صحیح ہے۔
مگر اس کا علم ہمیں صدور فعل کے بعد ہوا ہے۔ کیونکہ نہ لوح محفوظ کو ہم نے دیکھا
اور نہ دیکھ کر فعل کا ارادہ کیا۔ پس کتنا فرق ہے اس میں کہ ایک شخص کو امر مقدر
یعنی تجویز خداوندی کا پہلے علم ہو جائے اور وہی اس کے لئے محرک ہو فعل کا
اور اس میں کہ امر تقدیری سے جاہل و ناواقف بن کر فعل کا محرک بنائے ذاتی
قصد نفسانی ارادہ کو اور پھر اس کو مہر چپکائے مقدر کے۔ ایک ڈاکٹر فصد کھولتا
ہے اور خون نکالتا ہے۔ تو وہ محسن و مستحق حمد و ثنا ہے۔ اور ایک ڈاکو چھری مارتا ہے قتل
کے ارادہ سے مگر وہ پڑ جاتی ہے گ پر اور فصد کا کام دے جاتی ہے وہ مجرم اور
مستحق سزائے قتل ہے۔ طرہ ہر اعلیٰ شخص کی یہ تخیل بھی صرف غلطیوں میں ہے۔
ورنہ طاعات اور خوبیوں کو پھر بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ ان پر خوش ہوتا، ناد
کرتا، دوسروں سے مدح سرائی چاہتا، ان کے صلہ اور انعام کا اللہ پر حق جتنا ہے۔
طاعت کے متعلق اس کا یہ رویہ اور اقتضار طبعی اس پر حجت ہے کہ معصیت و خطا کی
بھی شان یہی ہونا چاہئے سہتی کہ روتا، بلبلا تا، شرماتا اور تڑپتا۔ مگر اپنے عیب کو
براہ تکبر اپنی طرف منسوب کرنا گوارا نہ کرتے ہوئے معھے مار رہا ہے تقدیر کے اور
منسوب کر رہا ہے اللہ سبحانہ کی طرف۔ ورنہ کم از کم صدور طاعت پر جیسا سکون و ہرور
لاحق ہوا ہے ایسا ہی صدور معصیت پر اضطراب و حزن لاحق ہوتا اور پھر لوں کہتا کہ
كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ مزید ہر اعلیٰ تقدیر کے سامنے اگر سر جھبکا نا اس کو نصیب
ہو گیا ہے جیسا کہ صدور معصیت کے وقت اس کا دعویٰ ہے تو جس وقت حق تعالیٰ
اسی معصیت کا نام رکھ کر اس کو قانونی سزا دلانے مثلاً سنگسار کر لے یا ہاتھ کٹوائے
اگر اس پر بھی اسی طرح سر جھبکائے رہے کہ یہ بھی امر مقدر اور من اللہ ہے تب تو
دعوے کا ثبوت دے دیا۔ اور اگر غصہ بڑھتا ہے کہ واہ صاحب خود ہی کراہیں اور

خود ہی پڑھیں تو معلوم ہوا کہ محض وضو کا دینا مقصود ہے رضا بر قضا خاک نہیں۔ ورنہ جس نے معصیت صادر کرائی اسی نے سزا بھی دلائی ہے۔ اس کے کیا معنی کہ اس وقت راضی و مکن تھے اور اب ناخوش ہو گئے اور جھٹلا اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص جہنم میں پڑے ہوئے بہت شور و غوغا مچائیں گے۔ حکم ہو گا ان کو سامنے لاؤ۔ چنانچہ دربار الہی میں پیش کئے جائیں گے۔ دریافت کیا جائے گا کہ کیوں چلے آئے ہو؟ عرض کریں گے بار الہا تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو بہ ہے اب ہم پر رحم فرما دیجئے۔ حکم ہو گا تو بہ کا زمانہ گزر چکا واپس جاؤ جہنم میں۔ چنانچہ فرشتے پھر ان کو کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جائیں گے کنارہ پر پہنچ کر ایک تو کھڑا ہو جائے اور دوسرا اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ عرض کرے گا کہ رب العزت اس امید پر کہ آپ کا کرم جس بد حال کو ایک مرتبہ جہنم سے نکال لیتا ہے دوبارہ اس میں نہیں ڈالا کرتا۔ میں ایسا بد نصیب کیوں بن گیا کہ جہنم سے نکالنے کے بعد پھر اسی میں جھونکا جاؤں۔ حکم ہو گا اچھا جاؤ جنت میں۔ دوسرے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا خیال کیوں نہ کیا اور بے دریغ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ عرض کرے گا کہ بار الہا آپ کے حکم کی تعمیل میں کہ اگر آپ کی رضا اسی میں ہے تو سمر آنکھوں پر۔" راضی ہوں میں اسی میں جس میں تری رضا ہے۔ حکم ہو گا اچھا جاؤ جنت میں۔ دیکھا آپ نے رضا بر قضا کا ثمرہ اور سمجھی آپ نے کُلِّ مَن عِنْدَ اللّٰهِ کے سامنے سر جھکانے کی حقیقت اگر واقعی صدر معصیت کے وقت آپ کی رضا بر قضا حقیقی ہے تو جہنم میں جانے پر امتحان ہو جائے گا اور پھر یقیناً ارتکاب معاصی کا انجام بھی نجات و دخول جنت ہو گا۔ ورنہ یہاں باتیں بنانے سے علماء بلکہ انبیاء کو بھی اگر ساکت و لاجواب کر دیا تو کیا حاصل اور محض زبان درازی ہے۔ حضرات انبیاء کی یہی شان ہے کہ اپنے اندر اور تمامی مخلوق کے اندر تصرفات الہیہ کو ہمہ وقت جاری و ساری دیکھتے ہیں۔ اس لئے رضا بر قضا اور شان تسلیم و تفریط کے تقاضہ سے سب کچھ من اللہ سمجھتے اور ان کے سمر امور تکونییہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی امور تشریحیہ یعنی قانون الہی کو بھی جس کا حامل و منفذ بنا کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے من اللہ سمجھتے اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور اسی

میں ان کا ابتلا و امتحان ہوتا ہے کہ کبھی ان کے لئے فعل ایسا مقدر کیا جاتا ہے جس میں تکوین کہتی ہے کرو، اور تشریح کہتی ہے نہ کرو۔ اور یہی تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک راستہ ہے۔ مگر سجد اللہ بڑی خوبی سے یہ سردارانِ خلق اس کو عبور کرتے ہیں کہ امر تکوینی کا امتثال بھی کیا اور فوراً کیا۔ اور امر تشریحی کے امتثال میں قصور پا کر روئے اور فوراً روئے۔ مگر اس قصہ زید و زینب میں امتحان کی دوسری شان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتثال فرمایا امر ظاہر کا اور فتنہ و ہیجان کی رعایت کو ترجیح دے کر حضرت زید کو مشورہ دیا حسن معاشرت کا۔ سچہ نظر گئی امر مفرد اور تکوین باطنی پر تو ندامت ہوئی اور عتاب ہوا اپنی ذاتِ مطہرہ پر۔ لیکن دیگر انبیاء میں عموماً اس کا عکس ہوا ہے کہ امر باطنی کا امتثال سبب ہوا ہے خلاف امر ظاہر کا۔ اس میں خاص نکتہ اور دقیق اشارہ ہے اس طرف کہ طبیعتِ محمدیہ نے عمل کے درجہ میں امر ظاہری کو امر باطنی پر ترجیح دی اور شریعت ظاہریہ کا احترام غالب رکھا ہے امور باطنیہ پر۔ ذرا دیکھو عظمت اس شریعتِ بیضیہ کی جس کو آج امت ہی پامال کر رہی ہے اور اپنے خیالی تصوف کو بھی اس پر ترجیح دے کر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور ذرا سمجھو احترامِ عالمین شریعت یعنی علماء امت کا کہ ان کی غلطی بھی دوسروں کے صواب سے عند الرسول راجح العمل ہے۔ اور اس میں خصوصی سبق اہل باطن بلکہ اہل مشاہدہ کو ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳۴) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لهُمْ سِحْفًا يَتَّبِعُونَ كَلِمَةَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَعَلَّكُمْ أَذْكَاءٌ بَلِيغَةٌ ۝ اللَّهُ تَهْتِكُ فِيهَا لُغْتًا عَفْوَيًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝
کیوں دی کہ وہ بھی تم پر ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تم کو معلوم ہو جاتے
جو جھوٹے ہیں۔“

(واقعہ یہ تھا کہ ۹ھ میں قیصر روم نے دو لاکھ باقاعدہ لشکر سے مدینہ پر
حملہ کرنے کا ایسے وقت ارادہ کیا جب کہ گرمی شدید پڑ رہی اور کھجور کی فصل جس پر
اہل عرب کا گزر ان تھا تیار کھڑی تھی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہیہ فرمایا
کہ اس ٹڈی دل کو شام و غرب کی سرخیاں پر روک دیا جائے۔ اس غزوہ کا نام غزوہ
تبوک ہے۔ یہ غزوہ ہجرت سے سخت ترین غزوہ تھا جس نے کھڑے اور کھوٹے کو

علتہ کر کے رکھ دیا اور اسی لئے اس کو ناصحہ یعنی رسوا کرنے والا بھی کہتے ہیں کہ منافقوں
 کی اس میں قلعی کھل گئی۔ جب آپ نے سفر جہاد کا اعلان فرمایا تو منافقوں نے طرح
 طرح کے بہانے اور سفر سے معذوری کے جھوٹے اعذار پیش کئے۔ جو بھی کوئی عذر لایا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کر اجازت دے دی کہ بہتر ہے اگر نہیں
 جاسکتے تو گھر بیٹھو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ منافقوں کی چال تھی تاکہ جنگ
 میں بھی نہ جانا پڑے اور نفاق پر بھی پردہ پڑا رہے۔ آپ کو اجازت نہ دینا چاہئے تھی
 کہ جانے نہ جانے کا مدار عذر کی حقیقت پر رہتا اور آپ کی اجازت کو آڑ نہ بنایا جاتا۔ دنیا
 خود دیکھ لیتی کہ فلاں شخص واقعی معذور ہے اور فلاں شخص محض حیلہ جو ہے۔ اس
 میں تین شبہات ہیں۔ اول وہی کہ عتاب ہے سید الانبیاء پر۔ دوم اظہار ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور سچا معلوم نہ تھا اور مومن و منافق میں امتیاز نہ فرما سکے۔
 سوم عفو مثبتِ حطاب ہے (کہ معافی اس کو دیجانی ہے جو غلطی کرے)۔ اس کے متعلق
 بھی حضرت ممدوح نے اسی کے قریب قریب فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو حکم فرمایا تھا عفو و مسامحت اور بہترین طریق سے مدافعت کا۔ حتیٰ کہ ارشاد ہوا۔
 وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ وَشَاوْذَهُمْ فِي ۲۱ صِرَاطِ اے محمد اگر تم ترش زبان اور سخت دل ہوتے
 تو لوگ کبھی کے تمہارے پاس سے بھاگ لئے ہوتے لہذا ان کی غلطیوں کو معاف
 کرتے رہو اور معاملات میں ان کا مشورہ لے لیا کرو۔ چنانچہ مخلوق کے ساتھ
 آپ کا یہی (نرم اور حسیم پوشی کا ہمیشہ) برتاؤ رہا۔ جب منافقین آپ کے پاس آئے اور
 عذرات پیش کر کے سفر سے معافی ملنے کی درخواست کی تو آپ نے باوجودیکہ ان کے
 نفاق سے واقف تھے طبعی شفقت و مرحمت کی بنا پر اور نیز اس لئے کہ آپ کو معاشرت
 میں بہترین صورت اختیار کرنے کا حکم تھا اور متعدد آیات میں آپ کو اس کی ترغیب دی
 گئی تھی، صرف ان کی ظاہری صورت پر حکم لگایا اور ان کو (مدینہ میں رہ جانے کی)
 اجازت دے دی۔ اس کے بعد خود ہی آپ کے قلب میں خیال پیدا ہوا کہ ان کو تو
 پردہ کھلتا اور کھوٹ ظاہر ہونا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ آپ کی طبیعت میں شرم و حیا کا
 مادہ زیادہ تھا۔ چنانچہ (جب طعام و لیمہ کھا چلنے کے بعد بھی لوگ نہ اٹھے تو) حق تعالیٰ

نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنَّ ذٰلِكَمُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ
 لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ه کہ مسلمانو! تمہارے اس طور طریق سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے
 اور وہ اگر تم سے (یہ کہتے ہوئے کہ اب رخصت ہو جاؤ) شرماتے ہیں مگر اللہ حق بات
 کہنے میں نہیں شرماتا۔ اس بنا پر آپ کی یہ خواہش تھی کہ حق تعالیٰ ہی اس کی بھی کفالت
 فرمائے اور عتاب الہی کی صورت میں کوئی آیت قرآنیہ نازل فرمادے تاکہ مجھ پر کوئی
 بات بھی نہ آوے اور نصیحت بھی زیادہ مؤثر بن جائے اور تہنید بھی ہو جائے کہ آئندہ
 بنی کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کبھی نہ کریں۔ کیونکہ نزول آیت سے یہ سبق ملے گا کہ منافقوں
 کے برتاؤ پر گرفت و مخاصمت میں اللہ اپنے نبی کا وکیل ہے) جو عالم الغیب اور شدید البطش
 ہے۔ غرض صورت عتاب متعدد مصالح کو متضمن ہے، ورنہ حقیقت میں عتاب ہی

نہیں۔ صرف حبیب کی اپنے محبوب کے بدلہ مقدمہ میں پیروی ہے (کہ تم بیٹھو ہم سب
 دیکھ لیں گے پس اس کی ایسی مثال ہوئی جیسے کسی مالی مقدمہ میں کوئی وکیل اپنے
 وکیل سے کہے اللہ تم کو معاف کرے تم نے ایسی غلطی کیوں کی کہ اس بد معاش کو
 قرض دے کر اس کا کام چلا دیا۔ جب تک در بدر بھیک مانگتا نہ پھرتا اس کو تو کھوٹا پیسہ
 بھی نہ دینا چاہئے تھا)۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ آپ کو
 عذر کرنے والوں میں سے اور جھوٹے کا امتیاز نہ تھا کسی درجہ میں بھی صحیح نہیں۔
 آپ سے تو کیا چھپا رہ سکتا تھا۔ جب کہ اس زمانہ کا اہل فتح بھی اُس زمانہ کے سچے اور
 جھوٹے سے پوری واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ تمامی اہل فتوح کو جو کچھ بھی نصیب ہوا،
 وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کی بدولت نصیب ہوا ہے کہ انوار محمدی
 کے ایک بال برابر مقدار سے ان کو سیرابی بخشنی گئی ہے (اور اس کی روشنی سے دل
 کی تہ میں چھپا ہوا نفاق اور کاذب کا کذب نظر آجاتا ہے)۔ پھر حضرت کا تو کیا پوچھنا
 جب کہ حدیث انزل القرآن علی سبعة احراف میں معلوم ہو چکا کہ آپ کے علم
 کی کیا کیفیت تھی۔ ۱۲

امام بیضاوی نے اس جگہ بڑی غلطی کھائی ہے کہ لکھتے ہیں غَفَا اللّٰهُ عَنْكَ اشارہ ہے
 کہ دربارہ اذن منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صاوری ہوئی کیونکہ معافی
 کسی غلطی ہی پر ہوا کرتی ہے، حاشیہ پر شیخ الاسلام علامہ زکریا نے لکھا ہے کہ اس

میں امام بیضاوی نے زمخشری کا اتباع کیا ہے اور زمخشری کے بارہ میں علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ اس مقام پر زمخشری نے بڑی فاش غلطی کھائی میں حیران ہوں کہ اس قسم کے اشارات سے لطائف کا استخراج بھی ان کو یاد نہ رہا یعنی معافی کا سب سے پہلے ذکر کرنا (آخر کیا اشارہ کر رہا ہے یہی تو) کہ مخاطب مستحق تعظیم اور واجب الاحترام اور قابل توقیر ہے۔ اور واقعہ ہے کہ ذات محمدی معظم و محترم ہے۔ پھر ایسے موقع پر جہاں اظہار عظمت ہو رہا ہو عفو کا لفظ لا کر اسکی خطا و غلطی کا اظہار کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے۔ (اگر خطا کا اشارہ مقصود ہوتا تو خطا وار چونکہ مستحق تعظیم و احترام نہیں رہتا۔ لہذا پہلے خطا کا اظہار کیا جاتا اور یوں کہا جاتا تم نے اجازت کیوں دی تھی؟ خیر جاؤ اب کے تو ہم نے معاف کر دیا مگر آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا) پس یہاں مقتضائاً اشارہ یہ ہے کہ اظہار عفو بھی تعظیم ہی کے لئے ہے۔ جیسے بڑوں سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معافی بخشے آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا۔ نیز کہا کرتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو میری درخواست کا کیا جواب ہے؟ (اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ راضی ہو جائے)۔ نیز علامہ نقی زانی لکھتے ہیں زمخشری کو زیبا نہ تھا کہ اس بُری عبارت سے مضمون ادا کرتے جب کہ دیکھ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے احترام کی کتنی رعایت فرمائی ہے کہ عفو کو پہلے ذکر کیا (تاکہ خطا کا ثبوت و انتساب ہی نہ ہو سکے)۔ پھر اذان کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو آپ کے علوم مرتبہ اور قوت تصرف کی خبر دے رہا ہے (کیونکہ اجازت دینا بزرگ یا حاکم ہی کا منصب ہوتا ہے۔ جھوٹے سے کوئی نہیں کہا کرتا کہ آپ نے اجازت کیوں دے دی)۔ پھر مان لو کہ مقصود انکار ہی ہو کہ اجازت دینی نہ چاہئے تھی) تب بھی کلام بصورت استفہام آیا کہ اجازت آپ نے کیوں دی؟ اس کی کوئی معقول وجہ ہو تو بیان فرمائیے۔ یہ طرز اختیار نہ کیا کہ تمہارا اجازت دینا غلط اور خطا تھا یا تم کو اجازت دینے کی کوئی حق نہ تھا۔ پس جس ذات مقدسہ کی حق تعالیٰ اتنی رعایت فرمادیں وہاں یہ کہہ دینا کہ عفو اشارہ کر رہا ہے خطا کی طرف ایک فاش غلطی ہے)۔ علاوہ ازیں اللہ تم کو معاف کرے (خطا ہی کے موقع پر نہیں بلکہ) ادنیٰ اور افضل کے چھوڑنے پر بھی کہہ دیتے ہیں۔ (جیسے کہا کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے مجھ سے تو نفلیں کھڑے

ہو کر نہیں پڑھی جاتیں) بلکہ کبھی محض تعظیم و جلالت شان ظاہر کرنے کے لئے بولتے ہیں (جیسے کسی حاکم کو خطاب کر سیں اللہ آپ کو معافی بخشے میرے معاملہ میں آپ نے کیا کیا)۔ نیز علامہ سیوطی نے بیضاوی کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس بارہ میں بیضاوی نے زمخشری کا اتباع کیا ہے۔ حالانکہ صاحب امتصاف کہتا ہے کہ یہ دو باتوں سے خالی نہیں۔ یا تو مراد خداوندی یہ نہیں ہے جو بیضاوی نے بیان کی ہے۔ تب تو اس کا خطا ہونا ظاہر ہے۔ اور اگر یہی مراد ہے تب بھی بیضاوی نے خطا کی کہ اللہ پاک نے تو جلالت شان محمدی کی رعایت فرما کر کنا یہ اشارہ کا استعمال کیا۔ مگر بیضاوی نے بڑی صفائی سے اس کا اظہار کر دیا۔ کیا آداب الہیہ سے سبق لے کر ہمیں ادب کا پرتاؤ نہ کرنا چاہئے۔ خصوصاً دربارہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کلام شروع کرنے کے لئے ہے جیسے (مضمون شروع کرنے سے قبل محاورہ ہے) اللہ آپ کو صلاحیت بخشے اور اللہ آپ کو عزت بخشے (اس کے آگے درخواست کا مضمون لایا جاتا ہے)۔ اور اسی نکتہ کی وجہ سے دیندار اقیار نے تفسیر کشاف کے پڑھنے اور پڑھانے سے منع کیا ہے (کہ مفسر نے اس میں ورع و احتیاط کا الزام نہیں رکھا)۔ واللہ اعلم۔

(۳۵) وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ بَيِّنَتْ رَسُولًا - "ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں"۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اس عذاب سے مراد عذاب دنیوی ہے یا عذاب آخری؟ اور آیت سے تو معلوم ہوتا ہے بلوغ دعوت شرط ہے (کہ جب تک رسول کی معرفت احکام الہیہ قوم کو پہنچ نہ جائیں عذاب نہ دیا جائے گا) اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شرط نہیں (چنانچہ منقول ہے) کہ پاگل اور مخبوط الحواس کو جنہیں سمجھ نہیں ہے قیامت کے دن بغرض امتحان آگ میں گھسنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے کہنا مان لیا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا (کیونکہ معلوم ہوا راحت اور تکلیف کا شعور نہیں رکھتا)۔ اور اگر کہنا نہ مانا تو دوزخ میں ڈالا جائے گا (کیونکہ معلوم ہوا عقل رکھتا ہے لہذا رسول آئے یا نہ آئے ایمان نہ لانے پر عذاب کا مستحق ہے)۔

آپ نے فرمایا دنیوی عذاب مثلاً خسف ورجم وغیرہ کے لئے تو بلوغ دعوت شرط ہے جب تک رسول نہ آئے گا اور قوم پر اس کی نافرمانی کرنے سے محبت پوری نہ ہو جائے گی نہ

ان کو زمین میں دھنسیا جائے گا نہ ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ مگر عذابِ اُخروی کے لئے نبی کا آنا شرط نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قوم یا جوج و ماجوج میں سے ایک کا بھی دوزخ میں جانا صحیح نہ ہوتا (کیونکہ ان کی جانب کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا)۔ حالانکہ دوزخ میں جانے والوں میں بڑی تعداد نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ شبِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا اور آپ نے ان کو عبادتِ خدا کی دعوت دی۔ مگر انہوں نے انکار کیا لہذا (حجت پوری ہو گئی اور) وہ بھی نافرمان نبی آدم کے ساتھ جہنمی بن گئے۔ آپ نے فرمایا (یہ قصہ غلط ہے) ایسا نہیں ہوا۔ جامع کتاب کہتے ہیں محبتین کا قول بھی یہی ہے کہ حدیث مذکور کی سند میں نوح ابن ابی مریم آیا ہے جو جھوٹی حدیثوں کے گھڑنے میں مشہور ہے اور جس کے بائے میں امام ابن حبان نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے بجز سچائی کے (یعنی کذاب ہے سچ بولنا جاتا ہی نہیں) واللہ اعلم۔

(۳۶) میں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو حق تعالیٰ نے اس ظاہر فرمائی وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُجْنُونٍ ۝ اور تمہارے رفیق (یعنی محمد) دیوانہ نہیں ہیں۔ اور حضرت جبریل کے بارہ میں ارشاد ہوا زسول کسیم ذی قوتۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سفیر الہی ہیں عالی مقام ہیں، وہاں (یعنی گروہ ملائکہ میں) سردار ہیں، صفت امانت میں ممتاز ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نور حق سے ہوتا تھا اور اس کی عبارت اس لبت کو اخذ کرتی تھی جو اس وقت آپ پر غالب ہوتی تھی۔ اور اُس وقت آپ پر تواضع کی شان کا غلبہ تھا کہ حضرت جبریل کو بڑا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُجْنُونٍ ۝ اپنے ماقبل یعنی حضرت جبریل کی طرف جو اوصاف منسوب ہوئے ان کو ثابت کرنے کے لئے ہے۔ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل کے بارہ میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی خبر تم کو وہ پیغمبر دے رہا ہے جس کی سچائی و امانت سے اور اس سے کہ جو بات ہے وہ سمجھ کر کہتا ہے تم لوگ واقف ہو۔ اور جب مجز اس درجہ کا ہو تو خبر ضرور قابل وثوق ہوگی۔ وہ دیوانہ نہیں ہے کہ جس بات کا علم نہ رکھتا ہو اس کو زبان سے نکالے غرض

نہ ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے کے لئے نہیں۔ بلکہ ماقبل کو مخاطبین کی عقل میں بٹھانے کے لئے ہے۔ لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو صفت سلبیہ پر اکتفا فرمایا (کہ جنون کی نفی فرمادی) اور حضرت جبریلؑ کی تعریف میں بڑے بڑے اوصاف بیان فرمائے۔

(۳۷) وَالنَّحْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَا حِبْكُمْ وَمَا غَوَىٰ ہ ستارہ کی

قسم جب وہ اترنے لگے کہ تمہارے رفیق (محمدؐ) نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں میں نے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثابت کرنے میں حق تعالیٰ نے جماد محض یعنی ستارہ کی قسم کیوں کھائی اور اس میں اور نور رسالت میں کیا مناسبت ہے جس کی بنا پر قسم کھانا موزوں ہو؟ فرمایا ستارہ کی قسم محض اس کے جماد ہونے کی وجہ سے نہیں کھائی۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں وہ نور حق موجود ہے جو تروبحر کی اندھیروں میں راستہ ملنے کا ذریعہ ہے۔ فرض کرو دو آدمی سفر کے لئے وطن سے چلے اور راستہ بھول گئے۔ نہ کوئی ساتھ ہے نہ خور و نوش کا سامان پاس ہے۔ حتیٰ کہ دونوں کو یقین ہو گیا اب مرجائیں گے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن ان میں سے ایک کو ستاروں کی شناخت اور ان کے ذریعہ سمت سفر اور راستہ معلوم کرنے سے واقفیت بھی اس لئے وہ تورات آنے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور جب ستارے نمودار ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا۔ حتیٰ کہ منزل مقصود پر پہنچ گیا مگر دوسرے شخص کو نہ ستاروں کی شناخت تھی اور نہ طریقہ معلوم تھا کہ ان کے ذریعہ راستہ کا پتہ کیونکر چلا کرتا ہے اور نہ اس نے اپنے سانس کی تقلید کی کہ واقف کا دامن پکڑ کر پیچھے بولینا، تو ظاہر ہے کہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرے گا اور آخر مرے گا۔ مرنے کے بعد بھی لعش پر گرفتی و سردی کا اثر پڑے گا اور اس کی وجہ سے سوکھا چنابن جاگے گا۔ یہی حالت ہے لوگوں کی پیغمبر کے ساتھ کہ ایک فریق ان کو سچا سمجھتا اور ان کے پیچھے لگ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ دار النعیم اور مقام کریم و عطار عظیم پر جا پہنچتا ہے جیسے ستارہ کے پیچھے لگ لینے والا مسافر اس مقام پہنچ گیا جہاں اعزہ و احباب بھی موجود ہیں اور خور و نوش کی تمام لذتیں بھی فراہم ہیں۔ اور دوسرے فریق نے رسول کو جھوٹا سمجھا اور اس کے اتباع سے گریز کیا تو غضب خداوندی میں مارا مارا پھرا حتیٰ

کہ مر گیا اور جہنم نے اپنی آگ سے اس کو جھلسایا اور عنسکی سے اس کو ٹھٹھرا دیا۔ جیسے دوسرے مسافر کو بعد مرگ گرمی و سردی نے سکھا دیا۔ ستارہ اور پیمبر چونکہ راہنمائی کے بارہ میں ہم شکل تھے اس لئے صحت رسالت پر ستارہ کی قسم کھائی۔ ورنہ درحقیقت تو نور حق کے ایک فرد کی جس سے لوگ واقف تھے قسم کھا کر نور حق کا دوسرا فرد جس سے وہ ناواقف تھے محقق فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا اور اھوی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جبکہ وہ سطر فلک سے نیچے اتر آئے۔ کیونکہ جب تک بیچ آسمان پر رہے گا تو کوئی بھی اس سے راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ وہ کسی ایک جانب کو مائل ہی نہیں ہوا تو کسی جہت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ واللہ اعلم۔

(۳۸) ارشاد فرمایا کہ الصمد حق تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ تمامی مخلوقات اس سے سیراب کی جاتی ہے۔ خواہ درخت ہو یا پتھر، اور مٹی ہو یا ڈھیلا، اور ذمی روح ہو یا غیر ذمی روح۔

(۳۹) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْفَرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَهُ (اے محمد) ہم نے تم کو فتح بخشتی تاکہ اللہ بخش دے تمہارے اگلے پچھلے گناہ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تم کو راہِ مستقیم پر چلائے اور تمہاری مدد فرمائے زبردست مدد، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ فتح سے کیا مراد حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے علمِ قدیم میں یہ امر طے شد تھا کہ مخلوق ساری حق تعالیٰ کی معرفت سے فائز نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اگر سب ہی عارف باللہ ہو جاتے تو صرف ایک گھر (یعنی دارِ حبیب) رہ جاتا۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے گھر دو تجویز فرمائے ہیں (یعنی دارِ دوزخ بھی بنایا ہے)۔ لہذا بجز ان کے جن پر رحمت نازل فرمائی منظور تھی باقی سب پر حجاب ڈال دیا اور اپنے فعل کے مشاہدہ سے بھی ان کو روک دیا اور اپنی ذات پاک کے مشاہدہ سے بھی روک دیا۔ کیونکہ اگر حجاب اٹھا دیتا اور حقیقت مکشوف ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے اس کے ارشاد کے موافق کہ وہ فرماتے ہُو مَعَكُمْ اِنَّمَا كُنْتُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی سَا تَحْتٰہُ جہاں کہیں بھی تم ہو۔ مَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۵ ہم انسان کی شہ رگ سے

بھی زیادہ قریب ہیں وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيْبٌ هٗ اُو رَحِيْبٌ (اے محمد) تم سے میرے بند کے دریافت کر سیں میرے متعلق تو بتا دو کہ بلاشبہ میں قریب ہوں۔ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَاَكْثَرًا اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيَّمَا كَالْوَاۡءِ اِس سے کم ہوں یا زیادہ بہر حال اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہوں (نیز ان کو نظر آتا کہ) اِن کے تمامی افعال اللہ کے مخلوق ہیں اور وہی ان کا خالق ہے نہ کہ وہ خود۔ اور وہ خود تو بمنزلہ ظروف اور خالی اجسام کے ہیں جن کو حق تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے۔ جیسا کہ خود فرماتا ہے وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاَمَّا تَعْمَلُوْنَ هٗ اُو رَحِيْبٌ هٗ نے پیدا کیا تم کو اور تمہارے اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اور حجب کہ سب کو یہ دونوں مشاہدے واقعہ کے موافق ہوتے تو کوئی بھی کبھی معصیت نہ کر سکتا اس لئے کہ معصیت بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سے پس پر وہ ہو اللہ کو بھولا ہوا ہو اللہ سے بے خبر و غافل ہو۔ اور مومنین اس کا اگر چہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہم میں فاعل و متصرف ہے اور اسی کا ارادہ غالب ہے مگر یہ اعتقاد کبھی سامنے آتا ہے اور کبھی او مھمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب وہی حجاب ہے کہ ان کا یہ اعتقاد محض ایمان بالغیب ہے مشاہدہ و معاینہ کا نہیں۔ (یعنی بغیر دیکھے محض بتانے سے مان لیا ہے اس لئے جگنو کی روشنی کے مثل ہے کہ کبھی چمکی اور کبھی بجھ گئی)۔ اور جس پر حق تعالیٰ فضل فرماتا ہے اس سے حجاب دور کر دیتا ہے اور اپنے مشاہدہ سے اس کو نواز دیتا ہے۔ لہذا اس کو حق ہی حق نظر آتا ہے کہ حق ہی کی طرف سے ابتدا ہے اور حق ہی کی طرف انتہا۔ بس یہ ہے جس کی طرف فتح مبین سے اشارہ کیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حاصل ہوئی؟ فرمایا بچپن سے کہ آپ پر حجاب کسی وقت بھی نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فتح تو ہر نبی کو بلکہ ہر عارف کو حاصل ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون خصوصیت ہوئی۔ (جو اَنَا فَتَحْنَا لَكَ سے تعبیر فرمایا کہ ہم نے تم کو فتح نصیب فرمائی) فرمایا فتح بلحاظ قوت و ضعف بہت مختلف ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اس کی طاقت کے موافق دیجاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل اور روح اور نفس اور ذات اور ستم اور حفظ غرض ہر لحاظ

سے جو قوت موجود ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ حتیٰ کہ تمامی اہل فتح خواہ انبیا ہوں یا اولیاء سب کو جمع کیا جائے اور قوت جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے مجموعہ پر ڈالی جائے تو سب (رانگ کی طرح) پگھل جائیں اور ان کے ابدان پاش پاش ہو جائیں۔

ن ممکن ہے وہی جبر کا شبہ ہو۔ اس لئے گزشتہ تقریر پر نظر ڈال لی جائے اور دو باتیں یہاں اور سمجھ لی جائیں۔ اول یہ کہ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اعمال کو بندوں کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ وہ اعمال جو تم کر رہے ہو اللہ ہی کے مخلوق ہیں لہذا نقلاً آیت قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ اعمال میں عامل کے ارادہ کو دخل ہے۔ دوم عقلاً ہمیں اپنے ہاتھ کی اختیاری حرکت میں اور رعشہ کی اضطراری حرکت میں فرق معلوم ہو رہا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ دونوں کو غیر اختیاری و جبری بنا کر یکساں بنا دیں۔ البتہ بندوں کے ظروف خالیہ اور حق تعالیٰ کے فاعل و متصرف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے فعل و تصرف ہی کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جن میں ارادہ انسانی کا واسطہ نہیں ڈالا جاتا جیسے رعشہ کی حرکت دینا کہ یہ بھی من اللہ ہے مگر اختیاری ہے۔ اسی ارادہ کے توسط و عدم توسط پر عذر و عسوا اور سزا و جزا کا مدار ہے تلوار پر باوجودیکہ ارادہ ہے محرم ہے محض توسط و آلہ ہونے کے سبب خون کی آلودگی و شکستگی کا اثر آتا ہے اور مالک کی رغبت و نفرت کا سبب بنتا ہے تو کیا پوچھنا جب کہ ارادہ و اختیار کا واسطہ بھی درمیان میں پڑ جائے۔ دوسری بات یہ کہ حق تعالیٰ کے فعل و تصرف کا مشاہدہ مانع و زاجر ہے معصیت سے۔ اور ہم معصیت کے ارتکاب ہی پر اس کو دلیل لاتے ہیں اپنے بے تصور ہونے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم مشاہدے سے محروم ہیں اور اس کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمیں دعویٰ ہے کہ ہاں عنقریب دنیا چھوٹے گی اور ہم قر کے گڑھے میں جا سوئیں گے۔ مگر اسی کو دنیا طلبی کا آلہ بنائے ہوئے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی، لہذا خوب کما لوجو کمانا ہے اور مزے اڑا لوجو اڑانا ہے۔ یہ علامت ہے کہ ہم نے موت کی کو نہیں سمجھا۔ جس وقت اس کا مشاہدہ ہو گا اور وہ نظر کے سامنے آکھڑی ہوگی کہ روح قفس عنصری سے نکلنے لگے گی تب معلوم ہو گا کہ موت کے یقین کا کیا اثر ہوتا ہے۔ غرض یہ خود مشاہدہ فعل الہی

غفلت و بیخبری کا اثر ہے کہ اس کو معاصی میں اپنی بے قصوری کا آلہ بنا لیا ہے۔ اگر حقیقی مشاہدہ نصیب ہو تو معصیت کا صدور ہی نہ ہو سکے گا، اور اگر ہوگا تو روتے روتے بُرا حال ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ حق سبحانہ پر..... بے باکانہ الزام اور آئندہ معاصی پر ولی کرنے والا سکون۔ چنانچہ جن کو یہ مشاہدہ ہوا ہے اُن کے حالات بتا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ طات کا ذخیرہ کوئی نہ لاسکا۔ پس اگر عالم میں فعلِ الہی و تصرفِ خداوندی کا یہ مقتضاً ہوتا جو ہم نے اس کے ایمان بالنعیب میں سمجھ رکھا ہے تو مشاہدہ والوں پر تو اس سے بدرجہا زیادہ اپنی بے قصوری اور افعال کے جبری و اضطراری ہونے کا یقین اور معاصی پر حرأت و دلبری کا اثر طاری ہوتا۔ اور جب صورت حال اس کے برعکس ہے تو معلوم ہوا ہم نے ایمان بالنعیب میں بھی اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ لہذا بجائے اس کے کہ اپنے کو حقیقت شناس سمجھ کر اللہ پر گرفت اور اس کی طرف ظلم منسوب کرو، دعاً مانگو کہ حق تعالیٰ حقیقت شناس بنائے۔

واللہ اعلم

مغز و سخن مشوکہ توحیدِ خدایا، واحدِ دینِ بودنہ واحدِ کفتن
 ابو یحییٰ شریف تلمسانی نے اس حقیقت کی جستجو میں بہت کچھ دماغ و عقل
 کو دوڑایا اور آخر اس حد تک پہنچے کہ گناہ کے تین درجے ہیں۔ ایک محلِ صدور
 یعنی نفسِ امارہ۔ ایک اس کی حقیقت یعنی خلافِ حکم کرنا۔ ایک اس کا اثر یعنی
 ظلمتِ قلب جس کا ذکر آیت **كَلَّا مَبْلُ رَانَ عَلٰی قَلْبٍ بِمِ مٰی سِی** ہے کہ
 رنگ آ گیا ہے اُن کے دلوں پر۔ اور جس طرح گناہ کا اطلاق اپنی حقیقت یعنی
 مخالفت پر ہوتا ہے اسی طرح محلِ صدور اور اثر پر بھی مجازاً اس کا اطلاق ہوتا ہے
 نیز مغفرت کا اشتقاق غفر یعنی ستر سے ہے جس کا ترجمہ ہے چھپانا اور اس کے بھی
 تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو سب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ سنتے کا وجود ہی نہ ہے۔
 یعنی پردہِ عدم میں چھپ جائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود تو ہو مگر اس کا
 ادراک کرنے والا حاسہ نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وجود بھی ہو اور حاسہِ مدرکہ
 بھی ہو مگر درمیان میں کوئی چیز آڑ بن جائے کہ ادراک نہ ہو سکے۔ مثلاً رات
 کا وقت کہ آفتاب کا وجود ہی نہ رہا اور وہ پردہِ عدم میں چھپ گیا۔ یا دن کا وقت

اندھے کے لئے کہ آفتاب موجود ہے مگر اس کو دیکھنے والی بصارت مفقود ہے۔ یا گھٹا کا سماں کہ آفتاب بھی موجود ہے اور بصارت بھی موجود ہے مگر ابر حائل ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہ چھپنے کا ضعیف ترین درجہ ہے کہ ذرا بادل ہٹ جائے تو سورج نظر آجائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ سے آیت ما تقدم من ذنبك وما تأخر میں محل صدور اور حقیقت گناہ مراد ہے نہ کہ اثر۔ اور مغفرت سے مراد اعلیٰ درجہ یعنی پردہ عدم میں چھپانا ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے آپ سے نفس امارہ اور مادہ مخالفت کو معدوم فرما دیا۔ اس سے اثر کا معدوم ہونا خود لازم آجائے گا۔ اور اگر اثر مراد لیا جاتا کہ ظلمت گناہ کو دور فرما دیا تو محل صدور یعنی نفس اور حقیقت یعنی خلاف حکم کا صدور منتفی نہ ہوتا۔ اور یہ اول تو عصمت سے خلاف ہوتا کہ اگرچہ زنگ اتر گیا مگر مادہ مخالفت موجود ہے تو عصمت کہاں رہی۔ دوم اتنا تو عام مسلمان بلکہ گناہگار میں بھی پایا جاتا ہے کہ توبہ کر لے گا تو اثر گناہ یعنی زنگ دور ہو جائے گا مگر نفس امارہ اور نفس مخالفت باقی رہے گی۔ پس اگر گناہ سے مراد حقیقت گناہ یعنی مخالفت لی جائے تب تو لفظ من بمعنی عن ہوگا اور یہ ترجمہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے مخالفت سے جو شے مقدم ہے یعنی محل صدور اور نفس امارہ اس کو بھی معدوم فرما دیا۔ اور نیز مخالفت سے جو شے مؤخر ہے یعنی اثر گناہ اور ظلمت قلب اس کو بھی معدوم فرما دیا۔ اور اگر گناہ سے مراد حقیقت و مجاز دونوں لئے جائیں تو ما تقدم سے مراد حقیقت گناہ ہے کہ فعل مخالفت کو معدوم فرما دیا، اور متاخر سے مراد اثر گناہ ہے کہ زنگ و ظلمت کو بالکل مٹا دیا۔ کیونکہ مخالفت کا وجود مقدم ہوتا ہے اور اثر کا وجود مؤخر۔ ۱۲۔

علامہ مذکور کی تقریر سے مطلب تو قریب قریب وہی ادا ہو گیا جو حضرت ممدوح نے بیان فرمایا۔ مگر فتح کی تفسیر شیخ کے موافق نہ ہو سکی۔ حالانکہ مسئلہ کی روح وہی ہے۔ انہوں نے فتح سے مراد لیا قضا و قدر۔ یعنی اے محمد ہم نے تمہارے لئے مقدر فرمایا۔ مگر مقضیٰ بہ کو معین نہ کیا کہ کیا مقدر فرمایا۔ جب تک وہ معین نہ ہو مغفرت و تکمیل نعمت اور ہدایت و نصرت کی تفریح کس پر ہوگی۔ اور شیخ کی تفسیر نے سب مراحل طے کر دیئے کہ اے محمد ہم نے تم کو مشاہدہ کاملہ نصیب فرمایا تاکہ مادہ گناہ تم سے معدوم ہو جائے اور تاکہ نعمت الہیہ تم پر تمام ہو جائے، اور تاکہ تم کو ہدایت اور

معارف حاصل ہوں، اور تاکہ تم ملک حقائق کے منصور و فاتح قرار پاؤ۔ واللہ اعلم۔
 (۴۰) فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسولہ وہی غیب
 کا حال جاننے والا ہے پس کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ مگر ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے
 (تو اس کو غیب کی بات بتا دیتا ہے اور) اس کے آگے اور پیچھے نگہبان چلتے ہیں۔ تاکہ
 معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دئے اور اللہ نے احاطہ کر رکھا
 ہے ان کی سب چیزوں کا اور گن رکھا ہے ہر شے کو۔ میں نے حضرت سے عرض کیا
 کہ آیت شریفیہ سے معلوم ہوتا ہے حق تعالیٰ اپنے غیب پر بجز پیغمبر کے کسی کو مطلع
 نہیں کرتا حالانکہ اولیاء عارفین کو بھی کشف ہوتا ہے اور وہ غیب کی بات مثلاً ماں
 کے پیٹ میں لڑکے یا لڑکی بتا دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آیت سے مقصود کاہنوں اور
 عرفین کا نکالنا ہے کہ جنات ان کے تابع ہوتے تھے (جو اوپر تلے چڑھ کر آسمان
 کے قریب پہنچ کر دنیا میں ہونے والے واقعات کا اہل تصرف فرشتوں میں
 جوتہ کر رہتا تھا اس کو سن لیتے اور ان کاہنوں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ
 اس ایک بات میں اپنی طرف سے دس جھوٹ ملا کر غیب دانی کا سکہ جماتے اور اہل
 عرب ان کے معتقد ہو جایا کرتے کہ ان کو غیب کی ہر بات معلوم ہے۔ حق تعالیٰ نے
 اس عقیدہ فاسدہ کو جس طرح نفس الام میں دور فرمایا کہ آسمان پر چوکیدار بنا کر فرشتے
 تعینات فرمادیئے تاکہ غیبی خبر معلوم کرنے کے لئے اگر جنات میں سے کوئی آسمان کے
 پاس آئے شہاب ثاقب مار کر اس کو جلا دیا جائے۔ اسی طرح قولاً اس عقیدہ باطلہ
 کا ازالہ فرمایا۔ پس مقصود اپنے بندوں کو باطل سے پھیر کر حق پر لا جمع کرنا ہے۔
 اور اولیاء اللہ تو حق میں شامل ہیں لہذا وہ خارج نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا کہ اکثر
 الفاظ عام ہوتے ہیں مگر اس کے نور کے تار بعض افراد کو مخصوص بنا دیا کرتے ہیں
 لہذا عارف کی نظر نور کے تاروں پر جایا کرتی ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ان کا نزول
 فلاں فلاں مثلاً صرف زید عمر بکر پر ہو رہا ہے۔ تو سمجھ لیتا ہے کہ فقط یہی افراد مراد
 ہیں۔ دوسرے لوگ مراد نہیں۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ نور کے تار تمامی افراد ہیں۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلام اللہ کے دہن مبارک سے نکلنے کے قبل ہی یہ معلوم
 ہو جاتا تھا۔ کیونکہ وہ نور کے تار اول آپ کے قلب پر پڑا کرتے تھے تاکہ آپ مراد

خداوندی کو سمجھ لیں۔ حضرت ممدوح کی مراد اس سے عام مخصوص البعض تھا کہ آپ
 اُمّی محض اور علمی اصطلاح سے ناواقف تھے، میں نے عرض کیا کہ پھر بھی آیت تشریفہ
 میں رسول کی تخصیص ولی کو تو خارج کر دے گی۔ فرمایا غیر الرسول کو خارج کر دیجی
 اور ولی تو خادم الرسول ہونے کے اعتبار سے (رسول کے حکم میں داخل رہے۔ دیکھو
 اگر نواب یا جاگیردار کاشتکاروں کی جانچ کے لئے اپنے علاقہ میں گشت کرے گا
 تو تنہا نہ جائے گا۔ اس کے ہمراہ اس کے خواص و مصاحبین اور نوکر چاکر بھی
 ضرور ہوں گے۔ اور جس موضع میں وہ جائے گا وہاں یہ بھی جائیں گے، اور جو جو کھیت
 و باغات وغیرہ وہ دیکھے گا ان کو یہ بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح پیغمبر کے لئے بھی اُمت
 میں خدمتگار و غلام اور احباب و اصحاب ضرور ہوں گے۔ تو جن مغیبات پر پیغمبر کو
 مطلع کیا جائے گا ان کا کچھ حصہ ان ہمراہیوں اور اصفیاء اُمت کو بھی ضرور ملے گا۔ پھر
 میں نے عرض کیا کہ آیت تشریفہ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَکَ عَلِمُ السَّاعِیَاتِ وَیُنَزِّلُ الْغِیْثَ وَیَعْلَمُ
 مَا فِی الْاَرْضِ حَامٍ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّا ذَا تَکْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ
 بِاٰیٰتِ اَرْضٍ تَمُوْتُہ اللہ ہی کو علم ہے قیامت کا (کہ کب آئے گی) اور وہی بادش
 برساتا ہے (کسی کو خبر نہیں کب بر سے گی) اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے (نر
 ہے یا مادہ) اور کسی کو خبر نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کسی کو پتہ نہیں کہ کس زمین
 میں جا کر مرے گا۔ نیز حدیث میں ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ پانچ چیزوں کا علم
 سوائے اللہ کے کسی کو نہیں یہی پانچ چیزیں گنوائیں۔ اس میں علماء و محدثین کا بہت
 اختلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پانچ چیزوں کا علم تھا یا نہیں؟
 فرمایا حضرت سے یہ چیزیں کیسے مخفی رہ سکتی ہیں جب کہ اُمت کے اہل تصرف اولیاء
 بغیر اس کے کہ یہ چیزیں ان کو معلوم ہوں اور بغیر تصرف عوالم کی خدمت انجام
 نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ شب قدر کی بابت بھی علماء میں اختلاف
 ہے کہ اس کا علم آپ کے ذہن سے نکال لیا گیا تھا اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اس
 کو تلاش کرو۔ انیسویں شب میں یا ستائیسویں میں، یا پچیسویں میں۔ ورنہ اگر
 آپ کو علم ہوتا تو معین تاریخ بیان فرماتے (کہ فلاں تاریخ میں ہوگی)۔ اس پر حضرت
 ممدوح کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ سبحان اللہ اگر شب قدر آوے اور میں مردہ پڑا

ہوں کہ گدھے کی طرح پیٹ پھول کر میری ٹانگ بھی اوپر اٹھ گئی ہو تو اس حالت میں بھی واللہ مجھے اُس کا علم ہو جائے گا۔ پھر سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟

چنانچہ حضرت ممدوح نے متعدد سالوں میں شبِ قدر کا اُس کے آنے سے قبل تعین فرما کر ہمیں تاکید فرمائی کہ اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ ماہِ رجب میں تعین فرمایا۔ دوسرے سال ماہِ شعبان میں، اور تیسرے سال ماہِ رمضان میں اور چوتھے سال شبِ عید الفطر میں اور فرمایا کہ وہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کی ساعت مقبولہ کا تعین فرما کر ہمیں بتا دیا کرتے تھے۔

ف۔ یہ آیت شریفہ سورہ جن کی ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے اس لئے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور ان کی رفتار بھی بجلی کی طرح بہت سریع ہے کہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں۔ شیاطین بھی جنات ہی کی ایک قسم ہیں جن کی ہرشت کفر و طغیان پر رکھی گئی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو امور خیر کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو اس کو کفر و معاصی پر چلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ مشرکین میں بعض لوگ سفلی عملیات کے ذریعہ ان کو اپنا مسخرو تابع بنالیا کرتے اور ان کے ذریعہ ملکوں ملکوں کی وہ چیزیں جو انسان کی نظر سے اوجھل ہیں معلوم کر لیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کو بتا کر اپنی غیب دانی کا سکہ جمایا کرتے تھے۔ ان کا نام کاہن تھا اور جس قدر بھی زیادہ ہمزاد کسی کے مسخر ہوتے تھے اسی قدر وہ بڑا کاہن سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ تقدیری معاملات جو لوحِ محفوظ سے منتقل ہو کر یکے بعد دیگرے آسمانی فرشتوں کی معرفت فلکِ دنیا کے ان فرشتوں پر ڈالے جاتے تھے جن کو عالمِ دنیا میں ان کے جاری کرنے کا واسطہ بنایا گیا تھا تو بعض دفعہ ان مسخر شیاطین کو قبل از تنفیذ اس کی بھی اطلاع مل جاتی تھی کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر اوپر تلے چڑھ کر آسمانِ دنیا کے قریب تک پہنچتے اور فرشتوں میں جو چرچا اور تذکرہ ہوتا کہ فلاں کام فلاں وقت ہوتا ہے اس کو لے اڑتے اور اپنے کاہن کو سنایا کرتے۔ یہ لوگ اس میں دس باتیں اپنی طرف سے ملاتے اور لوگوں کو

سنا کر اپنا متفقہ و گرویدہ بنایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سب کچھ مادیات اور طبیعیات کا کھیل تھا۔ مگر عام انسانوں کی طاقت سے چونکہ بالا اور نظروں سے اوجھل قصہ تھا اس لئے لوگ حیران ہوتے خصوصاً جب قبل از وقت ایک بات کو سنتے اور اسی کے موافق پاتے تو ان کی عقیدت بڑھتی اور کائناتوں کو عالم الغیب اور متصرف عالم سمجھ کر گویا ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ تک یہ صورت قائم رہی۔ حتیٰ کہ آپ کے قرب ولادت کی خبریں جو عرب کے مشہور کائناتوں نے لوگوں کو سنائیں وہ بھی اسی قبیل سے تھیں۔ مگر چونکہ آپ پر کلام اللہ کا نزول ہونا تھا اس لئے حق تعالیٰ نے جنات و شیاطین کی آسمان تک رسائی نہ ہونے کا انتظام فرمادیا کہ فرشتے تعینات کر دیئے۔ اگر کوئی جن یا شیطان چوری چھپے آوے تو آگ کے انگارے اس پر مارے جائیں چنانچہ شہاب ثاقب اسی کا نام ہے۔ یہ اس غرض سے تھا کہ نظام عالم اور مادی طاقتوں کو بجا لہا قائم رکھتے ہوئے کہ ابتلا و امتحان کا مدار اسی پر ہے وحی الہی جو نبی تک پہنچنی ہے محفوظ ہو کر پہنچے اور پہلے سے کوئی اچک کر اپنے کاہن کو نہ پہنچا دے۔ ورنہ دعوت نبوت اور ثبوت وحی میں خلل و اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح پر کلام اللہ اور نیز وہ واقعات مستقبلہ جن کا اظہار بزبان پیغمبر ہونا تھا سب دائرہ حفاظت میں آگئے۔ مگر دنیوی ممالک اور بلا و بے جیدہ کی خبروں کا معلوم کرنا بدستور رہا اور اب تک جاری ہے۔ کہ جنات کو مسخر بنا کر ان سے طرح طرح کے وہ کام لیتے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہیں مگر جنات کے لئے وہ معمولی باتیں ہیں۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی غیب کی خبریں سنتے تھے اس لئے آپ کو کاہن سمجھتے اور اسی لفظ سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کائناتوں کی وحی ہوتی جنات اور ہزار شیاطین و جنات کے ذریعہ حاصل کی ہوتی ہیں جن کی قوت رفتار لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے۔ اور ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ٹیلگراف یا ٹیلیفون کے ذریعہ ایک لمحہ میں لندن کی خبر کا معلوم کر لینا۔ یا ریڈیو میں امریکہ کی خبر کا ایک سکنڈ میں اپنے کانوں سن لینا۔ کہ بڑی طاقت یا ہوائی قوت واسطہ بنی ہوئی ہے جو نظر نہیں آتی۔ پس اگر کوئی شخص ان مصنوعات الہیہ کے ذریعہ ملکوں ملکوں کی خبریں معلوم کر کے غیب دان کہلا یا جاسکتا ہے تو کاہن بھی غیب دان سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منجم ہو یا رمال اور جفار ہو یا عراف

محض ستاروں کی رفتار یا دیگر علوم ظنیہ کے واسطے سے وہ آئندہ کے واقعات پر بھی جو حکم لگاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر سے مان سون اٹھتا ہوا دیکھ کر بروئے حساب یہ حکم لگانا کہ فلاں جگہ پر فلاں دن بارش ہوگی۔ یا مثلاً کسی تپ زدہ کو معمولی مقدار سے دو چیز کنین کھلا کر یہ حکم لگانا کہ کل کو اسے بخار ہرگز نہ آئے گا۔ پس اگر اس کا نام علم غیب رکھا جاسکتا ہے تو منجم و جفار وغیرہ کے علم کو بھی علم غیب کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ علم غیب کی حقیقت وہ علم ہے جس میں کسی مخلوق کا بھی واسطہ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کا علم ہے اور اسی لئے وہ ذاتی اور قدیم و ازل ہے۔ اسی لئے عقیدہ ہے کہ عالم الغیب بجز اللہ کے کوئی نہیں ہے اور اسی لئے اس آیت میں بھی فلا ینظر علی غیبہ سے غیب کو اپنی طرف منسوب اور اس کا اظہار فرمایا کہ غیب صرف اللہ کا ہے اور اسی کے لئے مخصوص ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے ایجاد اور تخلیق مخصوص ہے اللہ سبحانہ کے ساتھ کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ توسط مادہ کے بغیر نیست کو ہست فرماتے۔ پس والدین کو بچہ کا خلاق نہیں کہہ سکتے اگرچہ بچہ کا وجود بظاہر ان سے صادر ہو رہا ہے کیونکہ اس میں مادہ منویہ اور عالم اسباب کی مصنوعات الہیہ کا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ اور نہ ٹیلیفون وغیرہ ایجادات جدیدہ کو حقیقتاً ایجاد کہا جاسکتا ہے جب کہ تصرف ہے ان ہی مادیات میں جن کو حق تعالیٰ نے بصورت خاصیت یہ قوتیں بخشی ہیں اور دو چار مختلف مصنوعات الہیہ کی باہم ترکیب و خلط سے ایک نئی صورت بن گئی ہے۔ لہذا خالق و موجد بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں اس لئے کہ اس کی تخلیق ذاتی اور بلا واسطہ ہے اور وہ معدوم کو موجود بنانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ رہا یہ فرق کہ اہل کشف اولیاء اور مہبط وحی حضرات انبیاء علیہم السلام بھی تو غیب کی خبریں دیتے ہیں ان کی خبروں میں اور کاہن و منجم وغیرہ اہل باطل کی خبروں میں کیا فرق ہے؟ اس کو حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت شریفہ میں ظاہر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل باطل کی خبروں میں توسط ہے مادیات و علوم ظنیہ کا یا کلمات شرکیہ و ارواح خبیثہ کا اور حضرات انبیاء کی اطلاعات میں تمامی اسباب عادیہ کا پروہ چاک کر دیا گیا ہے اور براہ راست اللہ عالم الغیب کی طرف سے مطلع فرمایا گیا ہے۔ لہذا وہ یقینی بھی ہوں گی اور ان کا انتساب خالص

اللہ کی طرف ہوگا، اور وہ دلیل نبوت یعنی معجزہ بھی نہیں گی، اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ بر خلاف اہل باطل کی اطلاعات کے ان کے وسائل سب ظنی اور مخلوق من اللہ ہیں۔ لہذا اسباب ہی کی طرف منسوب ہیں۔ اور چونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے یقینی ہونے کا اور ان کے ذریعہ مقابلہ کیا جاتا ہے معجزہ انبیاء و مکاشفات اولیاء کا اس لئے ان کا انکار ضروری ہوگا اور ان کے ساتھ عقیدت قریب بکفر ہوگی۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ عالم اسباب میں اس قانون کے ماتحت ہے جس کو حق تعالیٰ نے بطریق عادت دنیا میں جاری فرمایا اور ایک معمولی بات بن گئی ہے۔ مگر بدعاء صالح علیہ السلام پتھر سے اونٹنی کا بچہ پیدا ہونا ایک معجزہ ہے۔ ہر چند کہ ہر اونٹنی سے بچہ پیدا فرمانا حق تعالیٰ ہی کا فعل ہے مگر قانون عادت کے ماتحت ہونے کے سبب منسوب ہوگا۔ اسباب کی طرف اور پتھر سے بچہ پیدا ہونے میں چونکہ اسباب عادیہ چاک ہو چکے اور وہ خالص قانون قدرت الہیہ کے ماتحت ہوا ہے۔ لہذا اس کا انتساب حق تعالیٰ کی طرف ہوگا اور نبی کے لئے دلیل نبوت قریبائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کاہن و منجم وغیرہ کی اطلاعات نہ محفوظ ہیں نہ کبھی کے لئے مخصوص۔ ایک کاہن جو خبر اپنے مسخر جن کے ذریعہ حاصل کر رہا ہے وہی خبر دوسرا کاہن اپنے مسخر جن کے ذریعہ حاصل کر سکتا بلکہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پہلے لے آئے اور ممکن ہے وہ پہلے لے آئے۔ اور جو بھی پہلے لے آئے گا دوسرے کو اس کا نقل و سارق کہا جاسکتا ہے۔ یہی حال نجوم و جفر وغیرہ کا ہے کہ جو کوئی بھی ریاضی و حساب و علم کو اکب سے کام لے گا وہ امر مخفی کو معلوم کر لے گا۔ بر خلاف نبی کی اطلاعات کے کہ وہ محفوظ ہوتی ہیں اور ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا ان کو معلوم کر سکے۔ پہلا فرق فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِمْ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ سے واضح فرمایا کہ غیب اللہ کا ہے اور اس کا علم اسی کے لئے مخصوص ہے۔ بلا توسط ماویات و علوم عادیہ اس پر آگاہی بجز رسول کے کسی دوسرے کو نہیں دیجاتی۔ لہذا وہ ولادت عیسیٰ اور ولادت ناقہ صالح علیہ السلام کی طرح خاص اللہ کی طرف منسوب ہے اور اسی لئے اس کا نام معجزہ ہے اور وہ نبوت کی علامت ہے اور اس کا ماننا ہے۔ بر خلاف منجم و کاہن وغیرہ کی خبروں کے کہ وہ ماویات اور اسباب عادیہ کی

طرف منسوب ہیں اور اس لئے یقینی بھی نہیں اور ان کا ماننا بندہ اسباب بننا ہے۔ یہی سبب ہے کہ منجم و کاہن حرلیں و دنیا طلب متکبر اور خدا سے غافل بلکہ دل میں گویا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے معتقدین پر بھی بُرا اثر پڑتا ہے کہ اسی کو عالم الغیب سمجھتے اور اس کی گویا پرستش کرنے لگتے ہیں بہرِ خلاف نبی و ولی کے جتنا بھی منجانب اللہ ان پر مغیبات کا انکشاف ہوتا ہے اسی قدر وہ ناہر و خائف اور خاشع و خاضع بنتے اور حق تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے معتقدین پر اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ پیغمبر کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ عالم الغیب، بلکہ مہبط وحی اور محترم عند اللہ قرار دے کر اللہ کی وحی ہونی اطلاعات کا منظر و منجر مانتے ہیں اور شانِ توحید میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے اثرات و نتائج کا فرق ایسا جلی ہے کہ ان کے ذریعہ عامی سے عامی بھی حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور دوسرا فرق فَاِنَّهُ لَيَسْئَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ سے ظاہر فرمایا گیا کہ بلا توسط اسباب جو خبر نبی کو دیکھتی ہے اس پر آگے چھپے ہر طرف فرشتوں کا پہرہ چوکی تعینات ہوتا ہے کہ کوئی جن یا ہمزاد اس تک رسائی نہیں پاسکتا، اور نہ کوئی سبب مادی یا علم یا تجربہ ان کا شریک و سپہم بن سکتا ہے۔ بہرِ خلاف منجم و کاہن وغیرہ کی خبروں کے کہ وہ چوراہے کی پڑی ہے جس کا دل چاہے اٹھالے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بات ثبوت بنا کر پیغمبر سے پوچھو اور وہی بات دنیا بھر کے منجمین و کاہنوں کو جمع کر کے پوچھو پیغمبر کو حق تعالیٰ اس کی اطلاع دے گا اور کاہنوں کو شش کر لیں مگر کبھی معلوم نہ کر سکیں گے۔ یہی فرق تصرفات عالم کے متعلق سحر اور معجزہ میں ہے کہ معجزہ بلا واسطہ خالص من اللہ ہوتا ہے۔ اور سحر میں ذریعہ تصرف گندے عملیات و شریک کلمات و آواہ جیشہ و اسباب خفیہ ہوا کرتے ہیں صورتہً دونوں تصرف اگرچہ ایک طرح کے معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر جادو گروں نے اپنی لاکھٹیوں کو اور رستیوں کو سانپ بنایا کہ ان کے علم سفلی اور کلمات شریک کی خاصیت نے ناظرین و حاضرین کی نگاہوں پر یہ اثر ڈالا کہ لاکھٹیوں کو سانپ نظر آئیں۔ مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا کسی عمل یا مادی شے کے واسطہ سے نہ تھا۔ بلکہ محض کرمہ قدرت الہیہ اور خارق عادت امر تھا۔ لہذا نظر

کی بندش نہ تھی بلکہ حقیقت تھی کہ لاٹھتی متبدل اور منقلب ہو گئی تھی سانپ کی حقیقت
 و ماہیت کی طرف۔ چونکہ مکاشفات و اطلاعات امور مخفیہ میں اور تصرفات عالم و تالیب
 ماہیات میں صورتہ اشتباہ تھا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اس لئے کافروں
 نے ہمیشہ حضرات انبیاء کو کاہن اور ساحر کہا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شان مبارکہ میں بھی یہ گندے الفاظ استعمال کئے گئے۔ لہذا حق تعالیٰ نے دونوں
 کافروں کا فرق واضح فرمایا جس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کاہن یا ساحر کتنا ہی اپنے فن کا
 صاحب کمال کیوں نہ ہو جس وقت اس کا مقابلہ ہو گا نبی سے اس کا فن یقیناً مغلوب
 ہو گا اور کبھی کام نہ دے سکے گا۔ کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہونے پر عادت الہیہ کا تقاضا
 ہے کہ ضرورت قدرت کا اظہار فرمائے تاکہ دودھ جدا ہو جائے اور پانی جدا۔ حضرت شیخ کا
 مقصود یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں نفس علم غیب یا اس کی مقدار وغیرہ کا تذکرہ مقصود
 نہیں بلکہ اہل حق کے مکاشفات میں اور اہل باطل مدعیان غیب کی اطلاعات میں
 فرق دکھانا مقصود ہے کہ وہ من اللہ حق ہیں اور یہ باطل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
 بشارۃ النص رسول کے ساتھ خادمان رسول یعنی اولیاء امت بھی شامل ہیں۔ مگر ظاہر
 ہے کہ اطلاع معیبات کی مقدار میں دونوں مساوی نہیں۔ پھر مخلوق اور خدا میں تو مساوی
 کا کیا سوال ہو سکتا ہے۔ نیز معیبات خمسہ میں شیخ کی رائے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ان پر مطلع فرمایا گیا بلکہ اہل تصرف اغوات و اقطاب کو بھی مطلع
 کر دیا گیا ہے کہ ان پر مطلع ہونے سے بغیر وہ اپنی خدمت مفوضہ یعنی تصرفات عوام
 کو انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا آیت شریفہ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عَلَمُ السَّاعِۃِ الْاٰخِرِ
 اور حدیث شریفہ خمسہ لا یعلمہن الا اللّٰہ میں حصرت جنات و شیاطین
 اور کاہن و منجم وغیرہ کے علوم کو خارج کرنے کے لئے۔ کہ ان پانچ چیزوں تک نہ جنات
 شیاطین کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ وہ مادیات یا علوم ریاضیہ کے تحت میں آسکتے ہیں
 اُن کا علم صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اُس نے اہل حق یعنی رسول و خواص
 امت کو ان پر مطلع فرمایا ہے۔ اہل باطل کو مطلع نہیں فرمایا۔ پس منجم اور کاہن
 وغیرہ اگر ان کے متعلق کوئی خبر دے گا تو وہ محض اٹکل اور رجسٹا بالغیب ہو گا
 کہ بچہ کے تیر کی طرح اتفاقیہ ٹھیک پڑ گیا پڑ گیا ورنہ غلط ہو گیا۔ چنانچہ تجربہ ہوا ہے کہ

جو تشریحی پنڈت جو دو دو ٹکے کی خاطر دروازہ دروازہ مارے مارے پھرتے ہیں حاملہ عورت کے استفسار پر اس سے کہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا اور یہ بشارت سنا کر اچھا خاصہ وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پڑوسن کے کان میں چپکے سے کہہ جاتے ہیں کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی۔ جب وضع حمل ہوتا ہے تو اگر لڑکا ہوگا کہہ دیا دیکھ کسی سچی بات بتائی تھی۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کہہ دیا پوچھ لے اپنی پڑوسن سے میں کہہ گیا تھا کہ لڑکی ہوگی، صرف تیرے خوش کرنے کو تجھے لڑکا بتایا گیا تھا۔ بہر حال اپنی جیت اور اپنے علم کی سزا کے دونوں پہلو سجانے کی چال چل جاتے ہیں۔ بہر حال نبی و رسول اور اقطاب و اغوات کے کہ منیبات خمسہ سے متعلق وہ جو کچھ بتائیں گے چونکہ عالم الغیب عز اسمہ کی طرف سے ان کو اس پر مطلع کیا گیا ہے اس لئے وہ واقعہ کے بالکل موافق ہوگا اور نہ اس میں چال ہوگی نہ ذومغیبین کا احتمال ہوگا اور نہ واقعہ کے خلاف ہوگا۔ اس کو غور سے سمجھو کہ بڑے کام کی بات ہے۔

جن علمائے نے منیبات خمسہ کی اطلاع حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کی ہے۔ غالباً ان کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں کا علم اہل حق کے لئے بھی عمومی اور تحت عادت جاری نہیں۔ بلکہ خصوصی اور تحت قدرت الہیہ ہے کہ جب اللہ چاہے اور جس کے لئے چاہے بوقت ضرورت مطلع فرمادے۔ دیگر معلومات رسالت کی طرح نہیں کہ ان کا حصول دائمی اور لوازم نبوت میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے قصہ سے جو سورہ کہف میں مذکور ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی خدمت پر مامور تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاب تشریح اور قانون الہی کی خدمت پر مامور تھے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے منصب اور خدمت مفوضہ کے علوم سے نوازا گیا تھا۔ اور تکوین و تشریح میں اکثر اختلاف رہتا ہے۔ چنانچہ ذرا سی مرافقت میں تین قصے ایسے پیش آگئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان پر خلاف شرع ہونے کی گرفت کئے بغیر نہ رہ سکے۔ جن مصالح مخفیہ اور نتائج مغیبہ پر فعل کے وقت خضر علیہ السلام کو بوجہ خادم تکوین ہونے کے مطلع کیا گیا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کر دیا جاتا تو اعتراض ہی کیوں فرماتے۔ چنانچہ بعد میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان پر آپ کو مطلع کیا تو آپ کا وہ خلجان جو ایک اہل حق کے خلاف شرع امر کرنے

سے لاحق ہوا تھا دور ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تشریح کے علوم دوسرے ہیں اور اہل تکوین کے علوم دوسرے۔ اہل تکوین کے علوم دوسرے۔ اہل تکوین کے لئے واقعات کا علم ضروری ہے اور اہل تشریح کے لئے صرف قانون الہی کی دفعات کا علم ضروری ہے بلکہ اہل تشریح کو اگر تکوینی واقعات کا علم ہو تو تشریحی خدمت کا انجام پانا مشکل پڑ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ منیبات معلوم ہوتے جو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھے تو تشریح پر وہ قوت کہ ناگواری و گرفت کو ضبط نہ فرما سکے، کبھی قائم نہ رہتی۔ اور اس کا نام تشریحی قانون میں مدہانت رکھا جاتا۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعات کا ما حاصل بھی یہی تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے واقعہ کا علم مخفی رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے گو تدبیر سے اس کا پتہ چلایا مگر ذاتی علم ان کو کبھی نہ تھا۔ بایں ہمہ منصب تشریح افضل اور تشریحی حکم اگرچہ خلاف واقعہ ہوا جب عند اللہ ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صاحب تشریح کے لئے عموماً عام علم تکوین ضروری ہے یعنی ان کے لئے علم غیب کمال نہیں بلکہ عام علم غیب ہے۔ کہ قانونی تفسیر میں سختگی و یکسوئی اسی پر موقوف ہے۔ حضرات انبیاء پر صورت عتاب کی وجہ بھی چنانچہ یہی ہے کہ تکوین کے علم غیب پر اطلاع ہوئی تو اس کی تعمیل میں لپکے لہذا عصمت کا خلاف نہ ہوا، مگر پھر تشریح پر نظر گئی تو اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنے کو گناہ گار قرار دیا اور گریہ و زاری ہونے لگی۔ پس اگر ان حضرات کو علوم غیب دے دئے جائیں تو عمر بھر میں لاکھوں کروڑوں صورتیں ایسی پیش آئیں گی کہ واقعہ اور تکوین کچھ ہے اور تشریحی حکم کچھ اور ہے اس لئے علم غیب کی بناء پر تکوین کی موافقت میں لپکا کرینگے اور پھر ان کو تشریح کے خلاف پا کر رویا کریں گے۔ اس طرح تو بیشمار واقعات پیش آئیں گے جنہیں گناہ کی صورت ہوگی اور پھر اس پر صورت عتاب کا ترتب ہوگا۔ غرض یہ قانون الہی کہ لَسَّ الْخَلْقُ وَالْآلُ مَرُّ بظاہر اس کی رہبری کر رہا ہے کہ ہر دو محکمہ کے علوم جدا اور باہم متضاد ہیں۔ مگر تشریحی محکمہ افضل ہے کہ نظام عالم کا بقا اسی پر ہے۔ اور اجتہاد و فہم و عقل کا امتحان بھی اسی میں ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ واقعات منیبتہ اور تکوینیات مخفیہ کو مستور رکھا جائے۔ اور چونکہ کمال کا موقوف علیہ خود کمال ہے اس

اس لئے ان حضرات نے مغیبات خمسہ کے متعلق حکم لگایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخفی تھے۔ اور یہ اخصاً آپ کے لئے نقص نہیں بلکہ کمال تھا۔ کہ منصب تشریح کے لئے کمال یہی عدم علم ہے۔ مثلاً آپ کو علم ہوتا کہ قیامت آنے میں ابھی دو ہزار برس باقی ہیں تو دجال کے فتنہ سے جو قرب قیامت ہوگا آپ اس اہتمام کے ساتھ صحابہ کو نہ ڈرا سکتے جس اہتمام کے ساتھ اب ڈرایا کہ ممکن ہے چند سال بعد آجائے اور صحابہ ہی اس کو دیکھ لیں۔ اور جب تحریف میں یہ اہمیت نہ ہوتی تو تشریحی انداز میں نقص آجاتا۔ حالانکہ تشریح ہی افضل المناصب ہے۔ غرض علماء کے دونوں فریق عاشقان رسول ہیں اور ہر ایک اپنے علم و فہم کے موافق چلا ہے کہ جس نے مغیبات خمسہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم ثابت کیا ہے اُس نے اسی کو کمال سمجھا ہے۔ اور جس نے اس کا انکار کیا ہے اُس نے عدم علم ہی کو کمال سمجھا۔ لہذا ہمیں کسی پر اعتراض کرنا چاہئے کہ **وَلِلْعَشَاقِ فِيمَا لِعَشِقُونَ مَذَاهِبٌ وَاللَّهُ اعْلَمُ**۔

حق تعالیٰ توفیق بخشنے کہ رسول کے ساتھ خادمان رسول کی محبت و احترام ہمارے دلوں میں قائم رہے کیونکہ یہ حضرات باغ انوار الہیہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ گشت لگانے والے ہیں ان کی اجتہادی خطا لوالشأ اللہ قلمزدا اور معاف ہو جائے گی، بلکہ اگر منشأ حسن یعنی محبت و تعظیم ہے تو اجر ملنا بھی متوقع ہے۔ مگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الوان نسبت میں کسی لون کے ساتھ اگر بغض و عناد ہو تو بڑا خطرناک اور یقیناً موجب خسراں و حرمان ہے۔

اللہ ما جعل ما كتبناہ خالصاً لوجهک الکریم سورجبالرضوانک العظیم والقعیدہ من قرأہ اوکتبه اوسعی فی شئ منہ بجاہ من سوربالہ منین رف رحیم علیہ فضل الصلوٰۃ وازکی التسلیم

ت

القول جذب القلوب إلى ديار المحبوب أرو

مدینہ منورہ دنیا کا وہ عظیم ترین شہر جس میں دنیا کی عظیم ترین سستی اللہ کے محبوب سرکارِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ مسلمانوں کو اس عظیم شہر کے ذرے سے جو دالہانہ محبت اور قدرتی لگاؤ ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس عظیم شہر کی تاریخ و نسب کی ہر زبان میں مصنفین نے مرتب کی ہے۔ ہندوستان کے مشہور محقق و نامور ولی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کی تاریخ فارسی زبان میں مستند کتب کے حوالوں سے تحریر فرمائی ہے جو بے حد مقبول و منفرد حیثیت رکھتی ہے عرصہ ہوا اس کا اردو ترجمہ ہندوستان میں طبع ہوا تھا جو عرصہ سے نایاب تھا ہم نے سلیس و با محاورہ اردو ترجمہ کے ساتھ جدید انداز میں خوشخط کتابت پر آفٹ کے ذریعہ طبع کیا ہے مضبوط جلد س رنگہ مائٹیل دیدہ زیب گرڈ پوش نے خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دیئے ہیں۔

کاغذ سفید - صفحات ۲۸۸ - سائز ۲۰x۲۶ - ضخامت ۸۰۰

اخبار الابرار

مشہور تصنیف "اخبار الابرار" جس میں ہندوستان میں صدائے کرام و صوفیائے عظام کا مشہور مستند تذکرہ ہے یہ کتاب ایک قابل قدر تاریخی و علمی شاہکار ہونے کے علاوہ حکمت و نصائح اور پاکیزہ اخلاقی تعلیمات کا بیش بہا خزانہ ہے اسل میں جن حضرات کا تذکرہ ہے ان کے سن پیدائش و وفات درج نہیں تھے ہم نے کافی محنت و کاوش سے سن پیدائش و وفات بھی درج کر دیئے ہیں جس سے اس کی فادیت بے حد بڑھ گئی ہے ترجمہ سلیس و با محاورہ ہے اب تک دوسرے اداروں نے جو تراجم شائع کئے تھے اس میں انھوں نے کافی اختصار سے کام لیا ہے ہم نے اصل کتاب کا من و عن پورا ترجمہ کرایا ہے تاکہ کتاب کی اہمیت میں کوئی کمی نہ آنے پائے اور قارئین پورے طور پر مستفید ہوں کتابت عمدہ خوشخط آفٹ کی دیدہ زیب طباعت کاغذ سفید س رنگہ خوبصورت گرڈ پوش مضبوط عمدہ جلد سائز ۲۰x۲۶ - ضخامت ۸۰۰

انسانی صلی بہشتی زیوریں

اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہئے۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ شادی بیاہ پر اسلام کن رسومات کی اجازت دیتا ہے۔ دنیاوی بیماریوں کا آپ خود کس طرح علاج کر سکتے ہیں۔ اسلامی آداب و اخلاق کیا ہیں تو مدنی بہشتی زیور کا مطالعہ کیجئے جن میں ایسی سیکڑوں باتیں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کریں گی۔ مدنی بہشتی زیور ایسی کتاب ہے جو باپ بیٹوں بھائی بہنوں بیویوں شوہروں اولاد اور والدین سب کے لئے کارآمد ہے یہ ایسا تحفہ جو ہر لڑکی کے جیبز میں ہونا لازمی ہے اس مقصد کے لئے ہم نے خاص طور پر عمدہ کتابت کے ساتھ سفید کاغذ پر دو رنگوں میں آفٹ کے ذریعہ جہیز ایڈیشن طبع کیا ہے جسے پلاسٹک کور کے ساتھ سنہری ڈائی سے مزین کیا ہے علاوہ ازیں عام ضروریات کیلئے سٹائڈیشن بھی تیار کیا ہے ہر صفحہ پر خوشنما باڈر کی وجہ سے مزید چار چاند لگ گئے ہیں سائز ۲۰x۲۶ - صفحات ۸۰۴ - قیمت جہیز ایڈیشن مع پلاسٹک کور سٹائڈیشن

مکتوبات (اردو)

اللہ تعالیٰ کا یہ اہل قانون ہے کس دور میں ضلالت و گمراہی کی گھٹائیں جتنی گہری اور ہوائے باطل جتنی تیز ہوتی ہے خداوند کریم اس کے مقابلے اور انسانی رشد و ہدایت کے لئے اتنی ہی عظیم شخصیات کے وجود مقدس سے سرفراز فرماتا ہے حضرت شیخ کی ذات گرامی سے اس دور کے ہندوستان کی حالت کا موازنہ کیجئے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر کے دین الہی کی فتنہ سامانیوں میں قرآن و حدیث کی شمع روشن رکھنا حضرت شیخ محدث ہی کا کام تھا آپ کے ان مکتوبات میں اس زمانہ کے اہم ترین اور نازک مسائل زیر بحث آئے ہیں خطوط حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ عبداللہ نیازی، نواب خاں خاناں، حضرت شیخ ابوالخیر مبارک، شیخ ابوالفیض اور شیخ نورالحق جیسے برگزیدہ اور لیگانہ روزگار ہستیوں کے نام لکھے گئے تھے۔ ترجمہ سلیس و با محاورہ کتابت عمدہ خوشخط آفٹ کی دیدہ زیب طباعت کاغذ سفید دہیز س رنگہ خوشنما سرورق۔ عمدہ مضبوط جلد سائز ۲۰x۲۶ - ضخامت ۲۸۸ صفحات

فہرست کتب مفت طلب فرمائیں:
مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر ڈکراچی

میکانیکل کاغذ مضبوط جلد دو رنگہ سرورق
مدنی بہشتی زیور کے اس خوب ترین اور ارزاں ایڈیشن کوئی ہی طلب کر رہے حیا کئے ہر موثر پر اسلامی رہنمائی حاصل کیے

اردو ترجمہ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ^{عنه} ^{اللہ} ^{رضی}

مشہور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کا عہد برصغیر میں بے دینی اور الحاد کا زمانہ تھا، لیکن اسی دور میں ایسے نقوش قدسیہ بھی موجود تھے جن کے سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے خم نہ ہوئے، حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی کا نام نامی ایسے حضرات میں سر فہرست ہے، آپ نے اپنی زبان اور قلم کو شریعت کے احیا اور دین مبین کی سر بلندی کیلئے وقف کر دیا تھا، اگر آپ حضرت مجدد الف ثانی کی اس تحریک عظیم کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امام ربانی کے مکتوبات کا مطالعہ کیجئے جو علوم ظاہری اور حقائق باطنی کا ایک گنج گراں بہا ہے جس میں انسانی شرف کا علمی عقلی اور شرعی حیثیت سے تجزیہ کیا گیا ہے، امام ربانی حضرت مجدد صاحب کے یہ مکتوبات گرانما تین دفتروں (نوحصوں) پر مشتمل ہیں جن کا ترجمہ بڑی جانفشانی سے مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی نے کیا ہے۔

اس جلد کے مکتوبات میں شریعت و طریقت کے مباحث ہیں، پروردگار کے حضور میں حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے منازل سلوک و انکشافات کو پیش کیا ہے، نیز سکرو صحو، قربت اور فرقت، تجلی ذات، علاوہ ازیں تصوف و طریقت کے اسرار و رموز اور ان کی وجد آفریں

جلد اول (اردو ترجمہ) مشتمل بر حصہ اول، دوم، سوم

اور دل نشیں تشریح کی گئی ہے۔ اعلیٰ کتابت، آفسٹے طباعت اور پلاسٹک کور۔
 جذب سلوک، جلال جمال، وصل و فرق، ہبوط و نزول، سیر فی اللہ، حقیقت اور اسکا مفہوم، تصوف کے دیگر رموز و اسرار کی تشریح، فیضان شریعت، عرفان حقیقت اور منازل سلوک کے اسرار و عوامض کی کیفیت آفریں تشریح کا بے مثال مجموعہ،

جلد دوم (اردو ترجمہ) مشتمل بر حصہ چہارم، پنجم و ششم

اعلیٰ کتابت، آفسٹے طباعت مع حسین پلاسٹک کور۔
 یہ جلد بھی دو سکرو دفتروں کی طرح تصوف کے اہم نکات و رموز کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے، مثلاً صورت عامیہ اور انکا عکس، کشف و شہود، فنا و بقا کی حقیقت، کفر طریقت اور کفر اسلام کی وضاحت، کمالات نبوت، انبیاء کے مقامات، خلفائے راشدین کی فضیلت

جلد سوم (اردو ترجمہ) مشتمل بر حصہ ہفتم، ہشتم و نہم

اردو دوسرے بے شمار اہم مسائل و مباحث۔ اعلیٰ کتابت، آفسٹے طباعت مع حسین پلاسٹک کور۔

مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم، اے جناح روڈ، کراچی

تَاخِ اسْکَلَم

مکمل

چہار حصہ

تالیف: مولانا عاشق الہی میٹرٹھی

حصہ اول میں تعمیر خانہ کعبہ، حکومت ہاشمیہ، ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و لیکر ۱۳۱۳ھ نبوی تک تریب و احوال بیان کئے گئے ہیں جس کا آخری عنوان ہجرت و رد مدینہ اور تعمیر مسجد نبوی ہے۔ حصہ دوم میں ۱۳۱۳ھ کے واقعات غزوات و سرایات کا ذکر ہے۔ حصہ سوم میں ۱۳۱۳ھ کے حالات ہیں اور آخری حصہ چہارم میں ۱۳۱۳ھ کے معاملات حجۃ الوداع مرض و وفات اور تدفین خاتمہ کا بیان ہے۔

غمدہ طبعت و کتابت، کاغذ سفید، مجلد مع خوبصورت گروپوش، سائز ۲۰×۲۶، صفحات ۳۹۲۔

اورنگ زیب خطوط کے آئینہ میں

(ترجمہ رقعات عالمگیری)

ترتیب: سید نجیب اشرف ندوی ترجمہ: شمس ربیوی
مغلیہ حکمران اورنگ زیب عالمگیر کی شخصیت مورخین کے نزدیک متنازع فیہ رہی ہے، مگر جو کچھ بادشاہ نے اپنے ذاتی خطوط و رقعات کے ذریعہ واضح کیا اس سے انکی اصلیت، صلاحیت، اہلیت اور قابلیت مکمل طور پر سامنے آجاتی ہے۔ کتاب کے شروع میں سوانح عالمگیر بھی پیش کئے گئے ہیں۔ دیدہ زیب کتابت، آفسٹ طباعت گلنر کاغذ، مجلد رنگین گروپوش، سائز ۲۰×۲۶، صفحات ۳۸۸۔

مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مترجم: مولانا محمد فاضل دارالعلوم کراچی

ان مکتوبات میں دراصل شریعت و طریقت کے احکام و مسائل، علماء و اولیاء کے اقوال و احوال، عالم ارحم سے متعلقہ اسرار و رموز، شفقانہ مواعظ و نصح اور عارفانہ حکایات و واقعات ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً ۱۲۰ مکتوبات کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی سیرت بھی موجود ہے۔ خوشنما کتابت، طباعت آفسٹ کاغذ گلنر، مجلد، رنگین گروپوش، سائز ۲۰×۲۶، صفحات ۲۸۸۔

اخبار الاخیر

مصنف: شیخ عبدالحق محدث دہلوی مترجم: مولانا محمد فاضل دارالعلوم کراچی
مصنف نے برصغیر پاک و ہند کے تقریباً تین سو صوفیاء و اولیاء کرام کی سوانح حیات پیش کی ہے ہر بزرگ ولی اللہ کی روحانی تعلیمات اور ان کے اقوال و ارشادات کے علاوہ اصلاحی و تعمیری واقعات کتاب کو ام باسٹی بنا دیا گیا ہے یعنی نیک اور پسندیدہ لوگوں کی خبریں اور ان کے حالات جنہیں پڑھ کر ہر شخص نیک بن سکتا ہے۔ دیدہ زیب کتابت و طباعت گلنر کاغذ، مجلد، خوبصورت گروپوش، سائز ۲۰×۲۶، صفحات ۴۳۳۔

مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم ای جناح روڈ کراچی

