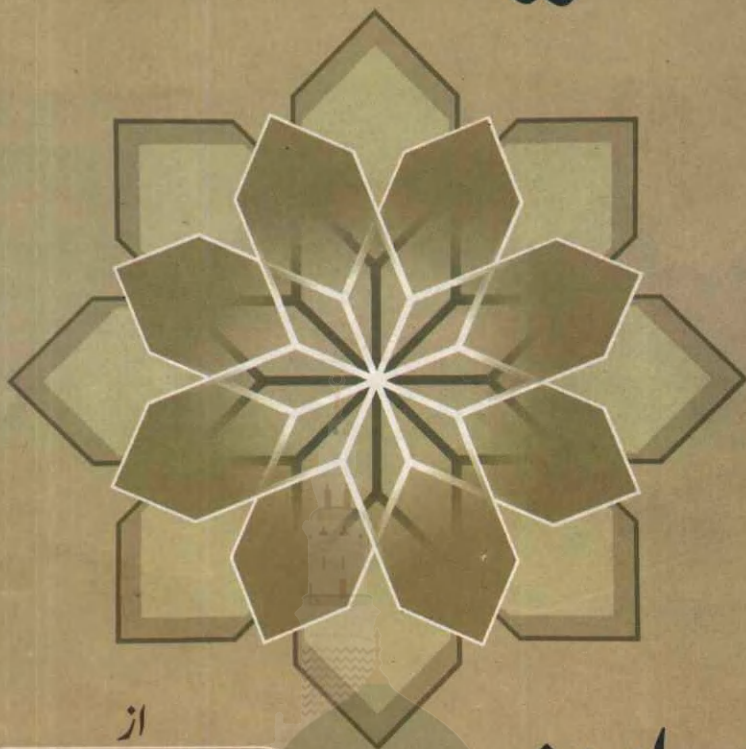

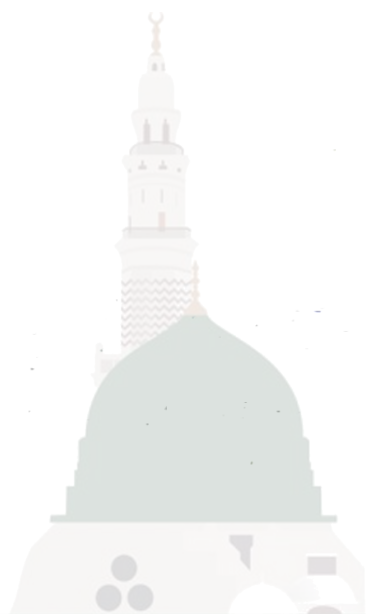
خزینہ معارف

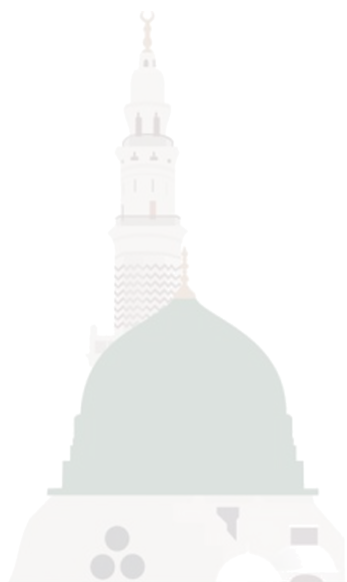
از

ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب

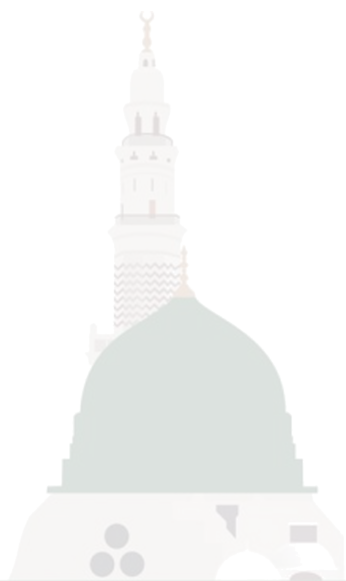
اُردو ترجمہ: ابریز

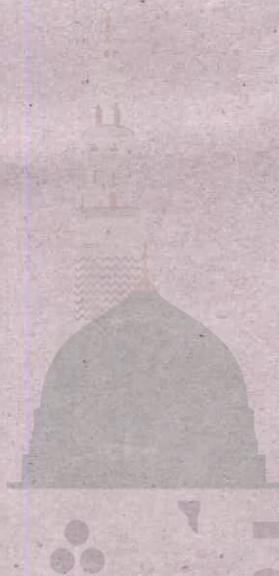
www.maktabah.org

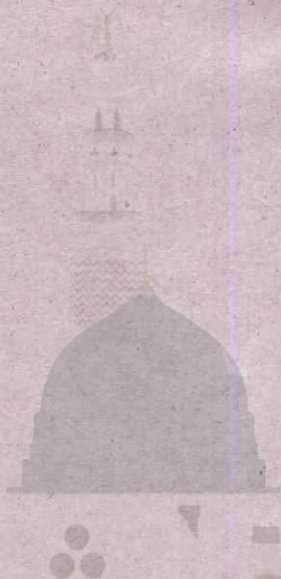
www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

معرفت اور علم لدنی کی لاجواب کتاب

خزینہ معارف

— اُردو ترجمہ —

ابریز

معہ حواشی و پیش لفظ از مترجم

جس میں حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ نے غوثِ زماں
حضرت سید عبدالعزیز دباغ مغربی کے مختصر حالات زندگی متعدد آیات قرآنی،
احادیث نبوی کی بینظیر تشریحات اور علم و عرفان کی نادر باتیں جمع کی ہیں

— مترجم —

ڈاکٹر پیر محمد حسن ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی، راولپنڈی

احمد بک کارپوریشن

عالم بزنس سینٹر اقبال روڈ، راولپنڈی فون: 051-5558320

www.maktabah.org

کتاب: خزینہ معارف
تالیف: ڈاکٹر پیر محمد حسن
مطبع: اکرم پریس، بلاال گنج لاہور
ناشر: ہاشمی پبلی کیشنز، راولپنڈی

فہرست مضامین

حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹	اخفا رحال کی ایک اور شہادت	۴۱	خطبہ
"	کشف کی ایک اور مثال	"	نسب نامہ حضرت عبدالعزیز دباغؒ
۵۰	قیام تلبیل میں فشتالی کی حالت	۶۳	جبریل کا آنحضرت سے حقیقتِ ایمان کے متعلق سوال کرنا
"	کشف کی مثال	"	جامع کتاب کی حضرت دباغ سے پہلی ملاقات
"	آداب شرع کا پاس	۶۴	ابتداء تا بیعت کتاب
"	فشتالی کا صبر و تحمل	"	العربی الفشتالی کا مبارک بن علی کی بیعت کرنا
"	ہمسایوں سے بڑناؤ	۶۵	عبدالعزیز دباغ کا فارحہ سے نکاح
۵۱	کشف و کرامت کی ایک اور مثال	"	العربی الفشتالی کے کشف کی ایک مثال
"	ایک واقعہ	۶۶	العربی کی مسعود دباغ سے محبت
"	کشف کی مثال	"	عبدالعزیز دباغ کی ولایت کی پیشگوئی
"	فشتالی کا شاہد عادل ہونا	۶۶	العربی کی وفات
۵۲	فصل ثانی	۶۷	عبدالعزیز کی ولادت
"	عبدالعزیز دباغ کی خضر سے ملاقات	"	الفشتالی کا رتبہ
۵۳	عمر بن محمد ہواری کی وفات	"	الفشتالی کے کشف کی ایک اور مثال
۵۴	حضرت عبدالعزیز دباغ کا شرح صدر	۶۸	کشف کی تیسری مثال
۵۵	عبداللہ براءدی سے ملاقات	"	فشتالی کا اپنے احوال کو چھپانا
۵۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت	"	عمر بن الفاضل کے ایک شعر کا الفشتالی پر اثر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	تیسری کرامت	۷۶	عبد اللہ بن زنادی کا دباغ کے سامنے عورت کی صورت میں آنا۔
۹۳	چوتھی		
"	پانچویں	۷۷	عبد اللہ بن زنادی کی وفات
"	چھٹی	"	صالحین خواہ ایک دوسرے سے کتنا دور ہی کیوں نہ رہتے ہوں ان کے درمیان بُعد نہیں ہوتا۔
۹۴	ساتویں		
"	آٹھویں	۷۸	دباغ نے بزنادی سے اسراء ورتے میں بیسے
۹۵	نویں	"	قطب زمان منصور بن احمد سے ملاقات
۹۸	دسویں	"	منصور بن احمد کی وفات
۹۹	اللہ کی معرفت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے۔	۷۹	سید عبد اللہ بن زنادی منصور بن احمد سے بڑے تھے
"	وہ کرامات دکھن جو محمد بن احمد زبیری سے پیش آئیں۔	"	محمد لواج سے ملاقات
"	حضرت کا ایک کشف	۸۰	کتمان بستر کی تاکید
۱۰۰	دوسرا کشف	"	کتمان بستر کے بارے میں پہلی حکایت
"	تیسرا	۸۱	دوسری حکایت
۱۰۱	چوتھا	"	تیسری
"	پانچواں	۸۲	چوتھی
"	چھٹا	۸۳	پانچویں
۱۰۲	ساتواں	۸۴	تفسیری فصل
"	آٹھواں	"	شیخ کی بعض کرامات کا بیان
۱۰۳	نواں	۸۵	کرامت اول سلامت عقیدہ
"	کرامت	۸۶	احادیث صفات کے متعلق سوال
"	کشف	۸۷	جنت کی نعمتوں کی حقیقت دنیا والے معلوم نہیں کر سکتے۔
۱۰۴	کرامت اور گیارھواں کشف	۹۱	احادیث صفات کے متعلق مؤلف کی تشریح
			دوسری کرامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	ساتویں کرامت	۱۰۵	بارہواں کشف
"	" آٹھویں	"	تیرہواں کشف
"	" نویں	"	کرامت
۱۱۶	الارضی سید العربی الزیادی کی تحریر کردہ کرامات	۱۰۶	چودھواں کشف
"	پہلی کرامت	"	پندرہواں کشف
"	" دوسری	"	ایک اور کرامت
۱۱۷	" تیسری	۱۰۷	فقہ علی بن عبداللہ الصبّاعی کی بیان کردہ کرامات
۱۱۸	" چوتھی	"	پہلی کرامت
۱۱۹	" پانچویں	"	دوسری
"	" چھٹی	۱۰۸	" تیسری
"	" ساتویں	۱۰۹	" چوتھی
"	" آٹھویں	۱۱۰	" پانچویں
"	" نویں	۱۱۱	" چھٹی
۱۲۰	" دسویں	۱۱۲	ساتواں کشف
"	" گیارھویں	"	آٹھواں کشف و کرامت
۱۲۱	" بارہویں	"	نواں کشف
۱۲۲	" تیرہویں	۱۱۳	حضرت امان کرامات کا ذکر جو الفقہ عبداللہ بن علی
۱۲۳	" چودھویں	"	سازی نے بیان کیں
"	" پندرہویں	"	پہلی کرامت
۱۲۵	" سولہویں	۱۱۴	" دوسری
"	" سترہویں	"	" تیسری
"	" اٹھارہویں	۱۱۵	" چوتھی
۱۲۶	" انیسویں	"	" پانچویں
"	" بیسویں	"	" چھٹی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	پہلی پہچان: طاقت بشری سے خارج ہونا	۱۲۶	احادیث کے متعلق
۱۲۷	دوسری پہچان: اس میں دُوبہ پایا جاتا ہے	"	یکسوئی اور سب سے بڑی کرامت
"	تیسری پہچان	۱۲۸	أَمَرْتُ أَنْ أَحْكَمَ بِالْأَطْوَاهِرِ
۱۲۸	چوتھی پہچان	"	كُنْتُ كُنُزًا لَا أَعْرَفُ
"	پہلا باب	"	أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ
۱۳۰	وہ احادیث جن کا مطلب ہم نے شیخ سے دریافت کیا	۱۲۹	أَتَّخِذُوا عِنْدَ الْفَقْرِ بِيَدًا
"	پہلی حدیث	"	أُحِبُّ الْعَرَبَ لثَلَاثِ
"	اس حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب	"	عُلَمَاءِ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
۱۳۳	دوسری حدیث: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ	۱۳۰	أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالصَّادِ
۱۳۶	سات حرفوں کی کیا ہیں؟	"	کلام نبی جیسا نہیں رہتا
"	۱- حرفِ بَ تَوْت	"	اولیاء کلام نبی کو کیسے پہچانتے ہیں
"	۲- حرفِ رِ سَالَت	"	دوسری پہچان
۱۳۷	۳- حرفِ أُو دَمِيَّت	۱۳۱	اولیاء خواہ اُمّی ہی کیوں نہ ہوں قرآن اور حدیث میں امتیاز کر سکتے ہیں۔
"	۴- حرفِ رُو ح	"	قرآن اور حدیثِ قدسی میں فرق
"	۵- حرفِ عِ لِم	۱۳۲	حدیثِ قدسی کی قسمیں
۱۳۸	۶- حرفِ قِ بَض	"	حدیثِ قدسی کلامِ خداوندی نہیں بلکہ کلامِ نبوی ہے
"	۷- حرفِ بَ سَط	۱۳۳	نور نبی کی تشریح
"	شیخ کی تقریر پر اعتراض	"	دوسری تشریح
"	شیخ کی طرف سے اعتراض کا جواب	۱۳۵	نور نبی کی تین حالتیں
۱۵۰	حرفوں کی مزید تشریح	"	تیسری تشریح
"	اجزاءِ آدمیت اور اس کا پہلا جزو	۱۳۶	کلامِ پاک کی ہمیت اور دُوبہ شاہی نسرمان کا سا ہے۔
"	دوسرا جزو	"	کلامِ اللہ کی پہچان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۶	ذاتِ نبی اور غیر نبی کے قبض میں فرق	۱۵۱	تیسرا جزو
"	شیاطین کا قبض	"	چوتھا جزو۔ حسنِ باطنی کا کمال
"	عامۃ المؤمنین کا قبض	"	پانچواں جزو۔ نہ ہونا
۱۵۷	۴۔ نبوت	"	چھٹا جزو۔ انسانی جسم سے شیطان حصر نکال لینا
"	۱۔ حق گوئی	"	ساتواں جزو کمالِ عقل
"	حکایت	"	۲۔ قبض
۱۵۸	دوسری حکایت	"	۱۔ حالت
"	۲۔ صبر	۱۵۷	۲۔ انصاف
۱۵۹	۳۔ رحمت	"	۳۔ ضد سے نفرت
۱۶۰	۴۔ معرفتِ الہی	"	۴۔ حق بات کہنے سے نہ شرمانا
"	۵۔ خوفِ تام	"	۵۔ تعمیلِ احکام
۱۶۱	۶۔ بغضِ باطل	"	۶۔ میلِ الیٰ الجنس
"	۷۔ عفو	۱۵۳	۷۔ کمالِ گرفت
۱۶۲	۵۔ رُوح	"	۳۔ بسط
"	۱۔ ذوقِ الالوار	"	۱۔ فرجِ کامل
"	ذوقِ روح اور ذوقِ جسم میں فرق	"	۲۔ سکونِ خیرِی الذات
۱۶۳	روحِ محمدی اور دیگر ارواح میں فرق	۱۵۴	۳۔ فتحِ حواسِ ظاہر
"	۲۔ طہارت	"	فتحِ حواسِ ظاہرہ اور کمالِ حواسِ ظاہرہ میں فرق
۱۶۵	آنحضرت کی روح سب سے بڑی روح ہے	"	۴۔ فتحِ حواسِ باطنہ
"	خون کی صفائی چار باتوں سے حاصل ہوتی ہے	"	۵۔ مقامِ رفعت
۱۶۶	۳۔ تیز	"	۶۔ حسنِ تجاویز
"	روحِ محمدی سے کوئی چیز محبوب نہیں	۱۵۵	۷۔ نرم خوئی و تواضع
"	علمِ ازلِ الہی اور علمِ نبوی میں کیا فرق ہے	"	دستی قبض اور بسط کے اجزاء، انبیاء و غیر انبیاء دونوں
۱۶۸	۴۔ بصیرت	"	میں پاسے جاتے ہیں، لیکن انبیاء میں بدرجہ اعلیٰ ہوتے ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۲	۴۔ زندگی میں موت	۱۶۹	۵۔ عدم غفلت
۱۸۳	۵۔ جنتیوں کی کسی زندگی بسر کرنا	۱۷۰	اِنَّ لَا اَلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَكَوَلِّتِيْ اَلنَّاسَ لَاسْمٰنَ
۱۹۱	قرآن مجید میں کُن کے بارے میں ابو بکر باطلانی کی رائے۔	۱۷۱	۶۔ قوتِ سر بیان
۱۹۴	نزولِ وحی کے بعد آنحضرتؐ معجزہ کے طور پر کھٹا اور پڑھنا جانتے تھے۔	۱۷۲	یٰحٰی عَالِیِّ السَّلَامِ کَاقْتَدَہ
۱۹۹	قرآن کا رسم الخط توقیفی ہے	۱۷۳	۷۔ مولماتِ اجرام کا عدم احساس
۲۰۰	اِنَّ فِی الْقُرْآنِ لَحٰکِمًا مَّرۡکُومًا	۱۷۴	۸۔ علم
۲۰۵	حرکاتِ ثلثہ اور حزم کے انوار	۱۷۵	۱۔ معلومات کا بار اٹھانا
۲۰۶	رفع کی سات قسمیں ہیں	۱۷۶	۲۔ ضائع نہ کرنا
۲۰۷	حزم کے اقسام	۱۷۷	۳۔ زبانوں، حیوانوں اور جمادات کی آوازوں کی معرفت
۲۰۸	زبر کے اقسام	۱۷۸	۴۔ انجام سے واقفیت
۲۱۵	سورۃ فاتحہ کی مختلف قراتوں کے معانی	۱۷۹	۵۔ ان علوم کی معرفت جن کا تعلق انسانوں اور جنوں سے ہے۔
۲۱۸	حضرت علیؑ کی قراتِ مَلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ	۱۸۰	۶۔ ان علوم کی معرفت جن کا تعلق کونین کے احوال کے ساتھ ہے۔
۲۱۹	الْبُحِیْرَةِ کی قراتِ مَا اِذَاکَ یَوْمِ الدِّیْنِ	۱۸۱	۷۔ جمالت کا ایک جہت میں مضمون ہونا
۲۲۰	عمر بن عبدالعزیز کی قراتِ مَلَکِ یَوْمِ الدِّیْنِ	۱۸۲	۸۔ رسالت
۲۲۱	مذکورہ بالا قراتوں کے علاوہ اور قراتیں	۱۸۳	۱۔ روح کا جسم میں برضا درغبت قیام
۲۲۲	اٰیٰتِکَ کی مختلف قراتیں	۱۸۴	۲۔ علمِ کامل
۲۲۳	اسواری کی قراتِ اٰیٰتِکَ	۱۸۵	۳۔ صدق
۲۲۴	بعض اہل مکہ کی قراتِ نَعْبُدُ	۱۸۶	۴۔ سکینہ و وقار
۲۲۵	اٰیٰتِکَ یَعْبُدُ	۱۸۷	۵۔ مشاہدہ کاملہ
۲۲۶	قراتِ نَعْبُدُ		
۲۲۷	قراتِ نَعْبُدُ		
۲۲۸	یٰحٰی بِنِزَابٍ کی قراتِ نَسْتَعِیْبُہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۱	دوسرے اعتراض کا جواب	۲۲۵	حضرت عمر کی قرأت عِبْرًا لِمَنْ خَشِيَ
"	ابن حجر کے بیان پر اعتراض	۲۲۶	ابو الیاس سختیائی کی قرأت وَلَا الصَّابِلِينَ
۲۵۲	ابو جعفر طبری کا بیان	"	مقام نبوی
"	ابن بغال کا بیان	۲۲۷	شرح حال رُوح
۲۵۳	ایک اور بیان	"	معارف اولیاء کی شرح
"	امام ابو محمد ابن ابی حجر کے بیان	۲۲۸	شرح حدیث: أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ
۲۵۴	رحمانی و شیطانی خوابیں	"	أَحْرَبٍ ۛ
۲۵۵	سچی اور جھوٹی خوابیں	۲۲۹	اَحْمَد حَرَّاء اور حضرت کے بیان میں فرق -
۲۵۶	ضرر رسال اور غیر ضرر رسال خوابیں	۲۳۰	کہیں کوئی یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ قرآن کی تفسیر انہی
۲۵۷	جب خواب نقصان دہ نہیں تو پھر تَعْوِذُ کا کیوں	"	سات باطنی حروف سے ہو سکتی ہے اور بس -
۲۵۸	حکم دیا گیا -	"	حروف ملفوظ کے اسرار کا علم سوائے اصحاب کشف
"	بائیں طرف تھوکنے کا کیوں حکم دیا گیا	"	کے کسی کو نہیں ہو سکتا -
"	دائیں جانب سے کیا مراد ہے -	۲۳۱	قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے - اصطلاحی نہیں -
۲۶۰	تین باتیں کا کرنے میں حکمت	۲۳۲	دو اعتراض اور ان کا جواب
"	پریشان خواب دیکھنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم	۲۳۹	کلام شیخ اور احادیث میں تطبیق
۲۶۲	آنحضرت کی موجودگی میں ابو بکرؓ کی دی ہوئی تعبیر کے	۲۴۲	اختلاف قرأت سات قسم کا ہے
"	متعلق سوال	۲۴۷	تفسیری حدیث التَّوْبَا الصَّالِحَاتِ ۝
۲۶۳	حدیث کے الفاظ کی روایت میں اختلاف	۲۴۹	اس حدیث کی وہ شرح جو امام غزالی نے کی ہے
۲۶۴	ابو بکرؓ کی غلطی کے بارے میں علماء کا اختلاف	۲۵۰	مازنی کی تشریح
"	قاضی عیاض کی رائے	"	ابوسعید سفاقی کی تشریح
۲۶۶	قتیبہ بن سعید وغیرہ کی رائے اور اس کا جواب	"	اس پر اعتراض
"	امام طحاوی وغیرہ کی رائے	۲۵۱	تیسرے اعتراض کا جواب
۲۶۷	ایک اور قول	"	جواب الجواب
"	"	"	چوتھے اعتراض کا جواب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۲	آنکھوں درجہ	۲۸۸	ابن عربی کی رائے
۲۸۵	نواں	"	حضرت سید عبدالعزیز دہلوی کی بیان کردہ تشریح
"	دسواں	۲۹۱	امراء ثلثہ سے کون مراد ہیں ؟
۲۸۸	درجات طہارت	۲۹۵	خواب کیا ہے اور کیسے نظر آتی ہے ؟
۲۸۹	طہارت کا پہلا درجہ	۲۹۵	مازری کی رائے
"	دوسرا درجہ	"	فلاسفہ کی رائے
"	تیسرا	"	معتزلی کی رائے
۱۸۸	چوتھا	"	ابن عربی کی رائے
"	پانچواں	۲۹۶	صالح معتزلی کی رائے
"	چھٹا	"	خواب کے متعلق اہل سنت کی رائے
"	ساتواں	"	ایک اور رائے
۲۸۹	آنکھوں	"	ایک اور قول
"	نواں	۲۹۹	اس حدیث کے متعلق ذہبی کی رائے
"	دسواں	۲۹۸	ایک اور رائے
"	سوال	۲۹۸	خواب کی دو قسمیں ہیں، خواطر اور ادراکات
۲۹۰	جواب - انبیاء کی خوابیں دو قسم کی ہیں - معاینہ	۲۹۹	پہلی قسم - ادراکات
	اور وحی	۲۸۰	غلام - غلامت کے دس درجے ہیں
۲۹۱	معراج دوم مرتبہ ہوتی ایک مرتبہ روحانی اور دوسری	۲۸۰	پہلا درجہ
"	مرتبہ جسمانی	۲۸۱	دوسرا
"	خواب وحی	۲۸۱	تیسرا
۲۹۳	سوال	"	چوتھا
"	جواب	۲۸۶	پانچواں
۲۹۲	جناب سیدالوجہ دہلوی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا	۲۸۳	چھٹا
۲۹۶	خواب کی دوسری قسم	۲۸۲	ساتواں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۸	آنحضرتؐ کا اُسے نہ پہچانا حدیث مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَعْطَى مَا مَهَّدَهُ أَمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ -	۲۹۶	تعبیرِ روایا ایک وہی علم ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا
۲۲۰	مشاہدہ نبی کریمؐ	۲۹۸	حدیث الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ الْخَالِصًا تشریح
۲۲۲	حدیث الشَّعْرِ بَيْنَ تاہیرِ نخل کا نکتہ	۲۹۹	سوال و جواب
۲۲۵	حدیث إِذَا ذُرِيَ بِالْقَلَمِ لَوْ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ دلہ صراط	۳۰۰	قرآن کی آیت کو بھلا دینے کی حدیث کے متعلق سوال جواب
۲۲۶	حدیث آيَةُ عِنْدَ رَبِّي لَطِيفٌ مِّنِّي وَلَيْسَ عِنْدِي ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۰۱	جنت اور دوزخ کی بحث والی حدیث کے متعلق سوال
۲۲۹	ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۰۲	جبرائیلؑ کا کچھ مدت تک وحی نہ لے کر آنے والی حدیث کے متعلق سوال
۲۳۱	آنحضرتؐ کا یوم ولادت	۳۰۳	مغش میں اللہ کا مومنین کے سامنے آنا
"	آنحضرتؐ کا سال ولادت	۳۰۵	حدیث إِنَّ قَلْبَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْهِ کے متعلق سوال
"	آنحضرتؐ کی مدتِ محل	۳۰۶	جواب
۲۳۲	آنحضرتؐ کے نعل کے بال	۳۰۸	حدیث حجرا سود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے کے متعلق سوال
"	کیا آنحضرتؐ کے ابرو طے ہوئے تھے؟	۳۰۹	يُؤْتِي بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبَيْشِ الْخَلْقِ کے متعلق سوال
۲۳۳	آنحضرتؐ کے بال سفید بال، خضاب اور چوڑھ	۳۱۰	کنکریوں کی تسبیح وغیرہ کے متعلق بیان حضرت داؤد اور مینڈک کا قصہ
"	کا استعمال	۳۱۱	موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے سلام والی حدیث کے متعلق سوال
۲۳۵	شق صدر کیا آنحضرتؐ کی انگشت شہادت درمیان انگشت سے بڑی تھی؟	۳۱۵	جبرائیلؑ کا ایک سال کی صورت میں آنا اور
"	جبرائیلؑ کا آنحضرتؐ کو تین بار بھیجنے	۳۱۶	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۸	سربانی زبان تمام زبانوں میں ساری ہے	۳۲۶	حدیث اَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟
۳۶۰	حضرت آدمؑ کی زبان سربانی تھی۔	۳۲۹	دوسرا باب
۳۶۱	اہل دیوان کی زبان سربانی ہے۔		قرآنی آیات
۳۶۳	کیا سوال سربانی میں ہو گا یا کسی اور زبان میں ؟	"	۱۔ نَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا ۙ
"	سوال و جواب کے الفاظ	۳۳۰	۲۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا
۳۶۴	صَرَازَهُو	۳۳۱	۳۔ اَسْبِعُوا اَحْسَنَ مَا نُزِلَ لَيْكُمْ
۳۶۵	مراد ادریسؑ	۳۳۵	قرآن مجید کی متعدد آیات میں سَمِعَ کو بَصُرِ پر
"	کلمات قرآن کے متعلق سوال		مقدم کیوں لایا گیا ہے؟
"	اَسْفَارًا	"	وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا نَاجِسَةً ۙ
۳۶۶	الزَّبَانِيُونَ	۳۳۶	وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ۙ
۳۶۷	هَيَّتْ لَكَ	"	وَاِنَّهُ اَهْلَكَ عَادِيَ الْاُولَى ۙ
۳۶۸	شہر	۳۵۰	حضرت زبارةؑ وقت تھے
۳۶۹	عَدَن	۳۵۱	وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يُخَلِّمَانِ فِي الْحَوْتَ ۙ
۳۷۰	رَهْوًا	۳۵۳	حکایت
۳۷۱	کیا قرآن مجید لوح محفوظ میں عربی میں لکھا	"	يَوْمَ لَيْسَتْ عَنْ سَابِقِ
"	ہوا ہے؟	"	مَشِيخًا يَمْشِي
۳۷۲	کفيلعص	"	انجیل کے معنی
۳۷۳	الْح	۳۵۵	توراة کے معنی
۳۷۴	ص	۳۵۶	مشع
"	کفيلعص	"	الْمُنْحَمَّنَا
۳۷۵	ك	"	ایک اور قسم اور اَحْمَى حَمِيْمًا وَاَطْمَى طَيْبِنًا
۳۷۶	ه	"	کی تشریح
۳۷۷	ی	۳۵۷	سربانی ارواح کی زبان ہے
۳۷۸	ایک واقعہ	۳۵۸	سربانی کے ساتھ تمام زبانوں میں الخطاب پایا جاتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸	۱۹- رَبِّ اَوْدِي اَنْظُرَ اليكَ الاية	۴۶۶	ایک اعتراض
۴۹	۲۰- يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُنشِئُ مَا يَشَاءُ	۴۶۸	جواب
۴۱۰	۲۱- وَاِذْ تَالَمَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِیَوْمِ رُجْعِهِمْ	۴۶۹	سوال
۴۱۳	اہل فرج کو کن باتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے	"	جواب
۴۱۳	دوسرے مقام کے مشاہدات	۴۸۱	دوسرا سوال
۴۱۶	۲۲- وَذٰلِ السُّورِ اِذْ هَبَّ مِعَاصِبًا الایة	"	جواب
۴۱۸	۲۳- وَاَلْوَيْبِ اِذْ يٰٓاٰدٰی رَبِّهٖ	۴۸۳	سربانی زبان میں حروف تہجی کے معانی
۴۱۹	۲۴- وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ	۴۸۹	۱۳ آیت وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
۴۲۱	۲۵- وَهَدَّهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ	۴۹۰	۱۵ مسئلہ غرائق
۴۲۲	۲۶- وَكَلَّمَ اللهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا الایة	۴۹۱	ابن حجر کا بیان
۴۲۳	۲۷- وَاِذَا صَرَضْتُمْ فِي الْاَرْضِ	۴۹۳	حضرت دینار کا جواب
"	۲۸- فِي الْعَمِي السَّاسِمَةِ زَكُوٰةٌ	۴۹۴	وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلٰیہِ
۴۲۶	۲۹- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اِلَيْلٌ	۴۹۵	پہلی تفسیر
"	۳۰- هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا بِالْحَدٰی	"	دوسری
۴۲۹	۳۱- وَبَدَّلْنَا مِنْ عٰهَدِ اللهِ الایة	۴۹۷	تیسری
۴۳۱	۳۲- وَاِنَّا خَلَقْنَا مِنْ نَّبِيْ اٰدَمَ الایة	۴۹۸	۱۶- قصصہ ہاروت و ماروت
۴۳۳	کیا انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں	"	۱۷- وَيُرِيْدُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ ئَتِيْهَا مِنْ
۴۳۵	۳۳- وَتَحْسَبِي الْاِنْسَ وَاللهُ اَحَقُّ الایة	"	بَرْدٌ
۴۳۶	۳۴- عَمَّا لَلَّهٗ عُنُقٌ	۴۹۸	سوال
۴۳۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا	"	جواب
۴۴۰	۳۵- وَمَا كُنَّا مُعٰدِيْنَ حَتّٰی نَبْحَثَ الایة	۴۹۷	زلزلہ اور اس کا سبب
۴۴۲	۳۶- وَمَا صَاحِبِكُمْ يَبْحَثُوْنَ	۴۹۳	خسف کا سبب
۴۴۳	۳۷- وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَعُوْرَ نِيْهَا اِلَّا اَنْ	۴۹۵	۱۸- يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَّارٍ الایة
۴۴۴	۳۸- وَالْجَحْمِ اِذَا هُوَ	۴۹۶	۱۹- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵۰	۳۰۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الایۃ	۴۴۵	الصَّحَدُ اہل اعزاز
۴	اور اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَنَا عَلِمَ السَّاعَةِ الْاٰیۃ	۴۴۶	۳۱۔ اِنَّا نُنشِئُ اللَّحْمَ الایۃ

حصہ دوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۰	ذکر کے وقت چیخنا چلانا	۴۴۵	تفسیر باب
۴۹۳	حکایت	۴۴۶	ناسق کون ہے؟
۴۹۵	بدکاروں کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے	۴۴۷	مخروین
۴۹۶	جہنم کا ذکر	۴۴۸	اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے
۴۹۷	علوم کشف (جبر و دل وغیرہ) میں اشتغال کا سبب	۴۴۹	حکایت
۴۹۸	انقطاع القلب عن الحق ہے	۴۵۰	لوگ جنّت میں اللہ کی رحمت سے جا نہیں گئے نہ کہ
۴۹۹	عجیب حکایت	۴۵۱	اعمال کی وجہ سے۔
۵۰۰	حکایت	۴۵۲	کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درد و پڑھنے
۵۰۱	دل کی کسی عیبی ہونے کا علم کیسے ہوتا ہے۔	۴۵۳	سے فائدہ پہنچتا ہے۔
۵۰۲	دل کامل انسان کو ایک لفظ میں داخل باللہ بنا	۴۵۴	لوگ بزرگوں کی قسمیں یا بزرگوں کا نام لیکر کیوں
۵۰۳	لیکتا ہے۔	۴۵۵	فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے۔
۵۰۴	مؤمنین کی محبت تو بہ نفع و روح کا سبب ہوتی ہے	۴۵۶	اللہ سے منقطع کر نیوالے اسباب صحابہ میں کیا حاصل
۵۰۵	اگر تمام مؤمنین سے محبت کی جائے تو حبّ فی اللہ	۴۵۷	پائی جاتی تھیں؟
	اور بغض فی اللہ کہاں رہے	۴۵۸	کن امور سے ایمان بڑھتا ہے
	بعض محصیت سے ہونا چاہیے نہ کہ مومن سے	۴۵۹	اعلام کیوں حرام ہے؟
	لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کی غرض سے عمدہ لباس	۴۶۰	زنا کیوں حرام ہے؟
		۴۶۱	تیا ممت کے دن سب سے سخت عذاب کے ہو گا
		۴۶۲	سوروں کے بھیجنے کا مقصد

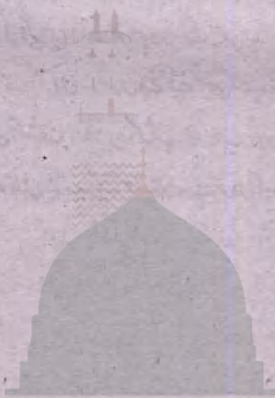
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۶	حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ میں کون افضل ہے۔	۵۱۶	پننا یا خوراک کھانا وغیرہ بڑی بات ہے
۷	حضرت عائشہؓ کی انصافیت	۵۰۸	طولِ عمر میں حکمت
۷	بیلۃ القدر کی اصل	۵۰۹	حکایت
۵۲۷	ساعتِ جمعہ کی قبولیت دعا کا سبب	۵۱۲	ایک عابد کا واقعہ جس نے اپنے اعمال پر اکتفا دیکھا
۵۲۹	مشرق و مغرب کے اعتبار سے اس ساعت کو کس طرح پایا جائے۔	۵۱۲	اہل دیوان مرنے کے بعد اپنے آپ کو خود غسل دیتے ہیں۔
۵۳۰	ساعتِ جمعہ اور شہدِ قدر کے منتقل ہونے کا سبب	۵۱۳	ایک واقعہ
۵۳۱	احادیث سے حضرت کے بیان کی تائید	۵۱۹	پتو تھکا باب
۵۳۲	اہل دیوان میں سے ہر کوئی کورج محفوظ کو نہیں دیکھ سکتا۔	۵۲۱	دیوان صالحین
۵۳۵	دیوان میں سے غوث کی غیر حاضری	۵۲۱	گذشتگان میں سے بعض کاملین بھی دیوان میں حاضر ہوتے ہیں۔
۵۳۶	غوث کی موجودگی میں کسی کو مخالفت کی جرات نہیں ہو سکتی۔	۵۲۱	امواتِ اولیاء سے زندوں کے امور کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا
۵۳۷	ایک واقعہ	۵۲۲	مردوں کے لیے دعا منفعت کرتے وقت فوت شدہ اولیاء میں سے کسی کا وسیلہ لانا بہتر ہے۔
۵۳۸	جہازیب کا دیوان میں کوئی دخل نہیں، اُن کا دخل تباہی کی علامت ہے۔	۵۲۲	دیوان میں جن دلائل کے حاضر ہونے کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی دیوان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔
۵۳۹	سالمک اور مجذوب میں فرق	۵۲۳	دیوان کا وقت
۵۴۰	ایک عارف اور ان کے بیٹے کا قصہ	۵۲۳	ساعتِ قبولیت پانے کا طریقہ
۵۴۱	سالمک چند باتوں میں مجذوب سے پرہیز کرتا ہے۔	۵۲۴	امتِ محمدیہ سے چھٹے اصحابِ دیوان ملائکہ تھے
		۵۲۴	ہر شہر میں اولیاء کی مدد کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔
		۵۲۵	کیا نبیاءِ عظیمہ السلام بھی دیوان میں شرکت فرماتے ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	یہ معلوم کر کے کہ آیا وہ مرید بننے کے قابل ہے یا نہیں؟	۵۴۱	اویاراند کے لیے ایشیا۔ کاسٹر ہونا اور ان کا حیرت انگیز امور کا کرنا
۵۴۳	ایک عورت کا واقعہ	۵۴۲	اُمتِ محمدیہ کے اویار کی فضیلت
۵۴۴	ایک عظیم کا واقعہ	۵۴۳	اہل تصوف کفار کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے
۵۴۵	چھٹا سوال۔ اہلس اور سل تہذیبی کا مباحثہ		ایک واقعہ
۵۴۸	ساتواں سوال :-	۵۴۷	کافروں سے جنگ کرنے میں اہل تصوف باطن کو استعمال نہیں کر سکتے۔
۵۴۹	آٹھواں سوال :- مجھے ہرجیز میں خدانظر آتا ہے :-	۵۴۸	ایک عیسائی بچی کا واقعہ
۵۵۰	نواں سوال :- استحضار صورت آنحضرت	۵۴۹	اگر ولی اپنے جسم کے سوا کسی اور جسم میں قتل ہو تو تکلیف کے ہو گئے
۵۵۱	ایک عیسائی کی محبت کا واقعہ	۵۵۰	صاحب تصوف ولی جس کسی کی جیب میں سے چاہے ہون اس کے کو اسے پیپلے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال سکتا ہے۔
۵۵۲	جب ملک مرید کو شیخ سے محبت نہ ہو محض شیخ کی محبت سے مرید کو فائدہ نہیں ہوتا	۵۵۱	وال یعنی میں ولی اور چور میں فرق
۵۵۳	شیخ کی ولایت اور ستر کی خاطر محبت کیوں فائدہ مند نہیں ہوتی؟	۵۵۲	پانچواں باب
۵۵۴	محبت شریک نہیں چاہتی	۵۵۳	پیر کیلئے اور مرید بننے کے بارے میں پہلا سوال :- کیا تربیت منتقل ہو سکتی ہے۔
۵۵۵	کیا محبت کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟	۵۵۴	خیر القرون میں پیری مرید کیوں نہ تھی
۵۵۶	شیخ سے سچی محبت کی علامات	۵۵۵	دوسرا سوال :- بیداری میں دیدار آنحضرت صلعم
۵۵۷	حضرت محمد بن عبد الکریم کا پانی پر چلنا	۵۵۶	تیسرا سوال :- پیر کی موجودگی اور عدم موجودگی کی وجہ سے مرید کی تربیت میں کمی و زیادتی کیوں ہوتی ہے؟
۵۵۸	شیخ عبدالعلی کا واقعہ	۵۵۷	چوتھا سوال :- کیا طریق شکر افضل ہے۔ یا طریق مجاہدہ؟
۵۵۹	ایک مرید کا امتحان	۵۵۸	پانچواں سوال :- انسان کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ
۵۶۰	ایک اور سچے مرید کا واقعہ	۵۵۹	
۵۶۱	ایک مجذوب کا واقعہ	۵۶۰	
۵۶۲	ایک مجذوب کا واقعہ	۵۶۱	
۵۶۳	اویار اللہ کے سوانح نگاروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔	۵۶۲	
۵۶۴		۵۶۳	
۵۶۵		۵۶۴	
۵۶۶		۵۶۵	
۵۶۷		۵۶۶	
۵۶۸		۵۶۷	
۵۶۹		۵۶۸	
۵۷۰		۵۶۹	
۵۷۱		۵۷۰	
۵۷۲		۵۷۱	
۵۷۳		۵۷۲	
۵۷۴		۵۷۳	
۵۷۵		۵۷۴	
۵۷۶		۵۷۵	
۵۷۷		۵۷۶	
۵۷۸		۵۷۷	
۵۷۹		۵۷۸	
۵۸۰		۵۷۹	
۵۸۱		۵۸۰	
۵۸۲		۵۸۱	
۵۸۳		۵۸۲	
۵۸۴		۵۸۳	
۵۸۵		۵۸۴	
۵۸۶		۵۸۵	
۵۸۷		۵۸۶	
۵۸۸		۵۸۷	
۵۸۹		۵۸۸	
۵۹۰		۵۸۹	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۲	انسان حق سبحانہ کی معرفت کی طاقت نہیں رکھتا	۵۹۲	مترتف کتاب کا ایک فقیر کے ساتھ مناظرہ
۶۶۳	ذکر عبادت سے زیادہ بھاری ہے	۵۹۵	صاحب فتح ولی حق بات کو جانتا ہے اور وہ مذاہب
"	قَرِيبٌ		اربع سے کسی کا مقید نہیں ہوتا
"	الْمُتَعَالِي	۶۰۳	ولی سے ظاہر کی مخالفت کے اسباب
۶۶۴	اسکا حسنی کے ورد کے لیے کسی عارف سے تلقین لینا ضروری ہے	"	تا بتیر نخل کا واقعہ
۶۶۵	اَلَا يُعَلِّمُكَ مَنْ خَلَقَ وَهَوَا اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ	۶۱۱	ولی سے بیعت کا مقصد
"	کا ورد فقر اور مصیبت کے لیے مفید ہے	۶۱۴	چھٹا باب
۶۶۶	حضرت کب سے شروع ہوا	"	شیخ تربیت کابین - قصہ راتیہ
۶۷۰	ساتواں باب	۶۲۲	شیخ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے
"	اولیاء اللہ کے شکل کلام کی تشریح	۶۲۸	ایک اور مرید کا واقعہ
"	(۱) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ مِنْ مِّنْهُ الشَّقَاتِ	۶۳۱	حضرت ثنابت کا واقعہ
"	الْأَمْوَارَ	۶۴۰	ابوالحسن ہندی کی حالت
۶۷۷	دوسری تشریح	۶۵۱	ناظم قصیدہ کے حالات
"	تیسری تشریح	۶۵۳	حضرت عبدالعزیز دبانگ کے مشائخ
۶۷۴	نور محمدی کی تخریش	۶۵۴	منصور بن احمد
"	کَلِمَةُ الْقُدْرَةِ اَصْلٌ	"	محمد سراج
۶۷۹	وَفِيهِ ارْتَقَتْ الْمَحَالِقُ	"	احمد بن عبداللہ مصری
۶۸۰	وَتَنَزَّلَتْ عَلَیْكُمْ اَدَمٌ	"	علی بن علی مغربی
۶۸۱	عالم ملکوت و جبروت	۶۵۵	محمد بن علی محمد مغربی عبداللہ جراز
"	عالم الملک کی ایک اور تعریف	۶۵۸	اسم غظم
۶۸۲	اَللّٰهُمَّ لِحَقِّيْ بِنَسِيْبِهِ وَحَقِّيْقِيْ بِحَسَبِهِ	"	اسکا حسنی
۶۸۵	لَيْسَ مِنَ الْكَلِمِ اَنْ لَا تَحْسَنَ اِلَّا لِمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْكَ	۶۵۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
"		۶۶۲	روح کا احاطہ نہیں ہو سکتا
"		"	روح کا سمجھنا شکل امر ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۹	اصوال باب	۴۸۴	ابن فارض کے شعر کی تشریح
"	حضرت آدم کی پیدائش	۴۹۱	امام غزالی کے ایک قول پر بحث
۴۲۵	اَكْرُمُوا عَمَلَكُمْهَا التَّحَلُّهُ حَدِيثٌ نَبِيٌّ هِيَ	"	جبرائیل آنحضرت سے زیادہ عالم نہ تھے
۴۲۵	ذاتِ آدم ذاتِ ملائکہ سے افضل ہے	۴۹۲	تکمیراتِ عیدین
۴۲۹	نوال باب	۴۹۵	خُذْنَا بِمَجُورٍ اَوْ قَتَلْتِ الْاَنْبِيَاءَ لَيْسَ وَاِجْلِيهَا
"	فتح ظلمانی اور فتح زورانی - فتح زورانی کی تسمیہ	۴۹۶	لَيْسَ فِي الْاِمْكَانِ اَبْدَاعٌ مِمَّا كَانَ
"	حکما رو متبعین کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا		فصل
۴۲۳	ابراہیم خواص اور سیودی کا تقہ	۴۹۳	پہلا گروہ - معترضین
۴۲۴	فلسفہ اور نجوم کی اصل	۴۹۵	دوسرا گروہ
۴۲۵	ولی آئندہ آنے والے واقعات کے متعلق بہت کم بات کرتے ہیں۔	"	شعرائی کا بیان
۴۲۸	حوادث دنیا کیوں باطل ہیں۔	۴۹۸	امام ابوالبقا کا جواب
۴۳۹	فتح اول میں اہل حق اور اہل باطل میں فرق	۴۹۹	زرکشی کا جواب
"	بعض اوقات چھوٹے ولی کو بڑے ولی سے زیادہ مکاشفہ ہوتا ہے۔	۴۱۰	احمد زروق کا جواب
۴۴۰	حضرت نبی زتھے	۴۱۱	برہان الدین کا جواب
۴۴۲	مشاہدہ نبوی کی علامت	۴۱۲	ابوالموہب تونسلی کا جواب
۴۴۴	مشاہدہ الہمی حاصل ہونے کی علامت	"	شیخ الاسلام زکریا کا جواب
۴۴۵	کیا دل کے لیے ترک نماز ممکن ہے؟	۴۱۳	سیوطی کا جواب
۴۴۸	مجنوب صاحب تصرف نہیں ہوتا	۴۱۴	شرف الدین بن تلمسانی کا بیان
۴۵۲	دل کے وارث کا کسی کو علم نہیں ہوتا	"	ابن ہمام کا بیان
۴۵۹	صلوۃ العارفين	۴۱۵	سید سمودی کا جواب
۴۶۳	وسوال باب	"	تیسرا گروہ
		"	پہلی عبارت
		"	دوسری
		۴۱۶	تیسری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۸۷	توبہ کے دروازے کے بند ہونے سے کب مراد ہے؟	۷۶۳	برزخ اور اس میں روحوں کے اترنے کی کیفیت - بیتِ مہمور
۷۸۸	درویشرفین کے پڑھنے سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔	۷۶۶	اصحابِ فتح کبیر کو قیامت کا علم ہوتا ہے
۷۸۹	کیا ہر درود پڑھنے والے کا درود مقبول ہوتا ہے	۷۷۷	گیارہ سوال باب
۷۹۳	اہل جنت کا لباس	۷۷۸	جنت، اس کی ترتیب اور تعداد
۷۹۷	بارہ سوال باب	۷۸۳	جنت عالیہ جنتوں کی تعداد
۸۰۰	جہنم کا بیان	۷۸۴	ترتیب
۸۰۲	حکایت	۷۸۶	کی کیفیت و وضع
	حکایت	۷۸۷	توبہ کا دروازہ

پیش لفظ

مجھ سے پہلے ابرہیز کا ترجمہ مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی کر چکے ہیں اور درحقیقت انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ عیوب سے پاک ذاتِ باری تعالیٰ ہے، اس لیے مجھے کسی کے عیوب کا تذکرہ کرنا منظور نہیں ہے۔ میں نے مولوی عاشق الہی صاحب کے ترجمہ سے بہت مدد لی ہے۔ اس لیے میرے ترجمہ کی اگر تعریف ہوگی تو اسے انہی کی تعریف سمجھا جانا چاہیے۔ پھر اَلْفَضْلُ لِلْمُسْتَقْدِمِ کے اعتبار سے بھی وہ مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں۔

میں نے اس ترجمہ میں تقلید نہیں کی بلکہ مستقل طور پر ترجمہ کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے عنوانات قائم کر دیے ہیں پھر الگ الگ پیرے بنا کر تارئین کی سہولت کے لیے کتاب کو جدید طرز میں پیش کیا ہے جن علماء، صحابہ اور دیگر بزرگوں کا کتاب میں ذکر آیا ہے ان کے متعلق مختصر حواشی دے دیئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو ان کے متعلق کسی قدر معلومات حاصل ہو جائیں۔

مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت عبدالعزیز دُبَاع کے بیان سے دو جگہ اختلاف کیا ہے، مگر میرے خیال میں حق حضرت دُبَاع کے ساتھ ہے۔ مولوی صاحب اپنے عقیدہ کے مطابق بات کر رہے ہیں اور حضرت دُبَاع اپنے عقیدہ اور مرتبہ کے مطابق۔ نیز انہوں نے چند مقامات کا ترجمہ نہیں کیا مگر میں نے تمام کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔

آخر میں یہ سراسر نا انصافی ہوگی اگر میں اپنے محترم دوست میجر عبدالعزیز صاحب اے۔ ایم۔ سی۔ اے۔ سی۔ سیلٹھ۔ سینٹر راولپنڈی کا شکریہ نہ ادا کروں۔ انہوں نے اپنے قیمتی کتب خانہ سے مجھے فتح الباری، تذکرۃ الحفاظ، اصابہ، اخبار الاخیار، لسان المیزان، کشف الظنون، کتاب الانساب اور فہرست ابن الندیم وغیرہ عاریتاً دیں جن کی مدد سے میں حواشی لکھنے کے قابل بنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی مدد کے بغیر میں اپنے کام کو کامیابی سے نہ کر سکتا تھا۔

محمد حسن

عرض حال

اذناشر

اللہ کے دیوں نے طریقی حق کے متلاشیوں کی رہنمائی کے لیے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن سے اب تک خلق خدا روحانی فیوض و برکات حاصل کرتی رہی ہے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو ابریز کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں حضرت علامہ احمد بن مبارکؒ سلجھاسی (شہر فاس، الجزائر، افریقہ) نے اپنے مرشد کمال غوثؒ زماں حضرت سید عبدالعزیز دباغ مغربیؒ جو اُمتی محض تھے، کے مختصر حالات زندگی اور کرامات لکھنے کے بعد آپ کی بیان کردہ بعض احادیث نبوی اور آیات قرآنی (جن کو وہ خود متبحر عالم دین ہونے کے باوجود سمجھنے سے قاصر رہے تھے) کی تشریحات اور باطنی علوم اور احوال سے متعلق بے شمار استفسارات کے عمدہ اور صحیح جوابات درج کئے ہیں۔ اس میں چونکہ نادر و نایاب مسائل کا ایک گراں قدر مجموعہ موجود ہے، جو طالبانِ حق کے لیے روحانی تسکین کا موجب ہے۔ اس لیے اس کتاب کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ بعض امور ایسے بھی بیان کئے گئے ہیں جو مرید کے استفسار پر براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے بتائے گئے۔

پچیس تیس سال پہلے اس کتاب کا اردو ترجمہ تبریز کے نام سے مولینا عاشق الہی میرٹھی نے دہلی سے شائع کرایا تھا جس کے کچھ نسخے منگو کر اپنے دوستوں کو دیئے تھے۔ کتاب چونکہ نایاب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اختر کو توفیق بخشی کہ باوجود مالی بے بضاعتی کے اسے دوبارہ طبع کرانے کا عزم کروں۔ مولینا عاشق الہی صاحب مرحوم کا ترجمہ بہت عمدہ ہے مگر زبان ذرا پرانی ہے۔ اس میں عبارت مسلسل ملی جاتی ہے، کہیں کوئی سُرخ نہیں آتی اور بعض جگہ پسندِ طابع اسے پسند نہیں کرتیں۔ نیز ایک باب بھی چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے مجھے اس کتاب کا دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جناب ڈاکٹر عبداللہ چغتائی صاحب سے ایک دفعہ اتفاقاً تذکرہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب سے ملاقات کرادوں گا۔ اگر وہ مان گئے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چند روز بعد جناب ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب ایم۔ اے، پی ایچ، ڈی، پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول راولپنڈی سے تعارف کرایا، میں نے کتاب کا اُن سے تذکرہ کیا اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کی کہ ترجمہ کا کام معاوضہ کے تصور سے بے نیاز ہو کر کیا جائے چنانچہ انہوں نے بڑے شوق اور محنت سے اس کام کو اتمام تک

پہنچایا۔ ایک بڑا کارنامہ جو سمرانجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں اپنی طرف سے ایک مبسوط دیباچہ لکھا ہے جس میں بزرگان سلف کی کتابوں سے اقتباسات درج کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ موفیاتے کوام کا مسلک کتاب و سنت کے عین مطابق رہا ہے۔ نیز جن لوگوں نے ان مقدس ہستیوں پر الزامات ماند کئے ہیں انہوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے اور اصل معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ نیز تمام کتاب میں عزرائل قائم کر دیتے ہیں اور مختلف بزرگوں کا جہاں کہیں ذکر آگیا ہے، حواشی میں ان کا مختصر تعارف کرا دیا ہے۔ اس کا رنجیر میں ان کے ذاتی دوست میجر عبدالعزیز صاحب (راولپنڈی) کا بھی حصہ ہے جنہوں نے اپنی گراں بہا لائبریری میں سے وہ تمام کتابیں انہیں مہیا فرمائیں جن کی انہیں ضرورت پڑتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کو جزائے خیر دے۔ آمین :

احقر العباد
سردار محمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

دیباچہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الْاٰیٰتِ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَنْبِیَآئِهِ لَاسِیَّمَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَالرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ عَلٰی اَوْلِیَآئِهِ .

دنیا میں حق و باطل، ظلمت و نور، سچ اور جھوٹ میں قدیم سے جنگ چلی آتی ہے۔ باطل کی ہمیشہ سی روش رہی کہ حق یا تو بالکل ہی مٹ جائے یا کم از کم چھپا رہے واللہ متینہ تدریجاً ولو کذرت الکانزرون یہی حال اللہ والوں کا رہا کہ باطل پرست ہرزمانہ میں ان کے مخالف رہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو انہ کی کبیرتوں کی عذمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعوذ باللہ، شاعر، کاہن اور مجنون تک کہا گیا۔

قِيلَ اِنَّ الْاِلٰهَ ذُو دَلْدِ قِيلَ اِنَّ الرَّسُوْلَ قَدْ كَفٰنَا

کہا گیا کہ اللہ کی اولاد ہے اور رسول اللہ کاہن ہیں، مگر اللہ والے ان باتوں سے متاثر ہو کر اپنا اصلی مقصد ترک نہیں کر دیتے۔ ان کا مقصد لوگوں کو راہ حق دکھانا ہوتا ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں وہ کسی قسم کی ملامت یا طعن و تشنیع کی پروا نہیں کرتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی اتباع میں اولیاء کرام بھی اسی راہ پر گامزن رہے۔ لوگوں نے ان پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کیں، مگر آواز سرگاہ کی پرواز کرتے ہوئے قافلہ بدستور چلتا رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان بزرگوں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور انہیں ہدف سهام ملامت بناتے ہیں وہ یہ کام اصلاح کی آڑے کر لیتے ہیں۔

وَ اِذْ اَقْبَلْنَا لَهُمْ لَآ تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ هَ الْاٰیٰتُ هُمُ الْمَفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا یَشْعُرُوْنَ ه

جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں فساد پھیلنا مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یا دیکھو! ای لوگ مفسدہ پرواز ہیں، لیکن نہیں سمجھتے، لوگ اولیاء اللہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے اور اولیاء اللہ خذہ پیشانی

سے برداشت کرتے ہیں اور حکم اللہ ھد تو حی دانتھہ لا یعلمون (خدا یا! میری قوم کو ہدایت کرنا کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں) یہ ان کے لیے دعا بخیر ہی کرتے ہیں۔

سب سے زیادہ اور سخت جرح محی الدین ابن العربی معروف بہ شیخ اکبر پر ہوئی۔ انہیں مشرک تک قرار دیا گیا اور بار لوگ توحید کے پرچار کی آڑ لیتے لیتے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے۔ ابن عربی پر تو قدح کی سب سے بڑی وجہ ان کی عبادتوں کا نہ سمجھنا ہے اور ان لوگوں نے اپنی کج فہمی کو بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک عمارت کھڑی کر ڈالی اور ابن العربی کو اس کج فہمی کی بنا پر کافر اور کیا کچھ کہہ ڈالا۔

خشتِ اول چوں نمد معمار کج تا اثر تیا می روؤ دیوار کج

حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے بزرگوں نے کتابیں لکھیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام تافضی القضاة مجد الدین محمد بن یعقوب متوفی ۸۱۷ھ۔ ۱۴۱۷ء مصنف تافضی اور حافظ ابن حجر کے استاد جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ۔ ۱۵۰۵ء اور امام عبدالوہاب شعرائی متوفی ۹۷۲ھ۔ ۱۵۶۵ء نے اس سلسلہ میں تصانیف کیں، موجودہ دور میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ۔ ۱۹۴۲ء نے بھی ابن عربی کی برتیت میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جعلی اور بنا دنی صوفی حقیقی اولیا اللہ اور صوفیاء کے جھیس میں لوگوں کے سامنے آکر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے اور طرح طرح کی چالوں سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جس سے حقیقی صوفی اور اہل طریقت بدنام ہو جاتے ہیں اور لوگ ان سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ انہی صوفی نما لوگوں کے متعلق مولانا روم فرماتے ہیں:-

حرف درویشاں بد زدیہ بے تاگماں آید کہ ہست او خود کسے
خردہ گیر در سخن بر بایزید ننگ وار داز درون او زید
ہر کہ داند مرا چوں بایزید روزِ محشر حشر گردد بایزید

یہ صوفی نما لوگ صوفیوں کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے متعلق بھی صوفی ہونے کا گمان ہو، یہ لوگ اپنی تقریروں میں حضرت بایزید بسلطانی پر بھی نکتہ چینی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا باطن اس قدر سیاہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر زید کو بھی شرم آجائے۔ لہذا جو شخص ایسے آدمی کو بایزید بسلطانی رحمتہ اللہ علیہ سمجھے گا اس کا حشر زید کے ساتھ ہوگا)

نیز فرماتے ہیں:-

اے بسا ابلیس آدم روی ہست پس بگرد دستے بنا یزداد دست

لے تنوی معنوی دفتر اول صفحہ ۴۹۔

بہت سے شیطان انسانی شکل میں پھر رہے ہیں لہذا تمہیں ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔
درحقیقت اس قسم کے لوگوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور انہی غلط کار اور صوفی نما لوگوں
کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تمام صوفیاء پر بلا امتیاز بدعتی اور مشرک ہونے کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا ہے۔

قرنِ اولیٰ سے لیکر آج تک جتنے بھی حقیقی صوفی اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، سب کے سب خالص حیدر
اور اتباع سنت پر کاربند رہے ہیں اور انہوں نے مرنے سے انحراف نہیں کیا اور انہوں نے اسی کی تلقین
میں عمریں گزار دیں۔ اگر ان تمام اقوال کو جمع کیا جائے جن میں ان بزرگوں نے توحید اور اتباع سنت پر زور دیا
ہے تو ایک مستقل کتاب ہو جائے۔ میں یہاں چیدہ چیدہ بزرگوں کے چند اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ قارئین کرام
کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کس حد تک توحید پر قائم اور سنت نبوی کے متبع رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہو
جائے گا کہ ظالموں نے ان بزرگوں پر کتنے غلط بے جا الزامات لگا رکھے ہیں۔

۱- ابوسلیمان دارانی کا قول

ابوسلیمان عبدالرحمن بن احمد بن علیہ الغنسی متوفی ۲۱۵ھ احمد بن ابی
الحواری کے اسناد سے۔ احمد بن ابی الحواری کا تمام خاندان زاہدوں
کا خاندان تھا اور ان کی وفات ۲۳۰ھ میں ہوئی۔ ابوسلیمان فرماتے ہیں: رُبَّمَا يَقَعُ فِي قَلْبِي التَّكْتَةُ
رَبَا وَأَوَانَاتُ إِيسَا هُوَ مَا يَكْرَهُ دَلُّهُ عَلَى صُوفِيَاءِ كَمَا تَعْرِفُ وَارِدٌ هُوَ فِي أَوَّلِ دُنُوں تَمَّكَ رَهْتِي
ہیں مگر جب تک کتاب و سنت کے دو گواہ اس کی تائید نہیں کرتے میں انہیں قبول نہیں کرتا۔

صوفیاء پر اعتراض کرنے والے انصاف سے کام لیتے ہوئے ذرا غور کریں اور بتائیں کہ کوئی متبع سنت اس
سے بڑھ کر اتباع سنت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

۲- الحجابسی کا قول

ابوعبداللہ الحارث بن اسد الحجابسی علوم ظاہر اور باطن دونوں کے حامل تھے، اور
انہوں نے بہت سی تصانیف بھی کی ہیں۔ ان کی وفات امام احمد بن حنبل کی وفات
کے دو سال بعد ۲۳۳ھ میں بغداد میں ہوئی، فرماتے ہیں: مَنْ صَحَّحَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالْإِخْلَاصِ
رَبَّنَا اللَّهُ ظَاهِرُهُ بِالْجَاهِدِ وَالْإِتِّبَاعِ السُّنَّةِ
جس نے مراقبہ اور اخلاص کے ذریعے اپنا باطن درست کر لیا۔ اللہ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت
سے مزین کر دیتا ہے۔

۱۔ رسالہ تشریح: ۱۶ اور نعمات الانس: ۴۱۔ نعمات الانس میں یہ قول یوں دیا ہے رَبَّمَا يَنْكُتُ الْحَقِيقَةُ قَلْبِي أَرْبَعِينَ
يَوْمًا فَلَا أَدْنُ لَهَا أَنْ تَدْخُلَ قَلْبِي إِلَّا بِشَاهِدِينَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ من لوائح الانوار: ۶۶: ۱

۳۔ سہل تستری کا قول

ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری ائمہ صوفیاء میں سے ہوئے ہیں۔ پرہیزگاری میں

یکتا ہے روزگار اور صاحب کرمات تھے، شیطان سے اُن کا مناظرہ مشہور ہے۔ ذوالنون مصریٰ سے اُن کے لطافت مکہ میں ہوئی۔ جب مکہ یہ وہاں حج کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے ۲۸۳ھ میں وفات پائی فرماتے ہیں،

أُصُولُنَا سَبْعَةٌ أَشْيَاءٌ: - التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالْإِقْتِدَاءُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاصْلُ الْحَلَالِ وَكَفُّ الْأَذَى وَاجْتِنَابُ الْمَعَاصِي وَالْمَوْتَبَةُ وَادَاءُ الْحَقِّ لَهُ

(ہمارے سات اصول ہیں: قرآن پر پابند رہنا، سنت نبوی کی اقتداء، اکل حلال، کسی کو دکھ نہ دینا، گناہوں سے پرہیز، توبہ اور اداۓ حق)۔

۴۔ جنید بغدادی کا قول

سید الطائفہ حضرت ابوالقاسم جنید بن محمد بغدادی متوفی ۲۹۷ھ مشہور و معروف اولیاء کبار میں سے ہوئے ہیں، شیخ شبل رحمۃ اللہ تعالیٰ

۳۳۲ھ نے انہی سے تربیت حاصل کی، فرماتے ہیں:۔

(الف) الطَّرِيقُ طَلْفًا مَسْدُودًا عَلَى الْخَلْقِ إِلَّا مِنَ اتَّقَى أَشْرَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کے سوا تمام لوگوں کے لیے قرب الہی کے راستے

بند ہیں)۔

(ب) مَنْ لَمْ يَحْفَظِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيثَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ لَا تَعْلَمْنَا هَذَا مُقْتَبِدًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

(جس شخص نے نہ قرآن مجید یا روایا کبار اور نہ حدیث لکھی ہو۔ طریقت میں اُس شخص کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ ہمارے اس علم طریقت میں کتاب و سنت کی قید پائی جاتی ہے)۔

(ج) عَلِمْنَا هَذَا مُقْتَبِدًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(ہمارا علم طریقت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہے)۔

(د) مَدَّ هَبْنَا هَذَا مُقْتَبِدًا بِأُصُولِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔

(ہمارا مذہب اصول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے متقید ہے)۔

۵۔ ابو حمزہ بغدادی کا قول

ابو حمزہ محمد ابراہیم بغدادی عیسیٰ بن ابان کی اولاد میں سے تھے قرآن مجید کی قرار توں اور فقہ کے عالم تھے۔ ابو بکر کتانی متوفی ۳۲۲ھ اور

خیر ستاج متوفی ۳۲۲ھ وغیرہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن سے امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسائل حل کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ۲۹۸ھ میں ہوئی۔ ان کی وفات کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی مجلس میں تقریر فرما رہے تھے کہ یکایک ان کی حالت بدل گئی اور وہیں منبر پر گر پڑے۔ آئندہ جمعہ تک یہی حالت رہی اور انتقال کر گئے۔ فرماتے ہیں:-

مَنْ عَلِمَ طَرِيقَ الْحَقِّ سَهَّلَ عَلَيْهِ سُلُوكَهُ وَلَا ذَلِيلَ عَلَى الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَتَابَعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْوَالِهِ وَأَنْعَالِهِ وَأَسْئَلُهُ لَهُ

جس نے حق تعالیٰ کا راستہ معلوم کر لیا اس کے لیے اس پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اسوال، احوال میں تابعداری کئے بغیر اس راہ کی طرف کوئی رہنمائی بھی نہیں ہو سکتی۔

۶۔ ابن عطار آدمی کا قول

ابو العباس احمد بن محمد بن سهل بن عطار الادومی صوفیاء کے کبار مشائخ میں سے تھے۔ انہوں نے تصوف کے رنگ میں قرآن مجید کی تفسیر

بھی لکھی ہے جب ان کا ہر باشندہ کے ذریعے منصور علاج کو قتل کیا تو ان سے پوچھا کہ تم منصور علاج کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب بدل کر کہا۔ خود تمہارے پاس لوگوں کا مال پڑا ہے اسے واپس کیوں نہیں کرتے؟ ذریعے کہا: کہ تم بات مائل رہے ہو اور حکم دیا کہ ایک ایک کر کے ان کے تمام دانت نکال دیئے جائیں اور ان کے سر میں گاڑ دیئے جائیں۔ اسی سے ان کی وفات ہوئی۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ ۳۵۵ھ کا ہے، فرماتے ہیں:-

مَنْ أَلْوَمَ نَفْسَهُ آدَابَ الشَّرِيعَةِ لَوَزَّ اللَّهُ قَلْبَهُ بِثَوْرِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا مَقَامَ أَشْرَفٍ مِنْ مَقَامِ مَتَابَعَةِ النَّجِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ ط

جس نے اپنے نفس پر آداب شریعت کا لحاظ رکھنا لازم قرار دیا اللہ اس کے دل کو نور معرفت سے منور فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اخلاق کی تابعداری سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔

۷۔ عبداللہ بن منازل کا قول

ابو محمد عبداللہ بن منازل یکے روز کار ملا متیبہ کے شیخ اور عالم تھے انہوں نے کثرت سے احادیث لکھیں۔ ان کی وفات ۳۲۹ھ یا ۳۳۰ھ

میں نیشاپور میں ہوئی، فرماتے ہیں:-

۱۔ نغمات الانس: ۱۴۱-۱۴۲، نغمات میں ان کا ہر باشندہ کا نام دیا ہے حالانکہ تاہر باشندہ کا بعد خلافت ۳۲۰ھ تا ۳۲۲ھ ہے

۲۔ ابن عطار کا نقل تاہر کے باپ المقدربا لہ کے عہد میں ہوا ہے مقتدر کا بعد خلافت ۳۲۵ھ تا ۳۲۸ھ ہے۔ ۳۔ رسالہ نشیرہ: ۲۵

(بیتہ حاشیہ اعلیٰ صفحہ ۱۷)

لَمْ يُصَيِّعْ أَحَدٌ فَرِيضَةً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَضْيِيعِ السَّنَنِ
وَكَمْ يُبَلِّ أَحَدٌ بِتَضْيِيعِ السَّنَنِ إِلَّا أَوْشَمَكَ أَنْ يَتَبَلَّ بِالْبِدْعِ لَهُ
(جس کسی نے ایک فرض بھی ترک کیا وہ سنتوں کے ترک کرنے میں مبتلا ہوگا اور جو سنتوں کے ترک کرنے میں مبتلا
ہو وہ عنقریب بدعتوں کے ارتکاب میں مبتلا ہوگا۔)

۸- ابو بکر طہستانی کا قول

ابو بکر طہستانی کو صوفیاء کے پانچویں طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے علم و مال کے اعتبار
سے یگانہ روزگار تھے، شیخ شبلی متوفی ۳۳۴ھ اور ابراہیم دہلوی کے شاگرد

تھے۔ ان کی وفات ۳۳۷ھ کے بعد ہوئی فرماتے ہیں:

(الف) مَنْ أَتَى الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَاتَّبَعَ أَتَارَ الْعَقَابَةِ لَمْ
تَسْبِقْهُ الْعَقَابَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ نَفْسُهُ دَاوُدَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ۝
جس نے کتاب و سنت کی پیروی کی دل سے اللہ کی طرف ہجرت کی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلا تو صحابہ
اس سے صرف اس لیے افضل ہوں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ۱-

(ب) الطَّوَلِيُّ وَاضِحٌ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ قَائِمٌ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَفَضْلُ الْعَقَابَةِ مَعْلُومٌ
لِسَبْقِهِمْ إِلَى الْهَجْرَةِ وَاصِحَّتِهِمْ فَمَنْ صَحِبَ مِنَّا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَتَغَرَّبَ عَنْ
نَفْسِهِ وَاتَّخَذَ وَهَاجَرَ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصِيبُ ۝
(ہمارا طریقہ واضح ہے اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قائم ہے اور ہجرت اور صحبت نبوی کی وجہ سے
صحابہ کا افضل ہونا بھی معلوم ہے لہذا ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے اور اپنے نفس اور مخلوق
سے دور ہو جائے اور دل سے اللہ کی طرف ہجرت کرے تو وہ سچا ہے اور صحیح راہ پر ہے۔ ۲-

۹- ابو القاسم قشیری کا قول

ابو القاسم عبد الکريم بن ہوازن قشیری۔ رسالہ تفسیر اور تفسیر
لطف الاشارات کے مصنف ہیں انہوں نے ان دو کتابوں کے علاوہ

اور بھی بہت سی تصانیف کی ہیں یہ ابو علی دقانی متوفی ۳۷۳ھ کے مرید اور ابو علی فارمدی کے استاد تھے سید
علی بن عثمان بن ابو علی الجلابی الغزنوی متوفی ۳۶۵ھ۔ ۱۰۶۲ھ سید علی جویری اور داماد گنج بخش کے نام سے
مشہور ہیں ان کے ہم عصر تھے، ہندوستان آنے سے پہلے داماد صاحب کی ان سے اکثر ملاقاتیں رہتی تھیں۔ داماد صاحب
(قبیلہ ماشیہ صفحہ سابقہ) سے ملا تھے صوفیاء کا ایک فرقہ ہے جو اخلاق کا مجسمہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ
ان کے نیک اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں اور وہ اپنی برائیوں کو نہیں چھپاتے عوارف المعارف ج ۱ ص ۳۵۹

فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ طریقہ منکر میں آپ کی ابتدا کس طرح ہوئی جواب دیا کہ مجھے ایک بار گھر کی کھڑکی کے لیے پتھر دوکار تھا جس پتھر کو اٹھا تاگو ہزین جاتا۔ لہذا میں اسے پھینک دیتا۔ سید علی ہجویری فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک گوہر اور پتھر برابر تھے، بلکہ ان کے نزدیک گوہر پتھر سے کم تھا اس لیے کہ انہیں پتھر کی ضرورت تھی گوہر کی ضرورت نہ تھی، قشیری کی وفات ۵۶۵ھ میں ہوئی، فرماتے ہیں:-

اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ بَنُوا قَوَاعِدًا أَوْ مَرَّحَهُ عَلَى الصُّوْلِ
صِحْحَةَ نَبِيِّ التَّوْحِيدِ صَالُو بَعَا عَقَائِدَهُمْ عَنِ الْبِدْعِ وَذَالُوا بِمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ
السَّلْفِ وَأَهْلَ السُّنَّةِ مِنْ تَوْحِيدٍ لَيْسَ فِيهِ تَمَثُّلٌ وَلَا تَعْطِيلٌ وَعَرَفُوا مَا هُوَ حَقُّ
الْقَدِيمِ ۝

یاد رکھو! خاتم پر رحم کرے کہ اس جماعت کے جن قدر شیوخ گذرے ہیں انہوں نے تصوف کی بنیاد توحید کے صحیح اصولوں پر رکھی ہے اور انہوں نے اپنے عقائد کو بدعتوں سے بچاتے رکھا ہے اور انہی امور کی پیروی کی ہے جن پر انہوں نے سلف صالحین اور اہل سنت کو پایا ہے۔ یعنی ایسی توحید جس میں نہ (فرقہ منشد کی) تمثیل اور نہ (فرقہ معتدلہ کی) تعطیل پائی جاتی ہے اور انہوں نے خدائی علم یزل ولا یزال کے حق کو سپہا نا ہے۔ پھر کیا صوفیاء کے حالات کچھ بچنے کے بعد امام قشیری فرماتے ہیں:-

هَذَا هُوَ ذِكْرُ جَمَاعَةٍ مِنْ شَيْئِخِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ كَانَ الْعُرْضُ مِنْ دَعْوِهِمْ
فِي هَذَا الْمَوْضِعِ التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّهُمْ مُجْمَعُونَ عَلَى تَعْطِيمِ الشَّرِيعَةِ مُتَّصِفُونَ
بِسُؤْلِ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ مُقِيمُونَ عَلَى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ ۝

اصوفیاء کے شیوخ کی ایک جماعت کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ ان کا ذکر کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ تمام صوفیاء اس بات پر متفق ہیں کہ شریعت کی تعظیم کی جائے۔ یہ لوگ طرح طرح کی ریافتیں کرتے ہیں اور اتباع سنت پر کار بند رہتے ہیں:-

۱۰- شیخ بقار بن بطو کا قول | شیخ بقار بن بطو متوفی ۵۵۲ھ شیخ عبدالقادر جیلانی متوفی ۵۶۱ھ کے ہم عصر اور صاحب کرامات تھے۔ ان کے متعلق شیخ عبدالقادر جیلانی

فرمایا کرتے تھے:-

"اکثر مشایخ کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کہ معرفت عفاک بنے گئے انہیں بغیر اندازے کے ہی عطا کر دی گئی"

۱۰ نغمات الانس: ۲۸۸ ۵ رسالہ قشیریہ: ۳ ۵ رسالہ قشیریہ: ۳۳

انہوں نے سید عبدالقادر جیلانیؒ کے طریقہ کے متعلق یوں رائے ظاہر کی ہے۔

كَانَ طَرِيقَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جَيْلَانِي..... وَمَوَافِقَةً لِكِتَابِ وَالسَّنَةِ فِي كُلِّ نَفْسٍ وَخَطَرَةٍ لَهُ

(شیخ عبدالقادر جیلانی کا طریقہ ہر دم اور ہر لمحہ کتاب و سنت کی موافقت کرنا تھا۔)

۱۱- ابن حجر کی رائے | شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری سے کسی نے سوال کیا کہ یہ سماع جسے بعض فقہاء نے ذوق و آلائے کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے کیا

شیخ عبدالقادرؒ بھی اس سماع میں حاضر ہوا کرتے تھے یا کسی کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تھے یا اس کے جواز یا حرمت کا حکم دیتے تھے یا نہیں؟

جواب:- علامہ ابن حجر نے جواب دیا، شیخ عبدالقادرؒ کے متعلق جو صحیح اطلاع ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فقیر، زاہد اور عابد تھے و غظ فرماتے تو زہد اور توبہ کی ترغیب دیتے اور گناہ پر مٹرائے کا خوف دلاتے۔ چنانچہ لاتعداد مخلوق نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ جتنی کرامات ان کی مشہور ہیں اتنی نہ ان کے زمانہ اور نہ ان کے بعد ہم نے کسی سے ظاہر ہوتی ہوئی نہیں سنی۔

۱۲- امام نوویؒ کی رائے | شیخ الاسلام محی الدین نووی شارح صحیح مسلم اپنی کتاب بستان العارفين میں لکھتے ہیں، معتبر روایات سے جس قدر کرامات ہم تک شیخ عبدالقادر کے متعلق

پہنچی ہیں اس قدر کسی اور کے متعلق نہیں پہنچیں۔ یہ بغداد میں اپنے زمانہ کے شافعیہ اور حنبلیہ کے رئیس تھے اور علم کے اعتبار سے بھی انہیں رئیس مانا جاتا تھا۔ متعدد اکابر نے ان کی صحبت سے فیضان حاصل کیا اور عراق کے بڑے بڑے شیوخ کو انہی سے نسبت ہے۔ ان کے لاتعداد مرید تھے اور تمام مشائخ اور علماء کا ان کی تعلیم و تکریم کرنے پر اتفاق ہے، ہر صحبت اور ہر ملک سے لوگ ان کی زیارت کے لیے اور مرادیں لے کر آتے۔ ہر طرف سے اہل سلوک کچھ پلے آتے تھے۔ یہ اچھی صفات، شریف اخلاق، کامل ادب اور مردت والے تھے، نہایت متواضع خندہ پیشانی، وافر علم اور عقل کے مالک تھے۔ کلام شرع اور احکام شرع کی شدت سے پیروی کرتے۔ اہل علم کی تعلیم کرتے۔ دیندار اور متبع سنت کی قدر کرتے۔ اہل بدعت اور اہل جوا کو بڑا جانتے۔ مختصر یہ کہ ان کے زمانہ میں ان جیسا کوئی شخص نہ تھا۔

۱۲۹ | علامہ الجواہر: ۱۰۵، لوائح الانوار: ۱۰۱، ۱۱۰ شیخ بقا بن بطو کے مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہوں، لوائح الانوار: ۱۲۹

نفحات الانس: ۲۶۹ اور علامہ الجواہر: ۱۰۵ | علامہ الجواہر: ۱۳۵ | علامہ الجواہر: ۱۳۷

۱۳۔ سید عبدالقادر اور شیطان

سید عبدالقادر کے بیٹے سید وردیؒ (۵۳۹ھ تا ۶۱۸ھ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں نکل گیا اور کئی دنوں تک مجھے پانی نہ ملا اور مجھے سخت پیاس لگی۔ اس پر بادل آئے اُن سے کچھ نمی ہوئی اور مجھے قدرے تسکین ہو گئی اس کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے تمام افق روشن ہو گیا اور اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے پکار کر کہا: اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے تمام محرمات جائز کر دیتے ہیں

میں نے فوراً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھا اور کہا: اے ملعون دور ہو جا بس پھر کیا تھا تمام نور ظلمت میں بدل گیا اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ اس نے پھر مجھے مخاطب کر کے کہا: اے عبدالقادر اپنے علم اور منزلت کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے۔ میں نے اس طرح ستر صوفیاء کو گمراہ کیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا: یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے! اس کے بعد کسی نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمام محرمات تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، میرے لیے اُس کے شیطان ہونے کا کافی ثبوت تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو بری باتوں کا حکم نہیں کرتے یہ

۱۴۔ سہروردی کا قول

شاخ شہاب الدین ابو حفص عسمر بن محمد بن عبداللہ السہروردیؒ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اسی لیے انہیں ابکری کہا جاتا ہے انہوں نے راہ طریقت اپنے چچا شیخ ضیاء الدین ابو الجیب عبدالقادر سہروردیؒ متوفی ۵۶۳ھ سے حاصل کی اور سید عبدالقادر جیلانی اور دیگر مشائخ کی صحبت پائی۔ اُن کی متعدد تصانیف ہیں جن میں سے عوارف المعارف، رشفۃ الصالح، اعلام الہدیٰ اور عقیدۃ ارباب التقیٰ زیادہ مشہور ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے انہیں لکھا کہ اگر میں عمل کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو باطل کی طرف لگ جاتا ہوں اور اگر عمل کرتا ہوں تو مجھ میں غرور پیدا ہو جاتا ہے! آپ نے جواب میں لکھا، عمل کتے جاؤ اور غرور سے اللہ سے معافی مانگو! ۱۵

شیخ سعد الدین حمویؒ متوفی ۶۵۰ھ سے کسی نے پوچھا کہ محی الدین ابن عربیؒ کو آپ نے کیسا پایا؟ جواب دیا: وہ ایک ایسا موزن سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ پھر پوچھا شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کو کیسا پایا تو جواب دیا:-

لَوْ مَتَابَعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ السُّهُرُورِيَّ شَيْئًا آخَرَ ۱۶

(سہروردی کی پیشانی میں - اطاعت الرسول کا نور کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے -)

سہروردی کی ولادت ۵۳۹ھ میں اور وفات ۶۳۲ھ میں ہوئی۔

۱۶۔ قول تاج المصابر ۱۰: ۶۱۱ سے نفعات الانس: ۲۰۰ سے عوارف المعارف

سہروردی عوارف المعارف کے خطبہ میں فرماتے ہیں :-

ثُمَّ إِنَّ إِيَّارِي لِيَدِي هَوْلَاءَ الْقَوْمِ وَتَحَبَّتِي لَهُمْ عَلِمَا بَشْرَفِ حَالِهِمْ وَصِحَّةِ
طَرِيقَتِهِمُ الْمُتَيْنَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُحَقَّقِ بِهِمَا مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ كَذَا
أَنْ أَدْبُجَ عَنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ بِهَذِهِ الصَّبَابَةِ وَأَدْبُجَ الْبَوَابِنِي الْحَقَائِقِ وَالْأَدَابِ مُعَرَّبَةً
عَنْ وَجْهِ الصَّوَابِ زَيْمًا اعْتَمَدَ وَلَا مُشْعِرًا لِشَهَادَةِ صَرِيحِ الْعِلْمِ لَهُمْ زَيْمًا
اعْتَقَدُوا حَيْثُ كَثُرَ الْمُتَشَبِّهُونَ وَاتَّخَلَفَتْ أحوَالُهُمْ وَتَشْتَرِيذُ بِهِمُ
الْمُتَسْتَرِدُّونَ وَقَسَدَتْ أَعْمَالُهُمْ وَسَبَقَتْ إِلَى كَلْبٍ مَنْ لَا يَعْرِثُ أَمْوَالَ سَلْفِهِمْ
سُوْمًا غَلَنَ وَكَادَ لَا يَسْلُمُ مِنْ وَقِيعَةٍ فِيهِمْ وَطَعِنَ ظَنَانِمُهُ أَنْ حَاصِلُهُمْ رَاجِعٌ
إِلَى مَجُورٍ رَسَبَ وَتَخَصَّصَهُ عَائِدَةٌ إِلَى مُطْلَقِ اسْمِهِ -

پھر چونکہ مجھے ان کے حال کی بزرگی کا علم تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا طریقہ صحیح ہے اور اس کی
بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور انہیں دو کی بدولت اللہ کی طرف سے فضل اور احسان ہوتا ہے اس لیے میں ان کے
طریقہ کو اپنانا اور ان سے محبت کرنا تھا اور اسی بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس مختصر سی کتاب کے ذریعہ سے
ان لوگوں کی حمایت کروں اور حقائق و آداب کے متعلق چند ابواب تالیف کروں تاکہ جن امور میں لوگوں نے بے
اعتدال کی ہے ان میں انہیں صحیح راہ کا پتہ چل جائے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان کے جو عقائد ہیں
ان کے متعلق ان کے پاس صریح علم کی شہادت موجود ہے۔ اس لیے کہ کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں
جنہوں نے صوفیاء کا سارا طریقہ اختیار کر رکھا ہے مگر درحقیقت ان کے حالات صوفیاء سے مختلف ہیں اور
کچھ لوگ صوفیاء کے لباس میں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بد اعمال ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے
دلوں میں جو صوفیاء کے اسلاف کے اصولوں سے ناواقف ہیں، بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ
صوفیاء کو برا کہنے لگ جاتے ہیں اور وہ یہ گمان کو بیٹھتے ہیں کہ تعترف محض ایک رسم ہے اور صوفی محض نام
جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

۱۵- ابن العربیؒ مئی الدین محمد بن علی ابن العربیؒ مریہ (اندلس) میں ۱۷ رمضان ۵۶۰ھ - جولائی ۱۱۶۵ھ
میں پیدا ہوئے۔ ۵۶۹ھ - ۱۱۷۳ھ سے یکے ۵۹۹ھ - ۱۲۰۲ھ تک اشبیلیہ

میں رہے اور پھر مشرق کی طرف سیاحت کے لیے نکل گئے۔ یہ مصر سے ہوتے ہوئے حجاز پہنچے اور وہاں ایک مدت
تک قیام پذیر رہنے کے بعد بغداد، موصل اور ایشیائے کوچک کا سفر کیا اور بالآخر دمشق پہنچ کر سکونت اختیار
لے اصل کتاب میں اڈب کی بجائے "اذہب" چھپا ہے جو غلط ہے میں نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔

کر لی اور وہیں ۳۳۵ء تا ۳۴۰ء میں وفات پائی۔ اُن کی پانچ صد سے زائد تصانیف ہیں، انہوں نے اپنے ایک مرید کی درخواست پر خود ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنی دو سو پچاس سے زائد تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ اُن کی بیشتر تصانیف تصوف میں ہیں، اسی رسالہ کے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ دیگر اشخاص کی طرح ان تصانیف سے میرا مقصد محض مزلت بنانا نہیں، بلکہ بعض تصانیف کا سبب تو یہ ہوا کہ حق سبحانہ کی طرف سے مجھے پریمانی کا درود ہوتا تھا اور اگر ان کا اظہار نہ کرتا تو مجھے جل جانے کا اندیشہ تھا اور بعض تصانیف کے متعلق مجھے خواب یا مکاشفہ میں حکم دیا گیا۔

ابن العربی کے متعلق
سہروردی کی رائے
 امام عقیف الدین عبداللہ بن اسعد یافعی متوفی بعد از ۵۳۵ھ مرآة الجنان و عبقرۃ الیقطان فی معرفۃ حوادث الزمان میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے ابن العربی کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر کسی قسم کی گفتگو کئے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے ابن عربی سے شہاب الدین سہروردی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا:

فَصَلِّ مَسَلُوْهُ مِنْ قُرْبِهِ اِلَى قَدَامِهِ مِنَ السَّنَةِ
 یہ شخص مَر سے پاؤں تک سنت سے لیریز ہے

اور جب سہروردی سے ابن العربی کے متعلق دریافت کیا گیا تو کہا ہو مجھرا الحَقَابَتِیْ یہ شخص حقائق کا سمندر ہے ابن العربی کی تصانیف میں سے زیادہ تر لے دے ان کی دو تصانیف پر ہوئی۔ ایک فصوص الحکم پر اور دوسرے فتوحات کبیرہ پر۔ فتوحات کبیرہ بڑی ضخیم کتاب ہے جو پانچ سو ساٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے مقابلہ میں فصوص الحکم ایک مختصر سی کتاب ہے جو ستائیس ابواب پر مشتمل ہے۔

مولانا جامی کی رائے
 مولانا عبدالرحمن جامی متوفی ۸۹۶ھ تا ۹۲۱ھ ابن العربی پر طعن کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”واظلم اسباب طعن طاعنان دروے کتاب فصوص الحکم است و ہمانا کہ منتشر طعن طاعنان یا تقلید و تصدب است بلام اطلاع بر اصطلاحات دے یا غرض معانی و حقائق کو در مصنفات خود درج کردہ است و اُل تدہ حقائق و معارف کو در مصنفات دے تخصیص در فصوص و فتوحات اندراج یافتہ است در صحیح کتاب یافت نمی شود و ازین سبب کہ ازین طاعن ظاہر شدہ است و این فقیر از تدبیرت خواہر بر بان الدین ابو نصر یار سائلش سزہ چنین استماع دارد کہ می گفت کہ والدہ جامی فرمود فصوص جان است و فتوحات دل ہے“

ان پر طعن کرنیوالوں کے لیے سب سے بڑا سبب کتاب فصوص الحکم ہے جس کی وجہ یا تقلید اور تعصب ہے یا ان کی اصطلاحات سے ناواقف یا ان معانی اور تفاسیر کا دقیق ہونا جو انہوں نے اپنی تصانیف میں درج کئے ہیں اور جس قدر حقائق و معارف انہوں نے اپنی تصانیف میں درج کئے ہیں بالخصوص فصوص اور فتوحات میں اس قدر کسی اور کتاب میں پائے نہیں جاتے اور نہ ہی اس قدر کسی اور بزرگ سے ظاہر ہوتے ہیں، میں نے خواجہ برہان الدین ابن نصر باریسا قدس سرہ سے سنا ہے کہ ان کے والد نے فرمایا کہ فصوص جان ہے اور فتوحات دل۔

امام شعرانی کی رائے | امام شعرانی ان پر طعن کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 وَمَا أَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إِلَّا لِدِقَّةِ كَلَامِهِ -

”جنہوں نے اُن کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے صرف ان کے کلام کے دقیق ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔“

علماء و صوفیاء نے ان کے کلام کی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کتابوں کی شرح لکھی ہیں چنانچہ عز بن جماعہ۔ عبدالرزاق کاشانی، جامی اور آندی بانی نے فصوص الحکم کی شرح لکھیں اور موجودہ دور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب متوفی ۱۳۶۲ھ ۱۹۴۲ء نے اردو میں فصوص الحکم کے بعض مشکل مقامات کو حل کیا ہے اور کتاب کا نام **خُصُوصُ الْحِكْمِ فِي حَلِّ فُصُوصِ الْحِكْمِ** رکھا ہے اور جب بعض لوگوں نے اپنی کم مائیگی اور جہالت کی وجہ سے ابن عربی کے کلام کو نہ سمجھا اور ان پر کلمہ چینی شروع کر دی تو متعدد علماء نے ابن عربی کی طرف داری میں کتابیں لکھیں چنانچہ عبدالغنی بامبسی نے **التَّرْتِيبُ الْمُبْتَدِئُ عَلَى مُتَقَبِّصِ الْعَرَبِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَلالِ الدِّينِ سِيُولِي** نے **تَسْبِيْهُ الْعَرَبِيِّ فِي تَنْزِيْهِهِ** ابن العربی لکھی اور عبدالوہاب شعرانی نے **تَسْبِيْهِ الْأَخْيَارِ عَلَى تَقْطُرَةِ بَيْتِ بَحْرٍ عَلَوِّمِ الْأَدْبِيَاءِ** لکھی۔ اس کے علاوہ مراجع الدین مخزومی اور حافظ ابن حجر کے استاد مجد الدین فروز آبادی مصنف تاموس نے بھی ان کی تائید میں کتابیں لکھیں، موجودہ دور میں مولانا اشرف علی تھانوی نے ابن عربی کی طرف داری میں **التَّسْبِيْهُ الطَّرِيْقِي مِنْ تَسْبِيْهِهِ** ابن العربی لکھی ہے۔ تھانوی صاحب نے کتاب کے خاتمہ پر ابن العربی کے متعلق اپنا عقیدہ اور ان کی مشکل عبارات کے متعلق اپنا مسک بھی بیان کر دیا ہے، نیز فرمایا ہے کہ مجد الدین ثانی رحمۃ اللہ نے جہاں کہیں ابن العربی پر تنقید کی ہے یہ انہی کا حق ہے ہمارا حق نہیں۔ اب میں یہاں ابن عربی کی فتوحات کیمہ میں سے عبارتیں پیش کرتا ہوں جن میں انہوں نے شریعت اور کتاب و سنت کی پابندی پر زور دیا ہے۔

مولانا جامی فرماتے ہیں :- وہم و سے آورده است حکایت از حال خود:-

۱۔ پہلی عبارت | وَتَقَدُّ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِرَّسُوْلِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا مِمَّا

وَصَلِّ إِلَيْنَا مِنْ تَفْصِيلِهِ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا أُولَٰئِكَ يَثْبُتْ عِنْدَنَا فَكُنْ مُؤْمِنًا بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَهُ

ابن عربی اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان امور پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس مجمل یا مفصل طور پر پہنچے خواہ ان کی تفصیل ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوئی۔ ہم ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جنہیں درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔

ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے آخری باب (باب ۵۶) میں تقریباً دوسو وصیتیں دی ہیں۔ یہ وصیتیں اگرچہ تمام کی تمام نہایت قابل قدر ہیں، مگر یہاں پر صرف ایک

۲۔ دوسری عبارت

دی جاتی ہے: عَلَيْكَ بِالْأَقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْهُ مُحْتَسِبًا بِهِ مِمَّا لَا يُجُودُ لَنَا أَنْ نَفْعَلَهُ لَهُ

۱۔ لغات الانس ۲۹۷۔ فتوحات کا جو قلمی نسخہ مجھے دستیاب ہوا ہے وہ ناقص ہے اسی لیے لغات کا حوالہ دیا ہے
۲۔ لغات مکیہ قلمی نسخہ ۹۲۹۔ ب۔ میں یہاں پر اس نسخہ کا تعارف کر دینا چاہتا ہوں، یہ قلمی نسخہ میرے محرم دوست میر عبد العزیز اے۔ ایم سی کی ملکیت میں ہے۔ محترم میر صاحب پاکستان میں عظیم القدر ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی ذاتی لا بریری میں پچیس ہزار سے زائد کتابیں ہیں مجھ پر ان کی خاص عنایت ہے جنہی چاہوں مطالعہ کے لیے کتابیں لے آتا ہوں ان میں سے ایک فتوحات مکیہ کا نایاب نسخہ ہے۔ یہ نسخہ نہایت خوشخط اور بڑی تغلیح کے عمدہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کا حاشیہ اور ابواب کی تمام سرخیاں سنہرے حروف میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ نسخہ ۱۸۷۹ء کا لکھا ہوا ہے، کتاب کے خاتمہ پر کاتب نے یہ عبارت لکھی ہے جس میں اس نے اپنا نام بھی لکھ دیا ہے۔

تُرَابُ الْقَدَمِ أَقْبَلُ الْإِحْسَانَ مِنْ مُحَمَّدٍ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ الزَّلَّاتِ وَأَزَالَ عَنْهُ حَبَّ الْغَفْلَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَزِيحَ عَنَّا شَتَاتِ الْقِرَاطِ وَتَجْتَمِعَ إِلَيْكَ وَتُبَدِّئَنَا بِالسِّرِّ الْجَامِعِ الْمُنَاجِعِ وَتُحَلِّقَنَا مَقَالًا الْجَمْعِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَتَمُدَّنَا بِفَيْضِ مَنُوحَاتِكَ الْغَيْبِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ حَاصِلِ الْأَخْيَارِ وَصَفْوَةِ الْعِبَادِ يَا حَيُّ يَا عَلِيُّمُ يَا قَدِيرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَمْحَابِ الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ وَكَانَ ذَلِكَ الْإِنْتِهَامُ فِي سَابِعِ (عَشْرِينَ) نَهْأَتِ تَاسِعَ ثَمَانِ تَاسِعَةَ هَجْرِيَّةَ سُوَيْبَةَ

اور حاشیہ پر اس کے دستخطوں میں لکھا ہے، اٹھنی ۲۷ ربیع الاول ۱۲۷۹ھ اس کے بعد کاتب نے فتوحات مکیہ اور ابن عربی کی تعریف میں عربی میں کچھ اشعار دیے ہیں جن سے بظاہر لڑیں معلوم ہوتا ہے یہ اشعار کاتب کے اپنے ہیں، مگر (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور افعال میں اقتدار کو کرنی لازم ہے۔ سوائے ان امور کے جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر فرمایا ہے کہ وہ آپ کی خصوصیات میں سے تھے اور جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔

۳۔ تیسری عبارت | ابن عربی باب ۱۴۲ فی مَعْرِفَةِ مَقَامِ النَّصُوفِ میں لکھتے ہیں :-
 قَالَ أَهْلُ الطَّرِيقِ اللَّهُ النَّصُوفُ خُلِقَ فَمَنْ رَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ رَادَ عَلَيْكَ فِي النَّصُوفِ وَسُئِلْتُ عَالِمَةَ الْأُمَمِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ خُلِقَهُ الْقُرْآنُ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَىٰ عَلَيْهِ بِمَا عَظَّمَهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ "وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" وَمِنْ شَرْطِ الْمُتَعَوِّثِ بِالنَّصُوفِ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا ذَا حِكْمَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا حِطْلَةَ فِي هَذَا الْقَلْبِ فَإِنَّهُ حِكْمَةٌ كُلُّهَا فَإِنَّهُ أَحْلَقَ وَهِيَ تَمْتَأُ بِمَعْرِفَةِ تَامَةِ وَعَقْلٍ نَازِحٍ وَحُضُورٍ وَتَمَكُّنٍ قَوِيٍّ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّىٰ لَا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْأَعْرَاضُ النَّفْسِيَّةَ وَتَجْعَلَ الْقُرْآنَ أَمَامَهُ صَاحِبَ هَذَا الْمَقَامِ ط

اہل طریقت لکھتے ہیں کہ تصوف بہتر خلق ہے۔ جس کے اخلاق تم سے بہتر ہوں گے وہ تم سے بہتر صوفی ہوگا ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: قرآن آپ کا خلق تھا۔ نیز جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے ہیں ان کی تعریف یوں فرمائی ہے آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں اور جو شخص تصوف کی صفت سے موصوف ہو اس کے لیے دانا ہونا بھی ضروری ہے اگر ایسا نہ ہو تو صوفی کا لقب اسے نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ تصوف بہتر تن حکمت ہے کیونکہ اس میں اخلاق پائے جاتے ہیں اور اخلاق کے لیے معرفت تامل عقل راجح و حاضر اور اپنے نفس پر پورا قابو ہونا ضروری ہے تاکہ خواہشات نفسانیہ اس پر قابو نہ پالیں۔ مقام تصوف والے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی نگاہ میں رکھے۔

۴۔ چوتھی عبارت | باب ۴۱۹ - فی مَعْرِفَةِ حَالِ قَلْبِ كَانِ مَنْزِلُهُ اسْتَجِيْبًا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكَ لِمَا يُحِبُّ كَمَا عَلَّمَ أَيْدِنَا اللَّهُ وَآيَاتُكَ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

کتابت کی غلطی و وجہ سے اس میں تنگی پیدا ہو جاتا ہے انیسویں اس بات کا ہے کہ یہ نسخہ ناقص ہے ابتدائی حصہ کسی اور کلمہ کا ہوا ہے جس کا خلاصہ قدر فراب ہے کہ اس کے پڑھنے میں سخت دقت پیش آتی ہے اور میان میں کچھ اوراق خالی پڑے ہیں جن کی وجہ سے کتاب ناقص رہ گئی ہے آخری ورق پر ورق کا نمبر ۹۴ دیا ہے کتاب پر چند جگہوں پر منجلیہ سلاطین کی مہر بھی ثبت ہیں ایک مہر پر احمد شاہ بادشاہ لکھا ہے اور ۱۱۷۱ھ دیا ہے میں نے جو مولے دیئے ہیں وہ اسی نسخہ کے ہیں۔

أَنَّهُ مَا فِي الْقُرْآنِ دَلِيلٌ أَوَّلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ مَخْلُوقٌ عَلَى الصُّورَةِ مِنْ هَذَا الشَّكْرِ
 لِدُخُولِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ وَبِالرُّسُولِ رَفِي أَمْرِهِ تَعَالَى يَمُنُّ آيَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِجَابَةِ لِدُعْوَةِ
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِدُعْوَةِ الرَّسُولِ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُحْيِيَنَّا فَلَيْكِنَّا مِمَّا
 الْإِجَابَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا دَعَانَا فَإِنَّهُ مَا يَكُونُ فِي حَالِ الْإِمْنَةِ فَلَا بَدَّ أَنْ يُحْيِيَهُ إِذَا
 دَعَانَا فَإِنَّهُ الَّذِي يُقِيمُنَا فِي أَحْوَالِنَا وَإِنَّمَا فَضَّلَ هَهُنَا بَيْنَ دُعْوَةِ اللَّهِ وَدُعْوَةِ الرَّسُولِ
 لِيَتَحَقَّقَ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الْحَقِّ الَّتِي رَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَهُوَ
 الدَّاعِي فِي الْحَالَتَيْنِ أَيَانَا فَإِذَا دَعَانَا بِالْقُرْآنِ كَانَ مُبَلِّغًا وَتَرْجِيحًا تَارِكًا الدَّعَاءُ
 دُعَاءُ اللَّهِ فَلَيْكِنَّا إِجَابَتَنَا لِلَّهِ وَالِاسْتِمَاعُ لِلرُّسُولِ وَإِذَا دَعَانَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ كَانَ الدَّعَاءُ
 الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَيْكِنَّا إِجَابَتَنَا لِلرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 وَلَا فَرْقَ فِي دُعَائَيْنِ فِي إِجَابَتِنَا وَإِنْ تَمَيَّزَ كُلُّ دُعَاءٍ بِتَمَيُّزِ الدَّاعِي الْإِلَهِ

یاد رکھیں! خدا تمہاری بھی اور ہماری بھی مدد کرے کہ قرآن مجید میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل کی صورت میں مخلوق ہوئے اس لیے کہ "الرسول" پر الف اور لام داخل
 ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ دعوت الہی اور دعوت
 رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے کہ خدا اور اس کا رسول ہمیں صرف انہی امور کی دعوت دیتے ہیں جو
 ہمیں زندگی بخشنے ہیں لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی امر کی طرف بلائیں تو ہمیں ہر حالت میں تسلیم
 خم کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر حالت میں دعوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی۔ لہذا ہمیں ان کے
 بلائے کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ وہی ہمارے حالات کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دعوت خداوندی
 اور دعوت نبوی میں امتیاز اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صحیح صورت جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں کو
 معلوم ہو جائے۔ کیونکہ ہر دو صورت میں داعی تو وہی ہیں۔ لہذا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے
 الفاظ میں دعوت دیں تو اس صورت میں آپ مبلغ اور ترجمان ہوں گے اور دعوت اللہ کی طرف سے ہوگی۔
 لہذا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور رسول کی بات پر کان لگانا چاہیے اور جب قرآن کے علاوہ کسی اور
 الفاظ میں بلائیں تو یہ دعوت رسول کی طرف سے ہوگی۔ لہذا ہمیں رسول کی بات بھی ماننی چاہیے۔
 جہاں تک اجابت کا تعلق ہے ہمارے لیے دونوں دعوتوں میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ داعی کے لحاظ سے
 دعوتوں میں فرق ہے۔

۱۔ اصل کتاب میں اس طرح دیا ہے میرے خیال میں یہ لفظ کُنْ آتَمَّ بہ ہے اور میں نے اسی طرح ترجمہ کیا ہے۔

اس کے بعد ابن عربی نے حجیتِ حدیث اور اس کے واجبِ عمل ہونے پر بحث کی۔ اہل ذوق تفصیل وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

باب ۵۰ کی ابتداء میں ابن عربی کہتے ہیں :-

۵۔ پانچویں عبارت

نَفَذْتُ أَحْمَدَ عَيْنَ الْعَدَىٰ أَجْمَعَةَ وَ مِلَّةَ الْمُصْطَلَفِي مِنَ الزَّوَارِ
الْمَلِيلِ -

حقیقی راستہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور تمام ملتوں سے زیادہ روشن ملت میں انہی کی ملت ہے۔

اسی باب میں فرماتے ہیں :-

۶۔ چھٹی عبارت

عَلَيْكَ سَلَامًا رَمَةً مَا اقْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى التَّوَجُّهِ الَّذِي أَمَرَكَ
أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَإِذَا اكْمَلْتَ نَشَأَةً قَرَأَ بِصَلَاةٍ وَكَمَا لَهَا قَرَضَ حِينَئِذٍ عَلَيْكَ (أَنْ)
تَتَفَرَّقَ مَا بَيْنَ الْفَرَضَيْنِ لِتَوَاقُلِ الْخَيْرَاتِ كَمَا تَلَتْ مَا كَانَتْ لَهُ
جَوَامِرُ اللَّهِ تَعَالَى تَنْتَمِ بِفَرَضٍ كَيْسَ هِيَ - انہیں اسی طرح ادا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ادا
کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم فرض کو پورا کر چکو تو دو فرضوں کے درمیان توافقی کی طرف توجہ دو خواہ
وہ کسی کے ہوں۔

نیز اسی باب میں فرماتے ہیں :-

۷۔ ساتویں عبارت

وَعَلَيْكَ يَا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةَ حَيْثُ يَنَادِي بِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ
الْمَسَاجِدَ مَا اخْتَدَتْ إِلَّا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِيهَا وَمَا يَنَادِي إِلَّا إِلَى الْإِتْيَانِ
إِلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَادِبَةُ الْإِكْتِمَاءُ
عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ وَإِنَّ لَنَا تَفَرُّقًا فِيهِ لِهَذَا ائْتَلَفَ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَهْمِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا
قَدَّرَ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَلْ يُجِزِيهِ أَمْ لَا وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلَّ بِلا شَكِّ - ۷

جب اذان ہو تو فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اس لیے کہ مسجدیں فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں اور اذان جو دی جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ ہم نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آئیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے

لے فرماتے ہیں ۹۱۳ الف لے فرماتے ہیں ۹۲۳ ن

اٹھے ہوں تاکہ آپس میں تفرقہ نہ پڑے۔ اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز اکیلے ادا کرے حالانکہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہے، آیا یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو ترک کیا وہ یقیناً گمراہ ہوا۔

ابن عربیؒ کی کتابوں میں سے ہم بے شمار مثالیں پیش کر سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے متبع تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ حق پسند اور منصف مزاج حضرات پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ابن عربیؒ پر کتاب و سنت کی مخالفت کا الزام بے بنیاد اور محض افتراء ہے جس نے بمقابلہ دوسرے صوفیاء کے ان کے متعلق ذرا زیادہ وضاحت سے کام لیا ہے اس لیے کہ طاعنین نے انہیں بدنام کرنے کی بہت کوشش کی ہے جن بزرگوں کو حق بات معلوم کرنے کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہو وہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کی التنبیہ الطربیٰ کا مطالعہ کریں۔

۱۶۔ شیخ احمد ملتئم کا قول | شیخ ابوالعباس احمد ملتئم مصر کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہوتے ہیں، ان کے والد ممالک مشرق میں بادشاہ تھے، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر طریقی فخر اختیار کر لیا تھا، انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ شیخ عبدالقادر قوسمی جن کی وفات تقریباً ۱۰۰۰ھ میں ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کی عمر کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میری عمر تقریباً چار سو سال ہے ان کی وفات ۱۰۰۰ھ کے قریب ہوئی علماء ظاہر اکثر ان کے مخالف رہتے، لیکن ان کا اپنا قول ہے:-

لَمْ يَكُنِ الْأَطَّابُ أَطْبَابًا وَالْأَوْقَادُ أَوْتَادًا وَالْأَزَلِيَاءُ أَوْلِيَاءُ وَلَا تَعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِهِ وَاجْتِلَالِهِمْ لِشَرِيْعَتِهِ ذِيَامِهِمْ بِأَدَابِهِ

ذکوئی قلب تعجب بن سکا ہے، ذواتا و اوتادا اور ندولی ولی جب تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اور جب تک اس نے آپ کی شریعت کی تعظیم نہیں کی اور اس کے آداب بجا نہیں لاتے۔

۱۷۔ شیخ عبدالقادر قوسمی اور اتباع سنت | شیخ عبدالقادر قوسمی متوفی ۱۰۰۰ھ (تقریباً) کا اتباع سنت میں یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں کہ دہی تھا، فرمایا: بیٹا! نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہد بہت پسند تھا بیٹے کی زبان سے نکل گیا کہ یہ تو ایک گندی چیز ہے، ان سے یہ الفاظ برداشت نہ ہو سکے اس لیے کہ ان میں شان نبویؐ

کے بارے میں تحریر پائی جاتی تھی اور اسی وقت تلوار سے اپنے بیٹے کی گردن اڑادی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنے بیٹے کی جان سے بھی عزیز جانا لیا۔

۱۸۔ ابراہیم وسوقیؒ سید ابراہیم بن ابی المجد قرشی وسوقیؒ جمیل القدر صوفی اور صاحبِ کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ انہیں فارسی، عربی، سریانی، زنگی اور تمام پرندوں اور وحشی

جانوروں کی بولیاں آتی تھیں۔ ان کی وفات تینتالیس سال کی عمر میں ۶۶ھ میں ہوئی، فرماتے ہیں: **الْشَّرِيعَةُ اَصْلٌ وَالْحَقِيقَةُ فَرْعٌ وَالشَّرِيعَةُ جَامِعَةٌ بِكُلِّ مَشْرُوعٍ وَالْحَقِيقَةُ جَامِعَةٌ بِكُلِّ عِلْمٍ حَقِيقَةٍ**

شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع۔ شریعت میں تمام مشروع باتیں آجاتی ہیں اور حقیقت میں تمام مخفی علوم۔

حضرت وسوقیؒ جب کسی مرید سے عہد لیتے تو ان الفاظ میں لیتے۔

يَا ذَلَّالُ اسْلُكْ طَرِيقَ السُّلُوكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ دُسْتَةَ نَبِيِّهِ وَاتِّقَامِ الصَّلَاةِ وَاتِّبَاعِ الزُّكُوفِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَاتِّحَادِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَاتِّبَاعِ جَمِيعِ الْأَمْرِ الْمَشْرُوعِ وَالْإِخْبَارِ الْمَرْضِيَّةِ وَالْإِسْتِعْجَالَ بِطَاعَةِ اللَّهِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَاعْتِقَادًا وَلَا تَنْظُرْ يَا وَدَّيْ أَبِي ذَخَارِفِ الدُّنْيَا وَمَطَايِبِهَا وَمَلَأِ بَيْسَهَا وَقَبَاهِئِهَا وَرَبَاهِئِهَا وَحُطُوطِهَا وَاتَّبِعْ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْلَاقِهِ فَإِنَّ لَكَ تَسْتَطِيعَ فَاتَّبِعْ خُلُقَ شَيْخِكَ فَإِنَّ نَزَلَتْ عَنْ ذَاكَ هَلَكْتَ يَا وَدَّيْ

اسے نفلانِ عبادت کے طریقہ میں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت پر چلنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور تمام شرعی احکام اور احادیث مرضیہ کی تابعداری کرنا، قولا، فعلا اور اعتقاداً ہر طرح سے اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا! بیٹا دنیاوی زخارف، اسواریں، لباس، زیب و زینت اور خلطوط کی طرف دھیان نہ کرنا۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا اگر اتنا ذکر کو تو کم از کم اپنے پیر کے اخلاق کی ہی پیروی کر لینا اور اگر کہیں اس سے بھی نیچے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔

ذرا غور فرمائیے کس قدر واضح الفاظ میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کا عہد لیا جا رہا ہے ان امور کی پابندی کے باوجود اگر کسی سے بظاہر کوئی خلاف شریعت امر دکھائی دے تو اس کے متعلق فرماتے ہیں:-

لِ لَوْاحِ الْأَوَارِ ۱: ۶۹ ۵ لَوْاحِ الْأَوَارِ ۱: ۴۴ ۶ لَوْاحِ الْأَوَارِ ۱: ۱۵۱

۷ یہ اس لیے فرمایا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔

وَلَا يُقَدَّرُ فِي صَاحِبِ الْحِزْبَةِ إِلَّا أَنْ خَالَفَ صَرِيحَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اخْتِيَارًا لَهُ
صاحب فرقت پر صرف اُس وقت عیب جوئی کی جاسکتی ہے جب وہ کتاب و سنت کے صریح احکام کی
خلاف درزی کرے۔

۱۹۔ شیخ ابوالحسن شاذلی کا بیان

شیخ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار شاذلیؒ افریقہ میں
شاذلہ کے رہنے والے اور حسینی سادات میں سے تھے، یہ نابینا
تھے۔ انہی نے سلسلہ شاذلی کی بنیاد ڈالی ہے۔ کبار اولیاء کی کثیر تعداد ان سے فیضیاب ہوئی، جب یہ حج کے لیے
کہہ کر جا رہے تھے تو راستہ میں ایک صحر میں ۶۵۱ھ میں وفات پائی۔ تقی الدین ابن دقین الحیدر فواتے میں کہیں
نے ابوالحسن شاذلیؒ سے بڑھ کر کسی کو عارف باللہ نہیں دیکھا۔ حزب البحر انہی کی طرف منسوب ہے، حضرت
شاذلی اکثر فرمایا کرتے تھے۔

إِذَا عَاذَ مَنْ كَشَفَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَتَمَسَّكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَدَعَا الْكُشْفَ ۳
جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کتاب و سنت پر پابند رہو اور کشف کو چھوڑ دو۔
پھر فرماتے ہیں :-

مَا تَمَّ كَدُّ أُمَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ كِرَامَةِ الْإِيمَانِ وَمَتَابَعَةِ السُّنَّةِ فَمَنْ أَعْطِيَهَا وَجَعَلَ
لِشَتَاتٍ إِلَى غَيْرِهَا مَا نَفَعُوهُ مَعْتَرِكَةً كَذَّابٌ أَوْ دُوَّخَطَّارِي الْعِلْمِ بِالصَّرَافِ كَمَنْ كَرِهَ لِمَشْهُورٍ
الْمَلِكِ فَاسْتَتَانَ إِلَى سِيَّاسَةِ الدُّوَابِّ ۳

ایمان اور اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں جسے دونوں باتیں حاصل ہو جائیں اور پھر وہ کسی اور چیز
کا مشتت ہو تو وہ شخص مفتری اور کذاب ہے یا اسے اپنے علم میں صحیح بات معلوم کرنے میں غلطی لگی ہے۔ اس کی
مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک شخص کو بادشاہ کے دربار میں حضوری کا شرف حاصل ہو مگر وہ جانوروں کا داروغہ
بنا چاہے۔

۲۰۔ علی بن شہاب کا قول

شیخ علی بن شہابؒ امام عبدالوہابؒ شرعی کے دادا تھے، نہایت متقی اور
پرہیزگار تھے انہوں نے ستاسی سال کی عمر میں ۱۹۱ھ میں وفات
پائی۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالرحمن بن شیخ دہمیب سلجوقی جو اس وقت کے احمدیہ فرقت کے رئیس تھے ان کے شہر میں آئے
تھے تو علی بن شہاب نے انہیں کلام سمجھایا۔

۱۔ لوائح الانوار: ۱: ۶۵۰۔ ۲۔ جامی رحمۃ اللہ نے نسب نامہ لائسنس میں ان کی تاریخ وفات ۶۵۲ھ دی ہے

۳۔ لوائح الانوار: ۲: ۴۔ ۴۔ لوائح الانوار: ۲: ۴

يَا شَيْخُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنْ كُنْتَ تَطْلَعُ بَلَدًا نَا فَاطَلْعُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِ
نَا نَتَّ مُهْجَرًا - ۱

اسے شیخ عبدالرحمن اگر تو ہمارے شہر میں آنا چاہتا ہے تو کتاب و سنت کے ساتھ آنا ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو الجھ ہوگی۔

۲۱۔ محمد عنان کا فرمان

شیخ محمد عنان اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد اور زاہد تھے ان کی کرامات مشہور ہیں انہوں نے ایک سو گولہ برس کی عمر میں ۹۲۲ھ میں وفات پائی، ان کے پاس اگر کوئی راہ طریقت کی تلاش میں آتا تو فرماتے:

”یہ لوگ راہ حق سے مذاق کرتے ہیں“

اور کسی کو ذکر کی تلقین نہ کرتے۔ شیخ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قرآن مجید کے کراں کے پاس آئے اور کہا تمہیں اس خدا کی قسم جس کا یہ کلام ہے کہ مجھے ضرور ذکر کی تلقین کریں۔ شیخ محمد عنان نے جب اللہ کی قسم کا لفظ سنا تو بیہوش ہو کر گر پڑے پھر اٹھ کر فرمایا:

يَا دَلْدَى اَلطَّرِيقُ مَا هِيَ بِهَذَا اَلْمَا هِيَ بِاِتِّبَاعِ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

بیٹا! راہ طریقت یہ نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہی کا نام طریقت ہے۔

۲۲۔ ابو بکر حدید کی اور اتباع سنت

شیخ ابو بکر حدید کبار صوفیہ میں سے تھے اور امام عبدالوہاب شہرائی کے پیر تھے انہوں نے مدینہ میں ۹۲۵ھ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے، ایک مرتبہ انہوں نے شیخ محمد الحداد کو دیکھا کہ وہ کسی بیمار عورت کا پیٹ ٹٹول رہے ہیں اس پر انہوں نے بلند آواز سے کہا:

اے محمد! ہاتے دین۔ اے عدل خدای بزرگ تمہارے اوپر ہے۔

محمد عدل نے جواب دیا: میں نے کوئی بری نیت سے تو نہیں ٹٹولا۔

فرمایا: کیا تو معصوم ہے، ہم تو سنت کے ظاہری حکم کو جانتے ہیں یہ

۲۳۔ ابن داؤد منزلاوی

اور اتباع سنت

كَانَ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ يُضْرَبُ بِهِ السُّنَّةُ فِي اِتِّبَاعِ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَوْلَا الشَّيْخِ شَهَابِ الدِّينِ كَانَ يُضْرَبُ

۱۰۳: ۲۰۲ لوائح الانوار: ۲: ۱۰۹: ۲۰۲ لوائح الانوار: ۲: ۱۱۹

بِهِ الشَّلُّ فِي إِتْبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا رَأَيْتُ فِي عَصْرِي هَذَا أَصْبَطَ مِنْهُ بِلِسْتَةٍ - له
 سیدی محمد بن داؤد اتباع کتاب و سنت میں ضرب الشل ہے۔۔۔۔۔ اسکی طرح ان کے بیٹے شیخ شہاب
 الدین بھی کتاب و سنت کی اتباع میں ضرب الشل تھے میں نے اپنے زمانہ میں ان سے بڑھ کر کسی کو سنت پر
 کار بند نہیں دیکھا۔

پھر آگے چل کر شہاب الدین کے متعلق لکھتے ہیں :-
 كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَلَا زِمًا لِكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا رَأَتْ عَيْنِي بَعْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ
 عِيَانٍ أَصْبَطَ لِلسُّنَّةِ مِنْهُ ۞
 یہ ہمیشہ کتاب و سنت پر کار بند رہتے۔ میں نے شیخ محمد بن عیان کے بعد ان سے زیادہ محافظ سنت
 نہیں دیکھا۔

اس کے بعد شعرانی لکھتے ہیں کہ چالیس سال تک میں ان کی صحبت میں رہا مگر میں نے انہیں کبھی بھی مسنون
 طریقہ سے منحرف ہوتا نہیں پایا۔ خود منز لاوی فرماتے ہیں :-
 مَنْ أَدَّ حِفْظَ السُّنَّةِ فَلْيَعْمَلْ بِهَا فَإِنَّهَا تَقْتَدِي عِنْدَكَ وَلَا يَنْسَاهَا.
 جو شخص سنت کی محافظت کرنا چاہے وہ اس پر عمل کرے کیونکہ اس طرح سنت محفوظ ہو جاتی
 ہے اور بھولتی نہیں۔

۲۲- امام عبدالوہاب بن احمد بن علی شعرانی متوفی ۹۶۳ھ ۱۵۶۵ء بہت بڑے
 عالم اور صوفی ہوئے ہیں ان کی متعدد تصانیف ہیں فرماتے ہیں:

إِنَّا وَاعَلِمْنَا أَنَّ طَرِيقَ الْقَوْمِ عَلَى وَفْقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهَا خَرَجَ عَنِ الصِّرَاطِ
 الْمُسْتَقِيمِ ۞

یاد رکھو کہ صوفیاء کا طریقہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے جس نے کتاب و سنت کے خلاف کیارہ
 راہ مستقیم سے جھٹک گیا۔

رَبِّ كَرِهَ اللَّهُ امْرَأَةً رَأَتْ مِنْهَا شَيْئًا يَخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَصْلَحَ وَذَكَرُنَّ
 بِشُرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَمَعْرِفَةٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ ۞

خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اس کتاب میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات پائی اور اس نے اس کی

۱۔ تاریخ الآثار : ۲ : ۱۱۳ سے تاریخ الآثار : ۲ : ۱۶۹ سے الآثار القدسیہ : ۱۱ : ۴۱
 ۲۔ الآثار القدسیہ : ۱۱ : ۴۱

اصلاح کردی بشرطیکہ اسے اس قدر یقین اور معرفت حاصل ہو کہ اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو کہ یہ امر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

(ج) تَيْبُغِي لِسَالِكِ طَرِيقِ الْعَارِفِينَ أَنْ يَتُوبَ مِنْ تَرْكِ الشُّنَّةِ كَمَا يَتُوبُ مِنْ تَرْكِ الْوَأَجِبِ لَهُ

عارفین کے طریقہ پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ ترک واجب سے توبہ کرتا ہے اسی طرح سنت کے ترک کرنے سے بھی توبہ کرے۔

(د) وَلَا عَلَوْنَا يَنَا الصُّوْفِي يَتَرْتَبِعُ فِي الْهَرَاءِ لَا نَعْبَاهُ إِلَّا أَنْ إِمْتِنَالُ أَمْرٍ اللَّهُ تَعَالَى وَاجْتِنَابُ قَهْمِيهِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ الْبُورَادِيَّةِ فِي الشُّنَّةِ مَطْمَئِنًا كُلَّ الْخَلْقِ الْمُكَلِّفِينَ لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَمَنْ ادَّعَى أَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حَالَةٌ اسْتَقَطَّتْ عَنْهُ التَّكْلِيفُ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ مَا ذُوَّةَ تَصَدَّقَهُ عَلَى دَعْوَاهُ نَهْدُ كَاذِبٌ لَهُ

ورنہ اگر ہم صوفی کو ہوا پر چڑھائی لگاتے بیٹھے ہوتے بھی کیوں نہ دیکھ لیں تب بھی اس کا کچھ اعتبار نہ کریں گے البتہ اگر وہ قرأت کے ترک کرنے کا حکم کرتا ہو اور سنت نبوی میں جن محرمات سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرنا ہو اور تمام مخلوق خدا کو محرمات کے ترک کرنے کا حکم کرتا ہو تب مان جائیں گے۔ اس لیے کہ کوئی شخص بھی احکام سے مستثنیٰ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اور اس کے درمیان ایک حالت ہے جس کی وجہ سے تمام احکام شرعیہ اس سے ساقط ہو چکے ہیں اور اس کے پاس اس دعویٰ کی تصدیق میں کوئی ظاہری علامت بھی مانی جاتی ہو تو وہ شخص کاذب ہے۔

(هـ) وَظُهُورُ الْكِبْرَامَةِ لَبَسَتْ بِشَرْطِ لَمَّةٍ لَا يَبِيَّةَ - إِنَّمَا لِشَرْطِ إِمْتِنَالِ أَدَامٍ اللَّهُ دَاجِتْنَابِ نَوَاهِيهِ فَيَكُونُ أَمْرُهُ مَضْبُوطًا عَلَى الْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ نَالِقِرَانُ شَاهِدًا بِلَوْلَا بَيْنِهِ -

دل کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں۔ اگر شرط ہے تو یہ کہ وہ احکام خداوندی کی تابعداری کرے اور نواہی سے پرہیز کرے تاکہ اس کی حالت کتاب و سنت سے مطابقت کے درجے سے بخیر ہو لہذا جس شخص کا یہ حال ہو گا تو اس کی ولایت پر قرآن گواہ ہے۔

مذکورہ بالا اقوال پر بے شمار اقوال کا اضافہ کیا جاسکتا ہے مگر میں نے اتنے پر اکتفا کی ہے ان سے

تاریخِ نجفی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح خود بھی کتاب و سنت پر کار بند رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے ان پر کتاب و سنت کی مخالفت کا الزام محض افتراء ہے جس سے ان کا دامن کفایت پاک ہے مگر اس کے باوجود بعض اہل ظاہر نے ان پر زبانِ طعن دراز کی اور ان پر ناروا الزامات لگائے جیسا نچوڑا تو ان کی مصری (۲۲۵ھ) جنید بغدادی (م ۲۹۷ھ) اسل تسمی (م ۲۸۳ھ) ابوالحسن شاذلی (م ۶۵۶ھ) ابن العربی (م ۶۳۸ھ) اور سید احمد بن ابی الحسن الرفاعی (م ۵۷۷ھ) پر قسم قسم کے الزامات تراش کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعض ظالمین نے کتاب و سنت کی آڑے کر انہیں قتل تک کرانے کی کوشش کی یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق محض علمِ ظاہر سے تھا اور علمِ باطن سے سراسر گورے تھے ان کا علم بھی اسی قسم کا تھا۔ جس کے تعلق مولانا زوم فرماتے ہیں۔

علم را بر گل زنی مارے بود !	علم را بر دل زنی یارے بود
عاریہ است دمانشتہ کان ماست	علم تقلیدی و باطل جان ماست
دست در دیوانگی باید زدَن	زین خرد جاہل ہی باید شدن
چون بیاید شتری خوش بر فروخت	علم تقلیدی بود بہر فروخت
دامتا بانرا او بار و نوق است	شتری تو علم تحقیقی حق است

ہم خدا کے پاس ایسے علم سے پناہ دیتے ہیں جو بجائے فائدہ پہنچانے کے مار کا کام کرے۔ آمین :

اکابر علماء کا صوفیاء اور اکابر علماء کو چونکہ یقینی طور پر معلوم تھا کہ صوفیاء متبع کتاب و سنت ہیں اور ایمان کے باطن نور سے معمور ہیں اس لیے وہ ان کی تعظیم کرتے اور ان کے ذکر کو باعثِ رحمت سمجھتے ہم ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش ہیں :-

۱۔ عبداللہ بن مبارک کا قول

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ بڑے پایہ کے محدث اور عالم تھے اور اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی وفات ۱۸۱ھ میں ہوئی فرماتے ہیں :-

إِنَّ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ

جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتِ خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔

۲۔ ابو ہاشمؒ اور سفیان ثوریؒ

ابو ہاشم شام کے مشہور شیخ تھے، یہ دراصل کوفہ کے رہنے والے اور حضرت سفیان ثوریؒ متوفی ۱۶۱ھ کے ہم عصر تھے ان کی صحیح تاریخ

۱۔ تاریخ الزوار : ۱ : ۵۱

وفات معلوم نہیں۔ نکلسن نے لکھا ہے کہ ان کی وفات سنہ ۱۸۴۳ء سے پہلے ہوئی۔ اگرچہ ابو ہاشم سے پہلے بھی بہت سے بزرگ گزر چکے تھے جو اپنے زہد و درع حسن معاملات، طریق توکل اور طریق محبت کے اعتبار سے مشہور تھے، مگر سب سے پہلے بزرگ جنہیں صوفی کا لقب دیا گیا وہ ابو ہاشم تھے۔ انہی نے صوفیاء کے لیے سب سے پہلی خانقاہ بنوائی۔ اس کے بنانے کا سبب یہ ہوا کہ ایک عیسائی رئیس شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، راستہ میں اس نے دو شخصوں کو نہایت محبت سے آپس میں ملنے اور ہم آغوش ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے باہم ملکر کھانا کھایا۔ عیسائی رئیس کو ان کا طرز معاشرت بہت پسند آیا، اس نے ان میں سے ایک کو بلا کر پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں نہ اسے جانتا ہوں اور نہ میرا کوئی اس سے تعلق ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس پر عیسائی رئیس نے دریافت کیا کہ پھر یہ آپس میں محبت کیسی ہے درویش نے جواب دیا کہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے۔ پھر رئیس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے جہاں تم مل کر بیٹھ سکو۔ جواب دیا نہیں۔ اس پر رئیس نے رملہ (فلسطین) میں پہلی خانقاہ بنوادی۔

حضرت سفیان ثوریؒ، جو مشہور محدث اور عالم ہوتے ہیں انہی ابو ہاشم کے متعلق فرماتے ہیں:

الف۔ لَوْلَا الْبُؤْهَانُ لَشَجِدَ الصُّوفِيَّ مَا عَرَفْتُ دَوَائِقَ الْبِرِّ يَا

اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں برائی کی باریکیاں نہ جان سکتا۔

(ب) جب تک میں نے ابو ہاشم کو نہ دیکھا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں۔

۳۔ امام احمد بن حنبلؒ | امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اربع سنت اور اجتناب بدعت میں ضرب المثل تھے انہوں نے ستر برس کی عمر میں ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔ علم حدیث اور دیگر علوم میں ان کا مرتبہ کسی پر مخفی نہیں۔ انہیں جب کسی مسئلہ میں وقت

اور ابو حمزہ بغدادی

پیش آتی تو ابو حمزہ بغدادی متونی ۲۸۹ھ سے دریافت کیا کرتے اور جب ان کی مجلس میں صوفیاء کے اقوال کا ذکر

ہوتا تب بھی انہی کی رائے دریافت کیا کرتے۔

شیخ قطب الدین بن امین بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اپنے بیٹے کو صوفیاء کی مجلس میں جانے کی ترغیب دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ لوگ اخلاق میں اس درجہ تک پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔

۴۔ امام احمد اور شعبان راعی | ایک مرتبہ امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے پاس بیٹھے تھے کہ شعبان راعیؒ ادھر آنکے۔ امام احمد نے امام شافعیؒ سے کہا اے ابو عبد اللہ میں

۱۔ لے لڑبری ہشتری آف دی عزیز: ۲۲۹ ۲۔ نعمات الانس ۳۱ اور اے لڑبری ہشتری آف دی عزیز: ۲۶۹

۳۔ نعمات الانس ۲۲: ۱۵۰ ایضاً ۳۱ ۴۔ لواتح الانوار: ۴۰ رسالہ تشریح: ۲۶ ۵۔ لواتح الانوار: ۴۰

اسے اس کی جہالت پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کچھ علم سیکھنے کی طرف توجہ دے، امام شافعی نے انہیں اس سے روکا مگر یہ باز نہ آتے اور شیبیان سے کہا:

ایک شخص رات اور دن میں ایک نماز پڑھنی بھول گیا ہے اور اسے یہ بھی یاد نہیں کہ اُس نے کون سی نماز نہیں پڑھی اب اسے کیا کرنا چاہیے؟

یہ سن کر حضرت شیبیان پر خاص کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا: اے احمد آپ ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جس کا دل اللہ سے غافل ہو چکا ہے لہذا اسے سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ یہ جواب سن کر احمد بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امام شافعی نے فرمایا: کیا میں نے تجھے اسے پھیلنے سے منع نہ کیا تھا؟

اس واقعہ کے کھٹنے کے بعد امام قشیری فرماتے ہیں: یہ شیبیان راعی کا حال ہے جو اُمّی محض تھے جب اُمّی صوفیوں کا یہ حال ہو تو پھر ان کے آئمہ کا کیا حال ہو گا۔

۵۔ ابو العباس بن سراجؒ ابو العباس بن سراج متوفی ۳۰۲ھ سے ۲۹۸ھ امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے انہیں امام شافعی کے تمام شاگردوں میں تک کہ

اور حنیف بغدادی

مُزانی سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ حضرت حنیف بغدادی متوفی ۲۹۷ھ سے ۲۹۹ھ کے پاس آئے اور ان کا کلام سنا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اس کلام کے متعلق کیا خیال ہے تو فرمایا:

لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ وَكَيْفِي أَدْرِي لِهَذَا الْكَلَامِ صَوْلَةٌ لَيْسَتْ بِصَوْلَةٍ مُبْتَلٍ لَمْ
جو کچھ یہ فرما رہے ہیں میں اسے نہیں جانتا مگر اس کلام میں اس قدر وہ بد بیا یا جاتا ہے کہ ایک باطل شخص کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔

۶۔ عبد اللہ بن سعید اور حنیفؒ عبد اللہ بن سعید بن کلاب ہر شخص کی باتوں پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ہر کسی کی بات پر اعتراض کرتے ہیں

یہاں حنیف نامی ایک شخص ہے۔ ذرا اس کی باتیں بھی سنیں۔ پھر دیکھیں کیا آپ ان پر اعتراض کر سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ عبد اللہ حنیف کے حلقہ میں آئے اور ان سے توحید کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت حنیف نے ایسا جواب دیا کہ عبد اللہ حیران رہ گئے اور کلام کو دوبارہ دہرانے کی درخواست کی۔ حضرت حنیف نے بالکل مختلف الفاظ میں وہی بات دہرائی۔ عبد اللہ نے کہا یہ تو کچھ اور ہی بات ہے جسے میں یاد نہیں رکھ سکتا

اور ایک بار پھر دہرانے کی درخواست کی۔ انہوں نے پھر ایک نئے طرز میں وہی بات دہرا دی۔ عبداللہ نے کہا: اس طرح تو یہ کلام مجھے یاد نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے یہ لکھا دیں اور حضرت جنید کی فضیلت اور علوم مرتبہ کا معترف ہو گیا۔

۷۔ ابو عمرانؒ اور شیخ شبلؒ | ابو عمرانؒ ایک فقیہ تھے۔ جامع منصور میں ان کا حلقہ درس اور شیخ ابوبکر دلف بن حمد شبلؒ جنہوں نے ستائیس سال کی عمر میں ۳۳۴ھ - ۹۴۵ھ

میں وفات پائی، کا حلقہ درس ساتھ ساتھ تھا۔ ابو عمران درس دے رہے ہوتے اور جب شبلؒ کلام شروع کرتے تو ان کا حلقہ درہم برہم ہو جاتا اور لوگ اٹھ کر شبلؒ کے پاس چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو عمران سخت برا فرشتہ ہوتے۔ ایک دن انہوں نے چاہا کہ شبلؒ کے مبلغ علم کا راز فاش کریں اور ان کے ایک شاگرد سے شبلؒ سے مسئلہ حیض کے متعلق سوال کیا۔ شبلؒ نے تقریر کی جس میں انہوں نے علماء کے اقوال اور اختلافِ فہم کا ذکر کیا، ابو عمران تقریر سن کر شہر سے رہ گئے اور اٹھ کر شبلؒ کے سر پر بوسہ دیا اور کہا: اے شبلؒ! اس مسئلہ میں مجھے آپ سے دس ایسے اقوال معلوم ہوئے ہیں جن کا مجھے پہلے علم نہ تھا اور جتنے اقوال آپ نے بیان فرماتے ہیں ان میں سے مجھے صرف تین اقوال آتے تھے۔ ۲۔

اسی باطنی اور حقیقی علم کی وجہ سے شیخ شبلؒ فرمایا کرتے تھے۔

مَا ظَنَنْتُ بِعِلْمِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ

ایسے علم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس کے مقابلہ میں علماء کا علم نعمت کے برابر ہو۔

مولانا جلال الدین رومیؒ متوفی ۷۶۲ھ علمِ باطن اور علمِ باطن کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

عِلْمُ بَاطِنٍ اَهْلُ دَلِّ تَحَالِشِ اَهْلُ تَنْ اَحْمَالِ شَا اَهْلُ تَنْ اَحْمَالِ شَا

اہلِ دل کو اپنا علم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کا علم انہیں اٹھاتے ہوتا ہے برعکس

اس کے اہلِ تن کا علم ان کے لیے بار ہوتا ہے۔

علمِ چوں بر دل زند یاری شود علمِ چوں بر تن زند یاری شود

علم اگر دل پر اثر کرے تو وہ مددگار ہوتا ہے اور اگر تن پر اثر کرے تو بار سوجاتا ہے۔

گفت ایزد یحییٰ اَسْفَادًا بار باشد علم کاں نبود زہبًا

جو علم اللہ کی طرف سے زہود ہوتا ہے اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یحییٰ اَسْفَادًا کے

الفاظ استعمال کئے ہیں۔

علم کاں بنودز ہو بے واسطہ آن نیاید ہچو زنگ ماشطہ
جو علم بلا واسطہ اللہ سے حاصل کیا ہوا وہ ماشطہ کے ظاہری بناؤ سنگھار کی طرح پائیدار نہیں ہوتا۔

لیکن اگر تو اس علم کو اچھی طرح سے اٹھائے تو تجھے اس بار کے عوض خوشی عطا کی جائے گی۔

خبردار اپنی خواہشات کی خاطر علم حاصل نہ کرنا تاکہ تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو سکے۔

اللہ کی خاطر علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر علم کے انبار دکھائی دیں۔

جب تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو گیا تب تیرے کندھوں سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔

از ہوا ہاکے رہی بے جام ہو اسے زبجو قانع شدہ بانام ہوئے

۱۔ اللہ کو چھوڑ کر محض اسم اللہ پر تمنا کرتے رہنے والے اللہ کی معرفت کا پیالہ پیسے بغیر تو اپنی خواہشات سے رہائی نہیں پاسکتا۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

علم ہائے اہل حس شد لوز بند تانگیر و شیر ازاں علم بند
جب تک اہل حس علم بند باطن سے خوراک حاصل کرتے ان کا علم منہ تک محدود رہتا ہے (دل میں نہیں اترتا)

قطرۂ دل رایکے گوہر فتاد کاں بگرد و ہوا دور یا ہاندا
علم کا جو گوہر دل میں آ پڑتا ہے وہ سمندر دل کو حاصل ہوتا ہے نہ آسمانوں کو۔
چند صورت آخر اس صورت پرست جان بے معنیست از صورت پرست
اسے صورت پرست تو کب تک صورت کے پیچھے لگا رہے گا جو صورت سے آزاد نہیں ہوتا اس کی جان بے روح ہوتی ہے۔

گر لے صورت آدمی انسان بد سے احمد و بوجہل خود یکساں بدے
اگر محض صورت سے آدمی انسان کہلاتا تو پھر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کیساں ہوتے۔

احمد و ابوہل در بت خانہ رفت زیں شدن تا آن شدن قریب نیت
احمد اور ابوہل دونوں بت خانہ میں جاتے ہیں (مگر غور کرو) ان کے وہاں جانے اور ابوہل کے جانے
میں کس قدر فرق ہے۔

ایں در آید سر نہند آن راتباں وال در آید سر نہند چوں آتماں
احمد تشریف لاتے ہیں تو بت سرنگوں ہو جاتے ہیں، لیکن ابوہل اگر امتیوں کی طرح ان کے سامنے
سر جھکا تا ہے۔

نقش بر دیوار مثل آدم است بنگر از صورت چہ چیز اور کم است
دیوار پر جو تصویر کھچی جاتی ہے وہ جوبہو آدمی کی طرح جوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ اس میں کس چیز
کی کمی ہے؟

جان کم است آن صورت بتیاب را روجو آن گوہر کم یاب را !
اس بے رونق صورت میں جان کی کمی ہے، لہذا تو اسی کی یاب گوہر کی تلاش کرو۔

۸۔ امام نووی اور پیرمراکشی
عصر کے بہت بڑے محدث اور امام تھے ان کے شیخ پیرمراکشی
دشمن کے بیرد نجات میں رہتے تھے، امام نوویؒ کو جب کبھی کسی ایسے مسئلہ میں وقت پیش آتی ہے
وہ اپنی تصنیف میں درج کرنا چاہتے تو پیرمراکشیؒ کی طرف رجوع کرتے اور ان سے تحقیق کر لینے کے
بعد درج کرتے۔ ۷

۹۔ عز بن عبد السلام اور صوفیاری
عز الدین عبدالعزیز بن عبد السلامؒ الشافعی بہت
بڑے عالم اور صاحب تصانیف گزرے ہیں یہاں تک
کہ انہیں سلطان العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ پہلے صوفیاری کے مخالف تھے مگر بعد میں جب انہوں نے
ابوالحسن شاذلیؒ کی بیعت کر لی تو ان کی فضیلت اور کمال کے معترف ہو گئے تھے۔ خود بھی صاحب
کرامات تھے ان کی وفات ۶۶۶ھ میں ہوئی۔ فرماتے ہیں:

مَّا يَدُلُّكَ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِ الْفُقَرَاءِ كَثْرَةُ كَرَامَاتِهِمْ وَمَا
رَأَيْتَا أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ دَفَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ كَرَامَةً إِلَّا أَنْ سَلَكَ مِنْهَا جَهَنَّمَ
وَمَنْ لَمْ يَلِدْ مِنْ بَرَامَاتِهِمْ حَرَّمَ بَرَكَاتُهُمْ - وَتَدَنَا هَذَا كُلُّ مَنْ أَنْكَرَ

۷ تلموئی معنوی دفتر اول: ۶۳ سے الانوار القدسیہ: ۱: ۶۶

عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ فِي طَرِيقِهِمْ بِصَيْرُوعٍ عَلَى وَجْهِهِ كَالْبَدْوِ
عَلَامَةً عَلَى الظُّرُودِ الْمَقْتَلَةِ لَا تَحْفَى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ وَلَا يَنْفَعُ اللَّهُ
بِعِلْمِهِ أَحَدًا بِخِلَافِ أَهْلِ الْإِعْتِقَادِ بَيْنَهُمْ لَهُ

فقراء کے طریقہ کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سے کثرت سے کرامات کا ظہور ہوا ہے بر خلاف
اس کے ہم نے کسی فقیر سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی نہیں دیکھی۔ البتہ اگر وہ بھی فقراء کے طریقہ پر چلے تو
ظاہر ہو سکتی ہے جو لوگ فقراء کی کرامت کے منکر ہیں وہ ان کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں، ہم نے ان
لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کے طریقہ کو جانے بغیر ان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ان کے چہرے بے رونق
ہوتے ہیں اور ان پر غصہ خداوندی اور راندہ ہونے کی علامت پائی جاتی ہے جو اہل بصیرت سے
پوشیدہ نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کے علم سے کسی کو نفع بھی نہیں پہنچتا۔ بر خلاف ان لوگوں کے جو فقراء کے
مستفاد ہوتے ہیں (کہ ان کے علم سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہے)

۱۰۔ ابن حجر اور محمد بن فرغل ^۱ شیخ الاسلام تاجی القضاة حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن
علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۳ھ، ۸۴۹ھ اپنے زہد و تقویٰ اور
علمی تبحر کی وجہ سے مشہور تھے محمد بن احمد فرغل ^۲ متوفی ۸۵۰ھ (تقریباً) بھی اسی زمانہ میں ایک
صاحب کرامات دلی مگر امی تھے۔ محمد بن احمد فرغل ^۳ عسکر کی اولاد کی سفارش کے لیے مصر گئے تو علامہ
ابن حجر کا ان پر گزر ہوا۔ ابن حجر نے انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہا: اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں
بناتے اور اگر بنائیں تو اسے علم بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ خیال کر کے ابن حجر نے دل ہی دل میں ان
کی ولایت کا انکار کیا اس پر ابن فرغل نے کہا "اے قاضی ذرا ٹھہرا جاؤ" پھر کچھ دیکھ کر انہیں دھڑپ مارتے
گئے اور کہتے گئے:

بَلِّغْنَاكَ نَبِيَّيْنِي ۛ

بلکہ مجھے اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ ابن حجر نے یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت
کیا اور ایک کلمہ بھی منہ سے نہ نکالا۔

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ اہل طریقت کا علم کس قدر واضح اور صحیح ہوتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ براہ راست سرچشمہ حقیقی سے علم حاصل کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی
واسطہ نہیں ہوتا کہ غلطی کا احتمال پیدا ہو۔ ان پر نکتہ چینی کا حق صرف انہی بزرگوں کو حاصل ہے جو بحر عرفان

کے شناور ہوں۔ گندی نالیوں میں غوطہ کھانے والوں کو کیسے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر حرف گیری کریں۔ چنانچہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے علاج کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: یہ ایک بازو تھا جس نے لمبا دعویٰ کیا لہذا اس پر شریعت کی قینچی چلائی گئی، پھر ایک اور مرتبہ علاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: حسین علاج پھسل گیا۔ اس کے عمد میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا، اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔

علی الخواص اور علم لدنی عبدالوہاب شحرانی کے پیر علی الخواص برسی اُمی تھے نہ کھنا جانتے تھے نہ پکھننا۔ اس کے باوجود جب قرآن مجید اور حدیث نبوی کے معانی پر گفتگو کرتے تو بڑے بڑے علماء بھی انکشت بدتلا رہ جاتے۔ عبدالوہاب شحرانی نے ان کے اقوال کو اپنی کتاب الجواہر الدردر میں جمع کر دیا ہے۔ علی فرماتے ہیں:

لَا يَسْمَعِي عِنْدَنَا عَالِمًا إِلَّا مَنْ كَانَ عِلْمُهُ غَيْرَ مُسْتَفَادٍ مِنْ نَقْلِ أَذْ صَدْرٍ بَأَنْ يَكُونَ خِضْرِي الْمَقَامِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَأَنَا مَا هُوَ حَالِكٌ بِعِلْمِ غَيْرِهِ فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ حَمَلَ الْعِلْمَ حَتَّى آدَمَهُ لَا أَجْرَ الْعَالِمِ وَاللَّهُ لَا يُفِيحُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۞

ہمارے نزدیک وہی شخص عالم کہلا سکتا ہے جس نے علم نہ کسی نقل اور نہ صدر سے حاصل کیا ہو یعنی یہ کہ وہ خضری مرتبہ رکھتا ہو۔ دوسرے لوگ تو اوروں کے علم کی صرف حکایت کرنے والے ہوتے ہیں لہذا انہیں عالم کا اجر نہ ملے گا بلکہ اس شخص کا اجر ملے گا جس نے علم اٹھایا اور دوسروں تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

یہاں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ علماء کو حاملین علم کا اجر تو ملے گا، مگر ان کا علم نہ حقیقی کہلا سکتا ہے اور نہ یہ اس قدر یقینی ہوتا ہے جس قدر کہ اہل باطن کا علم۔ علم ظاہر میں ذہول و سہیاں واقع ہو سکتا ہے مگر علم باطن میں اس قسم کے حوادث طاری نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ علم باطن میں عمل علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس علم ظاہر میں ضروری نہیں کہ علم و عمل میں مطابقت پائی جائے۔ چنانچہ ہم بالعموم دیکھتے ہیں کہ علماء ظاہر کے علم و عمل میں سخت تفاوت پایا جاتا ہے، لیکن اگر علم باطن میں عمل علم کے مطابق نہ ہو تو علم کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے انہی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے علی خواص فرماتے ہیں۔

لَا يَكْمُلُ الْفَقِيرُ فِي بَابِ الْإِتِّبَاعِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَصِيرَ مَشْهُودًا لَهُ فِي كُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ وَبَيِّنَاتٍ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ مِنْ حَقْلِ وَتَلْبَسِ وَجَمَاعِ وَدُخُولِ وَخُرُوجِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ شَادَكَ الصَّحَابَةَ فِي مَعْنَى الصَّحْبَةِ لَهُ

کوئی فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر مشروع عمل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں نہ ہوں اور اپنے تمام امور میں مثلاً کھانا لباس جماع اور دخول و خروج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن حاصل نہ کرے۔ پس جس نے ایسا کر لیا وہ صحبتِ نبوی میں صحابہ کا شریک ہو گیا۔

جس صوفی کا یہ حال ہو کہ وہ بھی صحابہ کی طرح آسمانِ شریعت کا ستارہ بن چکا ہو جس کی اقتدار عین ہدایت اور عین نجات ہو اس لیے کہ جب ہر فعل میں خواہ ادنیٰ ہو خواہ اعلیٰ اس کی نظر سنتِ نبوی پر پڑھتی اور وہاں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد عمل کیا گیا تو وہاں غلطی کا احتمال کہاں رہا۔ لہذا ان بزرگوں کے ظاہری اقوال و الفاظ کو لیکر ان پر فتویٰ لگانا کہاں تک مناسب و روا ہے۔ انفسوں ان بزرگوں پر آتا ہے جو علم بیان میں حقیقت و مجاز کی بحث کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوتی تو یہ مجاز ہو گا حقیقت نہ ہو گی اس لیے کہ کہنے والا مسلمان ہے مگر اگر کوئی عارف باشد کوئی بات کہہ دے حالانکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کے طریقہ کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے تو یہی لوگ بغیر سوچے اور بغیر اس کے کہ ان کے معانی کو سمجھیں ان پر فتویٰ لگانے پر اتر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی کتاب کے اندر اولیاء اللہ کے بعض اقوال پر بحث کی گئی ہے جن میں سے ایک قول یہ ہے:-

نُحْضِنَا بِمُحَوَّرٍ أَدَقَّتْ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى سَوَاحِلِهَا

اگر ہم اس قول کے ظاہری الفاظ کو لیں تو معنی جو درحقیقت غلط معنی ہیں یوں ہوں گے۔

ہم ایسے سمندر میں گھسے کہ انبیاء ان کے سوا اصل پر ہی کھڑے رہے۔

ان ظاہری معانی میں کفر پایا جاتا ہے اس لیے کہ ان معانی کے مطابق یہ لوگ رنعود باشند انبیاء سے بھی افضل ٹھہرتے ہیں حالانکہ بڑے سے بڑا ادنیٰ بھی انبیاء تو کجا کسی ادنیٰ ترین صحابی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا ہمیں اس قول کے معانی میں غور کرنا پڑے گا اور ایسے معانی نکالنے پڑیں گے کہ یہ قول

شریعت کے منافی نہ ہو حضرت عبدالعزیز دبان رحمۃ اللہ کی تشریح تو آپ اس کتاب میں دیکھ لیں گے
یہاں دو اور بزرگوں کی تشریحیں پیش کرتا ہوں۔

شاذلی کی تشریح

پہلی تشریح ابوالحسن شاذلیؒ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس تواریخ میں بایزید بسطامیؒ
(م ۲۶۱ھ) اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ انبیاء کے درجہ تک
پہنچنے سے قاصر ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام تو توحید کے سمندر میں گھس کر پار نکل گئے اور دوسری
جانب جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر مخلوق کو توحید کے سمندر میں داخل ہونے کی دعوت
دے رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میں بھی کمال ہوتا تو وہاں کھڑا ہوتا جہاں انبیاء کھڑے ہیں۔ ابن عطاء
کہتے ہیں کہ اس قول کی جو تشریح شیخ شاذلیؒ نے کی ہے وہی ابویزید بسطامیؒ کے مقام و مرتبہ کے مناسب
ہے اس لیے کہ بایزیدؒ خود فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مرتبہ کے مقابلہ میں ادیباء اللہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے
اس کی مثال ایسی ہے کہ شد سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ جو جس کے تھوڑے سے چھینٹے ادھر ادھر پڑ
جاتیں اب جو کچھ مشکیزہ کے اندر ہے وہ تو انبیاء کے علم اور مرتبہ کی مثال ہے اور چھینٹے مثال ہیں۔
ادیباء اللہ کے علم اور مرتبہ کی مزید برآں ابویزیدؒ سے انبیاء کی تعظیم اور ان کا کمال ادب ہی منتقل ہے۔

علی دلہ کی تشریح

دوسری تشریح علی دلہؒ (۷۶۱ھ - ۸۵۹ھ - ۸۱۰ھ - ۷۹۸ھ) کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام بحر تکلیف کو عبور کر چکے ہیں اور اب سلامتی کے ساحل پر کھڑے ان لوگوں کو اپنے سایہ عاطفت
میں لے رہے ہیں جو سلامتی سے وہاں پہنچ جائیں۔ انہیں سبھی حکم ملا ہے اور اسی کے لیے انہیں بھیجا
گیا ہے۔ کیونکہ کشتی تو اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا
پھل کھایا تھا۔

ادیباء اللہ کے اقوال میں جہاں کہیں کوئی بات ہمیں ظاہر شریعت کے منافی نظر آئے اُس کی اسی
طرح تاویل کر کے اسے شریعت کے مطابق سمجھنا اور بنانا چاہیے اور ان کا انکار کرنے اور فتویٰ لگانے میں
جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے ہمارا یرود یہ ہر اس ولی کے قول سے ہونا چاہیے جو پختہ کار اور
کامل ہو البتہ خام کار اور غیر کاملین کے اقوال میں اگر کوئی غیر مشرور بات نظر آئے تو اس قول کو ترک
کر دینا چاہیے لیکن نہ انہیں برا کہنا چاہیے اور نہ فتویٰ لگانا چاہیے۔

۱۔ تاریخ انوار: ۱۵: ۲ (۲) تواریخ انوار: ۱۳۶: ۱۰۱ تشریح کے مطابق مطلب یہ نکالیں کہ ابی اسلمہ میں گستاخوں خدا سے
کامیابی سے پار نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتوں۔

محل فتویٰ باز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ افتار کا باب کھولتے ہیں نہایت عجلت اور بے احتیاجی سے کام لیتے ہیں اور ان میں سے بعض کے فتوے تو نہایت بیہودہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ عبدالوہاب شعرائیؒ لکھتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا کہ جو لوگ رات بھر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے۔ اُس عالم نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام و راحت کا سبب بنایا ہے (جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا) اور یہ لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں لہذا رات کے وقت بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔

اسی طرح ایک اور شخص نے اُن لوگوں کے متعلق دریافت کیا جو جمعہ کی رات ذکر الہی کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں گزار دیتے ہیں۔ اُس کے جواب میں فقیہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بیہودہ لوگوں کا کام ہے اور بدعت ہے۔

آج کل صوفیاء پر اعتراض کرنے والوں کا بالعموم یہی حال ہے کہ بلا امتیاز اور بغیر سوچے سمجھے بدعت اور کفر کے فتوے لکاتے جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت کرے۔

اللَّهُمَّ اِرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاِرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاِنَّا طِلَالٌ بِاطِلَالٍ وَاِرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔

لَا مَشَاطَةَ فِي الْاِصْطِلَاحِ كَمَا قَوْلُهُ عَامٌ مَشْهُورٌ لِهَذَا بِرِشْتِخٍ كَوِ اِنِّي اِصْطِلَاحٌ قَائِمٌ كَرْنَةُ كَمَا حَقٌّ حَاصِلٌ هُوَ۔ چنانچہ صوفیاء نے بھی اصطلاحات قائم کیں اور مخالفین نے ان بزرگوں کی اصطلاحات سے ناواقف ہوتے ہوئے ان کے الفاظ میں اپنے معانی گھسیٹ دیے اور ان بزرگوں پر لازم تراشی شروع کر دی۔ اسی لیے تو شیخ محمد الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے مقام اور اصطلاح کو نہیں سمجھتے اُن پر ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنا حرام ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی متوفی ۸۹۸ھ = ۱۴۹۲ھ - نفحات الانس میں شیخ سعد الدین حموی متوفی ۶۵۰ھ کے متعلق لکھتے ہیں:

”در مصنفات دے سخنان مرموز کلمات مشکل و آرقام و اشکال و دو اتر کو نظر عقل و فکر اکتشف و حل آن عاجز است بسیار است و ہمانا کو تا ویدہ بصیرت بنور کشف منفتح نشود ادراک آن متعذر است“۔

۱: ۱۱۲ھ ایضاً ۲: ۶۴۲ھ نفحات الانس: ۳۸۴

ان کی تصانیف میں بہت سے رموز، مشکل کلمات، ارقام، اشکال و دوائر آتے ہیں جنہیں عقل و فکر حل کرنے سے عاجز ہے اور جب تک دیدہ بصیرت نور کشف کے ساتھ روشن نہ ہو، ہوا ہواں رموز کا سمجھنا مشکل ہے۔

امام الحرمین کا قول قرنی نبی نے سراج العفول میں نقل کیا ہے کہ کسی نے امام الحرمین ابو المعالی جوینیؒ (م ۳۴۸ھ - ۴۰۵ھ) سے عالی صوفیاء کے کلام کے متعلق جن میں بظاہر کفریہ کلمات پائے جاتے ہیں دریافت کیا تو فرمایا:

ان کا کلام سخت مشکل ہے جس کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ یہ لوگ تو توحید کے سمندر سے گھونٹ بھرتے ہیں۔

تقی الدین سبکی کا قول علامہ تقی الدین سبکی نے کسی نے عالی مبتدعہ پر حکم کفر لگانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو کافر کہنے سے ڈرے گا اس لیے کہ مومن کو کافر کہنا بہت خطرناک چیز ہے یہ

شیخ عبدالحق کا قول شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

بجانب قبلہ مسلماناں کنند وہ کتاب و سنت تمک نمایند و تلفظ بشا و تین کنند کافر بناید گفت اگر از بعضی کلمات ایشان کفر لازم آید و لیکن ما دام کہ التزام آن نکنند یا لزوم درغایت درجہ تمہور بنود کفر بناید کرد تا ممکن است توجیہ و اصلاح حال مسلمانان باید کرد و میادرت بتکفیر و تغلیظ بناید کرد و در حدیث آمدہ است کہ ہر کہ دگریے را کافر گوید اگر دے و در نفس الامر کافر بنود قائل بالفعل کافر گرد حکم من ہمچنین آمدہ است اگر آنکس مستحق لعنت بنود من او بقائل عاید گردد پس احتیاط و ترک من و تکفیر باشد و اللہ اعلم

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کتاب و سنت پر کار بند ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اگر ان کے کسی کلمہ سے کفر لازم آئے تو انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے اور جب تک وہ ان کفریہ کلمات پر مصر نہ رہیں یا جب تک ان کا کلمات پر ڈٹے رہنا بالکل ہی واضح نہ ہو انہیں کافر نہ کہنا چاہیے بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی

کوئی نہ کوئی وجہ نکالنی چاہیے اور مسلمانوں کے حال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دوزخ میں لگا کرے گا اور وہ درحقیقت کافر نہ ہو تو کئے والا خود کافر ہو جائے گا۔ کسی پر لعنت کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہ ہو گا تو لعنت لعنت کندہ پر لوٹ آئے گی لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کسی کو لعنت کی جاتے اور نہ کافر کہا جاتے۔ واللہ اعلم۔

لہذا جو لوگ ان بزرگوں پر انتہام لگاتے اور ان کو بدعتی یا مشرک قرار دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان پر فتویٰ لگانے سے پہلے ان کے کلمات کے معانی کی وضاحت کرالیں۔ اگر وہ کلمات کسی عام بزرگ کے ہیں تو انہیں یک کلم ترک کر دیں اور تاویل کی زحمت نہ اٹھائیں مگر اگر کسی پختہ کار کے کلمات ہوں تو تاویل کی ضرورت پڑے گی۔ مگر پھر بھی یاد رہے کہ شریعت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے لہذا اگر کسی کو ان کے بعض کلمات سمجھ میں نہ آتے ہوں تو ستر بھی ہے کہ وہ اس بارے میں خاموشی اختیار کرے۔

آخر میں ہم یہ بھی بیان کر دیں کہ جہاں ایک طرف اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعظیم و تکریم کرنا ضروری ہے وہاں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان کی تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔

ع گزرتی مراتب نہ کفنی زندیقی

اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ چنانچہ لوگ عبدصمدؓ سے لے کر آج تک اولیاء اللہ کی کرامات دیکھتے چلے آتے ہیں مگر ہمیں ان کی کرامات کی طرف توجہ دینے سے زیادہ ان کے اعمال اور ان کی زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبدالعزیزؒ و باغؒ نے خود اسی کتاب میں فرمایا ہے:

"اولیاء اللہ کے سواغ ننگاروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔"

اس لیے کہ انہوں نے زیادہ تر ان کی کرامات کا ذکر کرنے پر زور دیا ہے اور ان کے اقوال و اعمال کا ذکر نہ کیا۔

ولی معصوم نہیں ہوتا | مزید برآں ایک ولی کے متعلق ہمیں چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے کوئی فوق البشر شخصیت نہیں اور یہ کہ یہ بھی عقیدہ رکھنا

ضروری نہیں کہ وہ ایک نبی کی طرح معصوم ہو مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بچائے رکھے اور اگر اس سے کوئی لغزش وغیرہ بھی ہو جائے تو وہ فوراً سنبھل جائے۔ چنانچہ حضرت بنیہ سے کسی نے پوچھا: کیا عارف گناہ کا مرتب ہو سکتا ہے، تو صرف اسی قدر فرمایا:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ تَرَامِقًا وَدُرًا اللہ کا حکم مقدر ہو چکا ہے۔

اب میں اس بحث کو بخاری کی ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں جس میں حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَائِينَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا

فِيكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قسم کے علموں کے خزانے حاصل کئے ان میں سے ایک

کو تو میں نے تم میں ظاہر کر دیا۔ دوسرے کو ظاہر کروں تو گلا کٹتا ہے۔

وَإِخْرُؤُ سَدَائِنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

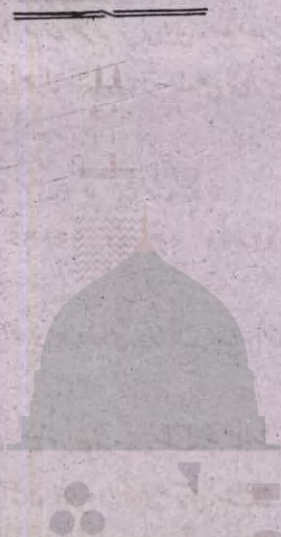
کتابیات

میں نے اس کتاب کے حواشی اور دیباچہ لکھنے میں مندرجہ ذیل

کتابوں سے مدد لی ہے

- ۱- فتوحات مکیہ: قلمی نسخہ مملوکہ میجر عبدالعزیز صاحب میں نے اس کا دیباچہ میں ذکر بیان کر دیا ہے اس نسخہ پر متعدد بادشاہوں کی مہر ہیں اور بڑا نایاب نسخہ ہے۔
- ۲- تکمیل الایمان (فارسی) از شیخ عبدالحق محدث دہلوی مطبوعہ مجتہبان دہلی ۱۳۲۰ھ
- ۳- تلایۃ الجواہر فی مناقب عبدالنقاد: از علامہ محمد بن یحییٰ التاذنی الجلی مشرقی ۱۹۶۳ھ طبع مصر۔
- ۴- لوائح الانوار فی طبقات الاخیار جو بالعموم طبقات کبریٰ کے نام سے مشہور ہے: از امام عبدالوہاب شعرانی مطبوعہ مصر۔
- ۵- الانوار القدسیہ فی بیان آداب الجودیم از شعرانی: بر حاشیہ لوائح الانوار
- ۶- رسالہ تفسیر: از امام ابوالقاسم عبدالکریم بن جوازن۔ طبع مصر ۱۹۴۰ھ
- ۷- التنبیہ الطربی فی تفسیر ابن العربی: از مولانا اشرف علی تھانوی۔ مطبع اشرف المطابع تھانہ بھون۔
- ۸- لغات الانس: از مولانا عبدالرحمن جامی مطبع نول کتور۔
- ۹- ALITERARY HISTORY OF THE ARABS BY NICH-۱۹۵۳
- OLSON
- ۱۰- عوارف المعارف: از شہاب الدین سہروردی بر حاشیہ اجیاء العلوم طبع مصر مطبع مصطفیٰ بانی ۱۳۳۹ھ
- ۱۱- مشنوی معنوی: از مولانا روم۔ طبع تہران از سال ۱۳۱۵ھ تا ۱۳۱۹ھ
- ۱۲- معالم التنزیل: از ابو محمد الحسین الفراء البغوی متوفی ۵۱۴ھ

- ۱۳- فتح الباری: از علامہ ابن حجر العسقلانی۔ طبع مصر۔
- ۱۴- الشفا بتعریف حقوق المصطفىؐ: از قاضی عیاض متوفی ۵۲۳ھ
- ۱۵- نسیم الریاض تشرح الشفا: از شہاب الدین خجّاجی
- ۱۶- استیعاب: از ابن عبد البرؒ
- ۱۷- الصابہ: از ابن حجر
- ۱۸- دنیات الایمان: از ابن خلکان
- ۱۹- کشف الظنون: از حاجی خلیفہ
- ۲۰- تہذیب التہذیب: از ابن حجرؒ
- ۲۱- درنما: از محمد علاء الدین الحصقلی
- ۲۲- مشکوٰۃ المصابیح: طبع قمیاتی
- ۲۳- موطا امام مالکؒ: طبع مصر
- ۲۴- توہمیر الحواکک شرح موطا امام مالکؒ: از جلال الدین سیوطیؒ
- ۲۵- شرح الصدور: از جلال الدین سیوطیؒ
- ۲۶- تذکرۃ الحفاظ: ذہبیؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

تخطیبہ شکر ہے اُس خدا کا جس نے اپنے اولیاء کے لیے وسائل کے طریقے کھول دیے اور اُن کے کریم ہاتھوں پر قسم قسم کے فضائل جاری کئے، لہذا جس کسی نے اُن کی امتداد کی وہ غالب آیا اور اس نے راہِ راست پائی اور جو اُن کے راستے سے منحرف ہوا وہ سرنگوں اور ہلاک ہوا جس نے اُن کا دامن پکڑا وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا جس نے اُن پر نکتہ چینی کی وہ منقطع اور ہلاک ہوا۔

میں خدا کی حمد اس شخص کی طرح بیان کرتا ہوں جسے یقین ہے کہ خدا کے پاس جانے کے سوا کوئی جاتے پناہ نہیں اور اس شخص کی طرح خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جسے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی خدا ہی کے پاس ہے اور میں خدا سے اس طرح مدد چاہتا ہوں جس طرح کہ وہ شخص مدد چاہتا ہے جو اپنے معاملات میں سوائے اس کے کسی پر اعتماد نہیں کرتا اور میں سیدنا محمد اور آپ کے آل پر اس قدر درود و سلام بھیجتا ہوں جس قدر کہ اللہ کریم کی مخلوقات اور انعامات میں۔

اَمَّا بَعْدُ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا، جس کے لیے میں اُس کی تعریف کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ولی کامل، غوثِ حافل، صوفی باہر اور عرفان کے درخشندہ ستارے، صاحب اشاراتِ مایہ اور صاحب عباداتِ سنّیہ، صاحبِ حقائقِ قدسیہ والوارِ محمدیہ اور صاحبِ امرارِ ربانیہ و ہممِ عرشہ، موجدِ معالمِ طریقتِ بعد ازاں کہ اس کے آثار پوشیدہ ہو چکے تھے اور علوم و حقائق کے پیدا کرنے والے کو بعد ازاں کہ اُس کے آثار پوشیدہ ہو چکے تھے اور علوم و حقائق کے پیدا کرنے والے کو بعد ازاں کہ اس کے آثار سمجھ چکے تھے پہچان لیا۔ یعنی شریف، وجہِ حسب و نسب والا جو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پاکیزہ نسبتوں کا مالک ہے

وَالْوٰلٰیۃِیْنَ الْکَرِیْمِیْنَ الْمَلِکِیَّةَ وَالْمَلٰئِکَۃَ الْمُحَمَّدِیَّ الْعُلُوٰی الْمُحَسِّنِیَّ قَطَبِ السَّالِکِیْنَ وَحَاجِلِ لُبَّاءِ الْعَادِیْنَ ۝

نسب نامہ حضرت شینینا دستینا مولانا عبدالعزیز بن سعود بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن احمد بن قاسم بن محمد بن ابراہیم بن عسمر بن عبدالرحیم بن عبدالعزیز بن ہرون بن قنون بن علوش بن مندیل بن علی بن عبدالرحمن بن عیسیٰ بن احمد بن محمد بن

عبدالعزیز دباغ

عیسیٰ بن ادریس بن ادریس بن عبداللہ اکامل بن الحسن المثنیٰ بن الحسن السبط بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین،
خدا ہمیں ان کی برکتوں سے مستفیض کرے آمین!

چنانچہ میں نے اُن کے اس قدر علوم و معارف اور شامل و لطائف کا مشاہدہ کیا کہ میرے ہوش جاتے رہے اور انہوں نے مجھے ہر متن مسحور و مقید کر لیا۔ میں نے ان کی زبان سے سیدہ الوجود علم الشہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کے متعلق وہ کچھ سنا جو میں نے کبھی بھی نہ کسی انسان سے سنا تھا اور نہ ہی کسی کتب میں دیکھا تھا۔ چنانچہ آپ اس کتاب کے دوران میں انشاء اللہ خود دیکھ لیں گے اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے وہ قیامت کے دن آپ سے سب سے قریب ہوگا۔

اسی طرح میں نے اُن سے اللہ تعالیٰ اس کی بلند صفات اور عظیم اسماء کے متعلق وہ کچھ سنا جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی کوئی اس کی طاقت رکھ سکتا ہے اور ان باتوں کا ادراک خدائے خلق کی عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح میں نے اُن سے اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی معرفت کے متعلق وہ کچھ سنا جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر نبی کے ساتھ اُس کے زمانہ میں ہوئے ہیں گویا کہ وہ اُن کے معاصرین میں سے تھے۔ اسی طرح میں نے اُن کی زبان سے ملائکہ کو نام، ان کی مختلف جنسوں اور اُن کے تفاوت مراتب کے متعلق وہ وہ معرفت کی باتیں سنیں جن سے خیال پیدا ہو کہ آیا بشر بھی اس قدر علم جان سکتے ہیں اور کیا وہ اس حد تک پہنچ سکتے ہیں!

اسی طرح میں نے اُن سے کتب سماویہ اور گذشتہ انبیاء کی شریعتوں کے متعلق وہ معرفت کی باتیں سنیں جن سے سننے والا یہ قطعی فیصلہ کرے کہ یہ شخص سید العارفین اور اپنے زمانہ کے ادیب کا امام ہے۔ اسی طرح میں نے اُن سے یومِ آخرت، حشر و نشر، صراط اور میزان کے متعلق وہ معرفت کی باتیں سنیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مشاہدہ سے بات کر رہے ہیں اور تحقیق اور عرفان سے بات کر رہے ہیں تب جا کر مجھے ان کی ولایتِ عظمیٰ کا یقین ہو گیا اور میں اُن کی ذات سے وابستہ ہو گیا اور میں نے کہا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اِنَّ هَذَا رَاہُ دَکْھَا دَیْ اِذَا کُنَّا بِرَسُوْلِکَ یٰ کُوْلَا اِنَّ هَذَا تَمَا اللّٰهُ رَشَکْرُہُ خَدَا کَا کہ اس نے ہمیں اس طرف کی راہ دکھا دی اور اگر خدا راستہ نہ دکھاتا تو ہم یہاں پہنچ نہ سکتے تھے، کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گذشتہ امور کے متعلق معلومات حاصل کرے اور اسی سے اس کا مودا سود مند ہو سکتا ہے۔

جبرئیل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے حقیقت ایمان کے متعلق سوال کرنا

ہم دیکھتے ہیں کہ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدنا
مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت ایمان کے متعلق
سوال کیا تو آنحضرت نے فرمایا: حقیقت ایمان یہ ہے کہ

اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں، روزِ قیامت اور تقدیر پر ایمان کہ جلی یا بگری
سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو ان امور میں سب سے زیادہ واقف ہوگا وہی ان
سب سے بہتر ایمان والا اور زیادہ کامل عرفان والا ہوگا۔ لہذا خدا تجھے توفیق دے، یہی روشن راہ ہے۔

جامع کتاب کی حضرت دباغ

سے پہلی ملاقات

بیری اور ان کی ملاقات رجب ۱۲۵ھ میں ہوئی۔ اس کے
بعد آپ کی صحبت میں اور آپ کی محبت کے جھنڈے تلے
رہا۔ ان سے بیشتر معارف سنتا، لیکن میں نے کسی بات کو

لمبند نہ کیا، لیکن سب کچھ سنتا اور سمجھتا تھا اور میں اپنے دوستوں اور خاص ساتھیوں سے اس کا ذکر
کرتا جو کوئی سنتا، تعجب کرتا اور کہتا کہ ایسے بے مثل حقائق و معارف ہمارے کانوں میں کبھی نہیں پڑے۔

زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ حضرت ممدوح اُمّی محض تھے اور کبھی ظاہری علم سے لگاؤ نہ رہا تھا اور وہ ان
لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بظاہر علم سے انتہا درجہ کا اعراض کیا جو اور جو کوئی بھی کچھ باتیں سن پاتا
وہ ان کی لذت ایک یا دو دن تک محسوس کرتا اور بعض ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محسوس کرتے

رہتے۔ جب میں ان سے ملتا یا وہ مجھے ملنے آتے تو وہ مجھ سے دریافت کرتے کہ کیا تم نے ان معارف میں
سے کچھ سنا ہے؟ جس قدر ہو سکتا میں انہیں بیان کرتا اور ان کا تعجب اور محبت اور بڑھ جاتی، بخوفِ طوان
میں ان حضرات کے نام نہیں گونانا جو مجھ سے ان کا کلام سنتے اور غفلت ہوتے کیونکہ جو شخص ان لوگوں کے ناموں

سے واقف ہوگا وہ ہمارے شیخ کی قدر و منزلت کو سمجھ جائے گا اس لیے کہ یہ لوگ عوام میں اپنی ولایت کی وجہ
سے مشہور ہیں اور لوگ ان کی انتہا درجہ کی تہذیب کرتے ہیں اور وہ اکثر صالحین اور اداکار کی صحبت میں رہنے
والے لوگ ہیں اور ان کے فیضان سے بہرہ ور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہیں امرارہ ولایت اور عارفوں کی

علامات اور صافین کے اوصاف کا علم ہے اور وہ ہادی اور تمتدی کے حالات سے واقف ہیں ان کے
علاوہ وہ اکابر علماء و فقہاء میں سے ہیں۔ جب وہ مجھ سے ہمارے شیخ (عبدالعزیز دباغ) کی باتیں سنتے
تو مجھے کہتے کہ دیکھنا کیسا شخص کی محبت کا دامن نہ چھوڑنا یہ تو واہ لدولہ کامل اور عارفِ داخل ہے
مختصر یہ کہ جو کوئی بھی ان کا کلام سنتا وہ ان کو فوراً قبول کر لیتا جیسا کہ تمہیں کتاب سے معلوم ہو جائیگا

عہ شکوہ کتاب ایمان ملا، صوفی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جبرئیل میں پر بطور اُستاد کے آتے تھے تاکہ وہ آپ شاگردی کیا تھی۔

انشار اللہ تعالیٰ ینبئہ وکرمہ

ابتداء تالیف کتاب

در ۱۱۶۹ھ

جب رجب ۱۱۶۹ھ ہوا تو اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ ان کے بعض فوائد کو قلمبند کر دوں تاکہ ان کا فائدہ عام لوگوں کو ہو۔ چنانچہ میں نے رجب شعبان، رمضان، شوال اور ذی قعدہ میں جو کچھ سنا تھا جمع کیا اور یہ

۱۵ اجزے کے قریب بن گئے۔ خیال ہوا کہ اگر میں ان باتوں کو بھی قلمبند کرنا جو میں نے گذشتہ چار سالوں میں سنی تھیں تو یہ دس سو اجزے سے بھی زیادہ ہو جاتا۔ علم کی آفت اس کے قلمبند نہ کرنے سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے بحر زخار میں سے محض چند قطرے ہیں، لیکن جو معلوم شیخ رضی اللہ عنہ کے سینے میں تھے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس مبارک مجموعے سے مقصود صرف ان بعض باتوں کا جمع کرنا ہے جو ہم نے ان سے سنی ہیں۔ اس بے ضروری ہے کہ پہلے ہم ایک مقدمہ میں اس شیخ کریم کے شائق کا ذکر کریں اور بتائیں کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ان کے لیے نفع باب علم کیسے ہوا، کس نے انہیں ذکر کی تلقین کی، وہ ظاہری اور باطنی شیوخ میں سے کن کن سے ملے وغیرہ۔ ان تمام باتوں کا ذکر تین فصولوں میں کیا جائے گا۔

فصل اول

ولادت سے پہلے کے حالات

العربی الفشتالی کا مبارک بن
علی کی بیعت کرنا

میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میرے آقا العربی الفشتالیؑ اولیاء اللہ میں سے تھے پہلے علم باطن محمد بن ناصر داد زرعہ والے سے حاصل کیا۔ پھر مبارک بن علیؒ سے۔ مبارک بن

علی قصابوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عربی فشتالیؒ نے حضرت مبارک بن علیؒ کو ناس میں فردین کی جامع مسجد میں دیکھا اور اپنی فراست سے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھے تو کہا: اے میرے آقا مجھے بتائیں کہ ارباب ستر کو ستر کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر شیخ مبارک نے فرمایا "اچھا چھینکو" فشتالی نے کہا: چھینک تو اس وقت مجھے نہیں آتی ہے۔ فرمایا اسی طرح مجھے بھی خیال نہیں آتا کہ تمہیں بنا دوں کہ ارباب ستر کو ستر کیسے حاصل ہوتا ہے، (یعنی یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے)

عبدالعزیز دباغ کے والد مسعود دباغ کا
عربی الفشتالی کی بھانجی فارحہ کیساتھ نکاح
عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ عربی الفشتالی کی
ایک بہن تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ ان کے
بہنوٹی کا نام علال القماشی تھا جو بڑا مالدار

آدمی تھا۔ علال القماشی مرگیا اور ان کی بہن سے علال کے بعد کنسا ستہ الزیتون کے ایک شخص نے
شادی کر لی، لیکن بچی عربی کے پاس ہی رہی۔ انہوں نے اس کی تربیت کی اور بڑی محبت سے پالا اور اس
پر خوب روپیہ خرچ کیا اور عربی ولی ہونے کے علاوہ فقیہ اور قاری بھی تھے، چنانچہ وہ علم کا درس
دیتے۔ طالب علم اپنی تختیاں ان سے درست کرواتے اور ان سے علم تجوید سیکھتے۔ میرا باپ مسعود بھی
ان کے شاگردوں میں سے تھا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ مجلس علم ختم ہونے پر عربی نے میرے والد کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بھانجی کی
شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن کا نام راضیہ اور بھانجی کا نام فارحہ تھا۔ میرے والد نے
جواب دیا اگر آپ دیتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ عربی نے کہا میں نے اپنی بھانجی کو تمہیں دے دیا۔
میرے باپ مسعود نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد عربی نے کہا کہ مہر اور جہیز سب میرے ذمہ ہے
تم کو کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر میرے باپ کو انتہائی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی عربی ان
سے بہت محبت کرتے تھے اور جب کبھی ان سے ملتے تو کچھ حاضر ہوتا دیتے۔ جب عقد نکاح ہو چکا تو
عربی نے اپنی بھانجی کو تیار کر کے میرے والد کے ہاں بھیج دیا۔ اس کے بعد والد صاحب سے ملے اور
کنا میری دکان بہ آیا کرو۔ ان کی دوکان محلہ ساط عدول میں تھی۔ میرے والد ہر روز عصر کے بعد ان کے
پاس آتے اور عربی انہیں ہر روز دو موزونہ دیا کرتے۔

میں نے اپنے آقا محمد بن عبدالرحمن سے سنا کہ میں اپنی ننھی دکھا رہا ہوتا کہ تمہارے (عبدالعزیز دباغ
کے) والد مسعود دباغ آتے اور عربی الفشتالی جو کچھ بھی دکان سے حاصل کیا ہوتا۔ انہیں دے
دیتے زواغہ میں ان کی بھانجی کی بہت سی زرعی زمین تھی جو اُسے اپنے والد علال القماشی سے وراثت
میں ملی تھی۔ ایک دن عربی نے میرے والد مسعود سے کہا تمہاری بیوی بڑی نیک ہے وہ تمہیں ان تمام
ارضی کے بیع کرنے کے لیے اپنا وکیل بناتی ہے جو زواغہ میں ہیں۔ جاؤ اور سب کو بیچ ڈالو میرے والد

لے اسے اوجھ بھی کہتے ہیں۔ یہ چاندی کا ایک سکہ ہے جو راکش میں اٹھارویں اور بیسویں صدی مسوی میں شریفیوں نے
راج کیا۔ یہ سب سے چھوٹا چاندی کا سکہ تھا جو ۷۴ کلوس کے برابر تھا۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام۔

میری والدہ کے پاس گئے۔ والدہ نے انہیں وکیل بنا دیا۔ میری والدہ کی ایک علاقائی بہن تھی۔ ان کے پاس میرے والد گئے تاکہ وہ بھی انہیں ساری زمین کے فروخت کرنے پر وکیل بنا دے، لیکن میری خالہ نے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میری والدہ کا حصہ فروخت کر دیا اور میری خالہ اپنے حصہ کے محاصل تقریباً ۳۰ سال تک وصول کرتیں رہیں۔ اس کے بعد خالہ و دینی فرقہ آیا۔ انہوں نے زواغہ کی تمام اراضی غضب کر لیں جن میں میری خالہ کی زمین بھی تھی۔ اس دن سے انہیں وہاں سے ایک جہر بھی وصول نہ ہوا۔ اس سے لوگوں کو علم ہوا کہ یہ العربی کا کشف تھا۔

العربی میرے والد سے الفت سے پیش آتے رہے اور عجیب و غریب کھانے لاتے، یہاں تک کہ میں

نے والدہ سے سنا فرماتے تھیں ماموں صاحب کی وفات کے بعد ہم نے طنجیہ ہی نہیں کھایا اور ایک قسم کا حلہ ہے، ماموں صاحب روزانہ اس کو ہمارے لیے تیار کر داتے، اپنی مسجد میں عشا کی جماعت کرا چکنے کے بعد آتے اور دستک دیتے۔ ہم نکلنے طنجیہ دیتے۔ مرتے دم تک ان کا یہی معمول رہا۔

عبدالعزیز و باغ کی ولایت کی پیشین گوئی

ماموں صاحب فرمایا کرتے: تمہارے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام عبدالعزیز ہوگا۔ ولایت میں بڑی شان والا ہوگا و باغ کہتے ہیں کہ میں نے والدہ کو کہتے سنا کہ ان کے ماموں العربی الفشتالی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں۔ تمہاری بھانجی کے ہاں ایک ولی کبیر پیدا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا باپ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا: مسعود و باغ۔ یہی وجہ تھی کہ عربی فشتالی نے میرے والد مسعود کا رشتہ کے لیے انتخاب کیا۔

العربی کی تمنائیں کہ عبدالعزیز کی ولادت ان کی زندگی میں ہو۔ لیکن ۱۹۰۹ء میں وہ انتقال کر گئے۔ جب

وفات کا وقت قریب آیا تو میرے والد مسعود کو بلا بھیجا۔ پوچھا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا بھیجو۔ جب دونوں آئے تو العربی نے کہا، یہ اللہ کی امانت تمہیں دیتا ہوں جب عبدالعزیز پیدا ہو تو یہ امانت اسے دیدینا، امانت میں عمل کا ایک مکمل اور سیاہ رنگ کا بچوں کا جونا تھا۔

لے سوتیل بہن

عبدالعزیز کی ولادت

اس زمانے میں یہی کچھ پہنا جاتا تھا۔ چنانچہ میری والدہ نے امانت لے لی اور اسے بڑی حفاظت سے رکھا، لیکن اس حمل سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر کچھ عرصہ بعد دوسرے حمل سے یہی پیدا ہوا۔ جب میں بڑا ہوا اور رمضان کے روزے رکھے تو والدہ کو اللہ تعالیٰ نے امانت یاد دلادی۔ وہ امانت لے آئیں اور فرمایا: بیٹا العربی الفتالی نے یہ امانت تمہیں دینے کی وصیت کی تھی، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے امانت لے لی۔ شاشیہ سر پر رکھ لی، جو ناپاؤں میں پس لیا اس سے مجھے بہت سخت گرمی محسوس ہوئی یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے، جو کچھ العربی نے میرے متعلق کہا تھا میں نے سمجھ لیا اور ان کا اشارہ معلوم کر لیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سلسلہ کی بات ہے۔

الفتالی کا مرتبہ

احمد بن مبارک کہتا ہے کہ میں نے عبدالعزیز کی زبانی العربی الفتالی کے متعلق سنا تھا میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ میں تو اس وقت ابھی تقریباً چھ ماہ کا بچہ تھا، لیکن میں نے لوگوں سے ان کی تعریف ہی سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحبِ وسع صاحبِ زہد اور قائم الیام تھے۔ میں نے ثقہ لوگوں سے سنا کہ احمد بن عبداللہ جو ایک ولی کبیر اور مشہور عارف ہوتے ہیں اور التَّحْقِیْقِیَّة کے مصنف ہیں، وہ فتالی کی بہت تعریف کیا کرتے کہ وہ اکابر اولیاء میں سے تھے۔ مجھے خود احمد بن عبداللہ کی ایمانداری کا علم ہے لوگوں کا ان کی ولایت، کشف اور نور بصیرت پر اتفاق ہے۔

میں نے عبدالقادر جہانموش سے سنا اور وہ شہر صفر کے رہنے والے تھے اور احمد بن عبداللہ کے مریدوں میں سے تھے کہ العربی الفتالی اکابر اولیاء میں سے تھے اور اگر ان کی وفات نہ ہو چکی ہوتی تو میں ان کے حالات قطعاً تمہیں نہ بتاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں العربی کے شاگردوں میں سے تھا۔ مجھے خود احمد بن عبداللہ کی ایمانداری کا علم ہے لوگوں کا ان کی ولایت، کشف اور نور بصیرت پر اتفاق ہے۔

فتالی کے کشف کی ایک اور مثال

احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ساہس میں تھا کہ العربی نے مجھے کہا، ایک بڑا حادثہ پیش آگیا ہے میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے، فرمایا: محمد بن ناصر رحمۃ اللہ اسی فوت ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا، فرمایا: اس کی وفات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوا، پھر فرمایا: یہ شخص جو سامنے سے آ رہا ہے اسے دیکھو۔ وہ محمد بن ناصر کی وفات کی خبر لا رہا ہے اور وہ شخص بہت

دور و حسد لاسا خیال دکھاتی دے رہا تھا۔ پھر ہم اُس شخص کی طرف چلتے گئے یہاں تک کہ ہم اسے
اسے ہم نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا محمد بن ناصر فوت ہو گئے ہیں۔

کشف کی تیسری مثال

احمد بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن میں قرودین میں تھا کہ العربیٰ
سے ملاقات ہوئی۔ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے دیکھ کر

فرمایا: "وہ عورت بڑی مبارک ہے! میں نے عرض کیا کونسی عورت؟ فرمایا: جس سے تمہاری شادی ہوگی۔
میں نے عرض کیا "میرا تو ارادہ نہیں ہے"۔ فرمایا "تیری اس سے شادی ہوگی"۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرنا تھا کہ
میرے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں نے شادی کر لی۔

راحمد بن المبارک رادی کتاب کتا ہے، اسی قسم کی ایک حکایت میں نے احمد بن عبداللہ
سے سنی، لیکن اس میں انہوں نے خبر دہندہ (یعنی فشتالی) کا نام نہیں دیا۔

احمد بن عبداللہ کہتے ہیں العربی الفشتالی کے ساتھ اولیاء کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، میں نے
کئی ایک کا ذکر کیا۔ فرمایا، میں تم سے اکابر کے متعلق بات کر رہا ہوں، میں تو یہاں سے باز غریب (جو فاس
سے ایک مرحلہ پر واقع ہے) کے تقریباً ۱۰۰ م پھوٹے اولیاء کو جانتا ہوں۔

فشتالی کا اپنے احوال کو چھپانا
احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ الفشتالی اپنے حالات کو چھپا
کر رکھتے تھے۔ ایک روز اپنے چند شاگردوں سے کہنے لگے

کیا تم سمجھتے ہو کہ کشف بھی کوئی چیز ہے، یہ تو محض چالاکی اور سرعت فہم ہے اگر تمہیں شک ہو تو میری
طرف دیکھو۔ تم مجھے اور میرے تمام حالات جانتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ میں تو کون ولی نہیں ہوں۔ 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 "کیا فلاں وقت تمہارا فلاں کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ طالب علم نے عرض کیا ہاں۔ فشتالی نے
فرمایا: یہی تو ہے جو میں نے بتایا کہ کشف محض چالاکی ہے سب کو یقین آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور پھر
فشتالی ان سے غافل ہو گئے۔

عمر بن الفارض کے ایک
شعر کا الفشتالی پر اثر
احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن تروین کی مسجد میں گیا، وہاں
العربی الفشتالی بھی تھے۔ ان کا رنگ بدلا ہوا اور زرد ہو رہا تھا
کہنا اس وقت میں تم سے یا کسی اور سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے

عرض کیا آخر کیا سبب ہے؟ فرمایا: میں نے عمر بن الفارض رضی اللہ عنہ کے نام پر قصیدہ کا شعر پڑھا ہے۔

عمر بن الفارض: ابو حفص عمر بن علی المعروف بابن الفارض۔ تاہرہ میں ۳۵۵ھ - ۳۸۵ھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔

(بقیہ ماضیہ علی صفحہ ۶۹)

نَلَوْ خَطَرْتُ لِي سِوَاكَ إِذَا دَعَا عَلِيَّ خَاطِرِي سَهَوْتُ أَتَّصَيْتُ بِرَدَّتِي
ترجمہ: (اے خدا) اگر تیرے سوا کسی اور کا خیال بھول کر بھی میرے دل پر گزرے تو
میں اے مرتد ہونے کا حکم لگا دوں۔

دیکھا تیرے دل میں کسی اور کا خیال آیا ہوا تھا، لہذا میں نے اپنے آپ کو مرتد سمجھ لیا۔ اب میں
کیا گندرا ہو گیا۔ یہ کہتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا یہ تو علیہ حال تھا جو ابن فارض پر طاری ہوا اور
پھر جاتا رہا۔ پس اتنا کہنا تھا کہ فشتالی کو سکون ہو گیا اور فرمایا: اللہ تمہیں جزائے خیر دے تمہارے
ان لفظوں سے میرا غم دور ہو گیا۔

انخفاہ حال کی ایک اور شہادت

مولانا العربی القادری صوفیاء کے طریقہ پر چلتے تھے
اور اولیا۔ اللہ کے کچھ انوار ان پر ظاہر بھی ہوتے تھے

ان کی العربی الفشتالی سے جان پہچان تھی۔ وہ انہیں ولی نہ سمجھتے بلکہ صرف عالم سمجھتے تھے۔ جب العربی
الفشتالی کی قادری سے ملاقات ہوتی تو بہت خوش ہوتے اور ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے۔ ایک
دن فشتالی احمد بن عبد اللہ کے پاس بیٹھے علوم عالیہ اور معرفت کی باتیں کر رہے تھے کہ القادری
آگے۔ محمد درّیج انطاوقی کو کہنے لگے کیا فشتالی احمد بن عبد اللہ سے اس سے پہلے بھی اس طرح
کی معرفت کی باتیں کیا کرتے ہیں یا صرف آج ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ محمد درّیج نے جواب دیا:
وہ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سید عبد القادر مشد کہتے ہیں اس دن القادری کو الفشتالی کی
ولایت کا علم ہوا۔ جب فشتالی کو علم ہوا کہ القادری کو اس کا پتہ چل گیا ہے تو اس دن سے جب نہیں
دیکھتے، چھپ جاتے اور پہلی سی خوشی اور آؤ بھگت کرنا سب چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو
چھپانا چاہتے تھے۔

کشف کی ایک اور مثال

احمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب زیدان نے فاس کا محاصرہ کیا
تو میں وہیں تھا۔ محاصرہ نے طول پکڑا اور فاس والوں کو بہت
تکلیف کا سامنا ہوا۔ احمد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ فشتالی یہی کہتے رہے اور میرا جو یا سویر سلطان اسماعیل
کے بغیر چارہ نہیں۔ باغیوں کو اس کا پتہ چلا تو کہنے لگے کہ فشتالی اپنے آپ کو اسماعیل سمجھتا ہے ابھی
چند دن ہی گزرے تھے کہ العربی کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ باغیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور امان کی

(بقیہ حاشیہ مطرف سابقہ) فقہ، سنت اور ادب میں سعادت حاصل کی۔ پھر طریقت کا راہ پر چلے اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی
۱۳۲۶ھ ۱۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ یہ عربی زبان کے واحد موزن شاعر ہیں۔

درخواست کی اور صلح ہو گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

قیام اللیل میں فشتالی کی حالت فشتالی کے پڑوسی بیان کرتے ہیں کہ فشتالی رات کا اکثر حصہ نماز اور تلاوت میں گزارتے رات کے پیلے تھے

میں تو ان کی قرأت کی آواز سنائی دیتی، لیکن جب ان پر حالت اور واردات الہیہ کا نزل ہوتا تو سوائے حرکت، اضطراب اور زمین پر ریٹکنے کے کچھ سنائی نہ دیتا۔

کشف کی مثال احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں فشتالی کے ساتھ سُوقِ اَحمیس میں تھا اور یہ سلطان رشید کے عہد کی بات ہے۔ سلطان رشید کے عروج کا زمانہ تھا، بڑے

آرام کی زندگی گزرتی، انہیں نغمہ تھا اور نہ فساد۔ فشتالی کے ساتھ سُوقِ اَحمیس میں جا رہا تھا کہ یکایک کہنے لگے ”مجھے ترشید کے ماتم کی آواز آرہی ہے، حالانکہ رشید کی موت مراکش میں واقع ہوئی تھی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی یہ بات گری رہے تھے کہ رشید کی وفات کی خبر پہنچی۔

آداب شرع کا پاس احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فشتالی ظاہر شریعت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن اُن کے ساتھ قرون کی مسجد میں بیٹھا تیس گروہا

تھا کہ متون نے اذان دی۔ العربی مسجد سے نکل کر تھوڑی دیر غائب رہے اور پھر واپس آگئے، میں نے کہا کیا بات تھی؟ نہ تو آپ کسی کام کے لیے گئے کہ کہہ سکیں کام تھا اور نہ ہی جماعت کا وقت ہے لہذا آپ کیوں باہر تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ خاموش رہے میں نے اصرار کیا۔ کہنے لگے تو بہت کراؤ کرید کر باتیں پوچھنا ہے۔ میں اس بے نکلا تھا تا کہ خاندانِ خدا کی طرف میرا چلنا نماز کے لیے ہو جائے۔ کیونکہ پہلے میں نے جو قدم اٹھائے تھے وہ تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے اٹھائے تھے۔

فشتالی کا صبر و تحمل احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فشتالی بڑے اچھے اخلاق والے اور صبر و تحمل والے تھے اور عدول لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن انہوں نے

ایک شخص کے خلاف سہی گواہی دی تھی۔ اس شخص نے ناراض ہو کر فشتالی کو بہت سی گالیاں دیں جب وہ گالیاں دے چکا تو صرف اتنا کہا: میری شہادت کی شرعی وجوہوں ہے۔ گالی دینے والا اُن کے حسن خلق کو دیکھ کر بہت نادم ہوا اور توبہ کی۔

ہمسایوں سے برتاؤ مدوح کے پڑوسیوں کا بیان ہے کہ حضرت فشتالی جب اپنے گھر کے لیے گوشت خرید کرتے تو ہمسایوں کے لیے بھی ضرور خریدتے فرماتے یہ کیسے

ہو سکتا ہے کہ میں تو گوشت کھاؤں اور میرے پڑوسی بغیر گوشت کے رہیں۔

کشف و کرامت کی ایک اور مثال

بہت سے ثقہ لوگوں کا بیان ہے کہ مسجد کا بڑا دروازہ کھلنے سے پہلے فشتالی الخفیہ کے زاویہ (خالقادہ) میں آئے تو جہاں اب مسجد کا بڑا دروازہ ہے، اس کی طرف نکٹھا کر فرمانے لگے: یہاں سے ایک دروازہ کھلے گا جس سے لوگ مسجد میں جایا کریں گے۔ یہ الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے جن میں الممدی الفاسی، شارح دلائل الخیرات بھی تھے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد اسی جگہ پر دروازہ کھولا گیا یہیں سے لوگ وضو کے محل کو جاتے ہیں۔

ایک واقعہ

محمد بن سوادہ کہتے ہیں کہ ایک شخص فشتالی کے گھر گیا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو چنگھسا کر رہے تھے اور بے تکی باتیں کر رہے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، فرمایا

فَصَلِّ اللَّهُ يُؤْتِيهِ هُنَّ كَيْتَاءٌ وَاللَّهُ كَرِيمٌ

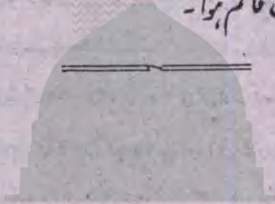
کشف کی مثال

شامی کا بیان ہے کہ وہ فشتالی سے باتیں کر رہے تھے اور گدشتہ حکام مثلاً ابن صالح وغیرہ کی مذمت کرتے اور موجودہ حاکموں کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر فشتالی نے آئندہ آنے والے حاکموں کے احوال بیان کرنے شروع کر دیے۔

فشتالی کا شاہد عادل ہونا

متعدد لوگوں کا بیان ہے کہ فشتالی شاہد عادل تھے لیکن شہادت دینے سے اکثر پرہیز کرتے۔ صرف انہیں اُمور میں شہادت دیتے جو روز روشن کی طرح ہوں، کوئی زیادہ اجرت دیتا تو رد کر دیتے۔ ایک شخص سے گواہی کا وعدہ کر لیتے تو دوسرے کو انکار کر دیتے۔

الغرض یہ کہ محمد صوح کے کشف و کرامات بہت زیادہ ہیں اور لوگوں میں مشہور ہیں، آپ کی جلالت شان اور فخر و مباہات کے لیے تو صرف یہی رابطہ کافی ہے جو آپ کے اور غوث الزمان حضرت عبدالعزیز قدس سرہ کے درمیان قائم ہوا۔

فصل ثانی

حضرت عبدالعزیز دہلی کا مدارج سلوک طے کرنا یہاں تک کہ آپ پر اسرار کا انکشاف ہو گیا اور ان عارفین کا بیان جن سے آپ کو ظاہری اور باطنی وراثت ملی۔

حضرت عبدالعزیز دہلی کی کوہپنا اور جو کچھ اس میں مجھے کہا گیا تھا میں سمجھ گیا تو اللہ نے میرے دل میں خالص عبودیت کا شوق ڈال دیا۔ لہذا میں لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرتا رہتا۔ جس بزرگ کا ذکر سُننا اس کے پاس جا کر اسے اپنا پیر بنا لیتا۔ ان کے فرمانے کے مطابق اور اُدھر جاتا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد جب ان کے پاس مزید ترقی نہ پاتا تو انہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ اسی طرح جب اُس کے پاس بھی مزید معرفت نہ پاتا تو اسے بھی چھوڑ دیتا۔ اسی طرح میں ۱۱۹۰ھ سے لیکر ۱۱۹۱ھ تک حیران و پریشان پھرتا رہا۔ ہر جمعہ کی رات علی بن حرز ہم کے مزار پر لوگوں کے ساتھ مل کر قصیدہ بردہ ختم کیا کرتا۔ ایک جمعہ کی رات حسب دستور بردہ ختم کر کے روضہ سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک شخص کو اُس پیری کے درخت کے نیچے جو روضہ کے دروازے کے پاس تھی، بیٹھا ہوا دیکھا۔ اُس نے مجھ سے میرے ہی دل کی بتانی شروع کر دی جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اولیاء عارفین میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی درد عطا کریں اور ذکر کی تلقین کریں۔ اس نے بات ٹاننی جا ہی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ میں اصرار کرتا جانا اور آپ مانتے جاتے ان کا مقصد میرے صحیح عزم کو معلوم کرنا تھا تاکہ میں ان سے جو بات سنوں اُسے پھر ترک نہ کر دوں۔ میں اسی طرح چمٹتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور خانقاہ میں گھر دسی دکھائی دی تو کفنہ لگا جب تک تو اللہ کا عہد نہیں دے گا کہ وہ نہ چھوڑے گا اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ان بزرگوں کی طرح کا کوئی درد بتائیں گے جن کا پہلے بیعت کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے

۱۔ اُنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں علامہ بو صیری نے عربی میں ایک قصیدہ کہا ہے جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں خاص طریقہ پر اس کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے ورد کرنے میں بہت سے فوائد مفسرین ہاں نام قصیدہ علامہ بو صیری کو اس قصیدہ کی بدولت ناچ سے شفا ملی تھی، علامہ بو صیری ۳۹۰ھ، ۱۲۹۷ھ میں مصر میں پیدا ہوئے اور ۶۶۶ھ = ۱۲۶۹ھ میں وفات پائی۔

نے فرمایا: ہر روز سات ہزار بار یہ ذکر کیا کرو۔ اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ بِمَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا مِّنْ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا مِّنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ يَا اللّٰهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ مَجْهُ دُنْيَا مِيں انہیں ملا دے، پھر ہم اٹھے اور عمر بن محمد الحواریؓ کے روضہ کے فتویٰ آگے اس شخص نے انہیں کہا: تمہیں اس سے نیک بڑا ذکر نیک نصیحت کرتا ہوں۔ عمر بن محمد کہنے لگے یہ تو ہمارا سردار ہے۔ سعد بن محمد نے مرتے وقت مجھ سے پوچھا: تمہیں معلوم ہے کہ پیری کے درخت کے نیچے کس نے تمہیں ذکر کی تمہیں کی تھی۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ حضرت علیؓ السلام تھے۔

دباغ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرا سینہ کھول دیا تو جو کچھ عمرؓ نے فرمایا تھا مجھے سمجھ میں آگیا۔ اب میں نے یہ ذکر شروع کر دیا، لیکن پہلے اس قدر بوجھل معلوم ہوا کہ رات ہونے تک بھی مکمل نہ ہوا۔ پھر کچھ کچھ بلکہ معلوم ہونے لگا اور مجھے

عمر بن محمد ہواریؓ کی
وفات ۱۱۲۵ھ

اس سے اُس ہونے لگا تو زوال تک مکمل کر لیتا۔ پھر کچھ ہونے میں ترقی ہوئی حتیٰ کہ اشراق کے وقت پورا ہونے لگا۔ پھر نقل میں اور کمی ہوئی حتیٰ کہ طلوع آفتاب تک پورا پڑھ لیا کرتا تھا۔ اُس زمانے میں حضرت عمر بن محمد ہواریؓ کے پاس بیٹھنا اٹھنا رہا اور وہ بھی میرے ساتھ خاص محبت فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۱۲۵ھ میں اُن کی وفات ہو گئی۔ بوقت وفات میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ فرمانے لگے، جانتے بھی ہو میرے پیر کو نہ تھے؛ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا: سید فشتالیؒ قدس سرہ اور یہ بات دنیا سے رخصت ہونے وقت ہی بتائی۔ الحمد للہ کہ حضرت فشتالیؒ کے تمام اسرار و کیفیات بواسطہ سید عمرؓ مجھے حاصل ہوئے اور اس کا شاہدہ مجھے شرح صدر کے بعد ہوا۔ حالانکہ سید عمرؓ بھی حضرت فشتالیؒ کے تمامی اسرار کے حامل نہ تھے، بلکہ چند ہی کے حامل تھے مگر مجھے حق تعالیٰ نے اپنے نفل و کرم سے ان کے تمامی اسرار عطا فرمائے بلکہ اُن سے بھی زیادہ اور اتنے زیادہ کہ میں اپنے مولیٰ کریم کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔

ایک دن فرمایا کہ حضرت فشتالیؒ عارف باللہ اور اپنی زندگی میں دیوان الصالحین کے حاضر ہونے والوں میں سے 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 جس کا ذکر انشاء اللہ کتاب میں آئے گا۔

۱۔ وہ جلسوں میں اقطاب عالم و اخوات کا اجتماع ہوا کرتا ہے کتاب کے آخر میں اسکا تفصیل بیان آئے گا۔

حضرت عبدالعزیز دباغ کا شرح صدر جمعرات ۸ رجب ۱۱۲۵ھ

حضرت نے فرمایا کہ سید عمر کی وفات کے تین دن بعد مجھے شرح صدر ہوا اور ہم نے حقیقتِ نفس سے اند کو پہچانا۔ نکلہ اُتحد و دلہ

الشکر برد پنج شنبہ ۸ رجب ۱۱۲۵ھ کا واقعہ ہے کہ میں گھر سے نکلا تو حق تعالیٰ نے ایک صاحب خیر کے ہاتھ سے مجھے چار ٹونوں دلائے۔ چنانچہ میں نے مچھلی خریدی اور اس کو لے کر گھر آیا۔ میری بیوی نے کہا۔ علی بن حرز ہم کے پاس جاؤ اور مچھلی تلنے کے لیے تیل لے آؤ۔ چنانچہ میں گیا اور ابھی باب الفتح تک ہی پہنچا تھا کہ بدن میں رعشہ سا پیدا ہوا۔ پھر زور کی کپکپی طاری ہوئی۔ اس کے بعد گوشت میں بکثرت چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوتیں، مگر میں چلتا گیا، مگر حالت اور خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ سید بھی بن حلال کے مزار تک پہنچا اور یہ علی بن حرز ہم کے راستہ ہی میں آتا ہے۔ حالت نے اور شدت پکڑی اور میرا سینہ سخت مضطرب ہونے لگا یہاں تک کہ وارثی چیز گردن سے ٹکراتی تھی، میں نے سمجھا کہ یقیناً موت کا وقت آ گیا ہے پھر میرے جسم سے دھوئیں کی طرح کی ایک چیز نکلی۔ پھر میرا جسم ہوتا ہوتا بہت ہی لمبا ہو گیا اور دنیا کی چیزیں منکشف ہو کر میری نظروں کے سامنے آنے لگیں۔ تمام شہر اقبسے اور دیہات جو کچھ بھی زمین پر ہے۔ میں نے سب کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عیسائیت اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی ہے۔ میں نے تمام سمندر دیکھے جو کچھ بھی سات زمیوں میں جانور اور مخلوقات ہے سب دیکھی میں نے دیکھا کہ گویا آسمان کے اوپر بیٹھیا ہوں اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اچانک ہر طرف سے کوندنے والی بجلی کی طرح نورِ عظیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ نور میرے اوپر سے بھی نیچے سے بھی داہنے سے بھی بائیں جانب سے بھی اور آگے بھی پیچھے سے بھی، سب طرف سے آیا اور اُس سے مجھے سخت سردی لگی، یہاں تک کہ میں تے سمجھا کہ مرے لگا ہوں۔ میں جلدی سے منہ کے بل لیٹ گیا تاکہ اُس نور کو نہ دیکھ سکوں، لیکن پھر بھی یوں معلوم ہوا جتنا کہ میرا تمام وجود اکھیں بن گیا ہے۔ آکھ دکتی ہے، سرد دیکھ رہا ہے، پاؤں دیکھ رہے ہیں اور تمام اعضا۔ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے سینے ہوئے پٹوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ اس نظر کو نہیں روک سکتے جو میری ذات میں سرایت کر چکی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اوندھا لیٹنا اور کھڑا رہنا دونوں برابر ہیں۔ کچھ دیر تک یہی حالت رہی مگر پھر جاتی رہی اور میں اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ اُس وقت میں گھر واپس آیا اور علی بن حرز ہم کے پاس نہ پہنچ سکا۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا اور میں رونے لگا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر وہی حالت طاری ہوئی اور پھر جاتی

لے نصرا نیت کے بعد کی طرف اشارہ ہے۔

رہی۔ اسی طرح کبھی یہ حالت ہو جاتی اور کبھی ہٹ جاتی۔ اس کے بعد دائمی ہو گئی، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا کہ اپنے اولیاء میں سے ایک عارف سے مجھے ملا دیا جس کی صورت یوں ہوتی کہ نتج کے اگلے روز میں مولائی ادریسؒ کی زیارت کے لیے چلا۔ ابھی سماطی عدول کے محلہ تک پہنچا تھا کہ فقیہ الحاج احمد جندویؒ سے ملاقات ہوئی۔ احمد جندویؒ مولائی ادریسؒ کے امام تھے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کا اُن سے ذکر کیا۔ فرمایا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اُن کے ساتھ اُن کے گھر گیا جو اس سقاہیہ کے قریب تھا جو اُن غنائین کے پاس ہے جو صغاریں میں رہتے ہیں، میں اُن کے ساتھ مکان میں داخل ہوا اور وہ اندر ایک چوتھرے پر بیٹھ گئے اور میں بھی اُن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر فرمانے لگے جو کچھ تم نے دیکھا ہے پھر سے بیان کر دو۔ میں نے سارا واقعہ دہرایا، مگر ان پر جو میری نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں واقعہ سن کر فرمایا **لا اِلهَ اِلَّا اللهُ** چار سو سال گذر چکے ہیں کہ ایسا واقعہ بیان کرنے والا ہم نے کوئی نہیں سنا۔ اس کے بعد مجھے بیت سارو پمیر دیا ایک بار فرمایا کہ مجھے پانچ مثقال دیے اور کہا کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دو اور جب ختم ہو جائیں تو کسی اور کے پاس نہ جانا۔ میرے ہی پاس آنا کہ جو ضرورت ہوگی میں تم کو دوں گا اور میں نہیں سید عبداللہ تادویؒ کے پاس جانے کی تاکید کرتا ہوں۔ انشاء اللہ خیر نصیب ہوگی۔ غرض میں اُن سے رخصت ہوا اور اس دن کے بعد پھر مجھے سید احمد جادویؒ کی ملاقات نصیب نہ ہوئی کیونکہ اُن کو دہشتہ مرض الموت لاحق ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔

عبداللہ تادویؒ سے ملاقات

مگر میں نے اُن کی وصیت پر عمل کیا اور سید عبداللہ تادویؒ کی جانب چل پڑا۔ جیب بابا الجیسے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے سے باہر ایک سیاہ نام شخص اس بڑے پتھر کے پاس کھڑا ہے جس کے قریب عبدیؒ بیٹھا کرتے تھے۔ اُس نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے دل میں کہا آخر اس کا کیا ارادہ ہے؟ جب قریب پہنچا تو میرا ہاتھ کپڑا 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 کچھ دیر باتیں کریں۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے چنانچہ ہم مسجد میں پہنچ کر بیٹھ گئے۔ مجھ سے فرماتے گئے مجھے فلاں فلاں مرض ہے اور میں نے ایسا ایسا واقعہ دیکھا ہے اور مجھے یہ پیش آیا ہے۔ ان مرض تمام وہ باتیں جو مجھے پیش آتی تھیں ان خود ذکر کر دیں۔

۱۔ عرض اللہ غسل دینے والوں سے محلہ کا نام

۲۔ آج کل کے حساب سے ایک مثقال تقریباً ۱۰م ماشہ کا ہوتا ہے پانچ مثقال تقریباً تو ہے یعنی اس قدر سونا دیا۔

ان کی اس گفتگو سے میرا بوجھ اترا گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اولیاءِ عارین میں سے ہے خود ہی بتایا کہ میرا نام عبداللہ برنادی اور میں برنو کا باشندہ ہوں اور یہاں شہر ناس میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس وقت میں نے سید احمد جرنڈی کے کلام کی برکت کو سمجھا کہ مرحوم اہل خیر و صلاح میں سے تھے۔ غرض سید عبداللہ برنادی میرے ساتھ رہے، میری رہبری فرماتے، مجھے کبھی دبدرا ہی سے بچاتے۔ قلب کو قوت پہنچاتے اور میرے دل سے وہ خوف مٹاتے رہتے تھے جو فقیرِ جب اور تمام شعبان و شوال و ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ تک مجھے پیش آتے رہے۔

جب عید الانعی کا تیسرا دن ہوا تو مجھے سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔

اس وقت عبداللہ برنادی نے فرمایا: اسے عبدالعزیز اب تک تو مجھے تمہارے متعلق اندیشہ تھا مگر آج چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتِ کاملہ یعنی سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دیا ہے، اس لیے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اب میں تمہیں اللہ کے جالے کر کے جاتا ہوں۔ چنانچہ مجھے چھوڑ کر وہ اپنے وطن چلے گئے۔ دراصل اُن کا میرے ساتھ رہنے سے یہ مقصد تھا کہ جو مشاہدات مجھے پیش آ رہے تھے، اُن میں غلطی کا دخل ہونے سے مجھے بچاتے رکھیں، حتیٰ کہ مشاہدہ محمدیہ نصیب ہو جائے، کیونکہ صاحبِ فتح پر اس کے بعد کوئی اندیشہ نہیں رہتا جو کچھ اندیشہ و خطرات ہوتے ہیں وہ اُس مشاہدے سے پہلے ہی ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ برنادی کے ساتھ مجھے بہت قسطے پیش آئے۔ جن میں عجیب ترین یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے عورت کی صورت میں آکر مجھے بہت کچھ پچھلایا اور اصرار سے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔

عبداللہ برنادی کا دباغ کے سامنے عورت کی صورت میں آنا

واقعہ یوں ہوا کہ میں جزائرِ ابن عامر میں تھا کہ ایک عورت چادر اوڑھے منہ پر نقاب ڈالے خوشبو میں منگی ہوئی، صاف ستھری نہایت خوبصورت، میرے پاس آئی اور کہنے لگی: میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں پورے زور سے اس سے بھاگا حتیٰ کہ وہیں نے کہا کہ اب تو میں اس سے بھاگ کر لوگوں میں آ گیا ہوں، مگر جب رصیف میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کھڑی ہے اور مجھے پچھلا رہی ہے میں پھر بھاگا اور شرطین پہنچ کر

دم لیا اور سمجھا کہ اب اس کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ پھر میری چال بھاری ہو گئی اور دیکھا کہ وہ پھر میرے پاس کھڑی ہے اور پھسلا رہی ہے۔ میں پھر بھاگا اور ایک بار پھر شامین پہنچا مگر دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا اور مسجد قروین کی شرفی جانب پہنچا اور مسجد میں داخل ہو گیا اور سمجھا کہ بس اب نجات مل گئی، مگر دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا حتیٰ کہ صفائین تک پہنچا اور سمجھا کہ بس اب بچ گیا، مگر دیکھتا ہوں کہ وہ پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا اور دوبارہ شامین تک پہنچا اور سمجھا کہ اب چھٹکارا مل گیا مگر دیکھتا ہوں کہ وہ پاس کھڑی ہے۔ میں پھر بھاگا اور مسجد قروین میں جا گھسا اور سمجھا کہ اب نجات مل گئی، لیکن جب بڑے شمعدان تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑی ہے۔ اس وقت مجھ پر حال کا غلبہ ہوا اور ابھی چلانے کو ہی تھا تاکہ لوگ جمع ہو جائیں کہ دفعۃً وہ عورت عبداللہ البرزادی بن گئی اور فرمایا یہ کارنامہ تو میرا تھا اور تم کو آزمانے کے لیے کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سادات کا میلان طبع عورتوں کی طرف زیادہ ہے۔

سوال محمد لشد تم کو ایسا ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا اور بہت خوش ہوتے۔

عبداللہ برناومی کی وفات ۱۱۲۶ھ میں آئیں گے۔ دباغ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۱۱۲۶ھ میں ہوئی۔

صالحین خواہ اکیدوسرے سے دور رہتے ہوں
لیکن ان کے درمیان بُد نہیں ہوتا

انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا اور میں نے یوں کہا اور ہم نے یہ یہ کام کیا، حالانکہ اس زمانہ میں میں ہر وقت ان کے ساتھ آتا جاتا۔ چنانچہ ہم شاید ہی کبھی جدا ہوتے۔ جب ان سے ایسی بات سننا تو عرض کرتا کیا عبداللہ اپنے وطن کو نہیں چلے گئے۔ فرمایا صالحین کے وطن خواہ کتنے دور ہی کیوں نہ ہوں ان کے درمیان بُد نہیں ہوتا۔ چنانچہ مغرب کا اللہ کا بندہ سوڈان یا بصرہ وغیرہ کے دوسرے اللہ کے بندے سے باتیں کر سکتا ہے بعینہ اس طرح جس طرح کہ پاس کے آدمی سے باتیں کی جاتی ہیں اور جب کوئی قسیر اللہ والا ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہے اور اسی طرح چوتھا۔ حتیٰ کہ صالحین کی ایک جماعت جو مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ اس طرح آپس میں باتیں کر لیتے ہیں جیسے کہ ایک جگہ پر جمع ہو جانے والے لوگ کرتے ہیں۔

دباغ نے برناوی سے اسرار ورثہ میں لیے | فرمایا سید عبداللہ برنادی کی وفات
پر ان کے تمام اسرار کا میں وارث بنا
والحمد للہ

قطب زمان منصور
بن احمد سے ملاقات
نیز فرمایا منجملہ ان بزرگوں کے جن کی مجھے ملاقات نصیب ہوئی۔
حضرت منصور احمد ہیں جو قطبِ وقت تھے اور میرا ان سے ملنا
سورج گرہن سے ایک ماہ قبل ہوا۔

ملنے کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت منصور ایک بولا ہے کے پاس سوت بٹنے کا کام کرتے تھے۔ میں
اپنے بھائی عمال کو لے کر اس غرض سے گیا کہ کوئی اسے بٹنے کا کام سکھاوے۔ چنانچہ میں ایک طراز نے
رکشیدہ کاری کا کارخانہ میں ٹھہر گیا۔ خادموں کو آلات کے ساتھ کام کرتے ہوتے دیکھتا رہا۔ ایک
شخص کو دیکھا جس سے میری بات ٹھہر گئی۔ جب فارغ ہوا اور باہر آنے لگا تو ایک ناواقف شخص
نے مجھے آواز دی اور کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا:
آپ کون ہیں؟ میں نے کہا: سید ہوں۔ کہا ماشاء اللہ! اچھے پاک اور نیک لوگوں کی اولاد ہو۔ پھر نام
پوچھا: میں نے عبدالعزیز بتایا۔ کہا کس قدر پیارا اور بزرگ نام ہے۔ پھر پوچھا کیا آپ کے ماں باپ
حیات ہیں؟ میں نے کہا نہیں دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ
آپ کے بیوی بچے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کچھ روپیہ پیسہ بھی پاس ہے؟ میں نے کہا
نہیں، کہنے لگے یہ موزوں نہ لے لو۔ دیکھا تو تیس موزوں تھے۔ ان سے جان پہچان اس طرح
ہوئی۔ پھر ان کے ساتھ مجھے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جن میں چند کا تذکرہ اس کتاب
میں انشاء اللہ آئے گا۔

منصور بن احمد کی وفات ۱۱۲۹ھ
غرض اللہ ورسول کی محبت میں میرا ان کا ساتھ رہا،
حتیٰ کہ ۱۱۲۹ھ میں ان کی وفات ہو گئی لہذا احمد بن
مبارک کہتے ہیں کہ سورج گرہن ۱۱۱۸ھ کی ابتدا میں ۲۹ محرم کو ہوا۔ لہذا تقریباً بارہ سال ان کی
صیبت رہی۔

کپڑے کے ادھر متیش یا کشیدہ کاری کرنے کو طراز کہتے ہیں اور بنانے والے کو طراز۔ اس زمانے میں الجواز، مصروفیہ میں
طراز کے کارخانے پائے جاتے تھے۔ طراز کے معنی طراز کے کارخانہ کے بھی ہیں چنانچہ یہاں ہی مراد ہیں۔ ۱۲

سید عبداللہ برناوی منصور
بن احمد سے بڑے تھے
میں نے حضرت ممدوح سے پوچھا کہ دونوں میں بڑا کون تھا،
عبداللہ برناوی یا منصور بن احمد، فرمایا حضرت عبداللہ برناوی
بڑے تھے اگرچہ یہ دونوں قطب تھے نیز فرمایا کہ جب حضرت

منصور کا انتقال ہوا تو ان کے امراء کا بھی میں ہی وارث ہوا۔ والحمد للہ۔

محمد لہواج سے ملاقات
حضرت ممدوح نے فرمایا کہ منجمد ان مشائخ کے جن کی ملاقات و
صحبت مجھے نصیب ہوئی۔ حضرت محمد لہواج ہیں۔ جن کا وطن

تطاوان کے قریب تھا جیسا کہ جبل حصیب میں شہر فحس حضرت منصور کا وطن تھا۔

ان سے ملنے کی صورت یہ ہوئی کہ جب میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو میرے چچا مجھے اور میرے
بھائی العربی کو لے کر ایک طراز خانہ میں گئے جہاں ملل پر کام کیا جاتا تھا۔ کارخانے کا ایک کاریگر حضرت
محمد لہواج کا رشتہ دار تھا اور حضرت ممدوح جب بھی اس رشتہ دار کو ملنے آتے تو میرے پاس بھی
آکر بیٹھ جایا کرتے اور باتیں کرتے رہتے، یہاں تک میرے اور ان کے درمیان مکمل جان پہچان ہو گئی اور
میرے اور ان کے درمیان عجیب و غریب حکایات و کرامات پیش آئیں جن میں سے بعض کا ذکر
اثنار کتاب میں آئے گا۔

میری ان سے ملاقات حضرت منصور سے پہلے ہوئی تھی کیونکہ ان سے میری ملاقات ۱۱۱۷ھ میں
ہوئی، ایسے ان کی وفات حضرت منصور کی وفات کے چند دن بعد ہوئی، ان کی وفات پر ان کے
امراء کا وارث بھی میں ہی بنا والحمد للہ۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت مجھے حاصل ہوئی :-

۱۔ شیخ اشیر سیدنا خضر علیہ السلام۔

۲۔ عمر بن محمد ہوارثی نادم و دوطہ علی بن حرزیم، ہر وصیت خضر علیہ السلام۔

۳۔ عبداللہ برناوی۔ ان سے میری ملاقات شرح صدر یا فتح سے دوسرے دن ہوئی۔

۴۔ منصور بن احمد۔

۵۔ محمد لہواج۔ رحمہ اللہ علیہم اجمعین

کتمان سیر کی تاکید
تو لے کتاب احمد بن المبارک کہتا ہے لیکن حضرت و باغ کو دیگر ادیباء
کا ملین کہ بھی ملاقات و صحبت نصیب ہوئی اور حضرت ممدوح ان کے
امراء باطنیہ کے وارث ہوتے ان بزرگوں کا ذکر اثنار کتاب میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ منجمد ان کے

غوثِ وقت حضرت احمد بن عبد اللہ مصریؒ ہیں، چنانچہ میں نے حضرت ممدوح کو یہ فرماتے سنا کہ جس روز میں دیوانِ رحلیسِ اقطاب و اغواث میں داخل ہوا ہوں اس دن مجھ سے احمد بن عبد اللہ اور اسی طرح دیگر اہل دیوان نے بجز اس کے کوئی بات ہی نہیں کی کہ مجھے کتمانِ میر کی تاکید کرتے رہے۔ حتیٰ کہ احمد بن عبد اللہ نے تمامی اہل دیوان کو حکم فرمایا کہ اس بارے میں ایک ایک واقعہ مجھے سنائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے تقریباً ۲۰۰ (دوسو) واقعات مجھے سنائے، ان میں آٹھ واقعات میں نے حضرت ممدوح سے سنے تھے لیکن یہاں صرف پانچ درج کئے جاتے ہیں۔

کتمانِ سر کے بارے میں پہلی حکایت

پہلی حکایت احمد بن عبد اللہ غوث کی ہے۔ فرمایا۔ میرا ایک مرید تھا اور اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ایک دن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان اس کو سنانے لگا کہ بیٹا اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو زمین کے اسرار میں سے ایک بتر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ وہ نورِ معظم نہ ہوتا تو کوئی چشمہ اُلتا نہ کوئی دریا بہتا۔ بیٹا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک مارچ کے مہینے (شروع موسم بہار) میں تین مرتبہ تمام بیجوں پر مکتا ہے جس کی برکت سے اُن میں پھل آتا ہے۔ اگر نورِ محمدی نہ ہوتا تو کوئی تخم بھی پھل نہ لاتا۔ بیٹا! سب سے کم درجہ کا ایمان اس شخص کا ایمان ہے جو اپنے ایمان کو پہاڑ بلکہ پہاڑ سے بھی بڑا سمجھے اور وہ اپنے آپ کو اوروں سے زیادہ حق دار سمجھے، لیکن ذاتِ انسانی بسا اوقات ایمان کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آکر اُسے پھینک دینے کا ارادہ کرتی ہے کہ دفعتاً نورِ محمدی مکتا ہے اور بارِ ایمان کے اٹھانے میں مددگار ہوتا ہے جس کی وجہ سے مومن کو ایمان شیریں اور پاکیزہ معلوم ہونے لگتا ہے اور وہ تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔

جب میں اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر کر رہا تھا اور اُن برکات کا ذکر کر رہا تھا جو آپ سے حاصل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ میں ذاتِ محمدی میں محو ہو گیا۔ مرید نے جب میری یہ حالت دیکھی تو کہا: اے میرے اتا! اسی نبی محترم کی جاہ کا واسطہ مجھے ستر عطا فرما دیجئے۔ میں نے باز رہنا چاہا مگر جب بڑی ذات کے جاہ کا واسطہ نظر کے سامنے آیا تو میں نے اس کی بات مان لی اور اسے راز دیدیا۔ مگر چند ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے اس پر کفر کی گواہیاں دیں اور اسے قتل کر دیا گیا یہ شخص نوز ولوں میں سے تھا اور مصر کے ایک شہر میں حملہ کے ایک گوشہ میں رہتا تھا۔ مجھ سے ستر الہی کے رطلن چلا گیا، لوگ اس کے پاس آتے اور یران کو اسرارِ الہیہ سنانے لگا جو ان کی عقلوں سے بالاتر تھے اس پر انہوں نے اس کے خلاف اُن باتوں کی شہادتیں دیکر جو اُس سے سُنی تھیں، اسے قتل کر دیا۔

دوسری حکایت

ایک نے فرمایا میرا ایک مرید تھا جس نے ۱۲ سال میری خدمت کی اور

مجھے اس سے بہت محبت تھی، حتیٰ کہ میرا ارادہ تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دوں۔ میں ہر ہفتے میں تین دن کے لیے بستی چھوڑ کر ساحل سمندر پر جا بیٹھتا، ایسا اتفاق ہوا کہ ان غائب رہنے کے دنوں کے اندر عید آگئی۔ میرے چھ لڑکے اور تین لڑکیاں اور ایک خادم تھا جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ اس نے سب کے لیے کپڑے سلوائے اور جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی خرید دی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو محبت و عقیدت سے ملا اور درخواست کی کہ اسے ستر الہی عطا کر دوں اور اس پر بڑا اصرار کیا۔ چنانچہ میں نے اسے بادل ناخواستہ ستر الہی دیدیا۔ ابھی چالیس دن ہی گزرے تھے کہ لوگوں نے اُس سے ایسی راز کی باتیں سنیں جنہیں عوام کی عقلیں باور نہیں کر سکتی تھیں، ان کی شہادتیں بہم پہنچائیں اور اسے پھانسی دیا گیا۔

تیسری حکایت

ایک صاحب نے فرمایا: میرا ایک مرید تھا جس نے ۹ سال میری خدمت کی۔ اس کی خدمت اور حسن معاشرت کی وجہ سے مجھے اُس سے بہت محبت

تھی۔ وہ میرا ہم غلہ اور ہمسایہ بھی تھا۔ میری بیوی اکثر بیمار رہا کرتی، وہ اپنی خوبصورت بیوی کو میرے گھر لے آیا کرتا تھا۔ جو کام میری بیوی نہ کر سکتی اس کو وہ انجام دیا کرتی۔ غرض دونوں میاں بچہ ہماری خدمت میں لگے رہتے۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو لیکر آیا جس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کیا کیا دیکھتا ہوں کہ بچی میرے پاؤں پر ٹپی ہے اور قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کہا: اے شخص! آخر تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا واسطہ لایا ہے۔ بولا "مجھے آپ ستر الہی عطا فرمادیں" میں نے کہا "اسے سجدہ میں اس کی برداشت کی طاقت نہیں۔ ستر الہی تو ایک بڑی چیز ہے۔ صرف وہی اس کے اٹھانے کی طاقت رکھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ قوت دے اور اس کے ساحل کو دو تھائی آدمی واہ واہ کہتے ہیں اور اسی میں اس کی ہلاکت و موت ہوتی ہے۔ اُس نے کہا آپ عطا فرمادیں میں ضرور برداشت کر لوں 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 کرتے ہوتے میں نے ہاں کر لی اور اسے ستر الہی دے دیا (شیخ فرماتے ہیں) اُس نے ستر الہی بغیر ذات کے لیا تھا اور جس کو بھی ستر الہی بغیر ذات کے ملا کر ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ذات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ پیر کی ذات اور اس کے اسرار اور یہ پیر کی وفات کے بعد ہی مرید کی طرف منتقل

ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دلی ستر تو دے سکتا ہے، لیکن ذات نہیں دے سکتا۔ ذات صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ الحاصل اس نے ستر لیا اور چلا گیا اور تین دن تک اپنے پیر سے غائب رہا بھی تین دن گذرے تھے کہ اپنے پیر کی شان میں جو اس کرنے لگا۔ کسی نے اگر پیر کو اطلاع دے دی کہ آپ کا فلاں مرید آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پیر نے تغافل برتا، لیکن اس پر آزمائش کا وقت آتا رہا۔ چنانچہ اسی گمراہی اور تاریکی میں اُس نے کچھ عرصہ گزارا کہ ایک قافلہ آیا اور یہ اُس کے ساتھ بحرِ سفر میں چلا گیا۔ وہاں جا کر قید ہو گیا، پھر عیسائی ہو گیا (خدا بچاتے) یہ بد بختی اُسے اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے ستر کو تین روز وقت لینا چاہا جس کے عتاب میں وہ اسلام سے بھی محروم ہو گیا۔ ہم اللہ سے سلامتی چاہتے ہیں۔

چوتھی حکایت

ایک صاحب نے فرمایا: میں اور ایک اور آدمی دینی بھائی تھے، ایک مرتبہ ہم نے یہ لے کیا کہ سفر کو نکلیں اور کسی اللہ کے ولی کی تلاش کریں جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اللہ سبحانہ کے راستہ پر چلائے۔ چنانچہ ہم سیاحت کرتے رہے تا آنکہ اللہ نے ہماری ملاقات اپنے ایک ولی سے کرادی۔ یہ بزرگ شریف ایک قسم کا کھانا، کی دکان کرتے تھے چنانچہ ہم میں سے ایک آگ بجلیا کر تا اور دوسرا شریف تول کر گا بکوں کو دیا کرتا اور شیخ شریف کا یا کرتے، ہم مدت تک یہی کرتے رہے۔ پھر شیخ کی موت کا وقت قریب آ گیا اور ایک بار تو اُن کے حواس بھی جاتے رہے دینی بھائی نے اگر شیخ سے درخواست کی کہ مجھے ستر عطا فرمائیں۔ شیخ نے فرمایا تو ابھی اس کی طاقت نہیں رکھتا، پھر کہا آپ کو ضرور دینا ہو گا۔ شیخ نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تو راضی ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت اگر آپ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ فرمایا تو راضی ہو جا، خدا تجھے اس کا بدلہ اپنے پاس سے دے گا۔ چنانچہ میں راضی ہو گیا اور اس نے ستر لے لیا۔ دو دن کے بعد شیخ کی وفات ہو گئی اور میرا دینی بھائی اپنے وطن چلا گیا اور میں شیخ کی دکان پر خدمت کرتا رہا جو کچھ کاتا اُسے شیخ کے گھر والوں پر صرف کرنا، اُن کی ایک بیوی۔ تین لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ میں دکان پر بارہ سال کام کرتا رہا اور مجھ میں اب بھی شیخ کی پہلی کی سسی محبت تھی۔ اس میں ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہوئی تھی، جب بارہ برس گذر گئے تو شیخ کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ شیخ کا بیٹا مغرب کو چلا گیا اور شیخ کے بھائی نے اُن کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ جن سے تعلق تھا کوئی بھی نہ رہا، میں کچھ تنگ دل سا ہوا اور اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ کیا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے بیچ ڈالا اور سامان لے لے مقصد یہ تھا کہ اصل حقدار اور اول تو رہے لیکن تیرا سے نہیں اس لیے اگر تو راضی ہو تو اُسے دیا جائے۔

سفر تیار کر لیا۔ اب صرف شیخ کی قبر کی زیارت کرنی رہ گئی تھی جب میں شیخ کی قبر کی زیارت کیلئے گیا اور یہ آبادی سے دو ایک وحشت ناک جگہ پر تھی۔ زیارت کرنے کے بعد واپس آنے لگا تو میرے دل نے کہا: افسوس کیا تو ہمیشہ کے لیے اپنے شیخ کی قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میرے دل میں شیخ کے لیے ولولہ پیدا ہوا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور کچھ دیر اور وہاں رہا۔ پھر واپس آنے لگا تو دوبارہ مجھ پر وحشت طاری ہوئی پھر واپس آیا اور زوال تک وہاں رہا۔ پھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو وہی پہلی کیسی حالت ہوئی۔ اس پر میں رات ہونے تک وہاں رہا، میں شیخ کی محبت کی وجہ سے رو رہا تھا۔ پھر میں نے قبر پر ہی رات گزاری اور میری بے چینی اور شیخ کی محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی اس وقت حضرت خضر تشریف لائے اور مجھے ذکر تلقین فرمایا اور اللہ نے فتح (شرح صدر) نصیب کی اور میں اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ راستہ میں اپنے دینی بھائی کے وطن سے گذر ہوا۔ جب میں اس شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو جلانے کے لیے ایندھن جمع کر رہے ہیں۔ میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے گیا، دیکھا تو وہی میرا دینی بھائی تھا۔ میں نے ایندھن جمع کرنے والوں سے پوچھا کہ اس نے کیا قصور کیا ہے، کہنے لگے یہ ایسا ایسا کہتا ہے، یعنی اسرار الہیہ میں سے ایک راز کا اس نے افشاء کیا ہے جس کی عقولِ عامہ متمثل نہ ہو سکیں۔ انہوں نے علماء سے استفتا کر لیا اور علماء نے اس کے جلانے کا فتویٰ دیا۔ میں اپنے بھائی کی طرف آگے بڑھا۔ میں نے تو اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے مجھے نہ پہچان سکا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس لیے جلا رہے ہیں؟ کہا انہوں نے مجھے ایسا ایسا کہتے سنا ہے اور میں نے تو سچی بات کہی ہے۔ میں نے کہا کیا تو نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا ہے، کہنے لگا نہیں اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اب میں نے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا: جب تک میں سلطان کے پاس سے واپس نہ آ جاؤں اس وقت تک تم ہاتھ روکے رکھنا۔ میں سلطان کے پاس اس کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں سلطان سے عرض کروں گا کہ اس شخص پر قتل کا حکم صحیح نہیں۔ لہذا تم میرے آنے تک صبر کرو اور اگر کسی نے کوئی کارروائی کی تو اس کی اپنی جان کی خیر نہیں کہو، نہ مجھے امید ہے کہ جب میں سلطان سے بات کروں گا تو وہ ضرور اپنا حکم واپس لے لیں گے۔ سب نے کہا بہتر۔ جب تک آپ واپس نہ آئیں گے ہم کچھ نہ کریں گے۔ چنانچہ میں سلطان کے پاس پہنچا، دیکھا کہ علماء اس کے پاس ہیں اور اسی شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کو اس کے قتل پر ابھار رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: والا جاہ! خدا آپ کا ناصر و مددگار ہو اور ہر معاملے میں آپ کو اپنے محبوب و پسندیدہ راستہ پر چلاتا رہے دیکھے ہر انسان پر تین سو چھیاسٹھ فرشتے تعینات ہیں جو شخص کسی ایک ذات کو بھی ناحق قتل کرے گا

تو مقتول کی ذات کے فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد کا اس کے سوا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا کہ قاتل پر لعنت کرتے رہیں کہ اس نے ذات کو قتل کر کے اُن کو بلاوجہ باہر نکالا ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی دعا مقبول و مستجاب ہے لہذا والا جاہ کو اس بددعا سے بچنا چاہیے۔ مزید برآں ہر ذات پر سات بزرگ فرشتے بغرضِ محافظت و کتابتِ اعمال تعینات ہیں۔ پس جب کوئی ذات بلاوجہ قتل کی جائے تو ان فرشتوں کا اب صرف یہی کام ہوتا ہے کہ مقتول کے اعمال نامے سے اس کی خطاؤں کو منتقل کر کے قاتل کے اعمال نامے میں لکھ دیں اور قاتل نے جو بھی عمل نیک کیا ہو وہ اس کے اعمال نامے سے منتقل کر کے مقتول کے اعمال نامے میں درج کریں۔ قاتل کے مرنے دم تک اُن کا یہی شغل رہتا ہے پھر اُس کے مرنے کے بعد اس کی بدیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کا ذکر بارش کا حکم رکھتا ہے۔ ہر ذکر کے ساتھ خیر نازل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا بدی سے نام میں تو اس پر بُرائی نازل ہوتی ہے لہذا مقتول کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے اور قاتل کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور اس پر آفات برستی رہتی ہیں۔ اے بادشاہ کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے، بادشاہ نے جواب دیا کہ ان علماء نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے قتل کا فتویٰ دینے میں جلدی کی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اسکے لفظ اور نیت دونوں پر غور کر لیتے۔ اگر الفاظ اس کے قتل کا تقاضا کرتے ہوں تو اس کی نیت و مراد معلوم کی جاتی ہے۔ اگر اس کی نیت صحیح ہوتی تو اس پر قتل کا حکم نہیں لگ سکتا ہے لہذا کسی کو بھیج کر اُس شخص کو بلوایا جائے اور اس کی نیت معلوم کر لی جائے علماء نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اُسے بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری اس سے کیا مراد تھی؟ دیکھا تو اس کی مراد درست تھی جس سے اس پر قتل کا حکم نہ دیا جاسکتا تھا لہذا اسے رہا کر دیا گیا۔

میں نے حضرت و تباغ سے دریافت کیا کہ رہا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا جس بھائی نے اسے رہا کر دیا تھا اسی نے اس کا تہ سلب کر دیا اور اسے منجمد عوام کے بنا دیا اور تمام وہ میٹر جو شیخ نے اسے عطا کیا تھا، اُس سے لے لیا۔

میں نے عرض کیا کہ پہلے اور دوسرے قتلے والوں کا قتل ہونے کے بعد کیا انجام ہوا۔ فرمایا: ان کی موت ولایت پر ہوئی مگر تیسری حکایت والا کفر پر مرا۔

پانچویں حکایت | ایک نے کہا امیر ایک مُرید تھا جو بارہ برس سے میری خدمت کر رہا تھا

مرید شیخ اور صاحب کرم بھی تھا اس نے مجھ پر اور اپنے غریب برادران طریقت پر ایک بھاری رقم خرچ کر دی تھی۔ میرا ایک بھائی شاہی ملازم تھا۔ ایک مرتبہ سلطان اس پر ناراض ہو گیا اور اسے اس قدر بھاری جرمانہ کر دیا جس کے ادا کرنے کی اس میں طاقت نہ تھی۔ چونکہ عام لوگ میری تعظیم و تکریم کرتے تھے اس لیے حکومت مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ مرید نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کہا کہ حضرت یا تو مجھے میرے عطا کر دیجئے یا جو رقم کثیر میں نے آپ پر اور آپ کے ساتھی فقیروں پر خرچ کی ہے وہ سب ادا کیجئے ورنہ تمہیں حکومت میں بلا لیں گے ان نینوں میں سے جو بات پسند ہو اختیار کر لیں، میں نے کہا: ارے اللہ سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ تجھے غنیمت سے عطا کر دے گا، جیسا کہ تو چاہتا ہے بلکہ تیری توقع سے بھی زیادہ۔ اگر تجھے میرے کلام میں شک ہو تو میں اللہ کا عمد و میثاق دیتا ہوں مگر میری ایذا رسانی پر برا لگے گی اور بھی زیادہ ہو گئی اور کہنے لگا: خدا کی قسم جب تک تمام وہ رقم جو میں نے تم پر خرچ کی ہے نہ دو گے، نہیں چھوڑوں گا ورنہ تمہیں حکومت میں بلا لوں گا اور اگر حکومت کو پتہ چل جاتا تو مجھے نہ چھوڑتے۔ اس نے بطریق سابق مجھ سے کلام کیا اور وہی الفاظ دہرائے، پھر میں نے مرید سجد ہو کر اس کے لیے ستر کی دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے عطا فرمادیا، ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ اسے ایک چیز دکھائی دی جس کو اللہ نے تمام بندوں کی عقلوں سے مخفی رکھا تھا۔ کیونکہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شخص راز کی باتیں لوگوں سے بیان کرنے لگا لوگوں نے اس سے یہ باتیں سن کر اس کے خلاف شہادتیں دیں اور اسی وقت اسے قتل کر دیا اور اگر وہ صبر کرتا یہاں تک کہ اسے ستر ذات حاصل ہوتا جس سے ستر ولایت ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخشتا اور اسرار ولایت کا کبھی تذکرہ نہ کرتا لیکن جب اس نے عجلت کی تو اللہ نے اسے سزا دی اس پر میں نے حضرت شیخ سے پوچھا یہ شخص کس حال پر مرا، فرمایا۔ ولایت ہی پر مرا اس پر میں نے اللہ کا شکر یہ ادا کیا۔ جو اسرار ان لوگوں کی موت کا سبب بنے ہیں نے اپنے شیخ سے سب سے تھے مگر ان کو اس لیے تحریر نہیں کیا کہ یہ وہ اسرار الہی ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے کرنے کی توفیق دے جنہیں وہ پسند کرتا ہے ہمارے شیخ کی برکت سے اور اس کی پاک نسب کی برکت سے۔ آمین

ہم اتنی ہی حکایات پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ لوگ اگلا نہ جاتیں۔ خدا توفیق دینے والا ہے۔

اصل کتاب میں مخزن کا لفظ ہے جو راجا کی زبان میں حکومت (Government) کے معنوں میں مستعمل ہے۔

(انسائیکلو پیڈیا آف اسلام۔ مقالہ مخزن)

تیسری فصل

شیخ کی بعض کرامات کا بیان

یاد رکھیں کہ ہمارے شیخ عجیب و غریب ہستی تھے اور ایسے انسان کو کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ تو محترم کرامت تھے کیونکہ بوجہ اتنی محض ہونے کے کہ قرآن تک بھی حفظ نہ تھا چہ جائیکہ کوئی علم پڑھا ہو اور باوجودیکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی مجلس درس میں آپ کو دیکھا نہ گیا تھا پھر بھی ایسے علوم پر بحث کرتے تھے جن پر بحث کرنے سے بڑے بڑے ناضل بھی قاصر ہوں اور جو کچھ بھی فرماتے معقول و منقول کے مطابق ہوتا۔

سب سے پہلے ہم اس کرامت کا ذکر کرتے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں اور وہ صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ جب مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوئی تو میں نے آپ سے توحید کے متعلق آپ کا عقیدہ دریافت کیا۔ آپ نے

کرامتِ اول سلامتِ عقیدہ

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان فرمایا اور اس میں سے ایک بات بھی نہ چھوڑی۔ ایک بار فرمایا کسی بندہ کو فتح (کشفِ صدر) نصیب ہی تب ہوتی ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو اور اللہ کا کوئی ولی بھی کسی دوسرے عقیدے کا نہیں ہوا۔ اور اگر فتح سے پہلے کسی دوسرے عقیدے پر تھا بھی تو فتح کے بعد اس کے لیے اس عقیدے سے توبہ کرنا اور اہل سنت کے عقیدے پر آنا ضروری ہے۔ میں (احمد بن المبارک) کہتا ہوں کہ بدر الدین زرکشی نے تاج الدین السبکی کی کتاب مجمع الجوامع کی شرح میں ایسا ہی ذکر کیا ہے۔

میں نے حضرت ممدوح کو ہمیشہ اہل سنت کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ فرماتے تھے کہ مجھے اہلسنت

نے بدر الدین زرکشی: بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی شافعی بزرگ ہیں ان کی وفات ۷۹۳ھ ۳۹۱ھ میں ہوئی انہوں نے تاج الدین سبکی کی کتاب مجمع الجوامع کی شرح لکھی ہے جس کا نام تشفی المسامع رکھا و کشف الظنون ۳۰۵

۳۰۵ھ ابن نصر عبدالوہاب بن علی تاج الدین سبکی ۷۳۵ھ ۳۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۱۵ھ ۳۱۵ھ میں وفات پائی۔ شافعی بزرگ تھے اور انہوں نے بہت سی تصانیف کیں۔ ان کی مجمع الجوامع اصول فقہ کی کتاب ہے۔

سے بہت زیادہ محبت ہے اور اللہ سے دعا مانگا کرتا ہوں کہ ان ہی کے عقیدے پر وفات ہو۔
 پھر یہ ان سے دیگر مذہب والوں کے شبہات پیش کرتا۔ آپ ان شبہوں کو بڑی اچھی طرح
 سے سمجھ لیتے اور پھر اس طرح ان کا جواب دیتے گویا کہ کوئی اپنی آنکھوں سے تمام امور کو دیکھ رہا ہو
 چنانچہ ہم نے امر بلبویت اور بترتو میت کی وہ وہ باتیں ان سے سنیں جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھیں
 نہ کانوں نے سنیں اور نہ کبھی ہماری عقلوں پر ان کا گذر ہوا۔ حالانکہ معقول و منقول کے حاصل
 کرنے میں اس قدر زور لگایا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق بخش تا اور وہ ان باتوں کا
 آپ سے مذاکرہ کرتا اور اہل ہوا فرقوں کے شبہوں کے جواب مستثنا تو اسے توجہ ایمان حاصل ہو جاتی اور وہ
 اس قابل ہو جاتا کہ بہتر فرقوں کے شبہات کو من کر سکتا۔

ایک مرتبہ کشف و عیان کی طرف اشارہ کرتے ہوتے فرمایا: ہم تو انہی باتوں پر ایمان لاتے ہیں
 جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کیا بے دیکھی چیز پر بھی کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ اس لیے
 کہ دوسرا تو بغیر دیکھے دور نہیں ہو سکتے۔

پھر میں نے آپ سے احادیث صفات کے متعلق دریافت کیا کہ سلف
 کے طریقے کے مطابق ان میں "تفویض" واجب ہے یا "تاویل" جیسا کہ
 متاخرین کا طریقہ ہے؟ فرمایا "تفویض" ہی ضروری ہے، شان

خداوندی اس قدر عظیم ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اس کی کسی ایک بات کی حقیقت

۱۔ احادیث الصفات وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، انگلی وغیرہ کا ذکر آیا ہے مسلمانوں
 کے عقیدے کے مطابق خدا کوئی جسم نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہوں، لیکن اس کے باوجود خود قرآن مجید
 میں بھی احادیث میں بھی اللہ کی طرف ہاتھ پاؤں وغیرہ منسوب کئے گئے ہیں۔ اس بارے میں محدثین کے دو
 گروہ ہو گئے۔ ایک متقدمین کا اور دوسرا متاخرین کا۔ متقدمین نے معاملہ خدا اور رسول پر چھڑا اور
 کہہ دیا کہ ہمیں علم نہیں۔ ہم تو اسی طرح مانتے ہیں جیسا کہ ان احادیث میں آیا ہے۔ ان کی حقیقی کیفیت
 کا علم خدا کو ہی ہے۔ اسے "تفویض" کہتے ہیں یعنی "معاملہ کو خدا کے سپرد کر دینا" متاخرین ان احادیث کی تاویل
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ سنتے سے مراد علم ہے وغیرہ اور یہ دونوں طریقے اہلسنت
 کے ہیں۔ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے بتر کون سا طریقہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سوال کون شخص کر رہا
 ہے۔ سوال کرتی والا ایک عالم ہے اور پھر ہے بھی اہل باطن میں سے، جواب دینے والا غوث زمان ہے لہذا ان کا جواب
 اہل دل کے لیے زیادہ مفید ہے اب رہے عوام اور اہل ظاہر تو ان کے لیے "تاویل" کا طریقہ زیادہ مناسب ہے۔

نک پہنچ سکتے ہیں۔

احادیثِ صفات کے متعلق مؤلف کی تشریح

میں کتنا ہوں کہ تفویض ہی مذہب ہے، امام مالکؒ، سفیان عینیؒ، سفیان ثوریؒ، حماد بن زیدؒ، حماد بن سلمہؒ، شعبہؒ، شریکؒ، ابو عوانہؒ، ربیعہؒ،

(۱) امام مالکؒ: اہل سنت کے دوسرے امام: مالک بن مالک بن انسؒ۔ امام مالکؒ مدینہ میں ۳۰ھ

۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث کے امام ہیں۔ انہوں نے مدینہ ہی میں قیام کیا اور وہاں سے کسی دوسرے شہر میں نہیں گئے۔ ان کی وفات ۱۷۹ھ ۹۵ھ میں ہوئی۔

(۲) سفیان عینیؒ: ابو محمد سفیان بن عیینہ کوفہ میں ۱۰۰ھ ۲۵ھ میں پیدا ہوئے انہوں نے چار برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور سات برس کی عمر میں حدیث لکھی۔ ان کا شمار کبار محدثین میں ہوتا ہے ۱۹۸ھ ۱۳ھ میں ان کو بے برس کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔

(۳) سفیان ثوریؒ: سفیان بن سعید ثوری۔ انہیں حدیث کا امیر المؤمنین کہا جاتا ہے ۹۷ھ ۱۳ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۵۵ھ ۷۰ھ میں کوفہ سے بصرہ چلے گئے اور وہیں ۱۶۱ھ ۷۶ھ میں وفات پائی نہایت ہی عابد و زاہد تھے۔

(۴) حماد بن زیدؒ: مشہور ثقہ راوی اور عالم تھے انہوں نے نہایت بنانی وغیرہ سے روایت حدیث کی اور ان سے عبداللہ بن مبارکؒ اور دیگر محدثین نے۔ یہ نابینا تھے۔ ۱۹۹ھ ۱۳ھ میں وفات پائی۔

(۵) حماد بن سلمہؒ: حماد بن سلمہ بن دینار مشہور بصرہ کے عالم حمید اللیل کے بھانجے تھے انہوں نے بکثرت روایت حدیث کی۔ ان کی وفات ۱۶۴ھ ۸۳ھ میں ہوئی۔

(۶) شعبہؒ: شعبہ بن حجاج انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث والروایۃ کہا جاتا تھا۔ نہایت عابد و زاہد تھے۔ ان کے اقوال مشہور ہیں ۱۶۰ھ ۷۶ھ میں ستانوسہ برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۷) شریکؒ: شریک بن شہاب۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے مگر یہ زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ ۱۲۰ھ ۷۷ھ میں وفات پائی۔

(۸) ابو عوانہؒ: ابو عوانہ و صحاح بن خالد الزمار حافظ حدیث اور ثقہ تھے۔ انہوں نے حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ سے ملاقات کی، امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں ان کی کبھی ہوتی حدیثیں صحیح ہیں مگر جب حافظ سے حدیث بیان کرتے ہیں تو انہیں وہم پیدا ہو جاتا ہے ۱۶۷ھ ۹۲ھ میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ محدثین میں ایک اور

حافظ حدیث ابو عوانہ ہیں جن کا نام یعقوب بن اسحاق اسفرائینی ہے انہوں نے ایک صحیح اہادیث کی سند مسلم

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

الادراعیؒ، ابو حنیفہؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ، ولید بن مسلمؒ، بخاریؒ، ترمذیؒ، ابن المبارکؒ، ابن ابی حاتمؒ اور یونس بن عبدالاعلیٰ کا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

صبح کے طرز پر لکھی ہے۔ ان کی وفات ۳۱۳ھ = ۹۲۸ء میں ہوئی۔

(۹) ربیعہ: ربیع بن ابی عبدالرحمنؒ مدینہ کے فقہاء میں سے تھے۔ ان سے امام مالکؒ نے روایت کی ہے ۱۳۶ھ بمطابق ۷۵۲ء میں وفات پائی۔

(سواش صفحہ ہذا)

(۱) الادراعی: عبدالرحمن بن عمرو الادراعی ۳۵۸ھ = ۹۷۰ء میں پیدا ہوئے اور ۴۲۹ھ = ۱۰۳۸ء میں وفات پائی۔ ان کی وفات اس طرح ہوئی کہ یہ بیروت میں حمام میں گئے اور حمام والا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ واپس آیا تو یہ مرے پڑے تھے۔ خلفاء ان کی مہنت تسلیم کرتے تھے۔

(۲) ابو حنیفہ: ابو حنیفہ نعمان بن ثابت: ان کی پیدائش ۲۹۹ھ = ۹۱۶ء میں ہوئی اور ۳۴۵ھ = ۹۵۶ء میں وفات پائی۔ اہل سنت کے چلے امام ہیں اور ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے زہد و تقویٰ میں بے نظیر تھے

(۳) شافعی: محمد بن ادیس شافعی: اہل سنت کے تیسرے امام ہیں ۲۴۰ھ = ۸۵۴ء میں پیدا ہوئے اور ۲۴۳ھ = ۸۵۷ء میں وفات پائی۔ آثار حدیث پر سختی سے کار بند تھے۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں۔

(۴) احمد بن حنبل: ابو عبداللہ احمد بن حنبل: اہل سنت کے چوتھے امام ہیں۔ امام شافعیؒ کے شاگرد تھے علم و تقویٰ میں اپنے زمانے میں نظیر نہ رکھتے تھے ۲۴۱ھ = ۸۵۵ء میں بغداد میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ = ۸۵۵ء میں وفات پائی۔

(۵) ولید بن مسلم: امام اور حافظ حدیث تھے۔ ان کی پیدائش ۱۱۹ھ = ۷۳۷ء میں ہوئی امام احمد بن حنبلؒ سماع و غیرہ ان سے روایت کی۔ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ ان کے علم اور حافظہ میں کوئی کلام نہیں مگر یہ تملین کرتے ہیں۔ اسی لیے جب تک صراحتہً سماع کا ذکر نہ کریں ان کی حدیث کو دلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ ۱۹۵ھ = ۸۱۰ء میں ان کی وفات ہوئی۔

(۶) بخاری: ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاریؒ ۱۹۳ھ = ۸۰۹ء میں پیدا ہوئے اور ۲۵۶ھ = ۸۷۰ء میں وفات پائی۔ ان کی کتاب صیح بخاری کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ بڑے سنی اور زاہد عالم تھے۔

(۷) ترمذی: محمد بن یحییٰ ترمذیؒ ۲۱۹ھ = ۸۳۴ء میں پیدا ہوئے اور ۲۷۹ھ = ۸۹۲ء میں ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب جامع ترمذی صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

اور سب قرون ثلاثہ کے لوگوں کا قول ہے جو بہترین و افضل لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد بن الحسن اشعری نے فرماتے ہیں مشرق سے لیکر مغرب تک تمام فقہاء کا رب کی صفات کے بارے میں قرآنی آیات پر نیز ان احادیث پر جنہیں ثقہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے بلا تشبیہ و تفسیر ایمان ہے۔

امام الحرمین رسالہ نظامیہ میں کہتے ہیں۔ ان ظواہر کے متعلق علماء کے مسلک مختلف ہیں۔ بعض کے رائے یہ ہے کہ ان تفسیر کی جائے اور انہوں نے قرآن کی آیات اور صحیح حدیثوں میں اسی کا التزام کیا ہے لیکن آئمہ سلف کی یہ رائے ہے کہ ان کی تاویل سے باز رہیں اور ان کے معانی اللہ کے سپرد کریں۔ ہمارے نزدیک پشیدہ رائے اور جو کچھ بھی اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آئمہ سلف کی تالیفوں کی جائے کیونکہ اجماع امرت کا حجت ہونا قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے اور اگر ان ظواہر کی تاویل کرنا ضروری ہوتا (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

(۸) ابن المبارک: عبداللہ بن المبارک، علمدربائتین میں سے تھے۔ ان کی پیدائش ۱۱۸ھ بمطابق ۷۳۶ء میں ہوئی اور وفات ۱۸۱ھ بمطابق ۷۹۷ء میں۔

(۹) ابن ابی حاتم: ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم، علوم اور سیرت رجال میں انہیں سند سمجھا جاتا تھا۔ زاید تھے اور ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے۔ ان کی وفات ۳۲۷ھ بمطابق ۹۳۸ء میں ہوئی۔

(۱۰) یونس بن عبدالاعلی: عالم مصر تھے۔ ۳۸۳ھ بمطابق ۹۹۳ء میں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے ورش وغیرہ سے قرآن پڑھا اور سفیان بن عیینہ، ابودین سلم وغیرہ سے حدیث سنی ان کی وفات ۴۲۳ھ بمطابق ۱۰۳۲ء میں ہوئی۔

(حاشیہ صفحہ ہذا)

(۱۱) محمد بن حسن شیبانی: واسط میں ۳۲۷ھ بمطابق ۹۳۸ء میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں نشوونما پائی، امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں ۱۸۹ھ بمطابق ۸۰۰ء میں مقام رے میں وفات پائی۔

(۱۲) امام الحرمین: ابوالمعالی عبدالملک بن عبداللہ الجونی المعروف بہ امام الحرمین۔ اپنے والد سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور فقہ اصول اور کلام میں پیشاپہر بیکہ کل مشرق کے امام ہو گئے، مکہ میں چار سال تک ہجرت کی اور وہیں سے امام الحرمین کا لقب حاصل کیا ان کی تصنیفات میں فقہ کی ایک کتاب نہایت ہے۔ ان کی وفات ۳۴۵ھ بمطابق ۱۱۸۲ء میں ہوئی۔

عہ بلا تشبیہ و تفسیر سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی ان صفات کی انسان یا غیر کے اعضاء سے تشبیہ نہیں دیتے اور نہ ہی دینی چاہئے کیونکہ اللہ انسان کی طرح تو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تشریح کرتے ہیں۔

تو یقیناً ان کو ان لوگوں کا فروغ شریعت سے زیادہ اہتمام ہوتا۔ لہذا جب صحابہؓ اور تابعینؓ کا زمانہ اس بات پر گذرا کہ وہ تادیل کرنے سے گریز کریں تو ہمارے لیے بھی یہی قابل اتباع طریقہ ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قرون ثلاثہ کے لوگوں کا قول نقل ہو چکا اور وہ ثلاثہ لوگ: الشوری، الاوزاعی، مالک، بیہق اور ان کے ہم عصر لوگ اور ان کے شاگردوں کا بھی یہی مسلک ہے۔ لہذا جب بات پر قرون ثلاثہ کے لوگ متفق ہوں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مطابق تمام قرون سے بہتر و افضل ہیں تو اس پر اعتماد کیسے نہ کیا جاتے، لہذا ہمارے شیخ کا عقیدہ وہی قرون ثلاثہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام الدین ابن المنیر کا قول ہے: صحیح عقیدہ پر استقامت ہی ختمی طور پر کرامت ہوتی ہے، برعکس دیگر خوارق کیونکہ وہ کبھی رحمت ہوتے ہیں اور کبھی نقتہ۔

ان باتوں کے سننے کے بعد یاد رکھو کہ جس قدر کہ ہم نے حضرت شیخ کی کرامات اور کشف دیکھے ہیں وہ اساطیر سے باہر ہیں لہذا ہم یہاں کچھ تھوڑے سے ذکر کرتے ہیں۔

دوسری کرامت | شیخ سے ابھی میری ابتدا معرفت ہی تھی کہ میرا ایک بیٹا مر گیا اس کی والدہ کو اس کا بہت غم ہوا۔ اس سے پہلے ایک اور بیٹا مر چکا تھا، میں نے اسے تسلی

دی یعنی شروع کی اور کہا میں نے خالقہا مخفیعہ کے بزرگ احمد بن عبد اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میں بچوں کو

لے ابن حجر: ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری بخاری کے مشہور شارح ہیں۔ شرح کا نام فتح الباری ہے جس کا ذکر کئی بار اس کتاب میں آیا ہے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک اصابتی تیز الصحابہ ہے۔ ۳۲۹ء میں وفات پائی۔

۴ قرون ثلاثہ سے مراد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔

۵ لیث: لیث بن سعد الوہارثی۔ یہ اہل مصر کے نقیب تھے۔ ۹۳ء - ۱۱۱ء میں مصر میں پیدا ہوئے۔ بہت سی مخلوق نے ان سے روایت حدیث کی۔ بہت بڑے مالدار تھے مگر کسی زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دی یعنی سب کچھ مدت و ذرات میں دے دیتے۔ ۱۵۷ء - ۱۷۲ء میں وفات پائی۔

۶ امام ناصر الدین علی بن محمد بن المیزان سکندرانی انہوں نے دس ضخیم جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے اور ابن بجال کی شرح پر حواشی لکھے ہیں ان کی ایک اور کتاب انتصاف ہے۔

۷ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں ایان اور اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی جیسے حاصل ہو جاتے اور پھر وہ کسی اور چیز کے تیجے پھرنے لگے تو وہ مغتری اور کذاب ہے رلواق الانوار فی طبقات الخیار ۵: ۶۷)۔

دیکھتا ہوں اور ان پر آئندہ اترتے والی مصیبتوں کو دیکھنا ہوں تو ان پر مجھے رحم آتا ہے، لیکن جو بچے مر جاتے ہیں وہ ان نصاب سے بیخ حاتمے ہیں اور تمہارا بچہ بھی مر گیا ہے (لہذا وہ آئندہ کی مصیبتوں سے بچ گیا، یا اسی طرح کی اور باتیں کہیں جن سے اسے تسلی ہو جائے اور اسے صبر آجائے، دوسرے دن صبح کے وقت میں حضرت کی خدمت میں گیا۔ فرمایا:

تم نے کل رات اپنی بیوی سے ایسی ایسی بات کہی اور جو قول میں نے احمد بن عبد اللہ کا نقل کیا تھا وہی دہرایا، میں سمجھ گیا کہ جو بات گھر کے اندر مجھ سے واقع ہوئی اسے انہوں نے کشف سے معلوم کر لیا ہے۔

تفسیری کرامت

حضرت مددوح سینے کی کسی تکلیف کے سبب لونگ کھایا کرتے تھے، لہذا ان سے لونگ کی خوشبو آیا کرتی تھی جب میں ان کے پاس ان کے وقت ہوتا تو اسے اکثر سونگھا کرتا جب آپ سانس لیتے تو لونگ کی خوشبو سانس کے ساتھ بھی آیا کرتی، پھر جب میں رات کو اپنے گھر میں ہوتا تو یہی خوشبو مجھے رات کو بھی آتی رہتی حالانکہ دروازے بند ہوتے اور حضرت محمدوح راس الجنان کے محلہ میں ہوتے اور میرا مکان بکر نقر کے محلہ میں تھا اور یہ خوشبو کسی بار نہیں آتی۔ میں نے اس پر غور کیا اور اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا۔ اسے بھی حضرت سے بڑی محبت تھی اور اسی طرح حضرت کو بھی اس سے بڑی محبت تھی۔ ایک مدت دراز تک یہ خوشبو آتی رہی۔ ایک دن میں نے حضرت سے ذکر کیا کہ آپ کی خوشبورات کے وقت نہیں آتی ہے اور ہم اکثر اسے سونگھتے رہتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ فرمایا "ہاں" میں نے ہنسی کے طور پر کہا کہ میں خوشبو کو پکڑنے کے ہانے آپ کو پکڑ لیا کروں گا۔ انہوں نے بھی ہنسی میں جواب دیا میں گھر کے کسی اور گوشہ میں ہوں گا۔ ایک بار پھر میں نے خوشبو کا ذکر کیا؟ تو فرمایا یہ تو سونگھنا ہوا، شوق کہاں ہے۔

ایک مرتبہ مجھے فرمایا۔ میں نہ دن کو نہ رات کو تم سے جدا ہوتا ہوں۔

ایک اور بار فرمایا: اگر ایک گھنٹے میں پانچ سو مرتبہ تمہارا خیال نہ کرتا ہوں تو تم مجھے خدا کے

ہاں پکڑ لینا۔

ایک بار میں نے عرض کیا اے میرے آقا میں نے خواب میں اپنے آپ کو اور آپ کو ایک ہی کپڑے میں دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو سچا خواب ہے۔ آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ کبھی بھی نہ دن میں نہ رات مجھ سے جدا نہیں ہوتے۔

ایک بار فرمایا: آج رات تمہارے پاس آؤں گا، درادھیان رکھنا۔ جب رات کا تغیر ہوا

اور میں کچھ سو رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، تو آپ آگئے۔ جب آپ قریب آئے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بوسہ دینے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے آپ کے ہاتھ اور سر کو بوسہ دیا تو آپ غائب ہو گئے۔

پوتھی کرامت

ایک بار سلطان نے فرمان جاری کیا اور دو قاصد بھی ساتھ بھیجے تاکہ میں کناسر جا کر الریاض کی جامع مسجد میں امامت کروں۔ اس سے مجھے اس قدر پریشانی ہوئی جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ حضرت کو اس کا علم ہوا، تو فرمایا۔ ڈرو نہیں، جب تم کناسر جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو بات سلطان چاہتا ہے وہ نہ ہوگی میں ان دونوں قاصدوں کے ساتھ کناسر گیا۔ اللہ کی مرضی سے معاملہ خیر سے گذر گیا اور اسی طرح ہوا جس طرح کہ شیخ نے فرمایا تھا، میں فاس (فیض) میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب میرے خسر فقیر محمد بن عمر نے میری آمد کا سنا تو مجھے کھنسا تم کناسر گئے اور سلطان سے نہ ملے اور نہ باقاعدہ استعفا دیا، معلوم نہیں تم پر کیا عتاب نازل ہو۔ مناسب ہے کہ فوراً کناسر واپس جاؤ اور سلطان سے ملو۔ اور مسجد مذکور کی امامت پر رضامندی کا اظہار کرو۔ اس کے سوا کسی اور راستے پر عمل نہ کرنا۔ میں خط لے کر شیخ کے پاس آیا۔ فرمایا: اپنے گھر بیٹھے رہو۔ کسی قسم کا خطرہ نہیں اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا۔

یہ ایک عجیب و غریب کرامت ہے۔ اگر میں حکایت کو کھول کر بیان کر دوں تو اس کا انوکھا پن ظاہر ہو جاتے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک تڑپتی دوست کو کہتے سنا کہ ہم نے اس سے عجیب تڑبات نہیں دیکھی۔ سلطان نے نہیں بلا بھیجا اور ناکید بھی کی اور اپنے دو قاصد بھی بھیجے جو تمہیں لے کر آئے۔ پھر تم نے اُس سے ملاقات بھی نہیں کی اور سلطان کی پروا کئے بغیر فاس واپس چلے گئے۔ یہ عجیب بات ہے اور یہ سب حضرت کی برکت تھی۔

پانچویں کرامت

میری بیوی حاملہ تھی۔ حضرت نے فرمایا: لڑکا ہوگا۔ جب نواں مہینہ ہوا اور اس کی عادت نویں مہینہ کی ابتدا میں بچہ جنمے کی تھی۔ اسے درد اٹھا ہم نے سمجھا کہ درد زہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ درد تو کسی اور مرض کا در ہے۔ ولادت تو ابھی دور ہے۔ چنانچہ بیسٹیا حضرت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔

پھٹی کرامت

ایک دن دہلا نا محمد میارہ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضرت شیخ کے لیے چار موزوں دیے۔ اس کے بعد مجھے حضرت نے فرمایا محمد میارہ بڑی چیز ہیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو برسے موزوں نکلے لہذا ان کو لوٹا کر دوبارہ اچھے موزوں نکالے اور ہمیں دیے۔

میں مولانا محمد مٹیارہ سے ملا تو حضرت کا فرزان بیان کیا۔ کہا باکل ٹھیک ہے پلے کھوٹے موز دنے نکلے تھے میں نے ان کو لوٹا دیا اور پھر کھوٹے نکال کر پیش کئے۔

فقہیہ مذکور سے ایک روز باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص کا ذکر ہوا جس کے بارے میں فقہیہ مذکور اچھی رائے رکھتے تھے۔ ان کے متعلق جو میں جانتا تھا وہ میں نے ذکر کر دیا۔ شیخ نے فرمایا جب تو نے اس شخص کے متعلق باتیں بیان کیں تو فقہیہ مذکور کی انتہا یوں بھی پیٹ میں نیک نیتی کی وجہ سے لرزے لگ گئی تھیں۔ جب میری ملاقات فقہیہ مذکور سے ہوئی تو حضرت کا قول نقل کیا۔ کہا آپ نے سچ فرمایا ہے ایسا ہی ہوا تھا۔

ساتویں کرامت

حضرت کا صاحبزادہ ادریس سخت بیمار پڑ گیا، جس سے ان کی والدہ سخت گھونڈ ہوئیں۔ ایک دن میں مغرب کے بعد گیا تو دیکھا کہ مرض کی شدت کی وجہ سے وہ کلام بھی نہ کر سکتا تھا۔ مجھے بھی نگر دامن گیر ہوئی۔ جب نکلا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اس مرض سے نہیں مرے گا اور یہ عنقریب صحت یاب ہوگا۔ جیسا حضرت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔

اسی طرح کا واقعہ ان کی بیٹی فاطمہ سے پیش آیا وہ بیمار پڑ گئی اور بیماری نے طول پکڑا حضرت نے مجھ سے فرمایا یہ مرے گی نہیں، عنقریب صحت یاب ہوگی اور ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح میں حضرت کے ساتھ محمد مٹیارہ کے بیٹے کی عیادت کے لیے گیا اور وہ سخت بیمار تھا حضرت نے فرمایا وہ اس مرض سے نہیں مرے گا اور ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح حاجی محمد بن علی بن عبدالعزیز بن علی المرابطی السجلماسی کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور باپ بیٹے کی حیات سے یابوس ہو گیا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت سے کیا جب کہ ہم جامع اندلس میں سے جمعہ کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے اور باب الفتح کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا: کوئی بات نہیں۔ اسس کی والدہ تو نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا مرے، اگر مر گیا تو ماں پر ہار ٹوٹ پڑے گا۔ لہذا یہ نہیں مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ سب لوگ آج تک زندہ ہیں اور آج ۲۲ ربیع الاول ۱۱۳۷ھ ہے۔

آٹھویں کرامت

ایک مرتبہ ہم تطلب زماں عبدالسلام بن مشیش کی زیارت کے لیے گئے ہم حضرت کے پاس نظر کر نماز کے وقت پہنچے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا: سوار یوں سے اترنا۔ ہم شیخ کی زیارت کر کے ابھی واپس آتے ہیں۔ میں نے عبدالسلام بن مشیش: ابوالحسن شاذلی کے پیر تھے۔ ابوالطواجن نے بلاد مغرب میں انہیں نقل کر دیا تھا۔

آپ کے ساتھ پیٹھ پر چڑھ کر شیخ عبدالسلام کے مزار کی زیارت کے لیے گیا۔ کہنے لگے کسی زیارت رہی اور کیا دعا مانگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس بار تو میں عرض آپ کے لیے دعا مانگتا رہا۔ جب سے زیارت کیلئے بیٹھا ہوں میں آپ ہی کے لیے دعا خیر کر رہا ہوں اور میں نے کہا اوروں کا تو ذکر ہی کیا، اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگی، حضرت نے فرمایا اسی طرح میں نے صرف تمہارے لیے دعا کی ہے کسی اور کے لیے نہیں کی۔ مجھے اس سے انتہائی خوشی ہوئی۔ وَبِذَلِكَ الْحَمْدُ۔

پھر ہم پیٹھے اترے تو ہمیں شہر تطاون جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے عرض کیا شہر تو دور ہے ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے، لیکن جو آپ فرمائیں وہی کیا جائے گا۔ آپ نے اصرار سے کہا تو ہم سمجھ گئے کہ آپ صبح بات ہی فرماتے ہیں۔ ہم سواریوں پر سوار ہوئے اور صبح طلوع ہونے تک چلتے رہے اور شہر تطاون میں داخل ہوئے۔ بس شہر میں گھسنا تھا کہ آسمان نے کچھ ابلین کھول دیں اور اس قدر زور کی بارش ہوئی کہ الٹی پناہ دو دن تک بارش جاری رہی۔ حضرت مجھے لے کر اس گھر کی چھت پر گئے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابھی بارش ہو رہی تھی، فرمانے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ کس قدر زور کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں رات بھر چلایا تھا کیونکہ جب میں عبدالسلام کے مزار پر پہنچا تھا تو میں نے اُسے دیکھ لیا تھا اگر ان میٹر میں یہ بارش آکر ہمیں گھیر لیتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ نہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہمارے پاس تھا نہ جانوروں کے کھانے کے لیے اور یہ بارش متواتر رہتی۔ میں نے عرض کیا پھر تو اگر موت سے بچ جاتے تو ہر طرح کی مشقت اٹھانی پڑتی۔ اس کے بعد میں نے آپ کا ہاتھ چوما اور عرض کیا اللہ آپ کو جزا خیر دے جب دو دن کے بعد ہم تطاون سے نکلے تو ابھی بارش انتہائی زور کی ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بارش سے ہی بھاگے تھے اور پھر اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں لیکن آپ خاموش رہے پھر ہم نکلے اور جانوروں کے لیے جو خریدنے کا ارادہ کیا حضرت نے منع فرما دیا۔ آخر اسی زور کی بارش میں ہم نکل پڑے۔ ابھی ایک دو میل ہی چلے ہوں گے کہ بادل چھٹ گئے، ہوا ٹھہر گئی اور سورج نکل آیا اور موسم اچھا ہو گیا۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا۔ پھر جب عصر کا آدھا وقت گزر گیا تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت سواریوں کا چارہ کہاں ہے؟ آپ نے رفتار سے پوچھا کہ آبادی کتنی دور ہے؟ معلوم ہوا کہ اس قدر دور ہے کہ آدھی رات سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ خاموش رہے اور ہم بھی ہر بات پر آپ کو لبیک کہتے تھے جب مغرب ہوئی تو فرمایا دائیں طرف مڑیلو۔ چنانچہ ہم راستہ چھوڑ کر دائیں طرف کو ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ غلغلے

کھلیان نظر آئے جنہیں ابھی روزانہ گیا تھا اور پاس ہی ایک پانی کا چشمہ بھی تھا۔ فرمایا یہاں اتر جاؤ۔ خدا نے جانوروں کو چارہ بیج دیا ہے۔ ہم نے ضرورت کے مطابق کھلیان میں سے لے لیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ جب عشا کا وقت قریب آیا تو کھلیان کا مالک آیا اور ہمیں دیکھ کر ناپین خوش ہوا۔ شیخ نے جس قدر کہ جانوروں نے کھایا تھا اس سے زیادہ قیمت ادا کر دی۔ اس پر کھلیان کا مالک بہت ہی زیادہ مسرور ہوا اور رات بھر ہمارے پاس رہا اور ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا اور ایسا بن گیا گویا ہمارا ساتھی ہے۔

اسی طرح کا واقعہ ایک بار اور پیش آیا۔ ہم شیخ عبدالسلام مذکور کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اور ابھی وہاں پہنچے نہ تھے جب بنی زکار کی گھان کی عبور کر لیا تو عصر کا وقت نکل چکا تھا۔ جو لوگ ہم سے پہلے اس گھان کی عبور کر چکے تھے وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ ہم سے پہلے آئے تھے وہ تو پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ فرمایا پلٹتے جاؤ۔ ہم نے پھر عرض کیا حضرت چلیں کیسے؟ نہ ہمیں راستہ معلوم، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہمارے ساتھ، فرمایا پھر بھی چلے چلو۔ چنانچہ ہم چلتے گئے اور ان لوگوں کو جو پڑاؤ ڈال چکے تھے، وہیں چھوڑ بغیر کسی راہنما کے چل پڑے، ہم چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دینا کہ اس راستہ پر چلو، یہاں تک کہ پانی کے ایک چشمے پر پہنچے جس کے پاس ہی غلے کے کھلیان تھے۔ ہم کھلیانوں کے مالک سے ملے اس نے ہمیں وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا اور ہم نے بڑے آرام سے رات گزار لی، ہمارے جانور رات بھر جو سہ کھاتے رہے اور جو قافلہ ہم سے پہلے گھان پڑا تھا ان کے جانوروں کو رات بھر جو سہ نہ ملا۔

اس سفر میں حضرت کی زبان مبارک سے بڑے بڑے دقائق و حقائق سننے میں آتے، ان میں سے اکثر کا ذکر ہم نے اس کتاب میں کر دیا ہے۔ حضرت ممدوح جب شہروں کا ذکر فرماتے تو ناواقف آدمی یوں سمجھتا کہ حضرت نے ان مقامات کا ضرور سفر کیا ہے حالانکہ وہ محض کشف ہوتا۔ اکثر آپ دُور دُور کے مقامات کا سفر بغیر رہبر کے کرتے اور ایسے چھوٹے راستوں پر چلتے جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں۔

ایک دن فقیہ علی بن عبدالصباغی رحمۃ اللہ سے جن کا گھر شہر ناس سے چار منزل پر موضع صباغات میں تھا، فرمایا کہ ایک بار میں گھوڑ سواروں کی جماعت کے ساتھ آنکلا اونٹلاں نٹلاں موضع پر پہنچے۔ حضرت نے اس جگہ کا نام بھی بتایا اور اس کی صورت و کیفیت بھی بتائی اور میں نہارے مرشد کے پاس بھی گیا۔ پھر ان کا ملبہ اور ان کے گھر کی ایسی کیفیت بیان کی جیسے کہ وہ ان کی

نظروں کے سامنے ہے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا ذکر محض کشف کو چھپانے کے لیے کیا تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں کہ حضرت نے بغیر کم و کاست اس طرح بیان کیا گویا یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا: جہاں تم گھوڑے باندھتے ہو، وہاں ایک دلی کبیر کی قبر ہے، وہاں گھوڑے مَرت باندھا کرو۔ اس کے بعد انھوں نے تحقیق کی تو اسے سچ پایا اور اس جگہ مزار بنا دیا گیا۔

میں نے حضرت کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دلی ہمارے آباؤ میں سے ہیں یعنی غوث گئے اور یہ بات واضح طور پر فرمائی۔

ایک روز میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص زاسے آیا جو ایک مشہور بستی ہے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ زاسے۔ حضرت اس بستی کا حلیہ اور اس کے مقامات و علامات بیان فرمانے لگے اور وہ شخص آپ کی تصدیق کرتا اور یوں سمجھنا رہا کہ حضرت وہاں جا چکے ہیں۔ جب وہ شخص اٹھ گیا تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگ کشف کو پسند کرتے ہیں حالانکہ اس میں خود ولی کے لیے اور طالب کشف کے لیے بھی بڑی مصیقت ہے۔ ولی کے لیے ضرر تو اس لیے ہے کہ اس میں ولی مشاہدہ حق کو چھوڑ کر مشاہدہ خلق کی طرف آتا ہے اور یہ چوٹی سے نیچے اترنے کی مثال ہے کشف چاہنے والے کے لیے اس لیے کہ کشف و کرامت کا طالب وہی ہوتا ہے جس کی محبت سرسبز ہوتی ہے اور جب ولی نے اس کا ساتھ دیا تو گویا اُسے اسی اندسے پن پر رہنے دیا۔ ان دونوں باتوں کی تشریح انشاء اللہ آئندہ کتاب میں آئے گی۔

نویس کرامت

سادات میں سے ایک شخص مجھ سے علوم و دقیقہ میں سے کوئی علم پڑھا کرتا تھا اور میں اپنی بساط کے مطابق اس کی تشریح کر دیا کرتا اور اسے بہت پسند آتی اور کتنا کہ کوئی فقید آپ جیسی تشریح نہیں کر سکتا۔ ایک بار میں اس کتاب کی تشریح کر رہا تھا کہ ایسا مسکہ آگیا جس میں مصنف نے اسرار الہیہ میں سے کسی ایک ستر کی بحث کی تھی اس ستر نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا۔ میں نے لاعلمی ظاہر کی کیونکہ انشاء اللہ میرے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کا شوق بڑھتا رہا اور میں نے کہا: اللہ کی قسم جب تک توبہ وعدہ نہ کرے کہ جو کچھ تو مجھ سے سنے گا، اس کا کہیں بھی ذکر نہ کرے گا نہ اپنے سے نہ بیگانے سے نہ تک تشریح نہ کر دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور میں نے مطلب بیان کر دیا اور تمام اعتراضات جو پیدا ہوتے تھے ان کا بھی جواب دے دیا۔ یہاں تک کہ مسئلہ آفتاب کی طرح واضح ہو گیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے کہا دیکھو اگر ہمارے حضرت سے ملنے کا اتفاق ہو اور پھر اس مسئلہ کا ذکر چھپ جائے اور وہ تشریح فرمانے لگیں

تو تم لا علمی ظاہر کرنا اور ایسا بھولا بننا کہ گویا تم نے یہ مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں، اُس نے یہ بھی وعدہ کر لیا پھر اتفاق سے اسی دن حضرت سے ملاقات ہو گئی تو سب سے پہلی بات آپ نے یہی کہ فلاں سید سے تم نے یہ گفتگو کی اور وہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا میں نے عرض کیا ہاں، لیکن میری نیت نیک ہی تھی اس کے بعد میں حضرت کے خاطر مبارک کو ٹوٹا رہا کہ کہیں ناراض تو نہیں ہیں مگر الحمد للہ آپ کی خاطر مبارک کو دودھ کی طرح صاف پایا۔

حضرت کے کشف لاتعداد ہیں۔ ان کی کرامات کا ذکر کرنے کو تو ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہے اور حق بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ انہی کی کرامات ہیں۔

یہ بھی آپ کی کرامت تھی کہ آپ کے کلام کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تھا۔

دسویں کرامت | ایک دن ایک فقیر آپ کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ حضور دُعا فرمائیں کہ میرے دل میں دوسو سے نہ آیا کریں۔ فرمایا دوسو اس تو اسی وقت ہوتا ہے جب راستہ سے بے خبری ہو۔ اگر کوئی شخص کسی شہر کا راستہ نہ جانتا ہو اور اس شہر کا سفر اختیار کرے تو دوسو سے تو ضرور آئیں گے۔ کبھی خیال آئے گا کہ راستہ ادھر کو ہے اور وہ ادھر چل پڑے گا، پھر خیال آئے گا کہ نہیں راستہ ادھر کو ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جائے گا کہ کدھر کو جاؤں اور جو شخص راستہ کو جانتا ہو وہ راستہ پر بغیر تردد کے چلا جائے گا۔ پس دنیا و آخرت کا راستہ چونکہ ذاتِ حق ہی ہے اس لیے جس نے اس راستہ کو معلوم کر لیا، اس نے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لی، خدا سے عمدہ زندگی عطا کرے گا اور جو اس سے ناواقف ہو گا وہ اس کے برعکس ہو گا آپ سے یہ الفاظ سن کر میری یہ کیفیت ہو گئی کہ جب طبیعت کسی ضرورت کے پورا کرنے میں غیر اللہ کی طرف جاتی تو ایک اندرونی کشش اُسے پھیر کر اللہ کی طرف لے آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ معرفت کو اتمام تک پہنچائے۔

آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ”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 بات سنکر اُس کا مفہوم میرے قلب میں اُتر گیا اور الحمد للہ کہ سوتے وقت بھی اللہ میرے دل میں ہوتا ہے۔“

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 فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں کوئی دوپہر اور کوئی اس سے بھی کم وقت میں اور کوئی اس سے زیادہ وقت میں۔ لہذا بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اُس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے۔“

آپ کے ان الفاظ نے میرے دل کے لیے رگام کا کام کیا۔ جب کبھی میرا دل غفلت کے سمندر میں اُڑا دینا چاہتا تو یہ کلام اُسے کھینچ لیتا۔

اللہ کی معرفت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ضروری ہے

ایک بار آپ نے فرمایا کہ جب تک سید الوجود صلعم کی معرفت حاصل نہ ہو اُس وقت تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور شیخ کی معرفت کے بغیر سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور شیخ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تمام مخلوقات مرید کی نگاہ میں فنا نہ ہو جاوے۔ نہ کسی پر نظر جاتے نہ خیال۔ لہذا سب کو مردہ سمجھ اور سب کی طرف سے تمام توفقات کو منقطع کر لے۔

آپ کے اس کلام سے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ ہر قسم کی خیر و خوبی نصیب ہونے کا یہی وسیلہ بنا۔

اس کلام کی تشریح بڑی لمبی ہے اگر اس کے پچھلے پڑیں تو بڑی دوز کل جائیں۔ اس لیے جتنا ذکر کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔

میں نے اپنے برادرانِ طریقت سے درخواست کی تھی کہ حضرت ممدوح کی کچھ کرامات جو انہوں نے دیکھی ہوں مجھے لکھ بھیجیں۔ چنانچہ ان تحریروں میں ایک تحریر محمد بن احمد بن حنین الزیراری کی بھی تھی انہیں میں نے حضرت کو پیش کیا۔ آپ نے اُن کی تصدیق فرمائی۔

وہ کرامات و کشف جو محمد بن زیراری سے پیش آئیں

اللہ کے احسانات میں سے ایک نفل یہ ہے کہ جب میری ملاقات غوث زماں عبدالعزیز بن مسعود سے ہوئی۔ اس وقت میرا دل تجارت، زراعت وغیرہ دنیوی امور میں لگا ہوا تھا، چنانچہ اس کے لیے مجھے بہت سزا دینی پڑی۔ دھیان دُنیا کی طرف لگا رہتا اور آخرت کا خیال محض ایک خواب تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم بھی عطا کیا تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ حکمہ شہادت کی انفسری اختیار کر لوں یا قاضی کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ والعیاذ باللہ، لیکن خدا نے مجھ پر رحم کیا اور اُن سے ملاقات کرادی اور اللہ نے میرا دل پاک کر دیا۔ یہ آپ ہی کی برکت اور حین سیاست کی وجہ سے تھا کیونکہ جب اُن سے ملا ہوں اور اُن سے بیعت ہوا اور جو مرض مہلک مجھے لگا ہوا تھا اُسے آپ نے دریافت کر لیا تو مجھے حکم ہوا کہ کھیتی باڑی کے تمام میل بیج ڈالوں اور اُس سے فلاں فلاں

کام کر دل اور انہوں نے وہ کام کرنے کو کہا جو دنیوی اسباب کے مٹانے نہ تھا اور درحقیقت انکا مقصد اسباب دنیا کو میرے دل سے مٹانا تھا، اس امام کے حسن سیاست کے قربان جائیں کہ جس حالتِ جیشہ سے مجھے نکالنا چاہتے تھے تو ایسے نکالتے کہ مجھے خبر بھی نہ ہوتی اور میں اپنے آپ کو پہلی حالت سے زیادہ عمدہ اور احسن حالت میں پاتا اور پہلی حالت کا خبیث اور تاریکی نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتی۔ اس امام عظیم کا میرے ساتھ اور دیگر برادرانِ طریقت کے ساتھ یہی دستور ہے۔ چنانچہ اگر کوئی قبیح بات آپ میں دیکھیں گے تو صراحتاً یہ نہ فرمائیں گے کہ اسے چھوڑ دو۔ یا یہ کہ اس پر تجھے بُرا بھلا کہیں یا یہ کہ اگر تو اس کام کو نہ چھوڑے تو تجھ سے بیزار رہی ظاہر کریں کیونکہ اکثر ایسا ہونا ہے کہ انسان کا نفس ان باتوں سے ابا کرتا ہے اور پھر یہ مخالفت کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ تجھ سے مرہبان سے پیش آتیں گے اور تیرے کام کی کسی حد تک تعریف بھی کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اپنے ساتھ چلاتے یہاں تک کہ تو اپنے نفس کو ایسی حالت میں پاتا جس پر تو پھلنے نہ تھا اور پہلی حالت کو قبیح سمجھتا اور اس کے ساتھ تیرا سینہ کھل جاتا اور تجھے خوشی محسوس ہوتی۔ بیلیوں کو نیچے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ کھیتی کی محبت میرے دل سے نکل گئی بلکہ میں اُسے بُرا سمجھنے لگ گیا، پھر آپ نے تمام کتابوں کو بیچ دینے کا حکم دیا اور کہا کہ انہیں بیچ کر ایسا کام کر دوں جسے میرا دل چاہتا ہے اور جسے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے مال کی طبع اور حرص نے میرا دامن پکڑا کہ اہل ثروت کی طرف نظر جاتا اور ان کے مال و دولت کو لاپٹ بھری نگاہوں سے دیکھتا، لیکن حضرت مجھے اس سے اور اُدوچالے گئے یہاں تک کہ طبع کا تو ذکر ہی کیا مجھے نہ لوگوں سے کچھ نفع نظر آتا نہ نقصان۔

حضرت کا ایک کشف | ابھی ابتداء ملاقات ہی تھی کہ ایک دن مجھے سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھجی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں بہت ہے، فرمایا تھوڑا سا لے آنا میں نے عرض کیا اچھا۔ میرے ایک پیر بھائی نے کہا: شاید کہ باقی ماندہ کھجی ارزانی کے موسم تک نہ پیل سکے، میں نے کہا، ہاں صحیح ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا باقی ماندہ کھجی فلاں وقت تک پیل جائے گا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا جتنا اس سے ماند ہو، وہ لے آنا۔ چنانچہ میں نے آبا اور جب وہ وقت آیا تو ایک شخص جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا مجھے بوجہ اللہ کھجی دے گیا اور یہ کھجی مجھے ارزانی کے موسم تک کافی ہوگیا۔

دوسرا کشف | میں اپنی تلے کی فصل کو فروخت میں آپ سے مشورہ کر لیا کرتا تھا تو ایک بار

فرمایا فلاں مہینہ کی پانچ تاریخ کو جو کچھ بیچنا ہے۔ بیچ دینا۔ جب وہ مہینہ آیا تو اس ماہ کی پانچویں اور چھٹی تاریخ کے گئے کی خوب فرخنت ہوئی، لیکن جب ساتویں تاریخ ہوئی تو خوب بارش ہوئی جس سے غلہ سستا ہو گیا۔ واللہ العزیز۔

غمیرا کشف ایک مرتبہ میری ایک بیوی حاملہ تھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حمل کا ذکر کیا، فرمایا لڑکا ہو گا جس کا نام احمد ہو گا۔ میں نے آکر بیوی سے ذکر کیا اور

ایسا ہی ہوا۔

پھر میری دوسری بیوی کو غیرت آئی کہ سوکن نے لڑکا جنا ہے اور ابھی اس کی گود میں ایک شیرخوار لڑکی تھی۔ جسے اُس نے قبل از وقت دودھ چھڑا دیا۔ اس امید پر کہ شاید حمل ہو جائے میں نے اس پر اسے ملامت بھی کی۔ کہنے لگی میں حاملہ ہوں اور مجھے بچی کا خطرہ تھا اور اس نے اس بات پر قسم بھی کھائی۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو یہ قصہ بیان کیا۔ فرمایا جھوٹ کہتی ہے، حمل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے واپس آکر کرید کی تو ایسا ہی پایا جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا تین ماہ گذر جانے کے بعد پھر حاضر ہوا تو فرمایا کہ بیوی کو حمل ہے، میں نے عرض کیا حضرت مجھے تو علم نہیں ہے۔ فرمایا پندرہ دن سے حمل قرار پا چکا ہے اور انشاء اللہ لڑکا ہو گا، اس کا نام میرے نام پر عبدالعزیز رکھنا اور اس کی شکل بھی انشاء اللہ میری جیسی ہوگی۔ میں نے واپس آکر بیوی کو خبر دی۔ وہ خوش ہوئی۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کا چہرہ حضرت سے مشابہ تھا۔

چوتھا کشف میری پہلی بیوی کو پھر حمل ہوا۔ میں نے حضرت سے حمل کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا بیٹی ہوگی اس کا نام میری والدہ کے نام پر (فارحہ) رکھنا اور ایسا ہی ہوا، ہمارے ہاں ایک اور لڑکی آگئی اور اس کا نام حضرت کی والدہ کے نام پر فارحہ رکھا۔

پانچواں کشف ایک روز میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور مجھ سے خوش طبعی کر رہے تھے فرمایا کیا تم نے فلاں کام کیا اور وہ ایک مصیبت کا کام تھا میں نے عرض کیا کہ میں نے نہیں کیا۔ دوسری بار کہا، پھر تیسری بار کہا، لیکن جب چوتھی بار کہنے لگا اور سوچا تو معلوم ہوا کہ پندرہ سال گذرے ایک دور دراز کے علاقہ میں جو فاس سے سات منزل پر ہے میں نے وہ کام کیا تھا۔ مجھے شرم آگئی اور آپ سمجھ گئے۔ فرمایا اب بھی قسم کھا کر کہو گے، میں نے عرض کیا نہیں اور آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور عرض کی حضرت آپ کو کیسے اس کا علم ہو گیا؟ فرمایا کیا کوئی چیز اللہ سے مخفی ہو سکتی ہے اور یہی سال ان لوگوں کا ہے جنہیں اللہ اپنے اسرار پر مطلع کر دے۔ پھر آپ نے چند

ایسی باتیں بتلائیں جو اس کام سے پہلے اور بعد کی تھیں۔ اس پر میں نے آپ کے ہاتھ پر نیک نیتی سے توبہ کی۔ والحمد للہ۔

چھٹا کشف ایک روز آپ کے سامنے کے رُخ پر بیٹھا تھا اور آپ اپنے داہنے ہاتھ پر میک لگائے خواب و بیداری کے درمیان لیٹے ہوئے تھے کہ میرے دل میں ایک بڑا خیال آیا۔ والعیاذ باللہ۔ فوراً آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا کیا کہا؟ میں نے عرض کیا حضرت میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اپنے دل میں تم نے کیا کہا؟ مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے توبہ کی۔

ساتواں کشف ایک رات غلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کر رہا تھا اور وہ چپت لیٹی ہوئی تھی کہ اس کی شرمگاہ پر میں نے قصد نظر ڈالی، جب اُن کی زیارت کے لیے آیا اور حالانکہ میرے اور ان کے درمیان دو منزل کا فاصلہ تھا، مزاج کے طور پر فرمانے لگے: اے علما! بن عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے علماء کا قول نقل کر دیا کہ گمروہ ہے فرمایا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، اس لیے کہ میں اپنا واقعہ بھول گیا تھا۔ فرمایا حتیٰ کہ فلاں رات بھی نہیں کیا، مجھے اپنا فعل یاد آگیا اور مجھے شرم آگئی۔ فرمایا پھر ایسا نہ کرنا۔ اپنی نظر کعبہ کی طرف لگاتے رکھو۔ انشاء اللہ

آٹھواں کشف ایک مرتبہ کسی عذر کی بنا پر دونوں بیویاں اپنے اپنے گھر میں نہ سو سکیں اور انہیں میں نے ایک ہی گھر میں ایک رات جمع کیا، دونوں الگ الگ بستر پر سو گئیں اور میں الگ بستر پر سو گیا۔ اور ایک چوتھا بستر خالی رہا جس پر نہ توئی نہ سویا۔ رات کو جماع کی خواہش ہوئی اور یہ خیال کر کے کہ دوسری سو رہی ہے، ایک سے جماع کیا پھر جب آپ کی زیارت کیلئے آیا اور باوجود بعد مسافت کے میں اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ نے مجھ سے مزاج فرمایا کہ لوگوں کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص دو بیویوں کو ایک ہی مکان میں جمع کر کے ایک سے جماع کرے، یہی سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ میرے فعل کی طرف ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اس کا کیسے علم ہوا فرمایا اور چوتھے بستر پر کون سو رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے سمجھا کہ وہ سو رہی ہے، فرمایا نہ پہلی سوئی ہوئی تھی نہ دوسری۔ اس کے علاوہ خواہ وہ سو بھی رہی ہو۔ تب بھی مناسب نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ علما! کا یہی فتویٰ ہے اور میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔

لے چونکہ شیخ کا کام مریدوں کی اصلاح کرنا اور اُن کو ہر کردہ بات سے طریق ہدایت کی طرف لانا مقصود ہوتا ہے اس لیے ان باتوں کا ذکر کیا کہ اگرچہ امور کبار میں سے نہ تھے لیکن پھر بھی اتنی سنگ کر دیا (بقیہ حاشیہ کے صفحہ)

نواں کشف

ایک مرتبہ برادرانِ طریقت کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کی زوجہ محترمہ گھر میں نہ تھیں۔ ہم میں سے ایک کو رنج حاجت کی ضرورت ہوتی۔ بیتُ الخلاء نیچے تھا اور اس کا دروازہ گھر کے دروازہ کے عین بالمقابل تھا اور گھر میں داخل ہونے والے کی نظر بیتُ الخلاء میں بیٹھے ہوئے شخص پر پڑ سکتی تھی، بیکام آپ اٹھے اور بڑی نیازی سے اوپر گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا اور پھر جلدی سے اتر آئے۔ ہم نہ سمجھ سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور ہم حیران تھے کہ اچانک ان کی زوجہ محترمہ تشریف لے آئیں ہم سمجھ گئے کہ آپ نے دروازہ انہی کے لیے بند کیا تھا۔

کرامت

ایک بار آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ میرے ساتھ گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے یہاں تک کہ سونے وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا سوجاؤ اور خود اتر گئے۔ میں کپڑے اتار کر لیٹ گیا دیکھنا کیا ہوں کہ ایک ہاتھ مجھے گدگدی کر رہا ہے میں مجبور ہو کر منس پڑا اور آپ بھی منس پڑے حالانکہ آپ گھر کے نچلے حصے میں اپنی خوابگاہ میں تھے۔ میں جان گیا کہ آپ نے گدگدی کی تھی۔

دوسواں کشف

ایک مرتبہ برادرانِ طریقت کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب آپ کے پاس سے واپس لوٹے اور ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا نہ کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے چوروں کا دفعیہ کر سکیں، ہم آبادی کا راستہ بھول گئے اور ایک پٹیل اور خطرے کی جگہ پر جہاں چوروں کا گھر تھا، رات گزارنی پڑی، ہمارے ساتھی سو گئے اور میں اور ایک اور ساتھی رہ گیا دیکھا تو قریب ہی شیر کھڑا ہے۔ میں نے ساتھی سے کہا باقی ساتھیوں کو جگانا نہیں تاکہ کہیں وہ اچانک شیر کو دیکھ کر گھبرانہ جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں معاملات کا تجربہ نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ہم سے دور کر دے جب صبح قریب ہوئی اور ہم پینے گئے تو پاس ہی ایک خرگوش دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی مرا ہے۔

پھر جب دوبارہ برادرانِ طریقت کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے آیا تو میں نہ سویا اور جانوروں پر پھرہ دیتا رہا، جب آپ کے پاس آئے تو عرض کیا حضرت میں سونا چاہتا ہوں کیونکہ میں رقیبہ ماشیہ صفحہ سابقہ) تاکہ اصلاحِ نفس ہو۔ عمرید نے ان کردہ چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان کا ترکیب ہوا تھا، لیکن چونکہ مسئلہ آخر مسئلہ تھا ہے اس لیے آوروں کی ہدایت کے لیے صرف کتاب نے یہاں یہ بات ذکر کر دی ہے۔

کل رات نہیں سويا۔ پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں جانوروں کی پاسبانی کرتا رہا۔ فرمایا تمہاری پاسبانی سے کیا ہوتا ہے اور رات کے وقت کوئی دزدہ آجاتے تو، اور آپ نے شہر وال رات کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے عرض کیا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب فلاں وادی میں پہنچے تھے کیا تمہارے پاس تین آدمی نہیں آتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا: جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو وہاں انہیں چار اور آدمی ملے جو قافلوں کے منتظر تھے تاکہ ان پر ڈاکہ ڈالیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں تمہاری خبر دی اور ساتوں مل کر تمہارے پیچھے پیچھے ہولتے تاکہ دیکھیں کہ تم کہاں رات گزارتے ہو، جب تم رات گزارنے کے لیے ٹھہرے تو وہ تمہارے سوجانے کا انتظار کرتے رہے جب انہوں نے خیال کر لیا کہ اب سو گئے ہوں گے۔ تم پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے لیکن تمہارے قریب ایک شیر کو پایا۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ اگر شیر سے لڑتے ہیں تو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی طرف جاتے ہیں تو شیر ہمیں روکتا ہے لہذا وہ تمہیں چھوڑ کر دوسرے قافلے کی طرف پلے گئے، لیکن جب وہاں بھی کچھ نہ ملا تو دوسری طرف سے تمہاری طرف آتے وہاں بھی شیر نے راستہ روکا اور اُسے ایک دوسرا شیر خیال کیا، اُن میں ایک کہنے لگا کیا بات ہے کہ فلاں جہت سے آتے ہیں، تب بھی شیر نے اُن کی حفاظت کی ہے، پھر دوسری جہت سے آتے ہیں تب بھی شیر نے اُن کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اس معاملہ کو سمجھنا چاہا، لیکن اللہ نے اُنکے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر میں نے خرگوش کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا شیر میں انسانوں کی طرح سخت ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان کے چہرہ پر کبھی بیٹھتی ہے تو وہ اُسے اڑا دیتا ہے۔ یہی حال شیر کا ہے جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اُس کے پاس ہی ایک خرگوش ہے اور خرگوش نے شیر کو نہ دیکھا تھا لہذا شیر نے اُسے مار ڈالا۔

گیارہواں کشف

میں نے زہری عورت سے شادی کرنا چاہی۔ مجھے اس کی صفات معلوم نہ تھیں۔ آپ نے اس کی صفات بیان کیں جنہیں نکاح کے بعد میں نے ویسا ہی پایا اور اس کے بارے میں کچھ ایسے امور کا بھی ذکر کیا جن کا اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہ تھا۔ پھر جب شب زفاف آئی، فرمایا آج رات میں تمہارے پاس ہوں گا میں نے عرض کیا مجھے اس کا کیسے علم ہوگا فرمایا میں کوئی ایسا فعل کروں گا جس میں اس کی علامت پائی جاسے۔ پھر جب میں بیوی کے پاس گیا اور ابھی کچھ باتیں کی تھیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ناک میں سے خون برہا ہے میں نے سبب دریافت کیا کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو ناک پر مارا ہے

اس پر میں چُپ رہا اور سمجھ گیا کہ یہ حضرت کا کام ہے۔ پھر جب میں آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ اور ان سے قصہ بیان کیا فرمایا: ہاں اگر یہ خون اس کی ناک سے نہ اُترتا تو وہ بیمار پڑ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دُور سے آئی تھی اور دن ٹھنڈا تھا جس سے ناک میں خون جم گیا تھا۔

بارہواں کشف ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں تھا آپ نے کچھ کام کر رہے تھے اور میں اوپر اپنے سامنے کے مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت اُوپر چڑھی، میں نے اس کے چہرے میں سرنخی دیکھی، میں نے غور سے دیکھا کہ یہ سرنخی خون کی ہے یا رنگ کی۔ ابھی دیکھا ہی تھا کہ نیچے سے میری طرف نظر کر کے کہنے لگے: اللہ سے ڈرو یہ بد نظر اور میرے سامنے؟ اور ہنسنے لگے۔

تیرہواں کشف ایک بار آپ کی زیارت کے لیے خچر پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ جب ایک دشوار مقام گذار مقام پر پہنچا تو میں خچر پر سے اُتر گیا اور وہ خود چلتی رہی۔ جب وہ مقام گذر گیا اور میں نے پھر خچر پر سوار ہونا چاہا تو وہ خچر بھاگ گئی۔ میں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا یا سیدی مولائی عبدالعزیز۔ اللہ نے کچھ لوگ پیدا کر دیئے جنہوں نے خچر کو پکڑ لیا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو مسکرانے لگے اور فرمایا عبدالعزیز کیا کر سکتا ہے؟ تو فلاں جگہ پر تھا اور میں اس جگہ پر۔ ہاں اگر تمہارے پاس ہوتا تو ضرور تمہاری مدد کرتا۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کے لیے ایک ہی بات ہے۔ خواہ آپ دُور ہوں، خواہ نزدیک۔

کرامت ایک دن عبدالقادر فاسی کی خانقاہ میں قبیلہ کی دیوار سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے سامنے ستون تھا جس کے ساتھ کوئی شخص نہ بیٹھا تھا اور نہ ہی میرے اور ستون کے درمیان کوئی اور شخص تھا اور میں ذکر الہی میں مشغول تھا کچھ دیر کے بعد میں حضرت کے گھر کی طرف آنے کے لیے اُٹھا۔ ابھی تھوڑے قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں کوئی چیز بھول آیا ہوں پھر واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت ستون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کب سے یہاں ہیں؟ اور کب یہاں تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا جب سے تو فلاں ذکر کر رہا تھا۔ حالانکہ میں یہ ذکر دل لیکر رہا تھا اور میرے ساتھ والا آدمی بھی اُسے نہ سکتا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ ایسی حالت میں تھے جس میں وہ آنکھوں سے ادھل تھے۔

چودھواں کشف ایک بار ایک اجنبی عورت سے میں نے ایسی بات کی جسے شریعت پسند نہیں کرتی، لیکن وہ معمولی سی بات تھی ایک روز آپ کے پاس بیٹھا تھا

اور عورتوں کا ذکر ہو رہا تھا اور اس عورت کا بھی ذکر آگیا۔ مجھے معلوم نہیں اس کا ذکر کیسے چھڑ گیا آپ نے فوراً فرمایا: میں تمہارے اور اس عورت کے درمیان نیلا دھاگہ دکھیتا ہوں اور یہ کیوں ہے مجھے وہ واقعہ یاد آگیا اور میں شرمایا اور اس واقعہ کو پانچ سال گزر چکے تھے۔

پندرہواں کشف ایک مرتبہ آپ سے خود دونوں کا غلہ وغیرہ خریدنے میں مشورہ یا فرمایا

جبنا تمہارے پاس ہے کافی ہے البتہ گھی خرید لو کیونکہ تمہارے پاس اتنا نہیں کہ موسم تک چل سکے۔ میں نے عرض کیا: ہاں مگر میرے پاس فلاں عورت کا گھی امانت کے طور پر رکھا ہے۔ ایک دن اس عورت کی موجودگی میں میں نے گھی کی کمی کا ذکر کیا۔ کہنے لگی گھی تو میرے پاس بہت ہے جبنا ضرورت ہو لے لیتا۔ میں نہ سمجھ سکا کہ آیا وہ بوجہ اللہ مجھے عطیہ کے طور پر دے رہی یا ادھار دے رہی ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سچ کہتی ہے۔ حضرت نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا گھی خرید لو اور اُسے دوسری اور تیسری مرتبہ دہرایا، میں سمجھ گیا کہ جو کچھ عورت نے زبانی کہا ہے وہ اُسے پورا نہ کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب فروخت کا وقت آیا وہ آئی اور میرے گھر میں بیٹھ کر گھی فروخت کر دیا۔ حالانکہ اُسے میری حالت معلوم تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ کی برکت سے مجھے توقع سے زیادہ فراخی عطا فرمائی۔

ایک اور کرامت ایک مرتبہ ایک شخص نے کچھ رقم مجھے قرض دی اور بقیہ میرے پاس امانت رکھ لیا، کچھ عرصہ بعد اپنی امانت اور قرض دونوں وصول کرنے کے لیے آیا

مگر میرے پاس اُس وقت کچھ نہ تھا کہ دیدوں، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ بیع کر قرض ادا کر دوں۔ میرا خیال تھا کہ کہیں دیر کے بعد اُسے ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کی امانت تو اسے نکال کر دیدی اور دل میں حضرت شیخ کو یاد کرنے لگا کہ یہ قرض کا مطالبہ نہ کرے وہ خاموش رہا۔ اور اب تک بھی کچھ مہینے گزر چکے ہیں اُس نے قرض کا مطالبہ نہیں کیا حالانکہ وہ آیا ہی اسی نیت سے تھا کہ دونوں رقمیں لے کر جاتے۔ **لَقَدْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔**

یہاں پر محمد بن احمد بن حنین کی بیان کردہ کرامات و کشف ختم ہوتے ہیں۔

فقیر علی بن عبد اللہ الصباغی کی بیان کردہ کرامات

فقیر علی بن عبد اللہ الصباغی نے بھی جو کرامات دیکھیں وہ مجھے کھٹ بھیسیں، میں نے انہیں ایک ایک دھاگہ لکھتے اور معینیت کی علامت ہے۔

حرف کر کے شیخ کو پیش کیا۔ آپ نے اقرار فرمایا اور تصدیق کی کیونکہ میرا ارادہ اس مجموعہ میں صرف ان کرامات کے ذکر کرنے کا ہے جو میں نے خود دیکھی ہوں یا میں نے حضرت سے خود سنی ہوں۔

فقہ علی بن عبداللہ کی عبارت یوں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدًا كَيْفَ تَحْرِيْرُ اَنْ كِرَامَاتِ كَيْفَ تَمَلِّقُ
 ہے جو میں نے اپنے شیخ الامام الابرار العوث الاشر سیدی و مولای عبدالعزیز ابن مولای
 مسعود جو فاس کے سادات میں سے ہیں اور جن کا نسب دباغ کے نام سے مشہور ہے سے سنی

علی بن عبداللہ کی بیان کردہ
 پہلی کرامت

جب پہلی بار آپ کی زیارت ہوئی اور آپ کی صحبت میں بیٹھا اور بیعت کی تو گھر آنے کے دس دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی ایک رشتہ دار کے ہاں ایک سخت معاملہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا اور کچھ لوگ اس واقعہ پر موجود تھے جن کی تعداد چھوٹے پڑے اور مرد و عورت ملا کر تقریباً بیس ہوگی اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر حکومت کو اس کا علم ہو جاتا تو تمام قبیلہ تباہ ہو جاتا۔ میں نے کھلے میدان میں جا کر بلند آواز سے تین مرتبہ پکارا حضرت اس قبیلہ کی پردہ پوشی کریں اور اس معاملہ کی آگ سے بچائیں۔ اور ایسا ہوا جیسا کہ اس معاملہ پر پکارا گیا ہے یا اسے سمندریں پھینک دیا گیا ہے اور تمام وہ لوگ جنہیں اس بات کا علم تھا خاموش ہو گئے اور ایسے خاموش ہو گئے جیسے انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے اور اگر کوئی پوشیدہ طور پر اس کا ذکر بھی کر بیٹھتا تو لوگ اس کو جھوٹا قرار دیتے اور اللہ نے قبیلے کو اور اس نسل کے کرنے والوں کو شیخ کی برکت سے بچا لیا۔

دوسری کرامت

جب دوسری بار آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کے مکاشفات دیکھے اور مشورہ کرنے والوں کو اچھی طرح جواب دیتے ہوئے سنا تو عرض کیا جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ کامیاب اور سعادت مند ہیں۔ کیونکہ جب کوئی معاملہ پیش آیا، آپ انکے پاس موجود ہیں۔ لہذا وہ آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں میں آپ سے چار دن کی مسافت پر ہوں، میں کیا کروں؟ اور کس سے مشورہ کروں؟ حضرت نے فرمایا جب کوئی معاملہ درپیش ہو اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو تم کیا کرو۔ تو جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرو، ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ سورہ اطلاق پڑھو اور سلام پھیرنے کے بعد تین بار مجھے پکارو اور یہ اعتقاد رکھو کہ میں تمہارے پاس ہوں اور مجھ سے اس معاملہ میں مشورہ کرو۔ تمہیں جواب مل جائے گا۔

اس کے بعد ایک مہم پیش آگئی اور مجھے اس کی سخت فکر ہوئی۔ چنانچہ میں نے جنگل میں جا کر

اسی طرح کیا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔ تو آپ کی برکت سے معاملہ حل ہو گیا، اس وقت برادرانِ طریقت شیخ کے پاس تھے اور میں آپ سے چاردن کی مسافت پر تھا اس کے بعد جب میں ان برادرانِ طریقت سے ملا تو انہوں نے کہا فلاں فلاں دن تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا ہاں کہنے لگے ہم شیخ کے پاس تھے کہ آپ ہنسے اور فرمایا مسکین علی بن عبداللہ کی ینیت ہے اور جنگل میں مجھے پکارا ہے اور میں کہاں اور وہ کہاں؟ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا آئندہ کبھی بھی کسی بات کا غم نہ کرو خواہ ضرورت کس قدر بھی سخت کیوں نہ ہو، اُن کے ان کلمات سے میرا تمام غم سم جاتا رہا، چنانچہ جب کبھی کسی معاملہ میں مجھے لاحق ہونے لگتا تو غم سے پہلے ہی خدا اُسے آپ کی برکت سے آسان کر دیتا۔

میں نے عرض کیا دو رکعتوں کا مسئلہ خاص میرے لیے ہے یا ہر کسی کے لیے۔ فرمایا جو کوئی بھی ایسا کرنا چاہے، اسے اجازت ہے اس پر میں نے اللہ کا شکر یہ ادا کیا۔

جب پہلی بار آیا اور آپ سے رخصت ہونے لگا اور اُس وقت رمضان کا آخر **تیسری کرامت** تھا فرمایا بقرعید کے لیے ہمارے واسطے ایک مینڈھا لانا۔ میں نے عرض کیا اچھا جب عید قریب آئی تو میں نے دو مینڈھے خریدے۔ اس وقت آپ کے پاس میرا ایک پیر بھائی موجود تھا اور میرے اور اس بھائی کے درمیان دو دن کی مسافت تھی، یعنی شیخ کی مسافت سے نصف۔ حضرت نے اسے کہا کہ فلاں شخص دو مینڈھے لے کر تمہارے پاس آئے گا۔ ایک کو تم قرمانی کے لیے رکھ لینا اور دوسرا میرے پاس لے آنا۔ جب میں اُس کے پاس آیا تو شیخ کا فرمان مجھے دیا۔ مجھے اس میں شک بھی نہ گذرا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضرت اس کی بڑی قدر کرتے تھے میں نے اُسے کہا ان میں سے جو چاہیں آپ لے لیں۔ کہا ہم ادنیٰ لیں گے اور عمدہ کو شیخ کی خدمت میں لے جائیگے ہم نے ادنیٰ کو وہیں چھوڑا اور جو بظاہر عمدہ تھا اُسے لے کر حضرت کے پاس آئے۔ جب حضرت نے مینڈھے کا سنا، فرمایا فلاں نے تم سے دھوکا کیا اس نے عمدہ تو لے لیا اور تو ادنیٰ کو میرے لیے لایا ہے۔ میں نے عرض کیا ہیں تو یہی عمدہ اور موٹا دکھائی دیا تھا۔ ارشاد فرمایا اس کی تو صرف اوجھ میں چربی ہے، حالانکہ آپ نے مینڈھے کو ابھی دکھیا بھی نہ تھا۔ عید میں قرمانی ہونے پر دونوں مینڈھے ایسے ہی نکلے جیسے حضرت نے فرمایا تھا۔

اور جب ہم ایک مینڈھے کو چھوڑ کر دوسرے کو لے کر روانہ ہونے لگے تو فکر ہوئی کہ دوسرے کو لے کر کیسے چلیں اور یہ ہمارے ساتھ کیسے چل سکے گا، حالانکہ ہم سوار ہیں۔ اللہ نے یہ بات بھی آسان

کر دی کہ یکریوں کا ایک گٹھ فاس کو جانے والا لگیا۔ ہم میں سے صرف میرا علاقائی بھائی پیادہ
 چل رہا تھا۔ لہذا ہی کو میڈمے کیساتھ چھوڑا تاکہ کیساتھ میڈمے کو یکریا تے اور وہ دونوں بعد پہنچا۔ شیخ نے اُسے
 دیکھ کر فرمایا تو ہمارے لیے میڈمے چالے کر آیا ہے، ہم نے تجھ کو لڑکا دیا۔ میں نے عرض کیا حضرت
 یہی تو اس کی خواہش تھی۔ میرے بھائی کو اولاد کی بڑی خواہش تھی۔ اس کی بیوی چھوٹی عمر کی
 تھی اور پندرہ برس شادی کو گذر چکے تھے، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی تھی اور وہ اولاد سے مایوس
 ہو چکی تھی اور وہ خاندان کو بانجھ ہونے کا التزام دیتی تھی۔ جب ہم میڈمے کو ایک جگہ پر باندھ دیا
 اور شیخ ہمیں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور یہ رات کا وقت تھا۔ جب چراغ کی روشنی میں
 میرے بھائی کو دیکھا، فرمایا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب گیا اور اس کی پیشانی کھول کر تین مرتبہ کچھ
 کلمات پڑھے اور کہا: ارے نلال یہ کوئی میچھڑا تو نہیں ہے۔ یہ الفاظ تین بار فرماتے اور پھر اُسے کما
 روکے کا کلبا نام رکھو گے، عرض کیا آپ ہی رکھ دیں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا اس کا نام
 رحال رکھنا۔ یہ نام نہ ہمارے قبیلے میں تھا اور نہ ہمارے اجداد میں سے کسی کا یہ نام تھا، جو برادران
 طریقت حاضر تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا یہ الوکھا نام آپ کو کہاں سے مل گیا؟ آپ نے مسکرا
 کر فرمایا مجھے تو یہی دکھائی دیا ہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بھائی کی بیوی کو محل قرار پا چکا تھا
 اور اس سے پہلے اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ چنانچہ بچہ ہوا اور اس کا نام شیخ کے فرمانے کے مطابق رحال
 رکھا گیا۔ لوگ اس نام سے تعجب کرتے۔ آپ نے تو اس کا نام رحال اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی
 غرض سے رکھا تھا کہ یہ جلدی کوچ کر جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ وہ صرف تین سال زندہ رہنے
 کے بعد مر گیا۔ اس نام میں بھی آپ کی ایک اور کرامت پائی جاتی ہے۔

میں نے شیخ کو اس شخص سے فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے بار تو ہم نے تجھے رحال دیا تھا اور اب
 ہم تجھے ایسا لڑکا دیں گے جو تمہارے پاس رہے گا اور کوچ نہیں کرے گا۔

چوتھی کرامت ایک روز ایک دوست کے ساتھ شکار کو گیا اور مجھے شکار کا بہت شوق تھا
 ہم نے اپنے گھر میں علی الصبح ناشتہ کر لیا اور کھانا ساتھ لیے بغیر نکل گئے کیونکہ

ہمیں خیال تھا کہ دیر نہ لگے گی۔ ہمیں پہاڑ کے واس میں ہی کچھ ہڑیاں دکھائی دیتے جنہیں ہمارے
 ملک میں جلیڈ کہتے ہیں اور اس علاقے میں بہت سے ہرن تھے، لیکن شکار کرتے کرتے دیر ہو گئی
 اور شام ہوتے تک ہمیں خوب بھوک لگ گئی۔ ہمیں کھانا ساتھ نہ لینے پر ندامت ہوئی اس کے
 بعد جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا بدھ کے روز شکار کے لیے بغیر کھانا ساتھ لے

کیوں گئے تھے؟ تمہیں ایک آدمی ملا۔ اس نے تمہیں ٹٹولا مگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ پایا۔ پھر تمہیں پہاڑ کے دامن میں ایک ہڑیاں مل گیا اور اُس تمام شکر کا حال بیان کر دیا اور پہاڑ کا حال بھی بیان کیا اور فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی پر پیالے جتنا پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ ہے نہ تو خشک ہوتا ہے اور نہ اپنی جگہ سے باہر نکل کر بہتا ہے نہ گم ہوتا ہے اور نہ زیادہ اور مجھے اس چشمہ کا علم ہی نہ تھا اور شکاری بھی بہت کم ہی پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں۔ جب حضرت کے پاس سے واپس آیا تو اس چشمہ کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا۔ جو لوگ اس سے واقف تھے انہوں نے ایسا ہی بیان کیا جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا۔

(موتی کتاب کہتا ہے) کہ جو شخص اُسے ملا تھا اور اس نے ان کا سامان ٹٹولا تھا وہ شیخ خود تھے میں نے حضرت سے اس شخص کی نسبت سوال کیا تھا اور حضرت نے مجھے اس کی تشریح کر دی تھی۔ میں نے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی بار میں نے اور سیدی منصور نے اس چشمہ کے پاس نماز پڑھی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور یہ جگہ اپنی بلندی کی وجہ سے یہیں بہت پسند تھی۔

علی کہتے ہیں ایک بار انہوں نے میرے تمام علاقہ کی اور ہمارے گھر کی ہر جگہ صفت بیان کی اور حال تک آپ نے اسے کبھی دیکھا نہ تھا اور آپ چار دن کی مسافت پر تھے اور حقیقت بعینہ اسی طرح تھی جس طرح آپ نے بیان کی۔

پانچویں کرامت | ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ہمارے گھر کا حال بیان کرنا شروع کر دیا اور کہا تم فلاں جگہ پر گھوڑے کیوں باندھتے ہو؟ وہاں تمہارے گھوڑوں کے پاؤں کے پاس ایک دلی مدفون ہیں اور ہم نے کبھی قبر کا کوئی نشان نہ دیکھا اور وہاں سے قبرستان بھی نصف میل دور تھا۔ پھر فرمایا تمہارے جانور باندھنے کی جگہ میں سات قبریں ہیں اور وہاں جانور باندھنے سے کوئی حرج نہیں سوائے اس قبر کے جو تمہارے گھوڑوں کے پاؤں کے پاس ہے۔ لہذا تم گھوڑوں کو وہاں سے ہٹا لو اور اس قبر کی تعظیم و توقیر کرو وہاں کوئی جنگ بٹاؤ۔ جس سے گھوڑے اُسے ایذا نہ پہنچا سکیں۔ برادرانِ طریقت میں سے ایک نے سوال کیا حضرت وہ صاحبِ قبر کن میں سے ہے۔ فرمایا وَجَدَهُ اور تلمسان کے درمیان رہنے والے عربوں میں سے ہے۔ جو مصائب میں رہا کرتا تھا اور وہ اسے ایک طالب علم سمجھتے تھے اور کسی کو ان کے دلی ہونے کی خبر نہ تھی اور جب مرا تو وہیں دفن ہو گیا پھر ہم نے وَجَدَهُ اور تلمسان کے درمیان

جو عرب تو میں رہتی ہیں ان کے نام لینے شروع کئے اور آپ نہ نہ فرماتے دیکھے یہاں تک کہ جب آل رباح کا نام لیا تو فرمایا ہاں انہی میں سے ہے۔ حالانکہ ذکریٰ آپ وہاں گئے اور نہ انہیں کبھی دیکھا۔ پھر فرمایا اگر تحقیق کرنا چاہتے ہو تو کدال لے کر موکبھ لو۔ تحقیق ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ میں وہ قبر کہاں پر ہے؟ فرمایا تمہارے بیٹے کے گھر کے غریب جانب اس ترخانہ کے بالمقابل جو جانوروں کی جگہ کے دروازے کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارے وہاں تین ترخانے تھے۔ جب گھر واپس آیا تو گھر والوں سے اس بات کا ذکر کیا اور کدال لے کر اس جگہ کو گھورا جو آپ نے بتلایا تھی تو بالکل حضرت کے ارشاد کے مطابق پایا اور لوگوں کو تعجب ہوا۔

میں نے حضرت سے عرض کیا کہ باقی قبروں کو چھوڑ کر صرف اسی ولی کی قبر میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کا تو احترام کیا جاسے اور ان کا نہ کیا جاسے۔ فرمایا کہ اس ولی کی روح آزاد ہے اور باقیوں کی روحیں برزخ میں مقید ہیں اور ان پر زمانہ بھی تقریباً تین سو سال کا گذر چکا ہے۔ میرا مشہور رفع ہو گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

چھٹی کرامت ایک مرتبہ حضرت کی زیارت کے لیے میرا چچا زاد بھائی علال میرے ساتھ آیا جو کہ میرا نسبتی بھائی بھی ہوتا تھا۔ ہم آپ کے پاس آئے اور میرے چچا زاد بھائی کی بیوی حاملہ تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ حضرت سے تنگ دستی کی شکایت کرے اور یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا کیا 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۔ اس نے عرض کیا حضرت بڑی خوشی سے۔ ہم سبھی تو چاہتے ہیں اور آپ نے اس میں دو باتیں جمع کر دیں۔ لڑکی کی پیدائش کی خبر اور رزق کی فراخی کی جو اس کی خواہش تھی۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ بیوی نے لڑکی جنمی ہے اور وضع حمل کو سات دن گذر چکے تھے اور گھر والے سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا نام رکھیں۔ حضرت شیخ نے اسے فرمایا تھا جب لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ عرض کیا بیسے آپ کی مرضی ہو۔ حضرت نے اس کا نام خدیجہ رکھا تھا اور ہمارے ہاں اس نام کا قطعاً رواج نہ تھا۔ لوگوں کو اس نام سے تعجب ہونے لگا۔ میں نے حضرت سے سوال کیا آپ نے اس کا نام خدیجہ کیسے رکھا؟ فرمایا کہ جس خوش نصیب کو بھی حق تعالیٰ نے فتح کبیر عطا فرمائی اور اس نے نکاح کرنے کا قصد کیا تو ایسی عورت کی جستجو کی جس کا نام خدیجہ ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّ المؤمنین سیدہ خدیجہ سے بڑی راحت حاصل ہوئی اور ان ہی کے پاس ہر قسم کی دنیوی اور دینی خوبیاں آپ کو

علا ہوں۔ اگر میرے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوتی تو میں اس کا نام خدیجہ ہی رکھوں گا
سوالوں کشف ایک مرتبہ آپ نے میری بیوی کے سر سے پاؤں تک کے ایک ایک عضو
 بکے خواہ ظاہری ہوں خواہ پوشیدہ بیان کر دیے اور وہ بیان بالکل درست
 تھا، یہاں تک کہ اگر میں بھی بیان کرنا چاہتا تو حضرت کی طرح بیان نہ کر سکتا اور اگر وہ خود بھی
 حضرت کے سامنے آتی تو آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا۔ وہ آپ سے چار دن کی مسافت پر تھی اور
 آپ نے اسے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔

آنکھوں کشف و کرامت مجھے نیند بہت آیا کرتی تھی کبھی طلوع فجر کے وقت آنکھ کھل
 جاتی تو اس وقت بیوی سے جماعت کرتا اور کبھی سوتے سوتے
 ہی فجر ہو جاتی۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے حاضرین سے فرمایا "فلاں شخص کے
 پاس جب بھی ہم گئے تو یا اس کو سونا ہوا یا پایا یا وہ اس وقت بیوی سے جماعت کر رہا ہوتا۔ کسی نے
 عرض کیا حضرت اس وقت میں سونا بہتر ہے یا جماعت۔ فرمایا اس وقت جماعت سونے سے افضل
 ہے۔ لیکن اذقاتِ صلوة میں جماعت سے اگر حمل قرار پا جائے تو جو اولاد ہوگی وہ ماں باپ کی
 نافرمان ہوگی، میں نے اسی دن سے توبہ کی اور پھر ایسا نہیں کیا اور نہ ہی پھر اس وقت کبھی سویا۔
 (تولف کتاب کہتا ہے) کہ حضرت کا یہ فرمان کہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا عاق ہوگا،
 اس میں بھی حضرت کی ایک اور کرامت پائی جاتی ہے کیونکہ علی بن عبداللہ ہمیشہ اپنی اولاد کے
 نافرمان ہونے کی شرکایت کرتے رہتے تھے اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کی اولاد ان سے بڑی
 بڑی حرکتیں کرتی رہتی۔

نواں کشف میں اپنی بیوی سے بہت چہل بازی کیا کرتا تھا اور اسے کئی طرح کرتا میں نے
 اس کا ذکر اپنے ایک پیر بھائی سے کر دیا اور اس نے شرکایت کے طور پر اس کا
 ذکر حضرت سے کر دیا۔ آپ سنکر مسکراتے اور فرمایا اس نے تو تھوڑا سا ذکر کیا ہے وہ تو اور
 کچھ بھی کرتا ہے وہ تو ایسا ایسا بھی کرتا ہے اور جو کچھ میں کیا کرتا تھا سب ذکر کر دیا اور میں
 سن رہا تھا اور یہ ایسی باتیں تھیں جن کا ذکر کوئی شخص کسی سے نہیں کر سکتا اور ان کا علم اللہ
 کے سوا کسی کو نہ تھا۔ پھر فرمایا یہ سنت ہے اور ایسا کرنے والے کو نیکیاں ملیں گی۔ مجھے یسنکر
 خوشی ہوئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لے نافرمان

تحریر کے وقت ہمیں اتنی ہی یاد تھیں۔ حضرت کی کرامات تو بشمار ہیں۔ خدا ہمیں حضرت کے وجود سے نفع پہنچائے اور آپ کی محبت میں ہماری موت ہو اور انہی کی جماعت میں ہمارا حشر ہو۔
بوسیدہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(مؤلف کتاب ہے) خدا نے ان کی دعا قبول کی کیونکہ جیب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب مرنے کا وقت قریب آیا ہے وہ بوی سے کہہ کر کہ میں حضرت کی خدمت میں فاس جاتا ہوں تاکہ وہیں وفات پاؤں صباغات چھوڑ کر اور اہل وطن سے رخصت ہو کر آستانہ شیخ پرا پڑے اور بیمار پڑ گئے۔ شیخ نے وصیت کرنے کا اور اللہ کی ملاقات کی تیاریاں کا حکم دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نے اپنے گھر رکھ کر ان کی تیمارداری کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور ان کے متعلقین مریض کی ضروریات تیار کر دیتے۔ آخر جب وقت اخیر آ گیا۔ حضرت نیچے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور علی بن عبداللہ بالاخانہ میں تھے۔ حضرت نے فرمایا ابھی علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکرؓ کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ بالاخانہ میں علی کے پاس آئے تاکہ یہ دریافت کریں۔ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگوں نے حضرت کا مقولہ ذکر کیا۔ وہ سمجھ گئے اور سر ہلا کر کہا کہ ہاں سچ ہے اور منہ کھولا جیسے کوئی مہنس رہا ہوتا ہے اس کے بعد متواتر مسکراتے رہے یہاں تک کہ روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت کو فرماتے سنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس پر رحم کیا اور اگر صباغات میں نوٹے سال بھی اور زندہ رہتا تو بھی جس حال میں وہ مرا ہے حاصل نہ کر سکتا۔

حضرت کی ان کرامات کا ذکر جو الفقیہ عبداللہ بن علی التازی نے بیان کیے

مندرجہ ذیل کرامات عبداللہ بن علی التازی نے لکھ کر بھیجیں۔ یہ ایک صاحب کا یعنی مشاہدہ تھا۔ حضرت کے سامنے ان کا ذکر کیا تو آپ نے ان کی تصدیق کی۔

عبداللہ بن علی کی بیان کردہ پہلی کرامت
عبدالرحمن غنوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں شیخ کے ساتھ مولائی اور میں کے مزار پر گیا اور وہاں علامہ احمد بن مبارک بھی تھے۔ شیخ نے کسی کام کے لیے مجھے اپنے گھر بھیجا۔ میں بڑی تیزی سے وہاں چلا اور

شیخ کو وہیں چھوڑا۔ گھر پہنچا تو ایک آدمی دیکھا جو دھونے کی غرض سے کپڑے لینے کے لیے حضرت کی تلاش میں دروازہ پر کھڑا ہے۔ ابھی ہم مولائی ادریس کے مزار سے شیخ کی تشریف آوری کے منظر تھے کہ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہاتھ میں کپڑے بے نکلے اور دھوبی کو دیدیتے۔ حالانکہ جب میں نے آپ کو مولائی ادریس کے مزار پر چھوڑا تھا تو آپ راستہ میں کچھ اور دلدل کی وجہ سے کھڑاؤں پہن کر آ رہے تھے۔ اگر آپ جو تاپہن کر بھی آتے ہوتے اور معمول کے طور پر چلتے تب بھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ میں تو نہایت تیز چل کر آیا تھا۔

دوسری کرامت

عبدالرحمن نے یہ بھی بیان کیا۔ حضرت کی ایک عینک تھی جو گم ہو گئی تھی۔ ایک اور عینک الحاج محمد کواش کی دوکان سے لے آیا، لیکن وہ ٹھیک نہ لگی۔ فرمایا پہلی ہی تلاش کر وہ صاف تھی شاید مل جائے۔ ہم نے جس کتاب میں وہ رکھا کرتے تھے اسے ایک ایک ورق کر کے کئی بار تلاش کیا، لیکن عینک نہ ملی۔ اس پر حضرت کا رنگ بدل گیا میں نے دریافت کیا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے اس عینک پر غصہ آ گیا ہے، پھر جس کتاب کا ورق ورق چھان مارا تھا اسے اٹھایا اور جو ناقص عینک انہوں نے لگا رکھی تھی، وہ ناک سے گم پڑی اور آپ نے کتاب بچے رکھ دی۔ دیکھا تو پرانی عینک کتاب کے اوپر پڑی ہے۔ پھر اپنے بیٹے عمر سے فرمایا: جاؤ اپنی والدہ سے کہہ دو اللہ نے میری عینک مجھے واپس دے دی ہے۔

تیسری کرامت

یہی عبدالرحمن فرماتے ہیں: سخت جاڑے کے موسم میں ہم شیخ کے پاس بیٹھتے تو آپ کے ماتھے سے بکثرت پسینہ ٹپکتا ہوا دیکھتے۔ مگر پھر یہ حالت نہ رہی، ہم نے اس کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا یہ پسینہ مجھے ابتدا میں آتا تھا۔ جب مشاہدہ سامنے آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ جب غائب ہو جاتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہو جاتا، لیکن جب پھر مشاہدہ ہوتا تو مجھے انسانی حالت سے باہر نکال دیتا اور پھر غائب ہو جاتا تو میں عام انسانوں کی طرح بن جاتا۔ اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی جب یہ مشاہدہ دائم رہنے لگا اور کسی وقت بھی غائب نہ ہوتا اور میری ذات اس سے مانوس ہو گئی۔ اس لیے اب مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔

چوتھی کرامت

ایک مرتبہ میں اور میرا بھائی عبدالرحمن مذکور مدسہ عطارین کی چھت پر چڑھ گئے اور ہمیں گھروں کی چھتوں پر عورتیں نظر آئیں۔ کہیں اکٹھی اور کہیں الگ الگ۔ ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا اور ان کا ذکر کر کے آپس میں ہنستے۔ حتیٰ کہ ہم میں سے

ایک خوش طبعی کے زور میں ہوا میں بڑے زور سے اُچھلا بھی۔ جب ہم شیخ کے مکان پر آئے اور بالاخانہ میں بیٹھے تو آپ خوب ہنسے اور فرمایا وہ شخص نسبت ہی اچھا ہے جسے کشف نہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد فرمایا سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولو، تم دونوں کہاں گئے تھے۔ ہم نے واقعہ عرض کر دیا اس پر حضرت نے عورتوں کا قصہ اور جس جس چھت پر وہ تھیں اس طرح بیان کرنا شروع کر دیا گویا وہ ہمارے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ اُچھلنے کا واقعہ جو ہم نے اُن سے پھپھایا تھا وہ بھی ذکر کر دیا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اس وقت ملنے والوں کے پاس بیٹھے تھے۔ جب آپ نے عبدالرحمن اور عبدالرحمن کو اچھلے دیکھا تو آپ تہمتہ لگا کر منہں پڑے۔ حاضرین نے سمجھا کہ اُن میں سے کسی پر ہنسے ہیں۔

پانچویں کرامت ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ آپ نے حمل کا تذکرہ کیا۔ حاضرین میں سے ایک نے بطریق تسخر کہا لڑکی ہوگی، لیکن شیخ نے مجھے فرمایا قریب آؤ۔ جب میں قریب گیا تو کان میں فرمایا لڑکا ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔

چھٹی کرامت عبدالرحمن کتنا ہے ایک بار پھر حاضر ہوا اور میرا لڑکا بیمار تھا، میں نے عرض کی کہ بچے کی صحت کے لیے دعا فرمادیں۔ فرمایا پھر کبھی کتنا تو دعا کروں گا میں سمجھ گیا کہ بچے کی موت کا وقت قریب ہے اور ایسا ہی ہوا۔

ساتویں کرامت ایک بار پھر حاضر ہوا اور بیوی حاملہ تھی۔ فرمایا تمہارے ہاں ایک بیٹی کا اضافہ ہوا ہے اور ایسا ہی ہوا۔

آٹھویں کرامت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے فاس روانہ ہوا اور شیخ کے لیے تیس اوقیہ ساتھ لے چلا۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو اس میں 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 پیسہ لے کر آؤ اس اوقیہ کے عوض جو تم نے نکال لیا ہے میں نے کہا حضرت کی عقل و دانش کس قدر خالص ہے۔

نویں کرامت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ حضرت کی زیارت کے لیے گیا۔ جب آپ کے سامنے بیٹھے گیا تو فرمایا اتوار کی رات کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضور کو کسی بات فرمایا جب تو اپنی بیوی سے مجامعت کر رہا تھا اور تو نے اپنے بیٹے کو تکیے پر بٹھلایا ہوا تھا کیونکہ

لے اوقیہ۔ ایک اونٹ

وہ سزا نہ تھا اور لائین بھی صندوق پر پڑی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس وقت تیرے پاس موجود تھا؟

القصد شیخ کی کرامات لاتعداد ہیں۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ اس وقت سے اب تک بے شمار کرامات آپ سے صادر ہوئیں اور ان بزرگوں نے جو کرامات لکھ کر بھیجی تھیں وہ ۱۱۲۸ھ کے اختتام تک کی تھیں۔ انہیں میں نے عاشورہ کے دن دس محرم ۱۱۲۹ھ کو حضرت کو پیش کیا تھا۔

الارضی سیدی العربی الزیادی کی تحریر کردہ کرامات

اکثر کرامات جو انہوں نے ذکر کی ہیں میں بھی اُس وقت حاضر تھا اور میں نے خود دیکھی ہیں اور جن میں میں حاضر نہ تھا ان کی نسبت میں نے حضرت سے دریافت کر لیا تھا اور آپ نے ان کی تصدیق کی تھی۔

پہلی کرامت میں حکومت کے ایک سیکرٹری کے لیے کتاب خرید کر تانا تھا، میں نے بہت سی کتابیں خرید کر اس کے پاس بھیج دیں۔ اس نے بھی کتابیں پہنچنے سے پہلے ہی

مجھے رقم ادا کر دی۔ لیکن جب کتابیں اس کے پاس پہنچیں تو اسے پسند نہ آئیں، اس لیے وہ بہت گرجا اور چپکا۔ پھر کتابیں مجھے واپس بھیج دیں اور کہا کہ انہیں مالک کو واپس کر کے قیمت داخل کر دو ورنہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ یہ سن کر میں گھبرایا اور معنوم و پریشان ہوا اور سیکرٹری سے ڈرا کیونکہ اس کا بڑا دبدبہ تھا۔ چنانچہ میں نے شیخ کے پاس جا کر قصہ سنایا اور عرض کیا کہ مالکوں نے کتابیں واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ادا کر سکوں اور سیکرٹری کا بڑا اتنا ہے۔ اسی قسم کی اور مشکلات کا ذکر کیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا "بٹیا کوئی ڈر کی بات نہیں انشاء اللہ جلدی کوئی سبیل نکل آئے گی"۔ ابھی چند ہی دن گذرے تھے کہ سلطان نے اسے قتل کرا دیا اور شیخ کے فرمانے کے مطابق میری مشکل حل ہو گئی۔

دوسری کرامت ایک مرتبہ ہمارے وطن تانسان میں سخت فساد ہوا اور قاضی شہر میرا دینی بھائی بنا ہوا تھا۔ مجھے اُس کی نسبت ڈر ہوا کہ کہیں اس پر کوئی قاتل نہ

آئے۔ میں شیخ سے اس کے لیے دعا کرنے آیا۔ فرمایا سید طاہر کو تو خطرہ نہیں، لیکن میں میرفتی کا نشان

نہیں ہوں۔ یہ میرنشی بھی میرا اور قاضی دونوں کا دوست تھا، لیکن میں نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ یہ وہی کتابوں والے صاحب ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ چنانچہ بیاضیخ نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ قاضی صاحب تو بال بال پرج گئے اور میرنشی قتل کر دیئے گئے۔

تیسری کراہت نیز جب ہمیں میرنشی کے قتل کی خبر پہنچی اور اس کا ابھی صرف چند لوگوں کو علم تھا کہ میں نے شیخ کے گھر جا کر دستک دی۔ آپ نکلے لیکن ہم نے میرنشی کی موت کا ذکر نہ کیا۔ خود ہی فرمایا۔ میرنشی مر گیا۔ میں نے کہا۔ جی ہاں۔ فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا پھر فرمایا اس کتابوں میں سے کوئی کتاب تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اللہ انجام بخیر کرے۔ آپ کے ان الفاظ سے مجھے ڈر لگا اور گھبراتے ہوئے میں نے حضرت کے ہاتھوں کو جھک کر بوسہ دیا اور عرض کیا مجھے اس میرنشی کی طرف سے بڑا ڈر ہے۔ حاضرین نے میری مدد کی اور شیخ سے دعا تیر کی درخواست کی۔ فرمایا طلبی تو ضرور ہوگی، لیکن سلامتی سے گذر جائے گی۔ میں اس کا منظر رہا۔ پھر ان تمام لوگوں کی طلبی و تحقیق و تفتیش ہونے لگی جن کا میرنشی سے میل جول تھا اور جو گرفتار ہوئے انہیں طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ کسی کی گردن اڑادی گئی۔ کسی کا مال ضبط کر لیا گیا اور کسی کی ذلت و خواری کی گئی اور مجھے خوف پہ خوف طاری ہوا۔ میں شیخ کی خدمت میں جانا تو فرماتے موت تو نہیں ہے البتہ تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ مکناسہ دارا سلطانہ لے جانے کے لیے میرے پاس بھی قاصدا گیا۔ میں اسے لیکر شیخ کی خدمت میں آیا۔ آپ اُسے بڑی مسرت و انبساط سے ملے۔ اُس کے لیے دعا بخیر کی اور میرے متعلق کچھ نصیحت کی۔ اس نے عرض کیا بسرو چشم۔ شیخ نے مجھے فرمایا کہ تو صحیح و سلامت واپس آجاتے گا اور اس آدمی کے ہاتھ اس حاکم کو جو میرنشی کے معاملہ کی تفتیش کر رہا تھا، سلام بھی کہلا بھیجا۔ میں مکناسہ گیا اور میرنشی کی جو کتابیں میرے پاس تھیں، دے دیں اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور میں فاس واپس چلا آیا۔

والحمد للہ

اس کے بعد چند لوگوں نے جو ظلم پسند حکام میں مقرب بننا چاہتے ہیں۔ انفر تفتیش کو مجھے پر بھڑکایا اور افزا باندھ کر اس کو سنایا کہ فلاں شخص کے پاس ابھی بہت کچھ مال باقی ہے۔ چنانچہ مجھے گھرا آئے ابھی ایک جھوٹی گذرا تھا کہ قاصد پھیرا موجود ہوا اور مجھ سے دوستی و محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تائمنہ کے قاضی کو معلوم ہوا کہ تمہارا معاملہ بخیر و خوبی طے پا چکا ہے تو اس نے انفر تفتیش کو لکھا کہ سید عربی کو ہمارے پاس بھیج دو کہ موضع سلا میں ہم سے آکر ملاقات کرے

اب آپ کی مرضی ہے خواہ چلیں یا نہ چلیں۔ میں اُسے لے کر حضرت کے پاس آیا۔ اس نے وہاں بھی اسی طرح کہا۔ شیخ خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر مجھے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن تیس اوقیہ ساتھ ضرور لے لو تاکہ افسر تفتیش کو دے سکو۔ قاصد نے کہا حضور میری بھی یہی رائے ہے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ مجھے فاضل السید الطاہر کی وجہ سے لے جانا چاہتا ہے تو میں اسی کے ساتھ کیوں جاؤں اور اگر جانا ہی ضروری ہے تو تیس اوقیہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا میری بات مانو میں ہنسی نہیں کر رہا۔ مجھے اس شخص کے خبثت باطن کا علم نہ تھا اور نہ ہی یہ خبر تھی کہ وہ مجھے اور قریب دے رہا ہے اور میں اپنی نادانی پر جرم جاہاں اس پر شیخ نے وضاحت سے فرمادیا اور وہ شخص سن رہا تھا مگر ہنسی میں ٹال گیا۔ پھر جب ہم شیخ کے پاس سے اٹھ کر آنے لگے تو فرمایا موت کا خطرہ نہیں البتہ قید کئے جاؤ گے۔ چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ کنا ساروانہ ہو گیا مگر تیس اوقیہ جس کا شیخ نے حکم فرمایا تھا، ساتھ نہ لئے۔ جب کتنا سہینچے تو افسر مذکور نے میری طرف سے مزہ پھیر لیا اور اپنے گھر میں مجھے قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک میں سلطان سے تمہارے بارے میں مشورہ نہ کر ادوں تم یہاں سے نہ نکلاں۔ مجھ سے پہلے میرے شہر کے چند لوگوں کے متعلق اس نے سلطان سے مشورہ کیا تھا اور انہیں قتل کر ڈالا تھا۔ میں اس قدر ڈرا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے کہا اب تو قتل ہی باقی رہ گیا ہے۔ یہ افسر شہر سے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت میرنشی مذکور کا ایک بھائی ابوالعباس بسنتی کا غلاف لے کر آیا تھا، سلطان نے اس غلاف لانے والے کو اور ان لوگوں کو جن کا تعلق میرنشی سے تھا، سب کو شیخ کی برکت سے معاف کر دیا، لیکن مجھے سنخڑہ کے بارے میں گرفتار کر لیا اور سنخڑہ کی قیمت تیس اوقیہ تھی۔ اس وقت مجھے شیخ کی بات سمجھ میں آئی کہ تیس اوقیہ ساتھ لے جانا۔ میں بہت بے قرار دیریشان پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاملہ آسان کر دیا اور مجھے رہائی نصیب ہوئی، واللہ اعلم اور یہ سب شیخ کی برکت سے ہوا۔

چوتھی کرامت | ایک مرتبہ میں مغرب کی نماز کے بعد حضرت کے گھر گیا اور دیر تک دروازے پر بیٹھا رہا، مگر دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ آپ بالا خانہ سے اترے اور میں نے سیڑھوں سے آپ کے اترنے کی آواز سنی۔ آپ نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے عرض کیا

یہ سنخڑہ کے معنی معلوم نہ ہو سکے (مترجم)

جی حضور۔ فرمایا کیا تو ایک گھنٹہ سے دروازے پر نہیں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ اور اس وقت تاریکی بھی تھی۔ میں نے دستک بھی نہ کیا تھا اور نہ ہی جب تک آپ نے مجھے پکارا تھا، کہ کسی کو بتلایا تھا کہ میں دروازے پر ہوں۔ پھر آپ نکلے اور میں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

پانچویں کرامت | ایک رات میں نے گھر سے باہر مدرسے میں گزاری اور صبح کو آپ کے پاس گیا۔ آپ نکلے اور فرمایا: کل رات کہاں گزاری اور گھر میں رات کیوں نہ گزاری۔ میں نے عرض کیا نہیں حضرت میں تو رات گھر میں ہی رہا اور اس طرح آپ کو دھوکا دینا چاہا۔ فرمایا: کیا فلاں جگہ رات نہیں گزاری؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت فرمانے لگے اگر صبح نہ کھوگے تو جو کچھ تم نے کل رات وہاں کیا ہے سب کچھ بتا دوں گا۔ میں رسوائی سے ڈرا اور آپ کے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہا حضور صبح فرماتے ہیں۔

چھٹی کرامت | ایک بار میں مدرسے میں ایک جاہل شخص سے جو حضرت کا مرتبہ نہ سمجھتا تھا جھگڑا پڑا۔ اس کے بعد جب آپ کی خدمت میں جانا ہوا تو فرمایا وہ کون شخص تھا جس سے کل رات تو جھگڑا رہا تھا اور تو نے اسے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، میں چپ رہا، لیکن آپ نے تمام قصہ کہہ سنایا۔

آپ کی کرامات لاتعداد ہیں۔

تو لف کتاب کہتا ہے کہ

ساتویں کرامت | ایک بار آپ سے ایک شخص کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے عرض کیا اُسے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اُسے مجھ سے محبت نہیں ہے اگر تو اُسے آزمانا چاہے تو اسے یوں ظاہر کرنا کہ تو نے مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ شخص میرے پاس آیا تو میں نے کہا مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے اور میں نے اس طرح باتیں کیں جن سے یہ ظاہر ہو کہ میرا خیال بدل گیا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگا میں نے تو تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا اور اپنا خبیث باطن ظاہر کر دیا۔ تب میں نے کہا کہ جناب والا میں تو آپ کو آزما رہا تھا سو آپ کی حقیقت کھل گئی۔ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوا، پھر میں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا۔

آٹھویں کرامت | ایک بار بلاخانے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کچھ باتیں ہو رہی تھیں

کہ یکا یک پیرانی صاحبہ کے رونے کی آواز آئی اور شدتِ غم کی وجہ سے گھر میں گھونٹنے لگیں کیونکہ انہیں بھائی کے مرنے کی خبر ملی تھی جو پردیس میں تھا۔ حضرت نے اوپر سے چھانکا اور فرمایا اُس کا انتقال نہیں ہوا۔ اس کی موت کی خبر دینے والے نے جھوٹ کہا ہے اور اس پر قسم بھی کھائی، مگر پھر بھی وہ رونے سے باز نہ آئیں کیونکہ انہیں انتہائی غم ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت کے فرمان کے مطابق خبر آئی۔ پیرانی صاحبہ کا بھائی اب تک زندہ ہے۔

نویں کرامت

ایک مرتبہ آپ محلہ عرصہ کی طرف جا رہے تھے کہ آپ سے ایک شخص ملا جس کا ایک اور رشتہ دار عبدالملک بن السلطان کے ساتھ محلہ (جگہ کا نام) میں تھا۔ شیخ اُسے دیکھ چکے تھے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھا تھا جو مدعی ولایت تو تھا لیکن درحقیقت ولی نہ تھا، لیکن جب اُس کی نظر شیخ پر پڑی تو اُٹھ کر ان کے پاس آگیا اور عرض کی مجھے پردیس (یعنی محلہ میں) گئے ہوئے بھائی کے متعلق بتلائیں، کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کیونکہ فلاں صاحب نے (اُس کی مراد مذکورہ مدعی ولایت سے تھی) مجھے بتلایا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ شیخ نے تجاہل برتا، لیکن اُس شخص نے اصرار کیا۔ شیخ نے فرمایا اگر تم ضروری پوچھنا چاہتے ہو تو لو صحیح خبر یہ ہے۔ خدا غریب الوطن حاجی عبدالکریم اسکی پر رحم کرے۔ اس کے بھائی کا یہی نام تھا۔ اُس کی خبر تمہیں وہ شخص دے گا جس نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھائی ہے۔ سلطان نے تو اسے قتل کر دیا ہے اس کے بعد شیخ کے فرمانے کے مطابق خبر آگئی۔

دسویں کرامت

شیخ کا ایک خادم ماہوار تنخواہ پر عرصہ میں کام کرتا تھا اور وہ حکومت کے ظلم سے رُپوش تھا۔ اس کا ایک بھائی اُس کی تلاش میں تھا اور اس کی ایذا کے درپے تھا۔ شیخ نے اسے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ لیکن وہ نہ مانا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ حاکم ضلع کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرا بھائی شیخ عبدالعزیز کے پاس موجود ہے اور انہوں نے مجھے اُسے یہاں لانے نہیں دیا۔ حاکم نے ایک سپاہی بھیجا۔ جب سپاہی آیا، اس وقت میں عرصہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ کو حاکم بلاتا ہے، حضرت نے کہا 'مجھے؟' کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا بس روچشم۔ میں تو ایک مسکین اور رعیت ہوں۔ مجھے بھی کہا اٹھو۔ ہم دونوں حاکم کی طرف روانہ ہو گئے۔ سپاہی کو ندامت ہوتی تو کہنے لگا، حضرت ہمارا مقصد تو صرف اس شکایت کنندہ کے بھائی سے ہے۔ آپ اُسے ہمارے حوالے کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ فرمایا کیا میں نے تمہیں اس سے روکا ہے، چنانچہ وہ اُسے لے کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس شخص کا بھائی صرف ایک ماہ زندہ

اور وہ شخص اس عرصہ میں واپس چلا آیا اور اُسے کوئی خطرہ نہ رہا۔

گیارہویں کرامت | جب بڑتامن کے مشہور قبیلہ نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اُن کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے تو تازہ کے ایک اہلکار نے

گرفتاریوں کی آگ کو اہل تازہ کی طرف منتقل کرنا چاہا۔ اُس نے اس غرض سے ایک جعلی دستاویز مرتب کی جس میں یہ ظاہر کیا کہ یہ خط انہوں نے بنی بڑتامن کو لکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اُن کے ساتھ ہیں اور اس تحریر کو سلطان کے سامنے پیش کیا اور پڑھ کر سنایا، سلطان یہ سن کر آگ بکولا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ کسی کو اُن سے بدلہ لینے کے لیے روانہ کرے، لیکن پھر خیال آیا اور اہل کار کو قید کرنے کا حکم دیا۔ اہل تازہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا، اُن میں سے کچھ لوگ شیخ کے پاس سے گزرے اور شیخ سے مشورہ کیا کہ کیا ہم اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ جائیں کیونکہ انہیں سلطان سے خطرہ تھا۔ شیخ نے فرمایا، اگر جیسا میں کہوں، تم کرو، تو کہوں، انہوں نے عرض کیا حضور فرمائیے ہم تو آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا، "سیدھے سلطان کا رخ کرو، لیکن پہلے وزیر کے پاس جانا۔" انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وزیر انہیں لے کر سلطان کی خدمت میں آیا۔ ان کی تعریف کی اور جو ازام اُس اہلکار نے لگایا تھا اُس سے انہیں بری قرار دیا۔ اس پر سلطان نے اسے قتل کر دیا۔ یہ اس کی بے ذوقی کا انجام تھا۔

اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جو ناس کے اسی سرکاری عملہ میں سے تھا جن کے کچھ اور پر بیس آدمی شوال ۱۳۱۵ء میں قتل ہو چکے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس شخص نے حاکم ضلع کی گرفتاری سے پہلے تقبیش کی خیر خانی تو یہ بھاگ جانے کے متعلق شیخ سے مشورہ کرنے کو آیا۔ آپ نے فرمایا، بھاگ نہیں اور خود حاکم کے پاس پہلے جاؤ اور کہو میں حاضر ہوں، آپ جو چاہیں مزا دیں، لیکن میں تو فرمانبردار ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حاکم نے کہا اگر تو سچا ہے تو بیچھ چلا جا اور تیرا نڈا زوں کے ساتھ فوجی خدمت انجام دے۔ اس نے شیخ کے پاس آ کر بتایا کہ مجھے حاکم نے یکم دیا ہے۔ شیخ نے فرمایا فوراً اُدھر چلا جا۔ اس کے چند دن بعد حاکم اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور اُن کے اتنے ہی آدمی مارے گئے جتنے عملہ والوں کے مارے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے شیخ کی برکت سے اس شخص کو نجات دلوائی۔

اس قسم کے معاملات میں حضرت کا ایسی طریقہ تھا کیونکہ جس کسی نے آپ سے حکومت سے جاگ جانے کا شورہ کیا تو آپ نے یہی مشورہ دیا کہ سرکار کے ہاں خود پہلے جاؤ اور اس کا انجام اچھا

ہی نکلتا۔ اگر اس قسم کی حکایات ذکر کرنے لوگوں تو قبضہ طولانی ہو جائے۔

بارھویں کرامت

ایک حاکم کو سلطان نے محزول کر دیا۔ اس نے کسی کو شیخ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ ان سے دعا کرے کہ وہ دوبارہ اپنے عہدے پر مقرر ہو جائے آپ نے وعدہ فرمایا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ سلطان نے اُسے اپنے عہدے پر بحال کر دیا۔ حضرت نے چند حافظ قرآن لوگوں کے بارے میں سفارش کی کہ کچھ ٹیکس انہیں معاف کر دیئے جائیں، لیکن اُس نے نہ مانا اور نکار کر دیا۔ اب اُس حاکم کا بھائی حضرت کی خدمت میں آیا اور حضرت نے اس سے وعدہ فرمایا کہ بھائی کو لاکھہ تمہیں مل جائے گا اور ایسا ہی ہو گا کیونکہ حضرت کا فرمان نہ ماننے کے چند دن ہی بعد وہ آخرت کی طرف سفر کر گیا اور اُس کا بھائی اس عہدے پر مقرر ہو گیا اور اس نے جن لوگوں کے متعلق حضرت نے سفارش کی تھی، اُن کا کام کر دیا۔

تیرھویں کرامت

ابھی میری شیخ سے جان پہچان کی ابتدا ہی تھی اور میری شادی مولانا اعظم محمد بن عمر السبھانی (جو خانقاہ ادریس میں رہتے تھے اور وہاں مسجد کے امام اور خطیب بھی تھے) کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ مجھے ان کے مرتبے کا بخوبی تھا اور لڑکی کے کمال عقل و حسن معاشرت اور سلیقہ شعاری کی وجہ سے مجھے اس سے سخت محبت تھی، جب شیخ کو اس کا علم ہوا کہ میرے دل میں اُس کی کتنی قدر ہے اور اُس سے کس قدر محبت ہے تو کبھی مجھ سے یوں پوچھے کیا تجھے مجھ سے اس مہنی محبت ہے یا اُس کی محبت زیادہ ہے۔ میں سچ کہہ دینا اور عرض کرتا کہ اُس کی محبت زیادہ ہے اور میں معذرت تھا کیونکہ مجھے شیخ کے مرتبہ اور اُن کے امام وقت ہونے کا علم نہ تھا۔ حضرت پر اس جواب کا اثر ہوتا اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ جب تک مرید کے دل میں شیخ، اللہ اور رسول کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہو تو اس کا کچھ کام نہیں بن سکتا۔ آپ اس میں میرا ساتھ دیتے اور

۱۰ شیخ کا کام مرید کو حاصل باشد بنانے کا ہوتا ہے اور جب مرید ملاقا دنیادی میں پھنسا ہوا ہر اس وقت

اس کی توجہ ذات باری کی طرف کیے ہو سکتی ہے؛ اس لیے شیخ دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کرا کے پلے اسے فنا فی الشیخ کے درجہ میں لانا ہے جب اس میں کمال حاصل کرتا ہے تو پھر فنا فی الرسول کی باری آتی ہے

اور پھر فنا فی اللہ میں پہنچ کر کمال حاصل کرتا ہے اس طرح شیخ واللہ لا یبھمن احدکم خشی

الکون احب الیہ من والدیہ والذات والناس اجمعین۔ شکوۃ باب الایمان ص ۱۷ اور

قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اتقوا ما

(بقیہ صفحہ ۱۲۱)

مجھے اس حالت سے نکالنا چاہتے، لیکن جب میں نہ مانا اور اللہ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو، نہ تھا کھا جا چکا تھا۔ ۲۷ رمضان ۱۲۱۵ھ کی صبح کو جب میں حاضر ہوا تو آپ نے اشارہ گفتگو میں فرمایا کہ ادیاریہ کے ساتھ میں جوں رکھنا بمنزلہ زہر کھانے کے ہے۔ ہمارے فلاں شیخ نے اپنے مرید کے لیے نہ بیوی چھوڑی نہ بچہ اور اُس کو اپنا بنالیا۔ لیکن اس اشارہ کو نہ سمجھا۔ اس کلام کے چند دن ہی بعد عورت سے جو واقعہ ہونا تھا ہوا۔ وہ بیمار ہوئی اور مر گئی۔ حضرت کو بھی اُس سے بڑی محبت تھی اس لیے آپ دلاسا دیتے رہتے اور اسے دوامیں شربت اور جن چیزوں کی مریض کو رغبت ہوتی ہے، اس کے لیے بھیجتے اور اسے شفا کا وعدہ کرتے اور آپ کی مراد شفا آخرت ہوتی جیسا کہ اس کا اظہار بعد میں فرمایا۔ اس کی وفات کے بعد میری گردید لگی بچہ کے ساتھ بڑھی جسے وہ نشانی چھوڑ گئی تھی کہ جب اس کو دیکھتا تو دل اُسی میں دگارتھا۔ ماں کے بعد وہ بھی چند دن ہی زندہ رہا اور چل بسا۔ اس کے بعد میں نے فقیہ مذکور کی دوسری بیٹی سے شادی کی۔ جب اُس کے پاس گیا تو اسے اپنے مکان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور عقل و کمال والی پایا اور وہ میرے دل پر قابض ہو گئی۔ چھوڑی مدت بعد وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ کی محبت کا ملہ نصیب کی۔ جس سے بالاکوئی محبت نہیں۔ اس کی صورت یوں ہوئی کہ ایک مرتبہ میں آپ کے پاس گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ محبت الہی کے متعلق تقریر فرما رہے تھے کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اس پر کئی ایک سوالات کئے جن کا حضرت نے جواب دیا۔ میں نے یہ جواب دیا: سوال لکھ دیجئے میں جنہیں آئندہ چل کر اشارہ اللہ آپ دیکھ لیں گے۔ پھر آپ منکراتے اور فرمایا ہم تمہارے ساتھ کیا تدبیر کریں۔ تم دنیا میں دو بیویوں سے محبت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا اور انہیں بزرخ میں باقی تمام ارواح کے ساتھ اتارا، اس کے باوجود بھی تم ان سے کامل محبت کرتے رہے اب بتاؤ کہ اللہ انہیں بزرخ سے کہاں لے جا کر رکھے تاکہ وہ تمہارے دل سے غائب ہو جائیں۔ اللہ کی قسم شیخ کے ان الفاظ سے ان کی محبت میرے دل سے جاتی رہی اور اب ساری محبت خاص شیخ کے ساتھ ہو گئی۔ حالانکہ میں نے فقیہ مذکور کی تدبیر کی بیٹی سے بھی شادی کر لی تھی، لیکن دل اس کے ساتھ نہ لگا۔ چنانچہ پھر محمد اللہ خیر و عافیت ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ

وَتَجَادَا تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَلْيَبْصُرُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ كَمَا تَنْهَوْنَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

پہلو دھویں کر امت

ایک مرتبہ حضرت مخدومہ پیرانی صاحبہ کو محل قرار پایا۔ کہنے لگیں: اسے میرے سردار عبدالعزیز! مجھے خدا نے کافی اولاد دی ہے لہذا مجھے اس محل کی ضرورت نہیں، خاص طور پر جبکہ مجھے خانگی امور میں کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی باندی ہے جو میری مدد کر سکے۔ لہذا اگر آپ واقعی وہی ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو دعا کریں کہ محل گر جائے۔ شیخ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جب سبویا کرو تو سر ڈھانپنے کے بعد چہرہ کھلا نہ چھوڑا کرو مبادا ایسی چیز نظر آجائے جس کی برداشت نہ کر سکو۔ ایک رات اتفاق سے انہوں نے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو انہوں نے شیخ کے پاس تین مروان غیب دیکھے۔ اس سے وہ اتنی ڈریں کہ محل گر گیا۔

پندرھویں کر امت

تمام گھروالوں نے اور ان لوگوں نے جو حضرت کی زیارت کے لیے آتے ہوئے تھے اس کر امت کا مشاہدہ کیا ہے کہ کبھی آپ کو اپنے جسم سے نحیف نیبوت حاصل ہوتی تھی یہاں تک کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے وہ یہ خیال کرتے کہ آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہے اور آپ کی ذات میں کوئی حرکت نہ ہوتی۔ نہ سانس میں نہ ہونٹوں میں نہ رگوں میں چنانچہ ایک دن ایسی حالت طاری ہوئی اور ایک آدمی آیا۔ اس نے دیکھا کہ نور بجلی کی طرح اُڑ پر کو چڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اگرچہ یہ سرعت میں بجلی سے کم تیز ہے مگر صفائی میں اس سے زیادہ صاف ہے۔ اس نے باہر جا کر لوگوں کو خبر دی۔ لوگوں نے اگر یہ حالت دکھی۔ دوسرے دن جب حضرت سے ملا اور آپ کے ساتھ نرصہ کی طرف گیا تو آپ نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ پڑھا اور فرمایا کل ایسی بات ظاہر ہو گئی جسے میں مخفی رکھا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا حضرت واقعہ تو میں سن چکا ہوں، لیکن اس میں کیا راز ہے۔ فرمایا یہ جناب محمد علیہ وسلم کا نور تھا اور پھر تمام واقعہ بیان کیا۔ خدا ہمیں حضرت کی ذات سے نفع پہنچاتے۔

سولھویں کر امت

میرا ایک حافظ قرآن دوست مشہور قبیلہ جاتیہ میں سے تھا۔ جب ۱۲۶ھ میں اس قبیلہ پر ظلم و ستم ڈھاتے گئے تو جو شخص اُن پر حاکم مقرر تھا میں نے اُس کے پاس ایک شخص کو اپنے مذکورہ بالا دوست کی سفارش کرنے کو بھیجا۔ اُس نے میرے دوست کو تمام مطالبات سے رہائی دے دی۔ پھر وہ حاکم دو سال مامور رہنے کے بعد محزول ہو گیا اور اس کی جگہ ایسا شخص حاکم مقرر ہوا جس کے بارے میں پختہ یقین تھا کہ وہ جیسا میں کہوں گا۔ ویسا ہی لے روح کی جسم سے علیحدگی

کر گیا۔ چنانچہ میں نے اسی دوست کے بارے میں کلا بھیجا، لیکن اس نے کسی قسم کا کوئی کام نہ کیا
میں نے چاہا کہ حاکم اعلیٰ کو کلا بھیجوں تو شیخ نے فرمایا اگر اللہ کی مرضی اُسے آزاد کرنے کی ہوتی تو حاکم
تمہاری بات مان لیتا اور کام کر دیتا، لیکن میں نے تفاعل برتا اور سفارش پر سفارش بھیجتا گیا جو لوگ
میرا سفارشی رقعہ لے کر جاتے انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا اور واضح طور پر کہتا کہ میں کام
کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود نہ کرتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن اس سے اللہ نے کوئی کام نہ
ہونے دیا۔ مجھے شیخ کے کشف کی صداقت معلوم ہو گئی۔

سترھویں کرامت

ایک روز میں آپ کے پاس عرصہ میں تھا اور آپ کے پاس عبدالسلام بن
شیش کی اولاد میں سے ایک سید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سید نے عرض کیا
کہ حضرت سادات نے سلطان کے پاس اس پہاڑ کے رہنے والوں میں سے جو شیخ عبدالسلام کی قبر کے
پاس ہے ایک شخص کی شکایت کی ہے کہ اس نے سیدانہوں سے شادی کی ہے۔ حالانکہ وہ عوام میں سے
ہے اور سلطان اس بات کو سخت برا جانتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اُسے گرفتار کر کے لایا گیا اور
قل کی دھکی دی گئی۔ شیخ نے فرمایا: کیا یہ شخص اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کیسے مولائی عبدالسلام کی
بیٹیوں سے شادی کر لی۔ حالانکہ اس میں کئی قسم کے عیب پائے جاتے ہیں۔ اس سید نے عرض کیا حضور
آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا حالانکہ نہ تو آپ اس شخص کو جانتے ہیں اور نہ ہی کبھی آپ نے اُسے دیکھا اور
نہ کبھی پہلے اُس کے متعلق کچھ سنا اور یہ عیب جس کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کا تو اس کے قبیلے کے
چند لوگوں کو علم ہے۔ اس کو شیخ کا کشف دیکھ کر تعجب ہوا اور اس نے شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔
یہ کرامت میں نے آپ کے اپنے ہاتھ سے الحاج عبدالقادر انصاری کی بیاض
اٹھارویں کرامت میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔

حضرت پہلے محمد بن عمر الدلامی کے حمام میں ملازم تھے۔ وہ حج کی غرض سے چلے گئے تو آپ اسی
خدمت پر الحاج عبدالقادر شہازی کے پاس ملازم ہو گئے۔ عبدالقادر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن
حضرت نے کاپی لی اور اس پر کھٹا شکر ہے خدا کا جو ایک ہے! سیدی محمد بن عمر آج فوت ہو گئے اور
جوار رحمت میں چلے گئے۔ یہ الفاظ ماہ ذوالقعدہ ۱۱۱۱ھ میں عبدالعزیز بن مسعود الدباغ نے کہے
اور لکھے۔ خدا اس پر مہربانی کرے، آمین۔

عبدالقادر کہتے ہیں، میں نے بلند آواز سے کہا، کیا لکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں

۱۷ اصل کتاب میں تجرنا فیت لکھا ہے جن کے معنی نہ معلوم ہو سکے (مترجم)

کرامات کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس پر حضرت نے قلم لے کر لکھی ہوئی عبارت کاٹ دی اور فرمایا کچھ نہیں لکھا۔ عبدالقادر کہتے ہیں کہ جب حاجی آئے تو انہوں نے محمد بن عمر مذکور کی وفات کی خبر دی کہ اسی ماہ میں انتقال ہوا جس میں شیخ نے فرمایا بخفا۔

میں نے شیخ سے عرض کیا آپ نے یہ کیسے کیا حالانکہ آپ کو فتح رکشف (تقریباً ۱۱۲۵ء میں حاصل ہوئی تھی) فرمایا: جب سے میں نے وہ امانت پہنی تھی جس کی وصیت سیدی عربی فشتالی نے کی تھی مجھے فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن وہ تنگ تھی اور جب کسی چیز کی طرف توجہ دیتا تو وہ مجھ سے چھپتی نہ تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔

(مؤلف کتاب کہتا ہے) کہ حضرت نے صحیح فرمایا کیونکہ جو لوگ آپ سے دوسرے دور میں ملتے رہتے تھے وہ آپ کے کشف و کرامات کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

امیسویں کرامت | جس زمانہ میں آپ محمد بن عمر مذکور کے پاس ملازم تھے تو ایک دن علی الصبح آپ اس دیگے کے قریب گئے جس پر وہ کام کیا کرتے تھے اس پر دیگے کے منتظر نے آپ کو ڈانسا۔ شیخ کو غصہ آگیا اور فرمایا جتنی دیر چاہو لکڑیاں جلاتے رہو۔ اللہ کی قسم یہ دیگے کبھی گرم نہ ہوگا، چنانچہ صبح سے لیکر عصر تک وہ لکڑیاں جلاتے رہے اور بہت سا ایندھن ضائع ہو گیا، لیکن پھر بھی پانی ٹھنڈا تھا۔ محمد بن عمر کہیں گئے ہوتے تھے۔ جب آئے تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ کہنے لگے، سیدی عبدالعزیز کیا مجھے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو آپ سے محبت ہے اور آپ سے نیکی کرتا رہتا ہوں۔ جس نے آپ کو ڈانسا ہے اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ نقصان تو میرا ہے اور میرا کوئی قصور نہیں۔ ان عرض وہ شیخ سے مہربانی کی درخواست کرتے رہے اور ان کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آگئی، کیونکہ ان کا مجھ پر بڑا احسان تھا کیونکہ خواہ میں کام کرتا یا نہ کرتا وہ مجھے اجرت دے دیا کرتے اور کہتے کہ میں نے تو آپ کو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، نہ کام کے لیے، شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ایندھن لے کر دیگے کے نیچے ڈالا اور کہا تمہیں تو آگ جلانا نہیں آتا۔ یہ لو دیگے گرم ہونے لگا۔ انہوں نے پانی کو چھوڑا تو اسے گرم پایا۔ اس سے سب متعجب ہوئے۔

اس حکایت اور کرامت کو میں نے کسی ایک شخصوں سے سنا ہے اور خود شیخ سے بھی سنا ہے۔

امیسویں کرامت | آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب میں آپ سے کسی مسئلہ کے متعلق علماء کے احوال دریافت کرتا (تو باوجود آتی ہونے کے) آپ کو پورا علم ہونے لگا کہ اس

مسئلہ میں اتفاق ہے اور اس میں اختلاف ہے اور ہر مسئلہ میں علماء ظاہر اور علماء باطن کے احوال سے واقف پاتا۔ پورے چھ سال تک میں اس کا تجربہ کرتا رہا۔ آپ کو گذشتہ زمانہ کے حوادث کا بھی علم تھا۔ ایک روز میں آپ کے ساتھ سوق النخعیس میں تھا کہ آپ سے بجلی کی گرج اور بڑکے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اس کے متعلق ایسی باتیں بیان کیں جنہیں آپ جیسا شخص ہی بیان کر سکتا ہے پھر دورانِ گفتگو میں اُس آگ کا ذکر ہوا جو قرظیہ میں جمادی الآخرہ ۶۵۴ھ میں ظاہر ہوئی تھی، اسکا ذکر قرظیہ نے تذکرہ میں، حافظ ابن حجر نے کتاب الفتن میں اور ابو شامہ اور نووی نے اپنی تصانیف میں بالتفصیل کیا ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ ان کی روایات آپ کو سناؤں، لیکن آپ نے اس کا قصہ اور اس کی کیفیت بیان کرنی شروع کر دی اور علما رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی نقل کر دیئے اور اپنی طرف سے اس کا سبب بھی بیان فرما دیا اور اس شخص کا نام بھی جس کو آخرت میں اس آگ کا عذاب دیا جائے گا مع دیگر اسرار کے جن کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ اس سے مجھ کو بہت تعجب ہوا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی کرامات لاتعداد ہیں۔ اگر جتنی کرامات کا مجھے علم ہے اور جن کا علم دوستوں کو ہے سب کا ذکر کرنے لگوں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے، لیکن ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

احادیث کے متعلق استفسار

اکیسویں اور سب سے بڑی کرامت | جس طرح میں نے ایک بڑی کرامت (سلامتی عقیدہ واستقامت علی الدین) سے ابتدا کی تھی اسی طرح

- ۱- قرظیہ: شمس الدین محمد بن احمد بن فرح النصارى اندلسی متوفی ۶۷۱ھ = ۱۲۷۲ء کتاب کا پورا نام تذکرہ باحوال الموتی و امور الآخرة ہے۔ اس کا اختصار امام عبدالباق شحرانی نے کیا اور مختصر التذکرہ نام رکھا یہ دونوں چھپ چکے ہیں۔
- ۲- البرشامہ: حافظ علامہ مجتہد ذوالفقون شہاب الدین البراقسم عبدالرحمن بن اسمعیل المقدسی، شافعی تھے ۵۹۹ھ و ۱۲۰۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۶۵ھ = ۱۲۶۶ء میں ان کی وفات ہوئی۔ کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین اور کتاب الذیل ان کی تصانیف میں سے ہیں۔
- ۳- نووی: البرزکریا محی الدین بن یحییٰ بن یحییٰ بن شرف مشہور محدث اور شارح صحیح مسلم ۶۳۱ھ = ۱۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۷۹ھ = ۱۲۷۷ء میں وفات پائی۔

ایک بڑی کرامت پر اس بحث کو ختم کرنا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شروع میں جب آپ سے تعارف ہوا اور میں نے آپ کے وسعت عرفان اور فیضان ایمان کو دیکھا تو میں نے آپ کو آزمانا شروع کر دیا اور آپ سے صحیح اور موضوع احادیث کے متعلق دریافت کیا اس وقت میرے پاس حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب **الذُّرِّ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْتَهَرَةِ** تھی۔ یہ ایک عجیب تالیف ہے جس میں سیوطی نے مشہور احادیث کو حروف تہجی پر مرتب کیا ہے اور ہر حدیث کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا موضوع۔ چنانچہ صحیح کے متعلق کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور جھوٹی کو جھوٹی۔ یہ کتاب ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ ایک نفیس کتاب ہے۔

چنانچہ میں نے آپ سے حدیث **أُمِرْتُ أَنْ أُحْكَمَ بِالظُّلْمِ الْهَادِي** یا **أَنْظُوا هَادِي** کے متعلق دریافت کیا فرمایا یہ آنحضرت کا فرمودہ نہیں۔ چنانچہ حافظ سیوطی نے بھی یہی لکھا ہے۔

حدیث: **كُنْتُ كَنْزًا لَا أَعْرَفُ** میں نے کُنْتُ كَنْزًا لَا أَعْرَفُ کے متعلق پوچھا، فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے اسی طرح حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

حدیث: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** پھر حدیث **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** لکھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا ہے۔ ابن الجوزی نے اس کا ذکر موضوعات میں کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ زرکشی نے بھی کہا ہے کہ بالاتفاق یہ موضوع ہے۔ اسی طرح حافظ سیوطی نے اپنی کتاب **الذُّرِّ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ** میں لکھا ہے اگرچہ اللہ ذر المنشرۃ میں اس کی

۱- حافظ جلال الدین سیوطی **۱۲۹ھ** - **۱۳۳۵ھ** میں پیدا ہوئے۔ اسی ۸۶ سال کی عمر ہوئی تھی کہ قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ تاہرہ میں عرصہ تک درس دیتے رہے۔ ان کی پانچ سو کے قریب تصانیف ہیں **۹۱۱ھ** - **۹۵۵ھ** میں وفات پائی۔ انہیں خاتم الحفاظ بھی کہا جاتا ہے۔

۲- ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی الحنبلی: **۵۱۰ھ** میں اور وفات **۵۹۶ھ** میں ہوئی مشہور محدث اور مورخ گزرے ہیں۔

۳- ابن تیمیہ: **۶۶۲ھ** - **۷۲۸ھ** میں پیدا ہوئے۔ دمشق میں تعلیم حاصل کی، ان کا حافظہ تھا چنانچہ جاتا ہے کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نے ذکر کی وہ حدیث ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی تصانیف ہیں **۷۲۹ھ** - **۷۲۸ھ** میں وفات پائی۔

تائید میں ایک اور حدیث نقل کی ہے (اس سورت میں یہ روایت بالمعنی ہوگی جو محتاط محدثین کے ہاں مقبول نہیں ہے اور روایت بالمعنی میں حدیث کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے)۔

(توقف کتاب ہے) کہ یہ متوہد حدیث حسن بصری کی مرسل احادیث میں سے ہے جن کے متعلق ابن حجر نے شرح میں کہا ہے کہ حسن بصری کی مرسل احادیث قابل استدلال نہیں ہیں۔

حدیث: اِتَّخَذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ عِيْدًا
فَانْ لَمُعًا دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
پھر میں نے حدیث اِتَّخَذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ عِيْدًا
فَانْ لَمُعًا دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے متعلق پوچھا
فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ حافظ سیوطی
نے التَّحَاوِي فِي الْفِتَاوِي میں یہی کہا ہے۔

حدیث: اُحِبُّ الْعَرَبَ لِثَلَاثِ الْخِ
الْفُرَانِ عَرَبِيٌّ وَحَلَامٌ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ
پھر حدیث اُحِبُّ الْعَرَبَ لِثَلَاثِ الْخِ
الْفُرَانِ عَرَبِيٌّ وَحَلَامٌ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ کے
متعلق پوچھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ ابن جوزی نے موضوعات میں یہی لکھا ہے حکم
نے جو اسے صحیح لکھا اس میں شک ہے۔

حدیث: عَلِمَاءُ امْتِنِي
پھر حدیث عَلِمَاءُ امْتِنِي كَانِيَا وَبَنِي اِسْرَائِيْلَ کے متعلق دریافت کیا۔
فرمایا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ سیوطی نے الدرر میں یہی لکھا ہے۔

حدیث: اَكْبَرُ مَوَاعِمًا تَلْكُهُ اَنْتَحَلُ
پھر حدیث اَكْبَرُ مَوَاعِمًا تَلْكُهُ اَنْتَحَلُ کے متعلق پوچھا فرمایا
یہ حدیث نہیں ہے۔ ابن حجر نے شرح میں، سیوطی نے الالی
المصنوعہ میں اور ابن جوزی نے موضوعات میں یہی لکھا ہے۔

۱۔ حسن بصری: مشہور صوفی اور زاہد گزرے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خدا کے بارے میں لومۃ لہم
کہ پروا نہیں کرتے تھے۔ ۲۸۰ھ میں وفات پائی۔

۲۔ حاکم: ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بالحاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ = ۱۱۳ھ انہوں نے مستدرک
تالیف کی جس میں صحیحین کی شرط پر احادیث کا استخراج کیا مگر اس کتاب میں بہت سی ضعیف اور موضوع احادیث
پائی جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے مستدرک لکھی پھر اس میں کانٹ چھانٹ کر ناپا جا کر موت
نے ہمت نہ دی اس لیے ضعیف احادیث رو گئیں۔

حدیث: اَنَا نَفَعْتُ مِنْ نَطَقِ بِالضَّادِ | پھر حدیث اَنَا نَفَعْتُ مِنْ نَطَقِ بِالضَّادِ کے متعلق دریا

کیا۔ فرمایا یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ الجزری نے النشر اور سیوطی نے الدرر میں اسی طرح لکھا ہے۔

اسی طرح میں نے بہت سی احادیث کے متعلق دریافت کیا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں اور آپ کا جواب بالکل علماء و محدثین کے موافق پایا۔

عجیب بات تو یہ تھی کہ جب میں آپ سے اس قسم کی گفتگو کرتا تو آپ اُس حدیث کو جسے بخاری نے بیان کیا ہے اور سلم میں نہیں ہے یا سلم نے دی ہے اور بخاری نے نہیں دی اُن میں امتیاز کر لیتے بالآخر جب ایک عرصے تک آپ کا امتحان کرتا رہا اور مجھے تحقیق ہو گئی کہ آپ حدیث اور غیر حدیث میں امتیاز کر سکتے ہیں تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کیسے یہ معلوم کرتے ہیں؟ تو ایک بار فرمایا کہ

کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا نہیں رہتا | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھپا نہیں رہ سکتا، لیکن ایک بار پھر یہی سوال کیا تو فرمایا جب انسان موسم سرما میں بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بھاپ نکلتی ہے، لیکن یہ بھاپ موسم گرما میں نہیں نکلتی یہی حال اُس شخص کا ہے جو کلام

اولیاء اللہ کلام نبی کو | نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے کہ اس کے کلام سے نور نکلتا ہے اور جو کسی اور کا کلام پڑھتا ہے تو کلام بغیر نور کے نکلتا ہے۔

دوسری پہچان | ایک بار پھر پوچھا تو فرمایا: جب چراغ غذا حاصل کرتا ہے تو اس کا نور قوی ہو جاتا ہے، لیکن جب غذا کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو اپنی حالت پر رہتا ہے۔

۱۔ ابن کثیر: امام حافظ ابوالفداء اسمعیل بن عمر القرشی دمشقی متوفی ۷۴۳ھ ۱۳۴۲ء مشہور محدث ہیں ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر قرآن بھی ہے۔

۲۔ مسلم: مسلم بن حجاج القشیری ۲۴۱ھ ۸۱۹ء میں پیدا ہوئے اور ۲۶۱ھ ۸۷۴ء میں وفات پائی۔ ان کا صحیح مسلم کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔

۳۔ امام عبدالواب شمرانی متوفی ۹۴۳ھ نے اسی قسم کا ایک واقعہ شیخ محمد بن احمد فرغل متوفی ۵۲۲ھ کا نقل کیا ہے۔ حضرت فرغل اسی تھے ایک روز ایک فقیر ان کے پاس آکر بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ فقیر نے فرات میں چند آیات چھوڑ دیں اور آگے پڑھنا جاری رکھا حضرت فرغل بول اٹھے آپ نے عبادت چھوڑ دی ہے حضرت فرغل نے فرمایا: جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو (بقیہ ناشیدہ اگلے صفحہ پر)

عارفین کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار قوی اور ان کے معارف میں بیشی ہو جاتی ہے لیکن جب غیر کا کلام سنتے ہیں تو اپنی حالت پر رہتے ہیں۔

اولیاء اللہ خواہ وہ اُمّی ہی کیوں نہ ہوں جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ اس معاملہ میں راسخ ہیں اور آپ ان الفاظ کو پہچاننے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوں قرآن اور حدیث میں امتیاز کر سکتے ہیں

پہاڑ کی طرح متزلزل نہیں ہوتے، تو میں نے چاہا کہ قرآن اور حدیث میں فرق کے متعلق اچکھڑا ماؤں کیونکہ انہیں دوسری سورتوں کا تو ذکر ہی کیا سبجہ کا حزب بھی یاد نہ تھا۔ چنانچہ کبھی میں ایک آیت پڑھتا اور پوچھتا حضور یہ حدیث ہے یا قرآن۔ فرماتے یہ تو قرآن ہے، پھر حدیث پڑھتا اور پوچھتا کیا یہ قرآن ہے یا حدیث؟ فرماتے حدیث ہے۔ مدت تک اس کا بھی اٹھان کرنا ہر آہستی کہ ایک مرتبہ یوں پڑھا خَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ذَٰلِكُمْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ذَٰلِكُمْ وَاللَّهُ تَابِعْتَنِي اور پوچھا آیا یہ قرآن ہے یا حدیث۔ فرمایا کچھ قرآن ہے کچھ حدیث ذَٰلِكُمْ صَلَاةُ الْعَصْرِ کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں اور باقی قرآن کے ہیں۔ جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو میرے ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی بیٹھی ہوتی تھی۔ یہ سنکر واللہ سب حیران رہ گئے۔

جب مجھے علم ہو گیا کہ آپ قرآن اور حدیث میں امتیاز کر سکتے ہیں تو خیال آیا کہ قرآن اور حدیث قدسی کے فرق کے بارے

میں آزماؤں۔ اس پر میں نے حدیث قدسی ذکر کرنی شروع کی اور پوچھتا گیا یہ قرآن ہے یا حدیث؟ آپ فرماتے یہ تو قرآن ہے نہ ایسی حدیث ہے جیسی تم پہلے پوچھتے رہے ہو۔ یہ تو حدیث کی ایک اور قسم ہے جسے حدیث ربانی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر ہوس دیا اور عرض کیا کہ ہم اللہ سے پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق بیان کر دیں کیونکہ حدیث قدسی ایک طرف تو قرآن سے مشابہت رکھتی ہے اور دوسری طرف اس حدیث سے جو قدسی نہیں ہے قرآن سے اس کی مشابہت تو اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مُنْزَل ہوتی ہے اور غیر قدسی حدیث

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

جیسے آسمان تک چڑھتا ہوا ایک نور دکھائی دیتا تھا کہ یکایک درمیان میں منتقل ہو گیا اور بعد کے نور سے اس کا اتصال نہ

ہوا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ آپ نے عبادت چھوڑ دی ہے۔ (لوائح الانوار ج ۷: ۹۶)

سے مشابہت اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا۔

آپ نے فرمایا: یہ تینوں کلام اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکلے ہیں اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار پاتے جاتے ہیں، پھر بھی ان میں یہ فرق ہے کہ قرآن میں جو نور ہے وہ قدیم ہے اور ذاتِ حق سبحانہ میں سے نکلا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے اور حدیثِ قدسی کا نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور ہے اور نورِ قرآن کی طرح قدیم نہیں ہے اور جو نور حدیثِ غیرِ قدسی میں پایا جاتا ہے وہ آپ کی ذات کا نور ہے۔ روح کانسیں لہذا یہ تین قسم کے نور ہوتے جو اپنی نسبت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نورِ قرآن ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نورِ حدیثِ قدسی روحِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور غیرِ قدسی حدیث کا نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔

نور ذاتِ نبی اور نور روح میں فرق | میں نے عرض کیا: نورِ روح اور نور ذات میں کیا فرق ہے فرمایا کہ ذات کی پیدائش تو مٹی سے ہوئی اور تمام مخلوقات بھی مٹی سے پیدا ہوتی اور روح ملاً اعلیٰ سے ہے اور کلامِ اعلیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں اور چونکہ ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے لہذا

۱۔ شدہ عاجز مترجم کتاب ہے کہ اس میں بھی حضرت ذبائح کی کرامت پائی جاتی ہے کیونکہ حضرت کا یہ عقیدہ عین اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ہے کہ کلام اللہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے بخلاف معتزلہ کے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق کلام اللہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے اور تمام محدثین و نقمنا اہل سنت کا اجماع ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ باطل ہے۔ (مترجم)

۲۔ حضرت عبدالعزیز ذبائح رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حادث ہے۔ قدیم نہیں ہے ایک اہم مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آج کل مسلمان کے دو معتقد گروہوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ یعنی دیوبندی اور بریلوی۔ ایک گروہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نور دیتا ہے اور دوسرا گروہ توحید باری تعالیٰ کے پیش نظر اس سے انکار کرتا ہے لیکن اگر حضرت ذبائح کے بیان کو مدنظر رکھا جائے تو کوئی اشکال نہیں رہتا اور درست بھی یہی ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہے اور نور خداوندی ازلی و قدیم۔ اور دونوں کے درمیان تین فرق ہے۔ (مترجم)

نورِ رُوح کو حق سبحانہ کے ساتھ تعلق ہوگا اور نورِ ذات کو مخلوق سے۔ اسی لیے احادیثِ قدسیہ کا تعلق حق سبحانہ کے ساتھ ہے یا تو ان میں حق سبحانہ کی عظمت کا اظہار ہوگا یا اظہارِ رحمت کا یا اس کی وسعتِ ملک اور کثرتِ عطا کا۔

چنانچہ پہلی قسم کی حدیثِ قدسی کی مثال جس میں عظمتِ خداوندی کا اظہار ہے مسلم کی یہ حدیث ہے جس کی روایت ابو ذر نے کی ہے۔ **يَا عِبَادِئِ لَوْ اَنَّ اَدْنٰكُمُ وَاخِرْكُمُ وَاَنْتُمْ كُمْ وَجِنَّتْكُمْ الْجَنَّةُ**

دوسری قسم کی حدیث کی مثال جس میں اظہارِ رحمت ہوتا ہے، یہ حدیث ہے **اَعْدُدْتُ** **بِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ**۔

تیسری قسم کی حدیث کی مثال جس میں وسعتِ ملک اور کثرتِ عطا کا ذکر ہے، یہ حدیث ہے **يَا اللهُ مَلَأْتَنِي لَا تَخِيضُهَا نَفَقَةَ سَخَاءِ السَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْوَحْلَةِ** اور حق سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ علومِ رُوح کے علوم ہیں اور جو احادیث غیر قدسیہ ہیں ان میں ان کا ردی سخن صرف ان امور کی جانب ہوتا ہے جن کا تعلق عباد و بلاد کی اصلاح کے ساتھ ہے مثلاً یہ کہ ان میں حلال و حرام بیان ہوتا ہے یا وعدہ و وعید کا ذکر کر کے خدا کی اطاعت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

میں نے حضرت کی تقریر سے جو کچھ سمجھا یہ اس کا خلاصہ ہے ورنہ حق بات یہ ہے کہ میں اسے پورے طور پر بیان نہیں کر سکا اور نہ ہی پورا مفہوم ادا کیا ہے۔

حدیثِ قدسی کلامِ خداوندی نہیں ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ میں نے سوال کیا تو پھر

اسے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے اور اسے حدیثِ قدسی کیوں کہا جاتا ہے اور پھر اس حدیث کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں کہ اس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت فرمایا ہے اور جب یہ حدیث کلامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی تو پھر رب سے روایت کہاں ہوتی؟ مزید برآں ان احادیث میں جو ضمیر متکلم کی آتی ہے، ان کا کیا کریں؟

۱۔ مشکوٰۃ باب الاستنصار ۲۳ نیز ص ۲۰۵ باب التوبہ

۲۔ مشکوٰۃ باب صفة الجنة واصلها ص ۴۹

شکلاً اس حدیث میں یا عبادی لئو اذ لککم و اخرجکم الخ اور اس حدیث میں اعدت
 یعبادی الصالحین اور اس حدیث میں اصبح من عبادی مؤمنین ذکا بنو
 کیونکہ اس طرح خطاب کرنا تو اللہ ہی کو مناسب ہے۔ لہذا احادیث قدسیہ کو اللہ کا کلام
 ہونا چاہیے۔ اگرچہ ان کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں اور نہ ہی، یہیں ان کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے
 حضرت نے ایک بار تو اس کا یوں جواب دیا کہ حق سبحانہ کی طرف سے ذات نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم پر انوار اس کثرت سے برستے کہ آپ کو ایک خاص قسم کا مشاہدہ حاصل ہوتا، اگرچہ عام
 مشاہدہ تو آپ کو ہر وقت حاصل ہوتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں اگر انوار کے ساتھ حق سبحانہ و
 تعالیٰ کا کلام بھی سنائی دیتا یا کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو یہ قرآن تھا، لیکن اگر کلام سنائی نہ دیتا
 اور نہ ہی کوئی فرشتہ اترتا تو یہ وقت حدیث قدسی کا ہوتا۔ چنانچہ اس حالت میں جب آپ
 کلام فرماتے تو شان ربوبیت میں کلام فرماتے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے حقوق کے
 ذکر کی وجہ سے۔ اب اس کلام کو رب کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اس مشاہدہ
 کے ساتھ ہوتا جس میں امور مختلف ہو جاتے، یہاں تک کہ غیب بمنزل شہادت ہو جاتا اور
 باطن بمنزل ظاہر کے۔ اسی لیے اسے رب کی طرف منسوب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حدیث ربانی
 ہے اور یہ کہ یہ وہ حدیث ہے جسے آنحضرت نے اپنے رب سے روایت کیا اور ضمیر متکلم لانے
 کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کی شان مشاہدہ کر کے بزبان حال (حق تعالیٰ کی طرف سے) نقل فرمایا
 اور جو حدیث قدسی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وہ نور نکلتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 میں دائم رہتا ہے اور اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 نور نبی کی تشریح | اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو انوار حق سے مستفیض کیا ہے بعینہ اسی طرح
 نے جبرم آفتاب کو انوار موسیٰ سے نوازا ہے لہذا جس طرح سورج کے لیے نور ہونا ضروری ہے اسی
 طرح آپ کی ذات شریفہ کے لیے بھی نور کا ہونا لازم ہے۔

دوسری تشریح | دوسری مرتبہ فرمایا: ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کو دائمی بخار ہے اور
 ہے بھی ایک معین درجہ کار اور پھر فرض کر لیں کہ بخار سے زیادہ زور کا
 ہو گیا یہاں تک کہ اس کے حواس جاتے رہتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ وہ خود بھی

لہ علماء حدیث نے حدیث قدسی کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم اللہ کی طرف
 سے ہوتا ہے مگر الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔

نہیں سمجھتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر یہ فرض کر لیں کہ یہ بخار اسی قدر زور پکڑ جائے کہ وہ اپنے حواس کھوئے اور اپنی عقل پر قائم رہے اور جو کچھ بولے اُسے سمجھنا بھی ہو اور اس بخار کی تین حالتیں ہوتیں:

۱۔ بخار کی معلوم مقدار۔

۲۔ بخار کی اس قدر شدت کہ مریض حواس کھو بیٹھے۔

۳۔ بخار کی اس قدر شدت کہ مریض حواس نہ کھوتے۔

نور نبی کی تین حالتیں | آنحضرت کی ذات مطہرہ کے انوار کا بھی یہی حال ہے (۱) معین

(۲) اگر انوار پھیل جائیں اور ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتعل کر دیں یہاں تک کہ آپ اپنی معتادہ حالت سے باہر ہو جائیں تو اس وقت جو کلام ہو گا وہ کلام اللہ ہو گا۔ نزول قرآن کے وقت آپ کی یہی حالت ہوتی تھی (۳) اگر انوار پھیل جائیں لیکن آپ کو اپنی حالت سے نہ نکالیں تو اس وقت جو کلام آپ فرمائیں گے وہ حدیث قدسی کہلاتے گی۔

تفسیر کی تشریح | ایک اور مرتبہ یوں فرمایا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمائیں تو اگر یہ کلام آپ کے اختیار سے باہر ہو تو یہ قرآن ہے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے اور پھر اس میں

عارضی انوار پھیل جائیں تو یہ حدیث قدسی ہے اور اگر انوار دائمی ہوں تو یہ حدیث غیر قدسی ہے اور چونکہ آپ کے کلام کے ساتھ حق سبحانہ کے انوار کا ہونا ضروری ہے اس لیے جو بات بھی آپ فرماتے ہیں وہ سب وحی الہی ہے البتہ ان میں الوار کے اختلاف کی وجہ سے تین قسمیں بن گئیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

میں نے عرض کیا یہ تو نہایت عمدہ کلام ہے، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حدیث قدسی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا بھلا اللہ کا کلام بھی چھپ سکتا ہے، میں نے عرض کیا: کیا کشف کے ذریعہ سے؟ فرمایا کشف کے ذریعہ سے بھی اور بغیر کشف کے بھی۔ جس کسی میں عقل ہو اور وہ خاموشی سے قرآن سنے، پھر خاموشی سے کسی اور کا کلام سنے تو دونوں میں بالضرور فرق پایگا۔ صحابہ کرام سے عقلمند لوگ تھے اور انہوں نے اپنے آباء کے دین کو صرف اس لیے چھوڑا کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ کا کلام ہے اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صرف احادیث قدسیہ کا

لہ عام حالت

سا کلام ہوتا تو ایک شخص بھی آپ پر ایمان نہ لاتا۔ وہ چیز جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک گئیں وہ قرآن عزیز ہی ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔

میں نے عرض کیا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رب کا کلام ہے حالانکہ عرب لوگ تو بت پرست تھے اور انہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ تھی کہ وہ معلوم کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں یہ سمجھ آتا تھا کہ ایسا کلام کتنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ فرشتوں کا کلام ہو۔

کلام اللہ کی ہمیت اور دیدہ شاہی فرمان کا سا ہے

حضرت نے جواب دیا جو شخص بھی قرآن کو سنے گا اور اس کے معانی کو دل پر جاری کرے گا تو اسے لازمی طور پر یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ جو عظمت اس میں پائی جاتی ہے اور جو ہمیت اس سے طاری ہوتی ہے وہ عظمت ربوبیت اور سلطوۃ الوہیت کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب ایک عقلمند اور ذی فہم انسان کسی ذیادوی بادشاہ کا کلام سن لے، پھر اس کے بعد اس کی رعیت کا کلام سنے تو بادشاہ کے کلام میں ایک خاص بات پائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ شخص نابینا ہے اور ایک جگہ نیچے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں اور بادشاہ بھی ان میں چھپ کر بیٹھا ہو اور باری باری تقریر کریں تو یہ اندھا بادشاہ کے کلام کو دوسروں کے کلام سے پہچان لے گا اور اس میں قطعاً شک و شبہ نہ ہوگا۔ جب فانی کا فانی کے ساتھ یرنگ ہے تو کلام قدیم کا کیا رنگ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن ہی سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس کی صفات کو پہچانا اور جس ربوبیت کا وہ مستحق ہے اس کو پہچانا۔ قرآن کا محض سن لینا ہی ان کے لیے اللہ کا علم یقین حاصل کرنے میں معاینہ اور مشاہدہ کا قائم مقام ہو گیا۔ یہاں تک جتنی سبحانہ ان کے نزدیک ایسا بن گیا جیسا ہمنشین اور کسی سے اس کا ہمنشین چھپا نہیں ہوتا۔

کلام اللہ کی پہچان | پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ان امور سے ہوتی ہے :-

۱۔ پہلی پہچان: طاقت بشری سے خارج ہونا: یہ کلام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کی قدرت سے باہر ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے علم محیط فیصلے اور حکم کے مطابق ہے اور فانی کا علم نہ لے اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے وہ عالم الخیب ہے، اس کے حکم کو کوئی نہیں کر سکتا (تقریباً شاید اللہ سنو)

تو محیط ہوتا ہے اور نہ اس کے فیصلے ناند ہوتے ہیں۔ لہذا فانی اپنے فانی علم اور عاجز حکم کے مطابق بات کریگا۔ کیونکہ اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔

۲۔ دوسری پہچان: اس میں دبدبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ عظمت پائی جاتی ہے جو اوروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ کلام جس ذات سے نکلتا ہے، اسی کے احوال کے تابع ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ کا کلام نکلے گا تو اس کے ساتھ الوہیت کی سلطوت اور ربوبیت کی شان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں انعام کے وعدے کے ساتھ ساتھ سزا کی دہش اور اجر کی بشارت کے ساتھ ساتھ عذاب کا خوف دلایا گیا ہے۔ اگر بالفرض اللہ میں صرف اتنی عظمت ہوتی کہ وہ کلام کر رہا ہے اور سارا ملک اس کی ملکیت ہے اور تمام شہروں پر اس کی حکومت ہے اور سارے بندے اس کے غلام ہیں۔ زمین اس کی ملکیت ہے اور آسمان اس کا ہے، مخلوقات اسی کی ہے جس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ تب بھی اس کا کلام پہچاننے کے لیے یہ کافی تھا اور دوسرے کے کلام میں بالضرور خوف کی علامت پائی جائے گی کیونکہ تسلیم خواہ کتنا مقرب کیوں نہ ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ غالب ہے اور اس کا کلام بھی غالب ہے۔

۳۔ تعبیری پہچان: جب کلام قدیم سے ان فانی حروف کو علیحدہ کر دیا جائے اور خالص معانی قدیم رہ جائیں تو تو دیکھے گا کہ ان کا متعلق تمام مخلوقات سے (یعنی ابتدائے آفرینش سے انتہائے آفرینش تک) ہے اور اس کلام میں ماضی، حال اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسکی وجہ یہ ہے کہ ماضی قدیم (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور نہ اس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے کلام میں ان باتوں کے پائے جانے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ غیر کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔

۴۔ ماضی حال اور مستقبل نام ہے زمانے کا، لیکن زمانہ ہی اٹھ گیا تو ماضی رہا نہ حال وغیرہ کیونکہ احکام تو مخلوقات کے لیے ہیں اور جب اس میں تخلیق عالم سے قیامت تک کی تمام مخلوقات کو مخاطب کر یا گیا تو پھر ماضی یا حال یا مستقبل کی ضرورت ہی اٹھ جاتی ہے اور اس قسم کا متعلق اسی کو زیب دیتا ہے جو ازل وابدی ہو اور وہ ذات باری ہے لہذا اس کے کلام میں بھی یہ وصف ہے۔

۵۔ اللہ کے ان زمانہ کا امتیاز نہیں۔ ماضی اس کے سامنے حال اور مستقبل اس کے سامنے لہذا یہ سب کچھ اس کے لیے حال ہے اور ترتیب انہی زمانوں کے مطابق ہوتی ہے لہذا جب (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں نہ ترتیب ہے نہ تجزیہ۔ اللہ جس شخص کی بصیرت کی آنکھ کھول دے اور وہ معنی قدیم کو دیکھے تو اسے لا انتہا پائے گا۔ اس کے بعد جب وہ حروف پر نظر ڈالے گا کہ یہ ایک قسم کی صورت ہے جس میں معنی قدیم چھپے ہوئے ہیں۔ لہذا جب اس صورت کو الگ کر دیتا ہے تو اسے ایک غیر متناہی شے دکھائی دیتی ہے اور یہی باطن قرآن ہے اور جب صورت کو دیکھتا ہے تو اس کو دو سٹیچوں میں محدود دیکھتا ہے اور یہ نظام قرآن ہے اور جب قرآن کو کان لگا کر سنتا ہے تو معانی قدیم کو الفاظ کے سایہ میں اس طرح پڑا ہوا پاتا ہے کہ وہ انہیں صاف دیکھ لیتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح کہ وہ محسوسات کو بینائی کے ذریعہ سے دیکھ لیتا ہے۔

۴۔ چوتھی پہچان: وہ امتیاز جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں قائم رکھا۔ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لکھنے کا حکم دیا اور اس کے علاوہ کسی اور کلام کے لکھنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ کلام اللہ کے علاوہ لکھا ہے اسے مٹا دیا جائے اور یہ جو کہیں شمرت ملتا ہے کہ صحابہ نے احادیث قدسیہ کو بھی لکھ لیا تھا تو یہ منجملہ ان تحریروں کے ہو گا جس میں انہوں نے آنحضرت کے کلام کو لکھ لیا تھا۔ نہ ان تحریروں میں جن میں کلام الہی لکھا تھا نیزہ برآں مذکورہ بالا تین خصلتیں احادیث قدسیہ میں نہیں پائی جاتیں یعنی طاقت بشری سے خارج ہونا وغیرہ۔

یہ خلاصہ ہے جو ہم نے ان تینوں (عام احادیث، حدیث قدسی اور قرآن) میں فرق کے متعلق حضرت کے ارشادات سے سمجھا ہے اور آپ کا آخری جواب یعنی آپ کا یہ فرمان کہ جو شخص بھی قرآن کو غور سے سنے گا اور پھر اور کلام سے گاتو وہ یقیناً دونوں میں فرق پائے گا الخ اس کے قریب ترین امام ابو بکرؓ باقلانیؒ نے کتاب الانتصار میں اشارہ کیا ہے اور اس پر بہت زور دیا ہے حتیٰ کہ اسی سے

(بقیہ ماحشیہ صفحہ سابقہ)

زمانہ ردہ کو ترتیب بھی نہ رہی۔ شیخ کے فرمان سے ایک اور اشکال بھی حل ہوگی کہ کلام اللہ کسی خاص ترتیب سے مرتب نہیں۔ زمانہ نزول کے لحاظ سے اور نہ بیان کردہ واقعات کے لحاظ سے۔ پھر اگر ماضی کو ایک لمحہ کے لیے نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن زمانہ نزول سے لیکر قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے ہے کیونکہ یہ آخری الہامی کتاب ہے اس لیے بھی اس میں حال مستقبل برابر ہوتے۔

۵۔ تاکہ کہیں آپ کا کلام اللہ کے کلام سے نہ مل جاتے۔

۵۔ ابو بکر باقلانی: قاضی ابوبکر محمد بن الطیب اشعری باقلانی متوفی ۳۳۳ھ

روافض کے بہترے دعوے جن میں غیر قرآن کو انہوں نے قرآن کی طرف منسوب کیا ہے۔ رد کیا ہے۔
اگر طواغیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کا کلام بھی یہاں نقل کر دیتا تاکہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔

الحاصل جب حضرت نے جواب دینا شروع ہی کیا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ آپ نے فوراً
وہ بات کہی جس کا ذکر امام مذکور (امام باقرؑ) نے کیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے آخری جواب میں ایک
پانچواں فرق بھی بیان فرما دیا جس کی بنیاد محض کشف پر ہے، لیکن ہم نے یہ جواب درج نہیں کیا
کیونکہ یہ عوام کی عقلوں سے بالا ہے۔ اس مقدمہ میں ہم جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اسے اسی پر ختم
کرتے ہیں۔

اب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اور وہ ان علوم کا جمع کرنا ہے جو ہم نے شیخ سے سنے
اس کا ذکر کئی ابواب میں آئے گا۔

پہلا باب

وہ احادیث جن کا مطلب ہم نے شیخ سے دریافت کیا

پہلی حدیث | ترمذی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ ایک کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت کے نام، ان کی دلالت اور قومیت درج ہے۔ ان میں کبھی بھی کوئی کمی یا بیشی نہ ہوگی، پھر بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے اسی قسم کے الفاظ دوزخیوں کے متعلق فرماتے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرما کر ان کو پھینک دیا اور فرمایا: پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا۔ ایک فریق جنت میں جائیگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اسناد حسن ہیں۔ ایک شخص کو اس میں اشکال پیدا ہوا اس نے خیال کیا کہ اس حدیث میں قدرت کا تعلق ناممکن چیز سے کیا ہے کیونکہ تمام اہل جنت کے نام ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیئے گئے ہیں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اٹھا سکے اور اسی طرح اہل دوزخ کے نام ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیئے گئے ہیں جسے آپ بائیں ہاتھ میں اٹھا سکیں۔ اس شخص نے سوال وضاحت سے کیا اور اس نے کئی ایک باتیں پوچھیں۔

اس حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب | علماء کلام کہتے ہیں کہ قدرت الہیہ کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، اعمال سے نہیں۔ اس کے باوجود اس

لہ عبداللہ بن عمرو بن العاص مشہور صحابی ہیں۔ یہ اپنے باپ عمرو سے پہلے ایمان لاتے۔ ان کا باپ ان سے صرف تیرہ سال بڑا تھا۔ ان کی تاریخ وفات میں بہت اختلاف ہے چنانچہ تاریخیں بیان کی جاتی ہیں

۳۳، ۴۳، ۴۴، ۵۵، ۵۵ اور ۶۵

۱۔ غلط ہوشکوفہ باب الایمان بالقدر ص ۲، طبع مجتہبی۔

حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لیے باہر نکل کر آئے اور فرمایا کہ اہل جنت کے نام مع دلالت، قومیت اور قبیلے کے ایک ہیں، اور اہل دوزخ کے نام جمع اُن کی قوم اور قبیلے کے، دوسری کتاب میں ہیں حالانکہ دونوں کتابیں چھوٹی سی تھیں اور ناموں کا تعداد بہت زیادہ ہے اس میں صغیر شعی کو کبیر پر وار د کیا گیا ہے، بدون اس کے کہ بڑی کو چھوٹا اور چھوٹی کو بڑا کیا جائے، ورنہ کونسا دفتر ان کے ناموں کو ضبط کر سکتا ہے۔ یہ مجال عقل کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ وسیع چیز کو تنگ چیز پر داخل کیا گیا ہے باوجود اس کے کہ چھوٹی چھوٹی رہی اور بڑی بڑی حالانکہ اس کی خبر دینے والا نبی معصوم ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ بذریعہ وحی بولتا ہے۔

حضرت نے جواب دیا کہ جو کچھ علماء کلام نے اور اہل السنّت والجماعت نے کہا ہے عقیدہ وہی ہے، ولی کی کرامت اور نبی کے معجزات میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی جسے عقل ناممکن قرار دے لیکن ان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہوتی ہے مگر جب معنی مراد کی طرف ہدایت کی جاتی ہے تو پھر عقل اس کو قبول کر لیتی ہے۔

مذکورہ کتابوں میں کتابت سے مراد کتابتِ قلم نہیں بلکہ کتابتِ نظر ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ صاحب بصیرت بالخصوص سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کریں تو ان کی بصیرت اُن کے اور اُس شئی کے درمیان ہر قسم کے پردوں کو پھاڑ کر نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ اُس کی روشنی اس چیز تک پہنچ کر اس کا احاطہ کر لیتی ہے لہذا جب اس چیز کی صورت بصیرت میں حاصل ہو جاتی ہے اور ہم نے بصیرت کا ملہ فرض کیا ہے، تو اس کا اثر بصیرت تک جا پہنچتا ہے۔ لہذا جو قدرت بصیرت کو حاصل ہوتی ہے وہی بصر کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بصر اپنے سامنے کی چیز میں اس شے کی نقوش دیکھ لیتی ہے لہذا اگر بصر کے بالمقابل دیوار ہوگی تو اس چیز کو دیوار میں دیکھے گا اگر اس کا ہاتھ ہوگا تو اسے ہاتھ میں دیکھے گا اور اگر اس کے بالمقابل کاغذ ہوگا تو اُس چیز کو کاغذ میں دیکھے گا۔ یہی مراد ہے حضور کے اس فرمان کی کہ **رَبِّ النَّجْشَةِ وَالنَّارِ فِي عَرْضِ هَذَا النَّجَابِطِ رَجَعِ اس دیوار کی پہنائی میں جنت و دوزخ دکھائی گئی ہے** کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت کی توجہ ان کی طرف کی، جبکہ آپ صلوٰۃ الکسوف پڑھ رہے تھے تو تمام پردوں کو پھاڑ کر آپ کی بینائی میں یہ دونوں آگئیں

لے ملاحظہ ہو مشکوٰۃ، طبع مکتبۃ المدینہ، ۱۴۰۰ھ سورج گرہن

اور آپ کے سامنے دیوار کا عرض تھا۔ لہذا آپ نے ان دونوں کی صورت دیوار میں دیکھ لی۔

دو کتابوں کی حدیث سے یہی مراد ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی بصیرت سے جنت کی طرف توجہ کی تو اس کی صورت آپ کی بصر میں آگئی۔ اس وقت آپ کے سامنے وہ کتاب تھی جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی تو آپ جنت اور اہل جنت کی صورت اس جسم میں دیکھنے لگ گئے جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھا اور فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ اس میں اہل جنت کے نام مع ولایت اور قومیت کے درج ہیں۔ پھر آپ نے اپنی بصیرت کو دوزخ کی طرف متوجہ کیا تو اس کی صورت آپ کی بصر میں آگئی اور آپ کے بالمقابل وہ جسم تھا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ آپ اس کی صورت اور اس کی تمام چیزوں کی صورت دیکھنے لگ گئے اور فرمایا: یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دوزخیوں کے نام مع ولایت اور قومیت کے درج ہیں اگر مُثَلَّتْ بِنِ الْجَنَّةِ دَانَئَارُ والی حدیث میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں ہے۔ اشکال اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم تلم کی کھٹ مراد لیں۔ اگر اس حدیث میں تلم کی کھٹ مراد لی گئی ہوتی تو حدیث کے آخری حصے میں اور اس میں تناقض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے آخر میں ہے: پھر آپ نے ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہو اور اس میں اللہ کے رسولوں، اصفیا اور برگزیدہ لوگوں کے نام ہوں، پھینک دیں حالانکہ آپ اللہ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے تھے۔ آپ نے تو اسی صورت کو جو اس جسم میں حاصل ہوئی تھی کتاب کا نام اس لیے دیا کہ وہ خارجی چیز پر ولایت کرنے میں کتابت سے مشابہ تھی۔ علاوہ برائیں جو چیز خارج میں ہو اس پر بھی کتابت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ”کتابت“ کا لفظ جمع سے لیا گیا ہے لہذا ہر مجموعے کو مکتوب کہہ کر شکل ہونا سہ ایک دوسرے کی ضد ہونا۔

حدیث کا مقام ہے کہ حضرت سید عبدالعزیز دبان غرہ اللہ علیہ باوجود اتمی ہونے کے علوم سے کسی قدر واقف تھے۔ یہاں پر آپ نے ٹھیکے لغوی بحث دی ہے جس کا علم بڑے بڑے مدعیان علم کو بھی نہیں۔ چنانچہ اہل لغت کتاب کی تشریح میں یہی کہتے ہیں کہ اسے کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حروف کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے اور اس کا تسمیہ میں یہ عمار و پیش کیا جاتا ہے کہ تَبَّ حَيَاةُ النَّاسِ اِذَا جَمَعَهَا مِثْرًا مَفْعَلًا لَفْظٍ بِرَبْحٍ كَمَا نَحْنُ نَحْنُ حَضْرَتِ كَيْسِ عِلْمِ لَدُنِّي كَمَا تَمِيدُ كَمَا نَحْنُ۔ (مترجم)

کہہ سکتے ہیں۔ اسی درجے سے فوجی دستوں کو کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مجتمع ہوتے ہیں اور کتاب کا مفرد کتبۃ ہے یعنی مجموعہ اور دوسرے دستوں سے علی ہوئی۔

کتابت گو رب العالمین کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ وہ نور جو اس صورت کے حامل ہونے کا سبب ہے جسے کتابت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ نہ انسانی طاقت میں ہے نہ اس کے کتاب میں وہ صرف مدور بانی ہے اور اللہ سبحانہ کا نور ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ کتابت سے مراد صرف وہ صورت ہے جو نظر میں حاصل ہے اور بس۔ اور نظر میں اس صورت کا حاصل ہونا کوئی مشکل نہیں جس طرح تمام مرئی اشیاء نظر میں حاصل ہوتی ہیں کیونکہ باوجود اس کے کہ آنکھ کی تیلی چھوٹی ہے اس میں ایک بڑی صورت منقسم ہو جاتی ہے۔ مثلاً آسمان کی صورت اور آنکھ کی تیلی ایک مسور کے دانے سے بھی چھوٹی ہے۔ لہذا یہ حدیث ممکنات میں سے ٹھہری۔ تمام معجزات اور خوارق کا بھی یہی حال ہے۔

میں نے کئی بار آپ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا: **اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ** دوسری حدیث

اس کے کئی ایک جواب دیتے مگر پھر بھی طبیعت مطمئن نہ ہوئی اور جواب نشانی کی منتظر رہی اشکال اس طرح پیدا ہوا کہ "حرف" کا لفظ لغت کے اعتبار سے ظاہر ہے جس میں اس قسم کا کوئی اشکال نہیں جس قسم کا مسورتوں کے ابتدائی حروف میں ہے اور علمائے اس کی تفسیر میں بہت اختلاف

۱۰ شکوۃ کتاب فضائل القرآن ۱۹۲۰ اُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَفٍ حافظ حدیث امام جلال الدین سیوطی تنویر الحواکک شرح مؤطا مالک راج ۱: ۱۵۹ مطبوعہ مصطفیٰ البانی ۱۹۱۰ء میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کہ سب سے احرف سے کیا مراد ہے۔ علماء میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے بیان تک کہ اس میں چالیس کے قریب مختلف آواں نقل کئے گئے ہیں جن کا ذکر میں نے اپنی کتاب الاتقان میں کر دیا ہے۔ ان میں سے میرے نزدیک سب سے بہتر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کا فرمان متشابہات میں سے ہے جس کی تاویل کا ہمیں علم نہیں کیونکہ جب طرح قرآن مجید میں متشابہات پائے جاتے ہیں اس طرح حدیث میں بھی متشابہات ہیں۔ ۱۰

راقم کتابہ کہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد المعروف بابن اللبان المروری متوفی ۳۹۹ھ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اَزَالَةُ الشُّبُهَاتِ عَنِ الْآيَاتِ وَالْأَعَادِيثِ الْمُتَشَابِهَاتِ رکھا ہے (کشف الغم ۱: ۷۰)

۱۰ ان سے مراد حروف مقطعات ہیں مثلاً السَّ وَالغیرہ۔ ۱۰

کیا ہے جس کے مطالعہ سے پریشانی اور اشکال بڑھتا ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو ایک ہی ہوگی اور اخلاقی اقوال کی تعداد چالیس تک پہنچ جاتی ہے، جو اس کے مبہم اور دقیق ہونے کے موجب ہیں۔ کیونکہ کسی بات میں اقوال کی کثرت اس شئی کے متعلق عدم واقفیت کی سبب بنتی ہے لیکن اس کے باوجود ممکن ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچھ اور ہی ہو جس کا ذکر ان تمام اقوال میں سے کسی ایک میں بھی نہیں کیا گیا اور اس حدیث کی روایت متعدد صحابہؓ نے کی ہے مثلاً عمر بن الخطابؓ، حشام بن حکیمؓ، ابی بن کعبؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، عثمان بن عفانؓ، عمر بن ابی سلمہؓ، ابی جہیمؓ، سمرہ بن جندبؓ، عسمر بن العاصؓ، امّ ایوبؓ انصاریہ اور ان کے علاوہ اور صحابہؓ نے بھی۔ رضی اللہ عنہم جمعیں یہاں تک کہ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند کبیرہ میں لکھا کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفانؓ منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیکھ لو چھٹا ہوں کہ تم میں سے جس جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ الفاظ سنے ہیں کہ قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا اور ہر حرف ایک شان بیان کرتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر ہر جانب سے صحابہؓ جن کی تعداد مجھے یاد نہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہر ایک یہی کہتا تھا کہ میں نے آنحضرت سے یہ الفاظ سنے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا میں نے بھی حضورؐ کو

۱۔ حشام بن حکیمؓ، حشام بن حکیم بن حزام قرشی فتح مکہ کے دن ایمان لائے، انکا شمار فضلاء صحابہؓ میں ہوتا ہے ان کے والد حکیم کی وفات ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں ہوئی اور یہ اپنے والد کی حیات میں ہی وفات پا گئے تھے۔

۲۔ عبدالرحمن بن عوفؓ، مشہور صحابی کا نام، قریش میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے اور یہ عشرۃ مبشرہ سے ہیں۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کو۔ انہوں نے تمام جنگوں میں شرکت کی، ۵۷ برس کی عمر میں ۳۶ھ یا ۳۷ھ میں وفات پائی۔

۳۔ عمر بن ابی سلمہؓ، ان کے باپ ابوسلمہ کا اصل نام عبدالشہ ہے ان کی پرورش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور امّ المؤمنین امّ سلمہ کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش مبشرہ میں ۳۷ھ یا ۳۸ھ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عدولت میں انہیں بحرین اور فارس کا گورنر بنایا تھا۔ ان کی وفات مدینہ میں ۶۳ھ یا ۶۴ھ میں ہوئی۔

۴۔ عمرو بن العاصؓ، مشہور صحابی ہیں ۳۷ھ یا ۳۸ھ میں فتح مکہ کے چند ماہ قبل ایمان لائے۔ انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں ۳۸ھ یا ۳۹ھ میں ۶۹ھ میں وفات پائی۔

۵۔ امّ ایوب انصاریہؓ، حضرت ابویوب انصاریؓ کی بیوی تھیں۔ یہ تمیم بن سعید خزرجی کی بیٹی اور ابویوب انصاریؓ کی بیوی تھیں۔ صحابہؓ ہیں۔

۶۔ ابو یعلیٰ احمد بن علیؓ، مولف مسند کبیرہ حافظ حدیث اور ثقہ تھے ان کی وفات ۳۲ھ یا ۳۱ھ میں ہوئی۔

یہی کہتے ہوئے سنا تھا۔ اسی لیے ابو عبیدہؓ اور دیگر حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر حدیثوں میں سے ہے قدیم زمانے سے لیکر آج تک علمائے اس پر خوب بحث کی ہے اور بعض نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً ابو شامہؓ نے اس پر بہترین بحثیں تو میں نے چار بڑے بڑے عالموں کی کچھ ہیں۔

- ۱۔ اسان المتکلمین قاضی ابوبکر باقلانیؒ کی کتاب الانتصار میں۔ انہوں نے مستند کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔

- ۲۔ حافظ کبیر ابن الجزریؒ کی النشر میں۔ اس نے دس فصلوں میں کئی طرح سے بحث کی ہے اور ان صحابہؓ کے نام ذکر کئے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
- ۳۔ حافظ امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابن حجرؒ شرح بخاری میں فضائل قرآن کے باب میں۔
- ۴۔ امام جمال الدین سیوطیؒ الاتقان فی علوم القرآن میں۔ انہوں نے چالیس مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

باوجود اس کے کہ مجھے ان بزرگ علمائے اس کے اقوال کا علم تھا اور ان کو خوب اچھی طرح سمجھنا تھا پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اور تعین مراد میں مجھے شک ہی رہا۔ لہذا میں نے شیخ سے عرض کیا کہ میں تو آپ سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آنحضرت نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ فرمایا انشاء اللہ کل جواب دیں گے۔ دوسرا دن ہوا تو فرمایا اور سچ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ ان کی اس حدیث سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اپنی مراد کی تشریح کر دی ہے۔ میں نے اس مستند میں حضرت سے تین دن بحث کی اور آپ تشریح فرماتے رہے کہ اس سے یہ معنی مراد لیے گئے ہیں، جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کی بڑی شان ہے اور اسکے متعلق میں نے وہ امر رائے جن کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ کسی کو سمجھنے کی طاقت ہے۔ یہ حق بات جو ہم تحریر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے :-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت و ولایت کر رکھی ہے جس کے انوار سات قسم کے ہیں۔ ان ساتوں نوروں کے دو دو رخ ہیں ایک حق تعالیٰ کی طرف اور دوسرا مخلوقات کی طرف۔ یہ الوار پہلے رخ میں متواتر فیضان کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے اور نہ ہی سست پڑتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں تو جو آیت نازل

لے ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ حفاظ حدیث اور لغت دان تھے ان کی متعدد تصانیف ہیں ۲۱۰ھ - ۲۷۵ھ میں وفات پائی۔ ۱۰۰۰ مضمون کرنا کہ امانت

ہوتی ہے اس کے ساتھ پہلے رُخ کے نُور میں سے تھوڑا سا نُور بھی ہوتا ہے۔ سارا تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خدا کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے نہ تھمتا ہے اور نہ سُست پڑتا ہے، اس لیے مخلوقات کی طرف توجہ کے وقت صرف تھوڑا سا نُور ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت اتارتا، تو اس میں دوسرے رُخ کا کچھ نُور ہوتا ہے۔ پھر تیسری آیت اترتی ہے اس کی تیسرے نُور میں سے کمی تدرُور ہوتا ہے، اسی طرح ساتویں نُور تک۔

سات حروف کیا ہیں ؟

اس پر میں نے عرض کیا یہ ساتوں نُور جن کی طرف سات حروف کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے، کیا چیز ہیں؟ حضرت نے فرمایا: وہ سات حروف یہ ہیں (۱) حرفِ نبوت (۲) حرفِ رسالت (۳) حرفِ آدمیت (۴) حرفِ روح

(۵) حرفِ علم (۶) حرفِ قبض (۷) حرفِ بسط۔

۱- حرفِ نبوت: حرفِ نبوت کی شناخت یہ ہے کہ آیت مبر کا حکم دے رہی ہو، حق راہ بتا رہی ہو اور دنیا و شہوات دنیا سے نفرت دلوا رہی ہو کیونکہ نبوت کا طبعی خاصہ حق کی طرف جھکنا حق بات کہنا، حق راہ بتانا اور حق میں خیر خواہی کرنا ہے۔

۲- حرفِ رسالت: حرفِ رسالت کی یہ علامت ہے کہ آیت میں آخرت، اس کے درجات مقامات اور ثواب وغیرہ کا ذکر ہو۔

۳- حرفِ آدمیت: حرفِ آدمیت کا حاصل وہ نُور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ودعت کر رکھا ہے اور انہیں اس سے انسانی کلام کرنے پر قادر کیا ہے تاکہ ان کا کلام ملائکہ جنوں اور باقی تمام کلام کرنے والی مخلوقات کے کلام سے ممتاز ہو سکے اور باوجودیکہ یہ صفت ہر انسان میں پائی جاتی ہے، سے ان ساتوں میں اس لیے شامل کیا گیا کہ یہ صفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں طہارت اور صفائی کے لحاظ سے انتہا کو پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت اور صفائی میں آپ کی ذات کا کمال اس درجے تک پہنچ چکا ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا اور آنحضرت کی ذات کے سوا کسی اور کی ذات میں اس کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ نُور جس سے انسان کلام کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نورِ نبوت - نورِ رسالت - نورِ روح، نورِ علم، نورِ قبض اور نورِ بسط کے ساتھ پایا گیا تو یہ نور انتہائی کمال پر ہو گا، کیونکہ آپ کی ذات، ان چھ نوروں سے مستغنیس ہو رہی ہوتی ہے لہذا آپ پر آیات کا نزول ہو گا اور کوئی آیت بھی ایسی نہ ہو گی جس میں یہ نور نہ پایا جاسے، کیونکہ قرآن اسی بشری لغت میں نازل ہوا ہے۔

۴۔ حرفِ رُوح : حرفِ رُوح کی نشانی یہ ہے کہ آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی بلند صفات سے ہو اور اس میں مخلوق کا کوئی ذکر نہ ہو کیونکہ روح ہمیشہ حق کا شاہدہ کر رہی ہوتی ہے لہذا جب اس صفت پر آیت اترے گی تو اس کے ساتھ نورِ رُوح موجود ہوگا۔

۵۔ حرفِ علم : حرفِ علم کی پہچان یہ ہے کہ آیت میں گزشتہ لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہوں مثلاً عاد۔ ثمود۔ قوم نوح۔ قوم ہود۔ قوم صالح وغیرہ کے حالات یا اس میں کسی راتے کے مذموم ہونے کی اطلاع دی گئی ہو۔ مثلاً اللہ کا فرمان : **اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اسْتَشَرُوا الصَّلٰةَ بِالْمُهْدٰى فَمَا رٰى حٰثِثَ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ** (ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر تھے) مختصر یہ کہ تخصص، مواعظ اور حکم وغیرہ حرفِ علم پر نازل ہوں گی اور اس حرف کا نور جسے عطا ہو جائے اس سے جہالت کی نفی ہو جاتی ہے اور وہ عارفِ معرفت بن جاتا ہے، بیان تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص پیاز کی چوٹی پر پیدا ہوا اور بغیر کسی سے میل جول رکھنے کے وہیں رہا سما ہو یہاں تک کہ جوان ہو گیا ہو، پھر اسے شہر میں ایسی حالت میں لایا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس حرف کے نور سے مدد کی ہو تو اس صورت میں جس شخص نے تمام عمر علم حاصل کرنے میں لگا دی ہو وہ اس شخص کے ساتھ کسی باب میں بھی بخت نہیں کر سکتا۔

۶۔ حرفِ قبض : حرفِ قبض کی پہچان یہ ہے کہ آیت کا رُوحی سخن کفار اور تبار کی طرف ہو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو آپ انہیں بد وعادے رہے ہیں اور کبھی انہیں دھمکی دے رہے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان **فِيْ تَلْوٰىهِمْ مَّرَضٌ فَرٰدَهُمْ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ** **بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ** (ان کے دلوں میں شک و کفر کا مرض ہے خدا نے ان کی ضد کی وجہ سے اس مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا) اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اور تاریکی کی فوجیں متوازن آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تاریکی کی طرف ہوتی ہے تو آپ میں انقباض پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مذکورہ قسم کی آیت آپ سے نکلتی ہیں۔

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۶

۲۔ قسم کی جمع سے حکمت کی جمع سے تشریح کیا ہوا ہے سورہ بقرہ آیت ۶۔ ۷۔ رکنا

۱۔ حرف بسط: حرف بسط کی علامت یہ ہے کہ مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کئے ہیں ان کا ذکر آیت میں کیا جائے اور مخلوقات کو یہ نعمتیں گناہیں جائیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر کر کے ہیں تو آپ کو ابسط ہوتا جس کی وجہ سے آیت بھی منقار بسط سے نکلتی۔

حضرت نے فرمایا ان ساتوں حرفوں میں سے ہر حرف کی تقریباً سیسی پہچان ہے جو ذکر کر گئی ہے ورنہ ہر حرف میں ۳۶۶ (تین سو چھیاسٹھ) وجہیں ہیں۔ اگر میں ہر حرف میں ان وجوہ کی تشریح کر دوں اور ان کی تشریح ہر آیت میں ظاہر کروں تو لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن سورج کی طرح روشن ہو جائے، مگر یہ ان اسرار میں سے ہے جن کا چھپانا واجب ہے اور جن لوگوں پر اللہ کی فتح کبیر ہوتی ہے وہ اسے جانتے ہیں اور جسے فتح حاصل نہیں اُسے اپنی حالت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔

شیخ کی تقریر پر اعتراض | میں نے عرض کیا حضرت اس بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں حروفِ سبعہ سے قرآنی الفاظ کے لوٹنے کی کیفیت مراد لی گئی ہے مثلاً حضرت عمرؓ کا فرمانا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو ان حروف پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ دونوں کے حروف کو درست قرار دیتے ہوئے فرمایا: **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزِلَ عَلَيَّ سَبْعِيَةَ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُ مَا تَبَيَّرَ مِنْهُ** (ترجمہ: قرآن مجید سات حروف پر اتارا گیا ہے جسے جو حرف آسان معلوم ہوں وہی پڑھ لے، لیکن جناب کی تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں باطنی اوصاف اور الوار ربانیہ ہیں جن میں حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ کا باہمی اختلاف کرنا ناممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ جواب دیں کہ قرآن ان سات انوار پر نازل ہوا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ تاقظ کے اختلاف کے بارے میں جو کچھ بھی حدیثوں کے اندر مذکور ہے وہ ان انوارِ باطنیہ کے اختلاف کی فرع ہے چنانچہ حروف کا ساکن ہونا یا اُن پر پیش کا ہونا قبض سے پیدا ہوتا ہے۔ زبر حروف

۱۔ فرامی سے خوشی

رسالت سے پیدا ہوتی ہے اور زیرِ حروفِ آدمیت سے پیدا ہوتی ہے اور ہر آیت کے لیے ایک خاص نفع اور مخصوص ذوق ہوتا ہے۔

جب میں نے حضرت سے یہ نورانی کلام سنا تو میں نے فوراً سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ چنانچہ حضرت نے جو تشریح مذکورہ بالا بیان کے مطابق کی میں اُسے سُکندر شہد درو گیا۔ میں نے ان آیات کو دوبارہ پڑھا اور میں نے قرارتِ نافعہ، ابنِ کثیرؒ، ابی عمرو بن العلاء، البصریؒ، ابنِ عساکر، عامرؒ، حمزہؒ، کسائی کی ساتوں روایات پڑھیں۔ جن کی تشریح میں میں نے آپ سے حیرت انگیز باتیں سنیں اور میں نے دیکھ لیا کہ ان ساتوں قرارتوں میں باطنی انوار کے لحاظ سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ الحمد للہ اس حدیث کے مفہوم میں جس چیز کو میں تیس سال سے زائد عرصہ سے تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گئی، مجھ سے پہلے حافظ ابن

۱۔ نافعؒ: نافع بن عبدالرحمن بن ابی نعیم المدنی، اہل مدینہ کے امام تھے اور مدینہ میں انہی کی قرارت کو پڑھا جاتا تھا۔ صحابہ کے بعد تیسری طبقہ کے آدمیوں میں سے ہیں۔ ریخت سیاہ رنگ کے تھے اور انہوں نے قرارتِ اُمّ المؤمنین ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ابو میمونہ سے سیکھی تھی۔ ان کی وفات ۱۶۹ھ میں ہوئی۔

۲۔ ابنِ کثیرؒ: عبداللہ بن کثیر، ابو بکر ان کی کنیت تھی، انہیں دارانی کہا جاتا ہے کیونکہ حجاز میں عطار کو دارانی کہتے ہیں ان کی وفات مکہ میں ۱۲۰ھ یا ۱۲۶ھ میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئے۔

۳۔ ابوعمر بن العلاء البصریؒ: ان کا اصلی نام زیان بن العلاء تھا بصری نخیلوں میں بیٹے ممتاز نخیوی ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی قرارتوں میں خاص مہارت حاصل کی تھی ان کی وفات ۱۵۳ھ یا ۱۵۴ھ میں ہوئی۔

۴۔ ابنِ عامرؒ: عبداللہ بن عامر، ابوعمر کنیت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حضرت عثمانؓ سے سیکھا تھا۔ دمشق کے رہنے والے تھے اور وہیں ان کی وفات ۱۳۸ھ یا ۱۳۹ھ میں ہوئی۔

۵۔ عاصمؒ: ابوبکر عاصم بن ابی النجوہد التمیمی الاسدی، ان کی کنیت ابوبکر بن ابی النجوہد ہے ان کی وفات ۱۳۸ھ یا ۱۳۹ھ میں ہوئی۔ ابنِ تھاکان نے ان کی تاریخِ وفات ۱۲۶ھ دی ہے انہوں نے قرارت ابو عبدالرحمن سلمیٰؒ اور زبیر عیثیٰؒ سے سیکھی۔

۶۔ حمزہؒ: حمزہ بن حبیب المزنی۔ ان کو زیات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زیتون کی تجارت کرتے تھے، ان کی وفات ۱۵۶ھ یا ۱۵۷ھ میں ہوئی۔

۷۔ کسائیؒ: علی بن حمزہ الکسائی، بکونین کے امام تھے کہنے بھی مشہور بنا پائی اور بیس مہم قرأتِ حمزہ ازہات سے سیکھا لیکن بعد میں اپنی خاص قرارت کے لحاظ سے قضا ہو گئے اور ساتوں قرارت میں شمار ہونے لگے ان کی وفات ۱۶۱ھ یا ۱۶۲ھ میں ہوئی۔ یہ سب قرآن مجید کے ساتوں قاریوں کے نام ہیں۔

مجوزی بھی تیس سال سے اوپر اسے تلاش کرتے رہے، تب جا کر انہیں اس حدیث کے معنی کی وجہ ظاہر ہوئی تھی، اس کے بعد ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ انہیں اور لوگوں کی کی ہوئی تشریحات کا بھی پتہ چلا ہے اس کا بیان مصنف نے کتاب الانتصار نے شرح و بسط سے کیا ہے لیکن وہ تشریح صرف ظاہر تلفظ اور اس کے اختلافات تک محدود ہے اور ان میں الوار باطنیہ کا ذکر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ نقلی اختلافات پیدا ہوئے، مختصر یہ کہ یہ تشریح اور دوسری تشریحات جو اس حدیث میں کی گئیں اس میں بیان کنندگان نے صرف درخت کے سایے کو لیا ہے اور یہ تشریح جو ہمارے شیخ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس میں تمام درخت کا، اس کی جڑوں کا اور اس کی شاخوں کا ذکر ہے اور تمام چیزوں کا ذکر ہے جو اس درخت سے پیدا ہوتی ہیں حضرت نے فرمایا: اگر میں اس کے متعلق سات کتابیں بھی لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ راز کی باتیں ہیں اس لیے نہیں لکھاتا۔

جب آپ تشریح فرما رہے تھے تو میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ آیت میں کچھ تو اجزاء نبوت کے ہوتے ہیں، کچھ اجزاء رسالت کے اور اسی طرح باقی سات حروف کے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت ان سات حروف کے اجزاء کی تشریح فرمادیجئے، پھر یہ بھی فرمادیں کہ ان حروف کی ان پر تفریح تھ کیے ہوتے ہیں تاکہ ان کا نائدہ مکمل ہو جائے۔

حروف کی مزید تشریح فرمایا: ان سات حرفوں میں سے ہر ایک کے سات اجزاء ہیں چنانچہ ادمیت کے سات، نبوت کے سات، رسالت کے سات، روح کے سات، قبض کے سات، بسط کے سات اور علم کے سات۔ کل ۴۹ اجزاء ہوتے۔

۱۔ ادمیت

اجزاء ادمیت اور ادمیت کا پہلا جزو ظاہری صورت کا کمال حسن ہے اس طرح کہ چہرہ، ہاتھ پاؤں، انگلیاں اور باقی تمام اجزاء اور ظاہری اوصاف مثلاً حسن کی سفیدی و رونق نہایت عمدہ اور خوبصورت ہوں۔

دوسرا جزو جسم کے ظاہری منافع کا کمال مثلاً حواسِ خمسہ ظاہرہ کو ان کی قوت سماع بھی پورے کمال

لے انتصار کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں ہیں مگر یہاں ابوبکر محمد بن الطیب الاشعری ابان فلان المتوفی ۴۳۳ھ کی تصنیف مراد ہے۔

۲۔ شاخ بیان

کی ہو۔ بینائی بھی کمال کی ہو۔ اسی طرح قوتِ شامہ۔ ذوقِ لیس ہو اور شلاً آواز اور ان حروف کا تلفظ بھی
جدا کمال تک پہنچا ہو کہ یہ حروف نہایت کمال اور فصاحت و بلاغت تک پہنچ چکے ہوں۔

صورتِ باطنیہ کا کمالِ حسن تاکہ دل بہترین شکل اور بہترین حالت کا ہو اور جگر بھی کامل
تیسرا جزو شکل کا ہو، اسی طرح دماغ، رگیں وغیرہ جتنی کہ تمام اجزاء کمال پر ہوں۔
چوتھا جزو حسنِ باطنی کا کمال۔ تاکہ لذت و حسن کی جو کیفیت اسے حاصل ہو وہ کمال پر ہو۔

پانچواں جزو ذکرِ ربیت (زہونا) ہے کیونکہ یہی آدمیت کا کمال ہے اس لیے کہ
اس میں فعل (دوسرے پر اثر کرنے کا) کارا ز پایا جاتا ہے اور انوثیت (زادہ

ہونا) میں انفعالِ رائے قبول کرنے کا کارا ز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے لیے پیدا
کیا اور باقی تمام چیزوں کو آدم کے لیے پیدا کیا اور ان میں عورتیں بھی شامل ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے
تمام اشیاء کو آدم کے لیے پیدا کیا تو اسے فعلِ کارا ز بھی عطا کیا اور اسے اپنا خلیفہ بنایا اور خلافت کو قیامت
تک آپ کی نرینہ اولاد میں مقرر فرمایا۔

چھٹا جزو جسمِ انسانی سے شیطانی حصے کا نکال لینا ہے کیونکہ اس سے آدمیت
کی تکمیل ہوتی ہے، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ
شقی کیا اور اس میں سے جو نکالنا تھا نکالا اور پھر جس چیز سے دھونا

نہا دھویا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا۔

ساتواں جزو کمالِ عقل ہے اس طرح کہ عقل انتہا درجہ کی صاف اور معرفت
میں کمال تک پہنچی ہو۔ یہ وہ سات جزو ہیں جنہیں قریب قریب آدمیت

کے اجزاء سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آدمیت کے اجزاء اپنے انتہائی کمال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے سوا کسی اور میں نہیں پاتے گئے۔

۲۔ قبض

پہلا جزو: حاستہ اس کا پہلا جزو وہ حاستہ ہے جو ذاتِ انسانی میں رکھا ہوا اور اس کے تمام
بواہر میں پھیلا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ذاتِ انسانی اپنے تمام جواہر

میں خیر سے لذت حاصل کرتی ہے بعینہ اسی طرح جس طرح انسان شہد کی مٹھاس سے لذت حاصل

لے سکتے ہیں کی قوت سے چھوٹا مٹھاسے محسوس کرنے کی قوت

کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے ذات انسان کو اپنے تمام جوار میں تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح انسان حنظل غیرہ کی کڑواہٹ سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔

۲۔ انصاف

دوسرا جزو انصاف ہے اس کے بغیر قبض کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ میاں پر قبض نرانی کی بحث ہو رہی ہے چنانچہ اگر اس قبض کے ساتھ انصاف نہ ہوگا تو یہ قبض ظلمانی ہوگی اور قبض ظلمانی والا انسان اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔

۳۔ ضد سے نفرت

تیسرا جزو ضد سے نفرت ہے جس طرح ہر ضد سے نفرت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی جیسا کہ سفیدی اور سیاہی اکٹھی نہیں ہوتی اور قیام اور تعدد جمع نہیں ہو سکتے زاہد وقت اور ایک مقام میں ایک ہی چیز ہوگی

۴۔ حقیقی بات کہنے سے نہ شرمانا

چوتھا جزو حقیقی بات کہنے سے شرم نہ کرنا ہے چنانچہ انسان خواہتی بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو کہہ دے اور اللہ کے بارے میں وہ کسی طعنہ اور ملامت کی پروا نہ کرے۔

۵۔ تعمیل احکام

پانچواں جزو تعمیل احکام ہے۔ کیونکہ بحث قبض نرانی کی ہو رہی ہے لہذا اگر قبض کے ساتھ شریعت کی مخالفت ہو گامٹگی کا مستوجب ہوتا ہے۔

۶۔ میل الی الخیر

چھٹا جزو ہمجنس کی طرف میل نام ہے میاں تک کہ وہ اپنے اندر ہمجنس سنتے کہ اللہ برحق ہے وہی ہمارا خالق اور رازق ہے اور وہ واحد ہے اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یا اسے قسم کا کوئی اور کلام سنتے تو آپ کا قلب اس کی طرف کھینچتا اور آپ اسے اس حد تک محبت کرتے کہ آپ کے اعضاء میں انشراح پیدا ہوتا حتیٰ کہ اس کلام کے راز کی کیفیت آپ پر ظاہر ہو جاتی اور آپ کی ذات اس نور کو بیان کرتی جو اس کلام کے ساتھ نکلتا تھا۔ پس جس طرح ضد سے کئی نفرت ہوتی تھی اسی طرح ہمجنس کی طرف کئی میلان ہوتا تھا۔

۱۔ کھانا کھانا نہ بنا۔

۲۔ محقق ودانی نے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک جانور کو لاشی ماری۔ شیخ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں اسی مقام پر جہاں جانور پر لاشی لگی تھی شیخ کے جسم پر لاشی کے نشان پڑ گئے، یہ کمال کیفیت احساس کو وجہ سے تھا۔ ۱۷ مترجم۔

۱۔ کمال گرفت | ساتواں جزو کمال گرفت کی قوت ہے۔ چنانچہ اگر کسی چیز کو جھپٹ کر پکڑنا چاہے تو اس میں ذرہ بھر بھی ہاتھ سے نہ گرے۔ مسومات میں اس کی مثال یہ ہے کہ جھپٹ

جھپٹ کر دس چیزوں کو لینا چاہے تو اگر ان میں سے ایک بھی گر جائے تو اس میں قوت کا ملہ گرفت نہیں ہے اور اگر ایک بھی نہ گرے تو اس میں گرفت کی قوت کا ملہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو جھپٹ کر لے کر اس پر دائم ذرہ ہا تو بھی اس میں گرفت کی قوت کا ملہ نہیں ہے اور اگر اس پر دائم رہے تو پھر یہ قوت اس میں پائی جاتی ہے۔ پتلے بیان ہو چکا ہے کہ قبض کے اجزا میں سے ایک جزو میل الی الجنس اور جنس کی کیفیت اخذ کرنا ہے اور اس اخذ کیفیت کے ساتھ ساتھ گرفت کی قوت کا ملہ ہونا ضروری ہے اسی طرح قبض کا ایک جزو ضد سے نفرت ہے اس میں بھی گرفت کی قوت کا ملہ ہونا ضروری ہے تاکہ اپنی نفرت پر قائم رہے۔

۳۔ بسط

۱۔ فرج کمال | بسط کا پہلا جزو فرج کمال ہے اور یہ ایک نور باطن ہوتا ہے جس کے اندر بھی یہ پایا جائے تو یہ نور اس شخص کے دل سے کینہ، حسد، تکبر، بغل اور عداوت کو نکال دیتا ہے کیونکہ یہ اوصاف فرج کمال کے منافی ہیں۔ لہذا جب اس فرج کے ساتھ کسی ذات میں نور ایمان پایا جاتے تو اس کا نزل اس ذات پر مجاہدیت اور موافقت کا نزل ہوگا اور یہ فرج ذات میں مناسب طور پر ممکن ہو جائے گی اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ ایک اچھی زمین پر بارش کا نزل ہو، لہذا اس سے پاکیزہ اخلاق پیدا ہوں گے۔

۲۔ سکون خیر فی الذات | دوسرا جزو ذات انسانی میں برائی کی بجائے نیکی کا سکون ہونا ہے یہ ایک نور ہے کہ جسے حاصل ہو، بھلائی اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اور وہ

بھلائی اور بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی وہی خیالات آتے ہیں جو بھلائی کی طرف لے جاتیں اور اگر کوئی شخص اُس سے بھلائی کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں بھولتا، لیکن اگر کوئی ایذا رسانی کرتا ہے تو وقت گزرنے پر وہ اسے بھول جاتا ہے اور وہ ایذا رسانی اس کے ذہن میں نہیں رہتی، حتیٰ کہ اگر اس کے بعد اسے آزماؤ تو اس کا دل اس سے خالی پائیں گے اور وہ خود مطمئن اور خوش ہوتا ہے گویا کوئی ایذا پہنچانے والی بات ہی نہیں ہوتی اور یہی بسط کا کمال ہے۔

لے خوشی سے ہم جنسی سے بچنے والے

فتح حواسِ ظاہرہ

تیسرا جزو حواسِ ظاہری کی فتح ہے۔ یہ ایک لذت ہوتی ہے جو حواسِ ظاہرہ میں حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کہ یہ لذت ان رگوں کو کھول دیتی ہے جو ان حواس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جو ادراک حواس کو ہوتا ہے اس کی کیفیت ان عروق میں آجاتی ہے اور اس لذت سے بسط کا کمال ہوتا ہے چنانچہ بصر میں ایک لذت ہے جس کے ذریعہ سے خوب صورت مورتوں کی طرف میلان حاصل ہوتا ہے اور اسی سے اس چیز سے جسے دیکھا گیا ہو عشق اور انقطاع باطنی پیدا ہوتا ہے اور سمع میں بھی ایک لذت ہے جس کی وجہ سے خوش آوازیوں اور نغموں کو سن کر انکساری پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے ذات میں اضطراب اور وجد پیدا ہو جاتا ہے، باقی حواس کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ ہر حس میں مطلق ادراک کے علاوہ ایک زائد لذت پائی جاتی ہے۔

فتح حواسِ ظاہرہ اور کمال حواسِ ظاہرہ میں فرق

حواسِ ظاہرہ کی فتح جو بسط کا جزو ہے اور حواسِ ظاہرہ کے کمال، جو ادمیت کا جزو ہے میں فرق یہ ہے کہ حواسِ ظاہرہ کی فتح عروقِ سابقہ کو کھول کر اس کے کمال کو بڑھادیتی ہے کیونکہ رگوں کا کھلنا اس ادراک سے زائد چیز ہے جو کمال حواس میں پایا جاتا ہے۔ عروق کی اسی فتح اور کیفیت جاہزہ کی وجہ سے گرویدگی پیدا ہوتی ہے برخلاف مطلق ادراک کے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے گرویدگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ حسین امور دیکھنے کے باوجود ان سے متاثر نہیں ہوتے اور کئی دوسرے حضرات ہیں کہ خوش آوازیں سنتے ہیں، لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی فتح اور کیفیت سے کمال بسط حاصل ہوتا ہے۔

۴۔ فتح حواسِ باطنیہ

چوتھا جزو فتح حواسِ باطنیہ فتح عروق اور ان کا مددک بالحواس سے اثر پذیر ہونا اور اس کے ساتھ انسان کا گرویدہ ہو جانا جس کا ذکر ہم فتح حواسِ ظاہرہ میں کر چکے ہیں، وہی سب امور یہاں بھی جاری ہوں گے اور مذکورہ بالا فرق یہاں بھی فتح حواسِ باطنیہ اور کمال حواسِ باطنیہ میں اسی طرح پایا جائے گا۔

۵۔ مقامِ رفعت

پانچواں جزو مقامِ رفعت ہے، کیونکہ جب انسان اجزاء ادمیت سے آراستہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اجزاء قبض اور پھر مذکورہ چار اجزاء بسط سے آراستہ ہوتا ہے تو اسے اس چیز کی قدر معلوم ہو جاتی ہے جو اسے عطا کی گئی اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت کتنی کھنڈا ہے رگوں، نسوں سے معلوم کرنا، سمجھنے کی قوت سے کیفیت پر ہونا، خوشی منانا جن کا ادراک حواس کے ذریعے ہوتا ہے

کسی بڑی ہستی کو ہی عطا ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک بلند قدر والا اور بڑے دے والا ہے اور بڑا شخص وہی ہوتا ہے جو بلند مرتبہ کام کرے اور اس میں مکارم اخلاق پائے جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (ہم نے بنی آدم کو عزت دی) اور فرمایا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (ہم نے انسان کو عمدہ صورت عطا کی) چنانچہ جب اسے علم ہوگا کہ وہ کبیر القدر اور رفیع الدرجہ ہے تو اس کا بسط بھی کامل ہوگا۔ اسی وجہ سے مقام رفعت اجزاء بسط میں سے ہے۔

۶۔ حسن تجاوز چھٹا جزو حسن تجاوز ہے جس کی وجہ سے یہ اس شخص کو معاف کر دیکھا جس نے اس پر ظلم کیا ہے اور جس نے اس سے بڑا برتاؤ کیا ہے اسے درگزر کر دے گا۔ حسن تجاوز اجزاء بسط میں سے اس لیے ہے کہ ہماری بحث بسط نورانی سے ہے نہ کہ بسط ظلمانی سے اور ہم پہلے اجزاء بسط میں مقام رفعت کا ذکر کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ مقام رفعت سے مراد رفعت قدر اور شان کی بزرگی ہے اور اگر اس رفعت کے ساتھ حسن تجاوز بھی ہوگا تو یہ بسط نورانی ہوگا لیکن اگر اس رفعت کے ساتھ بڑا برتاؤ اور ظلم ہوگا تو یہ مقام رفعت ظلمانی ہوگا جس کی وجہ سے انسان غضب الہی کا مستوجب ہوگا، یہاں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بسط نورانی کی حقیقت اور اس کے اجزاء کے لیے حسن تجاوز کا ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بزم خوبی و تواضع ساتواں جزو نرم خوبی و تواضع ہے۔ بسط کے اجزاء میں اس کے داخل ہونے کی وجہ سے جو ہم حسن تجاوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ کیونکہ بسط والے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لہذا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ جو اس کے رفیق ہیں تواضع اور نرمی کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ان سے بلند ظاہر کرے گا تو اس بسط میں کبر داخل ہو جائے گا جس کی وجہ سے غضب ندادی کا مستحق ہوگا۔

آدمیت، فیض اور بسط کے اجزاء انبیاء وغیر انبیاء دونوں یاد رہے کہ آدمیت اور اس کے اجزاء اسی طرح فیض اور بسط اور ان کے

میں پائے جاتے ہیں، لیکن انبیاء میں بدرجہ اتم تک ہوتے ہیں اجزاء جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں اسی طرح اوروں میں بھی پائے جاتے ہیں خواہ وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مخصوص آدمیت پائی جاتی ہے جس سے بڑھ کر خارج میں

۱۔ سورۃ تین (پارہ ۳۰) آیت ۴ جس پر واجب ہو۔

کوئی آدمیت نہیں پائی جاسکتی اور یہ جو آدمیت کے اجزا میں نزع حظ الشیطان (شیطان حقیقی کا ناکام) کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے شق صدر النبی ہی مراد ہے، یہ اوصاف اور انسانوں میں کمال کے درجات میں سے صرف ایک حد تک پائے جاتے ہیں اعلیٰ درجات نہیں پائے جاتے اور وہاں نزع حظ الشیطان سے مراد ذات سے تباہت اور بے حیائی کا ناکام ہونا ہوگا تاکہ وہ شخص نہ شریر ہو نہ بدخلق، ان لوگوں سے نزع حظ الشیطان سے مراد اس گوشت کے توہڑے کا ناکام نہیں جس کا ذکر شق صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا، کیونکہ یہ بات تو درجہ نبوت کے ساتھ مخصوص ہے۔

ذاتِ نبی اور غیر نبی
اب رہا قبض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف وہی قبض نورانی مختص ہے جو بلند ترین درجے کا ہو۔ رہے دوسرے لوگ سوا اگر وہ آپ کے طریقے کے متبع اور آپ کی سیرت پر چل رہے ہیں تو انکا

قبض اسی قدر نورانی ہوگا جس قدر کہ وہ آپ کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قبض نورانی انتہائی کمال کا نہ ہوگا بلکہ مراتب کمال میں سے ایک مرتبہ پر ہوگا اس لیے کہ انتہائی کمال خصائص نبوت میں سے ہے۔

شیاطین کا قبض
اور اگر وہ آپ کی شریعت کا مخالف ہوگا تو یہ قبض ظلمانی ہوگا اور قبض کے جزو اول میں جو اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہاں اس کے برعکس

ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص شر سے لذت حاصل کرے گا اور خیر سے تکلیف پائے گا اور قبض کا جزو ثانی یعنی انصاف تو بالکل ہی جاتا رہے گا کیونکہ جب اُسے بدی سے مزہ آئے گا اور خیر سے تکلیف ہوگی تو اس صورت میں اس سے انصاف کا واقع ہونا محال ہے کیونکہ انصاف تو اسی شخص سے ملے لیکن ہوگا جو خیر سے لذت پائے اور شر سے دل دکھے اور قبض کا تیسرا جزو یعنی ضد سے نفرت بھی اس میں بالکل برعکس ہوگی۔ یعنی وہ شخص خیر سے نفرت کرے گا۔ یہی حال باقی اجزاء کا ہوگا کیونکہ قبض ظلمانی میں وہ بالکل برعکس ہو جاتے ہیں اور جب تمام اجزاء قبض منعکس ہو گئے تو یہ ایسا قبض ظلمانی ہے جو سرکش شیاطین اور کفار میں پایا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے بچائے، یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا ہی گیا۔

عامۃ المؤمنین کا قبض
اور اگر قبض کے بعض اجزاء منعکس ہوتے اور بعض نہ ہوتے تو یہ عامۃ المؤمنین کا قبض ہے۔

بسط کا بھی یہی حال ہے کہ ذات محمدی میں بسط نورانی کا اعلیٰ ترین درجہ کمال ہے اور دوسروں میں وہی تفصیل جاری ہوگی جو قبض میں بیان ہوئی۔ ہاں بسط نورانی حسن تجاوز اور توابع ہوگی کہ دونوں کے جزویں اور بسط ظلمانی میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی۔ واللہ اعلم۔

۴۔ نبوت

۱۔ حق گوئی | نبوت کا پہلا جزو حق گوئی ہے اور یہ صفت اس ذاتی نور سے پیدا ہوتی ہے جو حق گوئی پر مجبور کرتا ہے اور یہ اس کی طبیعت اور خصلت بن جاتی ہے اور وہ شخص حق گوئی سے باز نہیں آتا خواہ دوست و احباب اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں اور سے وطن ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ بلکہ خواہ اس میں اس کی گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے، چنانچہ مشرکین نے کتنا ہی چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق گوئی چھوڑ دیں اور ہر ممکن طریقہ سے آپ کو پھسلانا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا اور آپ نہ ملے۔ اس پر وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور سب نے متحد ہو کر آپ سے جنگ کی اس کے باوجود آپ کی ثابت قدمی بڑھتی گئی اس لیے کہ آپ کی ذات مقدس کی ہر شے میں حق گوئی ہے اور اس کے خلاف تصور میں ہی نہیں آسکتا۔ اس کے بعد آپ نے دو حکایتیں بیان کیں

حکایت ۱۔ عجم کے کسی شہر میں سدھاتے ہوئے پرندے دروازے پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چور گھر میں گھس آئے تو پرندے شور مچانے لگ جاتے ہیں چور اگے اور یہ پرندے

ان الفاظ کو دہرانے سے باز نہیں آتے خواہ انہیں کتنا ہی دھکایا جائے اور ڈرایا جائے اسی طرح اگر ان کو کھانے کو بھی کوئی چیز دی جائے تب بھی یہ باز نہیں آتے۔ مختصر یہ کہ یہ پرندے خواہ انہیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی باز نہیں آتے۔ اس حکایت کے بیان کرنے سے آپ کا مقصد حق گوئی کی

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر بات میں صادق و امین تھے، لیکن یہاں قول حق سے مراد اعلان نبوت اور شرک کی مذمت ہے۔ اسی واسطے جب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور آپ کے ساتھ صرف چند صحابی رہ گئے اور دوسری طرف کفار تیروں کی بارش برسا رہے تھے تو پھر بھی اس موقع پر آپ نے یہی اعلان کیا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا كُذِّبْتُ أَنَا أَمِنْ عِبَدِ الْمُطَّلَبِ

میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں کہ قول حق سے پھر جاؤں۔ عبد المطلب کا پوتا ہوں جس نے تم میں

ساری عمر گزار دی ہے۔ ۱۲ مترجم

تشریح کرنا تھا اور یہ بھی سمجھانا مقصود تھا کہ تعلیم سے بھلائی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ پرندے نے باوجود
دوری کے یہ بات سیکھ لی میان تک کہ یہ اس کی طبیعت بن گئی تو انسان کا کیا حال ہوگا اور عموماً کا تو
کیا ہی کہنا۔

حکایت ۲۔ ایک مُرید نے اپنے پیر سے کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے مجھے اللہ کے ہاں
راحت ہو، شیخ نے کہا اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے

کسی ایک کی مشابہت اختیار کر لو۔ کیوں کہ اگر تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی موصوف ہو جا سکا
تو اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے ادبیار کے ساتھ رہنے کو جگہ دے گا اور تجھے جہنم میں اپنے دشمنوں کے
ساتھ نہیں رکھے گا۔ مُرید نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے اوصاف تو پیشمار ہیں، فرمایا کسی ایک میں انکی
تشبیہ بن جاؤ۔ مُرید نے عرض کیا وہ کونسا وصف ہے، فرمایا: ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو حق بات کہتے
ہیں کیونکہ حق کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر تو حق گو بن گیا تو اللہ تجھے پر رحم فرماتے گا، اُس نے
سچ بولنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ مُرید کے پڑوس میں ایک روکی رہتی تھی، وہ شیطان کے نرغے میں آگیا
اور اُس نے اس سے بدکاری کر کے اس کی بکارت کو زائل کر دیا، روکی سے نہ رہا گیا حالانکہ اُس نے ابتدا
کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بات پھینچنے والی نہیں اور اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا اور اس نے عدالت
میں دعویٰ دائر کیا۔ حاکم نے مُرید سے کہا کہ سنتے ہو، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اُس نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے
مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے اور اسے اپنے پیر کا عہد یاد تھا۔ اس لیے وہ انکار نہ کر سکا، حاکم نے یہ سنکر
کہا: یہ شخص دیوانہ ہے اسے پاگل خانہ لے جاؤ کیونکہ کوئی عقلمند انسان ایسی بات کا اقرار نہیں کرتا جس
سے اُسے دکھ پہنچے۔ چنانچہ اسے پاگل خانہ میں بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد کسی نے اس کی سفارش کی اور
حاکم نے اسے چھوڑ دیا۔

اس قصہ سے حضرت کا یہ بیان مقصود تھا کہ حق کوئی کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے واللہ اعلم۔

۲۔ صبر وہ ایک نر ہے جو جسم کو ان مصائب و آلام کا احساس نہیں ہونے دیتا جو اسے اللہ کی
خاطر پہنچیں۔ یہی حقیقی صبر ہوتا ہے جو بیز تکلیف کے ہوتا ہے اس لیے کہ اپنے فکر کی وسعت
کی وجہ سے صابر کی عقل بھی وسیع ہوتی ہے کیونکہ جسم کو اس کا راز کھل چکا ہوتا ہے تو اس کی عقل اللہ تعالیٰ
کے لاتعداد کمالات کی سیر کرتی رہتی ہے۔ لہذا جب جسم کو کوئی تکلیف ہونے لگتی ہے تو جسم اس تکلیف

نے اور یہی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تخلّقوا باخلاق اللہ لیکن سب اوصاف میں تو
مشابہت ہونی چاہی اس لیے کسی ایک کی مشابہت کا حکم دیا۔

کا خیال چھڑ کر ان امور میں مشغول ہو جاتا ہے جن میں بکسر مشغول ہوتا ہے اور یہی مشغولیت اسے تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتی چنانچہ ایسا واقعہ ایک ولی سے پیش آیا جو اپنے زمانے کا غوث تھا کہ چار آدمی اسے قتل کرنے کو آئے۔ اس ولی کے کئی ایک بچے بھی تھے۔ یہ آدمی اُسے اس کے گھر اور بیوی بچوں کے درمیان سے گھسیٹ کر لے گئے اور اس کی اولاد چرخ بیکار کرتی رہ گئی اور انہوں نے اسے ذبح کر دیا اس واقعہ کے دوران اس ولی کی نگرانی وہیں میں لگی ہوئی تھی اور اس نے قطعاً اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ گذر رہا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد اور عورتوں کے چلانے کی طرف توجہ دی، یہ عجیب و غریب صبر ہے جو سننے میں آیا۔ جب او ایسا اُمت کی یہ شان ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کیا حال ہو گا۔

لیکن اگر ذاتِ جب میں ہو تو عقل کا نور ذات میں جمع ہو جائے گا اور اسی میں بند ہو کر رہ جائے گا، چنانچہ جب جسم پر کوئی تکلیف دہ چیز نازل ہوتی ہے تو جسم بہت زیادہ تکلیف کا احساس کرتا ہے اور اگر تو ایک سلاح سے اسے داغ دے گا تو اسے اس قدر تکلیف ہوگی جس قدر کہ سوسلاخوں سے داغنے سے ہوتی ہے، لیکن اگر تو اسی سلاح سے صاحبِ فتح (ولی) کو داغ دے تو یا تو وہ بالکل ہی محسوس نہ کرے گا جیسا کہ ولی مذکور سے ہوا یا اگر محسوس کرے گا بھی تو تھوڑا۔

۳۔ رحمت

تیسرا جزو رحمت ہے اور یہ ذات کے اندر ایک نور ہے جس کا تقاضا ہے کہ تمام مخلوقات پر رحم کھایا جائے اور یہ نور اس رحمت سے پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو پہنچتی ہے اور جس قدر کہ اللہ کی رحمت بندے پر ہوتی ہے اسی قدر اس بندے کی رحمت تمام لوگوں کیلئے ہوتی ہے اور اس بات میں شک نہیں ہو سکتا کہ تمام مخلوقات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمت ہوتی ہو جس قدر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عاتقہ الخلائق پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے برابر کسی اور کی رحمت نہیں ہے اور آپ کی رحمتِ عظیم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی رحمت عالمِ حافل ہے، عالمِ علوی ہے اور اہل دنیا اور

نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کی مثالوں سے بڑھ ہے جب آپ طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور کفار نے پتھر برسائے، کتے پیچھے چھوڑے، خون آپ کے سر سے پاؤں تک بہ رہا تھا، لیکن زبان سے یہی الفاظ نکلے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ نُكْرٌ لِّكُنْ أَبِي غَضَبٌ وَرَبَّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَرَبِّهِمْ نَدَا: اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکالیف کی پروا نہیں اسی وجہ تھی کہ اس کے بعد فرمایا: اللَّهُمَّ أَصْدِقُوا مِنِّي يَا فَتَاهُ لَا يَعْلَمُونَ (خدا یا میری قوم کو راہِ راست پر لا۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے)۔

بچے کا سہ اوپر کا

اہل آخرت سب پر عام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بِالْمُؤْمِنِينَ رَدْفٌ رَحِيمٌ کی آیت میں چار باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

۱۔ یہ وہ نور ہے جس سے اس تمام مخلوق کو سیراب کیا جاتا ہے جنہیں خوشنودی حق کا پروانہ حاصل ہو چکا ہے (یعنی مؤمنین)۔

۲۔ اس نور کو خدا کا قُرب حاصل ہے اور قُرب سے مراد قُرب مرتبہ ہے نہ قُرب مکان۔

۳۔ یہ نور ہے اللہ کا قُرب حاصل ہے، تمام کا تمام ذاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے،

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک کو اس کے نور کے برداشت کرنے کی طاقت ہے چنانچہ اس کے اٹھانے میں آپ کو کسی قسم کی کلفت و مشقت نہیں ہوتی اور یہی وہ کمال ہے جس کی وجہ سے آپ کو تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔

اس آیت شریفہ میں ان چار باتوں کی طرف اشارہ کرنے کا جو حقیقی سبب ہے وہ ان اسرار میں

سے جن کا چھپانا ضروری ہے اس آیت میں اور اشارات بھی ہیں، واللہ اعلم

۴۔ معرفتِ الہی | چوتھا جزو معرفتِ الہی ہے ایسی کو جیسی ہونی چاہیے۔

۵۔ خوفِ تام | پانچواں جزو کمالِ خوفِ خدا ہے۔ کمالِ خوفِ خدا سے ہماری مراد یہ ہے کہ باطنی خوف

جو اصلی خوف ہے اور تمام اجسام میں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ظاہری خوف

بھی لا ہوا ہو جس کا سبب عقلِ سلیم اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری معرفت ہے۔ باطنی خوف تو تمام جسم میں پایا

جاتا ہے اور جسم کے ایک ایک عضو پر حاوی ہوتا ہے کیونکہ ہر جوہر کا خالق خدا ہے اور مخلوق اپنے رب

سے ڈرتی ہے جس طرح حادثہ قدیم سے ڈرتا ہے اور یہ خوف ہر مخلوق میں خواہ وہ جاندار ہو یا غیر جاندار

موجود ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَالْاَرْضِ اِثْنًا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالْنَا اَنْتِنَا طَائِعَتِيْنَ (سورہ حم سجدہ آیت ۱۱) ترجمہ: پھر اللہ

تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور یہ ابھی دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے فرمایا

کہ دونوں حاضر ہو جاؤ خواہ بخوشی یا بجز۔ دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں، ان کی زبان سے ان الفاظ

کے نکلنے کا سبب وہی اصلی اور باطنی خوف ہے اور اسی خوف کی وجہ سے وہ تسبیحِ ظہور پذیر ہوتی ہے جو

آیت وَ اِنَّ مِنْ شَيْبِ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہَا ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے اس میں مذکور

۱۔ بندۂ عاجز مترجم کتاب ہے کہ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ اگلا لیبین کا راز کھل جاتا ہے۔ ۱۲۔

۲۔ پورا ہے وہ چیز جو نئی پیدا ہوتی ہو۔

ہے۔ اس خوف کا حکم دوام واستمرار ہے تاکہ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہو، لیکن ظاہری خوف کا سبب اللہ کی طرف توجہ ہے، جب تک یہ توجہ رہے گی خوف رہے گا، لیکن اگر خیالات کسی اور طرف مشغول ہو جائیں تو یہ توجہ اور خوف دونوں زائل ہو جائیں گے، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اس حجاب کو جو خوف ظاہری اور خوف باطنی حقیقی اصلی دائمی کے درمیان عامل ہوتا ہے زائل کر دیتا اس کیلئے یہ خوف بھی ظاہر، دائمی اور صافی بن جاتا ہے جو تاریکی سے پاک ہوتا ہے، پھر اس کے خوف کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے رب کی معرفت سے مدد حاصل کرتا ہے اسی واسطے اس کے خوف کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ معرفت الہی کی کوئی انتہا نہیں لہذا جس خوف کو اس معرفت سے مدد حاصل ہو وہ بھی لا انتہا ہوگا۔ مختصر یہ کہ ظاہر باطن سے صفراء اور دوام حاصل کرتا ہے اور باطن ظاہر سے زیادتی اور نقصان حاصل کرتا ہے اسی کا نام خوف تام ہے۔ باطن ظاہر سے زیادتی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ باطنی خوف کی تمام اجسام کے ساتھ برابر کی نسبت ہے۔ صرف خوف ظاہری میں اجرام کی نسبت مختلف ہوتی ہے کیونکہ خوف ظاہری کا سبب معرفت الہیہ ہے اور معرفت الہیہ میں اجرام کے درجات مختلف ہیں۔ واللہ اعلم۔

۴۔ **بغض باطل** چھٹا جزو بغض باطل ہے اور یہ اس نور سے پیدا ہوتا ہے جو ذات کے اندر ہر وقت موجود ہوتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ تاریکی کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کو اس طرح حاضر کرنے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور پھر اس کو دُوح کرنے کے لیے اس کو القائل آہیائے بحر ہے، ایک مذہوری ضد کے القائل آجاتے ہیں اور ضد کا استحضار اس چیز کے کل نور یعنی بغض رکھنے سے ہوتا ہے لہذا جب ضد کا استحضار دائمی ہوگا تو اس چیز سے بغض بھی دائمی ہوگا اور باطل سے ہمیشہ اور ہر لحظہ بغض رکھنا اجزا و جزو کا ایک جزو ہے واللہ اعلم۔

۵۔ **عفو** ساتواں جزو عفو ہے۔ یہ اس نور سے پیدا ہوتا ہے جو ذات کے اندر ہمیشہ موجود ہوتا ہے اس نور کی طبیعت ہے کہ جو اسے نقصان پہنچاتے یا اسے نفع پہنچاتا ہے اور جو اس سے تعلقات منقطع کرے یا اس سے تعلقات جوڑتا ہے جو اس پر ظلم کرے یا اس سے درگزر کرتا ہے جو اس سے برائی کرے یا اس سے نیکی کرتا ہے اور جو عفو اس قسم کا ہو وہ عفو کا ایک جزو ہے اور اس کا دائمی ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا سبب نور سابق (بغض باطل) ہوتا ہے اور وہ (بغض باطل) ذات کے اندر ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ لہذا حالت عفو بھی دائمی ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۔ ہمیشگی کے جسم تک یا درکھنا۔ حاضر یا ہائے معانی

یہی کیفیت تھی۔

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے خصائل نبوت کو اس اکل طریقہ پر حاصل نہیں کیا جس سے اوپر کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمیت، قبض اور لبط کی خصلتیں کسی ذات میں اس کمال تک نہیں پہنچیں جس حد تک آپ کی ذات میں پہنچی تھیں۔ لہذا جب یہ خصلتیں آپ کی ظاہری ذات میں اعلیٰ درجے کی تھیں اور پھر ان پر نبوت کی خصلتوں کا اضافہ ہوا تو اس کے انوار بڑھ گئے اور اس کے اسرار پھیل گئے۔ لہذا خصائل نبوت کی پہلی خصلت آدمیت، قبض اور لبط کی خصلتوں پر اترتی ہے یہاں تک کہ یہ خصلت اس طرح ہو جاتی ہے گویا مذکورہ بالا خصلتوں کے نور اس میں گھل گئے ہیں اور نبوت کی دوسری خصلت میں بائیس خصلتیں اترتی ہیں اور ان خصلتوں کے تمام اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تیسری خصلت تیس خصلتوں پر اترتی ہے اور ان کے انوار اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نور حق ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ بائیس نوروں سے مرکب ہو اس کے اپنے نور سے اور ما قبل کے انوار سے اور نور صبر تیس نوروں سے مرکب ہے، اپنے نور اور ما قبل کے انوار سے۔ نور رحمت چوبیس نوروں سے مرکب ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مذکورہ بالا صفت سے موصوف ہوئی۔ یہاں تک کہ تمام مخلوقات پر عام ہوئی، آپ کی معرفت الہیہ کی شرح بیان نہیں ہو سکتی، مختصر یہ کہ جب تو نبوت کے حلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا پھر جو کچھ اس کی شرح میں کہا گیا اس پر غور کرے گا اور اس کی حقیقت تک پہنچے گا، پھر اس کے انوار کو ما قبل کے انوار پر اتارے گا اور ما قبل کے انوار کو اس میں شامل کر لے گا تو تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت کا پتہ چل جائے گا جیسا کہ علامہ ابو میری نے کہا ہے:

مَنْزُورَةٌ عَنْ شَرِيحَتِي فِي مَحَاسِنِهِ نَجْوَاهُ وَالْحُسْنُ فِيهِ عَيْدٌ مُنْقَسِبٌ

(ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن میں آپ کا کوئی شریک نہیں (یعنی آپ جیسے محاسن کسی اور میں نہیں پاتے جاتے) لہذا آپ کا جو بر حسن غیر منقسم ہے) صلی اللہ علیہ وسلم اہم و صحیحہ اجمعین۔

لہ یہ شعر علامہ ابو میری کے تشبیہ و بردہ میں سے ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

۵۔ رُوح

پہلا جزو: ذوقُ الأَنوارِ ساری برتو ہے جس کی وجہ سے رُوح اللہ تعالیٰ کے افعال کے نور کو کائنات میں اور ان انوار میں پکھتی ہے جو عالمِ علویٰ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس انداز سے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس کے حصے میں آچکا ہے۔ یہ ذوقِ رُوح ذوقِ ذات سے کئی لحاظ سے مختلف برتا ہے۔

جو کائنات میں اور ان انوار میں پکھتی ہے جو عالمِ علویٰ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس انداز سے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس کے حصے میں آچکا ہے۔ یہ ذوقِ رُوح ذوقِ ذات سے کئی لحاظ سے مختلف برتا ہے۔

ذوقِ رُوح اور ذوقِ جسم میں فرق

(۱) ذوقِ رُوح نورانی برتا ہے اس لیے اس کا تعلق بھی نور ہی سے ہوتا ہے برخلاف جسمانی ذوق کے کہ اس کا تعلق اجسام سے ہوتا ہے، لہذا جب شہد کا جسم ہماری زبان سے لگتا ہے تو

جسم شہد کی مٹھاس کا ذوق محسوس کرتا ہے لیکن رُوح شہد کی مٹھاس کو شہد کے جسم سے محسوس نہیں کرتی بلکہ اُس نورِ عقل سے محسوس کرتی ہے جس کی وجہ سے اس مٹھاس کی حقیقت قائم ہے یہی حال دوسری ذائقہ دار اشیاء کے ذوق کا ہے (۲) ذوقِ رُوح میں اتصالِ ضروری ہے جیسے کہ لوگوں میں عام عادت ہے اور رُوح کی عام عادت یہ ہے کہ اس کے ذوق میں اتصالِ شرط نہیں۔ (۳) رُوح میں یہ فرق کسی خاص حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ذوق تمام ظاہری اور باطنی جواہر میں سراست کئے ہوتے ہے۔ برخلاف جسم کے ذوق کے کیونکہ وہ عادتاً صرف زبان کے ساتھ مخصوص ہے (۴)

ذوقِ رُوح تمام حواس میں پایا جاتا ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ ذوق تمام حواس سے پیدا ہوتا ہے لہذا جب رُوح کوئی پکھنے کی چیز دیکھے گی مثلاً شہد تو رُوح کو اس نورِ عقل سے جو مٹھاس میں پایا جاتا ہے مٹھاس کا ذائقہ حاصل ہو جائے گا۔ یہی حال ہر ذائقہ دار چیز اور تمام انوارِ علویہ کے دیکھنے سے ہوگا۔ اسی طرح الفاظ کے سننے سے بھی اسے ذوق حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب رُوح شہد کا لفظ سنے گی تو اس نور کا ذوق حاصل کرنے لگی جو شہد میں ہے اور اسے مٹھاس کا ذائقہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح جب یہ حقیقت یا رضوان یا رحمت کا لفظ سنے گی تو یہ ذوق اسے حاصل ہوگا، لیکن جب

لے انوار کا مزہ پکھنا ہے

شہد کا ذائقہ جسم کو صرف اسی صورت میں حاصل ہوگا جب شہد زبان کے ساتھ لگے گا لیکن روح کے لیے

یہ ضروری نہیں۔ ۱۲

روح قرآن مجید کو سننے کی تو سب سے پہلے اسے کلام الہی کے نور کا ذوق حاصل ہوگا پھر اس کے بعد اسے اور مزے آئیں گے جن کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔

انفرض روح اپنے تمام جسم اور خواہر سے مزہ لیتی ہے جو اسے تمام حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ارواح اگرچہ مذکور بالا طریقہ پر ذوق میں مساوی ہیں لیکن وہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے متفاوت ہیں، سب سے قوی وہ روح ہے جس کا ذوق عرش، فرش اور دیگر عوالم

دو دیگر ارواح میں فرق

کو چیر کر نکل جاتے اور یہ طاقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہی ہے کیونکہ آپ کی روح سلطان الارواح ہے اور یہ روح آپ کے جسم مبارک میں رضا، محبت اور قبول کی طرح ساکن ہو چکی ہے اور دونوں کے درمیان سے جاب بھی اٹھ چکا ہے، چنانچہ آپ کی روح مقدس کا ذوق آپ کے کمال کے مطابق ہے اور آپ کے ظاہر و باطن جسم کا عوالم کو چیر کر نکل جانا ثابت ہے اور یہی وہ کمال ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔

روح کا دو جزو طہارت ہے طہارت سے مراد روح کی وہ صفائی ہے جس پر یہ پیدا کی گئی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ جستی اور معنوی۔ جستی طہارت تو اس لیے ہے

۲- طہارت

کہ روح ایک نور ہے اور نور انتہائی درجے کا صاف اور پاک ہوتا ہے اب یہی معنوی تو اس سے مراد معرفت باطنی اور معرفت ظاہری کا امتزاج ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام مخلوقات خواہ وہ زبان دار ہو یا بی زبان، آدمی حیات ہو یا جامد، اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے تمامی خواہر میں یہ معرفت باطنی نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے خوفِ تام کے تحت ذکر کیا جا چکا ہے پھر جس پر اللہ کی عنایت ہو جاتے تو اس کے لیے باطن بھی ظاہر کی طرح ہو جاتا ہے چنانچہ وہ تمام خواہر کی معرفت الہیہ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور باطن کی طرح ظاہر کے تمام اجزا عارف بن جاتے ہیں اور یہی معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے جو حق تعالیٰ نے تمام ارواح کو بخشا ہے اور وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے ظاہر میں اپنے رب کو جانتی نہیں، لیکن باوجود اس کے کہ یہ صفائی میں برابر ہوتی ہیں اپنی بڑائی اور چھٹائی کے تفاوت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ بعض ارواح کا حجم چھوٹا ہوتا ہے بعض کا بڑا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا حجم بڑا ہوگا اس کے خواہر بھی زیادہ ہوں گے اسی وجہ سے اسے معرفت الہی بھی

لے آپس میں مل جانا

زیادہ ہوگی۔

آنحضرت کی روح سب سے بڑی روح ہے | تمام ارواح سے بڑی قدر والی اور حجم کے لحاظ سے

عظیم ترین روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے کیونکہ وہ تمام زمینوں اور آسمانوں کو پُر کرتے ہوتے ہے، مگر بائیں وسعت آپ کی ذات مقدس نے اسے اپنے اندر لے لیا ہے اور وہ اس کے تمام اسرار پر حاوی ہے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے آپ کی ذات کو یہ قدرت عطا کی۔

مزید براں جب روح ذات میں برضا و محبت قیام پذیر ہوا اور دونوں کے درمیان حجاب زائل ہو چکا ہو تو یہ روح اپنی حسی اور معنوی صفائی سے فیض پہنچاتے گی اور ذات میں حسی صفائی حاصل ہوگی جس کی وجہ سے جسم کے خون کی صفائی پیدا ہوگی اور یہ صفائی چار باتوں سے ہوگی۔

خون کی صفائی چار باتوں سے حاصل ہوتی ہے | ۱۔ خون کو ہلکا کرنے اور اس کے ثقل کو زائل کرنے سے کیونکہ جس قدر خون بھاری ہوگا

اسی قدر اس میں نجاست ہوگی اور نجاست کے ہوتے ہوتے شہوات کی کثرت ہوگی۔
۲۔ بوک صفائی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بوگندھے ہوتے آٹے کی سی بو اور اگر خونِ نجسیت ہوگا تو اس کی بو سڑی ہوتی کیچڑ کی سی ہوگی۔

۳۔ رنگ کی صفائی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ خون زردی مائل ہو کیونکہ خونِ ناسد کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور جتنا زیادہ سیاہی مائل ہوگا اسی قدر نساؤ خون بھی زیادہ ہوگا۔

۴۔ مزہ کی صفائی۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ خون میٹھا ہو۔ کیونکہ خونِ ناسد کا مزہ مٹی ہوتی چیز کا سا ہوتا ہے۔

لہذا جب جوہرِ خونِ صاف ہوگا تو اس سے تمام شیطان حصے نکل جائیں گے اور شہوات اور معصیت کی تاریکیاں منقطع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جسم کی رگیں اس صاف خون سے غذا حاصل کریں گی اور وہ بھی خون کی صفائی کے باعث صاف ہو جائیں گی اور ان سے بھی شہوات اور شیطانِ علاقائی منقطع ہو جائیں گے۔ جب جسم کے اندر یہ حسی صفائی حاصل ہوگئی تو پھر روح معنوی صفائی سے اس کی مدد کریں گی اور اسے تمام خواہر کے ساتھ معرفتِ الہی حاصل ہو جائے گی اور چونکہ ذاتِ محمدی روح شریف پر محیط اور اس کے تمام اسرار کو حاصل کر چکی ہے اس لیے اسے حسی اور معنوی دونوں قسم کی صفائی حاصل

لے بھاری پن

ہو چکی ہے۔

۳۔ تمیز تمیز اور یہ رُوح میں ایک قسم کا نور ہوتا ہے جس کی مدد سے رُوح اشیا کی حقیقت کو کامل طور پر پہچان لیتی ہے، لیکن اس پہچان کے لیے رُوح کو تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ محض دیکھ کر یا سن کر ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے حالات کیا ہیں، اس کا مبداء اور منتہی کیا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا اور اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔

پھر اپنی اطلاع کے مطابق رُوحیں اس پر کھنے میں مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض ارواح کی اطلاع قوی ہوتی ہے اور بعض کی ضعیف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح کی اطلاع قوی ترین ہے، رُوح محمدی سے کوئی کیونکہ دنیا کی کوئی شئی اس سے محجوب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو عرش و فرشتے مخلوق و سفلی، دنیا و آخرت اور دوزخ و جنت سب کی خبر ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ تو آپ ہی کی بدولت پیدا ہوا ہے۔ لہذا آپ کی تمیز ان تمام

رُوح محمدی سے کوئی چیز محجوب نہیں

جانوں کو چیر کر نکل جانے والا ہے۔ چنانچہ آپ کو اجرام سماویہ میں سے ہر جرم کا علم ہے کہ یہ کہاں سے پیدا کیا گیا ہے، کب اور کیوں پیدا کیا گیا اور اس کا منتہی کیا ہوگا۔ آپ کو ہر آسمان کے فرشتوں کا پتہ ہے کہ کون فرشتہ کس فلک پر پیدا کیا گیا۔ کب پیدا کیا گیا۔ کیوں پیدا کیا گیا اور ان کا انجام کیا ہوگا اور آپ کو ان کے اختلاف مراتب اور منتہی درجات کا بھی علم ہے اور اسی طرح آپ کو مشرک جالوں اور ہر حجاب کے فرشتوں کا بھی علم ہے اسی طرح آپ کو عالم علی کے اجرام نیزہ کا بھی علم ہے مثلاً ستارے، سورج، چاند، لوح، قلم، برزخ اور وہ رومی جو برزخ میں ہیں، اسی طرح آپ کو ساتوں زمینوں، ہر زمین کی مخلوقات اور ہر بحر کی تمام اشیا کا علم ہے، اسی طرح آپ کو جنت، اس کے درجات، اس کے رہنے والوں کی تعداد اور ان کے مقامات کی پوری واقفیت ہے۔ علیٰ ہذا التیاس دیگر عالم کے متعلق بھی آپ کے علم کا یہی حال ہے۔

علم ازلہ الہی اور علم نبوی میں کیا فرق ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے قدیم ازلہ علم سے فراہم نہیں ہوتا، کیونکہ علم خداوندی کی معلومات لانا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس عالم میں نہیں سما سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسرار ربوبیت اور اوصاف الوہیت جن کی کوئی انتہا نہیں ہے ان سے اس عالم کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔

پھر جب رُوح کو ذات سے محبت ہوتی ہے تو وہ ذات کی اس تمیز کے ساتھ مدد کرتی ہے، اسی

اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور تمام عوالم کو جانتی تھی جن کا ذکر ہو چکا۔ پاک ہے وہ خدا جس نے آپ کی ذات کو شرف بخشا، عزت بخشی اور اس تمیز پر قدرت دی ہے۔

اس سلسلہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس قدر تھا، مسلمانوں میں عجیب صورت اختیار کر رکھی ہے ایک فرقہ نے اس سے قطعاً انکار کر دیا کہ آنحضرت کو قطعاً علم مغیبات نہ تھا۔ ان بزرگوں نے ان مغیبات کی طرف قطعاً توجہ نہیں کی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پھر احادیث صحیحہ میں بے شمار واقعات پاتے جاتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً غزوہ بدر کے خاتمہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کا یہ کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس سے فدیہ ادا کر سکوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مال کا پتہ بتانا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس شخص کا پتہ بتانا جو کفار مکہ کو مسلمان فوج کی آمد کی خبر دینے جا رہا تھا۔ بہر حال ان دوستوں نے نہ اپنے سے انصاف کیا اور نہ آنحضرت کی ذات مقدسہ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو بہت ہی گھٹا دیا۔ ان بزرگوں کی خدمت میں موبذ گذارش ہے کہ کسی خاص شخصیت یا خاص فرقے کی عداوت کو ذہن سے خارج کر کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعظیم کے مستحق ہیں جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے، ہر اہم الحروف ان سے صرف اور خواست کرتا ہے کہ بے اعتدالی سے کام نہ لیں۔

مفسر ہے کہ یہ حضرات وہ واقعات پیش کریں جن میں آنحضرت کو اس واقعہ کی خبر نہ ہو سکی مثلاً رعل اور ڈاکوئوں کا واقعہ غزوہ تبوک کو روانگی وغیرہ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض باری سے یہ علم تو حاصل تھا، لیکن یہ اسی وقت حاضر ہوتا جس وقت آپ کو مشغولیت بحق سبحانہ نہ ہوتی، کیونکہ جس وقت آپ مشاہدہ حق سبحانہ میں مشغول ہوتے اس وقت آپ کو کسی اور چیز کی خبر نہ ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا **لَمَّا مَعَهُ اللَّهُ وَذُتْ لَا يَسْمَعُ نَبِيٌّ قَوْلَ سَلْ وَلَا مَلَأَتْ هَمَقَرَّتْ** (جب مجھے مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے، اس مشاہدہ کو نہ کوئی نبی سنا سکتا اور نہ مقرب فرشتہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور یہ حالت آپ کی بیشتر اوقات رہتی تھی، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی مصلحت کی بنا پر درمیان سے جواب کو زائل نہ کرتا جس کی وجہ سے اس امر کا خفا رہتا۔ یہاں پر بحث کرنا مقصد نہیں ہے محض اشارہ کرنا ہی مقصود ہے۔

ایک دوسرا گروہ ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو ہر ذرہ ہر حالت اور ہر جزئی کا عالم بتایا، نہ صرف یہ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر بھی جانا، ان بزرگوں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۴۔ بصیرت

چوتھا جزو بصیرت ہے۔ اس سے مراد تمام اجزاء روح میں فہم کا اسی طرح سرایت کرنا ہے جس طرح تمام حواس یعنی بصارت و سماعت و قوت شامہ و ذوق اور لمس اجزاء روح میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ علم تمام اجزاء میں قائم ہے اور بصیرت بھی تمام اجزاء میں موجود ہے یہی حال ثلثہ، ذوق اور لمس کا ہے یہاں تک کہ روح کا کوئی ایسا جزو نہیں جس میں علم و سمع و بصر و شامہ و ذوق و لمس موجود نہ ہوں۔ چنانچہ روح ہر حجت سے دیکھتی ہے اور یہی حال باقی حواس کا ہے، لہذا جب روح ذات سے محبت رکھتی ہے اور ان دونوں کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتے تو وہ اسے اس بصیرت سے مدد دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذات کے سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں اپنے تمام اجزاء کے ذریعہ سے دیکھتی ہے اور اسی طرح سنتی ہے اور سونگھتی ہے وغیرہ الغرض جوشان روح کی ہوتی ہے وہی جسم کی ہوجاتی ہے چنانچہ جب یحییٰ بن مہزیار نے ملائکہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تو اس وقت سے آپ کی ذات ظاہر اور روح شریف کے درمیان حجاب اٹھ گیا تھا اور اسی وقت سے آپ کی روح اور ذات کے درمیان اتنا دور نکلا ہوا ہو گیا تھا اور آپ کی ذات ان امور پر مطلع ہو گئی تھی جن پر آپ کی روح مطلع تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھ سکتے تھے جس طرح سامنے سے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا: اَتَيْمُوا زَاكُوْعَكُمْ وَتَسْمَعُوا كَمَا تَنْتَظِرُوْنَ اَدَاكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ كَمَا اَرَاكُمْ عَنْ اَمَامِكُمْ۔ (اپنے رکوع اور سجود کو ٹھیک ادا کیا کرو کیونکہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

نے بھی زیادتی کی۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لَا تَنْظُرُوْا وَاَنْتُمْ اَطْرَقْتِ النَّصَا دِي عَيْنِيْ اِنَّ مَوَدِّيْعَكُمْ لَمَجْلُوْدِيْنَ۔ ان احباب کی خدمت میں بھی گذارش ہے کہ یہ بھی اعتدال پسندی کو چھوڑیں کسی کی مخالفت کی بنا پر حق بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔

آخر میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ جو کچھ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ ایک صاحب کشف اور قطب عالم اور غوثِ زمان کا ذاتی مشاہدہ ہے جو بیان کیا گیا۔ اہل باطن اور اولیاء اللہ کو ہی حقیقتِ عمیقہ کا علم ہے، دوسرے لوگ اس حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتے، اس لیے اہل ظاہر اور عوام کے لیے صرف یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم دیا ہے، نہ اس کا علم ہے نہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اسی واسطے شیخ سعدی نے فرمایا ہے: ع تُوْر مَلِكِمْ جِبْرَانِیْ بَاشِ تَمَافِرْدِ اَعْلَمِ كَرُوْد

حاشیہ صفحہ ۱۶۸۔ لے سونگھنا لے چھوٹا لے مشکوٰۃ باب الركوع صفحہ ۸۲

میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے (واحد تعالیٰ اعلم۔)

۵۔ عدم غفلت

پانچواں جزو عدم غفلت ہے یعنی جس قدر کہ روح کا مبلغ علم ہے اور جہاں تک روح کی نظر پہنچتی ہے اس سے علم کی غذا اور جہل کی تمام کیفیات ایسی منتفی ہوں گی اس معلوم مقدار میں نہ سہو پیش آتے نہ غفلت نہ نسیان۔ اور روح کے لیے حصول معلومات تدریجی ہے نہیں ہے بلکہ یہ اسے ایک ہی نظر میں حاصل ہو جاتا ہے اور نہ اس کا علم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی طرف متوجہ ہو تو دوسرے سے غافل ہو جائے بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہو تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ روح علوم فطری ہوتے ہیں اور اس کی ابتدا غفلت میں ہی وقعتاً اسے علوم حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ علوم اس کے لیے قائم رہتے ہیں جیسے اس کی ذات قائم ہے عدم غفلت سے یہی مراد ہے اور یہ وصف ہر روح میں موجود ہوتا ہے۔ صرف مقدار علم میں فرق ہوتا ہے۔ بعض کے علوم تلیل ہوتے ہیں بعض کے کثیر اور سب سے زیادہ علم والی اور سب سے قوی نظر والی روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے کیونکہ یہ سلطان الارواح ہے اور جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے، یہ ایک ہی دفعہ بغیر ترتیب اور بغیر تدریج کے تمامی حوالم کی موجودات پر مطلع ہے پھر جب آپ کی ذات شریفہ در روح میں خلا پیدا ہوگی تو روح نے عدم غفلت کے ساتھ ذات کی مدد کی، یہاں تک کہ ذات بھی عالم کی تمام اشیا پر مطلع ہو گئی اور اسے اس علم میں غفلت لاحق نہ ہوگی، لیکن ذات کا علم روح کا سامنے ہوتا کیونکہ روح کی اطلاع بغیر ترتیب کے وقعتاً ہوتی ہے اور ذات کی اطلاع بتدریج و بترتیب ہوتی ہے اس طرح کہ جس چیز کی طرف متوجہ ہوگی اسے معلوم کرے گی مگر توجہ کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب ذات کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوگی تو اسے بھی معلوم کرے گی۔ علی ہذا القیاس۔ اور چیزوں کی طرف توجہ دے گی یہاں تک کہ تمام اشیا عالم کا علم حاصل کرے گی اور اسے موجودات عالم پر تسلط ہو جائے گا مگر یہ توجہ کا محتاج ہوگا، لیکن وقعتاً حصول کی جو طاقت روح میں پائی جاتی ہے وہ ذات میں نہیں۔ عدم غفلت کے لحاظ سے بھی دونوں میں یہی فرق ہے کہ توجہ کے وقت ذات میں جمول چوک نہ ہوگی نہ یہ کہ توجہ ہٹ جانے پر بھی سمود نسیان لاحق نہ ہو، اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے: **اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ** **يَا ذَا الْمَيْمَنَةِ مَا كَرُوْنَا اِسْكُوْنَا طَمِعَ مَجْبَانٌ دَهْلِيٌّ صَدَّابُ اسْمُو** (میں ایک انسان ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی جمول جاتا ہوں۔ لہذا جب مجھوں جاؤں تو یاد دلا دیا کرو) آپ نے یہ الفاظ اس وقت فرمائے

تھے کہ توجہ ہونے والی علم جموں سے نسیان

جب آپ سے سہو ہوا اور صحابہ نے آپ کو آگاہ نہ کیا۔

(مؤلف کتاب کہتا ہے) خدا حضرت عبدالعزیز دباغ کا بھلا کرے آپ نے طریقت اور حقیقت دونوں کا حق ادا کر دیا۔

حدیث اِنِّیْ لَا اُنْسِیْ رہی وہ حدیث جس میں حضرت کا یہ ارشاد مروی ہے اِنِّیْ لَا اُنْسِیْ
وَلٰکِنِّیْ اُنْسِیْ لِاَسْمٰی رِیْمٍ مَّجُوْلٰتٍ مِّنْہِمْ ہوں بلکہ مجھ پر مجھول ڈالی جاتی
ہے تاکہ مجھول کے لیے بھی ایک طریقہ قرار دے دیا جائے (سوحفا پر حدیث

مثلاً امام عبدالبر نے تمہید میں حافظ ابن حجر نے فتح میں اور جلال الدین سیوطی نے مولانا کے حاشیہ میں لکھا
ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی سند کسی حدیث کی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں
ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کے رد میں آپ کا یہی ارشاد کافی ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُنْسِیْ کَمَا تَلْسُوْنَ
کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بشریت کو فروغ کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے نسیان
کو صحابہ کے نسیان سے تشبیہ دی ہے۔ باقی بحث فتح الباری میں دیکھیں۔ واللہ اعلم۔

۶۔ قوتِ سریان | چھٹا جز قوتِ سریان ہے اور یہ اس طرح کو حق تعالیٰ نے رُوح کو طاقت دی
ہے کہ وہ اجرام کو بھاڑ کر ان میں داخل ہو جاتے چنانچہ یہ پھاڑوں، پتھروں،

لے مولانا امام مالک (۱۷۰: ۱) مطبوعہ مصلحی الباہل پر یہ حدیث اس طرح دی ہے عَنْ مَالِكٍ رَأَىٰ بَلْعَةً اَنَّ
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّیْ لَا اُنْسِیْ اَوْ اُنْسِیْ لِاَسْمٰی رِیْمٍ مِّنْہِمْ اس کی شرح میں جلال الدین
سیوطی کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث اس سند کے علاوہ کسی اور سند سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سند یا متطوع طور پر بھی روایت کی گئی ہو اور یہ حدیث مولانا کی ان چار حدیثوں میں سے ہے جو
حدیث کی دوسری کتابوں میں نہ سند اور نہ اصل طور پر پائی جاتی ہیں مگر اصولی طور پر اس حدیث کے معنی درست ہیں اگر
سیوطی نے مولانا کی شرح کے مقدمہ (چوتھے نمبر) میں یہ حدیث کی طرح لای ہے جس طرح کتاب میں ہے۔

۷۔ عبدالبر نے یوسف بن عبدالبر علیہ السلام کے شیخ اور اپنے زمانہ میں وہاں کے بہت بڑے محدث تھے ان کتاب
الاستاذ کا یہ مذہب علماء الامم معارفنا تصنفنا المؤمن من معانی الآثار تصنیف کی جس میں مولانا کے طرز و
الوجاہ کے موافق اگلی شہکل اور فقہ میں کتاب الوان وغیرہ لکھی۔ انہوں نے ۳۸۵ھ - ۴۹۰ھ میں وفات پائی
ان کی کتاب تمہید کا جس کا بیان ذکر کیا گیا ہے پورا نام تسمیہ لسان السوطی من المعانی
والاسانید ہے۔

۸۔ ایک چیز کا دوسری میں مل جانا

پشانون اور دیواروں کو پھاڑ کر ان میں گھس جاتی ہے اور ان کے اندر جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی ہے اور رُوح کسی ذات میں سکونت پذیر ہو جائے اور اس سے محبت کرنے لگے اور اسے اپنا ساتھی بنائے تو رُوح اس قوت سے ذات کی مدد کرتی ہے اور ذات وہی کام کرنے لگ جاتی ہے جو رُوح کرتی ہے۔

یحییٰ علیہ السلام کا قصہ | یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو آپ ان سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر گھس گئے کیونکہ

آپ کی رُوح نے بدن کو باہمی محبت کے سبب اجرام میں سرایت کرنے کی طاقت دی تھی اسی واسطے آپ کا جسم جرم درخت کو پھاڑ کر اُس کے اندر گھس گیا۔

اولیاء اللہ میں بھی یہ | اسی قبیل سے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات کہ وہ کسی جگہ بغیر دروازہ کھولنے داخل ہو گئے اور مکان کے اندر پاتے گئے۔

قوت پائی جاتی ہے

اور اسی قبیل سے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات کہ ایک قدم اٹھایا اور ایک پاؤں مشرق میں رکھا اور دوسرا مغرب میں کیونکہ جسم تو ایک نقطہ میں اس ہوا کو پھاڑ کر نکل جانے کی طاقت نہیں رکھتا جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس لیے کہ ہوا اس کے جوڑوں کو توڑ ڈالے گی اور اس کے اعضا کو ریزہ ریزہ کر دے گی اور اس کے خون اور رطوبتوں کو خشک کر دے گی، لیکن رُوح نے قوت سرایان سے جسم کی مدد کر کے اسے اس فعل کرنے کے قابل بنا دیا۔

واقعہ معراج | معراج کا واقعہ بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی سے مدت کے اندر جہاں پہنچے، پہنچے اور پھر واپس بھی آگئے اور یہ سب کچھ رُوح کا کام تھا کہ اس نے اپنی سرایت کرنے والی قوت سے جسم کی مدد کی، واللہ اعلم۔

۷۔ موملمات اجرام کا عدم احساس | ساتواں جزو اجسام کو دکھ دینے والی اشیاء کا احساس

رُوح تو ان میں سے کسی چیز کو محسوس نہیں کرتی چنانچہ اس کے نزدیک بھوک، پیاس، گرمی اور سردی وغیرہ کیونکہ نہیں۔ اسی طرح جب رُوح کسی تیز چیز میں نفوذ کرتی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اسی طرح جب روح گندگ کی جگہ سے گزرتی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، برعکس فرشتوں کے کو اس آخری امر میں یعنی تعفن سے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ ان کا میلان خوشبو کی طرف ہوتا ہے اور بدبو سے انہیں نفرت ہوتی ہے اگر رُوح میں عدم احساس کی قوت نہ پائی جاتی تو جس جسم میں یہ موجود ہوتی ہے اس میں ایک لمحہ بھی قرار نہ پاسکتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

یہ سات انور ہیں جن کا ہونا ہر روح میں ضروری ہے اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ قریب قریب یہی روح کے اجزائیں، مابقی کی طرح ان میں رُوحوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اعلیٰ ترین روح، رُوحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ ان اوصاف میں جو اوصاف آپ کی روح میں پاتے جاتیں وہی آپ کی ذات میں بھی پاتے جاتیں گے۔ پھر ان ساتوں کو اٹھائیں کیساتھ ملایا جائے گا، اٹھائیں سے مراد آدمیت، قبض، بلیط اور نبوت کے اٹھائیں انوار ہیں کہ پہلا نور یعنی ذوق الانوار جو آپ کی ذات شریف میں ہے، اس میں تمام سابقہ انوار شامل ہو جائیں گے اور وہ انیس انوار کا مرکب ہوگا، پھر اسی طرح تیسرا چوتھا حتیٰ کہ ساتواں نور یعنی تیس انوار سے مرکب ہوگا۔

۴ - علم

علم سے ہماری مراد علمِ کامل ہے جو پاکیزگی اور طہارت میں انتہائی درجے کو پہنچا ہو اور اس میں مندرجہ ذیل سات خصلتیں جمع ہوں۔ یاد رکھو کہ علم تو عقل ہے اور عقل نورِ روح ہے اور رُوح نورِ ذات ہے یہ مذکور ہو چکا کہ وہ ذاتِ طاہر جس کے اور رُوح کے درمیان سے حجاب زائل ہو چکا ہو ان تمام اوصاف سے موصوف ہوتی ہے جو نورِ عقل کے لیے ثابت ہو چکے ہوتے ہیں اور نورِ عقل علم ہی ہے لہذا رُوح ان ساتوں انوار سے متصف ہوتی ہے جو علم میں پاتے جاتے ہیں۔

۱- معلومات کا بار اٹھانا | علم کا پہلا جزو معلومات کا بار اٹھانا ہے۔ یہ علم کے اندر ایک نور ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ معلومات اس درجہ حاصل کی ہوں کہ نگاہ کو

اپنی دیکھی ہوئی اور کان کو اپنی سنی ہوئی، اسی طرح باقی حواس کی ادراک کی ہوتی چیزوں کا جتنا حصول ہوتا ہے، ان سب پر فوقیت ملے جاتے لہذا نورِ علم میں اشیاء کا حصول بمنزلہ ذات کے ہوتا ہے اور بصیر میں اشیاء کا حصول بمنزلہ نفل اور خیال کے ہوتا ہے، بالفاظِ دیگر پہلے حصول کے مقابلے میں دوسرا حصول بمنزلہ خیال کے ہوتا چنانچہ نورِ علم میں ادراک حقیقی ہوتا ہے اور بصیر میں خیال، لیکن لوگوں میں اس کے برعکس مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں نورِ علم بہت کم بلکہ محض بال برابر یا اس سے بھی کم ہوتا ہے اور جب علم ان میں کم ہو گیا تو انہوں نے حواس پر اکتفا کرنا شروع کر دیا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے علمِ کامل عطا کیا ہو تو بصیر اور باقی حواس اس علم کے مقابلے میں جو اسے حاصل ہے اس کے نزدیک محض ایک خیال ہوگا پھر اس حالت کو واضح کرنے کے لیے شیخ نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا:

اگر ہم فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کی تعمیر میں ہر چھ پٹا اور پٹا کام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا کہ مٹی خود لایا اور اسے پکا کر اینٹیں بنائیں اور پتھر لایا اور انہیں پکا کر پونا بنایا۔ پھر خود ہی لکڑی لایا، خود ہی اسے چیرا عمارت تیار کر لی اور اسے چوڑے کا پستری کیا۔ ان تمام امور میں کسی نے اس کی مدد نہ کی، بلکہ اول سے آخر تک تمام کاموں کو اس نے خود ہی کیا جو اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہو، وہ ارادے، نیت اور سوچ و بچار سے کیا ہو، حتیٰ کہ ہر چیز ایسی ہو گئی ہو گویا اس کی طبی اور فطری چیز ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں موجود ہوں اور بھی غائب نہ ہوتی ہوں، اب اگر وہ اس گھر سے کچھ مدت تک غائب رہے اور پھر واپس آئے اور اس گھر کو دیکھے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی اسی گھر کو دیکھے تو ہر چند دونوں اس گھر کو دیکھنے میں تو برابر ہوں گے، لیکن بنانے والے کا دیکھنا دوسرے آدمی کے دیکھنے سے بہت بڑھا ہوا ہو گا کیونکہ اس کے تمام اجزاء اور اجزاء کے اجزاء اور کام کی تفصیل اور تفصیل کی تفصیل ایسی چیزیں ہیں جنہیں صانع نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے چنانچہ وہ گھر کو ظاہر اور باطن اور بیرون اور اندرون سے اس طرح جانتا ہے جس کا دوسرے کو علم نہیں۔ یہی حال علم کامل کا ہے کہ وہ شے کے ظاہر و باطن، اجزاء اور اجزاء کے اجزاء اور تفصیل اور تفصیل کی تفصیل پر محیط ہوتا ہے اور بصیر کا تعلق محض گھر کی سطح سے ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا چاہے جانتیکہ وہ چیر کر باطن تک پہنچ سکے یا مثال تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے کیونکہ علم کامل کا تو صرف انہی لوگوں کا علم ہوتا ہے جن پر اللہ کی عنایت ہو اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مثالوں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ علم اشیا کا کیسے ادراک کرتا ہے؟ فرمایا: اگر ہم فرض کریں کہ علم بمنزلہ ایک اونس صاف سفید پانی کے ہے جو اپنی اصلی حالت پر قائم ہو۔ پھر ہم ایک اونس اور پانی فرض کریں جو کہ ایک مختلف قسم کے قطرات سے مرکب ہو مثلاً ایک قطرہ نیکلین ہو، ایک قطرہ میٹھا، ایک کڑوا، ایک ترش، ایک ٹھنڈا، ایک گرم وغیرہ وغیرہ، پھر ہم اس ایک اونس مرکب پانی کو مراد پانی میں ڈال دیں تو یہ دونوں آپس میں مخلوط ہو کر ایک ہی پانی بن جائیں گے، پھر اونس پانی بمنزلہ علم کے ہے اور دوسرا اونس اپنے اختلاف کی وجہ سے بمنزلہ معلومات کے ہے، میں نے عرض کیا کہ کیا یہ قطرے مل جلی کر ایک ہی ہو جاتے ہیں یا ہر قطرہ علیحدہ متمیز رہتا ہے؟ فرمایا یہ مخلوط ہوتے ہیں، پھر آپ نے تھیلی بھر پانی لیا اور فرمایا یہ علم ہے پھر ایک اور قطرہ لیا اور اسی پانی میں ملا دیا اور فرمایا کیا یہ اس سے مل جلی نہیں گیا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ گویا منجملہ معلومات کے ایک معلوم ہے، پھر

ایک اور قطرہ لیا اور اسی پانی میں ملا دیا اور فرمایا کیا یہ بھی اس سے مل جل نہیں گیا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ گویا دوسرا معلوم ہے پھر تیسرا قطرہ لیا اور اس پانی میں ملا دیا اور کہا بس مسلم اور معلومات کے حاصل ہونے کی یہی کیفیت ہے۔ کیونکہ نورِ علم پہلے قطرے میں علوم سے خالی ہوتا ہے، پھر معلومات کے آنے سے تدریجاً بڑھتا ہے۔ معلومات حاصل ہوتے رہتے ہیں اور نورِ علم بڑھتا رہتا ہے اسی لیے نورِ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے جس طرح معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ علمِ معلومات کے لیے بمنزلہ غلاف کے ہے۔ اگر غلاف کے اندر تھوڑی چیز ہوگی تو غلاف کا جسم چھوٹا ہوگا، اگر کثیر ہوں گی تو غلاف بڑا ہو جائے گا عجیب بات یہ ہے کہ ابتدا میں یہ غلاف بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس قدر کہ اس میں ایک ہی معلوم سما سکتا ہے اگر اس میں ایک اور معلوم کا اضافہ ہو تو غلاف بڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے بے حد بڑھ جاتا ہے، واللہ اعلم

۲۔ ضائع نہ کرنا۔ دوسرا جزو۔ عدم تفتیح (ضائع نہ کرنا) ہے اور وہ ایک نور ہے جس کا مقصدی یہ ہے کہ اس کے معلومات صرف مستحق کو پہنچیں۔ لہذا اُسے نااہل لوگوں تک پہنچنے سے محفوظ رکھتا ہے چنانچہ یہ نور براہِ راست نااہل تک نہیں پہنچتا اور اگر بالفرض نااہل تک یہ نور پہنچ بھی جائے تو یہ اسے واپس لے آتا ہے۔ اسے چوس لیتا ہے اور اپنی اصل تک پہنچا دیتا ہے اور نااہل کے پاس قائم رہنے سے بچا ہے۔

یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ جب کلام فرماتے تو انوارِ علوم نکلتے اور اسے نیک و بد اور مومن و منافق ہر قسم کے لوگ سنتے اور جو بد اور منافق لوگ ہوتے تو یہ نور ان کے پاس قرار نہ پاتا اور نہ ان کے دل پر اس کا اثر ہوتا کیونکہ نور مذکور ان انوار کو اپنی پاکیزہ اصل اور روشن محل کی طرف واپس لے آتا، یعنی ذاتِ محمدی کی طرف، لیکن جو اہلِ محبت اور اہلِ ایمان ہوتے، وہ حکمت کے اہل اور یقیناً قبول کرنے کے قابل ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانُوا آخِصًا بِعَادَاتِهِمْ لَمَّا قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِمْ حَتَّىٰ نُلَاقَهُمْ فِي سَفَرِهِمْ بِمَا جَاءُوا فِيهِمْ فَلَمَّا كَانُوا فِي سَفَرِهِمْ لَا يَخَافُونَ فِيهِمْ فَتَابَ اللَّهُ تِلْكَ الْأُمَّةَ حَتَّىٰ لَمَّ الْفِتْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسْرَأَهُمْ لَلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (سورۃ بقرہ ۱۷۵-۱۷۷)۔

غرض علم کی دو قسمیں ہیں، پاک جس کے نور میں سفیدی ہو اور دوسرا ناپاک جس میں نیلایں ہو۔ فرض کرو چار آدمی ہیں ایک کا علم ظاہر اور کامل ہے۔ دوسرے کا علم ظاہر اور قلیل ہے، تیسرے کا علم غیر ظاہر مگر کامل ہے اور چوتھے کا علم غیر ظاہر اور قلیل ہے پھر فرض کر لیں کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر باتیں کرنے لگیں تو ظاہر ناقص علم والا ظاہر کامل علم والے سے استفادہ کرے گا اور تیسرے سے کچھ بھی استفادہ نہ کر سکے گا۔ اس لیے کہ وہ دونوں، مجلس نہیں ہیں اور ناپاک ناقص علم والا مستفید ہوگا

ناپاک کامل والے سے اور پاک علم کا کچھ اترنے لگے گا کیونکہ ان میں مجاہدت نہیں ہے۔ علم مطلق کا خاصہ عدم تفتیح ہے (مضامین نہ جانا) اس لیے طاہر غیر طاہر پر داخل نہ ہوگا اور اس کے پاس نہ ٹھہر سکے گا۔ اسی طرح غیر طاہر طاہر کے ساتھ نہیں لے گا اور نہ اس کے پاس ٹھہر سکے گا۔ طاہر طاہر کے پاس جائے گا اور نبیث نبیث کے پاس۔

۳۔ زبانوں اور حیوانات اور تیسرا جز معرفت لغات و اصوات ہے اس کی تشریح اس طرح ہے کہ جب علم کامل میں اشیاء کا حصول ہوتا ہے تو یہ علم مع ان کے حقائق، ذاتیات، لوازمات اور عوارض کے ہوتا ہے اور اصوات (آوازیں) امور عرضیہ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ موصیات کا علم تو حاصل ہو جائے اور ان اشیاء کا علم نہ ہو جو ان سے پیدا ہوتی ہیں۔

پھر جن معلومات کے حقائق علم میں حاصل ہو چکے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ حیوان اور جماد۔ جماد کی بھی آواز ہوتی ہے۔ مثلاً پانی کی سرسراہٹ اور دروازے کی کھڑاہٹ اور ایک پتھر کی دوسرے پر گرنے کی آواز وغیرہ وغیرہ اور علم والا انسان آوازوں کو سن کر مطلب سمجھ جاتا ہے۔ پھر حیوان کی بھی دو قسمیں ہیں، ناطق اور غیر ناطق۔ حیوان ناطق یعنی انسان کی کوئی مذکورہ زبان ہوتی ہے جسے عام لوگ جانتے ہوتے ہیں اور حیوان غیر ناطق جس کی قسمیں پرندے حیوانات وغیرہ ہیں اور ان تمام کی الگ الگ بولیاں مشہور ہیں اور کامل علم والا انسان ان سب کو جانتا ہوتا ہے۔ (مؤلف کتاب کہتا ہے کہ) میں نے اس کے متعلق حضرت سے بہت سی حکایتیں سنی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر دوران کتاب ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت نے فرمایا کہ صامت جس کی آواز نہیں ہوتی مثلاً دیوار، گھر، جنگل، پھیل میدان، پہاڑ و رخت وغیرہ ان کی آواز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ آواز ان کے اور ان کے حقائق کے درمیان باطنی ہے مگر بعض اوقات ان کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کے معجزے کی صورت میں یا ول کی کرامت کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔

۴۔ انجام سے واقفیت چوتھا جز معرفت انجام ہے، اجزاء روح میں تمیز کی بحث میں مذکور ہو چکا ہے کہ یہ ایک نور ہے کہ جس کے ذریعہ سے اشیاء کی حقیقت نفس الامری مکمل طور پر تمیز ہو جاتی ہے لہذا اس نور سے ایک دوسرے سے اشیاء کا امتیاز ہوتا ہے اور یہ انہیں درجہ بدرجہ آتا ہے یہاں تک کہ یہ انجام تک پہنچ جاتی ہیں اور جب انجام

کو پہنچ گئیں تو تیسریز کا کام ختم ہو گیا اور اس علم یعنی معرفت عواقب کا کام شروع ہو جاتا ہے اس طرح کہ ہر شے کا حقیقی انجام تفصیل وار نظر کے سامنے آتا ہے۔

پھر انجام کی دو قسمیں ہیں: (۱) دارالآخرت میں فنا جیسا کہ جمادات وغیرہ کا حال ہے جنہیں آخرت میں کوئی زندگی نصیب نہ ہوگی (۲) یا بقا جیسا کہ مکلفین (انسان و جنات) وغیرہ کے لیے ہے۔ جس کا انجام فنا ہو تو یہ جزو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی فنا کب اور کس طرح ہوگی اور یہ شے کس طرح فنا تک بتدریج پہنچے گی۔ اس کے اجزاء کس طرح کم ہوتے ہوتے بالآخر معدوم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آخر کار یہ معدوم محض بن جائیں گے۔ اس کی فنا کس جگہ ہوگی اس فنا کے اسباب و مقتضیات کیا ہوں گے، حتیٰ کہ اس کی فنا ہونا بالکل امر ظاہر اور معقول بن جائے گا کہ نہ اس میں کوئی بعد اور نہ خرقی عادت ہوگا اس کے بعد کئی ایک علم شامل ہیں۔

لیکن جس کا انجام بقا ہے تو فوراً تیسریز اسے درج بدرج لے جا کر جنت یا دوزخ تک پہنچا دیتا ہے پھر یہ جزو آتا ہے اور اس کی جزاء میں خود کرتا ہے اور ہر شخص کی جزاء کے مطابق جنت میں ہے تو جنت کی اور دوزخ میں ہے تو دوزخ کی جزاء میں بالتفصیل خود کرتا ہے اس کی شرح بڑی لمبی ہے اور ممکن ہے کہ حضرت سے سنے ہوئے کچھ واقعات اثناء کتاب میں ذکر کریں۔ - سُئِلَ اللهُ وَقَوَّيْتَهُ -

۵۔ اُن علوم کی معرفت جن کا تعلق پانچواں جزو اُن علوم کی معرفت ہے جن کا تعلق جن و انس سے ہے اور یہ بہت سے علوم ہیں۔ خاص انسانوں سے تعلق رکھنے والے علوم کی تعداد تین سو چھیاسٹھ ہے

انسانوں اور جنوں سے ہے

اور جنوں سے تعلق علوم کی تعداد ان سے تین کم یعنی تین سو تریسٹھ ہے، انہی میں وہ علوم بھی شامل ہیں جن سے اُن اسباب کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جن پر اُن کی زندگی ظاہری اور باطنی کا بقا موقوف ہے ظاہری معاش وہ ہے جس پر اُن کی ذات کا انحصار ہے اور جس سے ان کی زندگی قائم رہتی ہے لہذا اس میں کسب کے اسباب مثلاً کھیتی کرنا، ہل چلانا، بڑھتی کا کام وغیرہ یا دستکاری سب شامل ہیں اس لیے ان تمام کا جاننا اور اُن اسباب کا جاننا ضروری ہے جس سے فائدہ ہوتا ہو یا نقصان۔ اسی میں علم ادب بھی شامل ہے جسے آج کل لوگ علم سیاست کہتے ہیں کیونکہ اسباب معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے اور اس میں بھی بہت سے علوم شامل ہیں۔

ابری باطنی معاش تو یہ ایسی معاش ہے جو بندے کو رب سے ملا دے، انہیں ہانک کر ادھر لے

لے جن کو طاقت کے انوازے کے مطابق کام تیار یا ہوا ہے۔

آئے اور اللہ کی راہ بتائے۔ اس میں شریعتوں کا جاننا اور ان کے انوار اور ان اسرار کا جاننا شامل ہے جو اللہ تک پہنچا دیں۔ چنانچہ انسان واقعات میں اللہ کی حکمتوں کو جاننے لگتا ہے اور جانتا ہے کہ شریعت میں اس کے حکم کرنے کا کیا راز ہے اور یہ کہ دنیا اور آخرت میں بندے کو اس سے کیا نفع پہنچتا ہے۔ اگر اس بارے میں ہم تمام امور کا ذکر کر دیں جنہیں ہم نے حضرت سے سنا اور ہم جزئیات اور بڑی تفصیلات کو بیان کریں جن کے متعلق ہم نے شیخ سے سوال کیا تو ہمیں بے شمار عجائب و غرائب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ نیز اس نور والا حکم شرعی کو سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ یقیناً حق بات ہے کیونکہ میں نے حضرت سے ان اختلافات کے متعلق بحث کی جو شیوخ مذاہب میں واقع ہوئے (مثلاً چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ) میران اختلافات میں بحث کی جو اصحاب مذاہب اربعہ یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے درمیان واقع ہوئے اور پھر ان اختلافات میں جو انبیاء کی شریعت میں واقع ہوئے۔ یہ گفتگو کئی سال تک جاری رہی۔ اس عرصے میں آپ سے وہ اسرار و معارف سُننے میں آئے جن کا شمار نہیں، خدا میں اپنے فضل و کرم سے ان سے دنیا و آخرت میں نفع پہنچاتے۔

حضرت نے فرمایا کہ انہی علوم میں ان آفات کی معرفت بھی شامل ہے جو اسباب معاش ظاہری و باطنی کو لاحق ہوتی ہیں اور یہ کہ ان آفات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ اس علم کا جاننے والا اپنی معاش کے تمام اسباب میں صاحب بصیرت ہو جائے چنانچہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں جہانوں میں اسے خاص طور پر کونسی چیز نفع رساں ہے اور کونسی ضرر رساں۔ اسی میں علم طب کی ایسی کامل معرفت بھی شامل ہے جو نفس الامری ہو اور یہ یا تو ظاہری ہے جس کا تعلق ظاہری معاش کی بہتری کے ساتھ ہے یا باطنی جس کا تعلق معاش باطنی کے ساتھ ہے۔

۶۔ ان علوم کی معرفت جن کا تعلق چھٹا جزو ان علوم کی معرفت ہے جن کا تعلق کونین کے احوال کے ساتھ ہے اور کونین سے مراد عالم علوی اور عالم سفلی ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ عالم کا

انحصار سات امور پر ہے۔ عناصر اربعہ یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ پر اور مرکبات ثلثہ پر یعنی نباتات، حیوانات اور معدنیات پر۔ لہذا علم کامل میں ان اشیاء کی حقیقت کو کامل طور پر جاننا ضروری ہے نیز ان کی امتیازی خاصیتوں کا علم۔ ان میں نفع رساں اور ضرر رساں اشیاء کا علم، ان کی قوتوں کا علم اور ان قوتوں میں ان کے تمام افراد کے اختلاف کا علم بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگ کا جسم تو بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن اس کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں اور اس کے برعکس بھی یعنی جرم چھوٹا لیکن

حرارت قوی۔ اس کی بحث لمبی ہے واللہ اعلم

۷۔ جہات کا ایک جہت میں محصور ہو جانا
اور وہ ایک جہت سامنے کی جہت ہے اور یہ علم

کمال کے اجزا میں سے ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ علم چونکہ ایک نور ہے جسے تمام جہات میں اشیا کا ادراک کرنا ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ کی طرف سے زائد نور عطا ہو کہ جو کچھ وہ سامنے کی جہت کے علاوہ اور جہات میں دیکھتا ہے وہ اس کے لیے ایسے ہی ہو جائیں جس طرح کہ بدن کم و کاست کے سامنے کی اشیا کو دیکھتا ہے اور اس وقت اس کی نگاہیں صرف ایک جہت رہ جاتی ہے اور باقی تمام جہات معدوم ہوجاتی ہیں اس لیے کہ اس کا علم کمال ہوتا ہے اور یہ کیفیت صاحب فتح (کشف) کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **اِنِّیْ لَا ذَاکُھُ مِنْ خَلْقِیْ کَمَا اَرَاہُ کُھُ مِنْ اَمَّا حِیْ اَرْتَجِبُ** : میں اپنے پیچھے سے تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے، لہذا باوجود اس کے کہ صحابہ آپ کے پیچھے ہوتے آپ انہیں اپنے سامنے دیکھتے بعینہ اسی طرح جس طرح آپ سامنے کے رُخ کی چیزوں کو دیکھتے لیکن اگر صاحب علم الگ الگ جہات کو محسوس کرے تو اس کا علم کمال نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

۷۔ رسالت

۱۔ رُوح کا جسم میں
برضا و رغبت قیام

رسالت کا پہلا جزو رُوح کا جسم میں برضا و رغبت قیام پذیر ہونا ہے اس لیے کہ پاکیزہ اجسام کے اندر وہ نور ہوتے ہیں جو ایمان باللہ سے فیضیاب ہوتے ہیں انہی انوار کی قلت و کثرت کے مطابق جسم میں نور کا قیام قوی ہوتا ہے یا ضعیف کیونکہ نور بہ نسبت روح کے زیادہ مائل ہوتا ہے اور ارواح بھی نور ہی میں سے ہیں، صرف آنافرق ہے کہ نور ایمان کو کسی ذات میں دیکھتی ہے تو وہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس سے لذت پاتی ہے پھر جس ذات میں نور ایمان مثلاً ایک ہاتھ برابر ہو، اس میں روح کی سکونت اس قدر برضا و رغبت کی نہ ہوگی جس قدر کہ اس ذات میں ہوگی جس میں نور ایمان دو ہاتھ برابر ہے و علی ہذا القیاس۔

مزید برآں نور ایمان نیک اعمال کے اجر کی زیادتی سے بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ اعمال کے اجر میں

۷۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ۔ طبع مکتبہ نوری صفحہ ۹۸ اور ۱۰۱ اب ما علی العاصم من المتابعۃ اور مکتبہ

امام مالک ج ۱ صفحہ ۱۲۹-۱۲

اور ان اجز کا خاص نور ہوتا ہے جن کا عکس ذات پر پڑتا ہے اور جن کی بدولت اجسام کو دنیا میں نیک نفع حاصل ہوتا ہے اس طرح کہ ان کی وجہ سے ان کا نور ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور آخرت میں ظاہر نفع ہوتا ہے کہ یہی اجز جنت میں نعمتیں بن جائیں گے جن سے عمل کنندگان حفظ حاصل کریں گے۔

حضرت نے فرمایا: اگر ہم فرض کریں کہ دو آدمی نور ایمان میں برابر ہیں اور ان میں سے ایک دن بھر نیک اعمال کرتا رہے اور دوسرا نہ کرے۔ پھر دونوں رات کو سو جائیں، تو نیک اعمال والے کا نور رات بھر روشن اور زیادہ پھیلا ہوا ہوگا برخلاف اس شخص کے نور کے جس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ تمام اعمال میں رسالت کے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے مرسلین کے ایمان کے برابر پہنچنا ناممکن ہے، پھر خود مرسلین میں بھی ان کے متبعین کی قلت و کثرت کے اعتبار سے فرق مراتب ہے اور کوئی مرسل کثرت متبعین کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر دیگر مرسلین کے اجر سے بڑھ کر ہوگا۔ اسی لیے کہ آپ کا نور ایمان اس عظمت تک پہنچ چکا ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے یہ لازم آیا کہ جس طرح مرسلین کی ارواح ذات میں سکونت پذیر ہیں، اس طرح دوسروں کی ارواح نہیں۔ اسی خاص رہائش کو ہم نے جزو رسالت قرار دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ذات محمدی میں روح محمدی کی سکونت دیگر مرسلین سے بڑھ کر ہے لہذا آپ کی ذات میں یہ جزو بھی انتہائی کمال پر ہوگا۔ نیز روح کی رہائش میں اس اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوتا ہے کہ کسی کا نور ایمان جرم روح کے مساوی ہوتا ہے اور کسی کا چھوٹا اور کسی کا بڑا۔ لہذا جس کا نور ایمان جرم روح سے بڑا ہوگا تو اس کی روح کا قیام بھی زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جن کی ذات میں نور ایمان قطعاً ہوتا ہی نہیں وہ کافروں کی ذات ہے ان میں روح کا قیام صرف حکم تقدیر قہری اور جبری ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں روح ان کی ذات کو سخت ناپسند کرتی ہے۔

۲۔ علم کامل دو سرا جزو علم کامل ہے خواہ غیب کا ہو خواہ سامنے موجود اشیاء کا رغبیا و شہادتہا اس جگہ علم غیب سے ہماری مراد وہ علوم ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت سے ہے اور علم شہادت سے مراد وہ علوم ہیں جن کا تعلق مخلوقات سے ہے لہذا اس میں وہ علوم جن کا تعلق جن و انس کے احوال سے ہے اور وہ علوم جن کا تعلق احوال کونین سے ہے اور وہ علوم جن کا تعلق احوال عاقبت سے ہے سب شامل ہوں گے اس کے متعلق پہلے بھی کچھ اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن یہاں سے جزو رسالت شمار کیا گیا ہے وہ ان امور کی معرفت میں کمال حاصل کرنا ہے لہذا ان امور میں کمال اور پھر کمال کا انتہائی درجہ حاصل کرنا رسالت کا ایک جزو ہے جس کا ہر رسول میں ہونا ضروری ہے اور یہ کمال

کمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انتہائی غایت کو پہنچ چکا تھا و اللہ اعلم
۳۔ صدق تیسرا جزو ہر ایک کے ساتھ قول و فعل میں سچائی ہے، اسی طرح کہ افعال و اقوال اللہ کی
 خوشنودی اور محبت کے مطابق ہوں کیونکہ مخلوقات کو پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا رسولوں کا مذکورہ حالت پر ہونا ضروری ہے لہذا رسول حق و
 سچائی کے سوا کوئی بات دل سے نہیں نکالتے۔ ان کا مزاج بھی سنجیدہ ہوتا ہے لہذا جب وہ کسی بات کی
 خبر دے وہیں تو وہ ہو کر رہے گی اور اگر کوئی بات بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہو تو اس کی صحیح تاویل کی
 جاتے گی اور انشاء اللہ ہم اس کتاب میں اس کا کچھ ذکر کریں گے۔

غرض رسولوں کے کلام اور اہل جنت کی خواہشات ایک ہی قسم کی ہیں چنانچہ جس طرح اہل جنت
 جب کسی چیز کی خواہش کریں گے تو یہ یقیناً پوری ہوگی۔ اسی طرح جب رسول کوئی بات کریں تو وہ پوری
 ہو کر رہے گی، واللہ اعلم، لہذا جو کچھ ہم قول حق رجو کہ نبوت کا جزو ہے، اے تحت میں پہلے کہ آتے ہیں
 اس کے مقابلے میں "صدق" میں صرف اسی قدر مفہوم کا اضافہ ہے کیونکہ یہاں صدق بمنزلہ اس شخص کے ہے
 جو ان امور کی حکایت کر رہا ہو جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، گویا کہ اس کا قابلِ مَسْئُولُ الاختیار ہے،
 بر خلاف قول حق کے کیونکہ وہ اس درجے تک نہیں پہنچتا ہوتا لہذا صدق میں قول حق کے مقابلے میں
 زائد نور ہوتا ہے۔

۴۔ سکینہ و وقار جزو چہارم سکینہ اور وقار ہے اور وہ دل میں ایک نور ہے جو صاحبِ نور کے
 لیے ضروری کر دیتا ہے کہ اس کا اللہ پر اطمینان اور اعتماد ہو اور یہ کہ وہ
 ہر قسم کی قوت اور طاقت اللہ کی طرف پھیرے اور اللہ کے سوا کسی اور کی پروا نہ کرے، یہاں تک کہ جب
 اللہ تعالیٰ صاحبِ سکینہ اور وقار کو کسی امر کا لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس
 معاملے میں اُس کی مخالفت اور دشمنی کا ارادہ کر لیں تو وہ ان کی قطعاً پروا نہ کرے بلکہ اُن کو کالعدم سمجھے
 اور اس کے نزدیک اُن کا دوستی کرنا، محبت کرنا اور مدد کرنا سب یکساں ہو کیونکہ اُس کے نزدیک تو انہیں
 مخالفت یا موافقت کرنے کی طاقت ہی نہیں۔

لیکن جسے سکینہ حاصل نہ ہو تو جب اسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص اسے نقصان پہنچانے کا قصد کرتا
 ہے تو جس طرح وہ اپنے اندر قوت و طاقت محسوس کرتا ہے اسی طرح وہ دشمن میں بھی قوت و طاقت دیکھتا
 ہے لہذا وہ دشمن کی مدافعت کی تدبیریں سوچے گا کہ وہ کیسے بھاگ جائے اور کبھی سوچے گا کہ جب متبادل آن پڑا تو نبات کی کیا صورت ہوگی

ایسی شخص و بچان میں ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کر لیتا ہے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ سکینہ کو اجزا ربّ ربانیت میں چھٹا نمبر کیا گیا ہے

کیونکہ صاحب رسالت کو دنیا والوں سے عداوت کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کفر و باطل سے باز آجائیں۔ اسی لیے اسے ان کی توجہ یا عدم توجہ ان کی محبت یا ان کی روگردانی کی پروا نہیں ہوتی چنانچہ حضرات مرسلین کی یہی حالت تھی کیونکہ دنیا والوں نے ان سے عداوت کی اور متحد ہو کر ان سے لڑے لیکن ان کے دل پر اس کا اثر نہ ہوا پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی کئی آیات میں اسی سکینہ کا ذکر ہے مثلاً

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (سورہ توبہ آیت: ۲۶) (پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینہ اتاری) رسول پر سکینہ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آثار کا مشاہدہ کرادیا کہ آپ کثیر التعداد دشمن کے مقابلے پر بھی ڈٹے رہے اور مومنین پر انزال سکینہ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا کر دیا۔

پھر سلسلہ کلام میں اس سکینہ کا تذکرہ ہوا جو بنی اسرائیل کے تابوت میں تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ اِنَّ يٰۤاَيُّهَا سَكِينَةُ فِيْهِمْ يٰۤاَيُّهَا سَكِينَةُ (کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہوگی) اور پھر اس سکینہ کا ذکر ہوا جس کا ذکر انسید بن حنظلہ کی حدیث میں ہے اور اس سکینہ کا ذکر ہوا جن کا ذکر دیگر احادیث میں کیا گیا ہے جو کچھ آئمہ تفسیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے مجھے اُس کا علم تھا، لیکن حضرت نے ان مقامات کی اس طرح تشریح کی جس طرح کوئی معاملے کا مشاہدہ کر رہا ہو جی کہ حضرت جبرئیل کا وحیہ کبھی کی صورت میں آنے کا ذکر ہوا، اگر یہ ڈرنے ہوتا کہ کہیں پڑھنے والے اتنا نہ جانتے تو میں یہ سب کچھ لکھ دیتا واللہ اعلم

۵۔ مشاہدہ کا ملکہ | پانچواں جزو مشاہدہ کا ملکہ ہے اس کی تشریح نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ عقول کی دسترس سے باہر ہے جیسے معرفت باری تعالیٰ کی جو جزو نبوت ہے تشریح نہیں کی جاسکتی،

۱۔ قرآن مجید سورہ بقرہ (پارہ ۲) آیت ۱۴۸

۲۔ اسید بن حنظلہ! یہ اُن صحابہ میں سے ہیں جو عقبہ ثانیہ کے وقت موجود تھے، بدر اور بعد کی تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کی وفات ۷ھ میں ۳۰ سالہ، ۹ھ میں خلافتِ عمر میں ہوئی۔

۳۔ وحیہ کبھی: یہ کبار صحابہ میں سے ہیں۔ اُحد اور بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ انہی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۰ھ و ۳۱ھ میں قیسر کی طرف روانہ کیا تھا اور انہی کی شکل میں جبرئیل آیا کرتے تھے۔

۴۔ امر معاویہ کے عہد تک زندہ رہے۔

۶۔ زندگی میں موت

چھٹا جزو زندگی ہی میں موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے احوال کا مشاہدہ اسی طرح کریں جس طرح مردے اپنی موت کے بعد کریں گے اسے جزو رسالت اس لیے شمار کیا گیا ہے کیونکہ مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو رغبت اور خوف دلانے (ترغیب و ترہیب) کی غرض سے بھیجا گیا اور ترغیب و ترہیب وہی شخص کر سکتا ہے جو آخرت کے احوال کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ لہذا وہ جنت کے حاصل کرنے کی ترغیب لوگوں کو دے سکے گا اور دوزخ سے بچنے کے لیے لوگوں کو ڈراسکے گا اور تشریح کر سکے گا کہ عذاب قبر کیسے ہوگا اور برزخ میں ارواح کس طرح چڑھ جاتی ہیں اور اسی قسم کی اور باتوں کی تشریح کر سکے گا جنہیں لوگوں کی عقلیں برداشت کر سکیں۔

میں نے عرض کیا کہ انبیاء کو ان کے متعلق وحی کا آجانا کافی ہے، مشاہدے کی کیا ضرورت ہے حضرت نے فرمایا کہ وحی ایک خطاب ہے اور خطاب کلام انہی سے ہوتی ہے جو معنی کو سمجھتے ہوں۔ پس مشاہدہ پیغمبر کے لیے آخرت کے احوال کو واضح کر دیتا ہے جس سے ان سے عینی واقفیت حاصل کر لیتا ہے، لیکن وحی جو ہوتی ہے اس سے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہو جاتی ہے کہ جن باتوں کا تبلیغ کرنا مقصود ہے ان کی تبلیغ کرے ایسی باتیں جن کو لوگوں کی عقول برداشت کر سکیں اور ان کی ذوات ان کے سننے کی قدرت رکھیں۔ الا جن باتوں کو عقلیں برداشت نہ کر سکتی ہوں اور ان کے سننے سے جگر چھٹ جاتے کا خطرہ ہو۔ پیغمبر اپنے سابق مشاہدہ پر ہی رہتا ہے، اس کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوتی اور اگر کلام کسی ایسے کے ساتھ ہو جو معانی کو نہیں سمجھتا تو اس شخص کے لیے تو سمجھنا اور سمجھانا ہی ناممکن ہے واللہ اعلم۔

۷۔ جنتیوں کی سنی زندگی بسر کرنا

ساتواں جزو جنتیوں کی سنی زندگی بسر کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات رسول علیہ السلام انہی انوار سے سیراب ہو جن سے اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد سیراب ہوں گے۔ لہذا مرسلین علیہم السلام کی ذات ایسی ہی ہوتی ہے جیسے جنتی کی جنت میں اس کی شرح یہ ہے کہ عالم دو ہیں۔ دارِ فنا اور دارِ بقا۔ پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ظلمات اور نورانی۔ دارِ بقا کی نورانی قسم جنت اور ظلمات کی دوزخ ہے جب جناب زائل ہو جاتے تو دارِ بقا کی ہر قسم اپنی موافق نوع کو مدد پہنچاتی ہے۔ چنانچہ نورانی نورانی کو اور ظلماتی ظلماتی کو مدد پہنچاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جناب کے زائل ہونے کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ مرسلین علیہم السلام میں یہ جناب اسی دنیا میں پہلے ہی سے زائل ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ چھٹے جزو میں مذکور ہو چکا اور

مسلین اسی دنیا میں ہر نورانی سے بڑھ کر نورانی ہوتے ہیں اور ان کی ذات شریف و اربقا کے نورانی حصے یعنی جنت سے مددیتی رہتی ہے، لیکن عاترہ الملائق کے لیے جاب صرف قیامت کے دن زائل ہوگا اور اسی دن انہیں مدد بھی حاصل ہوگی چنانچہ جو ایمان والا ہوگا وہ انوارِ جنت سے مدد حاصل کرے گا اور سرکش ناپہنجم سے مدد حاصل کرے گا۔ خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے پناہ دے۔ مختصر یہ کہ استمداد کا انحصار زوالِ جاب پر ہے اور یہ جابِ مسلین حضراتِ علیم السلام سے زائل ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ان کی زندگی اہل جنت کی زندگی کی طرح ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ آدمیت، قبض، بسط، نبوت، روح، عشم، رسالت کے ہر حرف کے سات اجزا کی یہ تشریح ہے جو بیان ہو چکی۔ (موتلف کتاب کتا ہے) کہ ہم انہیں دوبارہ بیان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اختلافات کی تفریح کے لیے جس کے متعلق سوال کیا گیا تھا، بہت مفید ہے چنانچہ یہ اس طرح ہیں:

آدمیت کے اجزاء: کمالِ حسن ظاہری، کمالِ حواس ظاہری، کمالِ حسن باطنی، کمالِ حواس باطنی، ذکرِ رحمت (یعنی نرہونا)، نزاعِ حفا شیطان اور کمالِ عقل۔

قبض کے اجزاء: وہ جس جس سے خیر میں لذت ہو اور باطل سے کلفت۔ انصاف، مندے نفرت، امثال، جنس کی طرف میلان اس طرح کہ اس کی کیفیت اختیار کرے، انقباض کی قوت کا مل اور حق گوئی سے غم نہ کرنا۔

بسط کے اجزاء: فریح کمال، ذات میں خیر کا قیام، فتح حواس ظاہری، فتح حواس باطنی، رفعتِ حسن تہجد، انکسار کا۔

نبوت کے اجزاء: قول حق، صبر، رحمت، معرفت الہیہ، خوفِ شام، بغضِ باطل، عقو۔

روح کے اجزاء: ذوقِ انوار، طہارت، تمیز، بصیرت، عدمِ غفلت، قوتِ سرمان اور تکلیف والے اجرام سے بے حسی۔

علم کے اجزاء: جمل علوم، عدمِ اضعاف، معرفتِ ثنات، انجام سے واقفیت، احوالِ کزمن

۱۷ چنانچہ مشکوٰۃ باب صلوة المسکونہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوة کسوف پڑھی اور

فارغ ہونے پر صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں پہلے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے فرمایا میں

جنت میں تھا اور چاہا کہ انکوہ کا ایک خوشتر تھا سے لیے توڑوں پھر دوزخ دیکھی اور باقی حدیث بیان کی، یہاں

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انبیاء کی زندگی اہل جنت کی سی ہوتی ہے۔ ۱۷

سے تعلق رکھنے والے علوم سے آگاہی، احوالِ ثقلین سے تعلق رکھنے والے علوم کی واقفیت اور جہاتِ کائنات کے سامنے کی جہت میں محصور ہو جانا۔

رسالت کے اجزاء، برضا و رغبت رُوح کا ذات میں قیام، علمِ کمال، ہر ایک سے سچائی، سکینہ و وقار، مشاہدہِ کاملہ، موتِ بحالتِ حیات، اہلِ جنّت کی سی زندگی۔

حضرت نے فرمایا: اب رہا صحابہؓ و تابعینؓ میں قرآن کے لفظی اختلافات کا سات باطنی انوار پر مُتفرع ہونے کی تشریح یوں ہے کہ تجھے علم ہو چکا ہے کہ باطنی حروف کے اجزاء انچاس ہیں اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عربی کلام کے حروفِ تہجی اُنتیس ہیں اور ہر حرف کے لیے مذکورہ اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔

چنانچہ ہمزہ (وا) کے لیے انتقال ہے جو قبض کا ایک جزو ہے۔ ب کے لیے سکینت ہے جو رسالت کا ایک جزو ہے۔ ت کے لیے کمالِ حواسِ ظاہری ہے کہ اجزاء اُدیت میں سے ہے ت کے لیے انصاف جو قبض کا جزو ہے۔ ج کے لیے صبر ہے جو جزو نبوت ہے ت کے لیے رحمتِ کاملہ ہے اور یہ اجزاء نبوت میں سے ہے۔ ث کے لیے ذوقِ انوار ہے اور وہ رُوح کا جزو ہے ڈ کے لیے طہارت کہ اجزاء رُوح میں سے ہے ڈ کے لیے معرفتِ لغات کہ اجزاء علم میں سے ہے۔ س کے لیے حسنِ تمہاز جو اجزاء بسط میں سے ہے اور س کے لیے ہر شخص کے ساتھ سچائی ہے اور وہ اجزاء رسالت میں سے ہے۔ ل کے لیے انکسار ہے کہ اجزاء بسط میں سے ہے ح کے لیے حق گوئی ہے کہ اجزاء قبض میں سے ہے ق کے لیے عقلِ کامل ہے کہ اجزاء اُدیت میں سے ہے۔ ض کے لیے حق گوئی ہے کہ اجزاء نبوت میں سے ہے [ط کے لیے تمیز کہ اجزاء رُوح میں سے ہے۔ ظ کے لیے نزعِ حظِ الشیطان ہے کہ اجزاء اُدیت میں سے ہے۔ ع کے لیے عفو ہے اور وہ اجزاء نبوت میں سے ہے ع کے لیے کمالِ صورتِ ظاہری ہے اور جو اجزاء اُدیت میں سے ہے۔ ذ کے لیے حملِ علوم ہے کہ جزو علم ہے ق کے لیے بعیرت اور وہ اجزاء رُوح میں سے ہے کہ کے لیے معرفتِ الہی ہے جو اجزاء نبوت میں سے ہے۔ ل کے لیے علمِ کامل ہے جو اجزاء بسط میں سے ہے۔ م کے لیے ذکریّت جو اجزاء اُدیت میں سے ہے ن کے لیے فرحِ کامل کہ اجزاء بسط میں سے ہے۔ د کے لیے موتِ بحالتِ حیات کہ اجزاء رسالت میں سے ہے ک کے لیے خد سے نفرت ہے کہ اجزاء قبض میں سے ہے۔ ہ کے لیے عدمِ غفلت کہ اجزاء رُوح میں سے ہے اور ی کے لیے خوفِ تام کہ اجزاء نبوت میں سے ہے۔

یہ عدتِ مطبوعہ کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں زخمی، لیکن چونکہ اس کے بڑے مفہوم مکمل نہیں ہوتا اور یہ

طباعت کے افلاطون سے تھا اس لیے میں نے اتنی عبارت کو مکمل کر دیا ہے۔ ۱۲ مترجم

یہ انیس حروف ہوتے۔ ان میں سے آدمیت کے پانچ ہیں۔ ت۔ ظ۔ م۔ ص۔ غ۔ ت کے لیے کمال حسن ظاہری۔ ظ کے لیے نزع حظ شیطان۔ م کے لیے ذکوریت۔ ص کے لیے کمال عقل اور آخ کے لیے کمال صورت ظاہری اور آدمیت کیلئے دو جزو باقی رہ گئے۔

ان حروف میں سے قبض کے لیے چار ہیں۔ ع۔ ث۔ ش۔ مد۔ ہمزہ کے لیے امتثال۔ ت کے لیے انصاف۔ ش کے لیے قوت انکماش اور ہ کے لیے نفرت عن العقد۔ قبض کے اجزا میں سے تین باقی رہ گئے۔

بسط کے لیے تین حروف۔ ر۔ ف۔ س۔ ر کے لیے حسن تجاویز، ان کے لیے فرج کامل اور س کے خفض جناح الذل (انکساری) بسط کے چار جزو باقی رہ گئے۔

نبوت کے لیے چھ حروف ہیں۔ ج۔ ح۔ ک۔ ض۔ ی۔ ح۔ ای چنانچہ ج کے لیے صبر، ح کے لیے رحمت کاملہ، ک کے لیے معرفت الہی، ض کے لیے حق گوئی، ی کے لیے عفو اور ی کے لیے خوف خدا تمام اور نبوت کا ایک جزو باقی رہ گیا۔

روح کے پانچ حروف ہیں۔ د۔ ر۔ خ۔ ط۔ ق۔ ہ۔ چنانچہ د کے لیے طہارت۔ ر کے لیے ذوق النوارہ کے لیے تمیز۔ ق کے لیے بصیرت۔ ہ کے لیے عدم غفلت اور روح کے دو جزو باقی رہ گئے۔ علم کے دو حروف ہیں۔ ذ اور ف۔ چنانچہ ذ کے لیے معرفت لغات اور ف کے لیے عمل علم۔ اور اجزا علم میں سے پانچ جزو باقی رہ گئے۔

رسالت کے چار حروف ہیں۔ ب۔ ز۔ ل۔ و۔ چنانچہ ب کے لیے سکینہ۔ ز کے لیے ہر ایک سے سچائی۔ ل کے لیے علم کامل اور و کے لیے موت اور حیات۔ اس طرح رسالت کے تین جزو باقی رہ گئے۔

یہ انیس حروف اس طرح انیس اجزا پر منقسم ہیں اور بیس جزو باقی رہ گئے۔ اب ہم ان باقی ماندہ بیس جزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تقسیم کریں گے اور وہ یہ ہیں۔

کمال حسن باطنی، کمال خواص باطنی، قوت تساریہ، میل الی البنس، عدم الہیاء از قول حق، سکون خیر و ذات، فتح خواص ظاہرہ، فتح خواص باطنیہ، مقام رفعت، بغض باطل، قوت تسریان، تکلیف وہ اشیا سے دروند نہ ہونا۔ عدم تعصیب، جنات کا سامنے کی جہت میں محصور ہونا۔ انجام کی معرفت، جن دانش سے متعلق علوم کی معرفت، احوال کونین سے متعلق علوم کی معرفت، سکون روح و ذات اول جنات کی سعی زندگی بسر کرنا اور مشاہدہ کاملہ۔

ان میں سے پہلا جزو آدمیت کا ہے، اس کے بعد کے تین قبض کے اور پھر بعد کے چار بسط کے پھر ایک نبوت کا اس کے بعد کے دو روح کے اور پھر بعد کے پانچ علم کے اور آخری میں رسالت کے۔

اس کے بعد یاد رکھو کہ ان میں سے اٹھارہ حروف مدولین پر منقسم ہوتے ہیں۔ حروف مدولین یہ ہیں:

۱- و۔ ی۔ چنانچہ الف کے چھ، و کے چھ اور تہی کے چھ۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے چھ چھ حروف اس لیے ہوتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھ مراتب تک لمبا کیا۔ چنانچہ آپ نے کبھی ایک الف کی مقدار لمبا کیا کبھی دو الف جتنا، کبھی تین الف جتنا اور کبھی چار، کبھی پانچ اور کبھی چھ الف جتنا لمبا کیا اور یہ اندازہ بھی تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے۔

(مؤلف کتاب کہتا ہے) کہ شیخ المقرئین حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الفتنہ میں اسی طرح ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے تک کے مراتب پر بحث کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

پہلا مرتبہ قصر ہے اور اس کی لمبائی کی مقدار ایک الف جتنی ہوتی ہے اور اس نے اس قرارت کو ابن کثیرؒ اور ابو جعفرؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوسرا مرتبہ قصر سے ذرا بڑھ کر ہے اور اس کی مقدار دو الف جتنی ہوتی ہے اور بعض ڈیڑھ الف جتنی بتاتے ہیں اور اسے زیادتی کے بعد زیادتی یا تکمیل بغیر اشباع کے یا زیادتی متوسط کہتے ہیں اور بعض نے اس قرارت کو دوری اور قالونؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تیسرا مرتبہ دوسرے مرتبے سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ متوسط لمبائی ہے اور اسے اندازاً تین الف تک کہا گیا ہے بعض ڈیڑھ الف اور بعض نے دو الف کہا ہے، جنہوں نے تیسرا درجہ دو الف بتایا ہے ان کے نزدیک دوسرا مرتبہ ڈیڑھ الف کا ہے اور اس قرارت کو الکسانیؒ کی طرف منسوب کیا ہے چوتھا مرتبہ تیسرے سے تھوڑا زیادہ ہے اور اندازاً اسے چار الف تک کہا گیا ہے بعض نے ساڑھے تین الف بتایا ہے اور بعض نے تین الف اور اس قرارت کو عالمؒ اور ابن عامرؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔ پانچواں مرتبہ چوتھے سے تھوڑا اور ہے اور اس کا اندازہ

۱۔ شیخ شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد الجوزیؒ۔ ان کی کتاب الفتنہ فی القراءات العشر ہے اس کے بعد انہوں نے خود اس کا اختصار کیا اور اس کا نام "التفریب" رکھا (کشف: ۲۱: ۳۹۱)

۲۔ دوری: عباس بن محمد بن حاتم دوری حافظ حدیث تھے اور یحییٰ بن معین کے شاگرد تھے ان کی پیدائش ۱۵۸ھ میں ہوئی اور وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔

۳۔ عیسیٰ بن مینا قالونؒ: انہوں نے نافع کی قرارت کی روایت کی ہے۔

پانچ الف تک کیا گیا ہے۔ بعض نے سارے چار الف تک کہا ہے اور بعض نے چار اور اس قرارت کو حمزہ اور و ر ش کی طرف منسوب کیا ہے۔ چھٹا مرتبہ پانچویں سے در زیادہ ہے اور اسے تطبیط کہا جاتا ہے اور اندازاً اسے چھ الف تک بتایا جاتا ہے۔ ابو القاسم نے اس کا ذکر کیا ہے اور قاریوں کی ایک جماعت سے اسے روایت کیا ہے اور اس قرارت کو در ش کے طرف منسوب کیا ہے اور پانچویں مرتبہ کو صرف حمزہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ابن الجزری نے اس میں سے اختلاف کیا ہے۔

اس کے بعد ابن الجزری نے دو مرتبے بیان کئے ہیں۔ ایک قصر سے بھی پہلے کا جسے ستر کہتے ہیں اور اس سے مراد حرف مد کو حذف کر دینا اور کلام سے اسے منقطع کر دینا ہے پھر اس نے نقل کیا ہے کہ ابو عمرو الدانی نے ستر کے قائلوں کی تردید کی ہے لیکن اس کے بعد اس کی ایک عمدہ تاویل کی ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ قصر کے مرتبہ کا ہونا ضروری ہے اور حرف مد کا حذف کرنا درست نہیں اور دوسرے مرتبے کو پانچویں اور چھٹے مرتبے کے درمیان بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس مرتبے کو شمار نہ کیا جائے۔ لہذا ان کے کلام کا ما حاصل بھی یہی ہوا۔ شیخ کے زمان کے مطابق ان کے نزدیک بھی مراتب چھ ہی ہیں۔ اس کے بعد ابن الجزری نے شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ ان کالغوں سے اندازہ لگانا کوئی تحقیق امر نہیں ہے۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل اور دلیل دینے لگ جاؤں تو اصل غرض سے دور ہٹ جاؤں گا۔

اور اس مسئلہ کو کتب اصول سے مدد ملتی ہے چنانچہ ابن ماجہ نے کہا ہے کہ مد وغیرہ متواتر نہیں ہے جو شخص متواتر اور اس کے شرائط کو جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ کیا یہ تواتر مراتب مد میں موجود ہے یا نہیں تو وہ اس مسئلہ کی گہرائی کو سمجھ جائے گا۔

۱۔ ابو القاسم: ابو القاسم سے یہاں مراد ابو محمد القاسم بن فیروہ الشاطبی ہیں جنہوں نے قصیدہ شامیہ لکھا تھا ان کا ذکر آگے آئے گا۔

۲۔ و ر ش: انہوں نے نافع کی قرارت کی روایت کی ہے۔ یعنی نافع کے شاگرد تھے۔

۳۔ ابن حاجب: ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب مصر کے شہر اسنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عز الدین موسیٰ الصلاحی کے حاجب تھے اس لیے انہیں ابن الحاجب کہا گیا۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن سے کافیہ اور شافیہ زیادہ مشہور ہیں ۳۶۶ھ ۳۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

اب ہم اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چھ جزو الف کے لیے ہیں، وہ یہ ہیں :
کمال صورت باطنی، سکون روح و ذات، سرایتِ حسن و ذات، کمالِ حواسِ باطنی و بعض
باطل، سکونِ خیر و ذات۔

پھر الف ممدودہ کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو یہ ایک ایسے کلمہ میں ہوتی ہے جسے نفس مستحکم کہتے ہیں
مثلاً اَنَا امَّا کیونکہ الف ممدودہ ضمیر مستحکم میں واقع ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ الف ممدودہ ایسے کلمہ
میں واقع ہو جس میں ضمیر مستحکم نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لٰهٰذَا اگر یہ ضمیر مستحکم میں
ہو تو پہلے مرتب یعنی قصر کے لیے کمالِ حسنِ باطنی ہوگی اور دوسرے مرتب کے لیے جو دو الفوں کے برابر ہے
تو کمالِ حسنِ باطنی کے علاوہ سکونِ روح بھی ہوگا اور تیسرے مرتب کے لیے پہلے اور دوسرے مرتب کے مقابلہ
میں سرایتِ حسن کا اور اضافہ ہوگا اور چوتھے مرتب کے لیے پہلے تین مرتبوں کے اجزاء کے علاوہ کمالِ
حواسِ باطنی ہوگا۔ اسی طرح پانچویں مرتب میں بعض باطل کا اضافہ ہوگا اور چھٹے مرتب میں سکونِ خیر و ذات
کا اضافہ ہوگا۔ لہذا پہلے مرتب میں ایک جزو ہوگا۔ دوسرے میں دو تیسرے میں تین، چوتھے
میں چار، پانچویں میں پانچ اور چھٹے میں چھ جزو ہوں گے اور اگر الف ضمیر مستحکم کے علاوہ کسی
اور حرف میں پایا جائے تو پہلے مرتب کے لیے کمالِ صورتِ باطنی دوسرے کے لیے بعض باطل کا اضافہ ہوگا اور
علیٰ ہذا القیاس تیسرے میں سکونِ خیر و ذات کا، چوتھے میں توتِ ساریہ کا، پانچویں میں کمالِ باطنی حسن
کا اور چھٹے میں سکونِ روح و ذات کا اضافہ ہوگا۔

پہلے مرتب میں کمالِ حسنِ باطنی اور دوسرے میں کمالِ صورتِ باطنی سے ابتدا کرنے کا راز یہ ہے کہ
جب الف ضمیر مستحکم کا جزو ٹھہرا تو کمالِ حسنِ باطنی کی طرف اشارہ کرے گا اور آدمیت کمال کا
پھونکا ہے اور اسی پر کمال کی تربیت ہوتی ہے لہذا جب کلامِ نفس مستحکم سے ہوگی تو اس کا پھونکا
بھی ذاتی آدمیت ہوگی اور جب کلامِ نفس مستحکم کے سوا کسی اور میں ہو مثلاً سَمَاءٌ اور مَاءٌ تو
آدمیت غیر ذاتِ مستحکم ہوگی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صورتِ باطنی کے کمال کا مرجع
خلقتِ باطنی کو خوبصورت بنانا ہے کیونکہ خلقتِ باطنی سے ہی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے مثلاً
السَّمَاءُ اور السَّمَاءُ میں برخلاف کمالِ حسنِ باطنی کے کیونکہ اس کا تعلق قوائی نفس کو خوبصورت
بنانے سے ہے۔ واللہ اعلم۔

اب رہے وہ چھ مراتب جو آدے کے ہیں تو وہ یہ ہیں : علمِ شیار، میلِ بخشش، فتحِ حواسِ ظاہرہ
فتحِ حواسِ باطنی، جسم کا تکلیف وہ اشیاء کا احساس نہ کرنا اور توتِ شریان۔

اگر واؤ مددوہ مشکلم کے سوا کہیں اور اجزائے مثلاً لیسو واؤ جو ہکھ تو پہلے مرتبہ میں مقدار ایک واؤ تک ہوتی ہے اس کے لیے عدم حیار ہے۔ دوسرے مرتبے کے لیے جس کی مقدار دو واؤ کی ہوتی ہے، عدم حیار اور میل الی الجنس۔ تیسرے کے لیے عدم حیار، میل الی الجنس اور فتح حواس ظاہرہ ہے۔ چوتھے میں عدم حیار، میل الی الجنس، فتح حواس ظاہرہ اور فتح حواس باطنہ، پانچویں کے لیے عدم حیار، میل الی الجنس، فتح حواس ظاہرہ، فتح حواس باطنہ اور دکھ دینے والی اشیاء کا محسوس نہ کرنا اور چھٹے کے لیے پانچویں مرتبے کے تمام اجزاء کے علاوہ قوتِ سرایت بھی ہے چنانچہ ہر بعد کے مرتبے میں پہلے مرتبے کے تمام اجزاء مع اضافے کے پائے جاتے ہیں۔

اور اگر واؤ ضمیر متکلم میں ہو مثلاً قَالُوا آمَنَّا تو پہلے مرتبے کے لیے فتح حواس باطنی، دوسرے کے لیے یہ اور فتح حواس ظاہری۔ تیسرے کے لیے یہ دونوں اور میل الجنس۔ چوتھے کے لیے یہ تینوں اور عدم حیا، پانچویں کے لیے یہ چاروں اور جسم کا دکھ دینے والی اشیاء کا محسوس نہ کرنا اور چھٹے کے لیے یہ پانچوں اور قوتِ سرایت، چنانچہ یہاں بھی ہر مرتبے میں پہلے مرتبے پر ایک جزو کا اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ دو واؤں میں ایک واؤ شامل ہے۔ اسی طرح تین واؤں میں دو واؤں شامل ہیں یہی حال الفوں اور یاؤں کا ہے۔

آئی کے یہ چھ جزو ہیں: عدم تفسیح، تمام جہات کا سامنے کی جہت میں محصور ہونا، انجام کی معرفت اس وجہ کے احوال کے متعلق علوم کی معرفت۔ احوال کو نین کے متعلق علوم کی معرفت، اہل جنت کی سی زندگی۔

پھر اگر ہی ضمیر متکلم میں ہوگی مثلاً اِنِّیْ اَلصِّقِّ اِنِّیْ تو پہلے مرتبے کے لیے احوال کو نین کے متعلق امور کی معرفت۔ دوسرے کے لیے یہ اور عدم تفسیح، تیسرے کے لیے یہ دونوں اور انجام کی معرفت، چوتھے کے لیے یہ تینوں اور انحصار جہات، پانچویں کے لیے یہ چاروں اور احوالِ ثقلین سے متعلق علوم کی معرفت اور چھٹے کے لیے یہ پانچوں کے لیے یہ اہل جنت کی سی زندگی۔

اور اگر ہی ضمیر متکلم کے سوا کہیں اور ہو مثلاً ذٰنِیْ اَلْقَسْبِ کُھ تو پہلے مرتبے کے لیے انحصار جہات دوسرے کے لیے یہ اور ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت، تیسرے کے لیے یہ اور اہل جنت کی سی زندگی، چوتھے کے لیے یہ اور انجام کی معرفت، پانچویں کے لیے یہ تمام اور عدم تفسیح اور چھٹے کے لیے یہ تمام اور احوال کو نین کے متعلق علوم کی معرفت۔

یہ اٹھارہ اجزاء کی اور ان مراتب کی تشریح ہے جو ان سے مستفوع ہوتے ہیں۔

اب رہے باقی دو جزو جن سے میں مکمل ہوتے ہیں تو وہ مشاہدہ حق اور کہاں رفعت ہیں اور ترائن
 مجید کا رسم الخط انہی دونوں کے انوار اور عجیب و غریب اسرار کے مطابق آیا ہے چنانچہ وہ حروف جنہیں
 لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا مثلاً - انشلوۃ - الزکوۃ - التلبو - مشکوۃ - عیسیٰ - ملائکہ
 بایبید میں یہ تمام کے تمام واؤ یا ای ان دونوں اسرار میں سے کسی نہ کسی سر کے لیے آئے ہیں لیکن
 اگر کلمہ کا مدلول امر محسوس اور بظاہر دکھائی دیتا ہوگا۔ جیسے ہوسنی - عیسیٰ - ملائکہ - منوۃ -
 مشکوۃ تو ان میں مشاہدہ کاراز پایا جائے گا، لیکن اگر ان کا مدلول غیر محسوس یا امر معنوی ہوگا،
 مثلاً ہذا یمنہ سادریکٹھ - بایبید تو ان میں مقام رفعت کاراز ہوگا۔

اس پر میں نے عرض کیا کہ اس طرح کا رسم الخط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے استعمال
 کیا گیا یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے خود ہی اختیار کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حکم سے ہوا تھا۔ آپ ہی نے صحابہ کو اس طرح لکھنے کا حکم دیا تھا چنانچہ جو کچھ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا اس پر نہ اضافہ کیا اور نہ اس سے کم کیا۔

میں نے عرض کیا کہ علماء کی ایک جماعت نے رسم الخط کے معاملہ میں کھلی اجازت دے رکھی ہے اور
 وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اصطلاح تھی اور اسی رسم الخط میں لکھے رہے جس میں قریش جاہلیت
 کے زمانے میں لکھتے تھے یہاں تک کہ فزانے ربلو کو واؤ سے لکھنے کے متعلق کہا ہے کہ قریش نے اسے واؤ سے
 اس لیے لکھا کہ انہوں نے اہل حیرہ سے لکھنا سیکھا تھا اور اہل حیرہ ربلو کو واؤ سے بولتے ہیں لہذا انہوں نے
 اسی طرح لکھ دیا جس طرح وہ اسے بولتے ہیں، لیکن قریش ربلو کو الف سے بولتے ہیں لہذا ربلو کو واؤ سے
 لکھنا اپنی زبان کے مطابق نہ تھا بلکہ دوسروں کی بولی کے مطابق تھا اور اس میں انہی کی تقلید کی گئی تھی
 یہاں تک کہ قاضی ابوبکر باقلانی نے کتاب الانحصار میں کہا ہے کہ خطوط تو صرف علامات و نشانات ہیں
 جو اشاروں، عقود و رموز کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہذا ہر نشان جو کسی کلمہ پر دلالت کرتا ہو اور اس
 کی قرأت کے وجہ کے لیے مقید ہو اسے صحیح طور پر لکھنا چاہیے خواہ وہ کسی صورت میں ہواب ابوبکر باقلانی

لے عقود سے یہاں مراد عقود انامل ہے عقود انامل عربوں میں حساب کا ایک طریقہ تھا جو انگلیوں اور ان کے
 گروہوں کے اعتبار سے کیا جاتا جیسا کہ کسی زمانے میں ہندوستان میں بھی کیا جاتا تھا اور یو پارک بنیر زبانی بات
 کئے انگلیوں کے ذریعے ہی سودا کرتے تھے۔ چنانچہ تشہد میں جب شہادت کی انگلی کھڑی کی جاتی ہے تو اس کے
 متعلق حدیث میں آتا ہے کہ تریپوں کا عقد بنایا جاتے یعنی انگلیوں کو اس طرح بند اور کھولا جائے کہ عقد
 انامل کے حساب سے تریپوں کا عدد مراد لیا جاسکے۔ (ملاحظہ ہو مشکوۃ باب تشہد۔

کا کلام اگرچہ لمبا ہے، انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-

قرآن مجید میں لُحْن کے بارے | حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قول پر کہ اِنَّ فِي الْمُصْحَفِ
مِثْلُنَا سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ بِاللِّسَانِ (قرآن میں لُحْن
میں ابو بکر باقلانی کی رائے | زلف اعراب پایا جاتا ہے جسے عرب لوگ اپنی زبانوں سے ٹھیک

کر لیں گے) پر بحث کرتے ہوئے ابو بکر باقلانی لکھتے ہیں:-

”کہ حضرت عثمانؓ کے اس قول کی تائید کہ اِنَّ الْقُرْآنَ اَدَىٰ نِسْبِهِ لِحْنًا سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ

بِاللِّسَانِ کی جائز تائید یہی ہو سکتی ہے کہ اس قول سے مراد وہ حذف یا اختصار یا کسی حرف کا
اضافہ ہے جسے کاتب نے دوران کتابت میں کر دیا ہو اور یہ کہ اگر کاتب نے اسے خارج لفظ اور
اس کی ظاہری صورت کے مطابق لکھا ہو تا تو زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا۔ نیز ان لوگوں کے لیے جنہیں

زبان سے بولنے کی عادت نہیں ان سے شبہ نہ پڑ سکتا اور سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ بِاللِّسَانِ سے

یہ مراد ہے کہ عرب لوگ کتابت کے ظاہری نقش کی پروا نہیں کرتے وہ تو اسے خارج لفظ اور اس

کی صورت کے مطابق پڑھ جاتے ہیں چنانچہ وہ الصَّلٰوة - اَلذِّكْرُ وَالتَّحِيُّوۃ کو واو سے لکھتے ہیں

حالانکہ وہ خارج کے مطابق نہیں ہے اور اسی طرح اسمعیل - اسحق - ابراہیم - الرَّحْمٰن اور طَلْح

ایسے حروف ہیں جن میں خارج کے خلاف الف حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قَالُوا - حُرِّجُوا اور

كَفَرُوا وغیرہ الفاظ میں الف زیادہ کر دیا گیا ہے حالانکہ اسے بولا نہیں جاتا لہذا حضرت عثمانؓ

کی یہ رائے تھی کہ ان کلمات کو خارج کے مطابق لکھنا بہتر اور زیادہ مناسب تھا چنانچہ اگر کوئی ان

الفاظ کو کتابت کے مطابق پڑھے گا تو غلطی کرے گا مگر ساتھ ہی حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہؓ کو معلوم

تھا کہ عرب ان الفاظ کو اسی طرح نہیں پڑھتے جس طرح کہ انہیں لکھا گیا ہے اسی واسطے فرمایا

سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ (عرب انہیں ٹھیک کر لیں گے) اس تائید کے درست ہونے کی دلیل وہ روایت

ہے جسے ابو عبیدہؓ نے حجاج سے اس نے ہارون بن موسیٰؓ سے اس نے زبیر بن حریثؓ سے اس نے

عکرمہؓ سے روایت کیا ہے کہ عکرمہؓ نے کہا کہ جب قرآن مجید لکھے جا چکے اور انہیں حضرت عثمانؓ کے

سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس میں لُحْن (غلطی) دیکھ کر فرمایا اسے اسی طرح رہنے دو کیونکہ عرب انہیں

ٹھیک کر لیں اور اگر کاتب تبدیلہ تقیف سے اور کھانے والا بنی ہذیل سے ہوتا تو یہ حروف قرآن میں

نہ پاتے جاتے ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے یہ صحیح ہے کہ تقیف کے لوگ حروف تہجی کو خوب سمجھتے تھے

اور الفاظ کو خارج کے مطابق لکھنے پر بہت زور دیتے تھے اور انہیں دوسرے قبائل کے مقابلے میں

اس کا زیادہ علم تھا، لیکن قبیلہ ہذیل اپنے کلام میں ہمزہ کا استعمال کثرت کرتے ہیں اور ہمزہ کو واضح طور پر بولتے ہیں اور جب ہمزہ کو لکھتے والے واضح طور پر بولے گا تو کاتب بھی اُسے سن کر حخرج کے مطابق لکھ دے گا اس کے بعد قاری کو اختیار ہوگا خواہ وہ اسے لغت قریش کے مطابق تسلیم ہمزہ کر کے اسے گرا دے یا حذیل کی بول کے مطابق ہمزہ کو برقرار رکھے۔ اگر حضرت عثمانؓ کے اس قول کی یہی تاویل نہ ہوتی تو تئیں اور ہذیل کا ذکر کرنا بے معنی ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عثمانؓ کی لحن سے مراد یہی ہے کہ کاتب نے ظاہری الفاظ کا لحاظ نہیں رکھا۔ اب رہی یہ بات کہ آپ نے اسے نہ صرف یہ کہ خود تبدیل نہیں کیا بلکہ اوروں کو بھی تبدیل کرنے سے منع کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ رسم الخط عام پھیل چکا ہے اور قرآن مجید کے نسخوں میں اس قدر کثرت سے لکھا جا چکا ہے کہ ان کا تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ مزید برآں اس صورت میں انہیں ان تمام نسخوں کو باطل قرار دینا پڑتا جو آپ کو پیش کئے گئے تھے اور نئے نسخے لکھوانے پڑتے جس میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا اور جنہیں لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا انہیں بھی مشکل پڑتی کیونکہ وہ ان الفاظ کو اسی صورت میں لکھنے کے عادی تھے یا یہ کہ حضرت عثمانؓ اس بات سے ڈرے کہ اس طرح ان پر نکتہ چینی کرنے سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی لہذا انہوں نے انہیں اسی طرح رہنے دیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ عرب الفاظ کو کثرت کے مطابق کبھی نہیں بولتے۔

اگر اس جواب پر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے تو یہ مان لیا ہے کہ قرآن مجید کے لکھنے میں خطا واقع ہوتی ہے اور اس میں وہ حروف داخل ہو گئے ہیں جن کا داخل ہونا صحیح نہ تھا بلکہ بہتر طریقہ کوئی اور تھا اور یہ بھی تم نے مان لیا ہے کہ تمام قوم نے اسے جائز قرار دیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اجماع ایک غلط بات پر ہوا ہے۔

اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بیان پر آپ کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہؐ کو قرآن اور اس کے الفاظ کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی نہ کریں اور نہ ہی الفاظ کو آگے پیچھے کریں اور قرآن مجید اسی طرح پڑھیں جس طرح کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہے، لیکن کتابت کے متعلق اللہ کا کوئی حکم صادر نہیں ہوا کیونکہ قرآن مجید کے لکھنے والوں اور خطاط کے لیے کوئی ایک قسم کا رسم الخط مقرر نہیں کیا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس قسم کا رسم الخط ضروری ہے اور دوسرے کا ترک واجب ہے۔ کیونکہ اگر ایک معین رسم الخط میں قرآن مجید کا لکھنا واجب ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مروی ہوتا،

لیکن نہ تو نص قرآن اور نہ مفہوم قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے کہ قرآن مجید کو ایک مخصوص طرز میں لکھا جائے یا یہ ایک خاص حد میں لکھا جائے جس سے تجاوز کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ نیز نص سنت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جس سے قرآن مجید کا ایک خاص رسم الخط میں لکھنا واجب قرار دیا جائے یا اس پر دلالت ہی کر کے اور نہ ہی اجماع میں کوئی بات پائی جاتی ہے جس سے اسے واجب قرار دے سکیں اور نہ قیاسات شرعیہ میں اس کا کہیں پتہ چلتا ہے۔

بلکہ سنت میں تو قرآن مجید کا جس طرح بھی آسان ہو سکے، لکھنے کا پتہ چلتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلعم قرآن مجید کے لکھنے کا تو حکم فرماتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے لکھنے کا کوئی معین طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی کو لکھنے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کے رسم الخط میں اختلاف پیدا ہو گیا چنانچہ کوئی کاتب خروج لفظ کے مطابق لکھتا اور کوئی ایک حرف زائد یا کم کر دیتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک اصطلاح ہے جس کا لوگوں کو علم ہے اسی وجہ سے خط کوئی اور خط اول میں قرآن مجید کا لکھنا جائز تھا اور یہ بھی جائز تھا کہ لکھنے کی طرح اور الف کو ٹیڑھا لکھا جائے یا کسی اور طرز میں لکھا جائے اور کاتب کو اس کی بھی اجازت تھی کہ وہ قرآن مجید کو قدیم خط یا ہجامی لکھے یا جدید میں۔ اور ان دونوں طرزوں کے بین بین لکھنے کی بھی اجازت تھی۔ لہذا جب قرآن مجید کے خطوط اور اس کے اکثر حروف میں اختلاف ہے اور لوگوں نے ان کے لکھنے کو جائز قرار دیا ہے اور اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ ہر شخص اپنی عادت کے مطابق جس طرح اسے آسان یا بہتر معلوم ہو سکے، بغیر اس کے کہ کوئی اسے گناہ قرار دے یا اسے انکار کرے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں جس طرح کہ قرآن کے پڑھنے میں حد مقرر کی گئی تھی لوگوں کے لیے کوئی مخصوص حد مقرر نہیں کی گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ خطوط تو محض علامات و نقوش ہیں جو اشارات، عقود اور رموز کا کام دیتے ہیں لہذا ہر نقش جو کلمہ پر دلالت کرتا ہو اور اس طرز قرارت کے لیے مفید بھی ہو اسے درست سمجھنا چاہیے اور جس طرح بھی کاتب نے لکھا ہو اس پر رصا کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ایک خاص رسم الخط میں قرآن مجید کا لکھنا واجب ہے اسے اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنا چاہیے، مگر یہ ناممکن ہے یہ قاضی ابوبکر باقلانی کے کلام کا حاصل ہے۔

حضرت شیخ عبدالعزیز دبانہ نے فرمایا کہ رسم قرآن میں صحابہ نے ایک بال بھر بھی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توفیق تھا، آپ ہی نے انہیں ایک خاص طرز میں کہیں حروف کو زیادہ کر کے کہیں کم کر کے لکھنے کا حکم خاص اسرار کی وجہ سے دیا تھا جن تک عقل کی

رسائی نہیں ہو سکتی۔ جاہلیت میں نہ عرب اس رسم الخط کو جانتے تھے اور نہ دیگر امتیں اپنے مذاہب میں اس قسم کی بات کو جانتی تھیں اور نہ ہی ان کی عقل یہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ بھی ایک خداوندی راز ہے جو صرف قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ یہ طرز کتابت نہ تورات میں پایا جاتا ہے نہ انجیل میں اور نہ کسی اور آسمانی کتاب میں جیسا کہ نظم قرآن مجید ہے اسی طرح رسم قرآن بھی معجزہ ہے۔ عقل کیا جانے کہ حاشیہ میں الف کیوں زائد ہے اور فتنہ میں کیوں نہیں یا یہ کہ اسے اس راز کا کیا پتہ کہ قرآن مجید کی اس آیت **الْشَّمَاءُ بَنِيْنَاهَا بِأَيْدِي فِي بَأْيِدِي فِي** میں کیوں زائد لکھی گئی ہے یا یہ کہ **وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ط (حج ۷۳: ۵۱)** میں سورہ حج میں **سَعَوْا** میں الف بڑھانے کا کیا راز ہے اور سب آیت ۵ میں **وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ آيَاتِهِمْ** میں کیوں نہیں بڑھایا گیا۔ اسی طرح **فَعَقَرُوا النَّاقَةَ** دَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ میں الف بڑھانے کا کیا راز ہے اور **عَتَوْا عَتْوًا كَبِيرًا** میں کیوں حذف کر دیا گیا اور **أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ** میں **يَعْفُوا** میں الف بڑھانے کا کیا راز ہے اور **فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ** میں حذف کرنے کا کیا اور **أَمْثَلُوا - كَفَرُوا - خَرَجُوا - بَادُوا - جَادُوا - تَبَوَّؤْا** میں کیوں گرا دیا گیا یا بچاری عقل کی رسائی اس راز تک کیے ہو سکتی ہے کہ ایک جیسے کلمات میں کہیں الف حذف کر دیا گیا اور کہیں لکھا گیا ہے مثلاً سورہ یوسف اور الزخرف میں **قُرْنَا** الف گرا کر لکھا ہے اور باقی تمام مقامات میں الف سے لکھا گیا ہے اسی طرح سورہ فصلت میں **سَمَوَاتٍ** میں واؤ کے بعد الف لکھا گیا ہے اور باقی مقامات پر اسے حذف کر دیا گیا ہے اور لفظ ميعاد میں ہر جگہ الف قائم رکھا گیا ہے مگر سورہ انفال میں اسے حذف کیا گیا۔ سوا جہاں میں ہر جگہ الف برقرار رکھا گیا، لیکن سورہ الفرقان میں حذف کر دیا گیا اسی طرح بعض جگہ ت کو لبا لکھا گیا اور کہیں ت لکھا گیا جیسے **رَحْمَةً - نِعْمَةً - ذُرَّةً - شَجَرَةً** کیونکہ ان میں ت کو بعض جگہ توت لکھا گیا اور بعض جگہ ت اسی طرح **الْوَصْلَةَ** اور **الْحَيَاةَ** کو کہیں توداؤ سے لکھا گیا مثلاً **أَتَيْمُوا الصَّلَاةَ وَالْزِيَادَةَ الدُّنْيَا وَعَلَى حَيَاتِهِ** اور بعض جگہ الف سے لکھا گیا مثلاً **تَلَّ رَاتٍ صَلَاتِي وَنَسِيئِي - كَلَّ تَدَعَلِمَهُ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَأَذْهَبْتُمْ طَيْبًا بِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا** وغیرہ اور یہ سب کسی نہ کسی خداوندی راز اور نبوی غرض کے لیے اسی طرح آتے ہیں لوگوں سے یہ راز اس لیے پوشیدہ ہیں کہ یہ تمام باطنی اسرار میں سے ہے جن کا ادراک فتح

ربانی خدا کی طرف سے شرح صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا چنانچہ ان کی حیثیت سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کی سی ہے اور ان کے بڑے اسرار اور بہت سے معانی ہیں یہاں تک کہ جن سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں ان کے تمام معانی اور اسرار ان حروف میں پائے جاتے ہیں چنانچہ جو کچھ بھی معانی و اسرار سورہ مس میں ہیں وہ سب حروف مس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ سورہ ق، سورہ ن، سورہ یس، سورہ طہ وغیرہ میں ہے وہ ان حروف میں مشتمل ہے۔ اکثر لوگ ان کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی جن معانی کی طرف اشارہ کیا گیا انہیں دریافت کر سکتے ہیں حتیٰ کہ بعض نے خیال کر لیا کہ یہ سورتوں کے نام ہیں اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کا شمار معلوم تعداد کی طرف ہے۔ ایک اور جماعت نے خیال کیا کہ یہ مہمل حروف ہیں جن کے کوئی معنی نہیں حالانکہ ان سب کو ان کے عجیب و غریب اور واضح معانی کی خبر ہی نہیں ہے یہی حال قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی کتابت کا ہے۔

یہ کہنا کہ صحابہ نے اس طرز پر کہنے کی اصطلاح بنالی تھی تو اس سے کئی تباہی پیدا ہوں گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ان کے سامنے ایک طرز میں لکھا گیا۔ لہذا صحابہ کا طرز تحریر یا تو وہی ہو گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا تھا یا کوئی اور تھا اگر وہی طرز تھا اسے صحابہ کی اصطلاح کہنا درست نہیں کیونکہ اصطلاح ایجاد و اختراع کی جاتی ہے اور اس کا تو فی ہونا اختراع کے شان ہے اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے اگر اس کے باوجود بھی یہ کہا جائے کہ وہ اصطلاح کے پیچھے چلتے تھے تو اس کی مثال یہ ہوگی جیسے کوئی کہے کہ صحابہ نے پانچ نازوں کی اصطلاح گھڑی ہے یا یہ کہ شلار کلمات کی تعداد چار ہے اور اگر صحابہ کا طرز تحریر آنحضرت کے لکھتے ہوئے طرز سے مختلف تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت نے تو قرآن کو ایک طرز پر لکھوایا ہو اور صحابہ نے اس کی مخالفت کر کے کسی اور ہیئت پر لکھ لیا ہو اور یہ دو وجہ سے درست نہیں ہو سکتا اس میں صحابہ کی طرف جو اُمت کے لیے مشابہت ہیں آنحضرت کی مخالفت منسوب کی گئی ہے اور یہ ناممکن ہے۔

(۲) صحابہ وغیرہم تمام اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی کمی یا بیشی کرنا جائز نہیں اور کتابت بھی چار وجودوں میں سے ایک وجود ہے اور ابتداء سے انتہا تک تمام کا تمام اللہ کا کلام ہے۔

لذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیئت پر لکھا ہو مثلاً اَلرَّحْمٰنِ اور اَلْعَلَمِیْنِ میں الف لکھا ہو اور مائۃ اَحْفَرْدَا اَخْرَجُوْا میں الف زیادہ نہ کیا ہو اور نہ بایسین اور آتین ہیئت میں ی وغیرہ جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ نیز وہ مقامات جن میں زیادتی تو پائی جاتی ہے

لیکن ہم نے اوپر ذکر نہیں اور پھر بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے برخلاف کیا ہوا اور آنحضرت کی بیعت کتاب کی مخالفت کی ہو تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے قرآن مجید میں کمی یا بیشی کر کے اس میں تصرف کیا ہے اور وہ ایسے فعل کے مرتکب ہوئے ہیں کہ جس کے عدم جواز پر سب کا اتفاق ہے اور تمام قرآن مجید میں اس طرح لازمی طور پر شک پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم نے قرآن میں ان حروف کے اضافہ کی اجازت دے دی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ معلوم تھے اور نہ ہی اس قرآن میں پاتے جاتے تھے جو آپ کے پاس تھا اور وہ حروف نہ وحی میں سے تھے نہ اللہ کی طرف سے، تو اس سے تمام قرآن کے متعلق شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ہم ایک صحابی کے لیے اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی کتابت میں ایک ایسا حرف زائد کر دے جو وحی میں سے نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے صحابی کو بھی اجازت دینی پڑے گی کیونکہ وحی میں کمی یا بیشی دونوں ایک سی باتیں ہیں (یعنی دونوں ناجائز ہیں) اور اس طرح تو اسلام کا تمام شیرازہ ہی بکھر جاتے گا، ہاں اگر صحابہ نے قرآن مجید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا ہوتا تو اسے ہم صحابہ کی اصطلاح کہہ سکتے تھے، لیکن جب حقیقت امر یہ نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا رسم الخط تو قیفی ہے اصطلاحی نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود قرآن مجید کو اس طرح لکھنے کا حکم دیا تھا۔

میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے اور آپ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُتَبَطِّلُونَ دوسرے معنیوں: آیت ۱۴۸، اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نزول قرآن سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے (اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل کو قرآن مجید کے مُنْزَلٍ مِنَ اللَّهِ ہونے پر شک ہو سکتا تھا۔

نزول وحی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاحی معنوں میں کتابت نہ جانتے تھے اور نہ ہی آپ

کچھ محدثین اس طرف گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی ہونے کے بعد معجزہ کے طور پر لکھنا اور پڑھنا آگیا تھا چنانچہ ابوالید باجی نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے (خفایہ نسیم الریاض: ۱۰:۱) نیز ملاحظہ فرمائیے: ۲: ۷۷۷) حافظ شمس الدین ابوالعباس اللہ بنی شونی ۹۴۸ھ ابن سندہ کی سند سے عبد اللہ بن عبد کاب (تقریباً ۱۰۰۰ھ) نے لکھا ہے (مصحف)

نے لوگوں سے کھنسا یا پڑھنا سیکھا تھا لیکن فتح ربانی کے طور پر آپ کھنسا اور پڑھنا جانتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آپ کی اُمت کے اولیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح (شرح صدر) عطا کی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تمام اُمتوں اور قوموں کے خطوط اور ان کے رسم الخط جانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہ ہو۔

حضرت نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے فتح (شرح صدر) عطا فرمائی ہو اور وہ قرآن مجید کے تغنیوں کے حروف کی شکلیں دیکھے اور اس کے بعد لوح محفوظ میں لکھے ہوئے الفاظ کی شکل دیکھے تو اسے دونوں کے درمیان مشابہت دکھائی دے گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے لے گا کہ لوح محفوظ میں کَفَرُوا اَمَّنُوا وغیرہ الفاظ میں جن کا ذکر ہو چکا ہے الف زائد موجود ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں خاص راز پایا جاتا ہے جو لوگوں کی عقلوں سے بالا ہے۔

(مؤلف کتاب احمد بن مبارک کہتا ہے کہ) میں نے حضرت سے باوجود ان کے اُمتی ہونے کے کَفَرُوا جائزہ وغیرہ تمام الفاظ کے اسرار سے اور میں نے ان کا مقابلہ ان تحریروں سے کیا جو ائمہ رسم نے اپنی تصانیف میں کی ہیں تو حضرت کے فرمان کو صحیح پایا۔ شاید اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے توفیق دے کہ میں اس کے متعلق ایک مستقل کتاب تصنیف کروں تاکہ ہماری عقلیں ائمہ رسم کے اقوال پر ہی قانع نہ ہو جائیں۔ تاہم ائمہ رسم نے جو کچھ لکھا ہے اس میں بہت ہی تھوڑے الفاظ کی توجیہ بیان کی گئی ہے، میں رسم قرآن اور اسے صحابہ کی طرف منسوب کرنے میں کئی اشکال پیش آئے مگر حضرت نے تشریح کر کے ان اشکال کو دور کر دیا۔ خدا آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے۔

اس کے باوجود مجھے معلوم تھا کہ آپ جواب دینے سے قاصر نہیں ہیں اور باوجود اس کے کہ آپ کو قرآن مجید کا ایک حزب بھی یاد نہیں میں نے بطور امتحان کے آپ سے سوال کیا کہ بایں حزب (بقیہ ماشیہ صفحہ سابقہ) اثر مل کرتے ہیں مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرَاهُ وَكَتَبَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے پڑھنا اور کھنسا آگیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عبیدہ ہی صحابی ہیں جن کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اِنَّكَ رَتَدُكَ الرَّحْمَةُ الْخَفَاءُ : ۷ : ۷۷۷ (خفاجی کہتے ہیں کہ ابوذر اور ابو الفتح نسیا پوری اور ابو الولید باجی کی سببی رائے ہے چنانچہ انہوں نے اس بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ان سے پتہ ابن ابی شیبہ بھی یہی کہہ چکے ہیں۔ ابو محمد بن مسعود نے باجی کے رد میں کتاب لکھی ہے۔

کونسی ہی زائد ہے پہلی یا دوسری فرمایا دوسری۔ میں نے آپ کو شک میں ڈالا مگر آپ نے یقین سے فرمایا کہ دوسری ہی زائد ہے ابو عبد اللہ الخزاز نے یہی لکھا ہے کہ یا سید اور الایسید میں فرق کرنے کے لیے زائد لکھی گئی ہے۔

پھر میں نے ملاً شہ کے الف زائد کے متعلق سوال کیا کہ یہ کونسا ہے کیا وہ الف جو لام سے ملا ہوا ہے یا ہمزہ جو بصورت ہی مکتوب ہے۔ فرمایا الف زائد ہے اسی قسم کے اور سوالات میں نے کئے اور ان کے اسرار دریافت کئے۔ آپ نے صحیح جواب دیے جس طرح کہ ایک ماہر حافظ قرآن دیتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ جواب نے فرمایا ہے کہ رسم قرآن تو یقین ہے اس پر مخالف کہہ سکتا ہے کہ مان یا کہ یہ رسم تو یقینی ہے، لیکن قرآن مجید کو تیسری رسم کے مطابق لکھنا کیوں کر ناجائز ہوا تاکہ جہاں تیس الف کو لکھنے کا مقتضی ہے وہاں الف لکھا جاتے اور جہاں زوائد کو حذف کرنا ہے وہاں انہیں حذف کیا جاتے اور اس طرح کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا اللہ کے کلام میں اسرار پاتے جاتے ہیں اور ان اسرار میں کتابت کا بھی دخل ہے لہذا جو شخص مجید کو اسی تو قیفی (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے) طرز پر لکھے گا وہی اسے ٹھیک صحیح تمام اسرار کے ادا کرے گا مگر جو قیاسی طرز پر لکھے گا تو وہ اس کے اسرار کو کم کر دے گا اور جو کچھ دیکھیگا وہ خدا کے اتارے ہوئے کلمات نہ ہوں گے۔ پھر آپ نے مثال دیکر سمجھایا کہ فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص لفظ کَانَ کو جو انعال ناقصہ میں سے ہے الف کو اٹا کر واؤ کے ساتھ کون کی شکل میں لکھتا ہے اور اس میں اس نے کوئی راز رکھا ہو جس کی کسی کو خبر ہو اور کسی کو نہ ہو۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص آتا ہے جسے اس راز کا علم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ کَانَ کو کون لکھنے سے معنی کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے میں تو اسے الف کے ساتھ کَانَ ہی لکھوں گا کیونکہ معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں اور اصل کتابت بھی الف ہی کے ساتھ ہے، لیکن جو اس راز سے واقف ہو گا وہ کہے گا کہ تو نے اس کو راز ناقصہ کر دیا کیونکہ تو نے کوئی اور کَانَ لکھا ہے وہ کَانَ نہیں لکھا جو اصل لکھنے والے کو مقصود تھا کیونکہ اس نے تو واؤ کے ساتھ کون کی شکل میں لکھا تھا اور واؤ کے اوپر الف لکھا تھا تاکہ یہ لفظ وجودی یاد دونوں مفہوم ادا کرے، یوں سمجھو کہ کون لکھنے میں اس نے کَانَ و کَوْن و دونوں لفظ لکھ دیے ہیں جس کے معنی کَانَ زَيْدٌ و کَوْنُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ زَيْدٌ کا وجود تھا

ابو عبد اللہ الخزاز: ابو محمد الخزاز۔ رمی کے بڑے مشائخ میں سے تھے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے ان کی وفات ۳۱۵ھ سے ۹۲۲ھ سے پہلے ہوئی۔

اور یہ وجود اسے اللہ نے بخشا ہے، ایسی حال اس شخص کا ہے جو الصلوٰۃ، الزکوٰۃ اور
الحجیۃ کو بغیر واو کے اذیۃ، اذیۃ اور الحیاۃ کی شکل میں لکھے کیونکہ اس طرح لکھنے
سے وہ شخص ان کے اسرار کو ناقص کر رہا ہے۔

قرآن کا رسم الخط میں نے عرض کیا کہ اگر یہ رسم الخط توقیفی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر بطور وحی کے نازل ہوا ہے اور اس کی حیثیت الفاظ قرآن کی
توقیفی ہے

تھا تا کہ الفاظ قرآن کی طرح اس میں بھی کوئی شک و شبہ یا قیاس نہ رہتا اور دونوں کو اطمینان ہوتا کیونکہ قرآن مجید
کا ایک ایک حرف بطریق تواتر منقول ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف وغیرہ نہیں ہے برعکس
اس کے رسم قرآن جیسا کہ اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں سے پتہ چلتا ہے خبر واحد کے ذریعہ سے منقول
ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے نقل کرنے والوں میں کئی ایک جگہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ امت محمدیہ وحی الہی کا ذرا سا حصہ بھی ضائع کر دے؟

حضرت نے فرمایا کہ امت نے وحی کو بال برابر بھی ضائع نہیں کیا اور قرآن بحد اللہ بجا الفاظ
اور بجا رسم الخط ہر طرح سے محفوظ ہے کیونکہ اہل عرفان نے جنہیں مشاہدہ حق حاصل ہے قرآن مجید
کے الفاظ اور رسم الخط دونوں کو محفوظ رکھا اور اس میں بال برابر بھی فرق نہ آنے دیا۔ یہ بات انہیں
معاینہ و مشاہدہ سے حاصل ہوئی ہے جو تواتر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے اور دونوں نے ان الفاظ کو محفوظ
رکھا جو بطریق تواتر ان کے پاس پہنچے۔ رہا بعض الفاظ میں رسم الخط کا اختلاف تو اس سے کوئی تعلق پیدا
نہیں ہوتا اور نہ امت کو ضائع کنندہ کہا جاسکتا ہے، بعینہ اسی طرح جس طرح عوام کی الفاظ قرآن سے
جہالت اور ان کا یاد نہ ہونا وحی و قرآن کے لیے مضر نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے نہایت عمدہ اور معرفت کا کلام ہے آپ کے کلام میں سے
بہت سے اسرار و انوار باقی رہ گئے ہیں جنہیں ہم نے طوالت کے خوف سے درج نہیں کیا۔

حدیث اِنَّ فِي الْقُرْآنِ لِحِكْمًا
سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ بِاللِّسَانِ
یہ حدیث حضرت عثمان سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ فِي
الْقُرْآنِ لِحِكْمًا سَتَقِيْمُهُ الْعَرَبُ بِاللِّسَانِ سَوِيْرًا
حدیث مرسل ہے اور مرسل ہونے کے علاوہ اس کے اسناد میں

اضطراب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض رجال اسناد کا پتہ نہیں چلتا اور قاضی ابوبکر باقلانی نے خود
مذکورہ بالا کتاب میں اس کا رد کیا ہے اور اسی طرح اہل علم کی ایک جماعت نے بھی اس کا رد کیا

ہے ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ نے المصنفیح میں جس کا موضوع قرآن مجید کا رسم الخط ہے چنانچہ وہ المقنع کے اخیر میں لکھتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تمہارے پاس اس حدیث کا جواب جسے تم نے یحییٰ بن یعمر اور ابن عباس کے غلام مکرم کی سند سے حضرت عثمان سے روایت کیا کہ جب قرآن مجید لکھے جا چکے اور انہیں حضرت عثمان کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان میں غلط تحریر شدہ الفاظ پائے۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا انہیں اسی طرح ہونے دو کیونکہ عرب انہیں ٹھیک کر لیں گے یا یہ فرمایا کہ عرب اپنی زبان کے ذریعے معلوم کر لیں گے۔ اس روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسم خط میں اغلاط رہ گئے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بھی ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں اور اس سے استدلال کرنا بھی دو طرح سے درست نہیں ہے۔

۱۔ اس کے استناد میں تخطی اور الفاظ میں اضطراب پائے جانے کے علاوہ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ ابن یعمر اور حکم دونوں نے نہ تو حضرت عثمان کو دیکھا اور نہ ان سے کوئی حدیث سنی لہذا حضرت عثمان سے روایت کیسی ہے؟ مزید برآں اس روایت کے الفاظ خود اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت عثمان کی زبان سے نہیں نکلے ہوں گے کیونکہ اس میں حضرت عثمان پر لعن پایا جاتا ہے باوجود اس کے کہ ان کا دین اسلام میں بڑا مرتبہ ہے اور باوجود اس کے کہ وہ اُمت کی خیر خواہی میں سخت کوشاں رہتے اور امت کی اصلاح کے لیے بڑا اہتمام کرتے۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار صحابہ کے

۱۔ ابو عمر الدانی: شیخ الاسلام حافظ ابو عمر عثمان بن سعید قرظی۔ دانی کے نام سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انھوں نے دانیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۳۶۱ھ = ۹۸۱ء میں پیدا ہوئے علم قرآن تفسیر وغیرہ کے اماموں میں سے تھے ان کی ایک سو بیس تصانیف میں ۳۴۴ھ = ۹۵۲ء میں ان کی وفات ہوئی۔

۲۔ یحییٰ بن یعمر: قاضی یحییٰ بن یعمر ابوسلیمان، مرو کے قاضی تھے۔ انہوں نے ابو ہریرہ ابن عباس وغیرہ سے روایت کی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر نقطہ لگائے۔ عربی زبان کے فصیح و بلیغ فقہاء میں سے تھے وفات ۹۰ھ سے پہلے ہوئی۔

۳۔ ابن عباس: حضرت عبداللہ بن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی انہیں خیر الامت کہا جاتا ہے بلا کا حافظ تھا حضرت عثمان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آخر عمر میں ان کی یشائی جاتی رہی تھی، اکثر برس کی عمر میں ابن زبیر کے عہد میں ۶۶ھ = ۶۸۵ء میں وفات پائی۔

۴۔ حکم: یہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے دراصل بربر میں سے تھے تابعی اور مکہ کے فقیہ تھے، اسی برس کی عمر میں ۶۱ھ = ۶۲۵ء میں انھوں نے وفات پائی۔

ساتھ مل کر قرآن کو جمع کرنے کا کام تو اپنے ذمہ میں تاکہ اُمت میں بھی قرآن مجید کے بارے میں اختلاف نہ ہو اور پھر اس میں لمن اور اغلاط چھوڑ دیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو بلا شک و شبہ حضرت عثمان کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے ان اغلاط کو درست کریں۔ اور یہ بات کہنا یا یہ اعتقاد رکھنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی سند سے یحییٰ بن لیجر اور عکرمہ کا طریق سند نقل کیا ہے جو انہیں دیکھنا چاہیے اس کی کتاب میں دیکھ لے۔ نیز ملاحظہ ہو وہ بحث جو الامتصار میں کی گئی ہے کیونکہ اس میں زیادہ بسط سے رد کیا گیا ہے۔

تیز ابوالقاسم شاطبی نے العقیدہ میں کہا ہے:

وَمَنْ رَوَى سَتَقِيمَ الْعَرَبِ السُّنَنَ لِحُثَابِهِ قَوْلَ عُثْمَانَ فَمَا شَكَّرَا

(حضرت عثمان سے مستقیم العرب الخ کی روایت ایک غیر معروف روایت ہے) الجعبری نے اس شعر کی شرح میں حدیث نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ مصنف نے اس کا وہی جواب دیا ہے جو جواب القنع میں دیا گیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کی شد مضرب اور منقطع ہے میں کہتا ہوں کہ اس روایت کے تو الفاظ بھی مضرب ہیں کیونکہ آپ کا کہنا أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ آذَى نَبِيِّهِ شَيْثَانِ لِحْنِ الْخَرْتَمِ نے بہت اچھا کیا مجھے اس میں کچھ لمن دکھائی دیتی ہے (مدح ہے اور حضرت عثمان برسے کام پر کیے ان کی تعریف کر سکتے ہیں) نیز یہ کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ آپ کی طرف رجوع کریں اور اگر حضرت عثمان کی صحت کا وارد دہلا دہ صحابہ پر ہوتا اور ان کی صحت کا اُن پر تو اس سے دور لازم آتا ہے جو محال ہے۔ نیز اگر مصحف سے مراد جنس مصحف ہے تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے

۱۔ ابوالقاسم شاطبی: صحیح نام ابو محمد قاسم بن قزوة بن ابوالقاسم خلف بن احمد شاطبی متوفی ۵۹۰ھ انہوں نے عمر الدانی کی کتاب القنع کو نظم کر دیا تھا جس کا نام عقیدہ ارباب القصد ہے یعنی المتقاصد رکھا تھا پھر اس قصیدہ کی شرح جعبری نے کی۔ شاطبی نے علم قرأت میں ایک قصیدہ ایک ہزار ایک سو تہتر شعروں میں لکھا تھا جس کا نام حرز الامانی دو جہ التہانی ہے۔ ابن عسکان (ج ۳: ۲۲۴) نے اس قصیدہ کی بہت تعریف کی ہے۔ شاطبی مینا تھے۔ انہوں نے ایک اور دایرہ قصیدہ لکھا جس میں ابن عبد البر کی کتاب التمدید کو نظم کر دیا، ان کی ولادت ۵۳۵ھ میں ہوئی (مزید حالات کے لیے ملاحظہ ہو ابن عسکان ج ۳ ص ۱۷۳)

۲۔ الجعبری: برهان الدین ابراہیم بن عمر الجعبری متوفی ۳۳۵ھ یا ۳۳۶ھ۔ جنہوں نے شاطبی کے عقیدہ کی شرح کی اور اس کا نام جمیلہ ارباب المواصد رکھا عقیدہ کی ایک اور شرح الاسیلة الی کشف الستیلة ہے جسے علم الدین علی بن محمد بن عبد الصمد السمری المتوفی ۶۳۳ھ یا ۶۳۵ھ نے لکھا۔

اور اگر مراد ایک خاص مصحف ہے تو اس میں ہمیں کوئی بھی لحن کا اختلاف دکھائی دینا۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ قرآن کے کسی ایک نسخے میں بھی کسی قسم کا لحن نہ تھا۔ کتابت اور نفاخت نے قریش میں نشوونما پائی، دیگر قبائل تو ان کی فرع شمار ہوتے ہیں۔ پس ہم فرع کو اصل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ لہذا دیگر قبائل کو اصل قرار دینا خلاف حقیقت ہے۔ یہاں پر الجبیری رحمۃ اللہ کا قول ختم ہوتا ہے اور اگر یہ حدیث بھی درحقیقت مردود ہو تو پھر معاملہ آسان ہے۔

خدا ابوالحسن القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کیونکہ انھوں نے استاذ ابوبکر بن فورک رحمۃ اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے مشکل احادیث کا جواب دینے کا ذمہ لیا، حالانکہ یہ احادیث ہی باطل تھیں۔ قاسمی فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کے اشکال کا جواب دینے کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب کہ حدیث صحیح ہو۔ باطل حدیث کے جواب میں اس کا باطل، ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔

قاسمی ابوبکر بن فورک رحمۃ اللہ کا یہ کہنا کہ کتاب اللہ نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اجماع نہ قیاس میں کوئی بات ایسی پائی جاتی ہے جس سے رسم قرآن کا اتباع واجب قرار دیا جاسکے تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔ کیونکہ انہوں نے رسم قرآن کو اصطلاح صحیح سمجھ کر یہ بات کہی ہے لیکن ہم نے جب رسم قرآن کو توفیق قرار دیا تو اس کا اتباع بھی واجب ہوا۔ اس کے اتباع کی قرآنی دلیل تو یہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورۃ حشر آیت ۱) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس پر عمل کرو۔ (یا جو کچھ بھی وہ دیں، لے لو) اور جس سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روکیں، اس سے رُک جاؤ) جب کوئی دوسرا رسم الخط پورے طور پر شارع کے مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا اس لیے ضروری ہو گیا کہ قرآن مجید کو اسی ہیئت میں لکھا جاتے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اسی ہیئت کا اتباع واجب ہو گیا اور مذکورہ بالا آیت میں فَخُذُوهُ کا فعل امر اس مسئلہ میں وجوب کے لیے ہو گا کیونکہ توفیقی رسم الخط کی طرح کوئی اور رسم الخط پورے معنی ادا نہیں کرتا، سنت میں سے

ابوالحسن قاسمی: ابوالحسن علی بن محمد بن خلف ^{۲۳۳} ^{۲۳۳} ^{۲۳۳} میں پیدا ہوئے، حدیث اور علم حدیث کے واقف و حافظ تھے، نابینا ہونے کے باوجود ان کی کتابیں نہایت صحیح ہوتی تھیں، ان کی ایک صحیح کتاب ہے، انہوں نے بہت سی تصانیف کیں مثلاً ^{۲۳۳} ^{۲۳۳} ^{۲۳۳}، المنقذ، المنقبہ وغیرہ، ان کی وفات ^{۲۳۳} ^{۲۳۳} ^{۲۳۳} میں ہوئی۔

استاذ ابوبکر بن فورک: امام ابوبکر محمد بن الحسن نیشاپوری شافعی متوفی ^{۳۳۰} ^{۳۳۰} ^{۳۳۰} میں پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کے تفسیر حافظ سے لکھا، یہ پچھتر عاقل میں درس دیتے رہے پھر نیشاپور چلے گئے اور وہاں ایک مدرسہ قائم کیا انہیں زہر دیکر مار ڈالا گیا۔

اس کی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ کا فرمان ہے جو صحابہ کے لیے امر کے معنی رکھتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک خاص معنی میں کھنے کا حکم دیا تھا۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرز میں کھنے کا حکم نہیں دیا تو ہم کہیں گے
چلیے اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ آنحضرت نے اس طرز میں کھنے کا حکم دیا تھا تو اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض
نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے اس طرح لکھا گیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کسی ایسی بات کو برقرار رکھنا جس کی جگہ کسی اور کو نہ رکھ سکیں۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے اور وہ
بات لازم ہوجاتی ہے۔ مزید برآں امام مالک اور احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اجتہاد کے صریح فرمان اسی بات
کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے رسم الخط میں تغیر جائز نہیں۔

سافظ ابو عمرو الدانی نے المقنع میں لکھا ہے حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ
عبد العزیز بن علی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بن عبد الحکیم قَالَ قَالَ أَشْهَبُ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ
مَنْ اسْتَكْتَبَ مُصْحَفًا الْيَوْمَ أَنْزَى أَنْ يَكْتَبَ عَلَى مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْهَجَاءِ
الْيَوْمَ فَقَالَ لَا أَرَى ذَلِكَ وَذَلِكَ يُكْتَبُ عَلَى الْكِتَابَةِ الْأُولَى إِمَامُ مَالِكٌ سِوَى
قرآن مجید کی کتابت اگر جدید حروف تہجی کے مطابق کی جائے تو آپ کی رائے میں کیسا ہے فرمایا: میں اس کو جائز
نہیں سمجھتا، لیکن اسے قدیم طرز پر ہی لکھا جانا چاہیے۔ ابو عمرو نے ایک اور جگہ مذکورہ بالا سند سے روایت کی ہے کہ
امام مالک سے اس بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ ابو عمرو نے ایک اور جگہ مذکورہ بالا سند سے روایت کی ہے کہ
امام مالک سے سوال کیا گیا کہ واؤ اور الف جو قرآن مجید میں کھنے میں زائد ہوتی ہیں، کیا ان کو تبدیل کر کے
واو یا الف کے بغیر لکھنا جائز ہے؟ فرمایا جائز نہیں ہے ابو عمرو کہتے ہیں کہ سائل سے مراد اس واؤ اور الف
زائدہ سے تھی جو کھنے میں کسی معنی کے لیے زائد لکھے جاتے ہیں مثلاً اُدْنِيكَ ، اُدْلُ اور اُدْنِيكَ
وغیرہ میں واؤ اور لُثْنٌ نَدَعُوْا ، تَلَمَّوْا ، وَلَا اُدْضَعُوْا ، لَا اُدْبَحْنَهُ ، هَائَةُ ،
جَائِثِيْنَ ، لَا تَشْيَا سُوْا ، يَبْدُوْا ، نَفْتَسُوْا ، يَغْبَسُوْا وغیرہ میں الف اسی طرح نبی اللہ صلی
صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وغیرہ میں ی۔

لے ابو عمروانی: ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی متوفی ۲۴۳ھ انہوں نے قرآن مجید کے رسم الخط کے متعلق کتاب
لکھی جس کا نام المقنع فی رسم المصحف ہے۔

الجبری نے عقید کی شرح میں لکھا ہے ابو عمرو نے امام مالک کا جو قول نقل کیا ہے وہی چاروں اماموں کا مذہب ہے۔ اس نے خصوصیت سے امام مالک کا قول اس لیے نقل کیا ہے کہ ابو عمرو خود مالک ہی ہے اور امام مالک اس کا امام ہے اور چاروں اماموں کی سند خلفاء راجعہ ہیں۔

یہ بحث تو بہت لمبی ہے اور اگر ہم اسے بالتفصیل بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک یا دو جلدیں بھی کافی نہ ہوں گی اور اس تفصیل میں پڑنے سے ہم اپنی غرض اصلی سے کہ حضرت مالک کا کلام صحیح کرنا ہے دور نکل جاتیں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ انچاسی انوار پر انتیس حروف ہمارے ہندہ کے حرکات ثلثہ اور جزم کے انوار

مرا تب اور رسم الخط میں حروف زوائد کی تفریح کا بیان تو ہو چکا اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ ہر حرف کے لیے کون کون سے اجزاء ہیں۔ ان میں حرکات ثلثہ زبر، زبر، پیش، اور جزم سو ان کے الگ الگ انوار ہیں، چنانچہ پیش اور جزم منجملہ قبض کے ہے۔ زبر منجملہ رسالت کے اور زبر منجملہ آدمیت کے۔ پس اگر کوئی حرف جو منجملہ قبض کے ہو، پیش یا جزم والا ہو تو اس میں قبض کے دو جز ہوں گے اور اگر قبض کے حرف میں سے نہ ہو گا تو حرف کو تو اپنے نور کی طرف منسوب کیا جائے گا اور اس حرف کی پیش اور جزم قبض کی طرف منسوب ہوں گی۔ مثال کے طور پر ث، ش، ة قبض کے حرف ہیں اور ان کی پیش یا جزم بھی قبض میں سے ہے اور ت، اب، ات قبض کے حرف نہیں ہیں اور ان کی پیش اور جزم قبض میں سے ہے۔ اسی طرح اگر حرف رسالت زبر والا ہو گا

جائیں گے ایک جزو حرف کا اور ایک زیر کا۔ یہی حال حروف آدمیت کا ہے کہ اگر زیر والے ہوں گے تو ان میں آدمیت کے دو جزو پائے جائیں گے ایک جزو حرف کا اور دوسرا زیر کا، لیکن حروف بتوت، حروف بسط حروف روح اور حروف علم کی حرکات کا ان حروف میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ ان کی رفع (پیش) قبض کیلئے ہے ثعب (زبر) رسالت کے لیے اور خضض (زبر) آدمیت کے لیے اور جزم قبض کے لیے یہاں سے

۱۰ جبران الدین ابراہیم بن عمر الجبری سن ۴۳۵ھ انہوں نے عقیلۃ ارباب القصاص فی اتسفی المقاصد کی جو قرآن مجید کے رسم الخط کے متعلق ہے شرح کی عقیدہ میں ابو عمرو والدانی کی تصنیح کو نظم کر دیا گیا ہے جبری کی شرح کا نام جمیلۃ ارباب العواصم ہے ان کی تقریباً تمام تصانیف نظم میں ہیں اور وہ بھی زیادہ تر علم قرأت میں، چنانچہ ان کی ایک اور نظم فزعة البودن فی قراءۃ الائمة العشرۃ ہے (کشف المظنون: ۲۸۷) اور نہج الاماثة فی القراءۃ الثلاثۃ اس کے بعد خود ہی اس کی شرح کی اور اس کا نام خلاصۃ الابحاث فی شرح نہج القراءۃ الثلاثہ لکھا۔

واضح ہو گی کہ قبض رسالت اور آدمیت باقی چاروں پر داخل ہوں گے۔

رفع کی سات قسمیں ہیں | رفع (پیش) جو قبض کے لیے ہے اس کی اجزا قبض کے لحاظ سے سات قسمیں ہیں۔ چنانچہ جو پیش ہڈی۔ **لِلْمُسْتَقِیْنِ**۔

یَوْمِنُونَ۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ**۔ **نَعْبُدُ** اور **نَسْتَعِیْنُ** میں ہے وہ اس جس کے لیے ہے جو خیر لذت حاصل کرتی ہے اور شر سے دردمسوس کرتی ہے اور **كُفْرًا**، **الْكَافِرُونَ** اور **هُمُ الْكَافِرُونَ** اور **هُمُ الظَّالِمُونَ** کی پیش نفرت از حد کے لیے ہے **اَنْزَلَ** وغیرہ کی رفع امتثال کے لیے اور **اُولٰٓئِكَ** جہاں بھی آئے اُس کی رفع میل بسوی جنس کے لیے **خَرَجُوْا**، **اَخْرَجُوْهُم** اور **تَسْبِيْحُهُمْ** کی پیشت پر آتی ہے قوت انقباض کے لیے اور **اَنْتَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيْمٍ** اور اسی طرح کی اور جن کی باتیں جن میں کوئی نزاع نہیں ہے ان کی پیش انصاف کے لیے ہے اور **قَالَ اللّٰہُ** وغیرہ کی پیش حق گوئی سے شرم نہ کرنے کے لیے۔

جُزْمِ كَے اقسام | جُزْمِ كَے بھی سات قسمیں ہیں: **اَلْحَمْدُ** کا جُزْمِ حَاسِرِ ساریہ کے لیے ہے **اَلْعَلَمِيْنَ** کا جُزْمِ انصاف کے لیے **اَلرَّحْمٰنِ** کا امتثال امر کے لیے، **نَعْبُدُ** کا انقباض کے لیے اور **اِهْدِنَا** کا نفرت از حد کے لیے اور **عُنْدِ كَا** حق گوئی سے شرم نہ کرنے کے لیے اور **رَبِّہُمْ** وغیرہ کا جُزْمِ میل بسوی جنس کے لیے۔

زبر کے اقسام | زبر کی بھی اجزا برسالت کے اعتبار سے سات قسمیں ہیں چنانچہ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** میں ہمزہ کا زبر مشاہدہ کے لیے ہے اور **ح** کا زبر سکینت کے لیے اور **اَلْعَالَمِيْنَ** کے نون کا زبر حیات اہل جنت کے لیے اور **عَالِیْہِمْ** **اَلدِّیْنِ** کا زبر اور **یَوْمِ الدِّیْنِ** کی کا زبر صدق کے لیے **اٰیٰتِ كَے لَع** کا زبر اور **ع** کا زبر اور **عَلَيْہُمْ** کے ل کا زبر علم کامل کیلئے اور **نَسْتَعِیْنُ** ک ت کا الصراط کی ط کا زبر جسم میں روح کی برضا و رغبت رہائش کیلئے اور **اُولٰٓئِكَ**، **عَبْدِ كَے**، **عِبَادِ كَے** کاف کا زبر موت بمالت حیات کے لیے۔

زیر کے اقسام | زیر کی بھی آدمیت کے اجزا کے لحاظ سے سات قسمیں ہیں **اللّٰہِ** کی زیر اور ہر اس ل کی زیر جو پہلے یا بیچ میں آئے کمال جس باطنی کے لیے اور **اللّٰہِ** کی ہ کا زیر ذکوریت کے لیے اور **رَبِّ كَے** ب کی زیر عقل کامل کے لیے اور **اَلْعَالَمِيْنَ** کے میم کی زیر کمال خواہی ظاہری کے لیے اور **اَلرَّحْمٰنِ** کے ن کی زیر کمال صورت باطنی کے لیے **فَلِیْکَ** کے ک کی زیر کمال صورت ظاہری کے لیے اور **اَلدِّیْنِ** کے ن کی زیر مزاج حظ شیطان کے لیے۔

جب تو نے یہ سمجھ لیا اور تجھے معلوم ہو گیا کہ تمام حروف، حرکات اور مراتب مد میں سے کوئی بھی الزام سبباً باطنیہ سے باہر نہیں ہیں تو تجھے حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا اور آنحضرت کے اس فرمان کے لئے انْضَادَ الْقُرْآنِ اُنْزِلَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْوَابِ رَیْہِ قُرْآنِ سَاتِ حُرُوفٍ پَرِنَا زَلِ ہوا ہے اس کے

لہ چونکہ اس بحث میں قرارتوں کا ذکر ہے اس لیے یہاں قرارت کے متعلق ابن عدون کا بیان نقل کرتا ہوں:-

"قرآن اللہ کی وہ کتاب مقدس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اب وہ کتابی صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اس کی نقل تو اتارے ہوئے ہے مگر اس کے الفاظ کی ادائیگی اور حروف کی کیفیات کے لحاظ سے صحابہ کرام مختلف الروایت میں۔ روایات کے اختلاف سے مختلف قراءتیں بن گئیں۔ اب ان میں صرف سات قراءتیں بہت مشہور ہیں جن کی نقل تو اتار کی حد تک پہنچ گئی ہے اور ہر قراءت ایک خاص تاری کی طرف منسوب ہے۔ یہ سات قراءتیں گویا قرارت کے لیے اصول مان گئی ہیں بعض نے ان پر چند اور قراءتوں کی بھی زیادتی کی ہے، لیکن آئمہ قراء کے نزدیک ان کی قرارت سبع کی نقل کی طرح باوثوق نہیں؟"

"قراءتوں کے تو اتار اور عدم تو اتار میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض تو اتار سے انکار کرتے ہیں کیونکہ قرارت کیفیات ادا سے عبارت ہے اور وہ ناقابل ضبط ہے۔ البتہ قرآن متواتر ہے بعض تو اتار کے قائل ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ تو اتار بغیر ادا کے ہے یعنی روایت قرارت تو ان کو تسلیم ہے، لیکن ادائیگی مثلاً مد و تسلیل کا تو اتار تسلیم نہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خالی من یعنی سے کیفیت ادا سے واقفیت نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک یہی قول صحیح ہے۔"

"جب تک علوم و فنون کتابی و تمدنی شکل میں نہیں آتے قرارت کی تسلیم بھی دیگر علوم کی طرح زبانی جاری رہی اور جب تمام علوم ضبط تحریر ہوئے تو علم قرارت کی تالیف و تصنیف بھی عمل میں آئی اور اس نے ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر لی، پھر اس کی نقل ملک در ملک چلتی رہی۔ یہاں تک کہ مشرقِ اقدس میں مجاہد مولائی عامرین بادشاہ ہوا۔ یہ اس علم کی بہت زبردست معلومات رکھتا تھا کیونکہ اس کے آقا منصور بن ابی عامر نے بہت شوق و ذوق اور کوشش سے اس کو اس کی تعلیم دلانی تھی اور اس کے لیے جدید تاری بنج کر کے اس علم میں ماہر بنایا تھا۔ چنانچہ جب یہ وانیہ اور جزائر شرقیہ کا مجاہد امیر قرار پایا تھا تو اس کے اثر سے وہاں علم قرارت کا بہت فروغ ہوا۔ یوں تو مجاہد کو دیگر علوم سے بھی کافی دلچسپی تھی، لیکن علم قرارت کا توجہ خاص طور سے دلاوا تھا۔ ابو عمرو الدانی اسی کے عہد میں قرارت کا ماہر بن کر چکا اور کہتے روزگار ہوا اس نے اس علم میں کئی کتابیں لکھیں جو لوگوں کی مرکز توجہ بن گئیں۔ ان میں کتاب تیسرے ناس شہرت حاصل کی اور مرصعِ خلائق ہوئی۔ پھر اس کے چند روز بعد ابوالقاسم بن فرہ شامی اس میں چکا، اس نے ابو عمر کی کتابوں (بقیہ صفحہ ۲۰۷)

مستی سمجھ میں آجاتی ہے اور تجھے بدون شک و شبہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ اگر قرآن کے دربار میں جو نقلی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور حدیث شریف سے جو لطیف راز مقصود ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کو لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر لو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِیْنِ اَوْدِیْتِیْ كَے تین جزد ہیں ایک میم میں کی ذکر ریت کے لیے ہے دوسرا اھ کا زیر کہ

(بقیہ ماشیہ سفر سابقہ)

کا غلطہ نظم میں کیا اور یوں کتنا چاہیے کہ سارے علم کو سمیٹ کر لکھا گیا سمندر کو زسے میں بند کر دیا۔ قرآن سجد کے نام و رتبہ، ہج، و کی شکل میں لکھے۔ لوگوں نے اسے بہت ہی پسند کیا اور ہر طالب قرآن کے ہاتھ میں دو رہنے لگی، مغرب اور اندس میں وہ داخل نصاب ہوئی اور لوگ اسی کو پڑھنے لگے۔

قرآن ہی کے ساتھ فن رسم الخط بھی شال کر لیا گیا۔ اس میں قرآن کریم کے حروف کے رسم الخط سے بحث ہوئی اور ان کی صحیح رسم الخط متعین کی گئی۔ چونکہ بعض حروف قرآن کے رسم الخط میں دو رسم الخط سے بہت کچھ مختلف پائے گئے اس لیے اس علم کی تدوین کی ضرورت پیش آئی مثلاً بایسید میں "یا" کی زیادتی اور لا اذ بحسنة میں اللہ کا اضافہ اور جبراً و تطلیقین میں "وا" کی کتابت کھٹکی غرض اسی طرح بہت سے اختلافات دیکھے گئے۔ لہذا رسم الخط کے اصول و قواعد ضبط ہوئے اور کتابی شکل میں ان کو یکساں ترتیب دیا گیا۔ لوگوں نے اس میں بہت سی کتابیں لکھیں اور مغرب میں ابو عمرو الدانی نے بھی اس پر نظم اٹھایا اور متفقہ ہی ایک کتاب لکھ ڈالی اور دیگر تصانیف بھی اس بارے میں اس کے قلم سے نکلیں۔ متفقہ نے بہت شہرت پلائی اور اس کی ترویج عام ہوئی پھر اس کتاب کے مطالعہ کو ابوالقاسم شامی نے ایک تصدیق کی شکل میں نظم کیا جس کو لوگوں نے بہت ذوق و شوق سے یاد کیا۔ اس کے بعد چند دیگر کلمات و حروف کی رسم الخط میں پھر اختلاف پڑا اور ابو داؤد سلیمان بن نجیح نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کی، یہ ابو داؤد جہاد کے غلاموں میں سے تھا اور ابو عمرو الدانی کا شاگرد و رشید بھی تھا، مشہور ہے کہ یہی صحیح معنوں میں اپنے استاد کے علوم کا حامل اور اس کی کتابوں کا باری تھا۔ اختلاف کا دروازہ اب بھی بند نہ ہوا اور چند اور اختلافات رونما ہوئے تو مغرب میں علماء متاخرین نے نیزانے ایک نظم لکھی اور متفقہ کے بیان کردہ اختلافات میں چند اور اختلافات کی زیادتی کی، مغرب میں اس نظم کو اس قدر شہرت نصیب ہوئی کہ اس کے مقابلے میں ابو داؤد ابو عمرو اور شامی کی تصانیف کو پس پشت ڈالنا دیا گیا اور لوگوں نے اس کو اپنے حافظہ میں جگہ دی۔ (اردو ترجمہ مسند ابن عبدون از مرقاۃ احمد حسن نان

وہ بھی ذکریت کے لیے ہے تیسرا ل کا زیر کو کمال حسنِ باطنی کے لیے ہے اور اس کی ح میں نبوت کا جزو ہے کہ وہ رحمت کے لیے ہے اور ایک جزو روح کا ہے۔ د میں جو طہارت کے لیے ہے اور اس کے حروف اور حرکات میں قبض کے پانچ جزو ہیں چنانچہ امتثال کے لیے، ال اور تم کا جزم اور د کا پیش تینوں حالتیں ساریہ کے لیے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہر پیش حائے ساریہ کے لیے وہ ضد سے نفرت کے لیے۔ اس میں رسالت کے چھ جزو ہیں آ، کا زیر مشاہدہ کے لیے۔ ل علم کمال کے لیے، ال کا شد اور زیر مشاہدہ کے لیے۔ سورۃ فاتحہ میں جہاں بھی شد زیر کے ساتھ آئے وہ مشاہدہ کے لیے ہے لہذا یہ واضح ہو گیا کہ اس میں آدمیت کے تین جزو ہیں ایک جزو نبوت کا ایک جزو روح کا پانچ جزو قبض کے اور چھ جزو رسالت کے ہیں۔ چنانچہ ا میں حرف کے لحاظ سے قبض ہے اور حرکت کے اعتبار سے رسالت، ال میں اس کے برعکس ہے کہ حرف کی جہت سے نور رسالت ہے اور جزم کے لحاظ سے قبض اور ح میں حرف کے اعتبار سے نبوت اور حرکت کے اعتبار سے رسالت اور م میں حرف کے لحاظ سے آدمیت اور جزم کے لحاظ سے قبض۔ د میں حرف کے اعتبار سے روح اور حرکت کے اعتبار سے قبض۔ پہلے لام میں بروئے حرف رسالت اور بروئے حرکت آدمیت دوسرے تشدید والے ل میں حرف اور حرکت دونوں اعتبار سے رسالت ہے اور ہ میں حرف کے اعتبار سے قبض اور حرکت کے اعتبار سے آدمیت۔

دب انْعَالَمِینِ اس میں آدمیت کے چار اجزاء ہیں۔ ب کا زیر عقل کمال کے لیے۔ ع کے بعد کا الف کمال حسنِ ظاہری کے لیے۔ م ذکریت کے لیے اور اس کی زیر کمال حواسِ ظاہری کے لیے۔ اس میں قبض کے دو جزو ہیں۔ ہزہ وصل امتثال کے لیے اور ال کے ل کا جزم انصاف کے لیے۔ بسط کے بھی دو جزو ہیں۔ ر حسنِ تجاویز کے لیے اور ن فرح کمال کے لیے اور اس میں نبوت کا ایک جزو ہے کیونکہ ع عفو کے لیے ہے۔

اس میں رسالت کے آٹھ اجزاء ہیں۔ ر کا زیر سکینت کے لیے اور ب بھی سکینت کے لیے ہزہ کا زیر مشاہدہ کے لیے۔ ل علم کمال کے لیے۔ ع کا زیر سکینت کے لیے۔ ل علم کمال کے لیے ل کا زیر مشاہدہ کے لیے اور ن کا زیر اہل جنت کی سخی زندگی کے لیے اور یہ سب اجزاء رسالت ہیں۔ اس میں علم کا ایک ہی جزو ہے اور وہ م کے بعد کا ی ہے جو جہات کو سامنے کی جہت میں محصور کرنے کے لیے ہے۔

لہذا اس میں حرف کے لحاظ سے میں بسط ہے اور حرکت کے لحاظ سے رسالت۔ ل ساکن میں حرف کے لحاظ سے رسالت اور جزم کے اعتبار سے قبض۔ ع میں حرف کی نبوت اور حرکت کی رسالت الف

میں اودمیت اور ل میں حرف اور حرکت دونوں اعتبار سے رسالت اور مسم میں بھی حرف اور حرکت دونوں لحاظ سے اودمیت ہے۔ ی میں علم۔ ن میں حرف کے لیے بسط اور حرکت کی رسالت۔

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اس میں اودمیت کے پانچ جزو ہیں۔ م ذکر ایت کے لیے۔ ن کا زیر کمال صورتِ باطنی کے لیے۔ ح کا زیر کمال جسٹ ظاہری کے لیے۔ چکر ذکر ایت کے لیے اور اس کا زیر کمال عقل کے لیے۔

اس میں قبض کے بھی پانچ جزو ہیں۔ آ امتثال کے لیے۔ ل کا جزم حائرہ ساریہ کے لیے۔ ح کا جزم امتثال کے لیے اور آ بھی امتثال کے لیے اور ل کا جزم حائرہ ساریہ کے لیے۔

اس میں بسط کے تین جزو ہیں۔ ر حسن تجاویز کے لیے۔ ن فزح کمال کے لیے اور دوسرا ر بھی حسن تجاویز کے لیے۔ اس میں نبوت کے دو جزو ہیں۔ پہلا ح اور دوسرا ح دونوں رحمتِ کاملہ کے لیے۔

اس میں رسالت کے سات جزو ہیں۔ آ کا زیر مشاہدے کے لیے۔ ل علم کمال کے لیے۔ ر مشد کا زیر مشاہدے کے لیے اور م کا زیر حق گوئی کے لیے آ کا زیر مشاہدے کے لیے۔ ل علم کمال کے لیے اور ر مشد کا زیر مشاہدے کے لیے۔ اگر مابعد میں مدغم ہونے کی وجہ سے دونوں لام ساقط کر دیے جائیں تو پھر پانچ رہ جاتے ہیں۔ اس طرح رسالت اور قبض میں سے دو جزو ساقط ہوں گے۔

اس میں علم کا ایک ہی جزو ہے اور وہ ی ممدودہ ہے جو سنانے کی حجت میں جہات کے مصور ہونے کے لیے ہے۔ م کے بعد کال الف کمالی حواس ظاہری کے لیے ہے، اس طرح ایک جزو کا اودمیت کے اجزاء میں اضافہ ہو جاتے گا۔

مَلٰٓئِکَۃٌ یُّسْمِعُ السَّمٰٓئٰتِیْنَ۔ اس میں سات اودمیت کے اجزاء۔ م ذکر ایت کے لیے۔ ل کا زیر کمال جسٹ باطنی کے لیے ک کا زیر کمال صورتِ باطنی کے لیے۔ ن کا زیر نزعِ حظِ شیطان کے لیے یہ اس صورت میں ہے جب مقصور پڑھا جائے، لیکن اگر ممدود پڑھا جائے اور م کے بعد الف پڑھا یا جاتا یعنی ظاہر پڑھا جائے تو اودمیت کے آٹھ اجزاء ہو جائیں گے کیونکہ الف ممدودہ ہے ایک الف کے برابر لیا گیا جائے کمال حواس باطنی کے لیے ہے جب یہ ضمیر مکمل میں نہ ہو۔

اس میں قبض کا ایک جزو ہے اور وہ واؤ کا جزم ہے جو حائرہ ساریہ کے لیے ہے اور ل جو اللہ تعالیٰ کی وال میں مدغم ہو چکا ہے اس کے جزم کا اعتبار نہ کیا جائے۔

اس میں بسط کا بھی ایک ہی جزو ہے اور وہ ن ہے جو فزح کمال کے لیے ہے۔

اس میں نبوت کے دو جزو ہیں کیونکہ معرفتِ الہی کے لیے اور ی خوفِ تام کے لیے۔

اس میں روح کا ایک جزو ہے اور وہ دہے جو طہارت کے لیے ہے۔

اس میں رسالت کے تین جزو ہیں۔ ل علم کامل کے لیے ال کا ہمزہ اور ل دونوں ساقط ہیں میم کا زبر صدق کے لیے۔ اسی طرح ی کا زبر بھی صدق کے لیے۔

اس میں علم کے دو جزو ہیں۔ واؤ موت و حیات کے لیے۔ اور ی انحصار جہات و رامام کے لیے آیاتك نَعْبُدُ وَايَاتك نَسْتَعِينُ۔ اس میں اودمیت کے چھ جزو ہیں۔ ہمزہ کا زبر جو کمال عقل کے لیے ہے الف ممدودہ کمال حواس ظاہرہ کے لیے اور اُدُلِیْک کے ہمزہ کا کسرہ اور الف ممدودہ اور ت کمال حواس ظاہرہ کے لیے۔ ع کا زبر کمال حس باطنی کے لیے۔

قبض کے چھ اجزاء ہیں۔ ابتدائی ہمزہ امتثال کے لیے۔ ع کا جزم انقباض کی قوت کاملہ کے لیے ب کا پیش مائتہ ساریہ کے لیے۔ اسی طرح د کا پیش مائتہ ساریہ کے لیے۔ س کا جزم امتثال کے لیے آخری ن کا پیش مائتہ ساریہ کے لیے۔

اس میں بسط کے چار اجزاء ہیں۔ تینوں ن فرج کامل کے لیے۔ س انکساری کے لیے۔

اس میں نبرت کے چھ اجزاء ہیں۔ ی خوف تام کے لیے۔ ک معرفت الہی کے لیے۔ ع عفو کے لیے اسی طرح د آیاتك نَسْتَعِينُ کی ی۔ ک اور ع خوف تام، معرفت الہی اور عفو کے لیے ہیں۔

اس میں روح کا صرف ایک جزو ہے اور وہ دہے جو طہارت کے لیے ہے۔

اس میں رسالت کے دس جزو ہیں۔ ی کا زبر ہر ایک سے حق گوئی کے لیے ک کا زبر علم کامل کیلئے ن کا فتح حیات اہل جنت کے لیے۔ ی سکینت کے لیے۔ واؤ موت و حیات کے لیے۔ واؤ کا زبر مشابہ کے لیے۔ اسی طرح ی کا زبر حق گوئی کے لیے۔ ک کا زبر علم کامل کے لیے اور ن کا زبر جہات اہل جنت کے لیے، ی کا زبر برضا و رغبت سکون روح و ذات کے لیے۔

اس میں علم کا ایک جزو ہے اور وہ ی ممدودہ ہے اور یہاں یہ کو نین کے حالات کی معرفت کے لیے ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس میں اودمیت کے نو اجزاء ہیں۔ ا کا زبر کمال عقل کے لیے و کا زبر کمال صورت باطنی کے لیے ص کمال عقل کے لیے اور ص کا زبر کمال حس باطنی کے لیے اور الف ممدودہ بھی کمال حس باطنی کے لیے۔ م ذکر بیت کے لیے۔

اس میں قبض کے آٹھ اجزاء ہیں۔ ء امتثال کے لیے۔ ہ نفرت ازضد کے لیے۔ ہ کا زبر بھی نفرت ازضد کے لیے۔ الصراط کا ہمزہ وصل امتثال کے لیے۔ اسی طرح الْمُسْتَقِيمَ کا ہمزہ وصل بھی

امثال کے لیے پہل کا جزم حاسہ ساریہ کے لیے۔ م کا پیش بھی حاسہ ساریہ کے لیے۔ س کا جزم انصاف کے لیے۔

اس میں بسط کے تین جزو ہیں۔ ن فرح کمال کے لیے۔ ر حسن تجاوز کے لیے اور س انکساری کے لیے یہ اس صورت میں جب الصراط کو ص سے پڑھا جائے، لیکن اگر س سے پڑھا جائے جو قبل ہے اور اس کے موافقین کی قرارت ہے تو اس صورت میں اس میں بسط کے چار جزو ہوں گے کیونکہ الصراط کی س کے اضافے سے چار جزو بن جائیں گے۔
اس میں نبوت کا کوئی جزو نہیں ہے۔

اس میں روح کے تین جزو پائے جاتے ہیں۔ د طہارت کے لیے۔ ط تمیز کے لیے اور ک بصیرت کا لڑکے کے لیے۔

اس میں رسالت کے آٹھ جزو ہیں۔ د طہارت کے لیے۔ ط تمیز کے لیے ہے۔ الصراط کے ہمزہ کا زبر مشابہ کے لیے۔ ز کا زبر سکینت کے لیے اور ط کا زبر روح کا برضا و رغبت جسم میں قیام کے لیے ہا کہ ہمزہ مشابہ کے لیے اور ل علم کامل کے لیے ت کا زبر سکینت کے لیے م کا زبر بھی سکینت کے لیے ہے۔

اس میں علم کا ایک ہی جزو ہے اور وہ ہی ممدودہ ہے جو یہاں جہات کا سامنے کی جہت میں مصور ہونے کے لیے ہے۔

صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس میں اوستیت کے آٹھ جزو ہیں۔ س کمال عقل کے لیے۔ س کا زبر کمال حس باطنی کے لیے۔ الف ممدودہ کمال حس ظاہری کے لیے۔ ذ کا زبر کمال حس باطنی کے لیے۔ ت م ذکوریت کے لیے۔ ت کمال حواس ظاہری کے لیے۔ ت کا زبر بھی کمال حواس ہمزہ کے لیے ہے۔ م ذکوریت کے لیے۔

اس میں قبض کے سات اجزاء ہیں۔ اَنْعَمْتَ کا ہمزہ امثال کے لیے۔ ن کا حاسہ ساریہ کے لیے م کا جزم انصاف کے لیے۔ ی کا جزم بھی انصاف کے لیے۔ ہ لغت ارضہ کے لیے۔ حمزہ اور اسکے موافقین کی قرارت کے مطابق ہ کا پیش بھی میل بجنس کے لیے۔ م کا جزم بھی میل بجنس کے لیے اسی طرح ابن کثیر اور اس کے موافقین کی قرارت کے مطابق م کا پیش بھی میل بجنس کے لیے۔

تقبل: اصل نام محمد بن عبدالمن بن محمد خالد بن سعید بن جرج الملک المخزومی چچیانوے سال کی عمر میں ۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ یہ ابو سعید عبداللہ بن کثیر کے راوی تھے۔

اس میں بسط کے چار اجزاء ہیں۔ قبیل اور اس کے موافقین کی قرارت کے مطابق مسراط کا اس لیکن
 ص کوڑ سے اشہام کر کے پڑھنے کی قرارت کی صورت میں حمزہ نے الصراط کے لفظ میں اسے اسی طرح
 پڑھا ہے اور خلف نے بھی صراط۔ صراطی اور صراطک میں اسی طرح ص کوڑ سے اشہام
 کر کے پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس لفظ میں آدمیت کا جزو ہو گا کیونکہ اس میں ص کا ایک جزو
 ہے اور وہ آدمیت کے حروف میں سے ہے اور ایک جزو رسالت کا ہو گا کیونکہ اس میں ر کا ایک
 جزو ہے جو حروف رسالت میں سے ہے۔ مختصراً کہ اشہام کے گئے حروف میں کچھ حصہ آدمیت کا
 ہے اور کچھ رسالت کا۔ بسط کا دوسرا جزو تر ہے۔ جو حسن تبارک کے لیے تیسرا جزو پہلان ہے اور
 چوتھا جزو ثانی جو فرج کامل کے لیے ہے۔

اس میں نبوت کے تین جزو ہیں۔ پہلے آ اور دوسری ع عفو کے لیے ہی ساکن اللہ سے
 خوف تام کے لیے۔

اس میں رسالت کے بارہ جزو ہیں۔ ر کا زیر سکینت کے لیے۔ ط کا زیر برضا و رغبت روح
 کا جسم میں تیام کے لیے۔ ہمزہ وصل کا زیر شاہدے کے لیے۔ ل علم کامل کے لیے۔ ل کا زیر مشاہدے کے
 لیے۔ ن کا زیر حیات اجل جنت کے لیے۔ ہمزہ کا زیر شاہدے کے لیے۔ ع کا زیر سکینت کے لیے۔
 ت کا زیر علم کامل کے لیے اسی طرح عَلَیْہِہِ کے ع اور ل کا زیر نیز حرف ل سب علم کامل کے لیے ہے۔
 اس میں علم کے دو جزو ہیں۔ ذ معرفت لغات کے لیے۔ ی ممدوہ انحصار جہات در امام کے لیے۔
 اس میں روح کا ایک جزو ہے اور وہ ط ہے جو تمیز کے لیے ہے۔

غَدِيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس میں ع کمال صورت ظاہرہ کے لیے جو
 آدمیت کا جزو ہے اور ع کا زیر سکینت کے لیے ہے جو اجزاء رسالت میں ہے۔ ی ساکن اللہ سے
 خوف تام کے لیے جو اجزاء نبوت میں سے ہے۔ ی کا جزم حق گوئی سے نہ شرمانے کے لیے جو قبضہ کے
 اجزاء میں سے ہے۔ ر حسن تبارک کے لیے ہے جو بسط کا جزو ہے۔ ر کا زیر کمال صورت باطن کے لیے
 جو آدمیت کا جزو ہے ہمزہ وصل امتثال کے ہے جو قبضہ کا جزو ہے۔ ہمزہ کا زیر شاہدے کے لیے ہے
 جو رسالت کا جزو ہے۔ ل ساکن علم کامل کے لیے جو رسالت کا جزو ہے۔ ل کا جزم حاتمہ نثار کیلئے

لے خلف: خلف بن ہشام بن ثعلبہ البراد اصل الصلح کے رہنے والے تھے مگر بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اسی لیے
 بغدادی شمار کے گئے۔ شریک، ابو العزاد اور حماد بن زید سے حدیث سنی اور مسلم سے قرارت یکھی جزو ک صحبت میں بھی
 رہے مگر صحبت کی قرارتوں میں حمزہ سے اختلاف کیا۔ ۲۱۹ھ ۲۲۰ھ ۲۲۱ھ میں وفات پائی۔

جو قبض کا جزو ہے۔ م ذکو ریت کا ہے اور یہ آدمیت کا جزو ہے۔ م کا زیر سکینت کے لیے اور یہ رسالت کا جزو ہے۔ آ کمال صورت ظاہرہ کے لیے جو آدمیت کا جزو ہے۔ ح کا جزم انقباض کی قوت کمال کے لیے جو قبض کا جزو ہے۔ ض حق گوئی کے لیے جو اجزا نفوت میں سے ہے۔ ض کا پیش مائت ساریہ کے لیے جو قبض کا جزو ہے و او مدودہ حق گوئی سے نہ شرمانے کے لیے جو قبض کا جزو ہے۔ تب سکینت کے لیے جو رسالت کا جزو ہے۔ تب کا زیر عقل کمال کے لیے جو آدمیت کا جزو ہے۔ ح عفو کے لیے جو نبوت کا جزو ہے۔ ح کا زیر علم کمال کے لیے جو رسالت کا جزو ہے۔ ل علم کمال کے لیے جو رسالت کا جزو ہے۔ ل کا زیر بھی علم کمال کے لیے ہے جو رسالت کا جزو ہے۔ آ اللہ سے خوف تام کے لیے اور وہ اجزا نبوت میں سے ہے۔ آ کا جزم انصاف کے لیے ہے جو قبض کا جزو ہے۔ ه نفرت کے لیے جو قبض کا جزو ہے۔ ه کا زیر کمال جس ظاہری کے لیے جو جزو آدمیت ہے، لیکن ہر پریش پڑھیں تو اس قرأت کے مطابق ه کا پیش ضد سے نفرت کے لیے اُنْعَمْتَ عَلَيْنَا فِي مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ کے پیش کے برعکس کیونکہ وہاں یہ میل جنس کے ہے ہے۔ اس لیے کہ جن پر اللہ کا انعام ہو، ان کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہو، ان سے نفرت ہوتی ہے۔ م ذکو ریت کے لیے جو جزو آدمیت ہے اور ابن کثیر اور اس کے موافقین کی قرأت کے مطابق م کا پیش ضد سے نفرت کے لیے جو قبض کا جزو ہے دوسروں کی قرأت کے مطابق م کا جزم اس نفرت پر زور دینے کے لیے جس کا مفہوم ابن کثیر کی قرأت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پیش اصل ہے جزم تو اس پر بعد میں واقع ہوتی و او نبوت در حیات کے لیے جو جزو رسالت ہے و او کا زیر شاہد کے لیے جو رسالت کا جزو ہے اور ہ علم کمال کے لیے جو جزو رسالت ہے لا کا زیر بھی علم کمال کے لیے جو جزو رسالت ہے۔ الف دمل امتثال کے لیے جو قبض کا جزو ہے۔ اس کا زیر شاہد کے لیے جو رسالت ہے۔ الف ہوائی مدودہ جو عیاں ضمیر متکلم میں نہیں ہے لہذا مدہ کے چھ کے چھ مراتب آئیں گے۔ اگر اسے ایک الف جتنا لبا کریں تو یہ کمال صورت باطنی کے لیے۔ اگر دو الف کے برابر لبا کریں تو یہ کمال صورت باطنی اور روح کے برضا و رغبت جسم میں قیام کے لیے۔ اگر تین الف کے برابر لبا کریں تو یہ کمال صورت باطنی سکون روح برضا و رغبت اور قوت ساریہ کے لیے ہے۔ اگر چار الف جتنا لبا کریں تو کمال صورت باطنی سکون روح برضا و رغبت، قوت ساریہ، کمال جس باطنی کے لیے ہے۔ اگر پانچ الف جتنا لبا کریں تو یہ کمال صورت باطنی، سکون روح، قوت ساریہ، کمال جس باطنی اور نبض باطن کے لیے ہے اور اگر چھ الف جتنا لبا کریں تو یہ کمال صورت باطنی، سکون روح، قوت ساریہ کمال جس باطنی، نبض باطن اور مع سکون خیر و ذات کے لیے ہے اور تو یہ معلوم کر چکا ہے کہ کمال

صورتِ باطنی جزو آدمیت ہے۔ سکون رسالت کا۔ قوت ساریہ قبض کا۔ کمالِ حسنِ باطنی آدمیت کا قبضِ باطنی نبوت کا اور سکون خیر و ذاتِ بسط کا جزو ہے۔ پس جب مدائف کے برابر ہو تو اس میں صرف آدمیت ہوگی۔ بقدر دو اہل ہو تو آدمیت اور رسالت بقدر تین اہل ہو تو آدمیت، رسالت، قبض، بقدر چار اہل ہو تو آدمیت، رسالت، قبض اور آدمیت، بقدر پانچ اہل ہو تو آدمیت، رسالت، قبض، آدمیت اور نبوت۔ بقدر چھ اہل ہو تو آدمیت، رسالت، قبض، آدمیت، نبوت اور بسط۔ زیر والا لام۔ مشدو علم کمال کے لیے جو رسالت کا جزو ہے آں کا زیر کمالِ حسنِ باطنی کے لیے جو آدمیت کا جزو ہے آئی ممدودہ اگر ن پر وقف کریں اور اسے ساکن پڑھیں تو یہاں بھی چھ مراتب ہوں گے۔ چنانچہ اگر بقدر ایک آئی کے لبا کریں تو یہ سامنے کی جہت میں جہات کے انحصار کے لیے۔ اگر دو آئی جتنا لبا کریں تو یہ انحصار جہات اور ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت کے لیے ہے اگر بقدر تین آئی لبا کریں تو یہ انحصار جہات، ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت اور اہل جنت کی سی زندگی کے لیے ہے۔ بقدر چار آئی لبا کریں تو انحصار جہات، ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت، اہل جنت کی سی زندگی اور انجام کی معرفت کے لیے ہے۔ بقدر پانچ آئی لبا کریں تو انحصار جہات، ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت اور عدم تفسیح کے لیے ہے۔ بقدر چھ آئی لبا کریں تو انحصار جہات، ثقلین کے متعلق علوم کی معرفت، اہل جنت کی زندگی، انجام کی معرفت، عدم تفسیح اور احوال کو نہیں کے متعلق علوم کی معرفت کے لیے ہے اور تو یہ معلوم کر چکا ہے کہ انحصار معرفت علوم متعلقہ باحوال ثقلین۔ انجام کی معرفت، معرفت علوم متعلقہ باحوال کو نہیں اور عدم تفسیح سب اجزاء علم میں سے ہیں اور ان چھ میں سے صرف اہل جنت کی سی زندگی جزو رسالت ہے لہذا اس تد میں جو ایک آئی کے برابر ہو علم کا ایک جزو ہے بقدر دو آئی دو جزو، بقدر تین آئی میں دو جزو علم کے اور ایک جزو رسالت کا۔ بقدر چار آئی میں تین جزو علم کے اور ایک جزو رسالت کا۔ بقدر پانچ آئی میں چار جزو علم کے اور ایک جزو رسالت کا۔ بقدر چھ آئی میں پانچ جزو علم کے اور ایک جزو رسالت کا۔ آں مفتوحہ فرج کمال کے لیے جو بسط کا جزو ہے۔ آں کا زیر اہل جنت کی سی زندگی کے لیے جو رسالت کا جزو ہے۔ عام قرأت کے مطابق سورۃ فاتحہ سے جو متعلقہ باتیں تھیں سب ذکر کر دی گئیں اور تو نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ سات حروف میں سے زیادہ آنے والے تین حرف ہیں۔ آدمیت، قبض اور رسالت اور یہ حرف اور حرکات سب مل آتے ہیں۔ چنانچہ ہر حرف اور جزو قبض کے لیے ہے ہر جزو رسالت کے لیے۔ ہر جزو آدمیت کے لیے لہذا جس کلام میں زیر زیادہ آئے اس میں ہر جزو رسالت بھی زیادہ ہوگا اور جس میں زیر زیادہ آئے اس میں نور آدمیت زیادہ ہوگا اور جس میں ہر جزو

یا جزم زیادہ ہو اس میں قبض زیادہ ہو۔

سورۃ فاتحہ کی مختلف

قرارتوں کے معانی !

جو بائیں سورۃ فاتحہ کے متعلق سات قرارتوں کے علاوہ اور قرارتوں کے اعتبار سے ہیں ان کے متعلق جان لینا چاہیے کہ ان میں بہت سا اختلاف ہے۔ چنانچہ ان میں سے زید بن رُوہ بن العجاج اور اشکلی

نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ دال کے زبر سے پڑھا ہے بظاہر اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہاں فعل محذوف ہے اور اَلْحَمْدُ اس کا مفعول مطلق ہے یعنی یہ دراصل اَحْمَدُ اللّٰہُ حَمْدًا تھا۔ پھر اسے اس خاص ترکیب میں بدل دیا گیا اور پیش کی قرارت کی توجیہ یہ ہے کہ اَلْحَمْدُ مبتدا ہے، باطن کے لحاظ سے اس کی توجیہ پیش اور زبر کی حرکات کے راز کے تابع ہے چنانچہ پیش کی قرارت کے لحاظ سے اس میں اللہ کی تعریف کا ذکر ہو گا اور ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حمد کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو آپ کی تمام ذات میں سرایت کر جائے گی کیونکہ اس سے دال کے پیش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حائے ساریہ کے لیے ہے۔ یوں سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کے معنی کو بھی محسوس کیا اور وہی کیفیت آپ میں پیدا بھی ہوگئی چنانچہ آپ کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک بات کہی ہو اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھا دیا ہو۔ برخلاف ال پر زبر کی قرارت کے کیونکہ دال کا نصب تو یہ بتانا ہے کہ آنحضرت کو اللہ کے متعلق علم کامل تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ خدا حمد کا مستحق ہے، لیکن اس بات کے بیان کرنے سے آیت بالکل خاموش ہے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کیفیت بھی پیدا ہوتی یا نہ۔ اسی وجہ سے پیش والی قرارت زیادہ درست زیادہ مشہور اور زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔

اگر آپ اس پر یہ اعتراض کریں کہ ال اور م کا جزم حائے ساریہ کے لیے ہے تو کیفیت کا فائدہ دیتا ہے لہذا پیش اور جزم کی دونوں قرارتیں ایک جیسی ہوئیں۔ ایک کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ یہ جیسا آپ نے کہا کہ حائے ساریہ کیفیت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر یہ کیفیت لفظ کے پورا ہو جانے سے پہلے ہی پیدا ہو جائے مثلاً ال اور م کا جزم تو اس صورت میں تکلف کا تعلق محض لفظ کے ساتھ ہوگا بالفاظ دیگر یہ کہ ذات اس لفظ سے تکلیف ہوتی اور اس نے اس کے حروف کی لذت اٹھائی، لیکن اگر تکلیف پھر کے حتم ہوجانے کے بعد ہو جس طرح دال کا پیش تو تکلیف کا تعلق معنی کے ساتھ ہوگا اور یہ بات دال کی

لہ اشکلی: چہار بن عباد بن حبیب بن الہلب بن مال سفرو اللہام الصدوق اشکلی، ابن جریر فیسی اور شام بن عروہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے احمد بن حنبل وغیرہ نے ان کی وفات ۱۸۷ھ میں ہوئی۔

زیر والی قرارت میں نہیں پائی جاتی اور پیش والی قرارت میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ پیش والی قرارت بہتر و افضل ہے۔

یا قرارت شاذہ میں امام حسن بصری (م س ۱۱۰) کی قرارت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالِ اور لام دوہرے پر زبر اس کی ظاہری توجیہ تو یہ ہے کہ لام کو وال کے زبر کی اتباع میں زبر دیا گیا ہے (نصب جوار) اور باطنی توجیہ تو یہ ہے کہ زیر تو کمال جس باطنی کے لیے تھی جس سے کمال و جہان حاصل ہوتا ہے لہذا زیر والی قرارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا کی طرف حمد کی نسبت کو و جہان نے بھی محسوس کیا ہے اور اس کی کیفیت بھی حاصل کی ہے۔ برخلاف زیر والی قرارت کے کہ وہ علم کمال کے لیے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ذات کو علم کمال حاصل ہے کہ حمد خدا کے لیے ہے، لیکن تکلیف اور تاثر کا ذکر نہیں اور کسی شئی کا احساس اس کے علم کے مقابل میں زیادہ قوی ہوتا ہے اسی لیے زیر والی قرارت زیادہ صحیح، زیادہ مشہور اور افضل ہے۔

یاشلاً الکسانی سے روایت کرتے ہوئے تفسیر کی قرارت اللہ جس میں ل کے اوپر الف کو می کی طرف امالہ کر کے پڑھا گیا ہے (لثبیہ) اور امال میں زیر کا جزو پایا جاتا ہے اور ہر زیر جو درمیانی لام یا ابتدائی لام کے نیچے ہو وہ کمال جس باطنی کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا امام میں مفہوم کے احساس کا شعور پایا جاتا ہے جو تعظیم اور تبلیغ معنی کے لیے ہے۔

اسی الکسانی سے روایت کی ہوئی تفسیر کی دوسری روایت ہے جس میں اَلْعَالَمِیْنَ، اَلْمُحْسِنِ اور مَا لَابَّ کَیْوَمَ الدِّیْنِ تین میں امالہ کیا گیا ہے، لیکن یہ احساس چونکہ لفظ کے مکمل ہونے اور معنی کے ظہور سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس احساس کا تعلق محض لفظ کے ساتھ ہوگا اسی وجہ سے امالہ زیر سے افضل نہیں ہے کیونکہ امالہ سے جو احساس لفظی حاصل ہوتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ہوتا یعنی صرف اس وقت ہوتا جب آپ کو نشاط ہوتا اور صرف اپنی ذات کے لیے قرآن مجید پڑھتے۔ لہذا آپ باطنی معنوں کو نکال کر اپنی قرارت میں ظاہر کرتے، لیکن جب آپ امت کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے قرآن مجید پڑھتے تو اغلب حالات میں آپ الفاظ کو اس کیفیت میں مشغول کرنا نہیں چاہتے تھے جس میں آپ کا باطن مشغول ہوتا۔ اسی وجہ سے زیر والی قرارت زیادہ مشہور اور افضل ہے کیونکہ یہ آپ کی عام عادت کے مطابق ہے۔

لہ تفسیر: تفسیر بن سعید محدث خراسان ۱۳۹ھ و ۱۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ثقہ اور عالم تھے ان کی وفات ۲۱۶ھ میں ہوئی۔

اسی طرح رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کی البوزید الانصاری کی پیش والی قرأت ہے انہیں زبر سے بھی پڑھا گیا ہے۔ ان قرأتوں کی ظاہری توجیہ یہ ہے کہ زبر تو ان پر اشد کاتبان ہونے کی وجہ سے آئی ہے اور پیش اور زبر اس لحاظ سے آئے ہیں کہ یہ پہلے جملہ سے منقطع ہیں اور پیش کی صورت میں مبتدا محذوف ہے اور زبر کی صورت میں فعل ناصب اور باطن کے اعتبار سے نینوں حرکات کے اسرار کے اختلاف کے مطابق توجیہ ہوگی زیر عقل کے لیے ہے جو جزو آدمیت ہے اور آدمیت ہر تین مواضع اور یا ادب ہونا ہے لہذا یہاں عقل کمال تکلم میں اپنے رب کے لیے تواضع کا زیادہ شعور پیدا کرتی ہے تاکہ وہ یہ مشاہدہ کرے کہ وہ مفعول اور پروردہ ہے اور زیر کا ایک راز ہے۔ زبر والی قرأت کا زبر علم کمال کے لیے ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ تکلم اشیاء کی حقیقت کو جان لے چنانچہ وہ رب کو رس جانتا ہے اور عالمین کو پروردہ رب۔ یہ الگ بات ہے کہ آیا اس کی ذات نے اپنے رب کے سامنے تواضع کی یا با ادب رہی یا نہ پیش والی قرأت میں پیش حالت ساری کے لیے ہے لیکن یہ حالت مفہوم مکمل ہونے سے پہلے ہی حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ نضاف الیہ کے ذکر سے پہلے مضاف کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ لہذا یہاں پر حالت نے یہ معلوم تو کر لیا کہ ذات نے لفظ رب سے تاثر حاصل کیا اور اس سے حظ اٹھایا اسی لیے زیر والی قرأت معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی واسطے یہ زیادہ مشہور بھی یا شَلَّا هَلِيْلٌ يَوْمَ الْمَدْيَنِ کی قاریوں نے کئی ایک قراءتیں بیان کی ہیں جو ہونے لے مَلِيْلٌ بغیر الف کے پڑھا ہے۔ کسائی و عاصم اور ان کے موافقین نے مَلِيْلٌ میم کے بعد الف سے پڑھا ہے اس کی ظاہری وجہ توجیہ ہے کہ:

بغیر الف کے پڑھنے کی صورت میں صفت مشبہ ہے جیسے هَلِيْلٌ اَنَسٌ میں اور مَلِيْلٌ الف کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں مَلِيْلٌ اُنْمَدْتُ کی طرح اسم فاعل ہے اور باطن کے لحاظ سے اس کی بنا د والی قرأت میں الف مدہ کے راز پر ہوگی جو کمالی صورت باطنی کے لیے اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ مخبر عنہ نے ایک کام کیا ہے لہذا الف کا اشارہ اس طرف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مَلِيْلٌ کی صفت سے موصوف ہے جو اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ نیز یہ قراءت اس بات کی طرف اشارہ کرتی

۱۰ البوزید انصاری: البوزید عرو بن اخطب بن رناہ الانصاری۔ مجالس میں۔ نکلے تھے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرہ جنگوں میں شرکت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کی کہ خدا اسے خوبصورت بنا دے، اس کے بعد ان کا کوئی بال سفید نہیں ہوا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بنوئی نے البوزید عرو بن اخطب اور البوزید انصاری کو الگ الگ شخص شمار کیا ہے (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۱)

ہے کہ اس کلام کے سننے والے حاضرین کو اس امر عظیم سے متنبہ کر دیا جائے۔ چنانچہ الف کی آواز کمال صورت باطنی سے نکلی ہے اور آواز کے دو مقصد ہیں ایک مقصد ججزعہ کے متعلق ہے کہ جو بات اس کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ ججزعہ کے افعال میں سے ہے اور دوسرا مقصد سامعین کے لیے ہے کہ غفلت کی عیند سے بیدار ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ معنی بغیر الف والی قرأت (مِلَاک) میں نہیں پاتے جاتے ہاں اس قرأت میں ایک اور راز پایا جاتا ہے وہ اضافت کا راز ہے یعنی حَلَاک کی یوم الدین کی طرف اضافت اور یہ مفہوم مِلَاک کی قرأت میں بہت کم پایا جاتا ہے۔

مولف کتاب کہتا ہے کہ یہ قواعد نحویر کے عین مطابق ہے کیونکہ اسم فاعل حدوث اور تجدد کے لیے آتا ہے۔ الف سابق کا یہی راز ہے اور اس کی اضافت بریت انفصال ہے۔ حضرت کے فرمان کو یہ مفہوم پیش والی قرأت میں کمزور ہے کا یہی مطلب ہے خدا اس امام کو جزا خیر دے۔

اور ثانیاً کی قرأت مِلَاکِ یوم الدین ہے (باضافہ فی بعد لام) اور یہاں یہ ہی انجام کی معرفت کے لیے ہے کیونکہ اگر ہی نہ بھی ہو تب بھی بنا یہ حرف میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے یہ انجام کی معرفت کے لیے ہوتی۔ ورنہ یہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق ہوگی، چنانچہ ہی زاہدہ میں نفس متکلم کی طرف اشارہ کا سرا پایا جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ انجام سے واقف ہوگا تو اپنے نفس کو متنبہ کرے گا اور یہ قرأت اس لیے ضعیف ہے کہ تنبیہ نفس میں جس پر ہی دلالت کرتی ہے یہ بات تانی ہے کہ کلام کا مفہوم کچھ ایسا ہے جس سے کبھی غفلت بھی برقی جاسکتی ہے اور اس مقام پر اس بات کی کہیں بھی روایت نہیں ملتی کیونکہ ہر ایک اس سے خود بخود آگاہ ہو جاتا ہے اس لیے ہی کے بغیر (مِلَاک) کی قرأت بہتر ٹھہری۔

حضرت علیؑ کی قرأت اور حضرت علیؑ کو تم اللہ وجہ کی قرأت مِلَاکِ یوم الدین جس میں مِلَاکِ بصیغہ مبالغہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس قرأت کے معنی پہلی قرأتوں کے معانی کی نسبت بہت مخصوص معنی ہو

جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کا یہ مفہوم بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو چھوڑ کر خاص طور پر تکلف لوگوں کی گردنوں کا مالک ہوگا۔ اس مفہوم کی وجہ یہ ہے کہ کئی نئے کاریگر کمال

لے ایمان بن معاویہ الامویہ: حاضرین قسداں میں سے تھے۔ ان کی بیہوشی جاتی رہی مگر جب قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے تو کھائی دیکھ جاتا کہ ادھر قرآن مجید کو الٹ کیا تو بیہوشی پھر دیسی کی دیسی ہو گئی۔ (شعران ۵۳)

صورتِ ظاہری کے لیے ہے اور صورتِ ظاہری انسانوں کی صورت ہے جو کہ نیچے سے سز نکالے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور الف مدہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی تشبیہ کر رہی ہے۔ ل کال میں ادغام اور اس کا کمر آنا اس کی اور بھی تاکید اور تحقیق معنی کر رہا ہے اور تاکید و تحقیق دوسروں کو خارج کرنے کے متقاضی ہیں۔ بر خلاف قرارت مشہورہ کے کہ اس میں تاکید و تحقیق نہیں پائی جاتی لہذا وہ غیر کے اخراج کی بھی متقاضی نہیں۔ مختصر یہ کہ ادغام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ غیر بنی آدم کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر بنی آدم اس قرارت میں داخل نہیں ہیں لہذا یہ قرارت بھی ضعیف ٹھہری۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ تعال کے صیغہ پر مَلَک سے جو اسم مبالغہ بنتا ہے اس کا یہی تقاضا ہے کیونکہ مَلَک وہ ہے جو صاحب تصرف ہو اور عذاب و ثواب کے ساتھ تصرف بنی آدم میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مقصود بالذات تو انسان میں اور دوسرے مقصود بالتبع اسی واسطے مَلَک اسی معنی کا زیادہ تر مفہوم ادا کرے گا۔ لہذا قرارت متواتر زیادہ مشہور ہوتی کیونکہ اس قرارت میں بنی آدم اور ان کے علاوہ اور اشیاء بھی شامل ہوجاتی ہیں۔

اور البویۃ کی قرارت مَالِکَ یَوْمَ السَّیِّئِمْ کی زبردستی اس خیال سے کہ یہ یا تو منادی مضامین ہے یا اس کا نفل حمد و ف ہے بلطن کے لحاظ سے کہ کا زبردستی علم کمال کے لیے ہے۔ لہذا جس نے کہ

پر زبردستی اس نے نہ اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں داخل کیا نہ اور کو۔ بر خلاف اس کے جس نے کہ کے نیچے زبردستی کیونکہ زبردستی کے لیے ہے اور آدمیت میں مستحکم کی طرف سے ادب اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ مزید برآں آدمیت کا ادب آدمیت کے ساتوں اجزا سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں آدمیت کا جزو کمال صورتِ ظاہری ہے جس پر زبردستی دلالت کرتا ہے۔ لہذا زبردستی میں جو ادب پایا جاتا ہے اس کی وجہ ایک تو آدمیت پر اللہ کا احسان ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صورت اچھی طرح سے بنائی ہے اور مستحکم اور غیر مستحکم کا خدا کی مالکیت کا اعتراف کرنے سے یہی مراد لجاتی ہے لیکن زبردستی قرارت میں یہ معنی نہیں پائے جاتے۔ اسی لیے یہ قرارت مشہور نہیں ہے۔

لے البویۃ: شرح بن یزید البویۃ المحضی مؤذن اور قاری تھے۔ ابن جان نے انہیں ثقہ شمار کیا ہے۔

ان کی وفات ۳۱۳ھ بمطابق ۹۲۵ء میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۳۱۳)

عمر بن عبدالعزیز کی قرارت مُلکِ یومِ الدین

یا شفا عمر بن عبدالعزیز کی قرارت مُلکِ یومِ الدین جس میں ل
کو ساکن پڑھا گیا ہے اس کی ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ ل کے زیر کو تخفیف
کی غرض سے ساکن کر دیا گیا ہے، جس طرح کتفت کے ت کو تخفیف

کر کے کتفت پڑھ لیتے ہیں اور اس کی باطنی توجیہ یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ الفاظ حق تعالیٰ کی زبان سے
نکلے ہیں اور مستحکم باوجود طاقت نہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر ان الفاظ کو لڑھکھراتے ہوئے ادا
کرتا ہے اور اس مفہوم کو ل کا جزم ادا کرتا ہے جو قرارت کے بدلنے کا سبب ہے ان معنوں پر اس کے
دلالت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف رسالت کو شلا ل جو علم کامل کے لیے ہے جب ساکن کیا جائے تو
یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ماقبل کی حرکت بھی علم کامل کے لیے ہے اور اگر ماقبل کی حرکت
جزم کے ساتھ آئے تو علم کامل کے لیے نہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ جب وہ جزم کے ساتھ آئے تو
علم کامل کے لیے ہو جیسا کہ یہاں ہے کیونکہ جب لام پر حرکت تھی۔ تو م کی حرکت صدق کے لیے تھی، لیکن جزم
کے ساتھ یہ علم کامل کے لیے ہو گئی کیونکہ جزم ماقبل کی تاکید کرنے والے کی تحقیق کے لیے ہے جس کی وجہ سے
جزم ماقبل کی حرکت کو اپنے معنی سے خارج کر دیتی ہے اور حرف کو بھی اپنی حرکت سے نکال دیتی ہے کیونکہ
اگر ل پر زبر ہو تو وہ علم کامل کے لیے ہے اور اگر زیر ہو تو کمال حس باطنی کے لیے۔ لفظ میں تغیر اور اس میں
لرزہ صرف اسی صورت میں پیدا ہوا ہے جب مستحکم کی ذات میں اضطراب اور زلزلہ پیدا ہوا، اور یہ
اضطراب اور زلزلہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس نے وہ الفاظ بولے ہیں جن کے بولنے کی اس میں طاقت نہ
تھی۔ یعنی یہ کہ اس نے مُلک کے نسبت اپنی ذات سے کر دی جس کی قدرت محض ذات قدیم کو ہے۔
اس لیے مستحکم کی ذات عبودیت کی طرف ہوئی جس طرف ک کا زیر جو آدمیت کے لیے اشارہ کرتا ہے
لہذا ل کا جزم حاصہ ساریہ کے لیے ہے، لیکن جب اس سے لفظ میں اضطراب پیدا ہو گیا تو۔

اس نے یہ بھی بتا دیا کہ مستحکم کی ذات میں بھی اسی قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا ہے اور مستحکم کی ذات
میں اضطراب اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب اس کی مثال ایکسچے کی ہو جو اپنی طاقت سے بڑھ کر
اٹھائے۔ اسی واسطے جمہور کی قرارت بہتر اور زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس قرارت کے مراد اتنی ذات مستحکم
اس درجہ تک نہیں گری کہ وہ ناقابل برداشت چیز کو اٹھائے۔ واللہ اعلم۔

عمر بن عبدالعزیز خلفاء بنی امیہ میں سے ایک خلیفہ ہیں۔ انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ نہایت متقی، عابد و زاہد
تھے۔ ان کی وفات ۳۹ برس کی عمر میں ۱۰۰ھ میں زہر دینے جانے کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی مدت

مذکورہ بالا قرار توں کے
علاوہ اور قرار تیں

کچھ اور قرار تیں رہ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک مَلَكٌ يَسُودُ
السُّدَيْنِ کی قرار ت ہے۔ اس طرح مَلَكٌ فعل ماضی ہے اور
يَسُودُ السُّدَيْنِ اس کا مفعول اور یہ ملکی بن ابی طالب کی

قرار ت ہے اور مَلَكٌ يَسُودُ السُّدَيْنِ كِ پر تنوین والا پیش اور یوم پر زبر اور یہ ماضی مجہدی کی قرار ت
ہے اور مَلَكٌ يَسُودُ السُّدَيْنِ كِ پیش (تنوین کے بغیر) اور یوم کے میم کے نیچے اضافت کی
وجہ سے زیر ان قرار توں کے اسرار ان کے حرکات کے اسرار سے معلوم ہو سکتے ہیں اور ان غیر مشہور
قرار توں میں سے کسی ایک میں بھی وہ اسرار نہیں پائے جاتے جو دونوں متواتر قرار توں کے معانی و اسرار
کو ادا کر سکیں۔

آيَاتُ كِي مختلف قرار تیں

سورۃ فاتحہ کی قرار توں کے اختلاف میں ایک اختلاف آيَاتُ كِي
میں ہے۔ جمہور نے اسے ہمزہ کی زیر پڑھا ہے سفیان ثور نے

آيَاتُ كِي ہمزہ کی فتح زبر اسے پڑھا ہے۔ اس کی ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ آيَاتُ كِي اور آيَاتُ كِي دونوں
میں ایک باطنی وجہ یہ ہے کہ زیر کا راز اور ہے اور زیر کا راز اور۔ زیر میں اللہ کے سامنے ادب اور
انکساری اور اس امر مطلوب میں تواضع پائی جاتی ہے اور مشگم کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یہی
نسبت ہوتی ہے۔ زیر سے یہ معانی یوں مستفاد ہوتے کہ زیر عقل کامل کے لیے ہے اور کمال عقل تواضع
اور انکساری کا متقاضی ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ بندے کا مرتبہ کیسا ہونا چاہیے اور رب کا مرتبہ
کیسا۔ زیر کا راز مشاہدہ کامل سے حاصل ہوتا ہے جو رسالت کا جزو ہے اور یہ مشاہدہ خدا سے دل اور
اجتماع کا احساس دلاتا ہے اور ان دونوں میں ایک قسم کا عاجز کرنا پایا جاتا ہے مگر زیر میں عاجزی
پائی جاتی ہے اور یہی بات عام مخلوقات کے لیے مناسب بھی ہے اسی وجہ سے زیر والی قرار ت زیادہ مشہور
اور افضل ہے۔

اسواری کی تہارت آيَاتُ كِي

اسواری کی قرار ت آيَاتُ كِي ہے جس میں ی پر تشدید نہیں پڑھی
گئی بلکہ اسے مخفف کیا گیا ہے قرار ت جمہور اور اس قرار ت

میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ جمہور کی قرار ت (آيَاتُ كِي) میں اللہ سے ڈرنے
کی تاکید اور اس خوف کے اندر حق گوئی کی تاکید ہے اور یہ دونوں امور اللہ سے مضبوط تعلق اور

لے سفیان بن سعید ثوری: انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی متقی اور عابد و زاہد تھے ان کی
پیدايش ۹۷ھ میں کوذیب ہونے اور وفات بصرہ میں ۱۹۱ھ میں ہوئی۔

سخت خوف کا تقاضا کرتے ہیں اور یہ بات تخفیف والی قرارت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ اگرچہ اس میں بھی خوف اور سچائی پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہی خوف کے لیے ہے اور اس کا زبردستی کے لیے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ پھر بھی تشدید والی قرارت میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔

بعض اہل مکہ کی قرارت نُعْبُدُ | قرارت کے اختلافات میں سے ایک قرارت اہل مکہ کی ہے کہ انہوں نے وال کو ساکن کر کے نُعْبُدُ پڑھا ہے تخفیف

کے وجہ وہی ہے جو ابو عمرو نے یا مُرُکُکُہ کی را کو ساکن کرنے کی بیان کی ہے۔ باطن کے اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پیش کار از اس مقام پر جزم کے راز کے قریب ہے کیونکہ پیش اور جزم دونوں حائرہ ساریہ کے لیے ہیں پھر بھی ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس طرح کہ جزم میں پیش کا راز شامل ہوتا ہے اور اس میں اسی قدر زیادتی بھی ہے کیونکہ پیش تو اس ہے اور جزم اس پر عارضی طور پر واقع ہوتی ہے اور اصلی راز عارضی چیز کے پیدا ہونے سے زائل نہیں ہو سکتا اس لیے جزم میں پیش کے مقابلہ میں زیادہ تاکید پائی گئی، لیکن چونکہ جزم تو ایک عارضی چیز ہے کبھی آئے گی اور کبھی نہیں اسی لیے پیش زیادہ مشہور اور افضل ٹھہری، مزید برآں اصلی راز تمام مومنین کے لیے عام ہے اور عارضی راز خاص انہوں سے اس لیے پیش کی قرارت میں عوام کے لیے قبض عام ہے اور جزم کی قرارت میں خاص لوگوں کے لیے قبض خاص ہے۔

اَيَّاكَ يُعْبُدُ کی قرارت | ایک اور قرارت اَيَّاكَ يُعْبُدُ کی ہے جس میں يُعْبُدُ

کو جمول پڑھا گیا ہے۔ صیغہ مخاطب سے صیغہ غائب کی طرف التفات کی وجہ سے۔ باطن کے اعتبار سے اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہی کا پیش انقباض کے لیے ہے اور جس چیز سے انقباض پیدا ہوا ہے وہی اور ع کے معنی کی ضد ہے۔ سی اللہ تعالیٰ سے خوف کے لیے ہے جس کی ضد عدم خوف یعنی خدا کی نافرمانی ہے۔ ع عفو کے لیے ہے جس کی ضد علم اور بُرا برتاؤ ہے لہذا یہ مشکلم دونوں حرفوں کے معنوں سے متصف ہونے کے بعد ان دونوں بُرے معنوں سے متقیض ہوا اور یہ انقباض اس قدر مضبوط ہوا کہ مشکلم کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ان عارفتین میں سے ہو گیا جو اہل جنت کی سی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ حال اُن اہل باطن کا ہوتا ہے جو اللہ کی ہر مخلوق کی عبادت اور تسبیح کا شاہد کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَرَانَ مِنَ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ** ہم نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو اہل جنت کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ ع کے بعد کا زبرد اہل جنت کی سی زندگی کے معنوں کو ادا کرتا ہے۔ لہذا یہ قرارت صرف عارف لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں

حضرت نے فرمایا سعید بن جبیر اس آیت کو اسی طرح پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ اکابر عارفین میں سے تھے۔

نَفَعَنَا اللهُ بِهِ آمین۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرارت والے کو اس بات کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس بات میں شامل کرے کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ کون شخص بھی اللہ کی عبادت سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ برعکس قرارتِ جہور کے جو ان اور مضارع معروف سے ہے کیونکہ اس صورت میں مستحکم اپنے آپ کو عبادت میں شامل کرتا ہے اور اس قرارت میں عارف وغیر عارف سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ مشاہدہ ہی کیوں نہ کرے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت سے باہر نہیں رہ سکتا۔ تو اس صورت میں اس کا اپنے آپ کو عبادت میں شامل کرنا لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا اور اگر وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہوگا تو قاری غیر عارف ہوگا۔ اس کے باوجود جہور کی قرارت بہتر ہے کیونکہ جب قاری قرارت میں مشغول ہو جاتا تو حروف کے معانی کے انوار چمک اٹھتے ہیں اور مستحکم کی ذات کو ان انوار سے سیراب کرتے ہیں لہذا اگر وہ ان سے پڑھے گا تو اس نے اپنے آپ کو عبادت میں شامل کر لیا اور وہ ان کے معنی سے سیراب ہوگا اور اگر تمی سے پڑھے گا اور پڑھنے والا غیر عارف ہے تو وہ نور جس پر ان دلالت کرتا ہے اس سے چھوٹ جاتا گا حالانکہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے ہماری غرض اسے تمام انوار کے ساتھ پڑھنے سے ہے۔ عارف سے انوار نہیں چھوٹ سکتے کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ ان والی قرارت تمام امت کے مناسب ہے خواہ وہ عارف ہو یا غیر عارف برخلاف تمی کی قرارت کے کیونکہ اسے پڑھنے والا ضروری ہے کہ عارف ہو کیونکہ اس کی قرارت میں وہ معانی پائے جاتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے خدا کا حق بھی ادا کیا ہے یعنی اسے خدا سے خوفِ تام حاصل ہے اور یہ مفہوم تمی سے مستفاد ہوتا ہے اور خلق کا حق بھی ادا کیا ہے یعنی انہیں معاف کرنا، درگزر کرنا اور ان سے برائی نہ کرنا اور یہ مفہوم ح سے حاصل ہوتا ہے پھر عارف جب ان دو پڑھے اہم اخلاق سے مزین ہو چکے ہیں تو ان کی ضد سے منقبض ہوتا ہے اور یہ مفہوم ح کے پیش اور ح کے جزم سے سمجھ میں آتا ہے اور یہ کیفیت بہت اعلیٰ درجہ کی کیفیت ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ان انوار سے

۱۔ سعید بن جبیر: ۳۳۵ء میں پیدا ہوئے اور ساڈن سال کی عمر میں ۳۵۰ء میں ابن اشعث کی بناوت میں حجاج نے نہیں مل گیا جب اہل کوفہ کو جلتے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے سند پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا تم میں سعید بن جبیر نہیں؟ وہ کسی کو اپنے پاس نصیبت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ قتل ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی کہ اسے خدا حجاج کو میرے بعد کسی پر مستطع نہ ہونے دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حجاج ان کے چند دن بعد مر گیا۔ اسی عرصہ میں حجاج کو نیند نہ آتی تھی جب سوتا تو حضرت سعید خواب میں آکر پاؤں کھینچنے اور اٹھا دیتے۔

سیراب ہوتا ہے جن سے اہل جنت سیراب ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی سی زندگی بسر کر سکے۔

قرارت نعبدُ و اسی طرح بعض نے نَعْبُدُ وِ وال کے بعد و کی زیادتی سے پڑھا ہے۔ یہ

نافع کی روایت ہے جسے اصہبانی نے درس سے روایت کیا ہے۔ اس کی ظاہری

وجہ تو یہ ہے کہ وال کی پیش کو اشباع کر کے واؤ پڑھا گیا، لیکن باطن کے لحاظ سے اس قرارت میں جمہور کی

روایت پر واؤ زیادہ لگتی ہے اور یہاں واؤ حق گوئی سے نہ شرمانے کے لیے ہے اور عدم معیار کے معنی یہ

ہیں کہ بندے نے اپنے الفاظ میں تصریح کر دی تاکہ جب وہ اللہ کے سامنے ہو اس معنی کی تحقیق ہو جائے اور

اس کی اس حد تک تاکید کر دی جائے کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے۔ یہ مفہوم اگرچہ ایک اچھا مفہوم ہے

مگر اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو۔ خدا

ہی اس کا اور اس کے حرکات و سکنات کا خالق ہے۔ یہی وجہ ہے جمہور کی قرارت سے واؤ گرا دی گئی ہے

کیونکہ اس مقام پر حیا کرنا عدم حیا سے بہتر ہے کیونکہ اس میں اپنے عمل کو دیکھنا اور اللہ سے بے ادبی پائی

جاتی ہے، حضرت نے فرمایا واؤ کی قرارت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جمہور

کی قرارت کو ترجیح صرف اس لیے ہے کہ اس کی نسبت ہم سے ہے۔ آنحضرت کے ساتھ نہیں

کیوں کہ آنحضرت کی نسبت سے جو قرارتیں آتی ہیں، ان کے پیچھے اتنے انوار آتے ہیں، بتنے

اللہ چاہتا ہے۔

حضرت نے فرمایا اس قرارت میں واؤ کے بعد الف اس لیے نہیں لکھا جاتا ہے کہ واؤ تو یہاں صرف

لکھ کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے اس کے بعد الف زائد نہیں لکھا گیا۔

یہ کنی بن وثاب کی

قرارت نَسْتَعِينُ

ان قرارتوں میں سے ایک قرارت یحییٰ بن وثاب کی ہے جنہوں نے

نَسْتَعِينُ ن کے نیچے زیر سے پڑھا ہے اس کی ظاہری وجہ ہے کہ یہ

ایک لغت ہے۔ اگرچہ مشہور لغت نون کی زیر سے ہے۔ باطن کے

اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر کا راز الگ ہے اور زیر کا الگ۔ اس لیے کہ زیر کی قرارت میں زیر

لے اصہبانیؒ: اصہبانی پانچ مشہور بزرگ ہوتے ہیں۔ غالباً یہاں مراد ابراہیم بن اورم سے ہے۔ یہ حافظ

حدیث اور عالم تھے۔ معرفت اور حافظ کے اعتبار سے یہ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ یحییٰ بن وثاب کی

قرارت میں وثاب: اس کی کوئی تھی۔ یہ مشہور تاریخی ہیں۔ ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ سے روایت کی، جب مسجد

میں قرآن مجید پڑھتے تو سناٹا اچھا جاتا۔ ان کی وفات ۳۱ھ، ۳۲ھ میں ہوئی۔

۳۱ھ، ۳۲ھ میں وفات پائی۔

۳۱ھ، ۳۲ھ میں وفات پائی۔

۳۱ھ، ۳۲ھ میں وفات پائی۔

۳۱ھ، ۳۲ھ میں وفات پائی۔

کو خارج کر دیا جاتا ہے اور یہ بات زیر میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زیر جس باطنی کے لیے ہے جو آدمیت کا جزو ہے اور تو معلوم کر چکا ہے کہ آدمیت میں ادب اور انکساری پائی جاتی ہے لہذا زیر کا اشارہ خود اس متکلم کی طرف ہے جس نے عاجزی کی اور با ادب رہا اور چونکہ اس نے اشارہ اپنی طرف ہی کیا ہے اس لیے غیر کو اس سے خارج کرنا لازم سمجھا۔ اسی وجہ سے جمہور کی قرارت بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ عام اور زیادہ فائدہ مند ہے۔

حضرت عمرؓ کی قرارت
 انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرارت **غَيْرُ الْمَغْضُوبِ** ہے۔ بعضوں نے **غَيْرُ الْمَغْضُوبِ** زیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور یہ ابن کثیر کے سند سے خلیل بن احمد کی قرارت ہے۔ خلیل سے جمہور کی زیر والی قرارت بھی مروی ہے۔ نحوی اعتبار سے اس کی توجیہ ظاہر ہے اور باطن کے اعتبار سے ان کی توجیہ تینوں حرکات کے راز کے مطابق ہوگی چنانچہ زیر آدمیت کے لیے ہے جو یہاں کمال صورت باطنی کے لیے ہے اور اس میں بہت ادب پایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زیر کی صورت میں مغضوب علیہم کی تعیین پائی جاتی ہے اور اشارہ یہ ہے کہ وہ ہماری جنس میں سے ہی نہیں بلکہ ہمارے ہی رشتہ داروں اور اصل میں عمزادوں میں سے ہیں۔ یوں سمجھو کہ جس نے **غَيْرُ** کو زیر سے پڑھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا مثلاً یہودی اور وہ ہمارے آثار میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا یا تو نے ہم کو ان پر نفیست اور ہدایت دیکر ان سے متنازع کر دیا۔ لہذا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لہذا اس میں بڑا بھاری ادب پایا جاتا ہے۔ اسی واسطے جمہور نے اسی طرح پڑھا ہے۔ پیش کی قرارت میں بھی مغضوب علیہم کی تعیین اور تخصیص ایک معین قوم سے کی گئی ہے اور ساتھ ہی ان سے نفرت، ان سے دوری اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ پیش کا راز ہے، کیونکہ ضمیر قبض، ضد سے نفرت اور بیزاری کے لیے ہے۔ لہذا اس میں وہ انکساری نہیں پائی جاتی جو زیر میں پائی جاتی ہے۔

زیر کی قرارت (**غَيْرُ**) میں مغضوب علیہم کی تعیین نہیں اور کلام اپنے عموم پر قائم رہتا ہے اور پہلی دو قرارتوں میں عام سے مراد وہ عام ہوگا جس سے خاص مراد لیا جاتا ہے۔

۱۔ خلیل بن احمد فرامیدی: مشہور نحوی اور لغوی گورے میں۔ ان کی کتاب امین عرب لغت کی پہلی کتاب خیال کی جاتی ہے خلیل علم عروض عرب کے بھی مجدد ہیں۔ ان کی وفات ۳۰۰ھ میں ہوئی۔

البرایوب سختیانی کی قرارت وَلَا الضَّالِّینَ

ان میں ایک قرارت البرایوب سختیانی کی قرارت وَلَا الضَّالِّینَ کی
قرارت ہے جس میں الف کو ہمزہ ساکن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی وجہ
ظاہری یہ ہے کہ یہ ایک نہایت شاذ لغت ہے۔ بالظنی وجہ یہ ہے کہ ہمزہ بھی

امثال کے لیے ہے اور اس کا جزم بھی امثال کے لیے ہے چنانچہ اس میں دو قبض پاتے گئے۔ ایک ہمزہ
کا اور وہ سراح حرکت کا اور یہ قبض امثال کا قبض ہے اور امثال سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قول کو
مان لیں کہ گمراہ لوگ ہمارے دشمن ہیں لہذا اس ہمزہ کی مثال ایسی ہوتی جیسے کہ کوئی کئے نہ گراہ لوگوں کی اور
وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمزہ ساکن سیال پر اس جملے کے قائم مقام ٹھہری۔ اس کے باوجود جمہور کی قرارت
اس سے بہتر ہے کیونکہ الف محدودہ اور اس کے مراتب میں وہ معانی پاتے جاتے ہیں جیسا کہ ذکر ہو چکا
ہے جن کے ایک حصے کو بھی یہ قرارت ادا نہیں کر سکتی۔

یہ تمام اس کلام کا خلاصہ ہے جو ہم نے شیخ سے ان قرارتوں کی تفسیر اور ان کی توجیہ کے بارے میں
سنا۔ ان کے علاوہ اور قرارتیں بھی ہیں جن کا ذکر آگے قرارت نے کیا ہے اور شیخ نے ان کے علاوہ اور قرارتوں کا
بھی ذکر کیا تھا جن کا ذکر میں نے اس خیال سے نہیں کیا کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں کیونکہ اگر میں اس مسئلہ کی
تفصیلات میں جاتا اور جو معلومات حضرت کے لہن میں تھیں، ان تمام کو لکھنا چاہتا تو وہ کئی جلدوں میں
بھی سما نہیں سکتی تھیں۔

شیخ کے مذکورہ بالا بیان میں کئی ایک نکات پاتے جاتے ہیں جن کا ہم ذیل میں ذکر کئے دیتے ہیں:

۱۔ مقام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

پہلی بات جس سے مطالعہ کنندہ کو آگاہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے
کہ حضرت کے منور کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی
تشریح اور آپ کے قلب و جسم مبارک کے اسرار کے بلند مقام کے متعلق تنبیہ پائی جاتی ہے اور اس سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ و مقام کا پتہ چلتا ہے کیونکہ انچاس اجزاء کے نور جس طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں پاتے جاتے ہیں کسی اور میں نہیں پاتے جاتے۔ اس لیے آپ کی ذات
میں ان کے حقائق و انوار کمال طور پر پاتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ البرکایوب بن ابی تمیمہ کیسان سختیانی؟ مگر کتاب میں صرف البرایوب آیا ہے۔ تاہم یہی۔ بہت پائے کے عالم تھے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی انھوں نے حدیث کی روایت حسن بصری، سعید بن جبیر
وغیرہ سے کی اور ان سے شعبہ سفیان ثوری، سفیان عینی، محمد بن زید، محمد بن سلوہ وغیرہم نے روایت
حدیث کی۔ ۳۵۵ء میں ان کی پیدائش ہوئی اور ۳۳۵ء میں ان کی وفات ہوئی۔

سے اُسے اور زیادہ محبت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ان انچاس اجزا کو ایک ایک کر کے آپ کے پہلو میں رکھے، پھر ان سب انوار کو مرکب کر کے ایک ہی نور بنا دے تو اسے بہت بڑا نور دکھائی دے گا۔ جس کی نہ کیفیت بیان کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ پھر ان انوار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں رکھے تو اسے بالظور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو جائے گی اور اس طرح اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی صورت کی تشریح بھی ہو جائے گی۔

۲۔ شرح حالِ روح | آپ کے بیان میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے وہ رُوح کے حال کی تشریح اس کے خصالِ حمیدہ اور عجیب و غریب اوصاف کا بیان ہے۔ رُوح کے اوصاف یہ ہیں۔ ذوقِ تمییز۔ بصیرت۔ عدم غفلت۔ قوتِ سریان اور جسم کا آزار رسان اشیا کو محسوس کرنا لہذا جو شخص ان اوصاف کو جان لے اور ان معانی کو اچھی طرح سمجھ لے تو اسے رُوح کے متعلق صحیح اس کے لوازمات اور خواص کے بہت سی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ لوگوں میں رُوح کے متعلق سخت اختلافات پایا جاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو اس بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا لہذا اس نے اس بحث کا دروازہ ہی بند کر دیا اور کچھ لوگ اس کی بحث میں پڑتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رُوح کے متعلق انہیں معلومات حاصل ہیں اس کے باوجود انہوں نے رُوح کے خواص کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئیں مگر حضرت کا کلام رُوح کے خواص اور لوازمات کو نہایت عمدہ طور پر بیان کرتا ہے لہذا جو شخص اس بحث میں پڑنا چاہے تو اسے بھی شیخ کا مسلک اختیار کرنا چاہیے۔

اب رہی یہ بات کہ رُوح کیا چیز ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ رُوحوں کا ہم جنس یا مخالف ہونا کیسے ہوتا ہے اور اجسام میں داخل ہونے سے پہلے ارواح کی کیا کیفیت تھی؟ تو ان کے متعلق ہم نے شیخ سے نہایت عجیب و غریب باتیں سنی ہیں جن میں سے ہم بعض کا ذکر کتاب میں کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۳۔ معارفِ اولیا کی شرح | آپ کے کلام میں جو تیسری بات پائی جاتی ہے وہ اولیاء اللہ کے معارف کی تشریح ہے جس سے ولایت اور عرفان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ کیونکہ دل اور غیر دل میں اس وقت تک فرق معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کی ذات اور رُوح کا درمیانی پردہ نہ اٹھ جائے لہذا جس کی ذات پر رُوح کے اسرار کھل جائیں اور اُن کے درمیان کا پردہ زائل ہو جائے وہی دلِ عارف اور صاحبِ فہم کہلائے گا اور جس کی ذات رُوح سے حجاب میں رہے تو وہ ایک عامی شخص ہے خواہ وہ ہو میں ہی کیوں نہ اڑ سکتا ہو یا پانی پر ہی کیوں

ذیل چل سکتا ہو۔ اگر میں ان تمام باتوں کا ذکر کروں جو میں نے حضرت سے اس بارے میں سنیں تو کلام طویل پکڑ جائے گا۔ شاید ہم آئندہ چل کر کچھ باتیں کتاب میں درج کریں۔ واللہ اعلم۔

۴۔ شرح حدیث اَنْزَلَ
الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْوَفِ

چوتھی بات حدیث شریف کی شرح ہے جسے حضرت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ باطنی اور اسرارِ قلبی کے مطابق بیان فرمایا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور رسولِ عظیم ہیں۔ آپ کا باطن بھی بہت بڑا باطن ہے اور آپ کا قلب مبارک انوار سے الامال ہے اور قرآن مجید آپ کے اس بڑی صفت والے ولی پر نازل ہوا ہے چنانچہ حضرت کی بیان کردہ تفسیر ان تمام اسرار کو پورا کر رہی ہے اور ان تمام انوار پر شامل ہے۔

اب رہی حدیث کی ظاہری شرح اور اسے ظاہری عبارت اور عربی زبان کے مطابق پیش کرنا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی شرح کو مقام نبوت اور مقام رسالت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں کیونکہ اسرارِ باطن کے اختلاف کے بغیر لفظی اختلافات صرف اس باطن میں پیدا ہوتے ہیں جو اسرار سے عاری ہو۔

اس سے بھی زیادہ عجیب تفسیر اس شخص کی تفسیر ہے جس نے سات حرفوں کی تشریح حلال، حرام، وعدہ، وعید، استخبار اور نداء سے کی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ کتنا درست نہ ہوگا کہ قرآن سات حرف پر نازل ہوا، لہذا تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پڑھ لو۔ اور نہ ہی صحابہ کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ ان معانی میں آپس میں جھگڑتے۔ اسی طرح جنہوں نے اس کی تشریح امر، نہی، وعدہ، وعید وغیرہ سے کی ہے وہ بھی درست نہیں۔ الغرض عاقل و ذکی آدمی پر حق بات مخفی نہیں رہ سکتی۔

۵۔ آئمہ قرار اور حضرت کے بیانات میں فرق

بیان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو دونوں میں نمایاں فرق ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ آئمہ قرار نے بیان کیا ہے اگرچہ وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن وہ تو ایک عام بات ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی ہونے کی حیثیت میں کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی کیونکہ مَلَائِكَةُ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا فِي السَّمٰوٰتِ میں لام کی جزم والی قراءت میں جو توجیہ انہوں نے بیان کی ہے کہ لام کی جزم عَضُد اور كُتْف کی طرح تخفیف کے لیے ہے وہ تو تمام عربی کلام میں پائی جاتی ہے چنانچہ یہی بات عَضُد اور كُتْف میں موجود ہے حالانکہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں نہیں پائے جاتے۔ لہذا یہ توجیہ اور کجا حضرت کے بیان کردہ اسرار۔

اسی طرح آیاتِ یُعَبَّدُ جہاں یُعَبَّدُ مضارع مجہول ہے کہ جو قرآن نے توجیہ کی ہے کہ یہاں اتفادات ہے۔ مخاطب سے غائب کی طرف، تو سب جانتے ہیں کہ اتفادات عام عربوں کے کلام میں پایا جاتا ہے لہذا یہ توجیہ حضرت کے بیان کردہ اسرار کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جہاں انھوں نے سی اور اس کی مخصوص حرکت رخ اور اس کی مخصوص جزم کا راز بیان کیا ہے اس کے بعد اور اس کی مخصوص زبر اور وال اور اس کی مخصوص حرکت کا راز بیان کیا ہے۔

۴۔ کہیں کوئی یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ قرآن مجید کی تفسیر انہی سات باطنی حروف سے ہو سکتی ہے اور بس، کیونکہ یہ سمجھ لینا درست نہیں بلکہ قرآن مجید کے اور معانی بھی ہیں جن میں علومِ اولین و آخرین مندرج ہیں اور یہ سات باطنی حروف ان معانی کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ معنی ایک چیز ہے اور اس کا لباس الگ۔ سورۃ فاتحہ کی مذکورہ بالا تشریح میں غور کرنے سے اس کا تھوڑا سا نقشہ ذہن میں آجاتے گا اور قرآن مجید کی اس کے حقیقی معنوں میں تفسیر کی جاسکتی ہے اور قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی دونوں معنی معلوم ہو جائیں گے اور اس کے باطن سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جسم میں داخل ہونے سے پہلے ارجح کی کیا کیفیت تھی اور جسم سے مغارت کے بعد اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید سے ان تمام علوم کا استخراج کیسے ہو سکتا ہے جن پر زمین و آسمان کے رہنے والوں کے علوم مشتمل ہیں اور اس سے شریعت محمدیہ نہیں بلکہ تمام شرائع کا استخراج کس طرح ہو سکتا ہے اور اسی طرح ان تمام معارف کا استخراج جن کی طرف ہم نے اجزاء علم میں اشارہ کیا ہے مثلاً انہما کی معرفت علوم متعلقہ باحوال کونین کی معرفت، علوم متعلقہ باحوال ثقلین کی معرفت اور تمام لغات کا جاننا وغیرہ وغیرہ اور یہ سب کچھ انحضرت کے باطن کے مندر کا ایک قطرہ ہے۔ اگر قرآن کریم کو اس طریقے پر سمجھا جائے، پھر اس تعبیر کو ان سات حروف کے انوار سے ملا دیا جائے اور معانی کو ان کا لباس پہنا دیا جائے تو ایسی باتیں ظاہر ہوں گی جن کے سننے سے عقلمیں حیران ہو جائیں گی، تب جا کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر زمینوں اور آسمانوں کے لوگ مل کر قرآن کی کسی ایک سطر بھی پیش کرنے کی کوشش کریں تو نہ کر سکیں گے لہذا پاک ہے وہ خدا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسرار کے ساتھ مخصوص کیا جن کی نہ کیفیت بیان کی جاسکتی ہے اور نہ ان کی کوئی شخص طاقت رکھ سکتا ہے۔

حروف ملفوظہ کے اسرار کا علم سوائے اصحاب قرآن کے حروف تلفظیہ کے اسرار کا علم اور ہر حرف کا ایک ترخاص سے مخصوص ہونے کی وجہ شلاً امتثال کے لیے ہے

اور ب سکینت کے لیے اور ت کمال حسن ظاہری کے لیے وغیرہ وغیرہ بجز اہل فتح اور صاحب عرفان اور ارباب شہود کے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اعرابی حرکات کا خاص خاص اسرار کے ساتھ متصف ہونا بھی بغیر فتح و عرفان کے ناممکن ہے کیونکہ اگر ان اسرار و تحقیقات کا کوئی مضابطہ ہوتا تو لوگ ان اسرار کو معلوم کر لیتے لہذا اگر کوئی ان سے واقف ہونا چاہے تو وہ ارباب شہود و عرفان سے بالمشافہ گفتگو کرے اور ان سے ہر حرف اور ہر حرکت کا راز دریافت کرے، انشاء اللہ اسے حتی تک رسائی ہوگی وَاَمَّا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَیْبِیْ اُنِیْب۔

۸۔ قرآن مجید کا رسم الخط
توقیفی ہے اصطلاحی نہیں

آنھوں نے یہ کہ قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی طرح لکھا گیا تھا اور اس کے خاص اسرار ہیں جن سے رسم قرآن کے متعلق اشکالات رفع ہو جاتے ہیں جب

اکثر لوگوں نے اسے صحابہ کی اصطلاح سمجھ لیا تو وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ اصطلاح درست ہے اور اس میں اسرار رکھے ہوئے ہیں جن میں بعض کو ہم سمجھتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں سمجھتے۔ پس جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ان آیات و احکام کی طرح ہیں جن کے معانی سمجھ میں آسکتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ دونوں خیال درست ہیں، لیکن ان کے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ اتباع تعبیدی صرف احکام الہیہ میں ہی ہوتا ہے لوگوں کی تجویز کردہ اصطلاح میں اتباع تعبیدی نہیں ہو کر اتباع اور اتباع تعبیدی جس کا ذکر انھوں نے کیا ہے وہ صرف رسم خط کو توقیفی ماننے کی صورت میں ہے نہ کہ اصطلاح ماننے کی صورت میں۔ ایک جماعت نے اسے اصطلاح قرار دینا صحیح نہیں سمجھا اور وہ کہتے ہیں کہ عرب کتابت سے واقف نہ تھے اس لیے انھوں نے غلطی سے الفاظ کو جس طرح چاہا لکھ لیا اور فرار کے مذکورہ بالا قول کا مطلب بھی یہی ہے ابواسحق ثعلبی مفسر نے اَلَّذِیْنَ یَاْتُکُلُوْنَ اَسَدًا لِّوَاکِلِیْنَ

۱۔ تعبیدی وہ امور ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں مگر بلاچون و چلان پر عمل کرتے ہیں۔

۲۔ ابواسحق ثعلبی مفسر: ابواسحق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری۔ ان کی وفات ۳۲۰ھ ۳۳۰ھ ۳۴۰ھ میں ہوئی

ان کی تفسیر کا نام اکشف و البیان فی تفسیر القرآن ہے۔

تحت فزار کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ ولی الدین ابن خلدون نے اپنی تاریخ کبیر کے مقدمہ میں بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔

۹۔ دو اعراض اور ان کا جواب
نواں نکتہ دو سوالوں میں پایا جاتا ہے جو میں نے حضرت سے کئے۔

پہلا سوال تو یہ تھا کہ میں نے عرض کیا آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حروف کو انوار باطنیہ پر تقسیم کیا ہے چنانچہ ان میں سے ثلاث، ظ، ق، م، ع، آدینیت کے لیے نکلے، ث، ش، ح، ق، قبض، ی کے لیے اور ث، ن، ت، ب، ط کے لیے اور ج، ح، ک، ص، ع، ح، ی، نبوت کے لیے اور ح، د، ط، ق، روح کے لیے اور ذ، ت، علم کے لیے اور ب، ش، ل، و، رسالت کے لیے مگر یہی حروف عام لوگوں کے کلام میں بھی تو پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ مخصوص نہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس کلام میں بھی یہ حروف پائے جاتے ہوں اس میں یہ سات انوار بھی پائے جائیں گے، حالانکہ یہ شان تو صرف قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ عام کلام کا تو ذکر ہی کیا۔ دیگر آسمانی کتابوں کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیگر کتب سماویہ ایک دروازے سے اور ایک حرف پر اتر آتی تھیں، مگر قرآن مجید سات دروازوں سے سات حروف پر نازل ہوا ہے!

حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حروف کی یہ تقسیم صرف قرآن مجید کے حروف کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کلام کے حروف کے لیے ثابت نہ ہوگی۔ لہذا ہر مزہ قبض کے لیے نہیں ہے اور نہ ہر ب سکینت کے لیے اور نہ ہر ت کمال حوا میں ظاہر کے لیے اور نہ ہر ج صبر کے لیے اور نہ ہر ح رحمت کے لیے اور نہ ہر ح ذوق انوار کے لیے بلکہ ان حروف کے لیے ان انوار کے ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ حروف قرآن مجید میں

۱۔ فرار: الکسان کا شاگرد اور ہم شہری بہت بڑا نحوی اور لغوی تھا۔ اس نے ثلاثہ، مشلتہ میں وفات پائی۔
۲۔ ولی الدین ابن خلدون: مشہور مورخ جس کے مقدمہ نے دنیا میں بہت شہرت حاصل کی ہے ثلاثہ، مشلتہ میں پیدا ہوا اور ثلاثہ، مشلتہ میں وفات پائی۔

۳۔ ابن مسعود: اصل نام عبداللہ، یہ مشہور عبادہ میں سے ہیں اور صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب راز تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک، مسواک، نعین اور وضو کے پانی کا انتظام سفر میں انہیں کے سپرد تھا۔ آنحضرت حجۃ مبارک میں آتے تو پہلے یہ داخل ہوتے۔ آپ کے پاؤں سے جو تانا مار کر کونے میں رکھ دیتے حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ثلاثہ، مشلتہ میں ان کی وفات ہوئی۔

پاتے جائیں تب ان کے یہ انوار ہوں گے، لیکن اگر یہ حروف قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کلام میں ہوں گے تو اس صورت میں ان کی تقسیم اور طرح سے ہوگی۔ اس طرح کہ انہیں کے انہیں حروف آدمیت کے سات اجزاء میں محصور ہوں گے چنانچہ کمال صورت باطنی تو ہر حرف کے لیے اسی پر وہ نور نکلیں گے اور اسی کے نور سے ان کی آوازیں پیدا ہوں گی اور ذکر بیت پیش کے لیے اور کمال صورت ظاہری زیر کے لیے اور کمال عقل زیر کے لیے اور کمال حس باطنی جزم کے لیے اور الف مدودہ کے لیے نزع حظ شیطان اور صی مدودہ کے لیے کمال حواس ظاہرہ ربا واد کا مدودہ کچھ حصہ نزع حظ شیطان کا لیتا ہے اور کچھ حصہ کمال حواس ظاہرہ کا۔ یہ ان حروف کی تقسیم ہے جو قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب سماویہ احادیث قدسیہ وغیرہ اور دیگر لوگوں کے کلام میں پاتے جاتے ہیں۔ باقی چھ حروف یعنی قبض، بسط، نبوت، روح، علم، رسالت کے انوار ان کلاموں میں راکد و ساکن ہوں گے اور وہ چمکتے نہیں ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ یہ چھ انوار تو تمام پیغمبروں کی ذات میں موجود ہوتے ہیں، لہذا جب کوئی کتاب ان پر نازل ہوگی تو یہ ضرور ہوگا کہ وہ کتاب ان انوار کے ساتھ نازل ہو۔ اس صورت میں وہ کتاب بھی سات حروف پر نازل ہوئی ہوگی۔

حضرت نے جواب دیا کہ یہ درست ہے کہ یہ چھ انوار دیگر پیغمبروں کی ذات میں بھی اسی طرح موجود ہوتے ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، جب آپ احادیث قدسیہ یا دیگر احادیث بیان فرماتے ہیں، مگر ان انوار کے وجود سے ان کا شتمل ہونا اور اسرار کا پایا جانا لازم نہیں آتا۔ ان کے انوار صرف اس وقت چمکتے ہیں جب یہ قرآن مجید میں ہوں کیونکہ ان میں ایک راز اس حکم کا ہوتا ہے جس کے متعلق آیت نازل ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسرا راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوتا ہے، مگر دوسری کتب سماویہ مرتبہ ثانی کا مرتبہ رکھتی ہیں کیونکہ ان میں آنحضرت کی ذات نہیں پائی جاتی اسی لیے احادیث نبویہ کا مرتبہ ہر اول کا مرتبہ ہے اس طرح دوسرے ہوتے۔ حضرت نے ہر اول اور مرتبہ ثانی کی ایسی تشریح کی تھی جس کا علم کشف اور علم لدنی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضرت نے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے جس کا مقابلہ نہ اس کی نظم میں، نہ ترکیب میں اور نہ معانی میں ہو سکتا ہے۔ برخلاف دیگر کتب سماویہ کے کہ ان کا مقابلہ نظم اور ترکیب میں ہو سکتا ہے مگر معانی میں نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام قدیم میں سے ہیں۔ واللہ اعلم۔

دوسرا سوال حضرت کی بیان کردہ تفسیر اور ان احادیث میں کلام اشباح اور حدیث میں تطبیق تطبیق دینے کے متعلق تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس بارے میں مروی ہیں۔ لہذا ہم پہلے ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، پھر ان میں تطبیق دینے کی طرف رجوع کریں گے۔

ان میں سے ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے جو ہشام بن حکیم کے ساتھ پیش آئی اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کا قصہ بھی مشہور ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ طبرانی کے ہاں اسحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن ابی عن تہدہ کی سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید پڑھا اور حضرت عمرؓ نے اس کی اصلاح کی۔ پھر دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے اس شخص نے عرض کیا: یا رسول کیا آپ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دل میں پریشانی سی پیدا ہو گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرؓ کے چہرے سے پہچان گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، شیطان کو نکال دو، یہی الفاظ تین مرتبہ فرماتے۔ اس کے بعد فرمایا: اے عمر قرآن سب ٹھیک ہے۔ جب تک کہ رحمت کے الفاظ کو عذاب اور عذاب کے الفاظ کو رحمت بنا دیا جاتے۔

دوسری حدیث ابی بن کعب کی ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ایک اور آدمی آیا اور اس نے سورہ نمل پڑھنی شروع کی مگر اس کی قراءت میری قراءت سے مختلف تھی جب دو نماز سے فارغ

۱۔ ہشام بن حکیم: ان کا ذکر پہلے آچکا ہے ۲۵۴ میں اپنے باپ کی زندگی میں وفات پائی۔ صحابی ہیں۔
 ۲۔ ابن حجر السقستانی: مشہور محدث اور شارح بخاری، ان کی بخاری کی شرح جو نوح الباری کے نام سے مشہور ہے، اہل علم کے ہاں بہت مقبول ہوئی۔ ان کی دوسری کتاب اصباح فی تہذیب الصحابہ ہے ان کی وفات ۳۵۹ھ میں ہوئی۔

۳۔ طبرانی: ابو جعفر محمد بن جریر الطبرانی مشہور محدث، مفسر اور مورخ، ان کی پیدائش آٹھویں صدی میں ہوئی اور وفات ۹۲۳ھ میں ہوئی۔

۴۔ اسحق بن عبداللہ انصاری مدینہ کے معتبر تابعین میں سے تھے امام کماکنت انہیں بہت ہی زیادہ معتبر سمجھتے تھے ان کی وفات ۱۳۷ھ میں ہوئی۔

۵۔ ابی بن کعب مشہور صحابی اور تاریخی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم سے سورہ بئینہ اول سے آخر تک پڑھ کر سنا لی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے اور ان چھ صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا ان کی وفات ۱۱۰ھ میں ہوئی۔

ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ سورت پڑھائی ہے؟ اس نے جواب دیا، رسول اللہ نے پھر ایک اور آدمی نے آکر نماز پڑھنی شروع کی، اس نے بھی سورۃ نحل پڑھنی شروع کی اور اس کی قراءت ہم دونوں کی قراءت سے مختلف تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا تمہیں یہ سورت کس نے پڑھائی۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ رسول اللہ نے۔ اس پر میرے دل میں اس قدر سخت شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ جاہلیت میں پیدا نہ ہوا تھا، پھر میں ان دونوں کو کچھ کراؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے سورۃ نحل پڑھو لیئے۔ آپ نے ایک کو پڑھنے کے لیے فرمایا۔ جب اس نے پڑھ کر سنایا، تو آپ نے فرمایا: بہت خوب! اس پر میرے دل میں اس قدر شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ جاہلیت میں پیدا نہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے دوسرے کو پڑھنے کے لیے فرمایا۔ جب اس نے پڑھا تو اسے بھی فرمایا بہت خوب! اس پر میرے دل میں اور شک پیدا ہو گیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دست مبارک میرے سینے پر مار کر فرمایا اے ابی میں تمہیں اس شک سے خدا کی پناہ میں لے جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جبرئیل نے مجھے آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے کہ قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھا جائے میں نے کہا: خدا یا میری اُمت سے تخفیف کر دی جائے۔ جبرئیل پھر آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو دو دو حرفوں پر پڑھا جائے۔ میں نے پھر کہا: خدا یا میری اُمت سے تخفیف کر دی جائے۔ جبرئیل پھر آئے اور کہا کہ اللہ تم کا حکم ہے کہ قرآن کو سات حرفوں پر پڑھا لیا جائے اور ہر حرف کے عوض میں آپ کی ایک درخواست منظور کی جائے گی۔ (المحدث)

اس حدیث کو حارث بن اسامہ نے ان الفاظ میں اپنی سند میں روایت کیا ہے اس کا تذکرہ ابن الجوزی نے النشر میں کیا ہے۔ ابی بن کعب سے مسلم کی روایت یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی فغفار (یعنی کے نیچے زیر اور ف مغتف ہے) کے تالاب کے پاس کھڑے تھے کہ جبرئیل لے حارث بن اسامہ: کتاب میں ان کا نام اسی طرح دیا گیا ہے مگر دراصل ان کا نام حارث بن محمد بن ابی اسامہ ہے۔ کشف الظنون میں بھی یہی نام دیا ہے۔ یہ حافظ حدیث اور توفیق مند ہیں۔ ان کی پیدائش ۱۰۰ھ میں ہوئی اور تیس سال کی عمر میں ۲۳۰ھ میں وفات پائی۔ یہ قاصد تھے اور ان کی بہت بیٹیاں تھیں اس لیے روایت حدیث کی اُجرت میں پیسے یا کرتے تھے جس کی وجہ سے بعض نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ (ذہبی ۲۴: ۱۶۶)

تہ مسلم بن حجاج ۳۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۱ھ میں وفات پائی انکی صحیح مسلم کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے

آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن مجید پڑھائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: میں خدا سے عافیت اور مدد کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ میری امت یہ برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر جبرئیل کی دوبارہ آگے دو حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دی۔ آپ نے وہی پہلے الفاظ دہرائے۔ پھر جبرئیل تیسری بار تین حرفوں کی اجازت لے کر آئے آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، جبرئیل چوتھی مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کو سات حرفوں پر پڑھا جائے۔ آپ کی امت جس حرف پر بھی پڑھ لے ٹھیک ہے۔

صحیح مسلم میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے سلسلے سے ابی بن کعب کی ایک روایت اس طرح ہے:

ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی نے آکر نماز پڑھنی شروع کی اور اس طرح قرآن مجید کی قرات کی جسے میں نے ناپسند کیا۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے کسی اور طرز میں پڑھنا شروع کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہے جسے میں نے پسند نہیں کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے پہلے سے بھی مختلف قرات پڑھی۔ آنحضرت نے دونوں کو پڑھنے کے لیے فرمایا اور آپ نے دونوں کی قرات کو پسند فرمایا۔ ابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں جاہلیت کے زمانے سے بڑھکر شکوک پیدا ہو گئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر دست مبارک مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں خوف کے مارے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا: اے ابی! مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کو سات حرفوں پر پڑھوں۔

اس حدیث میں طبری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: میرے دل میں شیطان دوسرے داخل ہو گیا جیسا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: خدا یا! شیطان کو اس سے دور کر دے۔

طبری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ابی اور ابن مسعود کے درمیان پیش آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دونوں خوب ہو اور تم دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہم دونوں تو ٹھیک ہو سکتے نہیں اس پر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ الخ

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ: ان کے باپ ابولیل کا اصل نام بسیار تھا۔ بعض نے بول کہا ہے۔ ان کی اپنی کنیت ابولیل تھی مشہور تابعی ہیں۔ ان کی وفات ۳۵ھ میں ابن الاشدعث کے واقعہ میں ہوئی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بعبرہ کی نثر میں غرق ہو گئے۔

اسی طرح عمرو بن العاص کی حدیث کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تو عمرو نے کہا یہ آیت تو اسی طرح ہے۔ پھر بعد میں اس نے اس کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آنحضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے ان میں سے جو بھی پڑھ لو ٹھیک ہے لہذا اس میں جگڑا نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو احمد نے سند حسن سے روایت کیا ہے۔

احمد ابی بکر اور طبری میں ابو جہیم کی یہ حدیث ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں دو شخصوں کا اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک یہی کہتا تھا کہ اس نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی اس کے بعد اسی طرح ذکر کیا جس طرح عمرو بن العاص کی حدیث میں گزر چکا۔

طبری اور طبرانی نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرو بن العاص؛ مشہور صحابی ہیں۔ قریش میں تھے۔ فتح مکہ سے چند ماہ پہلے ۳۱ھ میں ایمان لائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کی فوج پر امیر بنا کر بھیجا تھا ان کی وفات مصر میں ۳۲ھ میں شہر میں کی عمر میں ہوئی۔

۳۳ھ: احمد بن حنبل، ابن مسعود کے چوتھے امام تھے ان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے ان کی وفات ۳۳ھ میں کنز میں کی عمر میں ہوئی۔

۳۴ھ: ابو جہیم؛ ابو جہیم بن سلام نجدی۔ نقیبہ اور قاضی تھے ان کی بہت سی تصانیف ہیں ان کی وفات ۳۴ھ میں ہوئی یہ ۳۴ھ میں یحییٰ بن معین کے ساتھ مصر آئے۔ ابو القاسم کا قول ہے کہ یہ لغات عرب کے بہت اہم تھے حافظ ابن حجر نے ان پر ایک طویل مقالہ لکھا ہے۔ تمذیب التہذیب ص ۲۱۵، ص ۲۱۵

۳۵ھ: ابو جہیم بن حارث بن العتمة الانصاری صحابی ہیں۔ ان سے ابن الخضر کے آزاد کردہ غلام بہر بن سہید نے اور ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عیسیٰ نے روایت کی ہے۔

۳۶ھ: طبرانی؛ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی حافظ حدیث تھے۔ ۳۶ھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جوہی نے ان کی کتابوں کی ایک طویل فہرست دی ہے یہاں پر ان کی عجم کا ذکر ہے انہوں نے تین کتابیں تالیف کی ہیں جن کا نام معجم تھا۔ ایک معجم کبیر دوسری اوسط اور تیسری صغیر۔ ان کی وفات ۳۶ھ میں ایک سو سال اور دس ماہ کی عمر میں ہوئی۔

۳۷ھ: زید بن ارقم؛ ابو زید بن ارقم انصاری خزرجی صحابی ہیں، ان کا شمار کوفیوں میں ہوتا ہے اور وہ ہیں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے ہی عبد اللہ بن ابی بن سہیل کا اتفاق نام لکھا اور انہی کی تصدیق کے لیے سورہ منہ نقول نازل ہوئی تھی۔ محمد کے امام میں عبدالملک بن مروان کے عہد میں ۳۷ھ میں وفات پائی۔

خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ ابن مسعود نے مجھے ایک سورت پڑھائی جو پہلے زبید سے پڑھ چکا تھا اور اہل
بن کعب نے بھی وہی سورت پڑھائی ہے مگر ان کی قراتوں میں اختلاف ہے۔ اب میں کس کی قرات
کو اختیار کروں؟ آنحضرت خاموش رہے۔ حضرت علیؑ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ انھوں نے فرمایا جس
طرح تمہیں پڑھایا گیا ہے اسی طرح پڑھو۔ وہی اچھا ہے۔

ابن جبران اور حاکم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ
آل عمران کی کچھ آیتیں پڑھائیں۔ اس کے بعد میں مسجد میں گیا تو ایک شخص کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ
کسی اور طرح پڑھ رہا تھا اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھا
یہیں پھر ہم دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو
آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی اختلاف نے تباہ کیا ہے پھر آپ نے
حضرت علیؑ کے کان میں کچھ فرمایا تو حضرت علیؑ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جس طرح تمہیں پڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح پڑھا کرو۔ پھر ہم چلے گئے اور ہر ایک وہ قرات پڑھتا تھا
جو دوسرا شخص نہیں پڑھتا تھا۔

ایک اور طریقہ سے ترمذی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے جبرائیل
مجھے ایک اتنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن میں بڑھیا، بوڑھا، بڑک، بڑکا اور وہ آدمی بھی ہے جس
نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو جبرائیل نے کہا: انہیں کہہ دیں کہ قرآن کو سات حروف پر پڑھ
یا کریں۔

اس حدیث کے کئی اور طریقے ہیں۔ اگر ہم ان سب کا بالتفصیل ذکر کریں تو بات طول پکڑ جائے
اور ان تمام احادیث کی ظاہری عبارت اس بات کی گواہ ہے کہ حروف سے لفظی اختلافات مراد ہیں
جس کی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ جس حرف پر بھی پڑھیں ٹھیک ہے اور
یہ قول بھی کہ ہم چلے گئے اور ہر کوئی دوسرے سے الگ حروف پڑھتا تھا۔ پھر راوی کا یہ کہنا کہ جبرائیلؑ
پہلے ہر ایک حرف لے کر آتے پھر دوسری بار دو حروف اور تیسری بار تین حرف اور چوتھی بار سات

۱۔ ابن جبران، ابوحاتم محمد بن حبان، ابن حزمہ کے شاگرد تھے نہایت قلعند تھے اور علم لغت اور حدیث
کے بڑے ماہر تھے انہوں نے حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان تالیف کی۔ انکی وفات ۲۸۰ھ میں وفات پائی۔
۲۔ حاکم: ابوبکر بن محمد بن عبد اللہ نیشاپوری، انہوں نے حدیث کی کتاب مستدرک صحیح ابن ماجہ
کو تصحیح کیا جنہیں مسلم اور بخاری نے چھوڑ دیا تھا ان کی وفات ۳۰۰ھ میں ہوئی۔

حرف لے کر آئے اور یہ صرف لفظی اختلافات میں ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ باطنی حروف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طبیعت میں لہذا یہ کتنا درست نہیں کہ ایک بار تو جبرئیل ایک لے کر آئے ہوں، پھر دوسری بار دو حرف اور اسی طرح سات تک کیونکہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں پہلے ہی موجود تھے بالخصوص اس لیے بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کو سات حروف میں اتارنے کی درخواست مدینہ میں کی تھی۔ جیسا کہ آئی بن کعب کی حدیث میں ذکر ہو چکا۔

حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لفظی اختلافات کی مثال سایہ کی سی ہے اور انوار باطنی جسم کی طرح ہیں تو جو شخص سایہ کا قائل ہو اسے جسم کا منکر نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ درحقیقت جسم کا قائل ہے کیونکہ سایہ جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسی تو ایک سایہ ایک جسم کا مقتضی ہوگا اور متعدد سائے متعدد جسموں کے۔ لہذا جب جبرئیل سایہ کا کوئی حرف لے کر آئیں تو درحقیقت وہ جسم کا حرف لے کر آئے ہوں گے یعنی یہ کہ اسے قرأت کے لیے متعین کر دیا اگرچہ وہ پہلے سے موجود تھا اور جب نخل کے دو حرف لے کر آئیں تو دراصل جسم کے دو حرف لے کر آئے ہیں یعنی یہ کہ انہیں قرأت کے لیے متعین کر دیا ہے۔ اگرچہ وہ دونوں پہلے ہی سے آپ کی طبیعت میں موجود تھے اور جب سائے کے سات حروف لیکر آئے تو آپ کو تمام ساتوں انوار باطنیہ پر پڑھنے کی اجازت دی۔

اس پر میں نے عرض کیا ہم سات باطنی حروف کو تو آپ کی برکت سے سمجھ گئے۔ یہ سات لفظی اختلافات کیا ہیں، کیا یہ اختلافات لغات میں جیسا کہ بعض کا خیال ہے اور پھر ان اختلافات کی تعیین میں ان کے کئی فرقے بن گئے یا کیا یہ اختلاف اختلاف احکام ہے جیسا کہ ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے اور ان کی دلیل ابن مسعود کی یہ حدیث ہے کہ پہلی کتابیں ایک دروازے سے ایک حرف پر نازل ہوا کرتی تھیں اور قرآن مجید سات دروازوں سے سات حروف نازل ہوا ہے۔ یعنی زجر، اثر، حلال، حرام، حکم، متشابہ اور امتثال لہذا تم اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرو اور متشابہات پر ایمان لاؤ اور کوا متشابہ کل من عندنا دینا ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

ان کے مخالفین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے بعض نے اس کا نام عبداللہ بتایا ہے اور بعض نے اسمعیل اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہی ان کا نام ہے۔ بہت بڑے فقیر اور امام تھے۔ ابن سعد نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ مدینہ میں بہتر حال کی عمر میں ۹۳ھ بمطابق ۷۱۲ء میں وفات پائی۔

اور عبداللہ بن مسعود کا درمیان حلقہ منقطع ہے اس لیے کہ ابوسلمہ کی عبداللہ بن مسعود سے تلاقات ہی نہیں ہوئی اور وہ ابن مسعود سے روایت کر رہا ہے۔ یا کیا یہ مختلف قراءتوں کا اختلاف ہے؟ اور اس کی تیسریں میں بھی ان کے کئی فرقے ہو گئے ہیں۔ سات قراءتوں سے معین تعداد مراد نہیں ہے۔ سات سے مراد وسعت اور سہولت ہے نہ کہ تعداد معین۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ قرآن سات حزوں پر اتارا گیا ہے، یہ مطلب ہے کہ اسے سہولت و وسعت اور آسانی کے لیے اتارا گیا ہے لہذا جس طرح کسی کو آسان معلوم ہو پڑھ لیا کرے چنانچہ بعض لوگوں کی یہی رائے ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اختلاف قراءت ہی مراد ہے مگر ہم انہیں کیا کہیں کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پچھن میں قراءت سکھائی ہی نہیں کیونکہ جس حد تک قراءت میں اختلاف ہوا ہے وہ سب میری نظر میں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کس طرح بیان کروں۔ پھر حضرت جو کچھ کہ دیکھ رہے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے رہے اور اس کے اخراج اور تیسرین کے لیے شاملیں دیتے رہے یہاں تک کہ ہم آپ کی مراد سمجھ گئے۔ والحمد للہ۔ ہم نے بار بار یہ مفہوم آپ کو پیش کیا آپ نے یہی فرمایا کہ میری مراد یہ ہے۔

اختلاف قراءت سات قسم کا ہے | اختلاف قراءت سات قسم کا ہے :-

۱- حرکات و سکون و وجہ اعراب کے اعتبار سے قراءت کا اختلاف مثلاً لَقَدْ عَذَّبْنَا

وَن رَجُزٍ اَلَيْسَ مِثْمَ کے نیچے زیر اور پیش کے ساتھ بھی۔

۲- اختلاف قراءت بمحاظ حرفوں کی کمی اور بیشی کے جیسے وَسَارِعُوا اور سَارِعُوا یا جیسے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔

۳- اختلاف قراءت بمحاظ کلمات کی کمی یا بیشی کے جیسے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ کہ ایک قراءت میں هُوَ کا لفظ ہے اور دوسری میں نہیں ہے۔

۴- اختلاف قراءت بنا بر تقدیم و تاخیر۔ جیسے وَقَاتِلُوا وَاَقَاتِلُوا پہلے فعل مجہول اور دوسرا صرف اور اس کا بکس (رَبِّیْہِیْ) وَقَاتِلُوا وَاَقَاتِلُوا یا جیسے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا کیونکہ اسے بھی دونوں طرح پڑھا گیا ہے یا جیسے وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِأَحْقِ اَسے

۱۔ زیر اس لیے کہ رَجُزٍ کی صفت ہے اور پیش اس لیے کہ عَذَابٌ کی صفت ہے۔

۲۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ بَعِيٌّ بِرُحَايَا بَعِيٍّ اور یہ ابوبکر الصديقؓ طلحہ ابن مطرف اور زین العابدین کی قرأت ہے۔

۵۔ مخارج حروف کے اعتبار سے اختلاف قرأت جیسے اَلصَّوْرُاطُ کو اشمام کے ساتھ پڑھنا کیونکہ اشمام کا مخرج ص کا مخرج نہیں ہے یا جیسے تَبِيْلٌ میں زیر اور اشمام کے ساتھ ق کا مخرج ا کی طرح حِیْلٌ، حِیْثُ، اِسْبِیْثُ اور سِبْیْثُ میں۔ اسی طرح اَلصَّلَاةُ میں لام کو تغنیم یا ترقین کے ساتھ پڑھنے میں۔ اسی طرح مُنْثِرٌ جیسے کلمات میں ر کو مخم یا مرقن کر کے پڑھنے میں۔

۶۔ زبر اور امار اظہار اور ادغام کے اعتبار سے اختلاف قرأت۔

۷۔ تیزی اور آہستگی سے پڑھنے کے اعتبار سے اختلاف قرأت کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تریل سے پڑھتے اور کبھی تیزی سے (یعنی رواں جس کو صدر کہتے ہیں)۔

حضرت نے فرمایا ان مختلف وجوہ کو انوارِ باطنیہ سے مربوط کیا جاتا ہے اور یہ انوار ان انوار سے علاوہ ہیں جن کا ذکر حروف و حرکات کی تقسیم میں کیا جا چکا ہے چنانچہ تریل اور آہستگی روح سے پیدا ہوتی ہے اور روانی بشرطیکہ حروف درست ادا ہوں۔ قبض سے پیدا ہوتی ہے۔ امار نبوت سے پیدا ہوتا ہے۔ زبر رسالت سے اور اشمام ہر قسم کا۔ روح کے لیے ہے اور عدم اشمام نبوت کے لیے ہے حروف کی زیادتی قبض کے لیے اور کمی روح کے لیے اور کلمات کی زیادتی رسالت کے لیے اور کمی علم کے لیے اور تقدیم آدمیت کے لیے اور تاخیر علم کے لیے اور وہ حرکات جن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے بسط کے لیے ہیں۔

یہ تمام تشریح حضرت کی بیان کردہ ہے۔

ابن قتیبہ نے اَلْمُسْتَشْكِلُ میں وجوہ قرأت کو شمار کیا ہے اور ابن الجزری نے النشور میں

طلحہ بن مطرف: اصل کتاب میں یہ نام ہی طرح دیا ہے مگر ابن جریر نے تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۷۵ نے طلحہ بن مطرف کے ساتھ دیا ہے یہ اہل کوفہ کے سب سے بڑے قاری تھے ان کی وفات ۳۲ھ بمطابق ۶۵۳ء میں ہوئی۔

۷۔ زین العابدینؓ: علی بن الحسین المعروف بزین العابدین مشہور امام اور زاہد متقی ہیں۔ انہی کو علی اشتر کہا جاتا ہے ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ انھوں نے ۴۰ برس کی عمر میں ۹۰ھ بمطابق ۷۱۰ء میں وفات ہوئی۔

۸۔ ابن قتیبہ: مشہور لغوی اور ادیب جس کی بہت سی تصانیف ہیں۔ یہ اصل میں مرد کاربنے والا تھا اور کچھ عرصہ دینور میں قاضی بھی رہا۔ اس کی چند تصانیف یہ ہیں: کتابُ المعارف، کتابُ الشعرِ و شعرِ العرب، ادبُ الکتاب اور میون الابدال۔ ۲۷۰ھ بمطابق ۸۸۹ء میں اس کی وفات ہوئی۔

اور ابن حجر نے شرح (بخاری) میں اس کا کلام نقل کیا ہے۔ قاسم بن ثابت نے الدلائل میں اس پر اعتراض کیا ہے۔ ابوالفضل رازی نے اور پھر ابن الجزری نے بھی النشر میں ان قرارتوں کو شمار کیا ہے اور ان کے بیانات میں بہت معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قاضی ابوبکر نے بھی کتاب الانتصار میں قرارتوں کا شمار کیا ہے اگر ان کے شمار کردہ اختلافات کا حضرت کے بیان کردہ اختلافات سے مقابلہ کیا جائے تو انشاء اللہ حق بات ظاہر ہو جائے گی۔ بالخصوص اس لیے بھی کہ حضرت کے بیان کا منبع کشف صحیح ہے کیونکہ آپ کو تو انہی قرارت کا علم ہے جن کا آپ نے کشف مرئج میں مشاہدہ کیا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ آپ کی بیان کردہ وجوہ قرارت کا ربط انوار باطنیہ کے ساتھ ہے جیسا کہ گزر چکا ہیں۔ یہ اس مسئلہ کی بحث ختم ہوتی ہے خدا ہمیں اس سے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ وَحَسْبُنَا اللهُ وَكَفَىٰ بِهٖ وَجِيْلًا۔

۱۔ قاسم بن ثابت : ابو محمد قاسم بن ثابت سرقلی۔ ان کی وفات ۳۳۵ھ میں ہوئی، ان کی کتاب دلائل حدیث کی کتاب ہے۔
 ۲۔ ابوالفضل رازی : ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔
 ۳۔ نشر فی القراءات العشریہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد الجزری کی تالیف ہے۔

تفسیر کی حدیث

میں نے حضرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق دریافت کیا کہ
 اَلرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ التَّرْجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ يَسْتَةِ وَاذْبَعَيْنِ جُزْءًا
 مِنَ السَّبْوَةِ۔ نیک آدمی کی نیک خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں کا ایک جزو ہے۔ (مشکوٰۃ
 کتاب الروایا: ۲۹۴) امام بخاری نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے۔ مسلم میں ابو ہریرہؓ کی
 روایت سے سینتالیس میں سے ایک جزو ہے۔ بطری اور امام احمد، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت
 سے انچاس میں سے ایک جزو ہے اور قرظی کی شرح میں سینتالیس میں سے ایک جزو ہے۔ بطری نے عبادہ
 کی روایت سے چوبیس میں سے ایک جزو۔ ابن ابی جبرہ کی شرح میں پچیس میں سے ایک جزو۔ اسی میں
 ستائیس میں سے ایک جزو کی بھی روایت ہے۔

یہ نور روایتیں ہیں۔ پانچ اربعین کی، چار بیس کی۔ ان کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں۔ بشر کی
 بہتر کی۔ چھبتر کی، پچاس کی، چالیس کی اور بیالیس کی۔ یہ کل پندرہ روایتیں ہیں۔ ان میں صحیح ترین

۱۔ ان کے نام میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے نووی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح ترین عبدالرحمن بن مسعودؓ ہے انہیں
 حافظ صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسی سال اسلام لائے جس سال خیبر فتح ہوا، ان کی وفات ۵۵ھ و ۵۶ھ میں ہوئی۔
 امام شافعی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔

۲۔ قرظیؒ، ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرظیؒ متوفی ۹۵ھ و ۱۰۵ھ ان کی شرح مسلم مختصری ہے
 (کشف الظنون: ۲۸۶) جس کا نام المفہم لسا اشکل من تلخیص کتاب مسلم ہے۔
 انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام جامع احکام القرآن ہے (کشف الظنون: ۱: ۲۴۴) انکی
 تفسیر بہترین تفسیروں میں سے شمار کی جاتی ہے۔

۳۔ عبادہؒ، عبادہ بن مسامت مدنی صحابی ہیں۔ عقبہ اولی ثنائیہ پر یہ موجود تھے انکفر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 تمام جنگوں میں شریک ہوئے ان کی وفات امیر معاویہ کی خلافت میں شام میں ہوئی۔

۴۔ ابن ابی جبرہؒ: طرف باللہ عبداللہ بن سعد بن ابی جبرہ الاندلسی۔ یہ مدونہ جو فقہ مالکی کی مشہور کتاب ہے کے
 حافظ تھے ان کی وفات ۵۹۶ھ و ۶۰۳ھ میں ہوئی انہوں نے بخاری کی شرح کی جس کا نام بھجة النفوس
 وغایتها بمعرفۃ مالها وما علیہا رکھا۔

جیسا یس اور پھر پینتالیس کی روایت ہے۔ باقی روایتوں میں کلام ہے ماسوائے ستر کی روایت کے کیونکہ اسے سلم نے اپنی صحیح میں ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

سوال میں نے حضرت سے سوال کیا اجزاء نبوت سے کیا مراد ہے؟ اور ان روایات کے اختلافات میں کیا حکمت ہے؟ اور کیا ان تمام احادیث میں تطبیق ہو سکتی ہے؟ تاکہ ان سب کے مطابق حدیث کی روایت ہو سکے کیوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بڑے بڑے محدثین کی عقلیں حیران ہیں اور انہوں نے کوئی نتیجہ خیز بات نہیں کہی۔

جواب حضرت نے فرمایا اجزاء نبوت سے مراد وہی آدمیت، قبض، بسط اور خود نبوت کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ آدمیت کے اجزاء: کمال صورت ظاہری، کمال حواس ظاہری، کمال صورت باطنی، کمال حواس باطنی، ذکریت، نزاع، خلیفہ شیطان اور کمال عقل اور قبض کے سات اجزاء حاضر۔ سابقہ، انصاف، نفرت عن الغد، حق گوئی سے زحرمانا، امثال امر، میل الالبس، توت، انقباض بسط کے اجزاء، فرج کمال، ذات میں خیر کا قیام، فرج حواس ظاہرہ، فرج حواس باطنہ، مقام رفعت شرف تہلاز اور انکساری، نبوت کے سات اجزاء: حق گوئی، صبر، رحمت کاملہ، معرفت اللہ، خوف تام۔ بغض باطل اور عقوکل اٹھائیں ہوتے، ان اجزاء کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ اگر چاہو تو اس کو دیکھ لو۔ پھر ذکریت اس سے خارج ہو جاتی ہے کیوں کہ مرد اور عورت دونوں کو خواب آتی ہے، لہذا استائیس رہ گئے اور ابن ابی جبرہ کی ستائیس والی روایت اسی پر محمول کہلئے گی اور اگر کمال صورت ظاہرہ کو بھی خارج کر دیں کیونکہ اگرچہ یہ اجزاء نبوت میں سے ہے مگر خواب سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے تو باقی چھبیس رہ جائیں گے تو ابن عبد البر کی مذکورہ چھبیس والی روایت کو اسی پر محمول کریں گے اور اگر اسی وجہ سے کمال صورت باطنہ کو بھی نکال دیں تو چھبیس باقی رہ جائیں گے۔ ابن ابی جبرہ کی مذکورہ بالا چھبیس والی روایت کو اسی پر محمول کریں گے اور کمال حواس ظاہرہ کو بھی اسی سبب سے نکال دیں تو چوبیس باقی رہ جائیں گے اور نووی کی مذکورہ بالا چوبیس

۱۰ ابن عبد البر: یوسف بن عمر بن عبد البر: علماء اندلس کے شیخ اور اپنے زمانے میں وہاں کے بہت بڑے محدث تھے انہوں نے کتاب الاستدکار تصنیف کی۔ انہوں نے ۳۲۵ھ و ۳۲۶ھ میں وفات پائی۔

۱۱ نووی: ابو ذر کریم الدین بن یحییٰ بن شرف نووی، اپنے زمانے کے امام تھے ان کی بہت سی تصانیف ہیں، مثلاً روز الاربعین، اندکار اور شرح مسلم۔ نووی دمشق میں ایک گاؤں کا نام ہے جس کی طرف نووی کی نسبت ہے۔ انہوں نے پینتالیس برس کی عمر میں ۶۶۷ھ و ۶۶۸ھ میں وفات پائی۔

والی روایت کو اسی پر محمول کریں گے۔

حضرت نے فرمایا یہ تو اس صورت میں ہے جب بغیر رسالت کے صرف نبوت کے اجزاء ایسے جائیں گے۔ ورنہ روح و علم اور رسالت تینوں کے ساتھ اجزاء جن کی تفصیل و شرح گزر چکی ہے اس پر اضافہ ہوں گے اور نبوت کے مجموعی اجزاء انچاس ہوجائیں گے۔ اس پر بطریق اور احمد کی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت محمول ہوگی اور اگر ذکر ریت اور کمال صورت باطنی کو بھی خارج کر دیا جائے تو سینتالیس باقی بچیں گے اور اس پر قرطبی کی روایت محمول ہوگی اور اگر کمال صورت باطنی کو بھی خارج کر دیں تو پچیس رہ جاتیں گے اور یہی بخاری کی صحیح متفق علیہ روایت ہے اور اگر کمال حواس ظاہرہ کو بھی خارج کر دیا جائے تو باقی پینتالیس رہ جاتے ہیں جس پر مسلم کی روایت محمول ہوگی۔

حضرت نے فرمایا یہ ان سات روایتوں کی توجیہات ہیں اور باقی روایات کی صحت کی بجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی لہذا ان کی توجیہ کرنی بیکار ہے۔

میں نے عرض کیا یہ توجیہ جو آپ نے بیان کی ہے اس میں خواب کو اجزاء نبوت میں سے شمار کرنے کا ذکر نہیں ہے اور حدیث اس بات کا اتنا فضا کرتی ہے کہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ نیک خواب نبوت کے پچیسالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے جس سے لازم آتا ہے کہ خواب ان اجزاء نبوت میں سے ایک جزو ہے اور آپ نے تو اسے اجزاء میں سے شمار نہیں کیا۔

حضرت نے فرمایا: نیک خواب آدمیت کے اجزاء میں سے ایک جزو یعنی نزع حظ شیطان سے اور پھر اجزاء روح میں سے ایک جزو بصیرت سے مدد لیتی ہے، لہذا جب بصیرت کا نزول شیطانی حصے کے نکل جانے پر ہو تو ان کے مجموعے سے اچھی خوابیں پیدا ہوں گی۔

میں نے عرض کیا اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حدیث میں اجزاء نبوت میں سے دو جزوں کا ذکر ہوتا کیونکہ نزع حظ شیطان اور بصیرت دو جزو ہیں۔ ایک نہیں لہذا روایا بھی دو جزو ہونی چاہیے تھی نہ کہ ایک جزو۔

حضرت نے فرمایا کہ درحقیقت خواب کا دار مدار نزع حظ شیطان پر ہے۔ روح کا جزو صرف تابع اور مددگار ہونے کی حیثیت سے ہے۔ لہذا جس سے اللہ تعالیٰ شیطانی حصہ نکال دے تو اس کے تمام انکار نیک ہوں گے اور وہ جب سوتے گا تو وہی خیالات دیکھے گا جن میں بیداری کی حالت میں سوچا کرتا تھا لہذا اس کا خواب بھی نیک ہوگا اور جس سے شیطانی حصہ نکالا نہ گیا ہو۔ اس کے خیالات

اس کے برعکس ہوں گے لہذا اس کا خواب بھی بد ہو گا۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ جو کچھ شیخ نے فرمایا ہے وہ محض کشف اور صفائی معرفت کی وجہ سے ہے کیونکہ علماء نے ان میں سے ایک جزو کا بھی ذکر نہیں کیا اور انھوں نے ان کے شمار کی ذمہ داری عقاب نبوت کے عارفین کے ذمہ ڈال دی۔ امام علی نے بڑے تکلف سے کام لیتے ہوئے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ جن کا ذکر میں یہاں کئے دیتا ہوں تاکہ تو حقیقت حال سے واقف ہو جاوے۔

شیخ علاؤ الدین قونوی فرماتے ہیں اس مقام پر علیؑ نے روایاتے صالحہ کو چھپا لیس اجزاء میں سے ایک جزو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں انبیاء کے خصوصاً علیؑ کی کئی وجوہ بیان کی ہیں جن میں سے بعض میں تکلف سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ ان اجزاء کو چھپا لیس تک پہنچا دیا ہے تاکہ روایان اجزاء میں سے ایک جزو بن جائے چنانچہ نبوت کا بلند ترین جزو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ جس میں کلام نہ ہو۔ سوّم وحی بزبان فرشتہ۔ چہارم فرشتہ کا دل میں القا، پانچواں کمال عقل، چھٹا قوت حافظہ کا کمال کہ ایک بار سننے سے پوری سورت یاد ہو جاتے۔ ساتواں اجتہاد میں خطا سے معصوم ہونا۔ آٹھواں ذکا و فہم تاکہ کئی قسم کے مسائل کا استنباط کر سکے۔ نواں کمال بے تیرا کہ دنیا کے بعید ترین حصوں میں ان اشیاء کو دیکھ سکے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دے سکتیں۔ دسواں کمال سماعت تاکہ دنیا کے بعید ترین علاقوں کی وہ باتیں سن سکے جن کو دوسرے نہ سن سکیں۔ گیارھواں کمال قوت شاکر جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا واقعہ پیش آیا۔ (گر انھوں نے دوسرے ہی قمیض کی بوسو نگھی لی) بارھواں حسانی طاقت کہ ایک ہی رات میں ایک ماہ کی مسافت طے کر سکے۔ تیرھواں آسمانوں پر عروج۔ چودھواں وحی کا گھنٹی کی سی آواز میں آنا پندھواں

۱۰۔ علمی: شیخ امام ابو عبد اللہ حسین بن الحسن العسیمی الجرجانی الشافعی المتوفی ۳۵۰ھ ۱۳۱۲ء ان کی کتاب منهاج المدین فی مشعب الایمان ہے۔ یہ تین جلدوں میں ضخیم کتاب ہے جس میں اصول ایمان پر بحث کی گئی اس کتاب کا اختصار تاجی علاؤ الدین ابوالحسن علی بن اسمعیل تبریزی قونوی متوفی ۳۵۰ھ ۱۳۲۵ء نے کیا۔ مصنف کشف الغلوں نے ان کے بیٹے محب الدین ابوالشامہ محمد بن الشیخ علاؤ الدین علی القونوی ثم القاہری الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ہفتہوی سوال والاصل فی علمی الاصول والحدیث کی شرح کی ہے۔ ۱۶ علاؤ الدین قونوی نے التصوف فی التصوف بھی لکھی جو حاجی غلیظہ کے خیال میں التصوف کی شرح ہے۔

بکری کا کلام کرنا۔ سوہواں نباتات کو گویا کرنا۔ سترہواں مجھو کے تنے کا گویا کرنا۔ اٹھارواں تچھر کو گویا کرنا
 انیسواں بیڑیوں کے چینیے کو سمجھنا کہ وہ آپ سے کوئی چیز کھانے کو مانگ رہے ہیں۔ بیسواں آپ کا اونٹوں
 کے بھلانے کی آواز کو سمجھنا۔ اکیسواں ایسی آواز کا سننا جس کا بولنے والا دکھاتی نہ دے رہا ہو۔ بائیسواں
 جنات کے مشاہدے کی قدرت رکھنا۔ تیسواں نظر سے اونچل چیزوں کا سامنے آجانا جیسے شہب معراج
 کی صبح کو بیت المقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا۔ چوبیسواں ایسے واقعہ کا پیش آنا
 جس سے انجام کا علم حاصل ہو۔ مثلاً جب آپ کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا
 کہ ہاتھیوں کو روکنے والے نے اسے بھی آگے جانے سے روک دیا ہے۔ پچیسواں نام سے کسی معاملہ پر استدلال
 کرنا چنانچہ جب صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمرو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارا معاملہ
 آسان ہو گیا"۔ چھبیسواں کسی آسمانی چیز کو زمین کے کسی واقعہ پر استدلال کرنا، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بادل کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بنی کعب کی فتح کی خوشخبری دے رہا ہے۔ ستائیسواں پشت کی طرف سے
 دیکھنا۔ اٹھائیسواں کسی مرنے والے کے متعلق ایسے معاملہ کی اطلاع پانا جو اس کے مرنے سے پہلے واقع ہوا
 تھا مثلاً آپ کا حنظلہ العقیل کے متعلق فرمنا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور حنظلہ

۱۰ سیل بن عمرو: صلح حدیبیہ کے موقع پر، قریش کی طرف سے سفیرین کو آتے تھے ان کے بیٹے ابو
 جندبہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ یہ جنگ بدر میں مشرکوں کے ساتھ ہو کر رہے اور قید ہوئے۔ یہ قریش
 کے بہت بڑے خلیف تھے۔ جب جنگ بدر میں قید ہو کر آتے تو حضرت عمر نے عرض کیا، اس
 کے اگلے دن نکال دیتے جاتیں تاکہ آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر نہ کر سکے لہذا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اسی طرح رہنے دو۔ یہ آئندہ جا کر ایسا کام کرے گا جس سے تو خوش ہوگا
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب مکہ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور کچھ
 لوگ مرتد بھی ہو گئے تو اس وقت ان کی تقریر نے لوگوں کو مدغم کیا تھا۔ ان کی وفات عمواس کی طاعون
 میں شامہ ۶۳۹ء میں ہوئی۔

۱۱ حضرت حنظلہ بن مالک مشہور صحابی ہیں جن کا لقب قبیل الملائکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نئی نئی شادی
 ہوتی تھی بیوی کے پاس گئے ہی تھے کہ طاعون جنگ ہو گیا۔ اسی حالت میں نکل آتے اور روتے روتے جنگ اُحد میں
 شہید ہو گئے آپ چونکہ جنہی تھے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ یہاں
 اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور صحابی کا نام بھی حنظلہ ہے مگر ان کے والد کا نام دینیر
 الاَسبیدی ہے۔

مرنے سے پہلے جنبی تھے۔ اسیسواں ایسے امور کا ظہور جن سے آئندہ ہونے والی فتوحات پر استدلال ہو سکے
 جیسا کہ خندق کے دن کا واقعہ ہوا۔ تیسواں دنیا کے اندر ہی جنت و دوزخ پر اطلاع پانا۔ اکتیسواں
 فراست۔ تیسواں درخت کا آپ کی اطاعت کرنا یہاں تک کہ وہ ٹہنیوں اور جڑوں کا ایک بگ سے
 دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ تیسواں ہرنی کا واقعہ اور اپنے چھوٹے بچے کی ضرورت کی شکایت کرنا۔
 چونتیسواں خواب کی تعبیر کرنا اور اس میں کبھی بھی غلطی نہ کھانا۔ پینتیسواں کسی چیز کا انداز معلوم کر
 لینا اور اس کا ٹھیک اسی طرح نکلنا۔ چھتیسواں مخلوقات کو اسلام کی طرف ہدایت کرنا، سیتیسواں
 مخلوق کو دینی و دنیوی سیاست کی راہ دکھانا۔ اڑتیسواں نیکی اور ہدایت کے راستوں کی طرف
 مخلوق کی ہدایت کرنا۔ اسیسواں طبعی طریقوں سے اصلاح جسمانی کی تعلیم۔ چالیسواں قرب الہی
 حاصل کرنے کی راہ دکھانا۔ اکتیسواں مفید صنعتوں کی تعلیم۔ بیالیسواں مغیبات کا علم جن کا
 ذکر پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ تینتالیسواں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا علم۔ چوالیسواں لوگوں کے
 ضمنی معاملات اور اسرار سے واقفیت۔ پینتالیسواں استدلال کے طریقوں کی تعلیم۔ چھیالیسواں
 معاشرے میں مہربانی کے طریقوں کا علم۔

اس طرح عالی نبوی خصائص کی تعداد چھیالیس ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر دو جہرہ یا جہرہ صالحہ
 کے مل جانے کے قابل ہے تاکہ وہ چھیالیس اجزاء نبوت میں کا ایک جزو بن جائے اور اگرچہ ان میں سے
 نوصالی غیر نبی میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نبی سے ان میں کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی اور دوسروں کو
 کبھی غلط لگ جاتی ہے و اللہ اعلم۔

مورثت کتاب کہتا ہے کہ عیسیٰ کے بیان پر اعتراض ہے کیونکہ اس کا مقصد محض اجزاء نبوت کا
 شمار کرنا تھا اور جن وجوہ کا ذکر ہوا ان میں سے اکثر ایسی خصالی ہیں جو صرف ذات محمدی کے ساتھ
 مخصوص ہیں۔ مثلاً بکری کا کلام کرنا۔ پتھر کا سلام کرنا۔ کھجور کے تنے کا رونا۔ بھیڑیے اونٹ اور ہرنی
 کی زبان سمجھنا۔ بیت المقدس کا آنکھوں کے سامنے آجانا اور یہ فرمانا کہ ہاتھیوں کو رکھنے والے نے
 اسے بھی روکا ہے اور آپ کا فرمانا۔ تمہارا کام تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ اور آپ کا فرمانا یہ بادل
 بنی کعب کی فتح کی خبر دے رہا ہے۔ حنظلہ کی جنابت کا علم اور جو کچھ خندق کے کھودنے میں پیش
 آیا۔ درخت کا آپ کی اطاعت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا مانا وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ تو اجزاء
 نبوت میں شامل نہیں کی جاسکتیں کیونکہ یہ تو ایسی جزئیات ہیں جو واقعہ یومئیں اور منقطع ہو گئیں مزید
 ان میں سے پہلے چھ اجزاء تو صرف نعت میں شامل ہیں جس طرح آنحضرت کا فرمانا کہ حبسہ کا لباس اذیل

اسے اسی خدا نے رکھا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا اور اس کے اگلے چار اور اجزاء یہ سب انجام کی معرفت میں شامل ہیں۔ یہ گیارہ خصلتیں تو محض دو خصلتیں رہ گئیں۔ پھر یہ تمام چھیالیس خصلتیں جن کے متعلق اس نے کہا ہے کہ یہ وجودِ علم میں سے ہیں تمام کی اصل رسالت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے یعنی ثابتاً حالت میں اور موجودگی میں علمِ کامل کا وجود ہے جیسا کہ اس کی شرح میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ اس طرح بھی رسالت کی خصلتوں اور اجزاء کے لحاظ سے بھی یہ سب لوٹ کر ایک خصلت بن گئیں۔ علامہ علی رحمۃ اللہ نے صرف اتنا کیا ہے کہ اس نے ان معجزات میں سے جو آنحضرت کے ہاتھوں ظاہر ہوئے تھے کچھ معجزات لے لیے ہیں جن کو اس نے نبوتِ مطلقہ کے ان اجزاء میں سے شمار کر لیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ پھر ان معجزات میں سے بہت سے معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے اولیاء کی کرامت ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک نبی کا معجزہ ایک ولی کے لیے کرامت بن سکتا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا معجزات غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ کسی صورت میں بھی اجزاء نبوت میں سے نہیں ہو سکتے۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث کی وہ شرح جو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مقدار آپ کی زبان پر محض اتنا فی طور پر آجاتی تھی بلکہ آپ تو صحیح حقیقت

بیان کیا کرتے تھے مثلاً آپ کا یہ فرمان کہ صالح آدمی کا رویا یا صالحہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے کیونکہ یہ ایک صحیح تخمینہ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو طاقت نہیں کہ وہ اسے تخمینہ کے بغیر سمجھ سکیں کیونکہ نبوت اس مرتبے کا نام ہے جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس سے نبی وغیر نبی میں امتیاز ہو سکے اور اس کے چند خواص ہیں تاگر نبی کو اللہ اور اس کی صفات، ملائکہ اور دارِ آخرت سے متعلق حقیقی معرفت حاصل ہو مگر اس طرح کی معرفت نہیں جس طرح اوروں کو حاصل ہوتی ہے بلکہ نبی کے پاس کثرتِ معلومات اور یقین و تحقیق اس قدر ہو کہ کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ نبی میں ایک صفت یہ ہوتی

۱۔ امام غزالی: ابوالعلاء محمد غزالی اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، فلسفی اور صوفی گزرے ہیں مدرستہ نظامیہ بغداد میں درس دیتے رہے مگر آخر عمر میں درس و تدریس چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ ان کی کئی ایک تصانیف ہیں جن میں زیادہ مشہور ہیں: مقاصد الفلاسفہ، تنافت الفلاسفہ، کیمیاء سعادت، جوامع القرآن وغیرہ انکی پیدائش طوس میں ۱۰۵۸ھ میں ہوئی اور وفات ۱۱۰۵ھ میں ہوئی۔

ہے کہ ملائکہ اور عالم ملکوت کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اس میں اور دوسروں میں وہی فرق ہوتا ہے۔ جو اندھے اور بینا میں۔ اس میں ایک اور قوت ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے وہ آئندہ آنے والے منیبات کو معلوم کر لیتا ہے اور اسی قوت کے ذریعہ سے وہ لوح محفوظ کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے اور قوت کی مثال بعینہ اس قوت کی سی ہے جس سے ذکی اور کند ذہن کا امتیاز ہو سکتا ہے۔

نبیؑ میں ایک اور قوت بھی پائی جاتی ہے جس سے وہ خارق عادت افعال کو اس طرح کر جاتا ہے جس طرح ایک عامی انسان اختیاری افعال کو کرتا ہے۔ یہ تمام صفات تحقیقی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں جن میں سے ہر ایک کو کئی مزید قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی چالیس قسمیں بنالیں۔ یا پچاس یا اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں چھالیس جزوں میں اس طرح تقسیم کر لیں کہ نیک خواب اس کا ایک جزو بن جائے مگر ہماری تقسیم محض اندازہ اور تخمینہ ہوگی نہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد درحقیقت یہی تھی۔ یہ امام کی تشریح کا خلاصہ ہے۔ ہم نے اسے اس لیے بیان نقل کر دیا ہے تاکہ تجھے حضرت کی بزرگی کا پتہ چل جائے اور ان کے علم و عرفان کا اندازہ ہو سکے اور یہ کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔

ما رزئی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ عالم کو ہر چیز کا پورا اور تفصیلی علم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی ہے جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر جاتا ہے اور آگے نہیں چل سکتا۔ چنانچہ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جن کا نہ اجمالی علم ہوتا ہے نہ تفصیلی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا اجمالی علم تو ہوتا ہے مگر تفصیلی علم نہیں ہوتا اور یہ حدیث اسی زمرے میں سے ہے۔ اھ۔ اس سے ان کی مراد چھپالیس جزو والی حدیث ہے۔

ابن بطال، ابن العری اور الخطابی وغیرہ کا بھی یہی بیان ہے۔

ما رزئی، ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عمر التیمی المارزی المعتقل، اہل افریقہ اور اس کے علاوہ مغرب کے امام تھے وہ سب سے اتنی شخص تھے جو تحقیق فقہ میں مشغول تھے اور اجتہاد اور وقت نظر رکھتے تھے۔ مسلم اور قاضی عبدالوہاب کی کتاب التلخیص کی شرح کی۔ نیز امام الحرمین کی برہان کی شرح کی اور اس کا نام حصول من بردان الاموال رکھا۔ انھوں نے ۳۶۶ھ و ۳۷۱ھ میں وفات پائی۔

ابن بطال؛ ابوالحسن علی بن خلف المعروف بابن بطل مغربی نامی۔ انھوں نے بھی ہماری کی شرح کی ہے ابن العری؛ ابوبکر محمد بن عبداللہ العری، ابن العری المعافری الاشبیلی۔ اپنے شہر میں ادب (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ابوسعید سفاقی کی تشریح | ابوسعید سفاقی کی سند سے ابن بطال نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے پہلے چھ ماہ تو خواب میں وحی نازل فرمائی پھر باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بیداری میں آپ پر وحی نازل فرمائی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت کے مطابق اس کے بعد تیس سال زندہ رہے۔

اس طرح وحی منامی کی بیداری سے جو نسبت ہے وہ ایک اور چھیالیس کی ہے۔

اس پر اعتراض | اس پر کئی طریقوں سے اعتراض کیا گیا ہے۔

۱۔ وحی منامی کے بعد جو وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی مدت میں اختلاف

ہے۔ تیس سال کی مدت پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔

۲۔ اگر چھیالیس کی روایت صحیح بھی ہو تو پھر یہ توجیہ کرنے والا باقی روایات کے متعلق کیسے

کے گا۔ مثلاً پینتالیس، انچاس، ستر اور پچاس جن کا اوپر ذکر ہو چکا۔

۳۔ یہ کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وحی منامی کی مدت چھ ماہ ہے۔ اگر ہے تو اس کی کیا دلیل ہے

۴۔ یہ کہ وحی منامی کی مدت کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ صرف بیداری ہی میں نہیں نازل ہوئی

بلکہ بعض اوقات خواب میں بھی وحی نازل ہوئی اور نیک خواب بھی آتے جنہیں چھ ماہ کے ساتھ ملا دینا

چاہیے تو اس طرح وحی منامی کی مدت چھ ماہ سے بڑھ جائے گی۔

تفسیرے اعتراض کا جواب | تیسرے اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

حاصل کیا۔ پھر بلا و مشرق کا طویل سفر کیا اور بہت سے علماء سے جن میں امام غزالی بھی تھے ملاقات کی۔ ان کی

بہت سی تصانیف ہیں۔ مثلاً احکام القرآن، کتاب المساکین، شرح موطا امام مالک۔ انہوں نے ۳۵۰ ہجری

میں وفات پائی۔ یہ وہ ابن العربی نہیں ہیں جو مشہور صوفی ہیں۔

۵۔ الخطابی: امام ابو سلیمان احمد بن محمد الخطابی اپنے زمانے کے امام تھے معالم السنن، اعلام السنن اور غریب

الحدیث ان کی تصانیف میں سے ہیں ان کی وفات ۳۲۰ ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی بھی

شرح کی ہے جس کا نام اعلام السنن رکھا ہے۔

۶۔ ابوسعید سفاقی: امام عبدالرحمن بن تین سفاقی شارح بخاری۔ ان کی تفسیر بھی ہے ان کے ایک

بھائی محمد بن سفاقی نے سنہ ۳۰۰ ہجری میں بخاری کی بھی شرح کی ہے۔

ابن اسحاق وغیرہ کے بیان کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا چالیس سال کی عمر کے شروع میں ربیع الاول میں ہوئی۔ پھر فارحرا میں جبرئیل ماہ رمضان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا درمیان عرصہ چھ ماہ کا ہے۔

جواب الجواب اس جواب کا پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس پر اتفاق نہیں کہ وہ حینہ رمضان کا ہی حینہ تھا۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ رجب کا حینہ ہے

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ ربیع الاول کا حینہ تھا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ یہ مدت چھ ماہ کی مدت تھی پھر بھی اس میں یہ تصریح نہیں پائی جاتی کہ اس عرصہ میں وحی خواب میں ہوئی۔

چوتھے اعتراض کا جواب چوتھے اعتراض کا یہ جواب ہے کہ خواب سے ہماری مراد متواتر خواب ہیں ذکر مطلق خواب۔ لہذا ان میں تو نہیں پہلا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

دوسرے اعتراض کا جواب دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ روایات میں تعداد کا جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے ہے جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی مثلاً وحی آنے کے بعد تیرہ سال مکمل کر لینے کے بعد جب آپ نے بیان فرمایا ہو کہ نیک خواب نبوت کا چھبیسواں حصہ ہے اور یہ وقت ہجرت کا وقت تھا۔ بیس سال مکمل کر لینے کے بعد فرمایا ہو کہ چالیسواں جزو ہے اسی طرح بائیس سال کے بعد چالیسواں اور آخر عمر چھبیسواں جزو فرمایا ہو۔ ان کے سوا دوسری تمام روایات ضعیف ہیں۔ پچاس کی روایت ممکن ہے کہ کسر کو پورا کرنے کے لیے ہو اور ستر کی روایت مبالغہ کے لیے ان کے سوا دوسری روایات صحیح ثابت نہیں ہو سکتیں۔ ان روایات میں جو مناسبت پیدا کی گئی ہے ان کا ذکر صرف حافظ ابن حجر نے کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس مناسبت میں بھی ایک اعتراض رہ جاتا ہے۔

ابن حجر کے بیان پر اعتراض اس حدیث سے جو معنی متبادر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مومن صالح کے خواب کی فضیلت

نہ ابن اسحاق: محمد بن اسحاق سب سے پہلا شخص ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحی کہیں منصور کے عہد میں ۱۵۰ھ و ۱۶۰ھ میں وفات پائی۔

بیان کرنا ہے اور مناسبت مذکورہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ جز صرف اس خواب کے متعلق ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدت جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی نازل ہوئی اس مدت کا چھیا لیسواں حصہ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں وحی نازل ہوئی اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر نیک آدمی کی خواب میں بھی یہی نسبت پائی جاتے۔ مزید برآں ابن ابی جرہ نے اس تاویل کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس تاویل سے مقصد حل نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمالی نصاحت و بلاغت عطا کی تھی ان کے ان الفاظ سے اس قسم کے معنی مراد دنیا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شاید اس کے قائل کا یہ مقصد ہو کہ روایاتی صالحہ اور نبوت کے درمیان ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جائے اور اجزاء کی تعداد میں جو اختلاف ہے اسے اسی میں کھول دیا جائے۔

اس مذکورہ بالا اختلاف میں مناسبت پیدا کرنے کی کئی ایک علماء نے کوشش کی ہے۔

ابو جعفر طبری کا بیان امام ابو جعفر طبری نے لکھا ہے کہ ستر والی روایت ہر مسلمان کی سچی خواب کے متعلق ہے اور چالیس والی روایت سچے اور دیندار مومن کی خواب کے بارے میں ہے اور ان کے درمیان والی روایتیں عام مومنین کے حالات کے اعتبار سے ہوں گی۔

ابن بطلال کا بیان امام ابن بطلال فرماتے ہیں۔ تعداد اجزاء میں کئی یا بیشی کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے تو ان میں صحیح ترین روایت چھیا لیس اور

ستر والی روایتیں ہیں۔ کیونکہ خواب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صاف اور واضح خواب مثلاً اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے بچل دیا گیا ہے اور پھر بیداری میں وہی واقعہ پیش آئے اور اسے اسی قسم کا بچل یا جاتے، اس قسم کی خواب کی تعبیر میں نہ کوئی وقت پیش آتی ہے اور نہ اس کی تفسیر میں کوئی رمز یا اشارہ ہوتا ہے اور دوسری معنی جو ظاہر نہ ہو۔ اس قسم کی خواب کی تعبیر ایک ماہر ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت دور کی مثال دی گئی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ خواب کی دوسری قسم ستر میں سے ایک جزو ہو اور پہلی قسم چھیا لیسواں جزو۔ کیونکہ جس قدر اجزاء کم ہوں گے۔ اسی قدر خواب سچائی کے زیادہ قریب ہوگی اور اسی قدر اس کی تعبیر میں غلطی کا کم احتمال ہوگا اس کے برخلاف جس قدر اجزاء زیادہ ہوں گے اس کی تعبیر میں غلطی کا زیادہ احتمال ہوگا۔ ابن بطلال کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب کئی ایک لوگوں کو سنایا تو انھوں نے اسے پسند کیا۔

کسی اور نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نبوت اسی قسم کے دو صفوں پر مشتمل

ایک اور بیان

ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کے ذریعہ سے انہی دو طریقوں پر نبوت حاصل کی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کو وحی آتی تو آپ جبرئیل سے بے تکلفی سے باتیں کرتے اور بعض اوقات جبرئیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جملے اور جوامع کلمات پڑھاتے تو آپ کو شدید معلوم ہوتے یہاں تک کہ آپ کو لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ سے پسینہ بہنا شروع ہو جاتا۔ ماری نے اس کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ خواب میں اصل واقعہ پر کسی ایک دلائل میں پائی جاتی ہیں چنانچہ بعض دلائل واضح ہوتی ہیں اور بعض خفی۔ مگر جلی میں دلائلوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور خفی میں زیادہ اور ان کے درمیان دیگر درمیانی مدارج ہیں۔

امام ابو محمد ابن ابی حمزہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت تو واضح اور لے کر آتی ہے۔ چنانچہ بعض وحیوں میں اجمال ہوتا ہے کسی دوسری جگہ واضح کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض خواب میں بھی صریح ہوتی ہیں جن کی

حجرہ کا بیان

تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض میں تاویل کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اس خواب میں سے جس قدر خقیقات کو عارف سمجھ جاتے وہ اجزاء نبوت میں سے ایک جزو ہوتا ہے اور یہ جزو عارف کی سمجھ کے مطابق کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ۔ چنانچہ بلند ترین عارف وہ ہوگا جس کے فہم اور نبوت کے درجے کے درمیان کم سے کم اجزاء کی تعداد اور ادنیٰ ترین عارف وہ ہوگا جس میں تعداد زیادہ ہوگی اور ان کے علاوہ کے لیے درمیانی مدارج ہیں۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس قدر عارف زیادہ فہم والا ہوگا تو اس میں اجزاء کی تعداد بھی کم ہوگی اور سب سے زیادہ اجزاء کی تعداد ضعیف الفہم عارف کی تفسیر میں ہوگی اور درمیانی فہم والے کے لیے درمیانی حالت اور اس پر اعتراض وار د ہوتا ہے کیونکہ اسی صورت میں

امام ابو محمد بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما ابو محمد بن سعد بن ابی حمزہ الازدی اندلسی متوفی ۵۲۵ھ۔ یہ بہت بڑے دل گز سے ہیں۔ شریعت کی بڑی تعلیم کیا کرتے اور بیداری میں انہیں دیدار نبوی حاصل ہوتا۔ ان کی متعدد تصانیف ہیں جن میں سے ہماری کی شرح مسمیٰ بجملة النفوس وغایتها بمعرفۃ مالہا وما علیہا۔ تفسیر قرآن مجید وجمع النہایۃ فی بداء التخییر وغایۃ حدیث میں ایک مختصر کتاب ہے امام شعرانی نے ان کا کمال لکھا ہے۔ (لواتح: ۱: ۱۳۸) کشف الطنون (ج: ۱: ۲۹۳) میں ان کی ایک اور کتاب شرح حدیث عبادۃ بن الصامت بھی دی ہے۔ وہاں ان کی تاریخ وفات ۵۴۵ھ دی ہے۔

تعداد کے اختلاف کو معتبر کے فہم سے متعلق کیا گیا ہے حالانکہ خواب تو کسی اور کو آنی ہوتی ہے نہ کہ معتبر کو۔ اگر بات اسی طرح ہوتی تو حدیث کے الفاظ یوں ہونے چاہئیں تھے "نیک آدمی کی نیک خواب کا سمجھنا نبوت کے جیسا لیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ لہذا یہ عارف کے فہم کی خوبی ہوئی نہ کہ خواب کی اور یہ حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم

رحمانی و شیطانی خوابیں

میں نے حضرت سے رحمانی اور شیطانی خواب کے متعلق دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ذات انسانی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو ہر

وقت حق میں مشغول ہوتی ہیں اور ان کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے دوم وہ جو ہر وقت باطل میں لگی رہتی

ہیں اور ان کا تعلق بھی باطل سے ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس کے مناسب

ہوتی ہے اور جو ہمیشہ سے اس کی حالت رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح اسی طرح کی کہ

فرض کر دو کہ دو سال ہیں۔ ہر ایک نے دس دینار مانگے جو انہیں دے دیے گئے اور وہ نہایت ہی خوش

ہوئے مگر ایک کی خوشی کا تعلق عطیہ دینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اس خوشی کی شفاعت اس کے

باطن پر بھی پڑیں اور باطن بھی اس سے مسرور ہوا تاکہ اگر یہ اس کی دن رات کی عادت بن گئی یہ تو وہ

شخص ہے جو حق پر قائم ہے اور حق سے وابستہ ہے۔ دوسرے کی خوشی دیناروں کے ساتھ ہے کہ ان

سے حاجت پوری کرے گا۔ چنانچہ دینار ملنے کے بعد اس کا خیال اُن حاجتوں کی طرف جائے گا جنہیں

وہ ان سے پورا کرے گا، لیکن اپنی حاجتیں پورا کرنے اور مراد حاصل کر لینے کے بعد وہ پھر مگنا شروع

کر دے گا اور کئے گا خدا یا مجھے دس دینار اور دے اس شخص کا دل تو حاجتوں میں مبتلا ہے اور

اس کی نظر بھی انہی کی طرف لگی رہتی ہے اور اس کا یارب کہنا محض برائے نام ہوتا ہے دل اس سے

بالکل خالی ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا سے بے تعلق اور حجاب کے پردے میں ہوتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو باطل

میں لگا رہتا ہے اور اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے چنانچہ پہلے کے خواب اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے

اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور دوسرے کے شیطان سے تعلق ہونے کی وجہ سے شیطان کی طرف سے۔

درحقیقت دونوں خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی خواب کو شیطان کی طرف اس لیے منسوب

کیا گیا کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور بنی آدم کے لیے اسے پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اُن ظلمتوں سے پیدا

ہوتی ہیں جنہیں شیطان پسند کرتا ہے بعینہ اس طرح جس طرح ایک فرع اپنی اصل کو پسند کرتی ہے کیونکہ

شیطان کی اصل تاریکی ہے۔

(موقف کتہ ہے) آنکہ حدیث شلاً ابن حجر، ابن العربی، ابن بطال اور ابن ابی حمزہ وغیرہ نے بھی

یہی کہتا ہے کہ خواب میں خواہ کس قسم کی بھی ہوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شیطان کی طرف انہیں صرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ان سے خوش ہوتا ہے۔

پسچی اور جھوٹی خواب

پھر میں نے پسچی اور جھوٹی خواب کے متعلق سوال کیا۔ حضرت نے جواب دیا کہ پسچی خواب وہ ہے جس کے دیکھنے والے کا دل سوتے ہوئے بھی معانیہ و مشاہدہ حقیقی میں لگا ہوا ہو۔ جیسا کہ اکثر جاگتے میں رہتا ہے اور جھوٹی خواب اس کے برعکس حالت والے کی ہوتی ہے کہ اس کا دل سوتے میں ایسا ہوتا ہے جیسے عام لوگ کما کرتے ہیں وہم بیکر گیا اور وہم لے کر واپس آیا۔ اسی لیے جس طرح وہ بیداری میں معاینہ حقیقی سے محجوب ہوتا ہے اسی طرح خواب میں بھی محجوب ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ بعض اہل ظلام کی خواب میں بھی کبھی پسچی ہوتی ہیں اور خواب والے کے دل کو مجرب نہیں کرتیں حالانکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اہل ظلمت کے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو شیطان کی طرف سے ہو اس میں حجاب کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَقَالَ السَّمَلِكُ اِنِّي اَرَى سُبْحَةَ تَقَرَّبَتْ مِنِّي اِنْ اِيَّاهِ (سورۃ یوسف)

حضرت نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا راز اور حقیقی شامل تھا اور یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت اُن کے قید خانہ سے نکلنے اور ملک پر تسلط کا باعث ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کافر کی خواب پسچی نکل آتی ہے۔ جب اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق ہو اور اس خواب کا تعلق بادشاہ کے تمام معاصرین کے ساتھ ہے اسی لیے یہ خواب اور دل کے لیے تھا۔ خاص بادشاہ کے لیے نہ تھا۔

میں نے عرض کیا تو کیا قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں کی خواب انہی کے متعلق نہ تھی کیونکہ ہر ایک کی خواب واقعو کے مطابق نکلی تھی، لہذا غیر کا تعلق کہاں رہا۔ حضرت نے فرمایا: اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا حق تھا اور یہی اُن کی شہرت، اُن کے قید سے نکلنے اور ملک پر قابض ہونے کا سبب بنا۔ مختصر یہ کہ اہل ظلمت کی خواب اسی وقت پسچی نکلتی ہے جب اس میں اور کا حق شامل ہو یا اس میں خواب دیکھنے والے کے لیے اس مذہب حق کے حق ہونے کی شہادت ہو جس مذہب پر خواب دیکھنے والا خود نہیں ہے یا یہ خواب اس کی توبہ کا سبب ہو وغیرہ۔

(مؤلف کہتا ہے) فتح ابزاری میں اسی طرح دیا ہے۔ حافظ ابن حجر بیہ حیا، مفسدہ پرواز اور

مشروکوں کی خواب کے باب میں لکھتے ہیں کہ معتبرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی خان یا فاسق کوئی نیک خواب دیکھے تو یہ خواب بعض اوقات اس کے ایمان لے آنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ یا توبہ کرنے کی یا اس میں اس کے کفر و فسق پر قائم رہنے کی اطلاع پائی جاتی ہے اور بعض اوقات یہ خواب اوروں کے لیے ہوتے ہیں مثلاً ان اہل فضل لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اسے نسبت ہوتی ہے اور بعض اوقات انہیں ایسی خواب آتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے حالانکہ یہ ایک قسم کی آزمائش، دھوکا اور فریب ہوتا ہے۔

(میں کہتا ہوں) جب وہ ایسی خواب دیکھے جس میں کفر پر رضامندی پائی جاتے تو یہ نیک نہیں کیونکہ نیک خواب تو سچی خواب ہوتی ہے یا اس سے بھی خاص جیسا کہ اس سے پہلے مذکور ہو چکا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت کا ذہن نیک خواب کی بجائے کافر کی مطلق خواب کی طرف چلا گیا ہو۔

پھر میں نے حضرت سے سوال کیا کہ کون سی پریشان کن خواب ضرر رساں ہوتی ہے اور کون سی غیر ضرر رساں اور اس سے پہلے عورت کا قطعہ بھی سنا دیا جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا ہے اور

ضرر رساں اور غیر
ضرر رساں خوابیں

اس نے ایک کانٹا بیٹھا جتنا ہے اور خواب کے وقت اس کا خاوند تجارت کے لیے دور سفر میں گیا ہوا تھا۔ اس عورت نے اگر یہ خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنایا تو آپ نے فرمایا، تمہارا خاوند انشاء اللہ صحیح و سلامت واپس آجائے گا اور تیرے ہاں ایک صالح بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد وہی عورت پھر ایک بار آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ اس لیے اس نے اپنی خواب حضرت عائشہ سے بیان کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواب سچی ہے تو تمہارا خاوند سفر میں مرجعے گا اور تیرے ہاں ایک بدکار بچہ پیدا ہوگا جب آنحضرت تشریف لاتے اور حضرت عائشہ نے ان سے خواب اور تعبیر کا ذکر کیا۔ آنحضرت کو ناگوار گزرا اور فرمایا۔ اے عائشہ جب کسی مسلمان کی خواب کی تعبیر کرو تو اچھی تعبیر کیا کرو کیونکہ خواب اپنی تعبیر کے مطابق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کہ ہماری چھ برس کی عمر میں ہو گئی تھی مگر یہ آنحضرت کے گھر مدینہ میں جنگ بدر کے بعد سے ہی گئیں۔ جب کہ ان کی عمر نو سال کی تھی۔ آپ سے بے شمار لوگوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ ان کی وفات ۶۷ھ یا ۶۸ھ میں ہوئی۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ دارمی نے اس حدیث کو سلیمان بن یسار کی سند سے حضرت عائشہ سے بند
حسن روایت کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ پریشان کن خواب اللہ کی طرف سے بندے کے لیے تنبیہ اور آزمائش
ہوتی ہے کہ آیا اس خواب کے دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے یا نہیں۔ لہذا اگر
بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور وہ پریشان کن خواب دیکھے تو وہ نہ اس کی طرف توجہ دے گا اور
نہ پروا کرے گا کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ خواب اس خدا کی طرف منسوب ہے جس کے قبضہ میں تمام
معاملات اور ان کا رد و بدل ہے اور یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امتیاز کر لیا ہے وہ تقدیر میں لکھا
جا چکا ہے اس لیے وہ خواب سے نہیں ڈرے گا اور نہ اس کی طرف توجہ دے گا اور انشاء اللہ یہ
خواب اسے نقصان دہ نہ ہوگا۔ مگر جب بندے کا تعلق اللہ سے نہ ہوگا اور اُسے پریشان کن خواب
آئے گا تو وہ اُسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا اور اس کا باطن بہت تنہا کی طرف مشغول ہوگا
اور وہ اپنے رب سے منقطع ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ خواب ضرور پوری ہو کر رہے گی اور وہ اس سے
غافل ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس پر مسلط
ہو جاتا ہے۔ لہذا خواب اس قسم کے آدمیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔

جب خواب نقصان دہ نہیں تو میں نے عرض کیا جب خواب نقصان نہیں دے سکتی
تو پھر دیکھنے والے کو کیوں حکم دیا گیا کہ وہ اس خواب
پھر تَعَوُّذِ کَیْیُومِ حُکْمِ دِیَاجِیَا ۹
اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور باتیں
جانب تین بار تھوکے۔

حضرت نے فرمایا کہ مومنین کے دل اللہ کے نام پر سوتے ہیں اور اسی کے نام پر بیدار ہوتے
ہیں۔ لہذا جب وہ سوتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں ہوتا ہے اور جب بیدار ہوتے ہیں تب بھی اللہ
ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ لہذا جب ان میں سے کوئی شخص پریشان کن خواب دیکھتا ہے اور

لے دارمی: ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی۔ حافظ سمرقندی۔ انیس اپنے زمانے کا امام سمجھا جاتا تھا۔
۱۱۶ھ ۲۷۶ء میں پیدا ہوئے اور چالیس کی عمر میں ۲۲۵ھ ۸۴۰ء میں وفات پائی۔

۱۱۶ھ ۲۷۶ء میں پیدا ہوئے اور چالیس کی عمر میں ۲۲۵ھ ۸۴۰ء میں وفات پائی۔
۱۱۶ھ ۲۷۶ء میں پیدا ہوئے اور چالیس کی عمر میں ۲۲۵ھ ۸۴۰ء میں وفات پائی۔

بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل اس حالت سے متزلزل ہو جاتا ہے جس پر سو یا تھا اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی حالت پر لوٹ جانے کا حکم دیا۔ اس طرح کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اور پریشان کن خواب کے درمیان رکھے۔ استعاذہ سے یہی مراد ہے اس طرح اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا اور پریشان کن خواب سے منقطع ہو جائے گا اور چونکہ شیطان تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس لیے اُسے اللہ کی پناہ لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے اور اس لعین (یعنی شیطان) کے درمیان کر دے اور اس کا تعلق لعین سے منقطع ہو کر اللہ سے ہو جائے اور تھوکنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جس حالت سے رجوع کر رہا ہے اس کو پلید (استفزاراً) سمجھے اس لیے کہ اس حالت میں وہ اللہ سے منقطع ہو چکا ہے اسی لیے اس حالت کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ بائیں جانب تین بار تھوکتا ہے۔

بائیں طرف تھوکنے کا حکم کیوں دیا گیا

حضرت نے فرمایا کہ بائیں طرف تھوکنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ شیطان جب کسی کے پاس آتا ہے تو بائیں جانب سے آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر طرح کی بھلائی دائیں جانب سے ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ حافظ کتاب

فرشتہ جس کا نور تو می ہوتا ہے دائیں طرف ہوتا ہے اور جس کا نور کمزور ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے جنت دائیں طرف ہے اور جہنم بائیں طرف۔ جبریل جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دائیں جانب سے آتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی ارواح کو دائیں جانب سے ہی دیکھا کرتے تھے کیونکہ بدر اور احد وغیرہ میں ان کی شہادت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وجہ سے پریشان ہوتے تو آپ دائیں طرف دیکھتے اور انہیں گھوڑوں پر موار کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوتے دیکھتے۔ عرش دائیں جانب ہے اور فرش زمین (بائیں جانب۔ زمین کے جس حصے میں نبی آدم کے مومنین آباد ہیں وہ دائیں جانب ہی ہے اور جس حصے میں جن آباد ہیں وہ بائیں جانب ہے دائیں جانب کی رنگیں کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ برخلاف اس کے بائیں جانب کی رنگیں خاموش ہیں۔ نور حق دائیں طرف سے آتا ہے اور باطل بائیں سے۔ محقر یہ ہے کہ خیر دائیں جانب سے آتی ہے اور شر بائیں جانب سے۔

دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟

میں نے عرض کیا کہ دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟

حضرت نے فرمایا جسے اللہ کی طرف سے نفع (شرح صدر) نصیب ہو، اسے ہر طرح کی بھلائی

دائیں جانب سے ہی حاصل ہوتی ہے اور ہر طرح کی شر باتیں جانب سے۔ پھر جب وہ رُخ بدلتا ہے تو صورت حال بھی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ اگر فرض کر لیا جاتے کہ وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے تو ہر قسم کی بھلائی مثلاً جنت، اعراض، ارواح شہداء، کودائیں جانب یعنی جنوب کی طرف دیکھے گا اور اپنی باتیں جانب یعنی شمال کی جانب جہنم، مشیاطین اور اشقیاء کی ارواح وغیرہ ظلمانی چیزیں دکھائی دیں گی۔ اسی طرح اگر وہ پلٹ کر مغرب کی جانب رُخ کرے اور اس کا دایاں ہاتھ شمال کی جانب ہو اور بائیں جانب جنوب کی جانب تو اسے مذکورہ بالا خیرات دائیں جانب دکھائی دیں گی اور ہر قسم کی مذکورہ بالا شر وغیرہ باتیں طرف۔ علی النقیاس، جب وہ کسی اور جانب رُخ پھیرے تو صورت حال بھی اسی کے مطابق پھر جائے گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ عارف کے ذہن میں جوتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے ایک نورانی جس سے صرف نور ہی نظر آتا ہے اور دوسرا ظلمانی جس سے صرف تاریکیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ نورانی اشیاء اس کی دائیں جانب ہوتی ہیں اور یہ دراصل اس کا نورِ ایمان ہوتا ہے اور ظلمانی اس کی بائیں جانب اور یہ دراصل نفسِ نجسیتہ کی شہوات اور ان کا خُبثت ہے جو بمقابلہ نورِ ایمان کے ہے۔ لہذا جب وہ دائیں جانب دیکھے گا تو اس کا دیکھنا نورِ ایمان کے ساتھ ہوگا اسی لیے اسے نورِ ایمان کے مشابہ اشیاء جو حق و نور میں دکھائی دیں گی اور جب وہ بائیں جانب دیکھے گا تو شہواتِ نفس کی ظلمتوں کو دیکھے گا۔ اسی لیے اسے اس کی ہم شکل اشیاء دکھائی دیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دیکھنا طبیعتِ ذات کی نگاہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں روح اور ذات دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں لہذا جب روح ایمان کے ہوتے ہوتے ذات میں محبتِ رضا اور قبول سے قرار پائے گی تو ان دونوں کے ساتھ نور برقرار رہے گا اور یہ نور اس کا نورِ ایمان ہی ہوتا ہے جو اس کی ذات سے مل کر ایک ہو گیا ہوتا ہے اور دیکھنے والی چیز عقل ہوتی ہے چنانچہ جب یہ عقل نورِ روح کے آئینے سے دیکھتی ہے تو اسے پاکیزہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب نورِ ذات کے آئینے سے دیکھتی ہے تو اسے تاریک اور اسی قسم کی دیگر اشیاء نظر آتی ہیں۔

وہ حدیث اسی پر معمول ہے جس میں اُن اشکال کا ذکر آتا ہے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھیں اور جنہیں دیکھ کر وہ ہنستے تھے اور اُن اشکال کا جو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب تھیں اور جنہیں دیکھ کر وہ رو پڑتے تھے۔ پہلی قسم کی شکلیں نیک لوگوں کی روحیں تھیں اور دوسری قسم کی شکلیں بد بختوں کی روحیں تھیں۔

تین بار تھکانے میں حکمت

حضرت نے فرمایا کہ تین بار تھکانے کا حکم اس لیے دیا کہ پہلا ذات کی طرف سے۔ دوسرا روح کی طرف سے اور تیسرا بندے

کا حق تعالیٰ سے مدد چاہنے کے لیے۔ تین بار تھکانے میں یہی راز پایا جاتا ہے کہ آنکھ کھلنے پر کر دوٹ بدلے تو یہ اس لیے ہے کہ پہلی نیند کا معاملہ ختم ہو جائے اور وہ ایسا ہو گا جیسا کہ اس نے از سر نو نیند کے ذکر سے نیند شروع کی ہو بر خلاف اس کے اگر کر دوٹ بدلے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ ابھی پہلی نیند ہی سو رہا ہے۔

پریشان خواب دیکھنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم!

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو نماز پڑھنے کو فرمایا۔ مرفوف لکھتا ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور دوسری مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر نہیں کیا

(مرفوف لکھتا ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے) لہذا جس کا دل چاہے نماز پڑھے اور جس کا دل چاہے اپنی حالت پر رہے اور نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے حکم میں یہ راز ہے کہ جو ظلمت پریشان خواب کی وجہ سے اس کی ذات میں داخل ہو گئی ہے وہ مٹ جاتے اور وہ نماز سے ذات کو اس ظلمت سے نکال کر پاک کر لے۔

مرفوف کتاب لکھتا ہے کہ پریشان خواب کے آداب یہ ہیں۔ اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہنا۔ شتر شیطان سے پناہ مانگنا۔ تین بار بائیں طرف تھکانا۔ جس کر دوٹ خواب آئی ہو اسے بدلنا۔ اور نماز کیلئے کھڑا ہونا۔ پہلی چار بائیں ضروری ہیں اور پانچویں کے متعلق ایک روایت میں حکم دیا گیا ہے اور دوسری میں نہیں۔ ان کے علاوہ علمائے دو اور آداب کا ذکر کیا ہے ایک یہ کہ آیت الکرسی پڑھے۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ بعض علمائے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی سند معلوم نہیں ہو سکی۔ حضرت نے فرمایا کہ بات اسی طرح ہے جس طرح کہ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسرے یہ کہ اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہ کرے اور یہ بخاری میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ خواب کے شر سے اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق ایک صحیح روایت آئی ہے جس کی روایت سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے ابراہیم نخعی سے صحیح سندوں سے کی ہے

لع سعید بن منصور: سعید بن منصور بن شعبہ غراسانی، ان کی پیدائش جو زمان میں ہوئی۔ بخ میں نشوونما پائی اور کہ میں ہائش اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔ یہ آئمہ حدیث میں سے تھے ان کی بہت سی تصانیف ہیں ان کی وفات ۲۲۷ھ و ۲۳۱ھ میں ہوئی۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ جب تم سے کوئی شخص بُری خواب دیکھے تو بیدار ہونے پر یہ الفاظ پڑھے :

اَعُوذُ بِمَا اَعَادَتْ بِهٖ مَلَاٰئِكَةُ اللّٰهِ وَرُسُلُهٗ مِنْ شَرِّ رُؤْيَا هٰذِهٖ اَنْ يُصَيَّبَ
 بِهَا مَا اَكْرَهْتَنِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَا دُنْيِيْ - (ترجمہ: میں اس خواب کے شر سے اسکی ہمتی کے پاس
 پناہ لیتا ہوں جس کے پاس اللہ کے فرشتے اور رسول پناہ لیتے رہے ہیں تاکہ مجھے اس خواب سے دین و
 دنیا کی کوئی تکلیف نہ پہنچے)

ڈراؤنی خواب دیکھ کر استعاذہ کے بارے میں امام مالک کی ایک اور روایت ہے وہ کہتے ہیں
 ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خواب میں ڈرا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا
 ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا جب خواب میں ڈرو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔
 اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعَذَابِهٖ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَ مِنْ هَمَزَاتِ
 الشَّيْطَانِ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُوْنِ۔ (ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے علم تام کے ساتھ
 اللہ کے غضب، اس کے عذاب، اس کے بندوں کے شر اور شیطان و سادس سے پناہ لیتا ہوں،
 خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں تاکہ یہ شیاطین وغیرہ میرے پاس نہ آسکیں)۔

نسائی نے عمر بن شعیب عن ابی عمر بن جده کی سند سے اسے یوں روایت کیا ہے کہ خالد بن الولید

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۱۷ ابن ابی شیبہ: ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ حافظ کوئی؟ انہوں نے عبداللہ بن ادریس اور ابن مبارک
 وغیرہ سے روایت کی۔ ان کی وفات ۲۳۵ھ - ۱۳۹ھ میں ہوئی۔

۱۸ عبدالرزاق؟ عبدالرزاق بن ہمام ابوبکر۔ برٹسے پاریس کے عالم تھے۔ انہوں نے پچاسی برس کی عمر میں ۲۳۵ھ
 میں وفات پائی۔

۱۹ ابراہیم نخعی: حضرت ابراہیم بن یزید النخعی فقیہ العراق۔ علقمہ، مسروق اور اسود وغیرہ سے روایت کی
 اور حماد بن ابی سلیمان فقیہ کے شیخ ہیں، وہ مخلص علماء میں سے تھے۔ شہرت سے بچتے تھے۔ ۲۹۵ھ - ۳۳۳ھ
 میں وفات پائی۔

۲۰ خالد بن الولید: خالد بن ولید بن میزہ مخزومی جو سیف اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ مشہور صحابی ہیں۔ صلح حدیبیہ
 کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ انہوں نے غزوہ موتہ میں شرکت کی اور انہی کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محد خلافت میں یہ اہل روم سے جنگ کرنے پر مامور ہوئے، پھر انہوں نے عراق و شام کی جنگوں
 میں فتوحات حاصل کیں۔ ۳۵ھ - ۳۳ھ میں حبش میں وفات پائی۔ ۱۱ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

خواب میں ڈر جایا کرتے تھے۔ پھر باقی روایت اسی طرح ہے لیکن اس کی ابتدا میں یہ الفاظ زاد دیے ہیں کہ جب تو سونے لگے تو یہ الفاظ پڑھ لیا کر۔ اور وہی پہلی دعا ذکر کی ہے۔ اصل حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ حاکم نے اسے حسن اور صحیح کہا ہے، واللہ اعلم۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں نے حضرت سے اس کے خواب کے متعلق سوال کیا جس کی تعبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

موجودگی میں دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ٹھیک بتائی ہے اور کچھ غلط۔ امام بخاری نے اس قصہ کا مفصل ذکر دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ فَلَمَّةٌ تَنْظِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلُ نَادِي النَّاسِ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْبِرُ وَالْمُسْتَقْبِرُ وَإِذَا سَبَّ دَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَارَاكَ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوَتْ ثُمَّ أَخَذَتْ بِهِ رَجُلٌ آخَرَ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَتْ رَجُلًا آخَرَ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَتْ رَجُلًا آخَرَ فَانْقَطَعَتْ ثُمَّ دَصَلَتْ۔

(ترجمہ: ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں نے آج رات خواب میں ایک سایہ دار بادل دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا دیکھا

(بقیہ ماحشیہ صفحہ سابقہ)

۱۰۰۰ نسائی: مشہور محدث ہیں جن کی سنن النساء۔ مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ انھوں نے ۳۳۳۰۰ احادیث میں وفات پائی۔

۱۰۰۱ عمرو بن شعیب: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ ان کی اکثر احادیث کی روایت اسی طرح آئی کہ عن ابیہ من جدہ۔ اسی سے بخاری اور مسلم نے ان کی کوئی حدیث اپنی کتاب میں نہیں دی کیونکہ اس طرح بعض اوقات گڑبڑ پڑ جاتی ہے۔

۱۰۰۲ ابو داؤد: الہواد و سجستانی مشہور محدث اور مؤرخ سنن الہواد میں انہوں نے ۴۶۰۰ احادیث میں وفات پائی۔

۱۰۰۳ ترمذی: ابو یعلیٰ محمد الترمذی۔ جامع الترمذی کے مؤلف اور مشہور محدث ہیں انھوں نے ۳۶۰۰ احادیث میں وفات پائی۔

تو لوگ ہاتھ پھیلائے اسے لے رہے ہیں چنانچہ کسی نے زیادہ لے لیا اور کسی نے کم۔ پھر ایک رسی دکھی جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے پھر اسے ایک اور شخص نے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھر تیسرے نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر چوتھے نے پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی، لیکن پھر چڑھ گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیں۔ آنحضرت نے فرمایا: بہت اچھا اس کی تعبیر بیان کر دو۔ ابو بکر نے کہا سایہ دار بادل تو اسلام ہے اور جو گھی اور شہد اس سے ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے جس کی شگھاں ٹپک رہی ہے کوئی اس میں سے زیادہ لے رہا ہے کوئی کم۔ اور جو رسی زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے وہ طریق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کو اوپر چڑھا رہا ہے پھر آپ کے بعد کوئی اور اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر جاتے گا۔ پھر تیسرا تھامے گا اور اوپر چڑھ جائے گا پھر چوتھا تھامے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا پھر اسے جوڑا جائے گا اور وہ اوپر چڑھ جائے گا۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتلائیں کیا میں نے درست تعبیر کی یا غلط؟ آنحضرت نے فرمایا کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو قسم ہے اللہ کی مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے کیا غلطی کی۔ آنحضرت نے فرمایا "قسم نہ دو"

حدیث کے الفاظ کی روایت میں اختلاف

وَالسَّمْعُ مَا نَقَرْنَا فِي حَلَا وَ قَالُوا الْعَسَلُ وَاللَّيْنِ الْبَيْنِ مِ اور لَا تَقْسِمُ بِاللَّيْنِ مِ

۱۔ ابن وہب: ابو عبد اللہ بن وہب۔ انھوں نے امام مالک اور امام لیث سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ۱۳۵ھ میں امام مالک کے پاس آئے اور وفات تک انکی خدمت میں رہے ۱۴۵ھ تک ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے ۱۳۵ھ میں بمقام معرذات پائیے
۲۔ سلیمان بن کثیر: ابو داؤد سلیمان بن کثیر العبیدی۔ ذہبی کہتے ہیں۔ جائز الحدیث لا باس بہ ان کی وفات ۱۳۵ھ میں ہوئی۔

۳۔ ابن ماجہ: ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ مشہور محدث ہیں ان کی کتاب سنن ابن ماجہ کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ ان کی وفات ۱۴۳ھ میں ہوئی۔

میں "لَا تُقْسِمُ يَا أَبَا بَكْرٍ" ہے۔

ابوبکر رضی کی غلطی کے بارے
میں علماء کا اختلاف

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر میں کہاں غلطی کھائی۔ مُتَلَبُّ اور اس کے متبعین کا قول ہے کہ ابوبکر نے شَعْدَ دَصَلَّ لَهٗ کے الفاظ میں غلطی کھائی ہے اس لیے کہ حدیث

میں صرف "شَعْدَ دَصَلَّ" ہے "لَهٗ" کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ انہیں وہیں ٹھہر جانا چاہیے تھا جہاں خواب ختم ہوتی اور جس کے لیے رسی جوڑی گئی تھی اس کا تذکرہ نہ کرتے اس صورت میں معنی یوں ہوتے کہ حضرت عثمان کے لیے رسی ٹوٹی اور پھر کسی اور کے لیے جوڑی گئی یعنی خلافت کسی اور کے پاس پہنچی۔

قاضی عیاض کی رائے

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی "خطا" دَصَلَّ لَهٗ" کہنے میں تھی حالانکہ حدیث میں صرف "دَصَلَّ" کا لفظ ہے "لَهٗ" کا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسی نہیں جوڑی گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے جوڑی گئی یعنی اُن تک خلافت پہنچی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ "لَهٗ" کا لفظ اَصْبَلِيّ اور کَرْمِيّہ کے نزدیک لیث کی روایت میں سے

مُتَلَبُّ : مطلب بن ابی صفرۃ الارزومی، انہوں نے نمازی کی شرح لکھی ہے اور ان کے شاگرد ابوجبر اللہ محمد بن خلف بن مروان نے اس شرح کو مختصر کیا ہے (مکتف الملتون : ۱ : ۲۸۰)

قاضی عیاض : ابوالفضل عیاض بن موسیٰ مغرب میں سب کا قاضی رہنے کی وجہ سے انہیں بالعموم قاضی عیاض کہا جاتا ہے ان کی تمیز کے قریب تعانیف ہیں جن میں سلم شریف کی شرح اور تفسیر قرآن میں المشائق اور المشقان تخریفات حقوق المعطفی زیادہ مشہور ہیں ۳۴۵ھ - ۳۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۰۳ھ - ۴۱۱ھ میں وفات پائی۔

اصبلی : حافظ علامہ ابو محمد عبداللہ بن ابراہیم بن محمد الاندلسی : قاضی عیاض کہتے ہیں کہ یہ ماکن مذہب کے حافظوں میں سے تھے۔ حدیث، رجال اور علل حدیث سے واقف تھے۔ ان کی کتاب اللدلائل فی اختلاف المسلمین مشہور ہے ان کی وفات ۳۹۱ھ - ۳۹۲ھ میں ہوئی۔

کرمیہ : ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

لیث : لیث بن سعد : انہیں فقیر اہل مصر کہا جاتا ہے مصر میں ۳۹۳ھ - ۳۹۴ھ میں ہوئے اور ۴۱۵ھ - ۴۱۶ھ میں وفات پائی۔

ساقط ہو گیا ہے، لیکن اس کے تینوں استادوں کی روایت سے ابو ذر کی حدیث میں لہ کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح نسفی کی روایت میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور سلم کے ہاں بھی یونس سے ابن وہب وغیرہ کی روایت میں یہ لفظ پایا جاتا ہے اور ترمذی کے ہاں معمر کی روایت میں۔ اسی طرح نسائی اور ابن ماجہ کے ہاں ابن عیینہ سے سلیمان کی روایت میں۔ امام احمد کے ہاں ابن حسین کی روایت سے۔ دارمی اور ابی عوانہ کے ہاں سلیمان بن کثیر کی روایت سے۔ ان سب نے زہری سے روایت کی ہے۔ سلیمان بن کثیر کی روایت میں اَنْصَلَ کے الفاظ سے اَنْصَلَ لَهٗ فَاَنْصَلَ کے الفاظ ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ "لہ" کا لفظ حدیث میں موجود ہے اس صورت میں معنی یوں ہوتے "کہ حضرت عثمان ان امور کے سبب جو ان کی خلافت میں واقع ہوتے اور لوگوں نے انہیں ناپسند کیا، قریب تھا کہ اپنے ساتھیوں تک نہ پہنچ سکتے پھر جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو رستی جڑا گئی اور وہ بھی ان تک پہنچ گئے۔

۱۰ ابو ذر: ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی سے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ پانچویں اسلام لانے والے تھے بعثت سے پہلے ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت عثمان کے عہد میں ۳۵ھ و ۳۶ھ میں وفات پائی۔

۱۱ نسفی: ابوالبرکات نسفی مشہور فقیہ میں ۱۱۵ھ و ۱۱۶ھ میں وفات پائی۔

۱۲ یونس: یونس بن یزید اہلی انھوں نے قاسم، عکرمہ، زہری سے روایت کی اور ان سے عبداللہ بن مبارک اور ابن وہب نے روایت کی ہے۔ تقریباً وہی اور تابعی تھے۔ ۱۵۵ھ و ۱۵۶ھ میں وفات پائی۔

۱۳ معمر: ابو عروہ معمر بن اشد اللاتری عالم میں تھے۔ زہری اور حمام نے ان سے روایت کی ہے اور ان سے ثوری اور ابن عیینہ نے روایت کی ہے۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دس ہزار حدیثیں سنیں۔ اٹھاون برس کی عمر میں ۱۵۲ھ و ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔

۱۴ ابن عیینہ: سفیان بن عیینہ ان کا حال پطزر چکا ہے پیدا آتش ۱۱۵ھ و ۱۱۶ھ وفات ۱۹۵ھ و ۱۹۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ابن حسین: ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

۱۵ دارمی: ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، حافظ حدیث سمرقندی ہیں ۱۸۱ھ و ۱۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۵ھ و ۲۶۵ھ میں وفات پائی۔

۱۶ ابوعوانہ: یعیقوب بن اسحاق ابوعوانہ سمرقندی ایک سند ہے حافظ حدیث اور ثقہ تھے انکی وفات ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ زہری: ابو بکر محمد بن مسلم بن شہاب الزہری مشہور محدث گذرے ہیں ۲۵۵ھ و ۲۵۶ھ میں پیدا ہوئے

۱۷ ۲۶۵ھ میں وفات پائی۔ تابعی ہیں۔

قتیبہ بن سعید وغیرہ کی رائے اور اس کا جواب

قتیبہ بن سعید، ابو محمد بن ابی زید، ابو محمد الایسی، ابو بکر الاسماعیلی
احمد بن نصر الداؤدی وغیرہم کی رائے ہے کہ ابو بکر رضی اللہ
عندہ کی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے پیشتر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم خواب کی تعبیر بیان کرنے کا حکم فرماتے تعبیر کرنے میں جلدی کی۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے تعبیر تو ٹھیک کی ہے، لیکن عجلت کرنے میں غلطی کھائی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر بیان کرنے
کی اجازت طلب کرنی تھی اور آپ نے اجازت بھی دے دی تھی لہذا عجلت نہ ہوئی کیونکہ انھوں
نے اجازت حاصل کرنے کے بعد تعبیر بیان کی ہے۔ مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان **أَصَبْتَ بَعْضًا
وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا** سے جو فوراً منہوم سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ ان کی تعبیر کا کچھ حصہ صحیح اور
کچھ غلط ہے۔

امام طحاوی وغیرہ کی رائے

امام طحاوی، خطابی، ابن العربی، ابن الجوزی اور کچھ
جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن سعید الثقفی، ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام یحییٰ ہے اور قتیبہ لقب ہے
انہوں نے مالک، ایث، ویزہ سے روایت کی اور ان سے ترمذی وغیرہ نے کی۔ سنن کہتے ہیں کہ یہ ثقفا اور سپے
تھے ان کی وفات ۲۳ھ یا ۲۴ھ میں ہوئی۔

ابو محمد بن ابی زید: ان کا حال نہ معلوم ہو سکا۔
ابو محمد الایسی: ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

ابو بکر الاسماعیلی: محمد بن مہران ابو بکر نیشاپوری جو اسمعیلی کے نام سے مشہور ہیں، مالک کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے
ایک رکن تھے۔ ان کی وفات ۱۹۵ھ یا ۱۹۶ھ میں ہوئی۔ انہیں آخر عمر میں لقمہ ہو گیا تھا۔ نہ ہری کی احادیث
کو انھوں نے نہایت عمدگی سے جمع کیا۔

احمد بن نصر الداؤدی: ابن حجر نے چار شخصوں کا نام احمد بن نصر دیا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی داؤدی
نہیں ہے۔ میرے خیال میں احمد بن نصر کی بجائے احمد بن سعید داؤدی ہونا چاہیے جنہوں نے نمازی کی شرح
کی تھی۔ ابن تین نے داؤدی کی شرح کے حوالے دیے ہیں۔

طحاوی: ابو جعفر محمد بن سلام داؤدی طحاوی۔ متاخرین کے امام گزرے ہیں۔ ۳۲۵ھ یا ۳۲۶ھ میں پیدا ہوئے
(بقیہ ماشیہ الگلے ص ۱۰۰ پر)

نے سمن (گھی) اور غسل (شہد) دونوں کی قرآن سے تعبیر کی ہے حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ان کی تعبیر بھی دو چیزوں سے گئی جاتی۔ جیسا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے جس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری ایک انگلی میں گھی اور دوسری میں شہد ہے اور میں دونوں کو چاٹ رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر خواب کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم قرآن اور توراہ دونوں ٹرچو گے چنانچہ بعد میں یہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور شہد کی تعبیر دو چیزوں سے دی۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی ان دونوں کی تعبیر کتاب اور سنت یا علم اور عمل یا حفظ اور فہم وغیرہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔

بعض کی رائے ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے "سایہ دار بادل" کی تعبیر "اسلام" سے دینے میں غلطی کھائی۔ حالانکہ اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی چاہیے تھی اور گھی اور شہد کی تعبیر کتاب اور سنت سے ہونی چاہیے۔

بعض نے کہا ہے کہ خطا سے یہاں مراد "ترک" ہے یعنی تو نے کچھ حصہ تعبیر کیے بغیر ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تین قوموں کی تعبیر نہیں کی۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے قسم دلانے کی پروا نہ کی اور اس کو پورا نہ کیا کیونکہ قسم کو پورا کرنے کا مطالبہ اسی صورت میں کیا جاسکتا ہے جب اس قسم کے پورا کرنے میں کوئی خرابی یا ظاہری مشقت نہ پائی جاتی ہو، لیکن اگر پائی جاتی ہو پھر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی خرابی یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی رسی ٹوٹنے کا سبب معلوم تھا جو ان کے قتل اور جنگوں اور فتنوں کے اشتعال کا باعث بنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ

(بقیہ ما شبہ صفحہ سابقہ)

پہلے امام شافعی کے شاگرد مزنی سے تعلیم حاصل کی، جو ان کے ماموں تھے اس کے بعد قاضی احمد بن ابی عمران کے مقلد آرس میں شامل ہوئے اور ان سے ملامت حاصل کیا۔

خطابی: ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب البستی الخنطالی۔ متوفی ۳۳۰ھ۔ ۳۹۰ھ۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کا نام اعلام السنن رکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے بیخ میں معالم السنن لکھی تھی۔ یہ فقہ اور حدیث میں کیسائی روزگار تھے۔

علیہ وسلم ابو بکرؓ کی قسم کو پورا کرتے تو آنحضرتؐ کو تینوں آدمیوں کی تعین کرتی پڑتی اور اگر تعین کر دیتے تو یہ ان کی خلافت کا صریح حکم ہوتا۔ حالانکہ مشیت ایزدی میں یہ بات قرار پا چکی تھی کہ خلافت اسی طرح بغیر تعین کے ہوگی۔ اسی لیے آپؐ نے فساد کے خوف سے ان کی تعین نہ کی۔ یہ ساری تشریح محی الدین نووی کی ہے۔

ابن العربیؒ کی رائے | ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث میں پڑا ہی نہ جاسے چنانچہ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عارف سے جو خواب کی تعبیر کے فن سے واقف تھے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا غلطی کی تھی فرمایا بھلا یہ کس کو معلوم ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا تعبیر کرنے میں پیش قدمی کرنا غلطی ہے تو حضرت ابو بکرؓ کی غلطی تعین کرنے میں پیش قدمی کرنا اس سے بھی بڑھ کر غلطی ہے لہذا دانش مندی اور دینداری یہی ہے کہ اس بحث میں پڑا ہی نہ جاسے۔

حضرت سید عبدالعزیز دہلویؒ کی بیان کردہ تشریح | حضرت نے فرمایا سایہ دار بادل اسلام ہے اور جو شہد اور گھی اس سے ٹپک رہا ہے وہ لوگوں کے صرف وہ اعمال ہیں جو مقبول اعمال ہیں۔ یہ محض تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مقبول اعمال پر مشتمل ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، غلام آزاد کرنا، مومن کی حاجت براری کرنا، شرکت جنازہ کرنا، قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے ان کو رہا کرنا، وغیرہ وہ ظاہری اعمال جن سے ذات حرکت میں آتی ہے اور میں ظاہری اعمال بروزخ کو چڑھتے ہیں اور انہیں بروزخ کی روحیں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی نیکی ہے جو ہمارے پاس فلاں فلاں دن آئے گا چنانچہ اس کا باپ اور اس کا دادا وغیرہ اس کے نیک عمل کو دیکھتے ہیں اور اس مشاہدے میں سب روحیں کیساں ہیں خواہ وہ زمین پر اتار کر پھر بروزخ کی طرف لوٹ گئی ہوں یا اعمال کے بعد زمین پر نہ اتاری ہوں، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے کو فتح نصیب کر دے تو وہ لوگوں کو ان کے نیک اعمال سے واقف

۱۷ محی الدین نووی؛ ابو ذر کا محی الدین یعنی بن شرف النوری۔ اپنے زمانے کے امام تھے فاضل پر مریزا فقیر ہوش اور ثقہ آدمی تھے۔ انھوں نے بہت سی تصانیف کیں مثلاً ریاض الادکار شرح مسلم وغیرہ۔ ان کا نام نووی کی طرف نسبتاً ہے جو دمشق کی ایک بستی ہے ۱۸۰۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰۰ء میں وفات پائی۔

۱۸ ابو بکر بن العربیؒ؛ یہ مشہور سنی محی الدین العربیؒ نہیں بلکہ اشبیلیہ کے ایک مشہور عالم ہیں جو زیادہ تر قاضی ابو بکر ابن العربیؒ کے نام سے مشہور ہیں ان کی وفات ۳۰۰ھ میں ہوئی۔

کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ اے فلاں! تمہارا فلاں عمل فلاں دن ہمارے پاس برزخ میں پہنچا تھا۔ اور اے فلاں تمہارا مقبول عمل اس سے پہلے یا بعد ہمارے پاس آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے اجسام میں داخل ہونے کے بعد انہیں یہ باتیں مجھلا دی جاتی ہیں۔

پھر ان ظاہری اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو محض رشد ہوتی ہیں اور ان سے مخلوقات کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا مثلاً اللہ کے لیے سجدہ یا رکوع کرنا، نماز روزہ سے اس کی عبادت کرنا، اس سے ڈرنا، اس کی طرف رغبت کرنا وغیرہ، تمام وہ اعمال جن کا تعلق صرف بندے اور رب کے ساتھ ہوتا ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جس سے مخلوق کو نفع پہنچے مثلاً غلام آزاد کرنا، صدقہ، قیدیوں کو رہا کرنا، لوگوں کی حاجت روانی کرنا اور تمام وہ نیک اعمال جن میں مخلوقات کا نفع ہو۔ اللہ کی طرف سے پہلی قسم کے اعمال کی جزایاں ہیں کہ وہ اسے نور عطا کرے جس سے اس کا ایمان بڑھے اور اس کے عرفان کو قوت حاصل ہو۔ اس سے اس کے دل سے وسوسے مٹ جاتیں گے اور شکوک رفع ہو جائیں گے اور دنیا ہی میں اس کا ایمان صاف ہو جائے گا اور آخرت میں اسے مشابہہ عظیم حاصل ہوگا لہذا اس قسم کی جزاء نور محض اور قوت ایمان ہے۔ دوسری قسم کے اعمال کی جزاء اصلاح ذات سے دی جاتی ہے جیسے کثرت رزق اور اترنے والی مصیبتوں کو دور کرنا۔ اس طرح ذات کو بہت نفع حاصل ہوتا ہے کیونکہ جب اُس سے مصائب دور ہو جائیں اور وہ مناصب سے محفوظ ہو جائے اور اسے رزق کثیر حاصل ہو تو ذات ان سے فائدہ اٹھائے گی اور اس دنیا میں خوب پھلے پھولے گی، لیکن آخرت میں یہی صدقات جن سے اس نے مخلوقات کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے اس کے لیے اس کی پسند کی نعمتیں بن جاتی ہیں مثلاً طلاؤ، لیک، وہ پرندے جن کا گوشت حلال ہے اور مجامعت کے لیے بیویاں وغیرہ اور اشیاء جن کا نفس خواہش مند ہوتا ہے اور جن سے آنکھیں لذت یاب ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قسم اول کی جزا ایسی ہوتی ہے جو ایمان کے لیے مفید ہو اور قسم ثانی کا ثواب اصلاح ذات کے لیے نافع ہے لہذا اس خواب میں شہد کا اشارہ قسم اول کی طرف ہے اور گھی کا اشارہ قسم ثانی کی طرف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد ذات کے لیے تقویت کا سبب ہوتا ہے اور جو اشیاء تقویت کے نشان ہوں، ان کے ضرر کو روکتا ہے، لیکن نہ ہی جسم کو مرنٹا کرتا ہے اور نہ گوشت ہی پیدا کرتا ہے لہذا یہ قسم اول کے مشابہہ ہوا جو ذات کے لیے قوت ایمان کا سبب بنتی ہے مگر رزق میں وسعت نہیں

ہوتی اور یہ قسم شکوک و شبہات کو دور کر کے نور ایمان کو صاف کر دیتی ہے یہی خاصہ شہد کا ہے کہ وہ بھی جسم کو تقویت دیتا ہے اور اسے کمزوری اور سستی سے بچاتا ہے۔ لیکن گھی جسم کو تروتازہ کرتا ہے گوشت پیدا کرتا ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے، لیکن اس سے وہ قوت پیدا نہیں ہوتی جو شہد سے پیدا ہوتی ہے لہذا گھی دوسری قسم کے اعمال کے مشابہ ہوا جن سے رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے اور جسم کے بیرون مصائب دور ہوتے ہیں لہذا اس خواب میں شہد اور گھی سے یہی دونوں قسم کے اعمال مراد ہیں۔ پس شہد مقوی ہے اور گھی نشوونما دینے والا۔ اسی طرح پہلی قسم کے اعمال ایمان کو تقویت دیتے ہیں اور دوسری قسم کے رزق میں وسعت۔ لہذا شہد سے مراد قسم اول کی عبادت ہوتی اور گھی سے قسم ثانی کی۔

میں نے عرض کیا ان دونوں قسم کے اعمال میں سے کون سی قسم افضل ٹھہری؟ حضرت نے فرمایا تمہارے نزدیک کونسی صورت بہتر ہے آیا یہ کہ تم گھاس کی طرح پتلے دُبے ہو مگر تم میں چالیس آدمیوں کی طاقت ہو یا یہ کہ تم اس قدر موٹے ہو جاؤ کہ چلنے سے بھی عاری ہو جاؤ اور جسم میں طاقت بھی نہ ہو۔

میں نے عرض کیا مجھے تو یہی پسند ہے کہ میں گھاس کی طرح دُلا پتلا ہوں مگر مجھ میں چالیس آدمیوں کی طاقت ہو۔

حضرت نے فرمایا یہی حال ان اعمال کا ہے جو نور ایمان کو زیادہ کرتے ہیں اور ان اعمال کا جو رزق میں وسعت دیتے ہیں۔

پھر میں نے عرض کیا کہ یہ ظاہری اعمال جو دو قسموں پر منقسم ہیں، زمین سے آسمان کو چڑھتے ہیں اور شہد اور گھی تو خواب میں نیچے اتر رہا تھا۔ لہذا ان دونوں سے اعمال مذکورہ مراد لینا کیسے درست ہوا؟

حضرت نے فرمایا کہ چڑھنا اور اترنا تو امر انسانی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم اوپر چڑھتی ہوتی سمجھ رہے ہیں دوسرے کے نزدیک نیچے اتر رہی ہو لہذا ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روح آسمان میں ہمارے مقابل جہت میں ہو (یعنی سر ہماری طرف ہو اور پاؤں آسمان کی جانب) اور اس جہت میں نہ ہو جو دوسرے آسمان کے بالقابل ہے اور اس میں کوئی ٹنک نہیں کہ جن لوگوں کے چہرے ہماری طرف ہیں ان کے سر ہماری طرف ہیں اور پاؤں دوسری طرف۔ لہذا جب ان کے سر ہماری طرف ہوں گے تو جو چیز زمین سے آسمان کو چڑھ رہی ہو گی وہ اسے اترتی ہوئی ہی سمجھیں گے۔

زید براں خواب کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اسے سمجھ جائے اور اگر اسلام کا سابقان زمین پر ہمارے سروں کے اوپر رکھا جاتا تو خواب دیکھنے والے کو چڑھنے والے امور دکھائی نہ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ "چڑھنے" کو "اترنے" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ پھر یہ کہ "نزول" میں بھی تاویل و تعبیر کرنے کی ضرورت ہے نہ یہ کہ "نزول" حقیقی معنوں میں ہے۔

حضرت نے فرمایا جو رسی آسمان سے زمین تک ٹنکی ہوئی تھی اس سے مراد ایمانِ کامل ہے لیکن اس سے ہر ایمانِ کامل مراد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ ایمانِ کامل ان حکام میں پایا جائے جو شریعت کے حدود کو اپنی رعایا پر کامل طور قائم رکھتے ہیں کیونکہ یہ رسی سابقان سے ملی ہوئی ہے اور یہی گہی اور شہد برسانے کا سبب بھی ہے یاں تک کہ یہ لوگوں پر بھی اترا اور انہوں نے اس سے ہاتھ بھر لیے۔ بعض نے زیادہ اور بعض نے تھوڑے۔ اور ایمانِ کامل ان کے اعمال کی مقبولیت، کثرتِ عبادت اور ان پر نزولِ برکات کا اس وقت تک سبب نہیں ہو سکتا جب تک صاحبِ ایمانِ کامل کا مومنین پر پورا اختیار نہ ہو اس طرح کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے اور طاقتوروں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکے اور حدودِ شریعت کو کامل طور پر قائم کرے۔ تب جا کر بندگانِ خدا میں یکساں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے۔ چنانچہ وہ نہ تو زنا کریں گے نہ چوری کریں گے اور نہ ناجائز طور پر کسی کو متعلق کریں گے اور اس وقت تمام اُمت نیک ہوگی اور امیر بمنزلہ اس شخص کے ہوگا جو لوگوں کے لیے اسلام کا ستون منسوط کر رہا ہو اور ان پر نیکیوں اور برکات کا مینہ برسا رہا ہو اور یہ حالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں درجہ کمال پر تھی۔

حضرت نے فرمایا کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب امرِ ثلاثہ سے کون مراد ہیں؟

میں جن امرِ ثلاثہ کا ذکر ہے وہ کون ہیں؟ اولیاءِ عارفين کا اس میں اختلاف ہے چنانچہ اولیاء کا ایک گروہ جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متبعین ہونے کی وجہ سے صدیقیہ کہا جاتا ہے اور میرے شیوخ بھی انہی میں سے ہیں اس طرف لگتا ہے کہ ان سے مراد خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہیں اور حضرت عثمان کی رسی ٹوٹنے سے مراد وہ اعتراضات ہیں جو ان پر کئے گئے اور اس کے چڑ جانے سے مراد آپ کی شہادت ہے اولیاء کے ایک اور گروہ کی جنہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے متبع ہونے کی وجہ سے حسینیہ کہا جاتا ہے یہ راستے ہے کہ ان امرِ ثلاثہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے وہ اشرف مراد ہیں جن میں سے دو پر اُمتِ اسلامیہ کا اتفاق ہوگا اور پھر تیسرے پر۔ پہلے تو سب متفق ہوں گے پھر اختلاف پڑے گا اور اس کے بعد

پھر سب متفق ہو جائیں گے۔ رسی کٹنے اور اس کے جڑ جانے سے یہی مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ خواب کا مقصد وہی ہے جو اس گروہ نے بیان کیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کے مقام پر وہی شخص قدم رکھ سکتا ہے یا آپ کی سیر میں پر وہی چڑھ سکتا ہے جو یا تو نبی ہو یا نبی کی اولاد میں سے ہو اور جب خواب میں نظر آنے والی رسی ایک ہی تھی اور اس پر تینوں امرا اسی طرح چڑھے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے تو اس میں اس امر کا اعلان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان امرا میں جہانت ہے اور یہ بات تو پہلے معلوم ہو چکی کہ کوئی شخص بھی ایمان کامل میں آپ کا ہم جنس نہیں ہو سکتا لہذا اب صرف نسبی جہانت باقی رہ گئی اور یہ مذکورہ بالا اولاد نبی کے امرا کے لئے ثابت ہے کیونکہ کسی آدمی کی جگہ اور گھر میں یا وہ خود داخل ہوتا ہے یا اس کی اولاد مزید براں خواب دیکھنے والا شخص ایک صحابی ہے جو ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیچا نٹا ہے۔ اگر خواب میں یہی لوگ مراد ہوتے تو وہ ان کو بیچا نٹا ہوتا اور آنحضرت کے ذکر کے بعد یوں کہتا کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا جنہوں نے رسی کو کپڑا اور چڑھے گئے پھر عمر نے اور پھر عثمان نے لیکن جب اس نے ان کا ذکر نہیں کیا اور ان کی بجائے

۱۔ یاد رہے کہ یہاں پر بحث خواب کی تعبیر پر جو رہی ہے امر خلافت پر نہیں۔ حضرت کا یہ فرمانا کہ خواب دیکھنے والا جو کچھ بیان تھا، اس لیے اگر رسی کٹنے والے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہوتے تو وہ انہیں سپہان بیتا اور یوں کہتا کہ ابو بکر نے پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہم نے رسی کو کپڑا، اگر حضرت کا یہ تباہی درست نہیں کیونکہ خواب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض شیخ (ش ج ای) دکھائی دیتا ہے اور بیٹھہ سپہان نہیں سکتا۔ بیچا نٹا اس نے صاف اعلان فرمایا کہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر خواب میں دیکھا۔ مزید برآں حضرت کا یہ فرمانا کہ ان امرا اللہ سے مراد اب بیت میں سے تین شخص ہیں، بھی ترین قیاس نہیں اور پھر فرمادے کہ حضرت نے ان کی تعین نہیں کی کہ وہ امرا اللہ کون ہیں۔ امر فاطمیہ کا دعویٰ تھا کہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ شیعہ تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ما انا علیہ واصحابی سے معرفت تھے۔ لہذا وہ طریق حق پر نہ ہوتے اور جب طریق حق پر نہ ہوتے تو بتام نبوی پر قدم رکھنا ناممکن ہوا اور ان پر قرآن کی اس آیت اِنَّهٗ لَکَیْسٌ مِّنْ اُمَّلَکَ اِنَّهٗ عَلِمَ غَیْبَ صَاحِبِ السُّرِّۃِ کا اطلاق ہوتا ہے حضرت کشف وفتح سے کلام فرماتے تھے اور امت محمدیہ کے اندر مختلف ادوار گزار چکے ہیں جن میں اس طرح طرح کے امرا بھی مثال میں کیا اتنے عرصہ کے اندر وہ امرا جو اس خواب میں دکھائے گئے تھے پاتے نہیں گئے؟ خواب اس قدر بے

۲۔ کہ متعلق نہیں آیا کرتی۔ بہر حال یہ خواب اب بھی غیر ممکن ہی رہ گئی بلکہ حضرت کے ظاہری الفاظ نے اہلسنت کے عقیدہ کے مطابق اس میں اور زیادہ الجھن پیدا کر دی ہے۔

۱۲۔ مترجم

یوں کہا کہ میں نے ایک آدمی دیکھا، پھر ایک اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسے اشخاص کو دیکھا جنہیں وہ پہچان نہیں رہا تھا لہذا وہ خلفار ثلاثہ نہیں ہیں۔

(مؤلف کتاب ہے) کہ میں نے شیخ سے اس بارے میں کئی بار بحث کی اور ان سے کئی بار جھگڑا مگر حضرت نے یہی فرمایا کہ حق بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ ان سے مراد اشراف میں نہ کہ خلفار ثلاثہ۔ پھر مذکورہ بالا دو دلیلیں دے کر مجھے تسکین کر دی اور فرمایا کہ میں تو صدیقہ لقیہہ عاتفہ میں سے ہوں لیکن حق بات کہنی ہی پڑتی ہے۔

پھر میں نے شیخ سے عرض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خواب کی تعبیر سمجھ جاتے مگر ابو بکر پر مخفی رہے۔ اگرچہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام اُمت کے سید العارفین اور امام الاولیاء ہیں اور ہم کئی بار آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی سن چکے ہیں کہ اُمت محمدیہ میں کوئی شخص معرفت الہیہ میں ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا اور اولیاء اور صالحین میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو اور وہی سید العارفین امام الہدیین ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس خواب کی تعبیر کو جانتے تھے بلکہ اس سے بھی ہزار گنت زیادہ جانتے تھے مگر اس وقت اس خواب کی تعبیر ان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے مخفی رہی۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حاضرین کے علمی انوار غائب ہو جاتے تھے اور ان میں روشنی نہیں رہتی تھی کیونکہ ان کا انعکاس نورِ محبت پر پڑتا تھا جس سے شوق کی آگ بجھ چکی اٹھتی اور اس کے انکار اسی محبت میں مشغول ہو جاتے اور باطن بھی اسی میں مستغرق ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انوارِ علم غائب ہو جاتے ہیں اور محبت اور شوق کے انوار مشغول ہو جاتے ہیں تو جو شخص بھی اس حالت میں گفتگو کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک لاعلم انسان کیونکہ قلب کی توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے لہذا جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہو گا تو دوسری چیزوں سے منقطع ہو جائے اور عارفین کے لیے جن کے سردار ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مقصودِ اصلی اور امیدِ حقیقی ہے لہذا جب آپ کی ذات ان کے سامنے ہو گی تو نہ وہ کسی علم کی طرف متوجہ ہوں گے اور نہ کسی اور چیز کی طرف کیونکہ علم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک نور ہے لہذا جب ذاتِ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو ان کا تعلق اس کے انوار سے ہو جاتا ہے تاکہ وہ صاحبِ انوار ذات تک پہنچا دیں مگر جب خود ذات موجود ہو تو تمام

وسائل ساقط ہو جاتے ہیں اور اس ذات کی طرف توجہ واجب ہو جاتی ہے اور دل اس کی طرف پھر جاتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟
 حضرت نے فرمایا: تین باتوں سے۔ محبت، تعظیم اور ان کمالات پر تعجب کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے متعلق عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ حَاشَ لِلّٰہِ مَا هٰذَا
 بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلٰٓئِکَةُ کَرِیْمٌ (خدا پاک ہے یہ تو انسان نہیں۔ یہ تو بڑی خوبیوں والا فرشتہ
 ہے) تو خیال فرمائیے کہ عارفین سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے اور ان
 تینوں کی تکمیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف صحیح توجہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان
 کی طرف سے سات امور پورے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مرکوز ہو جائیں اور ان ساتوں کا
 مقصد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہی ہو۔ لہذا اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی غلطی پیدا
 ہوگا تو توجہ میں بھی غلطی پیدا ہو جائے گا۔ یہ سات امور یہ ہیں: فکر نفس، خیال یعنی نظر نفس، عقل
 مثال یعنی نظر عقل، ذات، روح اور علم۔ چنانچہ عارف کی توجہ کاملہ کے لیے یہ شرط ہے کہ ان سات
 امور کے تصور کا انحصار آنحضرت کی ذات شریفہ میں ہو اور جب ان ساتوں کے انوار آنحضرت کی ذات
 پر مرکوز ہوں گے تو محبت، تعظیم اور تعجب کے ساتھ توجہ حاصل ہوگی اور ماسویٰ کی آرزو نہ رہے گی۔
 حضرت نے فرمایا کہ جب عارف اس حالت میں ہو اور اس سے اگر اس کے فرزند کا رنگ پوچھا جائے
 کہ سفید ہے یا نہیں تو وہ حیران ہو جائے گا اور کچھ نہ بتا سکے گا اور اگر کچھ جواب بھی دے گا تو
 بے خبری کے عالم میں دے گا اور فرض کر لیں کہ جواب درست دیا گیا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوگا کہ
 اسے درست بات کہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق سے خواب کی تعبیر میں غلط
 ہوئی اور اگر سائل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آتا اور خواب کی
 تعبیر دریافت کرتا تو آپ سے اس بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا اور یہ تعبیر بھی ہمیں تو ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے معلوم ہوئی ہے لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو ہم تو جانتے
 ہوں اور ابو بکر صدیق نہ جانتے ہوں۔ یہ ناممکن ہے، لیکن اصل راز وہی ہے جس کا ذکر ہم
 کر چکے۔ واللہ اعلم۔

(مؤلف کہتا ہے) یہ سب کچھ ہم نے اپنے اُمّی پیر سے سنا۔ غنایات اللہ کے ہاتھ میں ہیں
 جس پر چاہے کرے۔ مجھے کئی سال گزر گئے تھے کہ میں اس خواب کی تسلی بخش تعبیر کرنا چاہتا تھا مگر

یہ مجھے حضرت کے سوا کسی کتاب میں اور نہ کسی انسان سے حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ شیوخ متقدمین کا مذکورہ بالا بیان اصل مقصد سے بہت دور ہے۔ واللہ اعلم۔

خواب کیا ہے اور میں نے حضرت سے سوال کیا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اور کیسے واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اس میں بہت سا اختلاف ہے کیسے نظر آتی ہے

آفتاب کا خیال ہے کہ اخلاط اربعہ کی وجہ سے خوابیں آتی ہیں چنانچہ جس آدمی کی مزاج میں بلغم کا غلبہ ہو تو وہ خواب میں یوں دیکھتا ہے جیسے کہ پانی میں تیر رہا ہے وغیرہ، اس لیے کہ پانی کی بلغم سے مناسبت ہے اور جس پھر صفر کا غلبہ ہو وہ خواب میں آگ، ہوا میں بلند ہونا یا اسی قسم کی پریشان صورتیں دیکھتا ہے۔ جس پر خون کا غلبہ ہو وہ شیریں چیزیں اور خوش کن باتیں دیکھتا ہے اس لیے کہ خون میٹھا اور مفرح ہے اور جس پر سودا کا غلبہ ہو وہ سوداوی باتیں اور ترش چیزیں دیکھتا ہے۔

علامہ مازنی کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے کیونکہ گو عقل اسے جائز قرار دیتی ہے مگر اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی قیاس آرائی ہو سکتی ہے جواز اور امکان کی صورت کو قطعی قرار دینا درست نہیں ہے۔

فلاسفہ کی رائے | فلاسفہ کی یہ رائے ہے کہ زمین پر جو واقعات کی صورت پیش آتی ہے وہی صورتیں عالم بالا میں نقوش کی طرح منقش ہوتی ہیں۔ لہذا ان میں سے جو صورت بھی نفس کے سامنے آجاتی ہے اس کا نقش نفس میں اتر آتا ہے۔

علامہ مازنی کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور نقش قبول کرنا اجسام کی صفت ہے حالانکہ اکثر چیزیں جو عالم علوی میں واقع ہوتی ہیں وہ از قسم اعراض کے ہیں اور اعراض کا نقش نہیں ہوتا۔

معتزلہ کی رائے | معتزلہ کہ یہ رائے ہے کہ یہ محض بے حقیقت خیالات ہوتے ہیں۔ اور ان کا اس سے مقصد خواب کو بالکل باطل قرار دینے سے ہے اسی طرح وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں۔

ابن عربی کی رائے | ابن عربی اپنی کتاب تہسب میں فرماتے ہیں کہ معتزلہ عوام کیساتھ اپنی پابندی کے اصولوں

سے ابن عربی سے یہاں مراد حافظ ابو بکر بن العربی المالکی ہیں جنہوں نے ۳۵۵ھ میں وفات پائی انہوں نے وظا امام مالک کی شرح لکھی ہے جس کا نام تہسب ہے۔

پر قائم رہے چنانچہ انہوں نے جنوں اور ان کے کلام کرنے، فرشتوں اور ان کے کلام کرنے کے متعلق اصول شریعت کا ہی انکار کر دیا یہاں تک کہ یوں کہہ دیا کہ اگر جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کلام کرتے تو حاضرین بھی اسے ضرور سنتے۔

صالح معتزلی کی رائے | صالح معتزلی کی رائے ہے کہ خواب سر کی آنکھوں سے دکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ بات جمہور کے قول

کے خلاف ہے۔

ایک اور رائے | اور دل کی رائے کو دل میں وہ آنکھیں ہوتی ہیں جن سے دل دیکھتا اور دوکان ہوتے ہیں جن سے دل سنتا ہے چنانچہ خواب انہی دل کی نگاہوں اور دل کے کانوں کا سنا اور دیکھا ہوا منظر ہوتا ہے۔

خواب کے متعلق اہلسنت کی رائے | اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ خواب ایسے اعتقادات اور ایذاکات ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سونے والے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے بعینہی طرح جس طرح کہ بیدار آدمی کی آنکھوں اور دل میں پیدا کرتا ہے اور جب انہیں پیدا کر چکتا ہے تو انہیں ان امور و اشیاء کی علامت بناتا ہے جو بعد میں پیدا ہونے والی ہوتی ہیں کبھی ان اعتقادات کے پیدا ہونے کے وقت فرشتہ موجود ہوتا ہے تو یہ خواب اچھی خواب ہوتی ہے اور کبھی شیطان حاضر ہوتا ہے تو یہ خواب پریشان کن ہوتی ہے۔

ایک اور رائے | بعض کا خیال ہے کہ ایک فرشتہ ان مناظر پر مقرر ہوتا ہے جو انہیں سوتے ہوئے آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے، لہذا وہ کبھی انہیں ایسی صورتیں پیش کرتا ہے جو آئندہ ہونے والے واقعات کے مطابق ہوتی ہیں اور کبھی یہ معانی معقول کی مثالیں ہوتی ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں یہ قول بھی مردود ہے کیونکہ یہ قول بھی دلیل کا محتاج ہے۔

ایک اور قول | بعض کا خیال ہے کہ ان مناظر کا سبب روح کا عرش کی طرف چڑھنا ہے لہذا سونے والے کو جو باتیں پیش آتی ہیں وہ انہیں دیکھتا ہے اگر روح کے عرش تک پہنچے تک وہ بیدار نہ ہو تو خواب سچی ہوگی اور اگر اس سے پہلے ہی بیدار ہو جائے تو خواب جھوٹی ہوگی اس قول کے قائل نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے

۱۔ صالح معتزلی: ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

جسے حاکم عقیلی نے محمد بن عجلان عن سالم بن عبداللہ بن عمر بن امیر کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوتی تو کہا اے ابوالحسن آدمی خواب دیکھتا ہے تو بعض سچا نکلتی ہے اور بعض جھوٹا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہاں کہ جو بندہ یا عورت بھی سوتا ہے پھر اسے گری نیند جب آتی ہے تو اس کی روح عرش پر چڑھ جاتی ہے۔ لہذا جو شخص روح کے عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتا، اس کا خواب سچا ہوتی ہے اور جو عرش پر پہنچنے سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے اس کا خواب جھوٹی ہوتی ہے۔

اس حدیث کے متعلق

ذہبی کی رائے

امام ذہبیؒ اپنی کتاب تخفیف میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور حاکم نے بھی اسے صحیح قرار نہیں دیا۔ شاید اس نے جو گرفت کی ہے وہ اس راوی پر ہے جس نے ابن عجلان سے روایت کی ہے اور اس راوی کا نام عبداللہ ازدی خراسانی ہے۔ عقیلی نے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔

پھر اس نے ایک طریقے سے عن اسرائیل عن ابی اسحق عن الحدیث عن علی کی روایت میں اس کے ایک حصے کی روایت کی ہے اور اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے کے متعلق اختلاف بیان کیا ہے۔

۱۔ عقیلی: محمد بن عمرو بن موسیٰ عقیلی مصنف کتاب الضعفاء۔ البکیر۔ جلیل القدر عالم و محدث ہوتے آنگی بہت سی تصانیف ہیں۔ ان کی وفات ۳۲۳ھ - ۹۳۳ھ میں ہوئی۔

۲۔ محمد بن عجلان: ابو عبداللہ محمد بن عجلان المدنی: ابن عیینہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے ان کی والدہ کی عادت تھی کہ انہیں چار سال تک حمل رہتا تھا۔ چنانچہ ان کا حمل بھی چار سال تک رہا تھا، انکی وفات ۲۸۵ھ - ۴۲۵ھ میں ہوئی۔

۳۔ سالم: سالم بن عبداللہ بن عمر: ابو عمر کنیت۔ مدینہ کے فقہا میں سے تھے، علماء تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی وفات مدینہ میں ۱۶۸ھ - ۲۷۸ھ میں ہوئی۔

۴۔ عبداللہ بن عمر: حضرت غزوہ کے بیٹے تھے۔ مشور زاہد و عابد تھے۔ بچپن میں ہی اپنے باپ کیساتھ ایمان لائے۔ سب سے پہلے جنگ جس میں انہوں نے شرکت کی غزوہ خندق ہے۔ ان کی پیدائش وہی سے ایک سال پہلے ہوئی اور ۴۳ھ - ۹۲ھ میں وفات پائی۔

۵۔ ذہبی: شمس الدین ذہبی متوفی ۴۷۵ھ - ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔

۶۔ عبداللہ ازدی خراسانی: غالباً یہاں مراد عبداللہ بن فروخ خراسانی سے ہے یہ ۱۱۵ھ - ۲۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۸ھ - ۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ تالیف نے انکو منکر الحدیث کہا ہے (تہذیب التہذیب ۵: ۳۵۶)

ایک اور رائے اور بعض کی یہ رائے ہے کہ خواب ایک قسم کا کلام ہے اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ

تعالیٰ اپنے بند سے کلام کرتا ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رُؤْيَا الْمُرُوءِ مِنْ حَلَامٍ يَكْلَمُ بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ (مومن خواب کے ذریعہ سے اپنے رب سے کلام کرتا ہے) اس حدیث کی روایت حکیم ترمذی نے عبادہ بن الصامت کی سند سے کی ہے اور نو اور الاصول کی اٹھترویں اصل میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس نے اس کی روایت اپنے استاد عمر بن ابی عمر سے کی ہے جو ضعیف ہے مزید براں اس سند میں ایسے لوگ ہیں جنہیں محمد شہین پسند نہیں کرتے۔

حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا دَحْيًا أَوْ مِنْ وَدَاعٍ جَحَابٍ مِمَّنْ يُوَادُّ حِجَابٍ كِتَابٍ فِي الْقُرْآنِ (خواب میں) کی ہے۔ کچھ اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب پر ایک فرشتہ کو مقرر کر رکھا ہے جو لوح محفوظ سے بنی آدم کے حالات معلوم کر کے کچھ حالات لکھ لیتا ہے اور پھر ہر انسان کے واقعات کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ سو جاتا ہے تو اسے یہی مثال اشیاہ حکمت کے طرز میں اسے پیش کرتا ہے تاکہ یہ اشیاہ اس کے لیے بشارت دینے والی ہوں یا ڈرانے والی یا عقاب کرنے والی بعض اوقات شیطان انسان کی سمحت ملاوت کی وجہ سے اس پر تسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی چالیں اس سے چلتا ہے اور اس کے معاملات کو ہر طرح سے خواب کرنا چاہتا ہے لہذا یا تو وہ اس کی خواب کو گڑبڑ ڈال کر تلف کر دیتا ہے یا اسے خواب سے غافل کر دیتا ہے۔

خواب کی دو قسمیں ہیں حکیم ترمذی فرماتے ہیں خواب کی دو قسمیں ہیں۔ خواطر اور ادراکات
 بعینہ اسی طرح جس طرح بیداری میں ہوتا ہے کیونکہ بیداری میں
 انسان کے دل میں کسی قسم کے خیالات گزرتے ہیں اور اسی طرح
 بیداری میں کسی قسم کے علوم کا ادراک کرتا ہے یا اپنے حواس کے ذریعہ اشیاہ کو محسوس کرتا ہے۔

حکیم ترمذی: ابوعبد اللہ محمد بن علی بن حسن بن بشیر مؤذن حکیم ترمذی۔ ۲۸۹ھ تک زندہ تھے۔ ان کی کتاب نو اور الاصول میں ۷۸۸ اصول پر بحث کی گئی۔

عبادہ بن مسامت: ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

عمر بن ابی عمر: ابو محمد عمر بن ابی عمر کا شیخ اللہ شیخ۔ ابن جریر نے ابن عدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ نیکو حدیث ہی اگرچہ ثقہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ بیعتی کہتے ہیں کہ یہ بقیہ کے جمول استادوں میں سے ہے (تہذیب التہذیب ج ۲ صفحہ ۴۱۵)

یسی حال سوتے ہوئے انسان کا ہوتا ہے کہ کبھی اسے خواب ان خواطر کی وجہ سے آتی ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کسی شے کے ادراک اور اس کے مشاہدے کی وجہ سے۔ لہذا خواب کی دو قسمیں ہوتیں ادراکات اور خواطر۔

پہلی قسم: ادراکات پہلی قسم ادراکات ہیں۔ اور ادراکات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو رُوح کی طرف منسوب ہیں کیونکہ درحقیقت دیکھنے والی شے تو روح

ہی ہے اور اس کا دیکھنا بصیرت کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور ہم اجزاء روح میں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ اُنزِلَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَابٍ کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے بصیرت پر بحث کر چکے ہیں۔

لہذا اگر رُوح اپنی بصیرت کے ذریعہ سے دیکھے گی تو اسے روح کی طرف منسوب کریں گے اور اگر ذات انسان اور قلب کے ذریعہ سے ایسی اشیاء کو دیکھے گی جنہیں انسان دیکھنے کا عادی ہے

مثلاً گھر، مسجد، باغ وغیرہ تو اس خواب کو ذات کی طرف منسوب کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح روح کے دوکان ہیں ایک وہ جس کی طرف روح ذات میں بند ہونے سے پہلے منسوب ہوتی ہے

اور وہ دنیا کے مشرق اور مغرب تک کی اشیاء سن لیتے ہیں اور دوسرے وہ کان ہیں جن کی طرف ذات میں محبوب ہونے کے بعد منسوب ہوتی ہے اور وہ صرف یہی کان ہیں جن سے انسان سنا ہے اسی

طرح روح کی دو بصارتیں ہیں۔ ایک محبوب ہونے سے پہلے جو مشرق اور مغرب تک جا پہنچتی اور ساتوں طباقوں کو بھی چیر کر نکل جاتی ہے اور دوسری محبوب ہونے کے بعد کی بصارت اور یہ صرف آنکھ کے

ذریعہ سے ہوتی ہے اور دو مشینیں ہیں۔ ایک محبوب ہونے سے پہلے اور یہ وہ مشینت ہے جس کے ذریعہ سے روح مشرق اور مغرب کو ایک قدم اٹھانے سے طے کر لیتی ہے اور دوسری محبوب ہونے کے بعد

اور یہ محض پاؤں کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی دو نظریں ہوتی ہیں۔ ایک محبوب ہونے سے پہلے اور یہ وہ نظر ہوتی ہے جو روح کی بصیرت کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور یہ اس کے تمام جواہر کے

ذریعہ سے ہوتی ہے اور روح اس کے ذریعہ سے اپنی تمام معلومات کو ایک لحظہ کے اندر دیکھ لیتی ہے۔ اور اس کے لیے قرب و بعد کوئی نہیں یہاں تک کہ جس ذات میں یہ ہوتی ہے اور دوسری طرف

عرش ہو تو اس کے نزدیک دونوں برابر ہوں گے۔ اور دوسری محبوب ہونے کے بعد کی اور یہ صرف دل میں ہوتی ہے لہذا جب کوئی شخص سو جاتا ہے اور خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو کبھی اسے رُوح کی نظر سے دیکھتا ہے اور کبھی ذات کی نظر سے اور ان کے درمیان صرف صفائی اور پاکیزگی کا فرق ہے

کیونکہ جو نظر روح کی طرف منسوب ہے اس میں صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے اور جو ذات کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے اسی لیے پہلی قسم کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی یا اگر ہوتی بھی ہے تو بہت قریب کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن دوسری قسم میں اس میں دُور کا اور خفی اشارہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے تعبیر میں دقت پیش آتی ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ زید کو کسی شخص نے زخمی کر دیا پھر فرض کر لیا جائے کہ واقعہ سے پہلے یہی واقعہ اس نے خواب میں دیکھا ہے اگر اُس نے رُوح کی نظر سے دیکھا ہے تو بعینہ وہی صورت پیش آئے گی، لیکن اگر بنظر ذات دیکھا ہوگا تو اس طرح دیکھے گا کہ وہ راتہ میں جا رہا ہے اور کوئی کھڑی لگی جس سے زخم آگیا۔ پہلی خواب میں چونکہ صفائی اور پاکیزگی پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ نور رُوح سے دیکھی جاتی ہے اور نور روح صحیح ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کی حقیقی صورت پیش کرتا ہے برخلاف ثانی کے کہ وہ نور ذات سے دیکھی گئی ہے اور نور ذات میں باطل شامل ہوتا ہے اور باطل کسی چیز کی حقیقی صورت پیش نہیں کرتا بلکہ اس کو متغیر و متبدل کر دیتا ہے لہذا خواب میں اونٹ بصورتِ مینڈک اور پرند بصورتِ پتھر اور انسان بصورتِ لکڑی دکھائی دے گا اور چونکہ بجز نبی کے کہ اُن کی ذات معصوم ہوتی ہے اور کوئی ذات ظلمت سے خالی نہیں ہے اس لیے امتی کے ہر خواب میں کم و بیش ہوتا ہے اور تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے)

ظلامِ ظلمت کے قوت و ضعف کے اعتبار سے ظلمت کے دس درجے ہیں:

پہلا درجہ: پہلا درجہ ظلمت ہے جو فعلِ مکروہ کے سہواً مرتکب ہونے سے ذات پر آتی ہے جیسا کہ کوئی شخص سہواً بائیں ہاتھ سے کوئی

چیز کھائے یا اسی قسم کی کوئی مکروہ بات کا مرتکب ہو۔ لہذا جب اس قسم کا سہو بندہ سے مراد ہو تو اس سے اُس کی ذات میں ہلکی سی تاریکی داخل ہو جاتی ہے اور جب وہ شخص سوئے گا اور یہ تاریکی اس کی ذات میں ہوگی تو جب خواب دیکھے گا تو یہ اس کو کسی قدر پٹ دے گی۔ مثال کے طور پر اس قسم کا آدمی اگر خواب میں جنت دیکھے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے ایک غیر واجب نیکی کرنی چاہی مگر پھر اس رجوع کر لیا۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ نیکی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اسی لیے خواب میں جنت کے واقع ہونے سے مراد نیکی ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس نیکی کام کرنے سے روک گیا ہے اور بغیر پلٹنے کے خواب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ یوں دیکھے کہ اس نے ایک نیکی کام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس سے روک گیا اسی لیے خواب میں صورتاً سارو بدل ہو گیا جس کا سبب تاریکی ہے۔

دوسرا درجہ : دوسرا درجہ اس ظلمت کا ہے جو ایک حرام بات کو سہواً کرنے سے ذات کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر سہواً کچھ کھائے یا اسی قسم کی کوئی اور حرام بات جو انسان سے سہواً سرزد ہو جائے مگر اس سہو کی وجہ سے اُسے گناہ گار نہ کہا جاسکتا ہو کیونکہ یہ ظلمت میں اس ظلمت سے جو مکروہ میں سہو واقع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے اور اس میں خواب کو اس صورت سے زیادہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص خواب میں جنت دیکھے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کرے مگر اُسے داخل ہونے سے روک دیا جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ایک فرض کفایہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے مگر پھر نہیں کرتا۔ اس کی تعبیر کی وہی وجہ ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اس خواب میں تاریکی اس قدر قوی ہو گئی ہے کہ خواب میں اسے اس شخص کی طرح دکھایا گیا ہے جسے جنت میں داخل ہونے سے روکا گیا ہوتا کہ تاریکی فرض کفایہ سے روکتی ہے اور یہ حرام چیز کو سہواً کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف مذکورہ بالا خواب کے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

تیسرا درجہ : تیسرا درجہ اس ظلمت کا ہے جو ذات میں مکروہ چیز کو عمداً کرنے سے داخل ہو جاتی ہے مثلاً کسی نے عمداً باتیں ہاتھ سے کھانا کھایا وغیرہ۔ لہذا جب کبھی اس قسم کا فعل کسی انسان سے عمداً سرزد ہوگا تو اس میں اس قدر ظلمت داخل ہو جائے گی جو حرام فعل کو سہواً کرنے سے زیادہ ہوگی لہذا اس کی خواب پچھلی صورت کے مقابلہ میں زیادہ بدل کر آئے گی۔ مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیاطین اس کے گھر میں گھس آتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی زانیہ ہے اور لوگ اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں شیاطین کو دیکھنے سے مراد زانیہ لوگ ہیں۔ کیونکہ ان میں آپس میں مشابہت ہے اور شیاطین کے گھس جانے سے مراد زنا ہے اور گھر سے مراد بیوی ہے اور اس تعبیر میں بعد پایا جاتا ہے مگر اس میں خواب کو زیادہ نہیں پلٹا گیا، لیکن جو چیز خواب سے مقصود ہے اس میں خجست اور تاریکی کی زیادتی پائی گئی۔ اس لیے کہ اس میں عار بے عزتی اور آبروریزی سب پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہاں جس شخص کے متعلق تعبیر بیان کی جاتی ہے اس میں تاریکی قوی ہے۔ یہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ تاریکی بعض اوقات تعبیر میں قوی ہوتی ہے اور کبھی خواب میں دیکھی ہوتی چیزیں۔

چوتھا درجہ : وہ تاریکی ہے جو حرام کو ارادۃً کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی نے ارادۃً زنا کیا یا ارادۃً روزہ رکھ کر پھر توڑ دیا وغیرہ۔ لہذا جب اس قسم کا فعل انسان سے عمداً سرزد ہوگا تو اس سے انسان میں پہلے درجوں سے بڑھ کر ظلمت داخل ہو جائے گی مثلاً کسی نے دیکھا کہ

وہ ایک بڑے مسلمان کے آگے آگے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ صاحبِ معصیت ہے، لیکن اس کا ایمان صحیح ہے کیونکہ بڑے مسلمان سے مراد اس کا ایمان ہے کیونکہ بڑھا پا اور کبر نہی اس پر وال ہیں کہ وہ بصیرت پر ہے لہذا اس کے ایمان کی پختگی معلوم ہوگئی، لیکن اس کے آگے آگے چلنا گناہوں پر ولالت کرتا ہے کیونکہ صاحبِ ایمان ایمان کی تابعداری نہیں کرتا بلکہ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے آگے آگے جا رہا ہے۔ لہذا اس خواب کی تعبیر میں تاریکی بھی قوی ہوگی کیونکہ بڑے آدمی سے ایمان صحیح مراد لینے میں کافی بُد ہے اور اسی طرح اس سے آگے چلنے سے معصیت مراد لینے میں بھی کافی بُد پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اس درجے کی غفلت پہلے درجات کی نسبت زیادہ قوی ہے اور خواب میں بھی غفلت قوی ہے کیونکہ معصیت کا معاملہ اور ان کا خطرہ کوئی معمولی چیز نہیں۔

پانچواں درجہ: پانچواں درجہ اس غفلت کا ہے جو خفیف عقیدے میں جہلِ بسیط کی وجہ سے داخل ہو جاتا ہے کیونکہ عقیدہ دو قسم کا ہے عقیدہ خفیفہ اور ثقیلہ۔ خفیفہ وہ ہے جس کی وجہ سے صاحبِ عقیدہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا مگر اس پر مضر ضرر ملے گی۔ مثلاً یہ ایک عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جزا واجب نہیں۔ یعنی نیک اعمال پر ثواب اور بُرے اعمال پر عذاب دینا واجب نہیں بلکہ ثواب اس کی مہربانی سے ملے گا اور اگر وہ عذاب دیگا تو یہ اس کا بدل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں کسی واسطے کا محتاج نہیں اور تمام واسطے اور وہ اشیاء جو ان سے پیدا ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے افعال میں شامل ہیں۔ چنانچہ آگ اور اس کا جلانا اور کھانا اور اس کا پیٹ کو بھر دینا۔ تلوار اور اس کا کاٹنا یہ سب اللہ کے افعال میں سے ہے۔ نیز یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جنت اب بھی موجود ہے اور دوزخ بھی اس وقت موجود ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے نہ آخرت میں کرے گا۔ یہ تمام امور عقائدِ خفیفہ ہیں جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ صحیح مومن ہے اور اس کا ایمان کامل ہے اور جو ان سے بے خبر ہے مثلاً یہ کہ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا دیدار نہ ہوگا یا یہ کہ اللہ پر جزا و سزا دینا واجب ہے یا یہ کہ اللہ اپنے افعال میں واسطے کا محتاج ہے یا یہ کہ جنت اور دوزخ موجود نہیں تو اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کو قیامت کے دن اس قدر عذاب ہوگا جو غیر اعتقادی گناہوں سے زیادہ ہوگا۔

عقیدہ ثقیلہ وہ ہے جس سے جہالت کی وجہ سے اعتقاد رکھنے والے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ مثلاً یہ ایک عقیدہ ثقیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا وجود ازل اور ابدی ہے اور یہ کہ وہ جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کے افعال نہ طبعی طور پر سرزد ہوتے

میں اور نہ ہی کسی علت یا سبب کی وجہ سے اور یہ کہ وہ ہمارے افعال کا خالق ہے اور ان میں ہمارا قطعاً کوئی اختیار نہیں اور یہ کہ اس کے ملک میں نہ دنیا کا کوئی بڑا انسان مثلاً بادشاہ یا وزیر اور نہ ہی آسمان کا مثلاً سورج، چاند، ستارے اور تمام فرشتے کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے اور یہ کہ وہ علیم ہے۔ یہ سب عقائد ثقیلہ ہیں۔ لہذا جب کوئی بندہ عقائد خفیفہ کے ساتھ ان کا بھی عقیدہ رکھے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان سے عدم واقفیت ہو یا ان میں سے کسی ایک سے بھی ناواقف ہو تو اس کے لیے مخلوقی آثار واجب ہے۔ خدا ہمیں اس سے بچاتے۔

جب تو نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم عقیدہ خفیفہ میں جمل بیسط کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان عقائد سے ذات انسانی پر اس قدر ظلمت طاری ہو جاتی ہے جو مذکورہ بالا تارکیوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس سے اس کی خواب میں رد و بدل بھی بہت زیادہ ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص خواب میں کوئی مردہ دیکھے اور اسے علم بھی ہو کہ وہ مردہ ہے اور وہ اس سے اس کا حال پوچھے اور پوچھے اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا اور میت اپنی حالت کی شکایت کرنے لگ جائے اور اپنی بد اعمالیوں کا ذکر کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے کے دیندار ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ اس کی آخرت اچھی ہوگی اور وہ عنقریب اپنے برے اعمال سے توبہ کرے گا۔ اسی تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں نصیحت کرنے کا ضرور اثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی کے قائم مقام قرار دیا ہے اور جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی وہ ضرور ہو کر رہے گی، بندے کی طاقت نہیں کہ وہ میت سے ملاقات کر سکے اور اس سے اس کی حالت کی بابت سوال کرے، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اس نے خواب دیکھنے والے اور میت کو اکٹھا کر دیا تاکہ وہ جو کچھ بھی سُن سکے سُن لے تاکہ اس پر اللہ کی رحمت ہو اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس شخص کو اپنی گمراہی میں حیران چھوڑ دیتا۔ پس اس تعبیر میں ظلمت تو ہی ہوتی کہ اشارہ بہت خفی اور تعبیر بہت زیادہ دقیق ہوگئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

چھٹا درجہ: وہ ظلمت جو ذات انسانی پر جمل مرکب کے طور پر عقیدہ خفیفہ میں جہالت کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا۔ یا یہ کہ اللہ کے لیے جزا و سزا دینا واجب ہے اور ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا یہ عقیدہ درست ہے لہذا جو ظلمت اس جمل مرکب عقیدے کے رکھنے سے ذات پر طاری ہوگی وہ اس ظلمت سے زیادہ ہوگی جو اس مرتبے کے پہلے مرتبے میں طاری ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دوزخ کا قحطہ

کھا رہا ہے اور دوزخ کا گرم پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مطرح سے حرام میں داخل ہوگا
 خواہ وہ پیہ جمع کرنے کے اعتبار سے خواہ حرام سے منع رہنے کے اعتبار سے چنانچہ وہ ناجائز طور پر دنیا
 کو جمع کر گیا اور اسے حقداروں پر صرف نہ کر گیا اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ حرام دوزخ میں لے جانے
 دوزخ کا زقوم کھانے اور اس کا گرم پانی پینے کا سبب ہے اور تعبیر کے اعتبار سے اس کی ظلمت
 یہ ہے کہ زقوم اور گرم پانی دونوں طبعاً مکروہ چیزیں ہیں اور مال و زر طبعاً محبوب ہے لہذا
 مکروہ و محبوب ہونے میں دونوں میں فرق ہوا۔ لہذا یہ تعبیر بالقصد ہوئی۔ مزید برآں جس بات سے
 تعبیر دور کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ جس کی تعبیر کی جاتے وہ تو دنیا کی چیز ہو اور جس سے تعبیر کی گئی ہو
 وہ آخرت کی چیز ہو یا بالعکس کیونکہ دونوں گھروں (دنیا و آخرت) میں بعد ہے اور ان کے درمیان
 کے اشارے میں بھی بعد ہے کیونکہ جہنم تصور اور گرم پانی مکروہ چیزیں ہیں، لہذا یہاں میں وجہ
 سے ظلمت قوی ہو گئی ہے جو مذکورہ ظلمتوں میں سے کسی ظلمت میں نہیں پائی جاتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ساواں درجہ : وہ ظلمت جو ذات پر عقیدہ ثقیلہ میں جبل بیدک کی وجہ سے داخل ہوتی ہے
 مثلاً کوئی شخص عقیدہ مذکورہ میں بیان کردہ اعتقادات کے منافی عقیدہ رکھتا ہو مگر اگر کوئی اسے
 بتا دے تو وہ اس عقیدے سے باز آجاتے۔ لہذا یہ ظلمت پہلے ذکر کردہ ظلمتوں سے بڑھکر ہوگی۔
 اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جہنم میں داخل ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ
 وہ والدین کا نافرمان ہے یا اسی قسم کے کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اس تعبیر کی وجہ ظاہر ہے اور
 ظلمت کی قوت تبیر کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ یہاں دونوں جہانوں میں اختلاف ہے۔
 کیونکہ مرنے والی دنیا میں ہے اور جس چیز سے اس کی تعبیر کی گئی ہے وہ دنیا میں ہے
 اور خواب کے لحاظ سے بھی ہے کہ جہنم میں داخل ہونا اور والدین کی نافرمانی دونوں بری چیزیں
 ہیں اور ان کی ظلمت کسب حرام کی ظلمت سے زیادہ ہے اسی لیے اس مرتبے کی ظلمت
 زیادہ قوی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اکٹھواں درجہ : وہ ظلمت جو ذات پر عقیدہ ثقیلہ میں جبل مرکب کی وجہ سے داخل
 ہوتی ہے مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان اپنے انحال کا خالق ہے اور پھر یہ سمجھتا ہو کہ اس کا عقیدہ
 درست عقیدہ ہے لہذا یہ ظلمت اور والی ظلمت سے بھی زیادہ ہوگی اور اس سے خواب میں اس
 سے بھی زیادہ رد و بدلی ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کہ اسے ایک فرشتے نے پکرایا
 اور جہنم میں ڈال دیا ہے تو اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ تقدیر الہی اسے معصیت کی طرف لے جائے گی

اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فرشتہ کا اشارہ تقدیر کی طرف ہے اور جنم کا اشارہ معصیت کی طرف ہے اور اس میں ظلمت کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے سے مراد تقدیر لگتی ہے اور یہ بہت نفی اور دقتی اشارہ ہے اور ساتھ ہی خواب بھی گھناؤنی ہے کیونکہ فرشتہ کا بندہ کجبراً پکڑنا اور اسے دوزخ میں ڈالنا نہایت ہی مکروہ بات ہے برخلاف اس کے کہ جس نے دیکھا کہ وہ جنم میں داخل ہو گیا ہے یا یہ کہ اس نے زقوم کھایا ہے اور دوزخ کا گرم پانی پیا ہے کیونکہ وہاں کسی قسم کا جبر نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس مرتبہ کی ظلمت مذکورہ بالا مراتب سے بڑھ کر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

توالی درجہ : وہ ظلمت جو ذات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جبل بیسط کی وجہ سے داخل ہوتی ہے مثلاً یہ کہ کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی صفات کا عقیدہ رکھے جو درحقیقت آپ میں نہیں پائی جاتیں۔ مگر یہ عقیدہ ایسا ہو کہ اگر اسے علم ہو جائے تو اس سے باز آجاتے۔ لہذا یہ ظلمت ماقبل کی ظلمت سے زیادہ ہوگی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہیں اور جو دروازے سے ناواقف ہوگا اور اس سے جھٹک جائے گا تو وہ گھر میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ تو ہمارا ایمان بانٹ درست ہوتا اور نہ ہی دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی درست ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جوان ہو گیا ہے حالانکہ وہ دراصل بوڑھا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بہت سی دنیا حاصل ہوگی جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کریگا۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت کا اشارہ فقر کی طرف ہے اور جوانی جس کی طرف وہ لوٹ کر گیا ہے اس کا اشارہ مالداری کی طرف اور اس میں ظلمت کی قوت تعبیر کی وجہ سے ہے کیونکہ شباب سے حصول دنیا مراد لینا نہایت ہی خفی امر ہے اور خود خواب میں بھی ظلمت قوی ہے کہ دنیا ہر گناہ کی اصل ہے بالخصوص جب کہ بکثرت ملے جیسے کہ اس خواب میں اور اس لیے بھی کہ : مالداری میں نیک کام نہ کریگا۔ واللہ اعلم۔

سوال درجہ : وہ ظلمت جو ذات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جبل مرکب کی وجہ سے داخل ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی صفات کا عقیدہ رکھے جو درحقیقت آپ میں نہیں ہیں اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے لہذا یہ ظلمت جو ذات پر مذکورہ بالا جبل مرکب کی وجہ سے داخل ہوگی ہر پہلی ذکر کردہ ظلمت سے

بڑھکر ہوگی مثلاً کوئی یہ دیکھے کہ وہ ایک نوجوان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوطیوں والا کام کرے گا اور اس میں تعبیر کی وجہ ظاہر ہے اور ظلمت کی قوت نفس خواب میں ہے کہ لواطت بہت بڑا گناہ ہے۔ نَسَّالُ اللّٰهُ السَّلَامَةَ بَعِيْتَهُ وَكَرَّمَهُ۔
حضرت نے فرمایا یہ ظلمت کے دس درجے لنگاوہ ذات کی طرف منسوب ہیں۔

درجات طہارت

رہے درجات طہارت جو روح کی طرف منسوب ہیں وہ بھی دس ہیں اور یہ مذکورہ بالا درجات کا عدم اور ان کی ضد میں اسی لیے درجات طہارت کا حال ثقل اور خفت کے اعتبار سے درجات ظلمت کے برعکس ہوگا۔ کیونکہ مذکورہ بالا دس درجوں میں سے ثقیل ترین اور آخری درجہ بارگاہِ محمدیہ میں جہل مرکب کا ہے اور یہاں درجات طہارت میں جہل مرکب سے پاک ہونا، پھر جہل بسیط سے پاک ہونا، پھر عقیدہ خفیضہ میں جہل مرکب سے پاک ہونا۔ پھر جہل بسیط سے پاک ہونا۔ پھر حرام چیز کا عمداً نہ کرنا۔ پھر مکروہ بات کا عمداً نہ کرنا پھر حرام میں سہو کا واقع نہ ہونا اور یہ ثقیل ترین امر ہے کیونکہ مکروہ میں سہو کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جن مرکب یا بسیط بھی ہو سکتا ہے جس کی مثالیں ہم عنقریب بیان کریں گے۔

پھر یاد رکھیں کہ جب روح اپنی بصیرت اور صاف نگاہ سے خواب دیکھتی ہے تو اصل حالت پر دیکھتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تغیر نہیں ہو سکتی۔ پھر جب روح اسے ذات کے حوالے کرنے لگتی ہے تو ذات کی طرف دیکھتی ہے پس اگر ذات ظلام سے پاک اور ہر لحاظ سے معصوم ہو تو وہ اس خواب کو روح تک بغیر تبدیلی اور تغیر کے جیسا اس نے دیکھا ہوتا ہے ادا کر دیتی ہے، لیکن اگر ذات میں ظلمت ہوگی تو اسے ادا کرتے وقت خواب میں رد و بدل ہوگا اور تعبیر اس کی ظلمت کی مقدار کے مطابق ہوگی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ روح جب ذات تک خواب پہنچاتی ہے تو اس کا پہنچانا ہی دو قسموں میں منقسم ہو جاتا ہے لہذا خواب کی ادائیگی کے وقت خواب میں ذات ظاہرہ کے لیے کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوتا یہ رد و بدل تو صرف ظلمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم نے ذات کو پاک فرض کیا ہے مگر ظاہر ذات کے لیے ظلمت کی مقدار کے مطابق رد و بدل واقع ہوتا ہے کیونکہ اگرچہ اس میں صفائی ہوتی ہے مگر ظلمت کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ صفائی یا تو مکمل ہوتی ہے اور وہ صرف انبیاء معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں ہوتی ہے یا جزئی ہوتی ہے اور ایک جہت سے ہوتی ہے اور دوسری جہت سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بھی دس درجے ہیں اور ان کی ترتیب مذکورہ بالا دس درجوں کی ترتیب سے برعکس ہے۔

طہارت کا پہلا درجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت جہل مرکب کا نہ ہونا، اس قسم

کے جہل سے پاک ہونا ہر طرح کی دوسری صفائی سے بڑھ کر ہے اسی لیے اس صفائی کے ہوتے ہوتے جو خواب آئے گا۔ اس کی تعبیر کو یا کوئی ضرورت ہی نہیں شمس کوئی شخص یہ دیکھے کہ حق تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہیں اور مستم فرما رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اس کے اعمال اللہ کے نزدیک پاک ہیں۔

دوسرا درجہ: بارگاہ عالیہ رسالت مآب کے بارے میں جہل بسیط سے پاک ہونا۔ اس صفائی کا درجہ مذکورہ بالا صفائی کے درجہ سے کم ہے مگر اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے اسی لیے اس صفائی والے آدمی کی خواب میں تھوڑی تعبیر کی ضرورت ہے مثلاً کوئی دیکھے کہ وہ فرشتوں سے مل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے یا پھنسیاں نکلیں گی یا کھول لاجو ہوگی یا کسی عادی سبب کے بغیر اس کے کسی عضو کی بڑی ٹوٹ جاتے گی۔ اس تعبیر کو وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والی تو روح ہے اور جو فرشتے دکھائی دیے ہیں وہ ذات کے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مقرر ہیں اور روح ان سے جھگڑ رہی ہے کیونکہ جب روح نے دیکھا کہ عنقریب ذات میں پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلنے والی ہیں تو ذات کے محافظ فرشتوں سے جھگڑنا شروع کر دیتا تو گویا وہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری حفاظت میں کوتاہی کی وجہ سے ہے لہذا یہ خواب اس کلام کی طرح ہے جس میں کچھ حذف کیا گیا ہو۔ پس جب اس مخدوف کلام کو متقدمان یا تو کلام صحیح اور مطلب واضح ہو گیا۔ یہی حال اس جگہ ہے کہ اگر جھگڑنے کا سبب ذکر کر دیا جاتا تو خواب واضح ہوجاتی اور تعبیر کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

تیسرا درجہ: تیسرا درجہ عقیدہ ثقلید میں جہل مرکب سے پاک ہونا ہے اس درجے کی صفائی کا درجہ گزشتہ درجے کی صفائی کے بعد آتا ہے اسی لیے اس کی خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً کوئی یوں دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف زدہ اور مرعوب حالت میں کھڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے نجات بخئے گا اور اس میں اسے اجر عظیم ملے گا اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ صرف قیامت کے دن کھڑے ہونگے اور وہ بھی مومن لوگ۔ اگر اس مومن کی ذات عظمت سے پاک نہ ہوتی تو اسے خواب میں ڈانٹ ضرور پڑتی۔ پھر انجام کار اسے نجات ملے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ لہذا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں (یعنی گھبراہٹ کے عالم میں) اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی تعبیر وہی ہے جو مذکور کی گئی۔ درحقیقت دیکھنے والی تو روح ہے اور تعبیر کی ضرورت تو اس وقت پڑتی

جب روح نے یہ خواب جسم کے حوالے کی نواسیے کہ روح کی نگاہ میں کوئی ظلمت تھی اور اگر اس خواب کا دیکھنے والا کوئی دل یا عارف یا نبی یا رسول ہوتا تو اس کی تعبیر کسی اور طرح ہوتی جس کا ذکر بہت لمبا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ جو تھا درجہ: چوتھا درجہ عقیدہ ثقیلہ میں جبل بیسط سے پاک ہونے کا ہے اس صفائی کا درجہ ماقبل کے درجے سے بعد آتا ہے مثلاً کسی نے عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا وہ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس کی تعبیر درازی عمر ہے۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ایسے بزرگ فرشتہ کے ساتھ خوش ہونے کا مطلب سوائے درازی عمر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا مگر ذات کے حوالے کرتے وقت اس میں ظلمت آئی اور تعبیر میں وقت واقع ہوتی۔ اس لیے کہ ملک الموت کی ہنسی سے درازی عمر دینا ایک خفی اور دقیق اشارہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

پانچواں درجہ: پانچواں درجہ عقیدہ خفیفہ میں جبل مرکب سے پاک ہونا ہے۔ یہ عدم اور صفائی ماقبل سے بھی نیچے درجے کی ہے مثلاً یہ کہ کسی نے ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور اس میں ذات کو حوالے کرنے میں جو ظلمت آئی وہ یہ ہے کہ ابو بکر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ لیا گیا حالانکہ دونوں میں کوئی تلازم نہیں۔ اسی لیے یہ اشارہ بہت خفی ہوا اور ذات کے حوالہ ہوتے وقت ظلمت کی وجہ سے خفا لاحق ہوا۔ اس لیے اس کی ظلمت پہلے سے زیادہ ہوتی۔

چھٹا درجہ: چھٹا درجہ عقیدہ خفیفہ میں جبل بیسط سے پاک ہونا ہے کہ اس عدم کا درجہ ماقبل کے بعد آتا ہے۔ مثلاً کسی نے فرشتوں کو کسی ایک جگہ دیکھ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مقام پر ایک مسجد بنے گی، جس میں اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح و تقدیس ہو کرے گی اس تعبیر کی وجہ تو ظاہر ہے اور اس میں ذات کے حوالے ہوتے وقت جو ظلمت آئی وہ یہ ہے کہ کہاں عالم انوار کے فرشتے اور کہاں عالم اغیار کی مسجد۔ بر خلاف ماقبل کے کہ وہاں اگرچہ حضرت صدیق اور محبت مجتہدہ میں کوئی تلازم نہ تھا مگر عالم تو ایک تھا۔

ساتواں درجہ: ساتواں درجہ یہ ہے کہ حرام کا قصد ارتکاب نہ کیا جائے مثلاً کسی نے اسرائیل کو کسی جگہ دیکھ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ سخت فتنہ بپا ہو گا یا بڑی خوشی واقع ہوگی۔ وجہ تعبیر یہ ہے کہ حضرت اسرائیل فتنوں اور خوشی کے معاملات پر متعین ہیں اور اس میں

لے لازم و ملزوم ہونا

حوالہ ذات ہونے کے وقت کی ظلمت ماقبل سے زیادہ قوی اس اعتبار سے ہے کہ فتنہ دوسرے درجہ کی تھی حضرت اسرائیل کا تعلق اتنا مشہور نہیں جتنا حضرت عزرائیل کا تعلق عمرو زندگی کے ساتھ معروف و مشہور ہے۔ مزید برآں اس میں عالم انوار اور عالم اغیار کا بُعد موجود ہے لہذا اس میں ماقبل والی ظلمت کے ساتھ مزید ظلمت بھی پائی گئی۔ واللہ اعلم۔

سوال درجہ : آٹھواں درجہ مکروہ بات کا عمداً نہ کرنے کا ہے مثلاً کسی نے دیکھا کہ شیاطین اسے گھیرے ہوئے ہیں پس اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ چوروں کا گروہ اس پر حملہ آور ہو گیا اس کا مال چوری ہو جائے گا یا لوگ اس کی بلا و برہنیت کریں گے وچہ تعبیر ظاہر ہے اور ظلمت تو بغیر خواب میں ہے کہ مال چوری جانا اور غیبت ہونا اس خواب دیکھنے والے کے لیے پریشان کن اور ناگوار امر ہے جو کہ پہلی صورت میں نہ تھا۔

سوال درجہ : نواں درجہ عدم سہو عرام ہے مثلاً دیکھا کہ کسی مقام پر قیامت پنا ہو گئی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ کی حالت بدل جائے گی۔ اگر عدل ہو رہا تھا تو ظلم ہونے لگے گا یا بالکس۔ اس میں ظلمت ذات کے حوالہ ہوتے وقت تعبیر میں آتی ہے کیونکہ حقیقی قیامت اور تبدیل حالت میں بہت بُعد پایا جاتا ہے پھر قیام قیامت سے عدل سے ظلم کی طرف منتقل ہونا تو اور بھی زیادہ بعید ہے کیونکہ قیامت کے دن کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ لہذا اس میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے مقابلے میں زیادہ ظلمت پائی گئی کیونکہ ان کا تعلق فتنہ و فرج کے ساتھ کیساں تھا مگر یہاں قیام قیامت کا تعلق عدل ظلم کے ساتھ ایک جیسا نہیں۔ واللہ اعلم۔

سوال درجہ : دسواں درجہ عدم سہو مکروہ کا ہے یہ درجہ سب سے زیادہ ثقیل اور ذات کا حوالہ کرتے وقت سب سے زیادہ ظلمت والا ہے مثلاً یہ دیکھنا کہ وہ شیطانوں کا دوست ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دوست و احباب بڑے لوگ ہیں۔ وجہ تعبیر ظاہر ہے اب اس کی ظلمت کو دیکھو کہ یہ اس ظلمت معنی ہے جو ذات کی نگاہ میں ہے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا جب ہم نشینوں میں کوئی بھلائی نہیں تو ہم نشین بھی ویسا ہی ہوگا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہیے کہ اس خواب کی ظلمت خبیث ذات اور اس کی بد اعمالی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بعینہ ان ظلمتوں کی طرح جو ذات کی طرف منسوب کردہ دس قسموں میں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک، اگرچہ ان کے مراتب مختلف ہیں، خبیث ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسا کہ گزر چکا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال

میں نے عرض کیا حضرت اس تعبیر کا تو یہ مطلب نکلا کہ تعبیر کا سبب وہ ظلمت ہے جو ذات میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ صورت مختلف ہوتی ہے کہ روح کے دیکھے ہوئے میں تعبیر کی ضرورت

ذات کو حوالہ کرنے وقت ہوتی اور ذات کے دیکھے ہوئے میں تعبیر کی ضرورت نفس خواب میں ہوتی ہے۔

کہ ذکر ہو چکا مگر جب کسی ذات میں اس کے ہر لحاظ سے معصوم ہونے کی وجہ سے کوئی ظلمت نہ ہو مثلاً انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات تو وہاں تعبیر کی حاجت نہ ہونی چاہیے کیونکہ جو تعبیر کا سبب

تھا۔ یعنی ظلمت وہ ان میں مفقود ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے بہت سی خوابوں کی تعبیر کی گئی

مثلاً یوسف علیہ السلام کا خواب جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ اِنِّیْ رَآیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَّ الشَّمْسُ وَّ الْقَمَرَ دَاخِلِيْهُمَا فِیْ سَاجِدِيْنَ (سورۃ یوسف - پہلا رکوع) کیونکہ درحقیقت

جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ ان کے بھائی اور والدین تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَخَرُّوْا لَہٗ سُجَّدًا (وہ سجدے میں گر گئے) وَقَالَ یَا اَبَتِیْ هٰذَا اَنۡاۤیۡمِلُ دُوۡیَاۤیِ

مِنۡ قَبْلِۢكَ فَجَعَلَهَا رِیۡ حَقَّاط (سورۃ یوسف) (ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا) اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یٰۤاِبْرٰہِیۡمُ اِنۡۡۤیۡۤ اَرٰی فِی السَّمٰوٰتِ اِذۡ یُبْحَثُ نَاظِرًا مَاۤ اَدۡتَرٰی (سورۃ صافات آیت ۱۰۲)

(یہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب دیکھ لو کہ تمہاری کیا رات ہے) کیونکہ درحقیقت ذبح تو مینڈھے کو کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَوَقَدۡ بَنٰۤیۡکُمۡ بِمِیۡمِ

عَظِیۡمٍ رَہۡمَ لَہٗۤ اَسۡۤیۡۤ اِنۡۤیۡۤ اَرٰی فِی السَّمٰوٰتِ اِذۡ یُبْحَثُ نَاظِرًا مَاۤ اَدۡتَرٰی (سورۃ صافات آیت ۱۰۲)

کا خواب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی اور آپ کی تلوار کی دھار وندانہ دار ہو گئی ہے اور ایک مضبوط زرہ ہے (جس میں آپ داخل ہو گئے) تو آپ نے گائے ذبح کیے جانے سے

یہ اشارہ سمجھا کہ آپ کے گھرانے کا ایک فرد شہید ہو گا اور مضبوط زرہ سے مراد مدینہ کی اور یہ کہ اگر آپ مدینہ سے باہر نہ نکلے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اسی طرح آپ کی یہ خواب ہے کہ لوگ تمہیں پیسے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں بعض کی تمہیں پستانوں تک ہیں اور بعض کی اس سے نیچے اور پھر عمر کو دیکھا کہ ان کی تمہیں اس قدر لمبی ہے کہ وہ اُسے گھسیٹتے ہوئے پلے آ رہے ہیں۔ اس پر صحابہ

نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرماتی ہے۔ فرمایا: دین۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کثیرا کثیرا خواب ہیں جن میں تعبیر کی گئی۔

جواب | انبیاء کی خوابیں دو قسم کی ہیں معاینہ اور وحی: اس کے جواب میں حضرت نے

فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی کیونکہ وہ خواہ سوتے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں
مشاہدہ حق میں گئے ہوتے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہوتی تھیں مگر دل بیدار ہوتے
تھے اسی لیے ان کی خوابیں بھی دو قسم کی تھیں: معانیہ اور وحی۔ معانیہ یہ ہے کہ نبی خواب میں ایک
چیز کا مشاہدہ کرے اور بیداری میں وہ چیز بغیر کم و کاست کے بعینہ اسی طرح نکل آئے۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی یہ خواب کہ آپ اور آپ کے صحابہ بڑے امن سے سرفراز ہو کر یا کتر و اگر مسجد حرام
میں داخل ہوں گے، اسی قسم کی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ
الَّذِي نَبَا بِالنَّبَوْتِ (سورہ فتح آیت ۷۰) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواب سچی کر دی چنانچہ
اس جگہ خواب کو نہ تو محض روح کی طرف اور نہ محض ذات کی طرف منسوب کیا جاتے گا بلکہ دونوں کی
طرف منسوب کیا جاتے گا کیونکہ صفائی اور طہارت دونوں میں یکساں ہے۔ اسی قسم میں سے وہ تمام
معراج دو مرتبہ ہوتی۔ ایک

مرتبہ روحانی، دوسری مرتبہ جسمانی

چنانچہ پہلے بار جو معراج روح کے ساتھ ہوتی وہ روایاتی مناسبت تھا چنانچہ اس وقت آپ کی ذات سوری
تھی اور جو کچھ بھی دیکھا روح نے دیکھا اور اس میں کسی قسم کی تاویل یا تفسیر نہ کی گئی۔ مختصر یہ کہ اس قسم
کی خواب آنکھوں دیکھی بات کی مانند ہوتی ہے چنانچہ جیسے بصیرت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔
اس طرح اس خواب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔

اب رہی خواب کی دوسری قسم یعنی خواب بطور وحی کے تو وہ انبیاء کے ہر ایسی خواب
خواب وحی ہے جس کی تفسیر کی جاسکتی ہو، اس کی تحقیق یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قسم کی
خواب میں کسی خارجی وجود والی چیز کو نہیں دیکھا اور اس کی طرف آپ کی ذات یا روح نے توجہ کی
ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم یا ممانعت یا کسی بات کی خبر دینا چاہتے ہیں فرمادیتے ہیں مگر
اپنے کلام کے بجائے کچھ امور پیدا کر کے دکھا دیے جاتے ہیں اور وہ وحی الہی کے معلوم کرنے کا ذریعہ
بن جاتے ہیں اسی کی صورت یوں سمجھیں کہ کوئی شخص دوسرے کو مرزا دارا شہار سے حکم کر رہا ہو، یا منہ
کر رہا ہو یا کسی چیز کی خبر دے رہا ہو۔ لہذا یہ چیزیں جو ان کی خوابوں میں واقع ہوتی ہیں ان کو
لے ہو سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بار خواب میں معراج کرنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ کا دل ان احوال و مسائل
کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے جو بعد میں مشاہدہ کے لوہے پر بیداری میں دکھائے گئے۔

اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے وضع فرماتا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام ان اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں اس وحی کا تمام مقام سمجھتے ہیں جو انہیں بیداری میں ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا ان مذکورہ بالا خوابوں میں موجودہ اشیاء کا راز یہ ہے کہ صرف مشاہدے کی چیزوں میں بیان اور خطاب ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام تو ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں خواہ وہ خواب کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی وہ مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح جس طرح کو ایک پرندہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، چنانچہ تو دیکھتا ہے کہ وہ کبھی اس ٹھنی پر ہوتا ہے کبھی اس ٹھنی پر اور کبھی اس درخت پر اور کبھی اس درخت پر۔

یہی حال انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، کبھی انہیں مشاہدہ حق آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ کر۔ لہذا جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خالق سبحانہ کی عظمت ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور انہیں اس قدر عظیم الشان مشاہدہ حاصل ہوتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ بس جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مشاہدے کی حالت میں انہیں کسی اجنبی چیز پر مطلع فرماتے تو وہ چیز ان کو اسی شے میں دکھاتا ہے جس میں ان کو مشاہدہ حق ہو رہا ہے۔

چنانچہ پوست علیہ السلام کی خواب میں یہی بات واضح ہوئی کہ انہیں خواب میں ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ کر مشاہدہ حق حاصل ہوا اس لیے کہ جب آپ کی روح آسمانوں کو چڑھی تو عے مشاہدہ مذکورہ حاصل ہوا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتلانا چاہا کہ ان کے والدین اور بھائی انہیں سجدہ کر رہے تھے تو یہ سجدہ انہیں ستاروں، سورج اور چاند میں دکھلایا جن میں کہ مشاہدہ حق ہو رہا تھا کہ وہ باطن خیر ارادے کے جس مشاہدہ میں مشغول ہے اسی میں مشغول رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ و قصد کسی اور چیز کی طرف نہ جاتے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی اس نعمت کو دیکھا کہ ان کو شیاعطا کیا گیا ہے اور خیال آیا کہ کتنا بڑا انعام ہے تو انہیں مشاہدہ حق حاصل ہوا لہذا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں اس مینڈھے کے ذبح کرنے سے مطلع کیا جائے جو بیٹے کا فدیہ ہوگا تو انہیں اسی بیٹے کا ذبح کرنا دکھایا گیا جس میں مشاہدہ حق ہو رہا تھا۔ یہی حال مذکورہ بالا تمام خوابوں کا ہے (جن میں تعبیر کی ضرورت پڑی) واللہ اعلم۔

الحاصل یہ تمام تفصیل قسم اول کے متعلق ہے جن کو ادراکات کہتے ہیں۔ رہی دوسری قسم جسے خواطر

کے ہیں تو میں نے حضرت سے اس قسم کے خواب کا سبب پوچھا تو آپ نے اس قسم کا بیان بھی فرما دیا۔

میں نے ایک دن حضرت سے ان امور کے متعلق دریافت کیا جنہیں خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے۔

سوال

حضرت نے فرمایا کہ خوابوں کے اختلاف اور ان کی نوعیت کے بدلنے کا سبب ذات کے خواطر کا اختلاف اور ان کا تنوع سے۔ اور خواطر کے اختلاف اور تنوع کا سبب ایک

جواب

امرِ غیبی ہے جس پر اکثر غمونات کو اطلاع نہیں ہوتی۔

میں نے عرض کیا کہ وہ امرِ غیبی کیا چیز ہے؟

فرمایا: وہ بندے کے دل میں اللہ کا نفل ہے اور اللہ کا نفل بندے کے دل میں جاری رہتا ہے

اور کسی حالت میں خواہ خواب کی ہو خواہ بیداری کی بند نہیں ہوتا تا آنکہ روح بدن سے منسلک ہوتے

اور انسان کے وجود میں آنے سے لیکر موت تک دل کی ہر حرکت اللہ کے فعل کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے

اللہ تعالیٰ کو ایک معین اور مخصوص امر مقصود ہوتا ہے لہذا اس امر کا دل پر گزر ہوتا ہے اور جب

دل کی دوسری حرکت ہوتی ہے تو دوسرا امر معین دل پر گزرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تیسرا اور چوتھا وغیرہ

لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دل کی پہلی حرکت کا خیال نیک ہوتا

ہے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری وغیرہ حرکات کا خیال بھی نیک ہی ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے

بندے سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پہلی حرکات کا خیال بھی بُرا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی حرکات کا حال

ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کر م فرماتے۔ اور اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے تو خواطر بھی خیر کی طرف منتقل

ہو جاتے ہیں۔ لہذا بندوں کے تمام اعمال ان خواطر کے تابع ہوتے ہیں اور ان کے خواطر ان کے دل کی

حرکات کے تابع ہوتے ہیں اور یہ حرکات ان کے خواطر کے تابع ہوتے ہیں۔

اس پر میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کا کیا یہی مطلب ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں

کے درمیان ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے؟

حضرت نے فرمایا: ہاں یہی مراد ہے۔

اس پر مجھے حرکات قلب اور ان کے تغیرات کے خیال سے سخت خوف طاری ہو گیا اور مجھے معلوم

ہو گیا کہ تمام سعادت یا شقاوت کا دار و مدار انہی حرکات پر ہے۔ خدا سے ہماری درخواست ہے

کہ ان حرکات کو اس طرح چلائے جس طرح کہ وہ پسند کرتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ ان حرکات قلبیہ کے شرے کی مدت خواہ خیر ہو یا شر سات دن ہے جس کا

یہ مطلب ہے کہ حرکت قلب سے حق تعالیٰ کی جو مادہ ہوتی ہے اسے یا تو بندہ نورا پایا جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے بعد۔ بعض اوقات اس میں تاخیر بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن سات دن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دن کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی حرکت ایک دن یا زیادہ پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی مثال نباتات کی سی ہے کہ باوجود اس کے کہ بیج ایک ہی ہوتا ہے مگر کچھ حصہ ایک دن میں ظاہر ہوتا ہے اور کچھ بعد میں آتا ہے اور کچھ پہلے۔ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

(حضرت نے فرمایا) کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ خواطر کا دار و مدار قلب میں ارادۃ باطنی پر ہے تو اب یاد رکھیں کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، حالت بیداری اور حالت نوم۔ بیداری کی حالت میں ذات حکم کرے گی اور روح اور زندگی اور ذات کا حکم جہالت اور اشیاء کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے لہذا اگر بیداری کی حالت میں بندے پر جگہ کا خیال گزرے تو فقط جگہ ہی کا گزریگا کوئی اور زندہ چیز ساتھ نہ ہوگی۔ یا اگر آسمان پر رحمت یا دوزخ وغیرہ کا خیال آئے گا تو اسے صرف ان چیزوں کا شعور آئے گا مگر حالت نوم میں جو اس معطل ہو جاتے ہیں اور اعضاء کو سکون و آرام ملتا ہے اور اللہ کا فعل دل پر بدستور جاری رہتا ہے، نہ بیداری میں بند ہوتا ہے نہ نیند کی حالت میں۔ لہذا جب دل کسی ایک چیز کے خیال سے متحرک ہوگا تو روح اس کی طرف دیکھے گی کیونکہ ذات کا حکم تو منقطع ہو چکا ہے اور روح ہر شئی سے واقف پیدا کی گئی ہے لہذا جب وہ ان اشیاء کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ان کا اس طرح ادراک کر لیتی ہے جس طرح آنکھ سے دیکھ لیا۔ پس اگر کوئی اپنے آپ کو آسمانوں کے اوپر یا جگہ میں کسی خاص جگہ دیکھے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ کا خیال دل پر گزرا اور روح اس کے پیچھے پیچھے ہوئی اور اس کا ایسا ادراک کر لیا جیسا کہ آنکھ سے دیکھ لیا، خواطر اور ادراک میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگرچہ ادراک دونوں قسموں میں پایا جاتا ہے مگر اگر کسی چیز کا خیال ادراک سے پہلے دل پر گزرا ہوگا تو خواب اضمحاضِ اعلام میں سے ہے اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور اگر ادراک سے پہلے دل پر کوئی خیال نہیں گزرا بلکہ ذات یا روح کی توجہ اس طرف ہوتی بغیر اس کے کہ خواطر میں حرکت پیدا ہوئی ہو تو خواب درست ہوگا اور اس کی تعبیر ہو سکے گی اور اس کی بیس قسمیں ہیں جنہیں ہم بیان کر چکے۔ واللہ اعلم۔

جناب سید الوجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا حضرت نے فرمایا اگر اگر کوئی شخص

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں تعبیر کی ضرورت نہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ ذات محمدؐ کی کو بعینہ اسی حالت میں دیکھے جس حالت میں وہ دنیا میں تھے اور جس حالت پر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ مزید برآں اگر بیندہ اہل فتح یا اہل عرفان و شہور و عیان میں سے ہوتو۔ کچھ اس نے دیکھا ہو گا وہ حقیقۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی اور اگر دیکھنے والا اہل فتح میں سے نہیں ہے تو کبھی تو اس کی خواب اسی قسم کی ہوگی اور یہ بہت شاذ و نادر ہی واقع ہوتا ہے اور کبھی انسان آپ کی ذات شریف کی صورت دیکھ لیتا ہے نہ آپ کی حقیقی ذات کیونکہ آپ کی ذات شریف کی کئی صورتیں ہیں جو خواب اور بیداری میں بہت سے مقامات پر دیکھی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ایک نور نے دنیا کو بھر دیا ہے چنانچہ دنیا کی کوئی جگہ نہیں جہاں یزور شریف نہ ہو۔ اور اس نور میں آپ کی ذات اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح چہرے کی شکل آئینہ میں ظاہر ہوتی ہے چنانچہ یہ تمام نور بمنزلہ ایک آئینہ کے ہے جس نے تمام دنیا کو بھرا ہوا ہے اور اس میں آپ کی ذات کریمہ کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک شخص مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جنوب میں اور ایک شمال میں اور اسی طرح لاتعداد لوگ ایک ہی آن میں مختلف مقامات میں دیکھے لیتے ہیں اور ان میں ہر ایک آپ کو اپنے پاس دیکھتا ہے کیونکہ وہ نور کریم جس میں آپ کی ذات کی تصویر آتی ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے اور صاحبِ فتح جب آپ کی صورت دیکھتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے تو اپنی باطنی بصیرت سے اس کا بیچھا کرتا ہے اور اس بصیرت کے نور سے چیز تا ہوا آپ کی ذات کریمہ تک جا پہنچتا ہے۔ بعض اوقات یہ غیر صاحبِ فتح کے لیے بھی واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی ذات کریمہ دکھا دیتا ہے اور یہ اس طرح کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا کمال محبت اور کمال صدق معلوم ہوتا تو آپ بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے آتے۔ لہذا اس بات کا مدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جسے چاہیں اپنی ذات کریمہ دکھا دیں اور جسے چاہیں اپنی صورت دکھا دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صورتوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور

بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق بھی کتابیں لکھی ہیں چنانچہ شیخ یوسف بن یعقوب علوان شیخ الحرم البصری نے تَنْبِيْهُهُ الْمَغْبُوْبِيْنَ فِي رُوْيَةِ النَّبِيِّ لَمْحِي اور شیخ جمال الدین بن علی بطلان نے غَايَةُ الْإِسْلَامِ فِي رُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْحِي۔ (رکشت الظنون: ۲: ۴۸) اور شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد الامان اللہی نے مَحْفَظَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَطْلَبِ (الطَّالِبِ) الْمُسْتَعْمَامِ فِي رُوْيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْحِي (رکشت الظنون: ۱: ۲۰۴)

ان صورتوں کی تعداد اسی قدر ہے جس قدر انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد تھی۔ اور ان صورتوں میں بھی جو آپ کے زمانہ سے نیکر قیامت تک آپ کی اُمت کے اولیاء کی ہوں گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ مذکورہ بارصور کی تعداد معلوم نہیں ہے بعض کا خیال ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لہذا جن صورتوں میں آپ ظاہر ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوتی۔ اسی قدر تعداد آپ کی اُمت کے اولیاء کی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظور دو لاکھ اڑتالیس ہزار صورتوں میں ہوا۔ کیونکہ یہ سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیضیاب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیخ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ (موتلف کتاب ہے کہ) میں نے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیخ کی شکل میں دیکھا اور میں نے آپ کو بغل میں لے لیا اور چاہا کہ آپ کو اپنے باطن میں لے لوں اس پر مجھے حضرت نے فرمایا کہ یہ بات ایک ہی بار نہ ہو سکے گی بلکہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگی اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والے کے باطن میں آنحضرت کا داخل ہونا بتدریج ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ الفاظ شیخ کی طرف اسی لیے منسوب کیے ہیں (کیونکہ انھوں نے دراصل تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا) کیونکہ انھوں نے ایک اور پہلو سے بات کی تھی اور جس ذات کو میں نے بغل میں لیا تھا، انہوں نے صرف تبسم فرمایا تھا اور مجھ سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔

یہ بات میرے دل میں کھلتی رہی ہے۔ واللہ اعلم

خواب کی دوسری قسم | اس قسم کے خواب کی دوسری قسم وہ ہے جس میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں تعبیر ظلمت کے درجات کی بنا پر ہوتی ہے۔ خواب کی تاویل کی بنا پر نہیں، کیونکہ دراصل تو اس میں کوئی تاویل ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حقیقت اس نے آپ ہی کو دیکھا۔

اب ہم ظلمت کے ان درجات کا ذکر کرتے ہیں جو ان خوابوں میں واقع ہوتے ہیں لہذا اگر کوئی آپ کو یوں دیکھے کہ آپ اُسے دنیا کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس کی ذات کی ظلمت پہلے درجے کی ہے یعنی اس میں سو کر وہ پایا جاتا ہے اس خواب میں ظلمت اس لیے پائی گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنا ہے نہ کہ دنیا کے فانی کی طرف۔

اگر کوئی یوں دیکھے کہ آپ نے اسے مال دیا ہے تو اس کی ظلمت دوسرے درجے کی ہوگی یعنی سو حرام کی۔ یہاں ظلمت قوی اس لیے ہوتی کہ آپ نے فانی چیز عطا کی اور دوسرے کو اس کا جو قابض ٹھہرایا

تو اس کی ولایت ترغیب دلانے کے مقابلے میں زیادہ حویٰ ٹھہری۔

اور اگر کوئی آپ کو نوجوان اور چھوٹی عمر کی حالت میں دیکھے تو اس کی عظمت چوتھے درجے کی ہوگی

اور یہ عمد حرام ہے۔

اور اگر کوئی آپ کو بڑی عمر کا مگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کی عظمت پانچویں درجے کی ہوگی

عقیدہ خفیفہ میں جبل بسیط کی۔

اور اگر کوئی آپ کو سیاہ رنگ والا دیکھے تو اس کی عظمت چھٹے درجے کی ہوگی یعنی عقیدہ خفیفہ

میں جبل مرکب کی۔

خدا تمہیں توفیق دے۔ یاد رکھو کہ خواب کے متعلق تمام

تحقیق اور اس کے عجائبات کی تحقیق علم تعبیر کے جاننے پر

موقوف ہے اور علم تعبیر ایک وہی اور مستور علم ہے یعنی

تعبیر رو یا ایک وہی علم ہے
جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا

اس کا چھانا واجب ہے۔

میں کئی سال سے حضرت سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتا تو آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہ تو جو کچھ چاہے پوچھ

میں جو کچھ جانتا ہوں تجھے بتاؤں گا، لیکن خواب کے متعلق سوال نہ کر کیونکہ یہ اُن اشیاء میں سے ہے جن کا

پھپھانا واجب ہے۔ کئی بار آپ سے درخواست کی اور کئی بار یہی سوال دہرایا مگر آپ وہی ایک جواب

دیتے یہاں تک کہ اللہ کی عنایت سے انھوں نے چند سوالوں کے جواب دیے اور میں نے انہیں ضبط تحریر

کر لیا اور یہ وہی خواب ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے ان مسائل پر بادل ناخواستہ بحث کی اور

فرمایا کہ جو کچھ تو پوچھ رہا ہے ان کی صحیح تحقیق کا مدار علم کے جاننے پر ہے اور یہ سیکھنے اور پڑھنے سے نہیں

آتا کیونکہ اس میں دیکھنے والے کے خارجی احوال کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ شہری ہے یا گاؤں

کا رہنے والا اور اہل علم میں سے ہے یا عوام میں سے۔ نیز یہ کہ اس کا پیشہ کیا ہے آیا سبزی فروش ہے یا

تاجر ہے یا کاریگر اور کیا وہ مال دار ہے یا تنگ دست وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کے بالہنی حالات کا

جاننا بھی ضروری ہے کہ آیا روح نے ذات کو اپنے تمام اجزاء عطا کر دیے ہیں جن کی تعداد تین سو

چھیا سٹھ ہے یا کچھ اجزاء دیے ہیں اور کچھ نہیں دیے۔ مزید برآں عطا کردہ اجزاء کم ہیں یا زیادہ اور

ذات میں بر عقل کس طرح رکھا گیا ہے اور خواب دیکھنے والے کے افکار و تخیلات کس امر میں ڈوبے

رہتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ بیان تک کہ اگر ہم فرض کریں کہ علم تعبیر کے ماہر کے پاس ایک سو آدمی آئیں اور

ہر ایک یہی کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شہد پل رہا ہوں تو وہ ماہر ہر ایک کو جدا تعبیر دے گا جو

ایک دوسرے سے میل نہ کھاتے گی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ تعبیر جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے ظاہری اور باطنی حالات پر موقوف ہے اور ان میں دو شخص بھی ایک جیسے حالات واسے نہ ٹیکیں گے۔ تیسرے کا تو ذکر ہی کیا حالات معلوم ہونے سے یہی نامذہ ہے۔ والسلام۔

حدیثُ الْإِحْسَانِ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے) (مشکوٰۃ کتاب الایمان ص ۱۱)

حضرت نے اس حدیث کی تشریح ایک مثال دیکر بیان کی کہ فرض کرو ایک شخص ایک کلمے میدان میں آتا ہے جہاں اسے کوئی شخص بھی دکھائی نہ دیتا ہو اور وہ کسی سنی کو جو وہاں موجود نہیں، پکار رہا ہو کہ اے میرے آقا مجھے فلاں چیز دے۔ مجھ سے یوں برتاؤ کرو۔ مجھے فلاں چیز درکار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے کھیل اور مذاق کرنے والا سمجھا جائے گا نہ کہ سائل اور جو بھی اسے دیکھتا اس کا مذاق اڑائے گا اور ہنسے گا اور اگر اس کا یہ خیال ہو کہ یہ کھیل کر لینا ہی درخواست کرنا ہے اور یہ خیال کرنا کہ وہ اس مالدار کے دروازے پر کھڑا ہے تو یہ بھی وبال کا سبب اور گمراہی پر گمراہی ہوگی۔

پھر فرمایا کہ اگر اس غنی کے سامنے کھڑے ہو کر زبان سے درخواست کرے تو اس وقت نہ صرف زبان سے درخواست کرے گا بلکہ اس کا بدن بھی جھک جائے گا اور اس کے اعضا۔ میں بھی عاجزی پائی جلتے گی اور جہاں تک ہو سکے گا عاجزی کرنے میں زمین بوسی تک کر جائے گا اور ہر طرح سے اپنے اعضاء کے ذریعہ سے عاجزی کا اظہار کرے گا۔ تب جا کر وہ غنی اس کی طرف بنظر رحمت دیکھے گا اور اس کی درخواست منظور کرے گا۔ خیال کرنے والا یہی خیال کر لیتا کہ غنی نے اسے جو کچھ دیا ہے اس کے زبانی سوال کی وجہ سے دیا ہے حالانکہ اس نے جو کچھ بھی دیا ہے اسے اس باطنی نشوونما و حضور کی وجہ سے دیا ہے جو اس کے تمام اعضاء میں ظاہر ہوا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ اس وقت اس کے باطن میں اس غنی کے علاوہ کسی اور کا دھیان جاگزیں ہوا ہو۔

حضرت نے فرمایا پس اس مثال میں دیے ہوئے مفہوم اور دونوں حالتوں کے فرق کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اشارہ فرمایا کہ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے) یعنی جس نے اللہ کے سامنے حضور کی صورت میں اللہ کی عبادت کی تو اس نے اچھی طرح عبادت کی اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی عبادت کو غفلت سے ادا کیا تو اس کی عبادت

اچھی نہ ہوگی اور حضور اور غفلت کی عبادت کی پہچان اس طرح ہے کہ عبادت کے وقت عبادت گزار کے باطن کی طرف نظر جائے، اگر اس کے باطن کو دُنیوی امور اور بان دُنیوی حاجات نے مشغول کر رکھا ہو جو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں تو اس کی مثال پہلے شخص کی سی ہے، لیکن اگر اس کا باطن ماسوی اللہ سے خالی ہو اور کئی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ایسی حالت والا انسان دوسری قسم کے شخص کی طرح ہوگا۔

سوال میں نے عرض کیا کہ مسلم اور بخاری کی حدیثوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ بخاری نے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے اور پھر اسلام کا اور تیسرے درجے پر احسان کا اور مسلم نے پہلے اسلام کا ذکر کیا ہے، پھر ایمان کا اور تیسرے درجے پر احسان کا۔

جواب حضرت نے فرمایا میرے نزدیک جو بخاری نے ذکر کیا ہے وہی بہتر ہے کیونکہ اسلام تو ایمان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے لہذا ایمان پہلے آئے گا اور بعد میں اسلام۔

سوال میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَسَوْفَ نَحْصُرُكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا وَلَا يَكُنْ لِلْكَافِرِينَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (آیت ۱۷) (بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ انہیں کہہ دیں تم ایمان نہیں لاتے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا) اسلام ایمان پر مقدم ہے۔

جواب حضرت نے فرمایا ہم اس حقیقی اسلام کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر جبریل والی حدیث میں آیا ہے کہ وہ گویا ایمان کا لباس ہے اور شیخین (مسلم اور بخاری) کا اختلاف بھی اسی کے

متعلق ہے، لیکن جو شخص محض زبانی اور ظاہر سے اسلام لایا ہو وہ تو نہایت ہی کھوکھلا اسلام ہے، ایسے اسلام لانے والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو لوگوں کو بندو تیں چلاتا اور گولیاں برساتا دیکھے اور دیکھے کہ وہ بندو توں کو نشانہ لگانے کے لیے گاڑ رہے ہیں اور آنکھوں کی سیدھ لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح گول چلاتی ہیں اور کیا ان کی گول بھی نشانے پر گئے گی یا نہیں۔ اس پر یہ دیکھنے والا آکر ان ہی کی نقل اتارنے لگے اور ایک ہاتھ پھیلاتے اور دوسرے کو سمیٹے اور اسے بندو ق کے قائم مقام سمجھے پھر آنکھ کو کمان کی طرح بنائے اور دیکھے کہ آیا اس کا نشانہ ٹھیک لگے گا یا نہیں لہذا جب ان لوگوں کی بندو تیں چلیں گی تو اس کی بندو ق (جو اس نے ہاتھوں سے بنائی تھی) نہ چلے گی کیونکہ درحقیقت تو اس کے پاس کوئی بندو ق نہیں ہے یہی حال اس شخص کا ہے جو محض زبانی سے اسلام لایا ہو۔ لہذا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا باطن کہتا ہے کہ

تیری نماز نہیں ہوئی۔ روزہ رکھتا ہے تب بھی اس کا باطن کتنا ہے کتنا کوئی روزہ نہیں اسی طرح
 زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ سب کچھ بھی کر جائے مگر اس کا باطن یہی شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ
 جو کچھ بھی تو نے کیا محض ظاہری طور پر کیا ہے لہذا اس کے ظاہر و باطن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے
 اور جیسے وہ نعال سمجھتا ہے کہ اس کے پاس درحقیقت کوئی بندوبست نہیں اور وہ محض ایک کھیل کر رہا ہے،
 یہی حال منافقوں کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اسلام ہے مگر درحقیقت ان کے پاس اسلام کی
 کوئی بات نہیں۔

(میں کتا ہوں) حضرت نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہی حال بیان فرمایا ہے
 وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ (جب وہ اپنے شیطانوں
 دوستوں اور ہم مذہبوں کے پاس علیحدگی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان
 سے محض مذاق کر رہے ہیں) (سورۃ بقرہ آیت ۱۴۲) اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بُرے ارادوں
 اور خبیث باطن کو فاش کر کے انہیں انتہا درجے کا رسوا کر دیا۔ اس مثال کو سننے سے پہلے میں خیال کیا
 کرتا تھا کہ ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ قلب اور باطن سے ہے مگر انہیں انکے
 کفر کی وجہ سے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ مثال سن کر ان کا معاملہ میرے لیے بھی کھل گیا اور واضح ہو گیا
 کہ انہیں تمام کافروں سے بڑھ کر خبیث کیوں کہا جاتا ہے۔

سوال میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا جسے مُطَلَب بن حنظل نے حضرت انس
 بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
 اپنی اُمت کے گناہوں کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی گناہ اس قدر عظیم نظر نہ آیا جس قدر کہ یہ گناہ ہے کہ ایک
 آدمی کو قرآن مجید کی ایک آیت دی گئی ہو اور وہ اسے بھلا بیٹھے اور میں نے عرض کیا کہ امام ترمذی نے امام
 بخاری سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منقول ہے کیونکہ مُطَلَب بن حنظل نے یہ حدیث انس بن مالک سے

لے لی حدیث منقول؛ یا منقول وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اسناد میں ایسے دوقیمتین ملے، اسباب پائے جاتی جو حدیث کی صحت کے
 ثانی ہوں اور انہیں سوائے اہلین حدیث کے دوسرے شخص نہ سمجھ سکے مثلاً معمول حدیث میں ارسال کرنا یا مرفوع حدیث
 میں وقت لانا۔ (مقدمہ اصطلاحات حدیث مشکوٰۃ)

۴۰ مُطَلَب بن عبد اللہ بن حنظل الخزومی المدنی: ابو زرہ اور دار تعنی نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے مگر ان حدیث کے
 میں کہ ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۴۱ انس بن مالک: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے انہوں نے دس سال آپ کی خدمت کی۔

نہیں سنی لہذا یہ حدیث مطلب اور انس کے درمیان سے منقطع ٹھہری۔ امام احمد بن حنبل سے بھی یہی مروی ہے۔ ترمذی، بخاری اور امام احمد بن حنبل ان تینوں نے مذکورہ بالا انقطاع کی وجہ سے اسے معطل کر لیا ہے اس قول کو امام ابو محمد عبدالحق اشعری نے الاحکام الکبریٰ میں اور حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اور شیخ عبدالرؤف المناذلی نے شرح جامع الصغیر میں نقل کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ حدیث تو صحیح ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس میں موجود ہے۔

مگر یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں نہیں جنہوں نے ایک آیت حفظ کی اور پھر اسے بھول لیا۔

ابو محمد عبدالحق اشعری: ابو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن الازدی اشعری۔ ان کی وفات ۵۸۲ھ میں ہوئی ان کی کتاب احکام الکبریٰ فی الحدیث تین جلدوں میں ضخیم کتاب ہے۔ یہ کتب احادیث کا انتخاب ہے۔

شیخ عبدالرؤف المناذلی: شمس الدین محمد عبدالرؤف المناذلی اشعری متوفی ۱۲۳۰ھ میں تقریباً ۱۲۴۰ھ میں سیوطی کی جامع الصغیر کے پہلے مختصر شرح کی، پھر ایک ضخیم شرح کی جس کا نام فیض التقدیر رکھا۔ ان کی متعدد تصانیف کا مابھی حلیف نے تذکرہ کیا ہے ایک کتاب المکذوب القاریۃ فی مناقب المصوفیہ بھی لکھی ہے (کشف الظنون: ۷: ۱۹۴)۔

ہو سکتا ہے کہ حدیث کا مطلب وہی ہو جو حضرت عبدالعزیز بن ابی حمزہ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر جو بات کہ ظاہر حدیث سے متبادر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے نہ اس میں کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہو جبکہ ایک ایک آیت کی حفاظت نہایت اہمیت رکھتی ہو، کیونکہ ایک آیت کا کھو جانا گویا تمام قرآن کا کھو جانا سمجھا جاتا جو اس وقت قرآن کی ایک آیت کا بھی بھولنا واقعی بہت بڑا جرم کیوں نہ ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حفاظت میں شدت سے اہتمام کرتے اور اگرچہ آپ کے سینے میں وہی محفوظ ہوتی تھی مگر پھر بھی وہی کو ضبط تحریر کر لیتے تاکہ قرآن میں کسی قسم کا نقص پیدا نہ ہو۔ لہذا اس زمانہ میں جب حفاظت قرآن کا دار و مدار صرف حافظ پر تھا، آیت کا بھول جانا یقیناً بہت بڑا گناہ ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابت حدیث تک منع فرمادی تھی۔ حالانکہ حدیث نبوی بھی وہی میں شامل ہے مگر اس کا درجہ قرآن کے بعد آتا ہے۔

بندۂ حقیر کی یہ راستہ ہے کہ احادیث نبویہ پر غور کیا جاسے تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں ظاہری اور تلوہی دونوں قسم کے معنی ملا جوتے ہیں اور اولیٰ اور افضل یہی ہوتا ہے کہ ظاہری الفاظ اور باطنی معنی دونوں پر عمل کیا جاسے مثال کے

(بقیہ ما شیخ اگلے صفحہ پر)

گئے ہوں یعنی اس کے لفظ بھول گئے ہوں خواہ اس آیت پر وہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ حدیث تو صرف ان لوگوں کے متعلق ہے جن کے پاس قرآن پہنچا مگر انہوں نے بے رنجی برقی اور اپنے آپ کو اس کے نور سے محروم رکھا اور اس نور کے بدلے میں ظلمت کو اختیار کیا اس طرح کہ اس نے جس امر حق کا قرآن میں ذکر ہے اُسے چھوڑ کر گمراہی کی تابعداری کی حالانکہ گمراہی وہ ظلمت ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت میں اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا حال تھا۔ پس یہ حدیث انہی کے بارہ میں وارد ہوئی، انہی پر پوری اترتی ہے اور اس کا اشارہ بھی انہی کی طرف ہے کیونکہ بظاہر تو ان کا شمار اُمتِ اجابت میں ہے جو خاص اُمتِ خیال کی جاتی ہے اور اس اُمت میں منافقت اور باطنی کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔

میں نے عرض کیا جس نورِ قرآن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ کونسا نور ہے؟
 فرمایا: قرآن میں تین قسم کے نور ہیں۔ پہلا اللہ کی طرف ہدایت کا نور دوسرا احکام کی تعمیل کا نور اور تیسرا نواہی سے پرہیز کرنے کا نور۔ لہذا جو شخص اپنی ذات میں ان تینوں نوروں کو داخل نہ ہونے دے، حالانکہ وہ انہیں سن رہا ہے تو اس حدیث سے وہی شخص مراد ہے۔
 حضرت نے فرمایا کہ آیت صادق آتی ہے نغی آیت پر بھی جس کے ساتھ حفظ اور تلاوت کا تعلق ہے اور معنی پر بھی جس کا تعلق عمل اور اطاعت کے ساتھ ہے اور اسی دوسری قسم میں تین نور ہوتے ہیں اور حدیث مذکورہ میں یہی تینوں نور مراد ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک آیت اللہ کی طرف سے مومن کے پاس ایک دستاویز ہے جس میں اس کا حق لکھا ہوتا ہے اور حق والا اپنی دستاویز کو ضائع نہیں کیا کرتا اور اگر وہ اسے کھو لے یا کوتاہی کرے تو اس کا

(البقیۃ حاشیہ صفحہ سابقہ)

طور پر فضل الازدانی النادر کی حدیث میں ظاہری معنوں کی اتباع بھی ضروری ہے یعنی یہ کہ شواہد وغیرہ ثنوں سے نیچے نہ ہوا اور باطنی معنی میں بھی مجتہد وغیرہ سے اجتناب ہو۔ میں نے یہاں صرف اشارے ہی سے کام لیا ہے وہی کہتے ہیں کہ ترمذی نے اس حدیث کے متعلق محمد بن اسمعیل سے بات کی تو انہیں اس حدیث کا پتہ نہ تھا اور فرمایا کہ مطلب نے انس بن مالک سے حدیث نہیں سنی۔ پھر ان سے روایت کی؟ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲: ۹۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین میں دونوں باتیں پائی جاتی تھیں۔ نہ تو وہ آیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد یاد رکھتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے۔ اس لیے حدیث کے ظاہری الفاظ سے گریز نہیں ہو سکتا۔

حق ضائع ہو جائیگا اسی طرح آیت میں مومن کا حق ہے لہذا اگر آیت کو محفوظ رکھا اور اس کے حکم پر عمل کیا تو اللہ کے ہاں اس کا حق ثابت ہو اور جنت میں داخل ہونے کا حق دار محض راہبین اگر اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے اور اس سے ہنسی یا تحقیر بے طریقے میں بے رحمی برتے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا کہ جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہوگئی تو دوزخ نے کہا مجھے تو منکبر لوگوں پر مامور کیا گیا ہے جنت نے کہا کیا بات ہے کہ مجھ میں کمزور اور ادنیٰ درجے کے لوگوں کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ جنت نے تو گویا دوزخ کے غالب ہونے کا اعتراف کر لیا۔ کیونکہ وہ تو مثلیہ ترین سے مخصوص ہے اور جنت میں صرف کمزور لوگ داخل ہوں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ آخرت میں مکان کینوں کے حال کا تابع ہوگا۔ اگر کینیں منکبر اور مغرور ہوں گے تو ان کے بھی کچھ اوصاف مسکن میں سرایت کر جائیں گے اور اگر سائین متواضع اور منکسر المزاج ہوں گے تو ان کے بھی کچھ اوصاف مسکن میں سرایت کر جائیں گے اور ظاہر ہے کہ منکبر اور جابر لوگ جنہم میں جائیں گے اور متواضع اور منکسر المزاج لوگ جنتی ہوں گے لہذا دوزخ پر اس کے کینوں کے اوصاف ظاہر ہوئے اور جنت پر اس کے کینوں کے۔ پس بظاہر تو بحث اور تکرار جنت اور دوزخ کے درمیان ہوتی مگر مقصد اصل دوزخیوں اور جنتیوں کے باطن کا اظہار ہے اسی لیے دوزخ نے اپنی دلیل میں اس چیز کا ذکر کیا جس میں مغرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے اور جنت نے اپنی دلیل میں اس چیز کا ذکر کیا جس میں تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس بحث میں جنت دوزخ پر غالب آئی کیونکہ اس کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جنت نے کہا کہ اللہ کے سامنے تواضع کرنے والے عاجز ہی کرنے جانتے اور اللہ کو پہچاننے والے مجھ میں داخل ہوں گے اور دوزخ نے کہا مجھ میں صرف منکبر، جابر اور وہ لوگ داخل ہوں گے جنہیں اپنے غیب کا علم نہیں اور جنہیں اللہ کی بارگاہ اور استائے رحمت سے نکال دیا گیا ہے مختصر یہ کہ گویا جنت نے کہا کہ مجھ میں صرف اللہ کے حبیب داخل ہوں گے اور گویا کہ دوزخ نے یوں کہا کہ مجھ میں صرف خدا کے دشمن داخل ہوں گے۔

میں نے عرض کیا کہ یہ تو نہایت عمدہ جواب ہے اور اسی سے مذکورہ بالا اشکال رفع ہو جاتا ہے نیز ایک اور اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے انبیاء، رسول، ملائکہ اور اللہ کے مومنین بندے مجھ میں داخل ہوں گے تاکہ دوزخ کے خلاف اس کے پاس یہ

ایک بھاری حجت ہوتی۔ اُسے کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو شکست خوردہ ظاہر کیا اور یوں کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھ میں صرف کمزور اور ادنیٰ لوگ ہی داخل ہوں گے اور اس نے انبیاء و رسل علیہ السلام کا جو سب سے اشراف اور افضل ہیں ذکر نہیں کیا کیونکہ دراصل اس کا مقصد یہی تھا۔ یوں سمجھ کر اس نے یہ الفاظ درحقیقت بولے ہیں مگر مذکورہ بالا صورت میں جو کلام اس نے کیا ہے وہ محض اس توابع اور انکساری کے اظہار کے لیے کی ہے جو اہل جنت کے دلوں میں پایا جاتا ہے چنانچہ ہر نبی اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے سے زیادہ محتاج خیال نہیں کرنا۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور اور اللہ کے محتاج سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۱۔ سوال میں نے حضرت سے اس حدیث کی نسبت پوچھا کہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں جب جبرئیل کچھ مدت وحی لے کر نہ آتے تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو پھینک دینے کا ارادہ کرتے اور یہ جبرئیل علیہ السلام کی ملاقات کے شوق میں کرتے اس پر جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور کہتے آپ رب العالمین کے رسول ہیں: اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہوتی۔

۱۲۔ جواب حضرت نے فرمایا ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ اس نے ابتدائے سلوک میں ایک دن کے اندر نوے مرتبہ گھر کی چھت سے اپنے آپ کو نیچے پھینکا مگر اس سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی اور ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی اپنے بستر پر لیٹ رہا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی حالتوں میں روح کو فائز پر غلبہ ہوتا ہے اور تمام کائنات روح کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ چنانچہ روح ہوا پر اسی طرح چار زانو بیٹھ جاتی ہے جس طرح کہ زمین پر اور ہوا میں اسی طرح لیٹ جاتی ہے جس طرح کہ ایک آدمی اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور اس کے نزدیک بے ضرر ہونے میں پتھر، ریشم، اُون اور پانی سب برابر ہیں۔ لہذا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا بھی دیتے تو اس میں انہیں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوتی چرما کی ہلاکت۔ لہذا اس کے عزم کرنے میں آپ پر کوئی نقص لازم نہیں آتا۔

۱۳۔ متوقف کتاب کتنا ہے کہ ہم اہل حال لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان پر حالت وجد طاری ہوتی ہے تو پورے زور سے اپنا سر دیوار سے مارتے ہیں اور انہیں خراش تک نہیں آتی۔ سبحان اللہ حضرت نے کیسے کیسے معارف و نکات بیان کر دیے ہیں۔

۱۴۔ متوقف کتاب کتنا ہے (حضرت نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے نوے بار اپنے آپ کو پھینکا وہ خود حضرت ممدوح ہی تھے۔ میں نے حضرت ہی کی زبانی یہ بات سنی تھی جس وقت آپ اس سوال کا جواب دے رہے تھے۔

حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گرانے سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ اس سے ان کا اضطراب رنج ہوتا ہے، صرف طبیعت کے تقاضے اور عادت کے مطابق وہ یہ کام کر جاتے ہیں جس طرح کہ ایک شخص زمین میں کھونٹا گاڑتے وقت مدد کی خاطر آواز سے مدد دیتا ہے جو آہ کی سی ہوتی ہے، حالانکہ اُسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا مگر طبیعت کے تقاضے کے مطابق یہ کر جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۲- سوال میں نے حضرت سے اس حدیث کا مطلب پوچھا کہ محشر میں اللہ تعالیٰ مومنین کے سامنے ایسی صورت میں آئیں گے جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے تو وہ اس سے پناہ چاہیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہ آئے گا اور وہ جب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ ایسی صورت میں آئیں گے کہ وہ اسے پہچان لیں گے اور فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔

اس پہلی اور دوسری صورت سے کیا مراد ہے کیونکہ ابن العربی التامیؒ اس رسلے میں جو انہوں نے فخر الدینؒ کو لکھا تھا فرماتے ہیں کہ اس معاملے کو اولیاء اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

جواب حضرت نے فرمایا کہ صورت سے مراد حالت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی دو حالتیں ہیں ایک حالت

۱۔ ابن العربی: ان کے حالات کے لیے ملاحظہ فرمادیا چوکتاب ہذا۔

۲۔ فخر الدین: بیان مراد فخر الدین رازی سے ہے جن کی ذماتہ ۱۳۰۰ھ بمقام ۱۳۰۰ھ میں ہوئی، مشہور مفسر اور فلسفی گورے ہیں۔ یہ طویل رسالہ جمعی ابن العربی نے فخر الدین رازی کو لکھا تھا اس کا ذکر امام عبدالوہاب شعالی نے نواح الانوار جلد ۱ ص ۱۰ پر کیا ہے۔ کشف الغنوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔

۳۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ہر لحظہ بدلتی رہتی ہے کبھی تمہاری شان ہے اور کبھی رحمانی، جیسا کہ فرمایا کَلَّا لِيَوْمٍ تَكُونُ فِي شَأْنٍ مگر قیامت کے دن یہ شان الوہیت نمایاں طور پر ظاہر ہوگی۔ چنانچہ اس دن مختلف احوال و اطوار ہوں گے تمہاری و جاری کی شان کا جب مظاہرہ ہوگا تو لوگ تمہارا نہیں گے لیکن ابراہیم پر اس سے کوئی خوف و ہراس ظاہری نہ ہوگا۔ وہ صرف اپنے رب سے جسے وہ غفور و رحیم کے طور پر جانتے رہے ہیں پناہ کے طالب ہوں گے، تاکہ وہ انہیں اس ہول سے نجات دلائے، جیسا کہ دعائیں آیا ہے کہ لَا مَلْجَأَ دَلَّا مَنجَأًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ دُعَايَا! تیرے سوا نہ تو کوئی جانتے پناہ ہے اور نہ کہیں اور جاگ کر جاسکتے ہیں اس کے بعد شان رحیم کا اظہار ہوگا جو مومنین کے لیے غمزدگی اور وہ اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔

میں یعنی پہلی حالت میں مومن اسے پہچان نہ سکیں گے اور دوسری حالت میں مومن اسے پہچان سکیں گے کیونکہ جب کوئی اپنے درست سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے کلام کے ساتھ اس قسم کا کوئی نور نہیں نکلتا بلکہ وہ مہربانی وغیرہ سے عاری ہوتا ہے اور یہ ایک عام بات ہے جسے ہر شخص جانتا ہے۔ کیونکہ جب دوست دوست سے کلام کرتا ہے تو تو دیکھے گا کہ وہ اس سے نرمی سے پیش آئے گا اور اس کا لہجہ مہربانی اور پیار کا لہجہ ہوگا اور اس سے ہر طرح کی سترت کا اظہار کرے گا اور جب دشمن سے ہم کلام ہوگا تو اس کے کلام میں انقباض اور ترشروی ہوگی جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ساری اُمت کو خطاب کیا جس میں اس کے دوست یعنی مومن اور دشمن یعنی منافقین سب شامل تھے۔ اس لیے اس حالت میں وہ انوار نہ نکلتے جن کو مومن اپنے رب کے کلام میں پایا کرتے تھے اور چونکہ یہ انوار ان کی ذات اور روح میں پائے جاتے تھے اور دنیا ہی میں اللہ نے یہ انوار ان کو عطا فرماتے تھے، اس لیے وہ انہیں پہچانتے تھے، اسی لیے جب انہوں نے پہلی صورت میں خطاب سنا تو انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی اور کہا کہ یہ تو ہمارا رب نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تو ایک خاص علامت ہے اور یہ علامت وہی انوار ہیں جو اس کے خطاب میں پائے جاتے ہیں۔ جب ان کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ صرف مومنین سے خاص طور پر مخاطب ہوں گے اور اس خطاب کے ساتھ وہ سابقہ انوار جن سے وہ مانوس تھے پلٹے جائیں گے۔ لہذا جب یہ انوار ان پر برسیں گے اور انہیں ان کا علم ہو جائیگا تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کا جلوہ ہے تو وہ سجدے میں گر پڑیں گے اور یہ دوسری حالت وہی حالت ہوگی جس سے وہ پہلے سے مانوس ہوں گے، پہلی صورت میں چونکہ خطاب سب کو کیا گیا تھا جس میں دشمن بھی شامل ہیں، اس لیے اس میں انوار کا نزول نہیں ہوا، مگر دوسری صورت میں دشمنوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور صرف دوستوں سے خطاب ہوا لہذا اس خطاب کے ساتھ وہ انوار نکلے جن کا مشاہدہ وہ اپنی ذات میں کیا کرتے تھے اور جس کے اسرار اپنے ظاہر و باطن میں وہ دیکھا کرتے تھے۔

میں نے عرض کیا کہ ان مومنین سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہلی حالت میں نہیں پہچانا کون لوگ مراد ہیں؟ کیا تمام مومنین (جن میں خواص بھی شامل ہیں) یا محض عوام؟
 حضرت نے فرمایا ان سے صرف عوام مراد ہیں۔ کیونکہ خواص تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ کیا پہلا خطاب سب مومنین کے لیے ہو گا یا محض عوام کے لیے فرمایا صرف عوام کے لیے ہوگا۔ قیامت کے دن تو ساری باتیں خرقی عادت ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک شخص

سے جو دوسرے کی گود میں اپنا سر کرے ہو گا کلام فرمائیں گے تو وہی شخص جس نے اپنا سر گود میں رکھا ہو گا اس کلام کو سنے گا۔ دوسرا نہ سن سکے گا۔ مختصر یہ ہے کہ جس سے کلام کرنا مقصود ہو گا وہی سنے گا اور دوسرے پر پردہ ڈال دیا جائے گا خواہ وہ سننے والے سے کتنا ہی قریب کیوں نہ نظر آو۔

(موتلف کتاب ہے) کہ ابن العربی نے رسالہ مذکورہ میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ عارفین پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ناواقف نہ ہوں گے صرف مجاہدین ہی ناواقف رہیں گے۔

یہ کلام نہایت عمدہ اور انتہائی لطیف ہے اس میں شیخ نے عمدہ معنی ذکر کر دیے جس سے نثر عقل انکار کرے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو صورت، آنے، جانے سے بھی منزہ قرار دیا ہے کیونکہ آپکی بیان کردہ تفسیر کے مطابق نہ کوئی آنا ہے نہ جانا اور نہ حق تعالیٰ کی کوئی شکل ہے۔

مذکورہ بالا حدیث میں خدا کی صورت کے متعلق جو کچھ امام شعرانی نے اپنی کتاب کشف المصابیح عن وجوب اشئلة النجان میں لکھا ہے اس پر کسی ایک اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ لہذا اس کے مطالعہ کنندہ کو اس قسم کے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی شرح میں اسناد ابن نورک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے قریب قریب وہی تاویل بیان کی ہے جو شیخ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضرت کے مرتبہ اور معرفت الہیہ میں ان کی بزرگی کا پتہ ابن نورک کے کلام کے مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ نَفَعَنَا اللهُ بِهِ - آمین۔

۱۳۔ سوال | میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا اِنَّ قَلْبَ الْعَبْدِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ (بندے کا دل تصرفات خداوندی میں سے دو تصرف کے درمیان ہے۔)

۱۔ امام شعرانی: عبد الوہاب شعرانی سوچوں صدی عیسوی کے شروع میں پیدا ہوئے اور ۲۵۰ھ میں وفات پائی۔ اپنے زمانہ کے بہت بڑے اور مشہور صوفی گزرے ہیں ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے لطائف المنن، لواقح الانوار، طبقات الاخيار اور رسالة الانوار القدسية تی بیان آداب العبودية زياده مشہور ہیں۔

۲۔ ابن نورک: امام ابو بکر محمد بن حسن نیشاپوری شافعی متون ۱۱۲ھ ان کا ذکر پچھلے ہی آچکا ہے۔

۳۔ مشکوٰۃ باب الايمان بالله رقم ۱۱۲۱ میں یہ حدیث یوں دی ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ بَنِي آدَمَ حُلَاهَا بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبِ وَاَحَدٍ يَبْصُرُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ (رواه مسلم)

جواب حضرت نے فرمایا کہ انگلی سے مراد معنوی انگلی ہے یعنی تصرف جو انگلی کے ذریعہ ہوا کرتا ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا دل تصرفاتِ خداوندی میں سے دو تصرف کے درمیان ہے میں نے عرض کیا کہ دو تصرف سے کیا مراد ہے۔

فرمایا: ایک مقضائے ذات اور دوسرا مقضائے روح۔ کیونکہ ذات مٹی سے بنی ہے لہذا خواہشات کی طرف مائل ہوتی ہے اور روح نور سے بنی ہے، لہذا یہ حقائق اور معارفِ کلین مائل ہوتی ہے اور ان دونوں میں ہمیشہ مخالفت اور تصادم رہتا ہے۔

میں نے سوال کیا کہ دونوں میں غالب کون ہے؟

فرمایا: روح کا تصرف حرکات میں ہوتا ہے اور ذات کا تصرف اسرار میں چلتا ہے لہذا حرکت کے اعتبار سے روح غالب رہتی ہے اور اپنے ہر خصوصیت کے اعتبار سے ذات غالب رہتی ہے، اسی لیے شکر گزار بندے کم ہیں ان کی مثال چمکی کے دو پالٹوں کی سی ہے۔ روح کی مثال اوپر دالے پاٹ کی ہے کیونکہ وہی حرکت کرتا ہے اور ذات نیچے پاٹ کی طرح ہے کہ اندرونی سوزش و دشواری اسی کا کام ہے اوپر کے پاٹ کی مثال ایسی ہے جیسی کہ دیکھی کے اوپر کی چینی بیرونی طور پر دیکھی پر اثر کرتی ہے کہ بھاپ روک کر کھانا پکاتی ہے اور دیکھی اندرونی طور پر دیکھی کی حرارت سے یہ گرم اور بے قرار ہوتی ہے،

آعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَرْبِ الشَّيْطَانِ وَنُصْرَةِ الْمُقْضَاءِ (خدا ہمیں بدبختی کی مذلت اور قضا سے بچائے)

میں نے عرض کیا کہ علمائے تو ان دونوں تصرفوں کی تفسیر فرشتے کی تحریک اور شیطان کی تحریک سے کی ہے۔

فرمایا یہ فرشتہ اور شیطان تو دونوں عارضی اور تابع ہیں۔ اصل وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، کیونکہ ہر ذات خواہ پاک ہو یا ناپاک اس کے لیے خواطر (خیالات و وساوس) کا ہونا ضروری ہے یہی خواطر اس کی نجات یا تباہی کا سبب بنتے ہیں اور فرشتہ اور شیطان دونوں ان خواطر کے تابع ہیں، لہذا اگر خواطر اچھے ہوں گے تو فرشتہ اس کے پیچھے ہوئے گا اور وہ شخص اچھے کام کرے گا اور اگر خواطر پسندیدہ ہوں گے تو شیطان ساتھ ہوئے گا اور وہ انسان ان وساوسِ شیطان کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا کیونکہ ہر خاطر (بات جو دل میں آتی ہے) اس کا تعلق ذات سے ہے اور وہ ذات کا راز ہوتا ہے۔ اگر خاطر پاک ہوگا تو ذات بھی پاک ہوگی ورنہ نہیں۔ محسوسات میں اس کی مثال یوں ہے کہ ایک سیرگیوں لے لو۔ سیر بھر جو، سیر بھر چننا اور سیر بھر باقلا اور علیحدہ علیحدہ پیس لو، ان کا

کھانا بنا لو، پھر ان کو کڑھائی میں ڈال کر جلاد اور خور سے دیکھو تو ہر کھانے کی بھاپ دوسرے سے جدا ہوگی اور وہ بھاپ اپنی اصل کا پتہ دے رہی ہوگی، یہی حال خواطر کا ہے کہ ان کا تعلق ذات کیساتھ وہی ہے جو بچہ پکا ان کھانوں سے ہے، یہی خواطر بہت اہم چیز ہیں اور انہی پر نجات و ہلاکت کا دار و مدار ہے اور فرشتہ اور شیطان دونوں ان خواطر کے تابع ہیں چنانچہ بہت سے خواطر انسان کو طہیت تک پہنچا دیتے اور بہت سے اسفل سافلین تک۔ اچھے خواطر روح کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں اور روحیت خواطر ذاتِ انسانی اور خواہشاتِ نفسانی کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۴۔ سوال میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا کہ حجرِ اسود دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔

جواب حضرت نے فرمایا یہ تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ جو شخص شاہی حفاظت و پناہ میں آنا چاہتا ہے وہ جلدی کرتا ہے اور اس کا دایاں ہاتھ جوتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کی رحمت اور حفاظت میں آنا چاہے اسے حجرِ اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اس کا درجہ اللہ کے ہاں وہی ہے جو بادشاہ کے دائیں ہاتھ کا ہے۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ امام غزالیؒ نے بھی حرف بحرف یہی لکھا ہے جو چاہے کتاب التفرویح دیکھے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے مگر علماء کے نزدیک اصبع (انگلی) سے مراد قبضہ قدرت ہے چنانچہ عربی زبان میں ینا کا لفظ بھی جس کے فعلی معنی ہاتھ کے ہیں، قبضہ اور قدرت کے معنوں میں آتا ہے اور قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر ینا کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ اس حدیث کا مفہوم یوں ہوا کہ انسانوں کے دل خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں جدرہ چاہتا ہے، پھیر دیتا ہے اس لیے دعاؤں میں یوں پڑھا جاتا ہے، **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ** الخ، **اللَّهُمَّ قَلْبَ قَلْبِي** اَبْلَيْتَ وغیرہ۔ مزید برآں قرآن مجید کی یہ آیت **يَعْبُدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَّا مَسْرُوبًا** مستقیم بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح تمام وہ آیات جن میں ہدایت و گمراہی کو خدا کی طرف سے بتلایا گیا ہے، تمام اسی پر دال ہیں کہ تلوین بنی آدم اللہ کے قبضہ میں ہیں انہیں جدرہ چاہے پھیر دے۔ ۱۷

سوال ۱۵

میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا یُسْتَبْرَأُ بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَيْفِ شَيْءٍ نَسِيْدًا بِمَحْمُودِيَّةِ مَوْتِ كَوَيْفِ مَيْدَةِ كَيْفِ صُوْرَةِ مِيْلَا مِيْلَا مِيْلَا

اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا

فرمایا یہ حدیث صحیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکلے ہے اور اس سے مراد فرشتہ ہے جو مینڈھے کی شکل میں ہوگا کہ اسے اہل جنت کی نعمت اور اہل دوزخ کے عذاب میں اٹھانے کی خاطر ذبح کیا جائے گا اور فرشتوں کی سب سے بڑی مراد وہی چیز ہے کیونکہ وہ سجدے میں گر کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں کے لیے نعمت اور ان پر نزولِ رحمت کا سبب بنا اور فرشتہ ہی مومن کے حق کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے حدیث مذکور کی یہ تاویل اس لیے کی ہے کہ موت دوسٹوں کا ایک دوسرے سے بچھڑنے کا نام ہے۔ چنانچہ ذاتِ توہمی کی طرف لوٹ جاتی ہے اور روح عالمِ ارواح کو لہذا موت اس اتصال اور اجتماع کے عدم کا نام ہے جو ان کے درمیان تھا۔

حضرت نے فرمایا کہ فرشتہ مینڈھے کی شکل میں ذبح ہونا چونکہ بصیرت سے نظر آ رہا ہے لہذا اس حدیث کو اسی پر معمول کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہو چکیں گے وہ بالخصوص پہلے دن کی تکالیف خاص طور پر مرنے کی تکلیف کا آپس میں تذکرہ کریں گے اسی لیے انعام فرمانے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اسکو مینڈھے کی شکلی میں لا کر ذبح کیا جائے گا اور درحقیقت جس کو ذبح کیا جائے گا وہ فرشتہ ہوگا۔

کنکریوں کی تسبیح، تنہ بھجور کے رونے
میں نے حضرت کو ان احادیث کے متعلق جن میں کنکریوں
کے تسبیح کرنے، بھجور کے تنکے سسکیاں لینے، پتھر کے
سلام کرنے اور رحمت کے سجدہ کرنے وغیرہ وغیرہ

غیر معجزات کے متعلق حضرت کا بیان

۱۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب البدن ورد المسافر فی امور الآخرة طبع لاہور ۱۹۱۱ء پر فرماتے ہیں کہ موت تو ایک معجزی چیز اور عرض ہے اور عرض کا کوئی جسم نہیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے کہیم تزدانی نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے متعلق سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے کہ اس حدیث کے متعلق بحث نہ کریں، اس پر جو کاتوں ایمان رکھیں اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیں مگر ایک گروہ کا کہنا ہے کہ موت تو ایک جسم ہے عرض نہیں ہے اور موت کو مینڈھے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ حیات کو گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یَخْلُقُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةَ (غدا تو وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی جواب درست ہے۔

معجزات کا ذکر آیا ہے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ ان کی روزمرہ کی تسبیح اور کلام تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حاضرین سے صرف پردہ اٹھا دینے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ بھی ان کی تسبیح اور کلام کو سُن لیں۔

میں نے عرض کیا کہ کیا ان اشیاء میں بھی حیات اور روح ہے؟ فرمایا نہیں لیکن تمام مخلوقات خواہ بولنے والی ہو خواہ خاموش، جس وقت بھی اس سے خالق کی بابت سوال کیا جائے گا تو وہ واضح الفاظ میں کہے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس مخلوقات میں یہ امتیاز کہ ان میں بعض ناطق ہیں بعض صامت اور بعض جماد، صرف مخلوقات کے اعتبار سے ہے، تاکہ ایک دوسرے سے ان میں امتیاز ہو کہ درنہاں تک ان کی نسبت اللہ سے ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کیونکہ جمادات کے دو پہلو ہیں۔ ایک رُخ خالق کی طرف اور اس میں وہ اللہ سے واقف، اللہ کے مطیع اور اس کے عبادت گزار ہیں اور دوسرا رُخ مخلوق کی طرف ہے اور اس میں نہ کچھ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسی رُخ کو دُور کرنے کی درخواست کی تھی، تاکہ حاضرین کے لیے دوسرا پہلو جو اللہ کی طرف ہوتا ہے ظاہر ہو جائے اور اسی پہلو کے اعتبار سے جس میں ان کی توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي** یعنی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتی ہے۔

حضرت داؤد اور اسے قسم کا جواب حضرت نے اس قسم کے متعلق دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور مینڈک کے درمیان واقع ہوا۔ اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مینڈک کو دیکھا کہ عمر بھر تسبیح پڑھتا رہا تھا اور ایک لکھ کے لیے بھی خاموش نہ ہوا تھا تب جا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس حالت کو جسے وہ کثیر سمجھ رہے تھے بہت تھوڑا سمجھا۔

حضرت نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مینڈک کے اس رُخ کا مشاہدہ کیا جو حق سبحانہ کی طرف تھا اور یہی اس کی باطنی حالت ہے کہ اس میں تسبیح متواتر جاری رہتی ہے اور اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں پڑتا۔

محمد لہواج اور مچھلیوں کا قصہ۔ اسی قسم کی وہ حکایت ہے جس میں محمد لہواج کا قصہ بیان کیا تھا۔ حضرت نے حسب عادت تقریر کی ایک تمہیداً مٹائی۔

اور فرمایا کہ زمین کو بھی ایک علم عطا کیا گیا ہے جسے وہ اٹھاتے ہوتے ہے اور آگاہ بھی ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح ایک انسان قرآن مجید کا حامل اور اس سے آگاہ ہوتا ہے اسی طرح جمادات کی ہر مخلوق کو ایک علم عطا کیا گیا ہے جسے وہ اٹھاتے ہوتے ہے۔

میں نے عرض کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں عقل اور علم ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو

دراصل جمادات ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ وہ تو ہماری نگاہ میں جمادات ہے، لیکن خالق کی نسبت کے اعتبار سے تو وہ عارف ہے اور فرمایا کہ مخلوق خواہ کسی قسم کی ہر کسی حالت میں یہ کہنے سے خالی نہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور یہ حالت تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہے اسی طرح ہر قسم کی مخلوق سبحانہ کے سامنے عاجز کرنے، اس سے ڈرنے اور اس کے وہ بے سے خوف کھانے سے خالی نہیں، لیکن لوگ چونکہ زمین اور دیگر جمادات کی اصلی حالت سے واقف نہیں ہوتے اس لیے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے جان چیز پر چل رہے ہیں اور روح چیز پر آتے جاتے ہیں اور اسی عدم واقفیت نے انہیں تباہ کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو زمین کی اصلی حالت کا پتہ چل جاتے تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بھی زمین پر اللہ کی نافرمانی کر سکے۔

حضرت نے فرمایا کہ میں فتح نصیب ہونے سے پہلے حضرت محمد لہو و جہ کے ساتھ تھا اور حق تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ خولان کے علاقے میں سخوند کے چشمے پر گئے تاکہ وہاں اس نخلستان سے جو علی بن حرزیم کے روضہ پر وقف تھا، خام کھجوریں توڑیں ہمارا گزرنا اس کے دروازوں میں سے باب الفتوح سے باہر ابن عمر کے گھر سے ہوا اور وہاں ایک چشمہ بتاتا تھا، میں نے کانٹا لے کر اس میں روٹی لگائی اور مچھلی کا شکار کرنا چاہا اور مچھلیاں وہاں بہت تھیں۔ شیخ محمد لہو و جہ نے منع بھی فرمایا مگر میں نے قسم کھالی کہ ضرور شکار کر دوں گا چنانچہ وہ میرے ساتھ چشمہ پر آئے اور میں نے کانٹا ڈالا۔ اصل پانی کے قریب ایک بڑا پتھر تھا جس میں سے میں نے اللہ! اللہ! کی آواز آنی سنی۔ ابھی اس طرف نگاہ اٹھی ہی تھی کہ ہر پتھر نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، پھر سواتے آں مچھلی کے جس نے کانٹے کی روٹی کھاتی تھی، یہی پکارنا شروع کر دیا۔ اس اللہ! اللہ! کی پکار کا مطلب یہ تھا کہ اے شکار میں مشغول ہونے والے کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟

حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر اس قدر خوف و رعب طاری ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ اسکے مقابلے میں مجھے رسی میں باندھ کر ایک بلند جگہ پر اٹھا دیا جاتے اور ایک کھمبے پر کڑی میں لٹکا دیا جائے

گر اس خوف سے نجات مل جائے۔

میں نے عرض کیا: آپ کو اس قدر سخت خوف کیوں ہوا؟
 فرمایا: اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص نے نہ کبھی بیل دیکھا اور نہ سنا ہوا، پھر وہ آنکھیں مل کر
 دفعۃً کھولے اور دیکھے کہ لاتعداد بیلوں کے سامنے کھڑا ہوں تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟
 میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف جو آپ پر طاری ہوا یہ محض خرق عادت امر کے
 مشابہ سے ہوا؟

فرمایا: ہاں۔ اس خرق عادت معاملے کے مشابہ سے یہ خوف لاحق ہوا۔

میں نے عرض کیا: آپ نے ان کا یہ خارق عادت کلام عربی زبان میں سنا تھا یا جمادات کی زبان

میں؟

فرمایا: جمادات کی زبان میں۔ ان کی اپنی زبانیں اور بولیاں ہیں جو ان کی ذات اور جمادیت کے
 لائق ہے اور میں نے جو اسے سنا ہے تو تمام جسم سے سنا ہے نہ صرف ان کانوں سے جو سر کے اندر ہیں،
 پھر فرمایا کہ دل کو اس قسم کا مشاہدہ ابتدائی حالت میں کرایا جاتا ہے ورنہ بعد میں تو وہ اس فعل کو اللہ
 کی طرف سے دیکھتا ہے اور اسے یوں نظر آتا ہے کہ خالق سبحانہ نے ان میں کلام اور تسبیح وغیرہ پیدا
 کر دی ہے اور یہ خود بمنزلہ خالی برتنوں اور محض تصویروں کے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ یہ مشاہدہ تو جمادات کے ساتھ مخصوص نہیں کیونکہ یہ تو انسان وغیرہ ذوی العقول

میں بھی ہو سکتا ہے۔

فرمایا: ہاں بلا امتیاز سب ہی چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ جمادات
 اپنے خالق کو پہچانتی ہے اسے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عالم زمین و آسمان سے باہر نکل گیا ہو اور اس سے
 اتنا دور نکل گیا ہو کہ زمین و آسمان اس کے سامنے ایک گیند کی مانند ہوں پھر وہ ان کی طرف اس قوی
 اور ہر چیز کو چھٹا کر نکل جانے والی نگاہ سے دیکھے جو آج کل میرے خیال میں تین شخصوں کے سوا کسی
 کو حاصل نہیں، تو اسے یہ تمام امور آنکھوں کے سامنے دکھائی دیں گے اور اسے جمادات کی ہر مخلوق
 یا تو سجدے میں پڑی ہوئی یا رکوع کی حالت میں اللہ کے خوف سے سرنگوں دکھائی دے گی اور سب
 سے پہلے تو اسے خود زمین بھی رکوع کی حالت میں دکھائی دے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت نے فرمایا کہ ایک دن میں باب الفتوح سے باہر سیدی احمد الیمینیؒ کے مزار کے پاس ٹیٹوں
 کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ سارے پتھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا اور سب درخت

اور سنیاں اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ اس کے سنتے سے قریب تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے ایک پتھر کی آواز کو کان لگا کر سنا تو مجھے اس سے مختلف آوازیں آرہی تھیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ کئی پتھروں سے مرکب ہو کر ایک پتھر بنا ہے اسی لیے اس میں سے مختلف آوازیں آتی تھیں۔

(مؤلف کتاب کہتا ہے کہ) یہ واقعات حضرت کو فتح ہونے کے ابتدائی زمانے میں پیش آتے تھے اور اس کے قریب وہ تذکرہ ہے جو آپ نے بے زبان جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ایک میل جب دوسرے میل کو دیکھتا ہے تو دن بھر میں جو کچھ پیش آیا ہے وہ اس سے ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھاس کھاتی اور فلاں فلاں پانی پیا اور ابھی میرے دل میں فلاں فلاں بات کرنے کا خیال باقی ہے اور دوسرا میل بھی اسی طرح اس کو جواب دیتا ہے اور دونوں اللہ کے حکم سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہماری گفتگو میں حروف اور فوارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی گفتگو میں بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اور اس میں الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں مگر یہ ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہی حال تمام حیوانات، درختوں اور پتھروں کے کلام کا ہے جیسا کہ ان سے ہمارے کلام کی سماعت جو فوارج اور حروف تہجی سے مرکب ہوتا ہے، پوشیدہ رکھی گئی ہے اور وہ اس سے سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سن سکتے، ہاں جس شخص کو فتح نصیب ہو وہ ان کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا بھی ہے اور الگ الگ فقروں کے ٹکڑوں کو پہچانتا ہے اور یہ سمجھنا روح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور روح مقاصد اور اغراض کو قبل اس کے کہ ان کو زبان سے ظاہر کیا جائے پہچانتی ہے اور اگر تو نے ایک علمی صاحب فتح کو ایک عربی صاحب فتح سے باتیں کرتے نہیں دیکھا کہ دونوں دن بھر آپس میں باتیں کرتے رہیں، ایک تو عربی زبان میں بات کرتا ہو اور دوسرا عربی میں جواب دیتا ہو، تو سمجھ لے تو نے کچھ نہیں دیکھا۔

میں نے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بسا اوقات قضاہ حاجت کی غرض سے بیت الخلاء کو جاتا اور جب پانی کو ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے سنتا تو حاجت۔ رفع کیے بغیر واپس چلا آتا۔

۱۲۔ جمادات نباتات وغیرہ کی تسبیح کے پوشیدہ رکھنے کا راز یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اللہ کے نام کی یاد دہانی ہو جائے۔ پانی جب تک پاکیزہ ہے خواہ جاری ہو یا ساکن تسبیح پڑھنا رہتا ہے اور جو نہی کرنا پاک ہوا، تسبیح منقطع ہو گئی۔ اسی لیے حضرت قضاہ حاجت کے بغیر واپس آ جاتے کہ جو پانی ملہارت کے لیے جاتا ہے اس سے تسبیح کی آواز سنتے اور اسے پلیدہ کہہ کر اس کی تسبیح کو منقطع کرنا چاہتے تھے۔ یہی حال درخت کا ہے کہ پتے جب تک سرسبز ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، خشک ہوتے تو تسبیح بند ہو گئی۔ ۱۲۔

اور تعن کتاب کہتا ہے کہ معرفت لغات کے بیان میں اس کا کچھ تذکرہ کیا جا چکا ہے جہاں ہم نے اجزاء علم پر بحث کی ہے اور "خوف تام" میں بھی جو اجزاء نبوت میں سے ہے اس کا ذکر کیا ہے۔

سوال

میں نے حضرت سے بزار کی اس حدیث کے متعلق دریافت کیا جو حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت بیان فرمائیں اور یہ کہ آپ نے اسے کیسے سنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جیسے گرج اور کڑک کی آواز کہ فوراً دم نکال دے مگر ہونہایت شیریں، اگر کُسنی جائے وہی شمال اللہ کے کلام کی ہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ کیا آپ نے تانی کلام سے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تمہارے ساتھ صرف دس ہزار زبان کی قوت سے کلام کیا گیا ہے اور اگر تانی کلام سے بات کرتا تو اسی وقت تم گھیل جاتے۔

جواب

حضرت نے فرمایا: گرج اور کڑک کی آواز سے مراد خوف ہے جو انسان کو اس آواز کے سننے سے لاحق ہوتا ہے کیونکہ اس خوف کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی طرح جو شخص حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا ہے اُسے اس قدر خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے کہ تمام اجزاء بدن اس سے متاثر ہوتے ہیں حتیٰ کہ ذات انسانی کے ہر جوہر کو علیحدہ علیحدہ اس قدر خوف تام لاحق ہوتا ہے جتنا پورے انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ ہر رگ اور اس کا ہر جزو لرزتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھیل جائے۔ اور اعلیٰ حلاوت سے مراد وہ الطاف و رحمتیں اور انعامات ہیں جو موسیٰ کو اس وقت حاصل ہوئے۔ نیز وہ لذت مراد جو اس کلام ازلی کے سننے والے کی ہر رگ کو نصیب ہوا کرتی ہے اور آواز سے حقیقی آواز مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کا خیال کرنا محال ہے۔

اور یہ ارشاد کہ میں نے دس ہزار زبان کی قوت سے کلام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اتنے مدلولات سن لیے جن کو

لے بزار: بزار نام کے دو محدث گزرے ہیں۔ دونوں حافظ حدیث تھے اور دونوں نے حدیث کی کتاب لکھی، ایک ابراہیم بن احمد بن سلمہ نیشاپوری ہیں جو امام مسلم کے مسافر سے تھے ان کی وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی انھوں نے صحیح مسلم کی طرز میں حدیث کی کتاب لکھی۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۹)

دوسرے بزار احمد بن عمرو بن عبد اللہ بن بصری ہیں۔ انھوں نے مستدرک معنی تالیف کی، ان کی وفات ۲۹۱ھ میں ہوئی۔

اگر ہزار زبانیں ایک لفظ کے اندر ادا کرتیں تو ان کی مقدار ان مدلولات کلام الہی کے برابر ہوتی۔ یہ بعینہ ہی طرح ہے جس کا ذکر صاحب فتح دل کے بیان میں آئے گا کہ نہ مختلف آوازیں اس پر مخلوط ہوتی ہیں اور نہ ایک آواز دوسری آواز کے سنتے سے مانع ہوتی ہے (بلکہ وہ صاف صاف اور الگ سنائی دیتی ہیں) لہذا اگر دس ہزار زبانیں بھی فرض کر لی جاتیں کہ حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئی ہوں اور انہوں نے انہیں کان لگا کر سنا ہو اور ایک لفظ میں بغیر ترتیب اور تقدیم و تاخیر کے سمجھا ہو تو حدیث مذکور میں اسی شان کی طرف اشارہ سمجھنا چاہیے۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ سماعت روح کی تھی نہ ذات کی، کیونکہ روح کے علم میں کوئی ترتیب نہیں آتی چنانچہ جب روح کسی علم کی طرف متوجہ ہوتی ہے مثلاً سُبْحًا فَفَقَّ تَوْخِيحًا فَفَقَّ کے تمام مسائل ایک لفظ کے اندر اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی حال روح کی قرارت کا ہے۔ لہذا جب روح قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے گی تو اس کو تمام حروف کے ساتھ ایک لفظ میں صحیح منہارج ادا کر کے پڑھ جائے گی۔

میں نے حضرت سے یہ جواب ابتدائی زمانے میں سنا تھا واقعہ یوں ہوا کہ میں عین علوان کی مسجد میں درمشتور بیٹھے بیٹھا تھا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی اور میرے دل میں خیال آیا کاش اس وقت حضرت موجود ہوتے تو میں ان سے اس حدیث کے متعلق دریافت کرتا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ آپ تشریف لے آئے اور میرے سامنے بیٹھے، میں نے کتاب کھولی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو خواہش ہی کر رہا تھا کہ اس کتاب کی ایک حدیث کے متعلق آپ سے سوال کروں حضرت نے فرمایا کہ ہاں پوچھو میں جواب ہی کے لیے آیا ہوں چنانچہ میں نے حدیث پڑھی اور حضرت نے یہ جواب دیا: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ نَفَعْنَا بِعُلُوْمِهِ۔

۱۷۔ جبرئیل کا ایک سائل کی صورت
میں جبرئیل کے ایمان اور احسان کے متعلق سوال کرنے کا ذکر آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکوٰۃ باب الایمان

میں دیکھ کر جبرئیل کے چلے جانے کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو جو سوالات کر رہا تھا واپس لاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے ان کی تلاش کی مگر ان کا پتہ نہ لگا۔ تب حضرت نے فرمایا: یہ جبرئیل تھے اور وہ مجھ سے اس مرتبہ

۱۷۔ درمشتور: جلال الدین سیوطی متون ۱۹۱۵ء ص ۱۵۰ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے پورا نام اللہ المتشور فی التفسیر بالمعاشور ہے۔

کے سوا کبھی نہیں چھپ کے یعنی آپ کی بار میں انہیں نہ پہچان سکا۔ اس حدیث کے متعلق میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو آنحضرت پر جبرئیلؑ چھپے رہے اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے جسے صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو اس کی تشریح یوں ہے کہ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ حق میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ آپ کی ذات پاک مع اپنے تمامی تعلقات اور اجزاء و عروق کے اس عالم سے بے تعلق ہو کر نور حق سبحانہ میں محو ہو جاتی۔ چنانچہ اس طرح آپ کی ذات کا تعلق غیر اللہ سے کلی طور پر منقطع ہو جاتا مگر اس کے باوجود آپ کی ذات غلطی سے محفوظ ہوتی۔ اور حق کے سوا کوئی فعل صادر نہ ہوتا تھا اور نہ ہی صدق کے سوا کوئی بات زبان سے نکلتی چنانچہ جب فرشتے دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوئی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت کے سوا کوئی اور اس کی کیفیت کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ کہ اس حالت میں آپ کو ان کا شعور نہ ہو سکے گا تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جلدی کرتے اور حاضر خدمت ہو کر آپ سے ایمان کے متعلق سوال کرتے اور آپ کو اپنا مرشد بنا کر آپ سے ایمان اخذ کیا کرتے چنانچہ فرشتہ ایک بدوی کی شکل میں آکر عرض کرتا یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں ایمان لانے اور آپ کے سچے رسول ہونے کا اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں لہذا آپ مجھے سکھائیں کہ میں کس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں؟ چنانچہ آنحضرت اس کو تعلیم دیتے۔

میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب فرشتے ہونے کے باوجود آپ سے ایمان کی تعلیم لینے کی کیا ضرورت تھی؟

اس پر حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے لہذا جس نے بھی آپ سے ایمان اخذ کیا اور پھر اسے بدلانیں، اسے نہ پھسراؤ دیکھنی پڑے گی نہ دوزخ۔ اسی لیے فرشتے اس موقع کو غنیمت سمجھتے۔

میں نے عرض کیا کہ فرشتے کسی دوسرے وقت میں کیوں سوال نہیں کرتے تھے؟

فرمایا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصلی جس وادراک کی طرف لوٹ آتے اور فرشتوں کو اس کا پتہ پیل جانا اور وہ سمجھ جاتے کہ آپ ان کو پہچان گئے ہیں تو اس حالت میں وہ بدوی کی شکل نہ بنا سکتے تھے اور اس صورت میں ذات محمدی سے خاص نور اور مدد کے ساتھ جواب نہ نکالے گا۔

بزطاف اس حالت کے جب آپ حق سبحانہ کی طرف مستغرق ہوں اور آپ کی یہ حالت ہو کہ آپ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّهُ لَا يَسْتَعِينُهُ مَلَائِكَةُ مُقَرَّبُونَ وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ

شکل کے کلام کے سوا کچھ اور نہ سن سکتے ہوں تو اس حالت میں ان کی خواہش کے مطابق جواب نکالے گا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کیا فرشتوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں آپ اپنے حس و ادراک کی طرف لوٹ آتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس میں آپ حق تعالیٰ کی طرف جکل مستغرق ہیں۔

حضرت نے فرمایا یہ امر نہ تو فرشتوں پر مخفی رہ سکتا ہے اور نہ ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہو۔ واللہ اعلم۔

۱۸۔ حدیث مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ اَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ اَمِنْ عَلَيْهِ الْبِشْرُ میں نے حضرت کو اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے سنا کہ جو نبی بھی گذرا ہے اسے اس قدر معجزات عطا کئے گئے جس قدر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ مجھے عطا

ہوا ہے وہ ایک وحی ہے جس کی زہر روز تبادلت ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات ان کی اپنی ذات اور اس کے متعلقات جنس میں سے ہوتے تھے۔ چنانچہ ان انبیاء کو بعض معجزات کبرسنی میں عطا کیے جاتے اور بعض معجزات ایسے ہوتے جو بچپن ہی سے ان کی ذات کے ساتھ ترقی پاتے رہتے تا آنکہ کبرسنی میں ان کا ظہور ہوتا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اپنی ذات سے نہ تھا بلکہ حق سبحانہ کی طرف سے تھا اور اس کے نور اور شہادہ اور ہم کلامی سے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت کی ذات عقل، نفس، روح اور ستر میں اس قدر قوت تھی کہ اگر یہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر تقسیم کی جاتی تو بھی ان میں اس کے متحمل ہونے کی قوت نہ ہوتی۔ اسی لیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ خالص وحی ہے جس کی تبادلت کی جاتی ہے یعنی آپ کا معجزہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات جیسا نہیں ہے۔ اگرچہ جمیع انبیاء کے معجزات اتنے جلیل القدر اور رفیع الشان تھے کہ ان کے ذریعہ سے تمام کائنات کو مومن بنایا جاسکتا تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان تمام کے معجزات سے ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ معجزہ حق سبحانہ کی طرف سے ہے نہ

تھہ مگر چہ تمام الہامی کتابیں کلام الہی ہیں مگر ان الہامی کتابوں کو بطور معجزہ کے نازل نہیں کیا گیا۔ برخلاف قرآن مجید کے کہ یہ

کلام الہی ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ کے نازل ہوا ہے اسی لیے یہ معجزہ دیگر انبیاء کے معجزات سے جلی

عظما۔ مثلاً رسولی علیہ السلام کا عطا کا معجزہ کہ یہ ان کی ذات میں سے تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات

اپنی ذات میں سے تھے اور وہ بطور دلیل نبوت کے عطا نہیں کئے گئے اور قرآن مجید بطور نبوت کی دلیل کے نازل ہوا تھا۔ ۱۲

آپ کی ذات کی طرف سے۔

اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ ہے۔ جب اس کے گھر کوئی بڑا کام پیدا ہوا تو اس نے اسے کسی مقام پر درخشا پانے کے لیے بھیج دیا اور ہر ایک کے ساتھ بطور نشانی کے ایک قیمتی نعل بھی بھیجتا رہا جس سے رعایا کو علم ہو کہ یہ شاہزادہ ہے اور ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ان کو ایک اور لڑکا پیدا ہو جس کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور خود ہی اس کی تربیت اور تمام معاملات کی نگہداشت کی۔ لہذا جو کمال معرفت اور اپنے باپ کے اسرار سے جو واقفیت اسے حاصل ہو گی اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور جس قدر اس کے بھائیوں کو اپنے باپ کے اسرار کا علم ہوا ہو گا اس کا تیاں اس علم کے ساتھ ہرگز نہیں کیا جاسکتا جو اسے حاصل ہوا ہو گا۔

بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے معجزات صادر ہوں جس قسم کے دیگر انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر تو ان کی خواہش پر جاتی اور ادھر اس مخصوص عنایت الہی پر جو مولیٰ کریم نے خاص آپ کی ذات پر کی تھی اور اس سے آپ کو بڑی شرم آتی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص کو بادشاہ نے اپنا تمام ملک دے دیا جو اور اسے اختیار دے دیا ہو کہ جیسا چاہے تصرف کرے اور اس کا کوئی دوست اس سے خواہش کرنے کہ فلاں گاؤں میں تصرف کر کے دکھلائیں۔

ایک اور مرتبہ میں نے حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید جو اسرار و انوار ہیں اور جو مقامات اور احوال اس میں درج ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کپڑا تراش کر ٹوپی، قمیض اور عمامہ غرض جو کپڑے بھی پسینے جاتے ہیں سب ہی ملواتے اور اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اب ایک نگاہ ڈالو۔ ان کپڑوں پر اور پھر تمام مخلوقات کی طرف دیکھو کہ کیا کوئی اس لباس کے پسینے کا مستحق ان میں ہے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسے پسینے اور اس کے متحمل ہونے کی طاقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کسی میں نہیں ہے اور اس کی وجہ وہی قوت ہے جو آپ کی ذات شریفین سے مخصوص کی گئی ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ حقیقی مالک الملک ہیں اور اپنے خاص بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے مرتبہ اور قرب کے مطابق تصرف اور حکم کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساقرب اور مرتبہ کسی کا نہ تھا لہذا کائنات میں آپ کا ساقرب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہوا پانی، آگ، شجر، حجر، زندہ مردہ غرض ہر چیز پر تصرف تھا۔ ہاں ہر آپ اس تصرف کا استعمال اذن خداوندی کے بغیر نہ کرتے تھے۔

۱۹۔ مشاہدہ نبی کریم ﷺ ایک اور مرتبہ میں نے آپ کو "مشاہدۃ النبی لا تطاق" کی تشریح فرماتے ہوئے سنا کہ مشاہدہ اپنی اپنی معرفت کے مطابق ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اسی وقت سے حاصل ہو چکی تھی جب

عیب اپنے محبوب کے پاس تھا اور کوئی تمیر ان کے پاس نہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے پہلے پیدا ہوئے اسی زمانہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ان انوار قدسیہ اور معارف ربانیہ سے سیراب ہو چکی تھی لہذا یہ ہر طالب نور کے لیے اصل اور ہر طالب فیض کے لیے مادہ بن گئی تھی۔ لہذا جب آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی روح مقدس آپ کی ذات مطہرہ میں داخل ہوئی تو اس میں رضا اور محبت کے ساتھ سکونت پذیر ہوئی اور ذات کو اپنے اسرار و معارف سے فیضیاب کرتی رہتی تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو وہ پردہ جو ذات اور روح کے درمیان تھا اٹھ گیا اور حجاب کلیتہً مٹ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشاہدہ حاصل ہوا جسے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا چنانچہ آپ کا مشاہدہ ایسا تھا جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے حق سبحانہ کی ذات ہی تمام مخلوقات کی محرک اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی ہے اور مخلوقات کی حیثیت تو ظروف اور کھارکے برتنوں کی سی ہے جو اپنی جگہ ذات کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ چنانچہ جب آپ مبعوث ہوئے اور بخلت رسالت ملی تو آپ کو یہ مشاہدہ حاصل ہو چکا تھا اور مخلوقات آپ کی نگاہ میں محض خالی اجسام اور تصویریں تھیں یہ مشاہدہ اس لیے کرایا گیا تاکہ آپ ان کے لیے جسم رحمت بنیں اور ان کے کسی نفع کو بھی ان کی جانب سے خیال کر کے بددعا نہ کریں جس سے وہ ہلاک ہو جائیں، جس طرح کہ آپ سے پہلے انبیا نے اپنی امتوں سے کیا۔ اسی لیے انہوں نے دعا کرنے میں جلدی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اپنی اُمت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن پراٹھا رکھی گئی ہے۔ لہذا آپ کی دعا بھی رحمت تھی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان دَعَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْحَیٰۃِ اِنَّمَا كَانَ لِقَآءُ اللّٰهِ لَیْلًا مُّجِیۡبًا ۙ وَرَکْعٰتِہٖۤ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ

لے حدیث: کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اَدَمُ بَیْنِ الْاَنْبِیَآءِ وَ اَبِیظْرٰیْنِ اور وَ کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اَدَمُ بَیْنِ الْاَنْبِیَآءِ وَّ الْجَسَدِ اور وَ کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اَدَمُ مَبْعُوْلٌ فِی الْعَطِیْنِ اور اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰہُ رُوْحِیْ وَغَیْرَہ

یعنی کفار کی ایذا رسانی اور استہزا کو ان کی جانب سے خیال نہ فرماتے کیونکہ وہ تو خالی جسم ہیں جنہیں اپنے نفع و نقصان کا علم نہیں ہے اور نہ پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہی فرماتے "خدا یا! میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں" ۴

علیہ وسلم کے فرمان کی آئیناً اَنَا رَحْمَةٌ مُّمَدَّآةٌ لِتَخْلُقَ (میں مخلوقات کے لیے رحمت کا تحفہ ہوں) کا مصداق ظاہر ہوا اور یہ تو اس شاہدے کے ابتدائی زمانے کا حال تھا چہ جائیکہ ہر لحظہ آپ کو ترقی ہو رہی ہو اور ان مقامات پر آپ کا عروج ہو رہا ہو جن کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔

میں نے عرض کیا اب کوئی درجہ باقی ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج تک زندہ رہتے تو بھی کسی ایک مقام پر نہ ٹھہرتے بلکہ متواتر بندہ ہوتے جاتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

میں نے عرض کی کہ اس شاہدے سے تو کوئی نبی بھی خالی نہ ہو گا کیونکہ ان کے پاس اگر صرف اس بات پر ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے افعال کے خالق میں تو وہ بالکل عام مومنین کی طرح ہو جاتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں یہ مشاہدہ حاصل ہوا مگر پردہ کئی طور پر نہ ہٹا تھا بلکہ اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کئی طور پر زائل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے کشتی حقائق بیان فرماتے جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔

آخر میں فرمایا کہ قرآن مجید میں انوارِ قدسیہ اور معارف ربانیہ اور اسرارِ ازلیہ اس قدر بلا از طاقت ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ صاحبِ توراہ، حضرت عیسیٰ صاحبِ انجیل اور حضرت داؤد صاحبِ زبور علیہم التسلیمات نزولِ قرآن کے زمانے تک زندہ ہوتے اور اس کو سنتے تو قرآن کا اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اتوال میں تابعداری اور آپ کے افعال سے ہدایت پانے کے بغیر ان سے کچھ نہ آتا اور سب سے پہلے یہی لوگ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ پر ایمان لاتے اور تلواریں لے کر آپ کے آگے ہو کر جہاد کرتے۔

مؤلف لکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ لَوْ كَانَ عَيْشِي وَمُوسَى حَيًّا لَتَبَعَانِي (اگر موسیٰ عیسیٰ زندہ ہوتے تو بالضرور میری تابعداری کرتے) یا جیسے آپ نے فرمایا ہو۔

لے احادیث میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کسی صحیح حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں دیا گیا خود مؤلف نے آگے چل کر کہا ہے جو کہ کتاب فتح اہدیٰ کی کتاب التوحید کا حوالہ دیا ہے اس بندہ عاجز نے اس مقام کو نوٹ کر دیکھا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام کہیں نہیں پایا۔ مؤلف کو دعو کا بولہ ہے ملاحظہ ہو فتح الباری ج ۱۲ ص ۴۵۔ اگر کسی ضعیف روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی لیا ہو تو وہاں ان کی (یقیناً حاشیہ لکھے صفر پر)

ابن حجر کہ دیکھیں کہ انھوں نے فتح الباری کی کتاب التوحید کے آخر میں اس حدیث کے متعدد فقرے نقل کیے ہیں اور اگر یہ خارج از بحث بات نہ ہوتی تو میں ان کو یہاں درج کر دیتا۔

۲۰۔ حدیث الأشعریین

میں نے حضرت سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعریین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جنہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری کے اونٹ مانگئے تھے کہ **وَاللّٰهِ لَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيَّهِ وَلَا عِنْدِي مَعِي مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيَّهِ** اللہ کی قسم میں تم کو سواری کے لیے اونٹ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس ہیں تم کو دوں۔ مگر (اس قسم کھانے کے بعد) آپ نے ان کو اونٹ عطا فرمادے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق بات کے خلاف اور صدق کے سوا کوئی بات نہ نکل سکتی تھی (پھر یہ بات کیوں کہ ہوتی کہ پہلے تو قسم کھا کر انکار کر دیا اور پھر قسم کے خلاف اونٹ دے بھی دیے)

فرمایا بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہی بولا کرتے تھے اور حق بات ہی فرمایا کرتے تھے مگر آپ کا کلام باطن اور مشاہدے کے اعتبار سے نکلا کرتا تھا۔ چنانچہ کبھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے مشاہدے میں ہوتے اور جو لذت اس مشاہدے میں ہوتی ہے اس کی کیفیت نہ تو بیان ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور دنیا کی کوئی لذت بھی اس کے مقابل نہیں اور یہ وہ لذت ہے جو جنیوں کو جنت میں دیدار الہی کے وقت حاصل ہوگی۔

اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کی قوت اور غلبہ قدرت کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے اور اس مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبہ قدرت کے مشاہدے کی وجہ سے خوف اور بے بسی ہوتی ان دونوں مشاہدوں میں آپ مخلوق سے غافل ہو جاتے اور کسی کو بھی نہ دیکھتے تھے اس کی تھوڑی سی تشریح حضرت جبرئیل کو نہ پہچان سکنے کی حدیث میں گزر چکی ہے۔

اور کبھی آپ ذات خداوندی کا مشاہدہ مخلوقات کے ساتھ کرتے اور آپ اللہ کی قدرت کو تمام مخلوقات میں ساری پاتے۔ اس مشاہدے میں ذات باری آپ کے باطن سے غائب ہو جاتی اور اس کے افعال باقی رہ جاتے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

ذات کا ذکر تغلیب کے ہوگا جیسے کہتے ہیں متقلد أسيفاً ورمحاً یا جیسے سورج اور چاند کو العرمان کہہ دیتے ہیں اور ابو بکر و عمر کو العرمان کہا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے متعلق مرزبان احادیث موجود ہیں۔

اسی تیسرے مشاہدے میں احکام شرعیہ کی تعمیل اور مخلوق کی تعلیم و تربیت اور ان کو اللہ تک پہنچانے کی خدمت انجام پاتی تھی۔ لہذا آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا تھا ان تینوں مشاہدوں سے خارج نہ ہوتا تھا، چنانچہ کلام فرماتے وقت کبھی آپ پہلے مشاہدے میں ہوتے اور کبھی تیسرے میں اور حدیث مذکور کا تعلق دوسرے مشاہدے سے ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری اور اس کی قدرت کے مشاہدے میں اس قدر مستغرق تھے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر تھے اور کا تو ذکر ہی کیا۔ لہذا جب اشعری تین نے آنحضرت سے یہ درخواست کی کہ ہمیں سواری کے اونٹ عطا فرمائیں اور آپ اس مشاہدے کی حالت میں تھے تو جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس میں کہ دوں (کیونکہ مالک حقیقی اور معنوی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں) اور یہ بات ہے بھی درست، لیکن جب آپ مشاہدہ حق سے مشاہدہ خلق کی طرف لوٹے اور اتفاق ایسا ہوا کہ اونٹ بھی آگئے تو آپ نے اس مشاہدے کے مطابق عمل کیا کیونکہ اس مشاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ احکام الہی کی اطاعت ہو اور حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اسی لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ اشعریوں کہاں ہیں؟ اس پر وہ بتلاتے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ عطا فرمائے۔ انھوں نے عرض کیا بھی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو حلف اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں اونٹ نہ دیں گے اور اب آپ دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں ایسے کلمات فرمائے جن سے مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے ابتدا میں جو قسم کھائی تھی وہ اس مشاہدے کے حال کے مطابق تھی کیونکہ اس حالت میں آپ کو اپنے نفس پر ہی اختیار نہ تھا چاہے جانیکے اونٹوں کا دینا، اس لیے فرمایا کہ میں نے تم کو سواری کے لیے اونٹ نہیں دیے بلکہ اللہ نے دیے ہیں یعنی میں نے ہی تو قسم کھائی کہ میں نہ دوں گا اور نہ میرے پاس اونٹ ہیں جو سواری کے لیے دوں اور یہی حقیقت ہے کیونکہ تمہیں سواری کے اونٹ دینے والا اللہ ہے، نہ کہ میں۔ چنانچہ آپ نے انہیں اس طرح بتلادیا کہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور جو کچھ فرمایا ہے درست ہے۔

میں نے عرض کیا تو پھر آپ نے قسم کا کفارہ کیوں دیا اور فرمایا "میں اگر کسی بات کی قسم کھاؤں اور پھر اس کے خلاف بہتر سمجھوں تو اس قسم کا کفارہ ادا کر کے بہتر بات کو کر دوں گا۔"

حضرت نے فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم میں تو قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا۔ اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے وہ تو صرف نبی بات کا ذکر اور ایک حکم کی تائیس اور ایک قاعدہ شرعیہ مقرر فرمایا ہے۔ اس واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کا کفارہ دینا قطعاً ثابت نہیں ہے۔

مولف کتاب کے بڑے بڑے اکابر مثلاً حسن بصری وغیرہ کی یہی رائے ہے اس شیخ عظیم کا عرفان کتنا

صحیح واقع ہوا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ پہلے مشاہدہ کی مثال جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ اس کی لذت اپنی جنت کی سی لذت ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کی ملاقات ایک باسلطوت و جلال سلطان سے ہو جس کے پاس ہتھیار اور ہر قسم کے آلات تمل اور دیگر خوفزدہ کرنے والے امور ہوں پھر وہ بادشاہ ان آلات و اسلحہ کو اتار دے اور گھوڑے سے اتر آوے اور اپنی رعایا میں سے ایک شخص کو بلا دے اور اس کے ساتھ انبساط اور خوش طبعی کی باتیں کرنے لگے۔ پھر یہ خوش طبعی اس حد تک پہنچ جاتے کہ بادشاہ اُسے اپنے ساتھ ایک ہی کپڑے میں سلاتے، بھلا بتاؤ کہ اس شخص کی خوشی کی کیا حد ہوگی، کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے یا کوئی شخص اس کی حقیقت بیان کر سکتا ہے؟ اس مثال سے صرف لفظوں میں اس مشاہدہ کی لذت کی طرف اشارہ نکلتا ہے ورنہ درحقیقت وہ کجا اور یہ کجا۔

حضرت نے فرمایا: اس مشاہدہ والے کو سکون، آرام، خوشی اور انشراح صدر کے علاوہ ایسی لذت حاصل ہوگی جو اس کی رگوں میں، گوشت میں، خون میں، ہڈیوں میں اور بال بال میں اور روتیں روتیں میں غرض تمامی جواہر ذات میں سرایت کیے ہوگی، حتیٰ کہ بالفرض اس کا ایک بال ملے کہ اس کی لذت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بعینہ وہی لذت پائی جائے گی جو اس کی عقل اور دل میں پائی جائے گی، حتیٰ کہ اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی لذت یعنی لذت جماع کو لے لیں اور فرض کر لیں کہ یہ لذت مشاہدہ کا کر ڈرواں حصہ ہے اور پھر اس مجموعہ کو ستر کر ڈر کا ایک جزو قرار دیں اور یوں سمجھیں کہ مشاہدہ کی لذت اس کا دسواں حصہ (عشر) ہے تب بھی اس لذت کے قریب قریب تک نہ پہنچیں گے۔

پھر فرمایا کہ دوسرے مشاہدہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خلاف بناوٹ کرے اور بادشاہ بھی اس کے خلاف اسلحہ اور اپنے دہبے اور قہر کے ساتھ نکل کر آتے تو اگرچہ پہلے لذت کا کچھ اثر اس مشاہدہ میں بھی پایا جائے گا مگر ساتھ ہی ناقابل برداشت ہیبت اور دہشت بھی ہوگی کیونکہ جو شخص بادشاہ کو ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے گھوڑے پر سوار دیکھے، پھر وہ نیزے کی حرکت دے کر ڈراتا دھمکتا بھی ہو تو جو ڈر اس پر غاری ہوگا اس کا حال کچھ نہ پوچھو اور فرمایا کہ پہلے مشاہدہ میں کچھ خواب کی صورت پائی جاتی ہے اور دوسرے میں بیداری کی سی کیفیت ہے اس لیے کہ اس میں ہیبت و دہبہ خداوندی کے مشاہدہ سے بے پینی ہوتی ہے۔

فرمایا کہ اس حدیث میں کہ میرے دل پر کبھی کبھی بادل چھا جاتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں“ تیسرے مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔

(تو توف کتا ہے) اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اور بڑے بڑے محدثین مثل تانہی عیاض، نووی اور عراقی وغیرہ رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث پر بحث کی ہے جس کا ما حاصل تقریباً وہی ہے جو حضرت نے فرمایا مگر حضرت نے جو بات فرمائی ہے وہ مشاہدہ اور معاینہ کے بعد فرمائی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے کسی کو بھی پیٹے اور دوسرے مشاہدہ پر دوام حاصل نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہیں تیسرے مشاہدہ کی طرف آنا ضروری ہے تاکہ آرام کر سکیں۔ اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشاہدہ کی طرف نزول کرتے تو (چونکہ یہ مشاہدہ بمقابلہ پیٹے دو مشاہدوں کے ادنیٰ مشاہدہ ہوتا ہے) آپ اللہ سے استغفار کرتے اور اسے گناہ سمجھتے۔ حضرت نے اس کے علاوہ اس میں دیگر اسرار کا بھی ذکر کیا جن کا افشا نہیں کیا جا سکتا۔

تو توف کتا ہے کہ جب حضرت سے میں نے ان تینوں مشاہدات کی تشریح سنی اور انہوں نے یہ بھی فرمادیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان سے باہر نہیں ہو سکتا اور اس کلام کا مفہوم سمجھنا صرف نبی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ نیز یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہوتی ہے اور ہر بات اور ہر حال میں آپ حقیقی بات کہتے ہیں تو میں نے

۲۱۔ تابسیر نخل کا قصہ | سوال کیا کہ صحیح مسلم میں کھجور کو پیوند لگانے کا قاعدہ دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ان کی اسی طرح اصلاح کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی اچھا پھل آتے، چنانچہ صحابہ نے آپ کے فرمان کے مطابق پیوند لگایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خراب قسم کی کھجور آئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا تو فرمایا کہ کھجور کو کیسا ہو گیا کہ ایسی آئی، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں ایسا فرمایا تھا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہو۔

۱۰۔ عراقی؟ حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی۔ ان کی وفات ۱۴۰۲ھ میں ہوئی۔ انہوں نے اصول حدیث میں الفی کھا۔

۱۱۔ جیسا کہ لکھتے ہیں کہ حَسَنَاتُ الْاَنْبِيَاءِ سَيِّئَاتُ الْمُتَّقِينَ اسی طرح اس تیسرے مشاہدہ کی طرف آنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ معلوم ہوتا تھا، ایک بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے نہیں آیا بلکہ نماز لگا کر آیا ہوں کیونکہ اللہ والوں کے ہاں نماز بغیر اسی اَصْلُوۃٍ مَعْرُوحَةٍ الْمُؤْمِنِينَ صحیح مسلم میں سراج ہوتی ہے اور جب یہ کیفیت نہ پائی گئی ہوتی تو نماز کی جگہ گناہ ہوتا۔ ۱۲

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ "اگر تم اس طرح نہ سمجھو کرو (یعنی بیوند نہ سمجھو گے) تب بھی پھل اچھا آوے" بالکل حق اور سچا کلام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس جزم اور یقین کی بنا پر فرمائی جو حضور کو حاصل تھا کہ فاعل مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ جزم اور یقین آپ کو اس طرح حاصل ہوا تھا کہ آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فعل تمام ممکنات میں براہ راست اور بلا سبب و واسطہ جاری و ساری ہے چنانچہ نہ کسی ذرہ کو سکون ہوتا ہے نہ بال کو حرکت، نہ دل کو اضطراب، نہ رگ میں پھڑک، نہ پلک کی کوئی چھپک، نہ ابرو کا اشارہ، مگر اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اس کا فاعل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس طرح مشاہدہ کیا کرتے تھے جس طرح عام لوگ محسوسات کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیفیت آپ سے کسی حالت میں بھی غائب نہ ہوتی تھی نہ بیداری میں نہ خواب میں۔ اس لیے کہ آپ کا قلب جس میں یہ مشاہدہ تھا کبھی نہ سوتا تھا اور یہ بات یقینی ہے کہ جس ہستی کو اس قسم کا مشاہدہ حاصل ہو اس کی نگاہ سے تمام اسباب گر جائیں گے اور وہ ایمان بالغیب سے ترقی کر کے شہود و عیان تک جا پہنچے گا۔ لہذا اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** محض ایک عقیدہ نہ ہوگا بلکہ مشاہدہ دائمی ہوگا جو نظر سے اوجھل نہ ہوگا اور وہ یقین نصیب ہوگا جو اس مشاہدہ کے مناسب ہے یعنی اس آیت کے معنی پر اس قدر پختہ یقین ہوگا کہ غیر اللہ کی طرف کسی فعل کے منسوب کرنے کا چیرٹیوں کے مترکہ برابر بھی دوسرے نہ گزرے گا اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس پختہ یقین کی کیفیت ہو اس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور اشیاء خود بخود متاثر ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک سترالہی ہے جس کے ہوتے ہوئے تمام اسباب و وسائل اٹھ جاتے ہیں۔ لہذا جس ہستی کو یہ مقام حاصل ہو اگر وہ اسباب کے ساقط ہونے اور رب الارباب کی طرف فعل کے منسوب ہونے کا اشارہ فرماتے تو اس کا قول حق اور اس کی بات سچ ہوگی، مگر جس شخص کو صرف ایمان بالغیب حاصل ہو (یعنی مشاہدہ حاصل نہ ہو جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم) اس کے نزدیک **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** میں مشاہدہ نہیں ہوگا، اس کے نزدیک مشاہدہ یہی ہے کہ افعال کی نسبت ان کی طرف ہے جن سے یہ فعل صادر ہوتے اس کو اہمیت شریفہ کے معنی اور فعل کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی جانب اس کا وہ ایمان کھینچتا ہے جو حق تعالیٰ نے اسے بخشا ہے۔ پس اس کے لیے دو جاذب ہیں، ایک جاذب خدا کی طرف سے ہے یعنی اس کا یہ ایمان جو اسے حق کی طرف کھینچتا ہے اور دوسرا اس کی اپنی طبیعت کی طرف سے یعنی اس کا یہ دیکھنا کہ یہ فعل تو بظاہر غیر اللہ سے صادر ہو رہا ہے اور یہ اسے باطل کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے انہی دو باتوں میں الجھا رہتا ہے

۱۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے **تَنَاوَعَتْ عَلَيْنَا وَ لَا يَنَامُ بَلْبِي** (راحدیث)

کبھی جاذب ایمان تو ہی ہو جاتا ہے تو اسے گمراہی یا دو گمراہی کے لیے آیت مذکورہ کا مفہوم مستحضر ہو جاتا ہے اور کبھی جاذب طبعی قوت پکڑتا ہے تو وہ آیت کے معنی سے ایک دن یا دو دن کے لیے غافل ہو جاتا ہے اور اس غفلت کے زمانہ میں وہ یقین جو خارقِ عادت تھا، جاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ کہ اگر پیوند نہ بھی لگاؤ تب بھی اچھا پھیل آئے، وقوع میں نہ آیا کیونکہ وہ معجزہ نمایاں جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن مشتمل تھا اور جس کے مطابق آپ سے حق اور سچی بات نکلتی تھی، صحابہ کو حاصل نہ تھا۔ لہذا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ عمدہ کھجور پیدا نہ ہونے کا سبب یہ ہے اور یہ علم ہو گیا کہ اس کا ازالہ صحابہ کی طاقت سے باہر ہے تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا اور فرمایا: تم اپنی دنیا کے امور سے زیادہ واقف ہو (لہذا تم اپنے دستور پر قائم رہو)

(مؤلف مکتا ہے) خدا تمہیں توفیق دے، بھلا غور کریں، ایسا عمدہ جواب کبھی سننے میں آیا ہے یا کسی کتاب میں دیکھا گیا ہے، حالانکہ یہ وہ حدیث ہے جو جمال الدین بن الحماز، سیف الدین آمدی، صفی الدین ہمدانی اور

۱۰ شہاب الدین تھانیؒ (نسیم اربابین شرح شفا - عیاض جلد ۲ صفحہ ۲۵۷) نے اس حدیث کے متعلق سنوئی کہ یہ تفسیر بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں توکل خدا پر اعتماد کرتے ہوتے ایک خارقِ عادت بات کہنے کو کہہ رہے تھے مگر صحابہ نے زمانا اور صبر نہ کیا، اگر صبر کر لیتے تو ان کے لیے بستر ہوتا کہ چند سال تک صبر کر کے آپ کے زمان پر عمل کریں اور ایسا کرتے رہتے تو کھجور کو پیوند لگانے کی مصیبت سے بچ سکتے اور ان کا جاننا کیونکہ وہ ہر بات کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے۔ پھر کسی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ غور کرنے والے کے لیے سنوئی کی بیان کردہ تشریح بہت ہی نفیس ہے۔ ۱۲

۱۱ جمال الدین ابن الحمازؒ: جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الجواب ان کی وفات ۳۷۵ھ میں ہوئی مصنف کشف الظنون نے ان کی تاریخ وفات ۳۷۵ھ لکھی ہے ان کی کتاب منتہی السؤل والال فی علمی الاصول والجدل ہے۔ جو مختصر ابن حماز کے نام سے مشہور ہے۔

۱۲ سیف الدین آمدیؒ: ابوالحسن سیف الدین علی بن ابوبکر علی بن محمد عبیدی حنبلی ثم الشافعی معروف بسیف الدین آمدی متوفی ۴۳۱ھ میں۔ ان کی کتاب کا نام منتہی السؤل فی الاصول ہے (کشف الظنون ج ۷: ۲۴۴) ان کی ایک اور کتاب ابرار الاذکار علم کلام میں ہے غایت المرام فی علم الکلام بھی انہی کی تالیف ہے (کشف ۵: ۲)

۱۳ صفی الدین محمد بن عبدالرحیم ہندی الاروسی متوفی ۷۰۰ھ میں نے الرسالۃ السفسیہ اصول فقہ میں کشف الظنون ۱: ۲۷۳ اور الفائق فی اصول الدین لکھی ہے (کشف الظنون: ۷: ۶۱) اور تمیزی نہایۃ الوصول فی علم الاصول ہے (کشف الظنون: ۷: ۴۱۸)

ابو حامد انصاری جیسے اکابر علماء اصول کو مشکل نظر آئی۔

۲۲۔ حدیث اِذَا اُذِنَ بِالصَّلَاةِ | میں نے حضرت سے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اُدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَكَلَهُ ضَرَاطُ ! دُم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ شیطان کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اذان کے الفاظ کسی پاکیزہ ہستی سے نکلتے ہیں تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے تمام فضا اس کے نور سے لبریز ہو جاتی ہے اور نور میں ٹھنڈک ہے اور شیطان کی پیدائش شعلہ نار سے ہوتی ہے۔ ٹھنڈک اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

بعینہ اکثر طرح کی بات ایک اور بار حضرت نے فرمائی کہ جنات کو جہنم میں آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ آگ تو اس کی طبیعت ہے۔ آگ سے آپ کی مراد گرم آگ تھی کیونکہ وہ اس کی طبع ہونے کے سبب اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی انہیں تو برد اور زہریر سے عذاب دیا جائے گا جس سے آپ کی مراد ٹھنڈی آگ تھی اور فرمایا کہ جن سردی سے سخت خوف کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے سخت ڈرتے ہیں اور جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ جنگل کی گھونکیوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ اب رہا پانی سو وہ اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتے اگر تغذیر سے کوئی جن پانی میں گھس جاتے تو وہ بچھ جائے گا اور گھبل جائے گا۔ جیسے اگر ہم میں سے کوئی شخص آگ میں پڑ جائے تو غسل کر فنا ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ اگر جن کی کیفیت معلوم کرنا چاہو تو ایک نہایت تاریک بہت دھواں دینے والی آگ کو دیکھیں جس طرح کہ آگ کے آگ ہوتی ہے۔ پھر جس شکل پر حق تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے اس کا تصور کر کے اس دھوئیں والی آگ میں کھڑا کرو۔ یہی جن کی صورت ہوگی۔ واللہ اعلم۔

۲۳۔ حدیث اَبِيْنْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي | میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا کہ میں اپنے رب کے پاس رات

گزارتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

فرمایا: رب کے پاس ہونے سے مراد اس کی محبت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے منزہ ہے اور کھلانے اور پلانے سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو قوت بخشنا ہے۔

اس پر میں نے عرض کیا کہ ذاتِ تراہی کے لیے کیا انوار و تجلیات کا ذوق کافی ہو جاتا ہے کہ پھر کھانے کی حاجت نہیں رہتی؟

فرمایا: کافی نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص نبی کو کپڑے اور اس کا کھانا پانی بند کر دے تو نبی یقیناً
 مرجعے گا اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی ذات کے لیے مٹی ہی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا ہونا
 ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء طہیم الصلوٰۃ والسلام کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔
 بسکے بھی رہتے ہیں، میر بھی ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

۲۴۔ ولادتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم | میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا ولادتِ نبوی صلی اللہ
 علیہ وسلم رات کے وقت ہوئی جیسا کہ ایک جماعت کا خیال ہے اور انھوں نے ثبوت میں وہ حدیث پیش کی ہے جو عثمان بن ابی العاص نے اپنی والدہ فاطمہ بنت عبد اللہ
 ثقفیہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موجود تھی
 جب آپ پیدا ہوئے تو تمام گھر نور سے بھر گیا اور کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے قریب آ رہے ہیں یہاں تک کہ
 یوں خیال ہوا کہ وہ مجھ پر آگریں گے اس حدیث کی روایت بیہقی اور ابن اسکنان نے کی ہے اور ستارے
 صرف رات کے وقت پاتے جاتے ہیں۔

یہ کہ آپ کی ولادت دن کو ہوئی اور محدثین نے مسلم وغیرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اسے
 صحیح سمجھا ہے مگر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ طلوع فجر سے تھوڑا سا وقت بعد میں ہوئی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے
 اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ فضائل و مناقب میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کر یا جاتا ہے انھوں نے
 مذکورہ بالا حدیث کا جواب دیا ہے کہ اسے تو فجر طلوع ہونے کے بعد تک دکھائی دیتے ہیں لہذا اس
 حدیث سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رات کے وقت طلوع فجر
 سے پہلے ہوئی۔

حضرت نے فرمایا (جس سے آپ کی ذات کو یہ کہے اسرار کا پتہ چلتا ہے) کہ واقعہ اور نفس الامرات یہ
 ۱۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی: صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائفہ کا گورنر مقرر کیا اور یہ وہاں
 ابو بکر اور دیگر کے مدخلات میں بھی گورنر رہے ان کی وفات ۳۵ھ ۳۶ھ میں ہوئی۔

۲۔ فاطمہ بنت عبد اللہ ثقفیہ: یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر موجود تھیں (استیعاب)
 ۳۔ بیہقی: ابو بکر احمد بن حسین بیہقی اپنے زمانے میں حدیث میں لیکھتے تھے یہ عالم ابو عبد اللہ کے شاگرد تھے ۲۸۳ھ
 ۳۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۵۵ھ میں چھتر سال کی عمر میں وفات پائی۔

۴۔ ابن اسکنان: ابو امیہ سعید بن عثمان البغدادی محدث ہیں ان کی صحیح بھی قابل تہدہ سمجھی گئی ہے اس کا نام صحیح المنقح
 ہے ان کی وفات ۲۵۳ھ ۲۶۳ھ میں ہوئی۔

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رات کے آخری حصہ میں طلوع فجر سے بہت پہلے ہونا شروع ہوئی مگر آپ کی والدہ ماجدہ کی خلاصی (کیونکہ آئول وغیرہ کو نکلنا تھا) کہیں طلوع فجر کے وقت جاگے ہوئی۔ وہ وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مادر سے باہر آنے اور والدہ سے علیحدہ ہونے میں گزریا دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور جس کی عظمت و بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اس گھڑی کی مقبولیت کا وصف قیامت تک رہے گا۔

حضرت نے فرمایا یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں روئی زمین کے اولیا جہنم میں غوث و اقطاب سبعہ، اہل دائرہ اور عدد بھی شامل ہیں۔ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا اجتماع مکہ سے باہر خارجہ میں ہوتا ہے۔ یہی لوگ نور اسلام کے عروج کے حامل ہیں اور انہی کی بدولت تمام امت محمدیہ کو مدد حاصل ہوتی ہے لہذا جس کی دعا ان کی دعا سے اور جس کی تہجد ان کی تہجد سے موافقت کھا جائے، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔

حضرت ہمیں اکثر اس گھڑی کے وقت سے مطلع کیا کرتے اور فرماتے کہ مکہ میں ناس سے پہلے فجر طلوع ہوتی ہے کیونکہ مکہ مشرق میں ہے اور ناس جنوب میں، لہذا اپنی تہجد میں مکہ کی فجر کا لحاظ رکھا کر اور اسی کو اپنا معمول بناؤ پھر میں نے دریافت کیا کہ کونسا فجر ناس سے کتنا عرصہ پہلے طلوع ہوتی ہے فرمایا کہ مکہ میں فجر ابن جبریل جو قرودین کی مسجد کا موزن ہے، اس کے اذان دینے سے تھوڑا وقت پہلے طلوع ہوتی ہے۔

میں نے عرض کیا پھر مقبولیت کی گھڑی دردی اور اس کے بعد سلاوی کے اٹھنے کے درمیان ہوتی، حضرت نے فرمایا: ہاں۔

چنانچہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے سورہ کشف کی آخری آیت اِنَّ اَشِدِّیْنَ اَمْنًا وَّ اَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَکُمْ جَنَّاتٌ اَلْفُورُ وَاَنْبَسٌ مُّزَلًّا خَالِدِیْنَ فِیْهَا لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا حِوْرًا۔ سے لے کر آخر تک پڑھا کرتا تھا تا کہ میری آنکھ اس وقت کھل جائے۔ تقریباً سو سال اس پر میرا عمل رہا۔ چنانچہ میری آنکھ بالعموم دردی کے وقت میں کھلا کرتی اور کبھی اگر دیر ہو جاتی تو سلاوی کے وقت میں کھلتی۔ دیگر مالک کے اصحاب سے بھی جو اس بارگ گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے یہی سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کی فجر طلوع ہونے سے بہت پہلے اٹھا کرتے واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۵۔ ولادتِ نبوی

میں نے حضرت سے دریافت کیا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ماہ میں ہوئی؟ کیونکہ اس میں علماء میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ بعضے مفرقاتے ہیں اور بعضے ربیع الآخر۔ بعضے رجب کہتے ہیں اور بعضے رمضان۔ بعضوں نے عاشورہ کا دن کہا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مینے کی تمہیں کا ہمیں علم نہیں ہے، حضرت نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔

کس ماہ میں ہوئی!

۲۶۔ آنحضرت صلعم کا یوم ولادت میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں کس دن ہوئی کیونکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض دو ربیع الاول بعض سات اور اکثر علماء نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ بعض نے ۹ اور بعض نے ۱۲ ربیع الاول بیان کیا ہے۔

۲۶۔ آنحضرت صلعم کا یوم ولادت

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی حقیقت نفس الامری ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی ساتویں رات ہوتی جیسا کہ بیان ہو چکا کہ آپ کی ولادت رات کے وقت ہوئی۔

۲۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ولادت

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس سال ہوئی؟ کیونکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ عام الفیل میں ہوئی اور ہاتھیوں کے واقعہ سے پچاس دن بعد ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے پچھن ماہ بعد ہوئی۔ بعض چالیس ماہ بعد بعض دس سال بعد اور بعض ۵ سال بعد بتاتے ہیں۔

جواب

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عام الفیل میں = مگر ہوئی ہاتھیوں کے آنے سے پہلے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی بدولت ہی تو ہاتھیوں کو مکہ سے دھکیل دیا تھا۔ میں نے حضرت سے یہ نہ پوچھا کہ ہاتھیوں کے آنے سے کس قدر پہلے ہوئی۔ اگر دریافت کرتا تو حضرت تمہیں فرما دیتے کیونکہ اگر آپ انہیں جواب دیتے ہوتے سن میں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں سنیں۔ واللہ اعلم۔

۲۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حمل

میں نے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حمل کس قدر تھی؟

جواب

حضرت نے فرمایا: آپ کی مدت حمل دس ماہ تھی۔

۲۹- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل شریف میں بال تھے یا نہ تھے کیونکہ اس میں بھی علماء میں بہت اختلاف ہے، جس کا ذکر بہت لمبا ہے۔

جواب فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں اتنے بال نہ تھے کہ نوچے جاسکیں۔ بلکہ بہت ہی کم بال تھے یعنی آپ کی بغل مبارک سفید تھی، جس میں تھوڑی سی بالوں کی سیاہی ملی ہوئی تھی آپ کی بغلوں میں کم بال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی چھاتی کے اوپر کے حصہ اور کندھوں پر بال بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ ان دونوں اعضاء پر بکثرت بال تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کی بغلوں میں بال کم تھے۔ واللہ اعلم۔

تذکرہ لکھا ہے میں جب بعض روایت میں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بال تھے تو یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی، تاآنکہ جب میں نے حضرت سے یہ کلام منور سنا تو فوراً یہ بات سمجھ میں آگئی۔

۳۰- کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو بڑے ہوتے تھے جیسا کہ ایک روایت میں ہے یا غیر اقرن تھے؟ یعنی ابروؤں میں فاصلہ تھا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اقرن نہ تھے یعنی آپ کے ابرو آپس میں ملے ہوتے نہ تھے۔

۳۱- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق دریافت کیا کہ آیا آپ دائیں بائیں جھک کر چلتے تھے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے یا آگے کو جھک کر چلتے تھے جیسا کہ ایک روایت میں ہے

لوگو! آپ ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں،

فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھک کر چلتے تھے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا تو فرمایا: لو میں تمہیں دکھاؤں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس دنیا میں کیسے چلا کرتے تھے اور آپ آگے کو تقریباً ساٹھ قدم چلے، میں نے آپ کو دائیں بائیں جھکتے دیکھا۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس کی خوبی کو دیکھ کر میری عقل اڑنے کو تھی۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ محیر العقول چال کبھی نہیں دیکھی۔ خدا حضرت سے راضی ہو۔ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس قدر صحیح علم تھا

واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۲- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے متعلق روایات میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے میں نے حضرت سے حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کے متعلق دریافت کیا۔

فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی اور ساتھ ہی ٹھوڑی متوسط طور پر لمبی تھی اور جہاں رخسار اور ٹھوڑی ملتے ہیں وہاں ریش مبارک ہلکی تھی۔

۳۳- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں نے حضرت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کیونکہ اس میں اختلاف ہے، آپ کے سفید سفید بال۔ خضاب اور چونہ کا استعمال بالوں اور خضاب کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا

کیا آنحضرت نے چونہ استعمال کیا؟

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کبھی لمبے ہوتے تھے اور کبھی چھوٹے، ہمیشہ ایک برسے نہ ہوتے تھے اور پیشانی کے پاس بال کترا دیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سوا کبھی سر کے بال نہیں منڈواتے۔ نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان تقریباً ہ سفید بال تھے، کچھ تھوڑے سے کینٹیوں میں تھے اور ٹھوڑی میں اس سے کچھ زیادہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی سے داڑھی کو خضاب لگایا مگر صرت اس وقت جب آپ مکہ میں بطور فاتح داخل ہوئے اور چند بار مدینہ میں بھی آپ نے چونہ کا استعمال بھی کیا۔ حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ نہ چونہ تیار کیا کرتی تھیں۔

۳۴- شق صدر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا۔ کیونکہ احادیث میں اس بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر تین بار ہوا، پہلی بار علیہ کے پاس جبکہ آپ کے سینہ مبارک سے شیطان حصہ نکال دیا گیا کیونکہ ذات ترائی کا تقاضا یہ ہے کہ حکم کی مخالفت کرے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ دوسری بار جب آپ کی عمر دس سال کی تھی اس بار یہ وہ دوسادس کو جڑ سے نکال دیا گیا اور تیسری بار نبوت کے وقت میں نے حضرت سے یہ نہ پوچھا کہ اس مرتبہ کون سی چیز نکال گئی۔

میں نے پوچھا بہت سی احادیث کے ظاہر الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات بھی شق صدر ہوا۔ حضرت نے فرمایا: مگر یہ درست نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ شوق صدر نہ تو کسی اوزار سے کیا گیا اور نہ اس میں خون بہا اور بغیر سلائی اور آلے کے آپ کا سینہ مبارک پھر جڑا گیا اس تمام عمل کے باوجود آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کا فعل ہے۔ واللہ اعلم

مؤلف کتاب ہے کہ جو شوق صدر اس وقت ہوا جبکہ آپ علیہ کے پاس تھے اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ دس سال کی عمر میں جو شوق صدر ہوا اس کا ذکر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آیا ہے جسے عبد اللہ ابن الامام نے نوادہ مسند میں بیان کیا ہے اور جو شوق صدر نبوت یعنی ابتداء بعثت کے وقت ہوا اس کا ذکر ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں ابو نعیم اور بیہقی نے دلائل النبوة میں کیا ہے مگر جو شوق صدر مسراج کے وقت ہوا اس سے بعض نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر صرف شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر المدنی کی روایت میں آیا ہے اور شریک منکر الحدیث ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ یہ شوق صدر بھی شریک کے سوا اوروں کی روایت سے صحیح میں ثابت ہے۔ یہ ابو ذر کی حدیث سے ثابت ہے، دیکھیں ابن حجر فتح الباری کتاب التوحید کے آخر میں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت

۱۰ عبد اللہ بن الامام احمدؒ ان کی پیدائش ۲۱۳ھ ۸۲۸ء میں ہوئی انہیں زاہد کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور اپنے باپ احمد بن منبل رحمۃ اللہ سے حدیث سنی۔ ان کی وفات ۲۹۰ھ ۸۹۸ء میں ہوئی،

۱۱ ابو داؤد طیالسیؒ سلیمان بن داؤد طیالسی۔ یہ دراصل فارسی نسل کے تھے۔ بہت تیز حافظے والے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی مسند پہلی مسند ہے جو لکھی گئی ہے، ان کی وفات ۳۰۳ھ ۸۱۵ء میں ہوئی،

۱۲ ابو نعیمؒ احمد بن عبد اللہ الاصغمانیؒ: یہ حلیۃ الاولیاء کے مصنف ہیں۔ حدیث کے استادوں میں سے تھے، ۲۲۲ھ ۸۳۵ء میں پیدا ہوئے اور ۳۲۳ھ ۹۳۵ء میں وفات پائی، چھانوے سال کی عمر پائی۔

۱۳ شریک بن عبد اللہ بن ابی نمرؒ: انھوں نے انس، سعید بن المسیب، عبد الرحمن وغیرم سے روایت کی۔ ابن عیینہ اور نسائی کہتے ہیں کہ ان کی حدیث میں کوئی قباحت نہیں، ابن اسعد کہتے ہیں ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں، ابن عدی کہتے ہیں جب ان سے ثقہ روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں، ابن حبان نے بھی انہیں ثقافت میں شمار کیا ہے مگر بعض اوقات غلطی کھاتے ہیں، انسان کا دوسرا قول ہے کہ یہ قوی نہیں ہیں اور یحییٰ بن سعید ان کی حدیث کی روایت نہیں کرتے (تندیب التندیب ج ۴ ص ۲۳۸-۲۳۹)

۱۴ ابو ذرؒ: ابو ذر غفاریؒ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر کا خیال ہے کہ ان کا نام جندب بن جنادہ ہے۔ یہ قدیم اسلام لانے والوں میں سے تھے اور پانچویں ایمان لانے والے ہیں ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئے تو (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بالکل آئی تھی۔ لہذا آپ کا کلام خالص کشف اور عیان تھا، لہذا درست یہی ہو گا کہ معراج کے وقت شہ

صدر نہ ہوا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۵۔ کیا آنحضرت صلعم کی انگشت شہادت درمیانی انگشت سے بڑی تھی؟

میں نے حضرت سے سوال کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت درمیانی انگشت سے بڑی تھی کیا یہ صحیح ہے؟

۳۶۔ جب رسول کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار بھینچنا

فرمایا کہ جب جبرئیل علیہ السلام قرآن مجید کی پہلی وحی اُنزل فرماتا ہے کہ اے اور انھوں نے آنحضرت کو تین بار بھینچا تو آنحضرت نے فرمایا: ما آنا بقادری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تب جبرئیل نے آپ کو پورے زور سے بھینچا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ جبرئیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی بار تو اس لیے بھینچا تھا کہ آنحضرت کو بارگاہِ خداوندی میں وسیلہ بنا کر خدا کی ایسی ابدی رضامندی حاصل کریں جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

انھوں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ جبرائیل نے آپ کو پورے زور سے بھینچا تھا کہ وہ شخص سلامِ اطلاق کا تسلیم دیتا ہے اور جو کلام وہ پڑھتا ہے وہ نہ شرع ہے اور نہ کلام انہوں کی زبان۔ اللہ کو اس کے بیان سے تشفی نہ ہوئی۔ اس لیے خود روز ہو گئے کہ سچے گوگھی کو اپنے دل کی بات نہ بتائی۔ خود تلاش کرتے رہے اور کسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا بھی نہیں۔ چنانچہ رات ہو گئی اور یہ خانہ کعبہ میں پڑے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر آنا ہوا وہ انہیں اپنے گھر لے گئے مگر کچھ قسم کی بات نہ کی۔ ۱۰ صی طرح تین دن اور تین راتیں گزریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا یہ معاملہ ہوتا رہا۔ بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں کہ آیا ہے اس پر ابوزہرہ نے حال بتایا اور صحیح جا کر آنحضرت کی خدمت میں ایمان لے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموشی سے وطن چلے جانے کو کہا مگر انھوں نے کعبہ کے اندر اپنے ایمان کا اعلان کیا، کفار نے انہیں خوب ہذا۔ حضرت عباس نے انہیں یہ کہہ کر پھینکا کہ یہ بھائی غدار ہے اگر تم نے اسے مار ڈالا تو اس کی قوم تمہارا قسم کہ تمہارت کا راستہ بند کر دے گا، انہوں نے انہیں دانا بند کر دیا پھر دو دن ادا کی طرح کیا اور انہوں نے مارا۔ اس کے بعد وہ وطن چلے گئے اور ہجرت کے بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی وفات ۱۱۰ھ میں ہوئی۔

وہم کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا ہے۔ اس اُمی امام کا کیا کہنا۔ یہ شمالی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں خوب واقف تھا۔

پھر میں نے حضرت سے دریافت کیا اور میرے سوال کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا، کیا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہم کو ان لوگوں کی تکذیب کرنا صحیح ہو گا جو اس قرن کے گزر جانے کے بعد بھی صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں جس طرح کہ ان لوگوں کی تکذیب کی جاتی ہے جو دو سو سال بعد یا اسی طرح جو ۶۰۰ سال بعد یا آٹھویں صدی میں صحبت کا دعویٰ کریں بچپانچے ملاحظہ ہو مکرآش اور عمر المغزلی اور ربیع (ص۔ رتن) ہندی، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الامسابہ (فی سرفقہ الصحابہ) میں صحابہ کے بیان میں اس پر خوب بحث کی ہے اسی طرح ان کے شاگرد شمس الدین السنودی نے بھی الغیہ فی اصطلاح الحدیث کی شرح میں اس پر بحث کی ہے اور حافظ سیوطی نے بھی اپنی کتاب الامادی فی الفتاویٰ میں۔

حضرت نے فرمایا صحابہ کی تعداد کا احاطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ تو آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں منتشر ہو گئے تھے اور کچھ وفات کے بعد اور ایک جماعت اطراف دنیا میں پکڑ گئی جو نبی ملی گئی۔ حدیث مذکورہ عام معنوں میں ہے جس سے مراد وہ خاص صحابہ ہیں جو لوگوں میں صحابی ہونے کے لحاظ سے مشہور و معروف ہیں۔ کشف اور حیان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے!

اس کے بعد میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا جراح کے لوگ صحابی تھے۔ جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنحضرت کی زندگی میں آتے اور آپ نے بربری زبان میں ان سے گفتگو

۱۔ مکرآش بن ذویب بن حرقوس: ابن عبدالبر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ انھوں نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے مگر ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ صحابی تھے۔ جبکہ جمل میں حضرت عائشہؓ کے ساتھ تھے۔ سو سال عمر پائی۔

۲۔ معمر مغزلی: ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

۳۔ رتین: اصل کتاب میں اسی طرح دیا گیا ہے۔ مولوی ماسق صاحب نے اپنے ترجمہ میں تین لکھا ہے اور یہ سب غلط ہے۔ اصل نام رتن ہے اور یہ شخص بابا رتن ہندی کے نام سے مشہور ہے یہ شخص ٹھنڈا کارہنہ والا تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً آٹھ سو سال عمر پائی اور صحابی تھا لیکن ابن حجر نے اس کا رد کیا ہے

۴۔ شمس الدین سنودی: شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سنودی ترمذی ۵۹۲ھ - ۶۹۶ھ کا تہذیبی مصنف کشف لکھتے ہیں کہ الغیہ کی شرحوں میں یہ بہترین شرح ہے۔

کی۔ اس حکایت کا ذکر شہاب الدین خفاجی نے شرح شفا میں کیا ہے، لیکن کوئی متصل سند بیان نہیں کی اور کئی ایک آئمہ نے اس واقعہ کو عجیب و غریب خیال کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ لوگ صحابی نہیں ہیں، اہل بعیرت پر نور صحبت مخفی نہیں رہتا بلکہ تمام مغرب میں کوئی صحابی نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ سب حضرت سے ہم نے ان احادیث کے متعلق سنا جو ہمیں مشکل دکھائی دیں۔ ہم اتنے پرہی
اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اسی قدر مرید کے لیے کافی ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۔ شہاب الدین خفاجی: احمد شہاب الدین خفاجی شارح شفا عیاض۔ انہوں نے یہ شرح ۷۴۰ھ میں

تتم کی، انہوں نے بہت سی تصانیف کی ہیں، مکمل فہرست نہ ہونے کی وجہ سے مجھے حوا جہ کا تفسیر خفاجی میں ذیل سکا

البتہ معادہ کا تصحیح ۵۲۲ پر دیا ہے کہ یہ لوگ آئے۔ جب سید نبوی میں داخل ہوئے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو بیان تے نہ تھے تو اپنی زبان میں کہا "من ابوان امیران" یعنی تم کون رسول اللہ ہیں۔ مگر کوئی صحابی اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کی زبان میں جواب دیا "اشکدار" یعنی ادھر آؤ۔ اس کے بعد وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے اپنی زبان میں دیر تک باتیں کرتے رہے اور ایمان لا کر واپس چلے گئے۔

دوسرا باب

قرآن آیات اور قرآنی آیات میں سرمانی الفاظ کی تشریح۔
 پھر سورتوں کے ابتدائی حروف مثلاً ص - ق - یس - طہ
 کھنص - احم - الر کی تفسیر اور ان کے علاوہ دیگر
 اسرارِ الہیہ کا بیان جن کا علم آپ کو اس باب میں ہو جائیگا۔

۱- نَلَمَّا اَنَّا هُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ زَيْمًا اَنَّا هُمَا نَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - (سورہ اعراف آیت: ۱۹۰)

اللہ تعالیٰ نے آدم اور حواری کے قصہ میں فرمایا ہے نَلَمَّا اَنَّا هُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ زَيْمًا اَنَّا هُمَا نَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ (جب اللہ نے انہیں صالح و عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے میں اس کے شریک بنائے۔ اللہ کی ذات ان کے تجویز کردہ شرک سے بلند ہے) میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیارے میں وہ اللہ کے لیے کیسے شریک تجویز کر سکتے ہیں؟

حضرت نے فرمایا: یہاں تو بیٹیوں اور اولاد کے لیے باپ کو عتاب ہوا ہے (یعنی کیا ان انسانوں نے جو حضرت کی اولاد میں اور عتاب ہے حضرت آدم کو) مثال کے طور پر ایک شخص کا باغ ہے جس میں مختلف قسم کے پھل اور میوے ہیں۔ زید کی اولاد آکر پھل توڑتی ہے اور باغ کو دیران کر دیتی ہے اس پر باغ کا مالک زید کے پاس آکر اس سے جھگڑتا ہے اور اسے عتاب کرتا ہے کہ تو نے میرا باغ دیران کر دیا اور میرا

پہل کھایا اور تو نے ایسا ایسا کیا۔ اسی طرز پر حضرت آدم کے قعدہ میں حضرت آدم کو قاتل ہوا ہے، میں نے یہ جواب ابتدائی زمانے میں حضرت سے سنا تھا۔

مؤلف کتاب کے حضرت عبداللہ بن عباس جو جبرائیل کلمات میں، ان کا یہی قول ہے۔ حافظ سیوطی نے اس قول کو اپنی کتاب اَلذِّمَّةُ الْمَشْهُورَةُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْمَثُورِ میں نقل کیا ہے اور سید جرجانی نے شرح موافق میں اسے ہی اختیار کیا ہے۔ خدا اس سید جلیل سے راضی ہو، اسے اللہ اور اس کے انبیاء کے متعلق کس قدر علم حاصل ہے۔ اس تشریح کا استدلال یہ ہے کہ اس آیت کے خاتمہ کا سیاق صرف کفار کے متعلق درست بیٹھ سکتا ہے کیونکہ جَعَلَا لَهُ مَشْرَكًا میں مَشْرَكًا جمع کا صیغہ ہے جو صرف کفار کے متعلق درست ہو سکتا ہے۔

۷- اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (سورہ بقرہ آیت ۳۰)

میں نے حضرت سے ملا کہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق دریافت کیا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور عرض کیا کہ اس میں تو ایک قسم کی نسبت پائی جاتی ہے (جو گناہ کبیرہ ہے) اور ملا کہ معصوم ہیں۔

حضرت نے فرمایا اس میں کوئی نسبت نہیں پائی جاتی اور زمانے سے مراد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے کرم بندے ہیں، ان کے کلام کا اصل معنوم صرف اتنا ہے کہ اسے خدا کیا تو ان انسانوں کو اس دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو تجھ سے محاب میں ہیں، حالانکہ تیرے پاس وہ فرشتے موجود ہیں جو تجھ سے محبوب نہیں ہیں اور ان میں خلیفہ بننے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یعنی ہمیں خلیفہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم تیرا مشاہدہ کرتے ہیں تیری قدر پہچانتے ہیں، لہذا تیری حکم عدولی نہیں کرتے اور محبوب تیری قدر نہیں جانتا اس لیے نافرمانی کرتا ہے بالفاظ دیگر انہوں نے یوں کہا کہ خدا یا کیا تو ایسے انسانوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتے اور ہم تجھے پہچانتے ہیں اور یہ ان کی طرف سے اپنے مبلغ علم اور عذیبہ کے مطابق اطلاع دہانی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) یعنی تمہارا یہ خیال کہ محبوب میری قدر پہچان نہیں سکتا اور یہ کہ میری قدر صرف وہی پہچان سکتا ہے جو میرا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہ صرف تمہارے مبلغ علم کے مطابق ہے مگر میرا علم اس سے کہیں بالا و بلند ہے کیونکہ میں محبوب کو طاقتور بنا دوں گا

۸- سید جرجانی: سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ، ۸۱۳ھ۔ انہوں نے موافق نامی علم الکلام مولانا صدر الدین عبدالرحمن بن احمد کا شرح لکھی ہے۔

اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب دور کر دوں گا یہاں تک کہ اسے میری معرفت حاصل ہو جائے اور اسے میرے متعلق اس قدر علم حاصل ہو جائے جس کی تم میں قدرت نہیں ہے۔ اسی واسطے فرمایا: **وَدَعَلَتْهُمُ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا** (آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا) آیات اس پر میں نے سوال کیا کہ کیا اس آیت میں تمام ملائکہ کو خطاب کیا گیا ہے یا صرف ملائکہ ارضی کو؟ حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں صرف ملائکہ ارضی کو خطاب ہے۔

ترتیب کہتا ہے کہ سرسبزین کی ایک جماعت کا جن میں حبیب الامت حضرت عبداللہ بن عباس شامل ہیں یہی قول ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو تفسیر ثعلبی وغیرہ

اس کے بعد حضرت نے فرشتوں اور انجیل اور اس قسم کے متعلق تقریر جاری رکھی اور ایسی ایسی باتیں بیان میں جن کے سمجھنے سے عقول تامل میں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

میں نے حضرت کو یہ بھی بتے ہوئے سنا کہ فرشتوں نے بن آدم کے محبوب اور اس کے خوراکے بھنے کو خلیفہ کے لفظ سے سمجھا اسی لیے تو یہاں تک کہہ دیا کہ **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا** کیونکہ خلیفہ کی شان یہی ہے کہ وہ خوراکے ہو اور جسے منقطع ہو، لہذا وہ تدبیر انجام کا علم اور مسلموں میں غور و فکر کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو منقطع کر لیتا ہے اسی میں اس کی ہلاکت اور موت ہوتی ہے لہذا خلیفہ کے لفظ سے ہی انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان اللہ سے محبوب ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۔ **اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ** (سورہ زمر آیت ۷۵)

میں نے حضرت سے آیت **اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ** کے متعلق دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اس آیت سے تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ احسن نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید تمام کا تمام احسن ہے۔ میں نے حضرت سے اس بارے میں علماء نے جو جوابات دیے ہیں، وہ بھی ذکر کر دیے مثلاً (۱) یہ کہ مظلوم کے لیے اس آیت کے مطابق کہ **فَاعْتَدُوا بِمِثْلِهِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ** (جبنا ظلم اس نے کیا ہے اتنا تم بھی کرو) انتقام لینا جائز ہے، مگر اس کے لیے احسن یہی ہے کہ وہ صبر کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَلِيُنصِرَنَّكُمْ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَا كُنْتُمْ يَاسِرُونَ** (اگر تم صبر کرو تو صبر یقیناً صابر لوگوں کیلئے بہتر ہے) اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے سزا دینے کے معاف کر دیا کرو۔ حقویرت (سزا) یہاں ایک نیکی ہے

۱۔ ثعلبی، ابراہیم، احمد بن محمد بن ابراہیم، ثعلبی، مینا پوری، ترمذی، ۲۲۶، ۲۳۵، ۲۳۶۔ ان کی تفسیر کا نام اکشف والبیان فی تفسیر القرآن ہے۔

مگر عنواں سے بھی بہتر ہے یا (۷۱) احسن سے مراد ناسخ ہے اور حسن سے فسوخ (۳) اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بعض بندگان مطیع ہیں اور بعض عامی۔ لہذا ہمیں مطیع کی تابعداری کرنی چاہیے۔ یہی احسن ہے (۴) اَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اَيْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی تابعداری کرو۔ نہ کہ ان کی جہ سے منع کیا گیا ہے (۵) عزیمت کے پیچھے جاؤ۔ رخصت کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ مزائم احسن میں اور رخصت حسن۔

علماء کے یہ پانچ جواب ذکر کرنے کے بعد میں نے عرض کیا ان جوابات کو آیت سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے پلے جواب میں اس طرح کہ آیت کے آخری الفاظ اس بات کے مقتضی ہیں کہ جو شخص احسن کی تابعداری نہ کرے گا اس پر خدا کا عذاب نازل ہونے کا ڈر ہے اور وہ ساحرین و کافریں میں سے ہوگا اور معاف نہ کرنا یہاں پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے۔

دوسرا جواب: اگر مراد یہ ہے کہ فسوخ پر عمل کرنا حسن ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ جس پر عمل کرنا فسوخ قرار دیا گیا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر تلاوت کے اعتبار سے فسوخ کو حسن قرار دیا جائے تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس اعتبار سے ناسخ و فسوخ دونوں احسن ہیں۔

تیسرا جواب: عامی کی تابعداری ہی جائز نہیں چہ جائیکہ اسے حسن قرار دیا جائے۔

چوتھا اور پانچواں جواب: یہی بات ممنوع امور کے متعلق کسی جا سکتی ہے اب رہی رخصت تو اگرچہ اسے رخصت کہا جا سکتا ہے مگر اس کا ترکیب ان اوصاف کا مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا جن کا ذکر آیت کے آخر میں آیا ہے یعنی اس معاف نہ کرنے والے کی طرح جس کا ذکر پہلے جواب میں ہو چکا۔ کیونکہ آیت کے آخر میں مذکورہ اوصاف اس پر چسپاں نہیں ہو سکتے۔ مختصر یہ کہ احسن کا لفظ پہلے اور پانچویں جواب میں آیت کے آخری حصے سے مناسبت نہیں رکھتا اور نہ باقی جوابات میں حسن کا لفظ مناسبت رکھتا ہے۔ لہذا اس احسن میں اشکال ہوا۔

حضرت نے فرمایا: ان جوابات میں سے کسی میں بھی نہ آیت کا راز پایا جاتا ہے نہ نور کا، اس آیت کا ستر اور نور یہ ہے کہ میرے بندو! کتاب اور رسول ہونے کے اعتبار سے جو چیز تم پر اتاری گئی ہے اس میں سے احسن کی تابعداری کرو۔ لہذا جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر اتاری گئیں ان میں سے احسن قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسن رسول۔ لہذا احسن اللہ کی طرف سے پہلی اتری ہوئی کتابیں ہیں بشرطیکہ ان میں تبدیلی واقع نہ ہو سکی۔ نیز وہ تمام رسول بھی حسن ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے۔

میں نے عرض کی کہ کتب الہیہ میں سے تو توراہ اور انجیل بھی ہیں اور آیت میں ایک کلمہ دتم پر (کا لفظ اس کے معنی ہے، کیونکہ اس سے تو یہ مراد ہوگی کہ اَحْسَن کی طرح حَسَن بھی ہم پر اتاری گئی، حالانکہ توراہ یہود پر نازل ہوئی اور انجیل یہود و نصاریٰ دونوں پر۔

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عرب، یہود، نصاریٰ اور دیگر اقوام عالم کے لیے عام ہے لہذا قرآن اَحْسَن ہے وہ ان سب لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اور وہ کتب الہیہ جو حَسَن ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف اتاری گئیں۔ چنانچہ عربوں پر شریعت اسمعیل۔ یہود پر توراہ اور نصاریٰ پر انجیل۔ لہذا اَحْسَن من حیث المجموع ان پر اتارا گیا اور یہ بات واضح ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے بھی یہی قول بیان کیا ہے کہ اَحْسَن سے مراد قرآن ہے لیکن پوری بات حضرت کی تقریر سے واضح ہوتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ آخر آیت کے سیاق سے مناسبت رکھتا ہے اس لیے کہ جو قرآن اور رسول کی تابعداری نہ کرے گا اور ان سے کفر کرے گا وہ آیت کے آخر میں مذکورہ اوصاف کا مستحق ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۴۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں
سمیع کو بصر پر مقدم کیوں لایا گیا ہے

تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ اَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۶) وغیرہ آیات۔
حالانکہ بصارت کا فائدہ زیادہ ہے اور اس کا نفع زیادہ عام ہے کیونکہ دن اور رات کا فائدہ بنیا آدمی سے مخصوص ہے مگر ایسا شنوا آدمی جن کی بیانی نہ ہو۔ اس کے نزدیک تو دن اور رات روشنی اور تاریکی اور سورج اور چاند برابر ہیں اور وہ ان درخشندہ سیارگان کا نور معلوم نہیں کر سکتا۔ یہی بات خدا کی پیدا کردہ عجیب و غریب اشیاء کے متعلق ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں سے اکثر مخلوقات کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کی ترکیب کی خوبصورتی اور ان کی صورتیں صرف بصارت سے ہی معلوم کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جنی نوع انسان، حیوانات، قسم قسم کی نباتات اور پھولوں کی خوبصورتی کا ادراک صرف بصارت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں کی تسخیم، ان کا بند اور نیر ستوں کے ہزار ہا ستاروں سے ان کو مزین کرنا وغیرہ لاتعداد فوائد ایسے امور ہیں جن کا ادراک صرف بصارت سے ہوتا ہے لہذا بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بصارت زیادہ قوی ہے لہذا حق یہ تھا کہ اسے

سمیع پر مقدم لایا جائے۔

حضرت نے فرمایا: جو کچھ تم نے بصارت کے متعلق بیان کیا ہے درست ہے، مگر سمیع میں ایک ایسا فائدہ پایا جاتا ہے جو ان تمام کے قائم مقام ہو سکتا ہے بلکہ ان سب پر فوقیت لے گیا ہے یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ اور تمام وہ غیبی امور جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب کا ادراک صرف سمیع سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ لازم آیا کہ تمام شرائع سمیع پر موقوف ہیں اس کی تشریح یوں ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ تمام بنی نوع انسان قوتِ سمیع سے عاری ہیں تو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغامبر آئے گا اور کہے گا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو یہ آواز دکھائی تو دے گی نہیں اور ان کے پاس قوتِ سامعہ بھی نہ ہوگی جس سے رسول کے الفاظ سُن سکیں، اس طرح رسول کا آنا بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اگر انہیں کہے گا کہ میری صداقت کی علامت فلاں فلاں معجزہ ہے تو وہ اُسے بھی نہ سن سکیں گے۔ لہذا یہ قول بھی رائیگاں جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر رسول انہیں یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مجھ پر اللہ کے تمام رسولوں پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور یومِ آخرت پر ایمان لاؤ، تو لوگ یہ بات بھی نہ سُن سکیں گے اور رسول کی یہ بات بھی رائیگاں جائے گی، پھر جب یہ کہے گا کہ اللہ نے تم پر یہ بات واجب قرار دی ہے اور فلاں فلاں حرام کی ہے اور فلاں فلاں بات جائز کی ہے تو وہ یہ بھی نہ سنیں گے اور رسول کا کہنا رائیگاں جائے گا لہذا معلوم ہو گیا کہ اگر قوتِ سامعہ نہ ہو تو نہ رسول کی پہچان ہو سکے گی نہ بھیجنے والے کی اور نہ غیب و عیان پر ایمان لایا جاسکے اور نہ ہی کسی شریعت کی صحیح تائیداری ہو سکے گی جس سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی جزا و سزا ہی نہیں ہے (تو پھر جنت و دوزخ کیسی؟) لہذا بعثتِ رسول کیسی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا رَجِبَ إِلَيْهِمُ رَسُولٌ كُونِمْ يَمِينِ، کسی کو عذاب نہیں کرنے کے اور جب سمیع ہی نہیں تو بعثتِ کیسی؟ مختصر یہ کہ اگر بنی آدم کو قوتِ سامعہ نہ دی جاتے تو شریعت کی تکلیف ہی اٹھ جاتے اور وہ چوپایوں کے برابر ہو جاتیں۔ اس کی قوتِ سامعہ کی بدولت ہی انہیں بلند درجہ حاصل ہوا ہے اور ان میں سے جو لوگ غلامِ اعلیٰ سے جا ملے اس کی بدولت جا ملے۔ لہذا یہ بات واضح ہوگی کہ سمیع کا فائدہ زیادہ زور دار اور اس کا نفع زیادہ عام ہے کیونکہ خداوندی اسرارِ اسی سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے مذکورہ بالا آیات میں سمیع کو لبر پر مقدم لایا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک طرح سے احسان جنایا گیا ہے اسی لیے قوتِ سامعہ عطا کرنے کا احسانِ توبتِ باصرہ کے احسان سے زیادہ قوی ہے۔

واللہ اعلم۔

مؤلف کتاب ہے: خدا آپ کو توفیق دے ذرا اس جواب کی خوبی پر غور کریں۔ کیونکہ جب میں نے یہ جواب سنا تو میں اپنے اوپر تعجب کرنے لگا کہ یہ جواب نہایت واضح ہو جانے کے باوجود کسی طرح مجھ پر مضمی رہا۔ **إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ**۔

۵۔ آیات وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ لَسَوْفَ أَلْعَمَزُنُ آيَاتِ (۱۳۵) اور مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ نَسْتَعْفِرِ اللَّهَ يُجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ (سورۃ نساء آیت - ۱۱) میں ظلم نفس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ دوسری آیت میں برا کام کرنا جس کا پہلے ذکر آچکا ہے اسی میں ظلم نفس بھی آجاتا ہے اور پہلی آیت میں نفل فاحشہ میں ظلم نفس شامل ہے لہذا ظلم ان امور سے زیادہ عام ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا اور اعم کا عطف لفظ اؤ سے نہیں آتا۔ اس پر میں نے مفسرین کے اقوال نقل کئے اور یہ کہ بعضوں نے عمل سوء اور نفل فاحشہ سے مراد گناہ کبیرہ لی ہے اور ظلم نفس سے صغیرہ گناہ، لیکن میرا خیال ہے کہ عمل سوء اور نفل فاحشہ سے مطلق معصیت مراد لی جائے اور ظلم نفس سے معصیت پر اصرار مراد لی جائے کیونکہ بنظام بر تو یہ کوئی عمل نہیں ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ مثلاً کسی نے زنا پر اصرار کیا تو اسے یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ وہ زانی ہے اور اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتا ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ وہ زنا کے کرنے کا عزم کر چکا ہے اور اسی عزم اور اصرار کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ٹھہرا کیونکہ اس نے اپنے نفس کو فساد کا مستوجب قرار دیا اور پھر بھی نفس کی خواہشات پوری نہ ہوئیں۔ پھر ہم نے اس آیت پر بہت بحث کی اور حضرت نے تین جواب بھی دیے اور ان پر بھی بحث ہوئی۔

اس کے بعد حضرت ایک لمحو کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا سیدی محمد بن عبدالکریم البصری فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور جاہلیت میں بھی اہل عرب ظالم کی حمایت کرتے اور اسے الزام سے بڑی کرنے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ انہیں علم ہوتا کہ اس شخص نے ایسا کیا ہے مثلاً کسی نے چوری کی اور انہیں اس کا علم بھی ہو مگر پھر بھی اس کی طرف سے وہ جھگڑیں اور چوری سے انکار کریں تو اس صورت میں اصل چور تو نفل فاحشہ اور سوء عمل کا مرتکب ہوا اور جھگڑنے والے نے جھوٹی گواہی اور باطل کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کیا اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سیدی

لے بندہ حقیر کتاب ہے کہ حضرت رباع رحمۃ اللہ کا جواب اصحاب معرفت کا جواب ہے ورنہ اس کا ایک اور منقرح سا جواب ہے اور وہ یہ کہ واذا مطلق جمع کے لیے آتی ہے۔ ترتیب کے لیے نہیں اور اس سے تمام

اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ ۱۲

محمد عبدالکریم بات کہنا جانتے ہیں۔ مجھے یہ تفسیر نہایت پسند آئی کیونکہ یہ اس آیت کے سیاق کے عین مناسب تھی۔ وَلَا يُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَلْفُسُهُمْ (سورہ نساء آیت ۱۰۷) هَآئِنَّهُ مُؤَلَّوَةٌ جَادَلْتَهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْبَيْعَامَةِ (سورہ نساء آیت ۱۰۹)

جس وقت حضرت سے اس آیت پر بحث ہو رہی تھی ہم فاس کے دروازوں میں سے دروازہ باب المدینہ سے باہر تھے اور سیدی محمد بن عبدالکریم مذکور اس وقت بصرے میں تھے انہوں نے ہمارا کلام سنا اور ہماری مراد سمجھ گئے اور اپنی جگہ سے ہی ہمیں جواب دیا۔ خدا اپنے اولیاء کرام سے راضی ہو۔ اتنی دور کی مسافت کے باوجود ہماری گفتگو کو سن لینے کے راز کی تشریح عنقریب کی جائے گی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۶- وَالزَّمَمُ كَلِمَةٌ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا (سورہ فتح آیت ۲۶) میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق پوچھا: وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا حالانکہ اسلام لانے سے پہلے احقیق اور اہلیت ہی منتفی ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ احقیق اور اہلیت اس پہلے وعدہ اور قضا رسابق کے مطابق ہے جو مخلوقات کی تخلیق سے پہلے کیا گیا تھا واللہ تعالیٰ اعلم

۷- وَآئِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِأُولَىٰ (سورہ نجمہ آیت ۵۰)

میں نے حضرت سے آئِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِأُولَىٰ کے متعلق پوچھا کہ کیا کوئی اور دوسری قوم عادی تھی؟ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مفسرین کے کلام میں اس مقام پر بڑا اضطراب پایا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جرود علیہ السلام ہی کو عادی کہہ دیا گیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہوتے ہیں پھر مفسرین اس قوم کی ہلاکت کے قفسے میں کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کا وفد بارش کی دعا کے لیے کھڑا ہوا حالانکہ کلمہ ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام نے بنایا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر یہ تفسیر مشتتب ہو گیا یہاں تک کہ بعض نے

یوں کہا کہ صرف ایک ہی قوم عادی اور انہی کو شہود کے اعتبار سے پہلی کہا گیا ہے۔ ایک اور جماعت کی رائے ہے کہ عادی دو قومیں تھیں پہلی تو وہ تھی جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے اور انہیں ہوا کا عذاب ہوا اور دوسری عادی کی طرف ایک اور نبی بھیجا گیا اور انہیں ہوا کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا عذاب ہوا ان ہی میں سے کچھ لوگوں کا وفد نکلا آیا تھا اور انہوں نے اس نبی اور عذاب کی تمیین نہیں کی۔ اس صورت میں سورہہ احقاف میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا اشکال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس قفقے میں اصحاب وفد کو ہوا کا عذاب دینے کا ذکر ہے اور ان کے نبی ہود علیہ السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَ اذْکُرْ اَخَا عَادٍ** ایک دوسری آیت میں فرمایا: **کِرَالی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوذًا**۔ ہمارا یہ کتنا کہ سورہہ احقاف کا قفقہ اصحاب وفد کا ہی ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھ عمارت بن حسان بکری سے روایت کی ہے کہ میں اور علاء الحضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

الحديث

اس حدیث میں ہے کہ میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں میں عادی کے وفد کی طرح نہ بن جاؤں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد عادی کا کیا قصہ ہے حالانکہ آپ کو خوب معلوم تھا مگر آپ مزہ لینے کی غرض سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ قوم عادی قحط پڑا تو انہوں نے قیل بن عنقر کو معاویہ بن کبر کے پاس مکہ بھیجا تاکہ بارش کے لیے دعا کریں چنانچہ وہ ایک ماہ تک اس کے ہاں مہمان رہا ایک ماہ گزرنے کے بعد اس نے جاکر بارش کے لیے دعا کی تو دو بدایاں گزریں۔ اس نے کال بدل کر پسند کیا تو بائف نے آواز دی کہ لو۔ یہ تو را کہ ہے جو قوم عادی میں سے کسی کو نہ چھوڑے گی۔ اس حدیث کے کچھ حصے کی روایت ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے، ملاحظہ ہو ابی جردیل سورہہ احقاف۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیل بن عنقر اور مرشد بن سعد قوم کے ستر روستا کو لے کر نکلے اس زمانہ میں مکہ کجھالاقہ آباد تھے جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور تمام قفقہ بیان کیا ہے جس کے آخر میں ہے کہ مرشد بن سعد نے اپنی قوم سے کہا کہ بارش تب ہوگی جب تم اپنے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اس پر قیل نے معاویہ کو کہا کہ اسے روکے رکھو کہ کہیں ہمارے ساتھ نکل کر نہ جائے کیونکہ یہ تو ہود پر ایمان لا چکا ہے اور اسے سچا جانتا ہے۔

۱۔ عمارت بن حسان بکری: عمارت بن حسان بن کلاب بکری صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آنحضرت نے ان سے قوم عاد کا قفقہ پوچھا۔ کہنے میں رہتے تھے۔ بغوی کہتے ہیں کہ باویہ میں رہتے تھے۔

۲۔ علاء الحضری: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے گورنر مقرر ہوئے اور ابوبکر اور عمر نے انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا تاکہ ۱۳ھ سے ۳۵ھ میں وفات پائی۔

حضرت نے فرمایا: (عاد و قموں کا نام ہے) دوسری عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو ان نبیاء کی شریعت کی تجدید کے لیے بھیجا گیا تھا جو ان کی طرف پہلے بھیجے جا چکے تھے، اسی ہود کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے انہی کی قوم کا ایک وفد مکہ آیا اور انہیں ریح عظیم کا عذاب دیا گیا اور وہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جن کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن عابر بن شیبان بن الحرث بن کلاب بن قیدار بن اسمعیل۔ دوسری قوم عاد تمام کی تمام حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ صرف ہود اور ان کا قبیلہ حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھے قرآن مجید میں جو یہ فرمایا ہے کہ ذٰلِیْنَ عَادٍ اِخَاهُمْ مَعَدٌ ذٰلِیْنَ قَلْبِیْبِیْنَ کے طور پر فرمایا ہے کیونکہ ہود اور ان کا قبیلہ اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے ہی کوچ کرتے تھے۔ انہی میں سے شدید بن عاد تھا جس کا ستونوں والا بڑا خیمہ تھا حضرت نے فرمایا علماء کا خیال ہے کہ ارم ذات العمداء ایک شہر تھا جو جنت کی شکل اور سونے کا بنا ہوا تھا از علماء نے اس کا ایک لمبا چرٹا بیان دیا ہے حالانکہ بات یوں نہیں ہے بلکہ ارم قبیلہ کا نام ہے اور ذات العمداء اس کی نعت ہے یعنی "ستونوں وال عاد" اور یہ نام ان کے سردار کے بڑے خیمے کی وجہ سے پڑا۔ یا اس سے مراد ان تمام لوگوں کے خیموں کے عمود ہیں۔ کیونکہ میں نے ان کے مسکنوں کو دیکھا ہے اور حضرت نے جو بیان ان مسکن کا دیا وہ تقریباً وہی بیان تھا جو علماء نے احتفاد کا دیا ہے پھر فرمایا کہ یہ شہر نودن کی مسافت میں واقع ہے اور ان کا سردار عین وسط میں رہتا ہے اور جو شخص اسے ملنے کے لیے آتا وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر کسی جہت سے بھی آتا ساڑھے چار دن کی مسافت خیموں کے درمیان چل کر آتا ہے کیونکہ وہاں کی بہت گنجان آبادی تھی اور جنگ کی تلگی تھی۔ خدا نے پانی اور چشمے ان کے لیے بھیجے جو دروازے کے پاروں سے بہ کر ان کی زمین کی طرف آتے۔ اسی پانی کی بدولت ان کی تمام کھیتی باڑی ہوتی پھر فرمایا کہ ان کے سردار یا بادشاہ کا خیمہ ایک تیر تیراب زمین پر واقع تھا۔ خیمے کی میٹوں اور ستونوں پر خالص سونے کے خول چڑھے ہوئے تھے اور اس کی رسیاں ریشم کی تھیں۔ میں نے سونے کے ٹکڑے زمین کے نیچے دبے ہوئے اب تک باقی پاتے ہیں۔ ان کے تمام خیموں پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کوئی خیمہ بھی جس میں وہ رہتے ہوں، سفید نہ تھا اور اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا جن کا نسب نامہ مذکور ہو چکا۔

مؤلف کتاب شہر ارم ذات العمداء کے متعلق جو کچھ حضرت نے بیان کیا اور اس کے متعلق جن بیانات کا آپ نے ذکر کیا، بڑے بڑے علماء مثلاً حافظ ابن جریر نے شرح بخاری میں اسی کو اختیار کیا

ہے کیونکہ انھوں نے مدینہ مذکورہ کے قصبے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی سند سے مروی ہے۔ مجاہد سے بھی جو منقول ہے اس سے بھی ذات العماد کی دوسری تفسیر لے تا یہ بتا رہی ہے مجاہد کہتے ہیں کہ وہ عمودوں والا یعنی خمیوں والا تھا۔ اس کے علاوہ اور اقوال بھی ذکر کئے ہیں۔

ملاحظہ ہو سورۃ فجر۔ حضرت نے ہمو علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ محض کشف ہے کیونکہ آپ تو ایک عالمی اتی تھے جسے تاریخ وغیرہ کا علم نہ تھا۔ اس لیے یہ مناسب نہ تھا کہ آپ کے رد میں ہمو کی نسبت کے متعلق مورخین کے اقوال پیش کیے جائیں کیونکہ وہ نسب نامے خبر واحد پر مبنی ہیں۔ بائیں ہمو ہمو کے نسب میں خبر واحد میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے چنانچہ بعض نے ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: ہمو بن عبداللہ بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح اور بقول بعض ہمو بن شارح بن ارغشند بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس بنا پر وہ البواد کے چچازاد بھائی ٹھہرے۔ مورخین کا خیال ہے کہ انہیں قوم عاد میں سے اس لیے خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہیں کہ وہ لوگ دوسروں کی نسبت آپ کی باتوں کو زیادہ سمجھتے تھے اور ان کے حالات کو زیادہ پہناتے تھے اور آپ کی تابع داری کرنے کی طرف زیادہ راغب تھے۔

حضرت نے فرمایا پہلی عاد نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ خدا نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس کا نام ہثوید اہبار مضموم جو قریب بھمرہ، بین یمن اور واؤ ساکن جس کے بعد یار ہے (حضرت نے فرمایا وہ ایک مستقل شریعت والے رسول ہیں، برخلاف اس ہمو کے جو عاد ثانیہ کی طرف بھیجے گئے اس لیے کہ وہ تو اپنے

سے عبداللہ بن طہیب: عبداللہ طہیب (یا طہیب) بن عقبہ بن فروقان مصری فقیہ اور تابعی تھے، انھوں نے اعراب ان ازیرد فرسہ سے روایت کی اور ان سے ان کے پوتے احمد بن عیسیٰ اور یحییٰ بن عیسیٰ اور ثوری و غیرہ نے کی۔ بہتر تاہیوں سے ان کی ملاقات ہونے لگی بن سعید انیس بہت حیرت کھتے تھے، ابن ہمدی کہتے ہیں کہ میں ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کرنا پاتا پھر کہتے ہیں کہ میں سوائے ابن مبارک کی سماع کے اس کی کئی بات پراعتقاد نہیں کرتا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ابن سعید ضعیف ہے اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ابو جعفر بڑی تہذیب آقا ﷺ کے آخر عمر میں ان کی عقل میں نور آگیا تھا مگر بعض لوگوں نے انہیں ثقہ بھی قرار دیا ہے مفصل بحث کے لیے دیکھیں تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۳۴۳ تا ۳۴۹) ذہبی تذکرۃ المغالما میں کہتے ہیں: یروی حدیثاً فی المتابعات ولا یجتہد بها (اس کی حدیث تاہید کے طور پر لائی جاسکتی ہے مگر علیحدہ طور پر اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا)

۲۔ مجاہد: مجاہد بن جبر: تابعی ہیں بڑے پایہ کے متقی اور عالم تھے۔ ۳۔ سند: سند میں تراوی بری کی عمر میں وفات پائی۔

سے پہلے رسولوں کی شریعت کی تجدید کرنے والے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر مستقل رسول کے لیے ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے اور فرمایا کہ حضرت ہُوید مذکور کی بھی کتاب ہے جو مجھے حفظ ہے جیسے تمام رسولوں کی کتابیں حفظ ہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ ان کو گن سکتے ہیں۔ فرمایا: یاد ہوں اور پھر گن نہ سکوں؛ سنو! پھر آپ ایک ایک کر کے کتابیں گننا شروع کیں اور فرمایا کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان ان تمام کتابوں پر تفصیلاً نہ ہو۔ کیونکہ اس کے لیے اجمالی ایمان کافی نہیں۔ میں نے عرض کیا: کیا یہ حکم ان تمام اولیاء پر وارد ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اس حکم کا اطلاق صرف ایک پر ہوتا ہے اور وہ غوث ہے۔

حضرت دباغ غوث وقت تھے | اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت غوث ہیں اور آپ کے علوم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر میں ان تمام باتوں کو تحریر میں لاؤں جو میں نے حضرت سے سنیں تو کئی ایک کتابیں بھر جائیں آپ نے کئی بار فرمایا کہ میں جب تم لوگوں سے باتیں کرتا ہوں تو تمہاری عقلوں کی طاقت کے مطابق کرتا ہوں۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ پہلی قوم عاد نے ہُوید علیہ السلام کے امتیوں کو پتھروں اور آگ سے ہلاک کر دیا۔ قصبہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے اور وہ بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے آگ نکالی جس نے انہیں جلا دیا۔

نوح علیہ السلام سے پہلے میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سات سو رسول گزرے ہیں جن کے واقعات عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے نہیں کیا کہ وحی کے زمانہ میں یہ رسول غیر معروف ہو چکے تھے۔

میں نے عرض کیا کہ شفاعت والی حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کو اول المرسل کہا گیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ سات سو رسول ان سے پہلے گزرے ہیں۔

حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں جو کافر قوم کی طرف بھیجے گئے اور جو رسول ان سے پہلے ہوئے ہیں انہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا جن کا عقیدہ صحیح ہوتا۔

میں نے عرض کیا کہ جب قوم ہُوید کا عقیدہ صحیح تھا اور وہ ذمہ تھے تو پھر ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب کیوں ہوا؟

حضرت نے فرمایا کہ ان قوموں کے ساتھ جو نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا

کہ اگر بیشتر قواعد پر عمل ترک کر دیتے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا خواہ وہ صحیح عقیدے پر ہی کیوں نہ ہوں۔
۸۔ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْلُمَانِ فِي الْحُرَّةِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَقَّمْنَا مَا سُلَيْمَانُ دَخَلَ أُنْتِنَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا

(سورۃ انبیاء آیت ۷۸)

میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْلُمَانِ فِي الْحُرَّةِ
إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَقَّمْنَا مَا سُلَيْمَانُ دَخَلَ أُنْتِنَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا
کرتے ہوئے دو مجتہدوں کی راستے بالکل متضاد ہو تو مصیب ایک ہی ہوگا اور دوسرا غلطی پر مگر اسے
معذور سمجھا جائے گا بلکہ اسے اس کے اجتہاد کا اجر ملے گا کیونکہ اس نے اجتہاد میں اپنی پوری کوشش اور
حالت فرج کی ہے کیونکہ اس قصہ میں داؤد علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو اس
کھیت کے عوض دی جائیں جو انہوں نے خراب کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بکریاں کھیت
کے مالک کو دی جائیں کہ ان سے نفع اٹھائے اور کھیت بکریوں والے کو تاکہ وہ اس کھیت کی خدمت
کرسے یہاں تک کہ وہ اپنی اصلی حالت پر آجائے اور جب کھیت اصلی حالت پر آجائے تو کھیت
کھیت والے کو دے دے اور وہ اس کی بکریاں واپس کر دے وچرا استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو درست قرار دیا ہے کیونکہ فرمایا فَفَقَّمْنَا مَا سُلَيْمَانُ دَخَلَ أُنْتِنَا حُكْمًا
سلیمان کو سمجھا دیا

علماء نے اسی قسم کا استدلال ایک اور قصہ سے بھی کیا جو ان دونوں کے درمیان واقع ہوا۔ یہ قصہ

۱۔ قصہ یوں ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور کچھ کھایا اور کچھ برباد کر دیا۔
کھیت والا بکریاں پکڑ کر سیدنا داؤد کی عدالت میں لایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے اور بادشاہ
بھی۔ آپ نے دونوں فریقوں کا بیان کیا اور فیصلہ دیا کہ جس قدر کھیت والے کا نقصان ہوا اس کی قیمت کے برابر
بکریاں کھیت والے کو دیدی جائیں۔ اسی فیصلہ کے بعد دونوں فریق حضرت سلیمان کے سامنے گزرے تو آپ نے
بلایا اور فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کو دیدی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ و دیر سے فائدہ اٹھائے اور کھیت بکری
والے کے حوالے کیا جائے کہ اس کی خدمت کرسے یہاں تک کہ ادھر کھیت والے کا نقصان بکریوں کے سانچے سے پورا
ہو جائے اور ادھر کھیت اپنی اصلی حالت پر آجائے تو بکریاں بکریاں والے کو واپس دیدی جائیں اور کھیت والے
کو اس کا کھیت حوالہ کر دیا جائے۔

دو خواتین کا ہے جن میں سے بڑی کے بیٹے کو بھرا یا چھٹ کر لے گیا تو اس نے چھوٹی کا بچے لے لیا اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ اسی کا بچہ ہے۔ وہ دونوں فیصلہ کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کیونکہ قبضہ اسی کا تھا مگر سلیمان علیہ السلام نے یوں فیصلہ دیا کہ بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دیا جائے جب چھوٹی نے بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے متعلق سنا تو اس نے بڑی کا حق تسلیم کر لیا اور کہا کہ بچہ اسی کا ہے اور بڑی تقسیم کا ہی مطالبہ کرتی رہی اس پر حضرت سلیمان نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بڑی کو کہا اگر بچہ تمہارا ہو تو اس کی تقسیم کا مطالبہ نہ کرتیں۔

اسی طرح ایک تیسرے قصے سے بھی استدلال کیا ہے جو ان دونوں کے درمیان واقع ہوا۔ قصہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک عورت پر یہ الزام لگایا کہ اس نے کتے سے جماعت کرانی یعنی زنا کی مرتکب ہوئی اور گواہوں نے اس پر گواہی بھی دی تو داؤد علیہ السلام نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اسی قسم کا فرضی مقدمہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوا جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ گواہوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور ان کے بیانات میں اختلاف پایا گیا اور حضرت سلیمان نے دعویٰ خارج کر دیا اس پر داؤد علیہ السلام نے گواہوں کو الگ الگ رکھنے کی طرف رجوع کیا۔

اور چوتھے قصے سے بھی استدلال کیا گیا کہ ایک عورت کی فرج میں پانی پایا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ یہ آدمی کی منی ہے اور وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا مگر سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پانی کو لے کر پکایا جائے۔ اگر منجمد ہو جائے تو یہ انڈے کا پانی ہے ورنہ منی ہے۔ چنانچہ پانی لے کر پکایا گیا اور وہ انڈے کا پانی نکلا اور معلوم ہو گیا کہ عورت پر اتہام لگایا گیا ہے ملاحظہ ہو ابن حجر کتاب الاحکام۔

حضرت نے فرمایا تمہارا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فعلی کھائی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے صحیح فیصلہ دیا کیا فقہاء انبیاء کے متعلق اس قسم کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ اور وہ تمام مخلوقات میں سے برگزیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ پس اگر یہ جائز سمجھ لیا جائے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں ان پر کونسا اعتماد باقی رہ جائے گا کیونکہ اس طرح تو وہ ہماری طرح کے ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ حضرت داؤد کا فیصلہ قطعاً غلط نہ تھا۔

پلے قصے کی توجیہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بالکل صحیح فیصلہ دیا کہ کھیت کی قیمت کا ہر ماہ بھر دیا جائے اور کیریاں حوالے کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ ان کے پاس اس زمانے میں نقدی تو ہوتی نہ تھی

اور اگر تھی بھی تو بہت کم۔ ان کا لین دین بکریوں اور مولیوں سے ہوتا کیونکہ یہ بکثرت پائی جاتی تھیں اسی لیے آپ نے بکریاں دینے کا حکم دیا۔ نقدی کا حکم نہیں دیا، مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صلح پر یعنی تھا لہذا آپ کا یہ خیال تھا کہ بکریوں کا منافع یعنی ان کا دودھ اور گھی اور صوف کھیت کی قیمت کے عوض دیدیا جاتے تاکہ کھیت یعنی انگریٹیک حالت پر آجائیں۔ یہ صرف طرفین کی رضامندی سے ہی ہو سکتا تھا لہذا جو شخص خالق حق کا فیصلہ دے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فعلی کھائی اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلح نہ فیصلہ دینے والا مجیب ہے۔

باقی تصویب میں فیصلہ کی توجیہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے تینوں تصویبوں میں ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا اور اسی پر فیصلہ دینا ضروری ہے کیونکہ حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ظاہر کے خلاف فیصلہ دے اور سلیمان علیہ السلام نے جبکہ کر کے باطن کو ظاہر بنا دیا، تب ظاہر پر حکم دیا۔ لہذا پہلے فیصلہ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط تھا اور دوسرا فیصلہ صحیح بلکہ ہر دو صحیح ہیں اگرچہ باطن کے ظاہر ہوجانے پر فیصلہ کا منسوخ کرنا ضروری تھا لہذا اس کے منسوخ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فیصلہ دیتے وقت وہ فیصلہ غلط تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چند عادل لوگوں نے قاضی کے سامنے کسی مقدمہ میں جھوٹا گواہی دی اور قاضی نے ان لوگوں کی گواہی پر فیصلہ دیدیا۔ قاضی پر یہی واجب ہے اور اس طرح فیصلہ دینا درست ہوگا پھر اس کے بعد گواہوں نے توبہ کی اور حق کی طرف آئے اور اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا۔ اس وقت قاضی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رجوع کے مطابق فیصلہ دے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا پہلا فیصلہ غلط تھا۔

حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ناس کا ایک شخص جس سے مراد ان کی اپنی ذات تھی وہ اپنے تئسی بھائی کو ملنے بصرہ گیا۔ ان کی مراد حضرت محمد بن عبدالکریم سے تھی جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔ حضرت محمد بن عبدالکریم قاضی تھے۔ وہ شخص (یعنی حضرت دباغ) ان کے پاس بیٹھ گئے، پھر دو شخص مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے ایک نہایت قیمتی یا قوت لے لیا ہے اور یہ اس کے پاس موجود ہے۔ مدعا علیہ نے کہا میری باہر تلاشی لے سکتا ہے، اس پر فریاد یہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، قاضی نے چاہا کہ یہی فیصلہ دے مگر قاضی کے ہمنشین نے کہا کہ ابھی فیصلہ

۱۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خصوصیات پائی جاتی تھیں وہاں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپؐ کو کسی باطن کے اعتبار سے بھی فیصلہ دیدیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام "ابا ہرن حکم انبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الباطن والظاہر" ہے (کشف الظنون: ۱: ۱۴۲)

زدیں۔ پھر وہ ہمنشین مدعی مدعا علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ قاضی صاحب میرے دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے میرے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی کھانے پر چلو۔ کھانا کھانے کے بعد قاضی صاحب تمہارے معاملہ پر غور کریں گے۔ حضرت نے فرمایا: پھر ہم قاضی کے ساتھ گئے جب کھانا لایا گیا تو ہمنشین اور قاضی دونوں مدعا علیہ کی طرف کن اکیوں سے دیکھنے لگے۔ دفعۃً اس نے ناک سٹکی اور سنک کر ایک رومال سے جواں کے پاس تھا، پونچھا۔ ہمنشین نے فوراً رومال اس کے ہاتھ سے چھین لیا دیکھا تو یاقوت سنک کے ساتھ ناک سے نکلا تھا اور ہم نے یاقوت مدعی کو دیدیا۔

حضرت نے فرمایا: باطن کو ظاہر بنا دینے کا ایک یہ حیلہ ہے اگر قاضی پہلے ہی جامہ تلاشی اور قسم کھانے کا فیصلہ دے دیتا تو یہ فیصلہ درست ہوتا۔ حالانکہ ان کو کشف کے ذریعہ سے معلوم تھا کہ یاقوت مدعا علیہ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس کا مکلف نہیں بنایا اور ہمنشین نے حیلہ کر کے باطن کو ظاہر کر دیا۔

میں نے عرض کیا: کیا قاضی کو بذریعہ کشف معلوم تھا کہ یاقوت مدعا علیہ کے پاس ہے؟ حضرت نے جواب دیا: ہاں اسے اور اس کے ہمنشین دونوں کو معلوم تھا اور فرمایا یہی حال ان فیصلوں کا ہے جو ان تینوں قصوں میں ان دو بڑے نبیوں نے دیئے۔ چنانچہ پہلے قصہ میں داؤد علیہ السلام نے قبضہ کی وجہ سے بڑی کے حق میں فیصلہ دیا اور قبضہ اسی کا متقاضی تھا اور دوسرے قصہ میں داؤد علیہ السلام نے سنگسار کرنے کا حکم گواہوں کی گواہی سے دیا اور تیسرے میں چون کہ علامت پائی گئی تھی اس لیے سنگسار کرنے کا حکم دیا اور سلیمان علیہ السلام نے تینوں قصوں میں حیلہ کر کے باطن کو ظاہر بنا دیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مؤلف کہتا ہے کہ مدعا حضرت سے راضی ہو، ان کے پاس کس قدر علم تھا چنانچہ ابن حجر نے ابن منیر کا قول نقل کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کھیت والے مقدمہ میں صحیح فیصلہ دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے صلح کی راہ دکھائی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کَلَّا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (ہم نے ہر دو کو فصل خصومات اور علم عطا کیا) یا تو عام ہے (کہ ہر معاملہ اور مقدمہ میں ان کا یہی حال تھا) یا خاص ہے کھیت کے معاملہ کے متعلق۔ ہر حال اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی فصل خصومات اور علم کی تعریف کی ہے۔ لہذا یہ اس قبیل سے نہیں ہو سکتا اگر مجتہد غلطی بھی کرے تو معذور ہو گا کیونکہ غلطی نہ علم ہو سکتی ہے نہ علم۔

ابن حجر کے اس بیان کا مفہوم وہی ہے جو حضرت نے فرمایا۔

ابن منیر؛ شرف الدین عبدالواحد ترمذی ۴۲۱ھ و ۴۳۲ھ ان کی تفسیر دس جلدوں میں ہے۔

جو بیان حضرت نے باقی تینوں قصوں میں دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس سے گریز ہو سکتا ہے۔ امام شافعی اور ابو عبد اللہ بطبعی اور دیگر اکابر نے ایک اور قصے میں اسی بات کا طرہ اشارہ کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۹- یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ سُورَةُ الْقَلَمِ آيَةُ ۴۲

میں نے حضرت سے آیت یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ میں ساق کے معنی دریافت کئے۔

فرمایا سیرانی زبان میں "ساق" کے معنی واقعت (جد) بمقابلہ "ہزل" (مخول) کے ہیں، میں نے عرض کیا کہ عربی میں بھی تو یہی معنی ہیں۔ چنانچہ حادہ ہے اُنْكَشَفُ الْخَزْبُ عَنْ سَاقٍ اسی عن جدید

فرمایا: یہ تو پھر دونوں زبانوں میں موافقت ہو گئی۔

۱۰- مشینیا یا مشینجا: پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مشینجا نام معمر سے ہے یا مملہ؟

حضرت نے فرمایا یہ لفظ نام معمر سے مشینجا ہے اور یہ سیرانی لفظ ہے جس کے معنی "بڑے آدمی"

کے ہیں۔

۱۱- انجیل کے معنی: میں نے انجیل کے معنی دریافت کئے۔

فرمایا: یہ بھی سیرانی لفظ ہے جس کے معنی نورالعین کے ہیں۔

۱۲- توراہ کے معنی: میں نے پوچھا توراہ کیا لفظ ہے۔

فرمایا: یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شریعت اور کلام حق کے ہیں۔

۱۳- مُشَفَّحٌ: میں نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مشفح ہے کیا یہ نام سے ہے یا تان سے کیونکہ علماء میں اس میں بڑا اختلاف ہے۔

۱۴- ابو عبد اللہ البلخی: ابو عبد اللہ محمد بن الفضل البلخی۔ دراصل بلخ کے رہنے والے تھے۔ پھر سرقند میں جا کر آباد ہو گئے اور وہیں ۳۱۹ھ و ۴۲۱ھ میں وفات پائی۔

۱۵- مبروئے اپنی کتاب کمال میں بھی اس آیت کی تشریح کی ہے اور "ساق" کے معنی شدہ (سنٹی) تکلیف مصیبت) دیے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

یعنی اس کے احوال و خطرات واضح ہو گئے۔ اس طرح آیت کے معنی یوں گے جس دن احوال و ہون کیوں دہین اور زقیامت کی عیاں کر دی جائیں گی۔

فرمایا یہ لفظ فار کے ساتھ ہے جس کے معنی "محمد" کے ہیں اور یہ سریانی لفظ ہے۔

۱۴۔ اَلْمُحَمَّدَانَا: میں نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مُحَمَّدَانَا کا کیا مفسر ہے۔ کیونکہ اس لفظ کو ضبط کرنے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ اس کی پہلی میم پر پیش اور دوسری کے نیچے زبر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی میم پر زبر اور دوسری کے نیچے زیر ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ دونوں میموں پر زبر ہے اور یہ دو کلمے ہیں ایک کلمہ نہیں چنانچہ مَنْ مِیم کا زبر اور نون ساکن سے ایک کلمہ ہے اور مُحَمَّدَانَا اور مِیم پر زبر اور نون مشدود دوسرا کلمہ ہے۔ پہلے کلمہ کے معنی ہیں وہ نعمت جس کا ظاہری نفع بھی ہو اور باطنی بھی ظاہری نفع وہ ہے جو ذات کو عالم اشباح میں حاصل ہو اور باطنی نفع وہ ہے جو ارواح کو عالم ارواح میں حاصل ہو۔ لہذا یہ ایسی نعمت ہوتی جس سے تمام مخلوقات اور تمام جہاں سیراب ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان ہے اور دوسرے کلمہ کے معنی جو پہلے کلمہ کی صفت (نعمت) کے طور پر آیا ہے کہ پہلی نعمت انتہائی درجہ تک پہنچ چکی اور انتہائی درجہ تک بند ہے، گویا یوں کہا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خداوندی نعمت ہیں جو انتہا کو پہنچ چکی ہے اور آپ کے درجے تک پہلے کوئی پہنچ سکا اور نہ بعد میں پہنچ سکے گا اور یہ ایک سریانی لفظ ہے۔

۱۵۔ ایک قصہ اور احسنی حَمِیْثًا واطمینی طمِیْثًا کی تشریح:

تمسان کا ایک صالح شخص ہمارے پاس آیا اور بتایا کہ ایک شخص جو حج کر کے آیا تھا کہہ رہا تھا کہ اس نے حضرت ابراہیم و سوتیؑ کی قبر کی زیارت کی اور کیا دیکھا ہے کہ شیخ ابراہیم و سوتی اس کے پاس آکر بے ہوشے اور یہ دعا سکھائی۔

بِسْمِ اِلٰهِ الْخَالِقِ الْاَكْبَرِ - وَهُوَ جَدُّ مَا نَعْلَمُ لِمَا اَخَافُ مِنْهُ وَاخَذَرُ -
لَا تَدْرُؤُا لِمَخْلُوْقٍ مَعَهُ تَدْرُؤُا الْخَالِقِ يُلْجِمُهُ بِلِجَامٍ تَدْرُؤُهُ اَحْسَى حَمِیْثًا
اَطْمِیْ حَمِیْثًا وَكَانَ اللهُ عَزِیْزًا - خَمَعَتْ حِمَايْتَنَا كَالْمُعِصِ كِفَايْتَنَا
فَسَيَكْفِيكُمْ اللهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيْمِ -

۱۔ ابراہیم و سوتیؑ: جلیل القدر مونیہ میں سے ہوتے ہیں، مکمل نام ابراہیم بن ابی المحمد بن قریش ہے ان کا نسب نامہ محمد ابیواد سے جاتا ہے۔ پہلے شانہی فقر پڑھی۔ پھر مونیہ کا طریقہ اختیار کیا، نینتالیس سال کا عمر میں ۱۷۴۴ء میں وفات پائی۔

اور کہا یہ دعا پڑھا کرو اور کسی چیز سے نہ ڈرو۔

تسمانی دوست جن کا نام حاجی عبدالرحمن بن ابراہیم ہے اور ابن ابراہیم کی اس اولاد میں سے
ہیں جو تسمان میں آباد ہو چکے ہیں کہنے لگے کہ بھائی حاجی محمد بن ابراہیم کو چونکہ اِحْسَنُ حَمِيْثًا وَاَطْمَئِنُّ
حَمِيْثًا کے معنی نہ آتے تھے اس لیے انہوں نے یہ دعا پڑھی اور کہا مجھے ان کلمات کے معنی معلوم نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ ان کے ایسے معنی ہوں جو مجھے پسند نہ ہوں اور مجھ سے ان کے معنی پوچھے۔ میں نے حضرت سے
ان کے معنی پوچھے حضرت نے فرمایا کہ آج کل دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کلمات کو بولتا ہو تجھے
یہ لفظ کہاں سے ملے؟ میں نے تمام قصے سننا دیا۔ فرمایا: ہاں حضرت ابراہیم و سواق اکابر صالحین
اور صاحبِ فتح تھے وہ اور ان جیسے اور لوگ ایسے کلمات بول سکتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ سریانی زبان
کے دو کلمے ہیں۔ اِحْسَنُ کے معنی ہیں یا مالک (اے مالک) اور اس کے اسرار میں ملے۔ اے مالک
بادشاہِ عظیم و با عظمت النبی القیوم اور حَمِيْثًا کے لفظ سے اس کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے
گویا اس کا مطلب یوں ہوا کہ "اے مالک اسرار، اے مالک انوار، اے مالک لیل و نهار، اے
موسلا و ہار برستے والے بادلوں کے مالک، اے شمس و اقمار کے مالک، اے عطا۔ اور منع کے مالک
اے بندی و پستی کے مالک، اے ہرزندہ کے مالک، اے ہر شے کے مالک" اس نام میں ایک عجیب
راز ہے جس کا اظہار قلم اور تحریر سے نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، قہر، غلبہ، عزت اور ان تمام امور میں کبائی مراد ہے
گویا کہ کہنے والا یوں کہ رہا ہے "اے ہر چیز کے جاننے والے، اے ہر چیز پر قادر، اے ہر بات کا
ارادہ کرنے والے، اے ہر چیز کی تدبیر کرنے والے، اے ہر چیز پر غالب، اے وہ ذات جس پر
عجز طاری نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے تصرف میں نقص کا وہم ہو سکتا ہے"۔

اور حَمِيْثًا سے اشارہ ہے ان اشیاء کی طرف جن میں اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے اور ان
کلمات کی طرف جن میں جیسا چاہتا ہے عمل کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے سُبْحَانَہُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اس نام میں بھی عجیب راز ہے جس کی تشریح قلم سے نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم
میں نے حضرت سے سنا کہ سریانی زبان ارواح کی زبان ہے وہ

سُریانی ارواح کی زبان ہے

اولیاء جو صاحبِ دیوان ہوتے ہیں آپس میں اسی زبان گفتگو

کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ زبان مختصر ہے اور معانی کثیرہ کی حامل ہے اور کسی زبان میں یہ معانی اتنے
الفاظ میں ادانہیں کیے جاسکتے۔

میں نے پوچھا: کیا عربی زبان معانی کی ادائیگی میں سریانی کے مرتبہ کو پہنچ سکتی ہے؟

فرمایا: نہیں، مجز قرآن مجید کے کیونکہ جب عربی زبان میں سریانی زبان کے معانی جمع ہو جائیں اور

انہیں عربی الفاظ میں ادا کیا جائے تو یہ سریانی سے زیادہ شیریں اور زیادہ عمدہ معلوم ہوں گے۔

واللہ اعلم۔

سریانی کے سوا تمام زبانوں

میں اظناب پایا جاتا ہے

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تمام زبانوں میں بہ نسبت سریانی

کے اظناب پایا جاتا ہے کیونکہ سریانی کے سوا تمام زبانوں

میں کلام کی ترکیب کلمات سے ہوتی ہے نہ حروف تہجی سے

مگر سریانی میں حروف تہجی سے کلام مرکب ہوتا ہے۔ لہذا سریانی کا ہر حرف تہجی ایک منفید معنی پر

دلالت کرتا ہے اور جب اسے دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتے تو ان سے کلام کا فائدہ حاصل ہوتا

ہے، جیسے یہ معلوم ہو جاتے کہ سریانی کا ہر حرف کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے لیے سریانی کا

سبھنا آسان ہو جاتا ہے اور جیسا چاہے سریانی میں بات کر سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ اسرار حروف

کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اس میں بہت بڑا علم پایا جاتا ہے جسے اللہ نے لوگوں کی عقلوں سے

ان پر رحمت کی غرض سے محبوب رکھا ہے تاکہ اس ظلمت کے ہوتے ہوتے جو ان کی ذوات میں ہے حکمت

پر مطلع ہو کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ نَسْتَأَلُ اللَّهَ الشَّلَامَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

سریانی زبان تمام زبانوں میں نے حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سریانی تمام زبانوں میں اس

طرح ساری ہے جس طرح لکڑی میں پانی، کیونکہ ہر زبان کے

کلمات کے حروف ہجاء کی تشریح سریانی زبان میں کی گئی ہے اور

میں ساری ہے

انہیں ان خاص معانی کے لیے وضع کیا ہے جن کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے مثلاً لفظ احمد

عربی زبان میں جب علم ہو، اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو اس نام سے موسوم ہے مگر سریانی میں

ابتدائی ہمزہ خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، حام ساکن اور معنی پر اور دال پر اگر پیش ہو تو خاص معنی

پر اور اگر مفتوح ہو تو کسی اور معنی پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح محمد کا لفظ عربی زبان میں اس ذات

پر دلالت کرتا ہے جو اس نام سے موسوم ہے مگر سریانی میں میم ایک معنی بتاتی ہے اور حام مفتوحہ

اور معنی ہیم مشدود اور معنی اور آخری دال اور معنی، اسی طرح لفظ زید، عمرو، ابل امرآة وغیرہ الفاظ

جی کا انحصار صرف عربی پر ہی نہیں۔ سریانی میں ان سب کے حروف تہجی کے خاص معنی ہیں۔ یہی حال

ہر زبان کا ہے چنانچہ ابار تلمیذ عبرانی زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور سریانی میں

ابتدائی ہمزہ کا ایک معنی ہے، لام ساکن کا ایک معنی، با کا ایک معنی، علی ہذا القیاس آخر تک۔ اسی لیے سریانی تمام زبانوں کی اصل ہے اور باقی زبانیں اسی سے متفرع ہیں اور ان کے متفرع ہونے کا سبب وہ جہالت ہے جو بنی آدم پہ پھیل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سریانی زبان کی وضع اور اس میں گفتگو کرنے کی بنیاد وہ صاف معرفت ہے جس میں جہالت کا شائبہ نہ ہوتا کہ کلام کرنے سے پہلے ہی کلام گنندگان کو معانی معلوم ہو جائیں لہذا سامع کے ذہن میں ان معانی کو ڈالنے کے لیے معمولی سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ معنی کو قریب کرنے اور اختصار کی غرض سے حروف تہجی سے معانی کی طرف اشارہ کیا جاتے کیونکہ ان کا مقصد معانی سے بحث کرنا ہوتا ہے۔ نہ وہ حروف جو ان پر دلالت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان معانی کو ان حروف کے بغیر ہی ذہن میں حاضر کر لیا جائے تو وہ ان حروف کو کبھی وضع نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اہل کشف کے سوا یا ارواح کے سوا، کیونکہ وہ جاننے اور سمجھنے والی ہیں یا فرشتوں کے سوا، جن کی فطرت و خلقت ہی معرفت پر ہے، کوئی بھی اس زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر تو انہیں گفتگو کرتا ہوا دیکھ لے تو تو دیکھے گا کہ وہ ایک یا دو حروفوں یا ایک یا دو کلموں کے ساتھ ان معانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کی طرف دوسرے ایک یا دو جزیروں میں اشارہ کر سکیں گے۔

یہ معلوم کر لینے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ جب بنی آدم میں جہالت پھیل گئی تو اس کی وجہ سے ان حروف کو ان معانی سے جن کے لیے یہ ابتداء وضع کئے گئے تھے، منتقل کر دیا گیا اور ان کو مہمل بنا دیا گیا لہذا معانی کے ادا کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوئی کہ ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے تاکہ ایک مجموع حاصل ہو جسے کلمہ کہا جاتا ہے تاکہ یہ ان معانی میں سے جو پہلی وضع والوں کے ہاں مروج تھے ایک معنی پر دلالت کرے لہذا حروف کے معانی اور ان کے امرا کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت بڑا علم ضائع ہو گیا، باوجود اس کے جب آپ کسی زبان کا کوئی لفظ میں گئے اور نقل سے پہلے کے معانی سے اس کی تشریح کرنا چاہیں گے تو اس میں کوئی حرف ضرور ایسا ملے گا جو اپنی سابق وضع (یعنی سریانیت) میں اس پر سے مفہوم کو ادا کرے گا، جس پر پڑا کلمہ اس دوسری وضع میں دلالت کر رہا ہے کیونکہ یہ معانی منتقل منہ (یعنی سریانی معانی) سے منتقل ہیں اور دیکھے گا کہ اس کلمہ کے باقی حروف دیکر معانی پر دلالت کرتے ہیں جنہیں سریانی لوگ تو سمجھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے ناواقف ہیں۔ مشافہ حاشط کا لفظ عربی زبان میں گھریا کسی اور گھرنے والی دیوار کے لیے وضع کیا گیا، مگر سریانی زبان میں ابتدائی حاشہ ہی یہ تمام معنی ادا کر دیتی ہے اور لفظ حاشہ عربی زبان میں پانی کو کہتے ہیں مگر اس کی

آخری ہزہ یہ معنی ادا کرتی ہے اور لفظ سماء آسمان کو کہتے ہیں مگر اس کے شروع کی سین ہی یہ معنی ادا کر دیتی ہے، غرض اکثر آسمان پر غور کریں تو سب اسی طرز پر نکلیں گے کہ ایک حرف معنی کو ادا کرتا ہے اور باقی حروف پہنکا رو بے فائدہ ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت آدمؑ کی زبان سُرِیانی تھی

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سُرِیانی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ابھی ابھی جنت سے آئے تھے لہذا انہیں معانی کی صاف معرفت حاصل تھی لہذا سُرِیانی زبان اپنی اصلی حالت پر بغیر تغیر و تبدل کے ان کی اولاد میں قائم رہی، حتیٰ کہ حضرت ادریس علیہ السلام گزر گئے تو اس میں تغیر و تبدل شروع ہوا اور لوگ اس کو اپنی اصل سے منتقل کرنے اور اس سے اپنی اپنی بولیاں نکالنے لگے چنانچہ سب سے پہلی زبان جو اس میں سے نکالی گئی وہ ہندوستان کی زبان (سنسکرت) ہے اسی لیے یہ زبان سُرِیانی زبان سے قریب ترین ہے اور فرمایا کہ حضرت آدمؑ جنت سے اترنے کے بعد سُرِیانی زبان میں اس لیے باتیں کرتے تھے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہے اور وہ جنت میں یہی زبان بولا کرتے تھے اور جنت سے یہی زبان نکل کر دنیا میں آئے تھے اس پر میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَةَ الْكَلِمَاتِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں اور بیان سے مراد سات سو زبانوں میں کلام کرنا ہے جن میں افضل ترین قرآنی زبان ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو سات سو زبانیں سکھائیں چنانچہ وہ یہ تمام زبانیں جانتے تھے بلکہ آپ سے کم درجہ والے یعنی اولیائے امت محمدیہؐ بھی زبانیں جانتے ہیں لیکن وہ وہی زبان بولتے ہیں جس پر ان کی تربیت ہوئی اور آدم علیہ السلام کی تربیت اہل جنت کی زبان سُرِیانی پر ہوئی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مؤلف لکھتا ہے کہ یہ نہایت ہی عمدہ کلام ہے اور اس پر حضرت ابن عباسؓ کی اس مرفوع حدیث سے اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ عربوں سے تین باتوں کی وجہ سے محبت رکھو۔ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے اور اہل جنت بھی عربی میں گفتگو کریں گے، کیونکہ عقلی کتاب ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اور ابن الجوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے، میں نے حضرت سے بھی اس حدیث کے متعلق پوچھا: فرمایا یہ حدیث نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔

یہ حضرت نے فرمایا اگر تھے بچوں کی گفتگو پر غور کریں تو ہم ان کی گفتگو میں بہت سی سُرِیانی

پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہر جاتی ہے چونکہ آدم علیہ السلام اپنے بچوں سے باتیں کیا کرتے اور اسی زبان میں مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کے نام دیا کرتے لہذا اسی پران کا نشوونما ہوا اور اپنی اولاد کو بھی یہی زبان سکھائی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، مگر جب اس میں تبدیلی واقع ہوئی اور بحول گئی تو بڑوں کے پاس اس کا کچھ بھی نہ رہا البتہ بچوں کے پاس کچھ باقی رہ گئی اس میں ایک اور راز بھی ہے وہ یہ کہ بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے اس کی روح کا تعلق ملاحظی سے رہتا ہے اس زمانے میں جو خواہیں بچے کو نظر آتی ہیں اگر بڑے کو نظر آویں تو خوف کے مازے مرحلے کیونکہ بچپن میں غلبہ روح کا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر جسم کا غلبہ ہوتا ہے اور پہلے ذکر ہو چکا کہ ارواح کی زبان سریانی ہے لہذا جس طرح بچہ عالم خواب میں جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے بلکہ غلبہ روح کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ سریانی الفاظ بول جاتا ہے تو اس وقت بھی غلبہ روح کا ہی ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اُخ ہے جسے دودھ پیتا بچہ بولتا ہے اور یہ نام ہندی رفعت، اُطف اور شفقت پر دلالت کرتا ہے گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے یا عُنّی، یا رُنّی، یا حُنّان، یا اُطیف۔ اسی طرح تم نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا دودھ پھڑکانے کے بعد جب باہر لیا پھرنے کا دانہ اسے دیا جاتا ہے تو اس کا نام بُو بُو رکھتے ہیں کہ سریانی زبان میں کھانے کی میٹھی چیز کے لیے مقرر ہے اسی لیے ماں کے پستانوں کو بھی جس سے وہ دودھ پیتا ہے یہی نام دیا جاتا ہے اسی طرح جب بچے کو پانخانہ پھرنے کی حاجت ہوتی ہے تو ماں کو رُح کہہ کر اطلاع دیتا ہے اور سریانی میں یہ لفظ ذات کی پلیدی کو نکالنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بچے کے پاس جب کوئی اس سے چھوٹا بچہ لایا جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں مُمُو جو سریانی زبان میں ایک چھوٹی اور پیاری چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی لیے آنکھ کی پتلا کو عربی میں مُمُو کہتے ہیں مگر لفظ عین کا اضافہ کر کے مُمُو العین استعمال کرتے ہیں یعنی آنکھ میں چھوٹی اور پیاری چیز۔ بچوں کے کلام میں باقی سریانی الفاظ تلاش کرنے لگیں تو قسمہ طول پکڑ جاتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کہ ۹ ذی الحجہ ۱۱۲۹ھ کا دن ہے۔ اہل مغرب میں سے کوئی بھی سریانی میں بات کرنے والا نظر نہیں آتا۔

میں نے دریافت کیا کیا سیدی منصور جن کی وفات ہو چکی ہے سریانی میں گفتگو کرتے تھے یا نہیں فرمایا ہاں اس زبان میں باتیں کرتے تھے مگر سیدی عبداللہ بزادی ان سے کہیں اچھی بولتے تھے۔

میں نے پوچھا اسے کیوں سیکھا جاتا ہے؟

اہل دیوان کی
زبان سریانی ہے

فرمایا: اس لیے کہ اہل دیوان سے بکثرت میل جول رہتا ہے اور وہ اس زبان کے کثرت معانی کی وجہ سے کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کرتے۔ عربی میں گفتگو صرف اس وقت ہوتی ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوتے ہیں آپ کے ادب و توقیر کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں اپنی حیات میں آپ کی یہی زبان تھی۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا سیدی عمر اھواری اور سیدی محمد السواح یہ زبان جانتے تھے یا نہیں؟

فرمایا: نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا سوال قبر سریانی زبان میں ہوگا یا کسی اور زبان میں

میں نے عرض کیا: کیا سوال قبر سریانی زبان میں ہوگا یا کسی اور زبان میں، اس لیے کہ حافظ السیوطی اپنے منظوم میں فرماتے ہیں:-

دَمِنْ غَيْرِيْ مَا تَرَى الْعَيْشَانَ اَنْ سُؤَالَ الْقَبْرِ بِالسَّرِيَانِيْ

دجیب بات ہے کہ سوال قبر سریانی زبان میں ہوگا، اس کا شارح کہتا ہے کہ ناظم نے اپنی کتاب شرح الصدور باحوال العمویٰ والقبور میں شیخ الاسلام علم الدین ابلقینی کے فتاویٰ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ میت سوالات کا جواب سریانی زبان میں دے گی۔ ناظم کہتا ہے مگر مجھے اس کی سند کہیں نہیں ملی۔ علامہ ابن حجر سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ ظاہر حدیث سے تو مسلم ہوتا ہے کہ قبر میں سوال و جواب عربی زبان میں ہوگا مگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ہر شخص سے خطاب اس کی اپنی زبان میں ہو اور یہ بات معقول بھی ہے۔

حضرت نے جواب دیا: سوال قبر سریانی زبان میں ہوگا کیونکہ یہ زبان فرشتوں اور ارواح کی زبان ہے اور سوال کرنے والے فرشتے بھی انہی میں سے ہیں اور سوالات کا جواب صرف روح دے گی جو تمام احوال کی طرح سریانی زبان میں گفتگو کرتی ہے، کیونکہ جب روح سے جسم کا پردہ دبذریع موت ہٹا لیا جاتا ہے تو اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو فتح کبیر

لے شیخ الاسلام علم الدین ابلقینی: علم الدین صالح بن السراج ابلقینی شافعی متروک ۱۲۵ھ۔ ۱۳۵۹ھ
ان کی ایک تفسیر ہے ان کے جہان جلال الدین عبدالرحمن ابلقینی متروک ۱۲۷ھ۔ ۱۳۲۱ھ نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے۔ فتاویٰ جس کا بیان حوالہ دیا گیا ہے۔

یعنی مرتبہ غوثیت، عطا کرتا ہے تو وہ کسی سے سیکھنے کے بغیر ہی اس زبان میں گفتگو کر سکتا ہے کیونکہ اس پر روح کا حکم غالب ہوتا ہے پھر مڑے کا تو کیا پوچھنا، لہذا اس کو سریانی میں بات کرنے میں کوئی دستہ پیش نہ آئے گی۔

سوال و جواب کے الفاظ میں نے عرض کیا حضرت ہماری درخواست ہے کہ قبر کے سوال و جواب کی کیفیت بیان فرما کر ہمیں ممنون فرمائیں۔

حضرت نے جواب دیا: منکر و کبیر سریانی زبان میں میت کو مزار پر کہیں گے اس کا تلفظ یوں مزار ہوگا فرمایا: اول میم مفتوحہ اور اس پر ہلکا سا تشدید پھر ساء مفتوحہ اور پھر الف پھر ضاء ساکن اور آخر میں مضمومہ کے ساتھ واؤ خفیف سکون لیے ہوتے اور دل چاہے کا پر وقت کر لو اور اس کے بعد ذرا کھینچو کہ ہلکی سی واؤ پیدا ہو جائے۔

ان حروف کے معانی سریانی زبان میں ان کے حقیقی معنوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

م۔ پہلا حرف جو زبر وال میم ہے تمام کائنات اور ساری مخلوقات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔
 و۔ دوسرا حرف زبر ان تمام خوبیوں کے لیے وضع کیا گیا ہے جو اس کائنات میں موجود ہیں۔
 ز۔ کائنات کی برائیوں کے لیے وضع کی گئی ہے۔

ہ۔ جس کے کشش ہے۔ اس ذات مقدس پر دلالت کرنے کے لیے وضع ہوئی ہے جس نے تمامی عوالم کو پیدا کیا۔ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔

پہلا حرف اول سے اشارہ ہوا ہے تمامی کائنات کی طرف اور حرف دوم سے اشارہ ہوا ان خوبیوں کی طرف جو کائنات میں موجود ہیں اور ان میں سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، فرشتے، آسمانی کتابیں، جنت، لوح، تعلم اور وہ تمام النوار جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور جو کچھ عرش کے اندر اور اس کے نیچے ہیں، سب داخل ہو جائیں گے اور تیسرے حرف ز سے اشارہ ہوا تمام برائیوں کی طرف کہ اس میں جہنم اور ہزات نبیث مثلاً شیطان اور ہر وہ چیز جس میں گندگی اور شر ہو سب داخل ہو جائیں گی اور حرف چہام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے۔

حضرت نے فرمایا: سریانی زبان کا طریقہ ہے کہ بعض معانی کے لیے صرف ارادے پر اکتفا کی جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی الفاظ وضع نہیں کئے جاتے۔ مثلاً قسم، استفہام و تمنی وغیرہ، چنانچہ یہاں استفہام مراد ہے حالانکہ اس پر دلالت کرنے والا کوئی حرف نہیں کیونکہ سوال کا قرینہ موجود ہے گویا یوں پوچھا گیا ہے کہ تمام کائنات، انبیاء، ملائکہ، کتب سماویہ، جنت، تمام خوبیوں اور شیاطین اور تمام برائیوں کا

خانی اللہ سبحانہ میں یا کوئی اور؟

مراد ازیر ہو

حضرت نے فرمایا اب رہا جواب، سو اگر میت مومن ہوگی تو وہ جواب میں مراد ازیر ہو

کے گی اور اسے یوں ضبط کیا: مسم مفتوح بتشدید ضعیف پھر راہ مفتوح پھر الف ساکن، پھر وال ساکن، وال کے بعد ہمزہ مفتوح پھر زاء کسور پھر یاء ساکن اور یا کے بعد راء ساکن اور پھر ہ مضموم جس کے ساتھ ہکے سے سکون وال واؤ ہے ان حروف کے معانی یہ ہیں کہ پہلے حرف کا اشارہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا تمام کائنات اور مخلوقات کی طرف ہے دوسرے حرف کا اشارہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام انوار کی طرف ہے جو آپ سے نکلے مثلاً انوار ملائکہ، انوار انبیاء، مرسلین، انوار لورح و علم اور نور برزخ اور ہمزہ چیز جس میں نور پایا جاسے۔ ہم نے جواب میں اس حرف کی یہ تفسیر اس لیے بیان کی ہے حالانکہ سوال میں مذکورہ بالا تشریح دی تھی کہ جواب دینے والا اُنْتِ محمدیہ میں سے ہے لہذا وہ چاہتا ہے کہ وہ تنگ محمدی میں داخل ہو اور آپ کے جھنڈے کے سایہ میں آجائے اسی لیے جواب میں ان حروف سے وہی معنی مراد لیے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ تاہم سوال میں اس کی تفسیر تمام خیر امت کی گئی ہے، یہ اس کے بھی مخالف نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر خیر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرع ہوتی ہے اور حرف سوم یعنی وال سے اشارہ ہے ان تمام چیزوں کے برحق ہونے کی جانب جو پہلے حرف میں داخل تھیں گویا کہ میت جواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ تمام انبیاء برحق ہیں۔ تمام فرشتے برحق ہیں ان میں سے کسی میں بھی شک نہیں اور تمام وہ چیزیں بھی برحق ہیں جو حرف سابق میں داخل ہیں۔ پھر حرف چہارم یعنی ہمزہ مفتوح اپنے مابعد کے مدلول کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ سریانی زبان میں ہمزہ مفتوح حروف اشارہ میں سے ہے بیسے هَذَا اور هَذِهِ عربی زبان میں اور یا پنجواں حرف زاء جیسا کہ ذکر ہو چکا شر اور برائی پر دلالت کرتا ہے چنانچہ ظلمت حقیقی اور ہر وہ ظلمت جو اس سے متفرع ہوتی ہو اس کی تحت میں آجاتی ہے لہذا اس سے دوسرے حرف کی ضد مراد ہوتی اس لیے اس میں جہنم اور ہر وہ شئی جس میں ظلمت و شر ہو داخل ہو جاتی ہے، اور راء ساکن سے اشارہ ہے ہر اس چیز کے حق ہونے کا جو حرف سابق یعنی ر میں داخل ہے جس کو ی کے ساتھ اشباع دیا گیا ہے اور وہ جس میں نمبر کے کھینچنے سے واؤ پیدا ہوگئی ہے اشارہ ہے ذات علیہ کی طرف بایں لحاظ کہ وہ خالق ہے۔ ہاںک ہے متفرع ہے۔ ظاہر ہے، مختار ہے پس حاصل جواب یہ ہوا کہ تمام کائنات کا اور ہر سب نبی برحق کا اور تمام انبیاء کا جو کہ برحق ہیں اور تمام فرشتوں کا جو کہ برحق ہیں اور عذاب جہنم کا جو کہ برحق ہے اور ہر تم کو کہ شر کا جو کہ برحق ہے سب کا پیدا کرنے والا

سب کا مالک، سب کا تصرف کرنے والا اور مختار کل وہی اللہ سبحانہ ہے جو ایک ہے جس کا نہ کوئی مخالف اور نہ شریک ہے اور نہ کوئی اس کے حکم کو ماننے والا ہے۔

پھر فرمایا: جب مردہ یہ سمیج جواب دیتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں ناصبر بنون مفتوحہ جس کے بعد الف ہے اور الف کے بعد صں مکسورہ ہے اور صں کے بعد راء ساکن ہے اس کے معنی بھی سریانی حروف کی وضع سے معلوم ہو جائیں گے چنانچہ پہلا حرف نا بمون مفتوحہ اور اس کے بعد الف، اس نور پر دلالت کرتا ہے جو ذات میں ساکن اور اس میں چپک رہا ہے دوسرا حرف صں مکسورہ ہے مٹی پر دلالت کرتا ہے اور ساء ساکنہ دلالت کر رہی ہے ماقبل کے حق ہونے کی طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں تیرا نور ایمان جو تیری ذات تیرا ہی میں جس کی اصل مٹی ہے ساکن ہے اور وہ حق اور صحیح ہے، واقعہ کے مطابق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہذا یہ مفہوم حدیث نبوی کے ان الفاظ کے قریب ہے نَعَمْ صَالِحًا تَنْدَعِلِمْنَا اَنْ كُنْتُمْ لَمُؤْتِنَا اِحْبَابًا اَرَامَ سَوْجَادًا میں معلوم تھا کہ تم صاحب یقین و ایمان ہو۔

میں نے حضرت سے ان کلمات قرآنیہ کے متعلق پوچھا جن کے کلمات قرآنیہ کے متعلق سوال متعلق علماء میں اختلاف ہے کہ وہ سریانی زبان کے یہی یا کسی اور زبان کے۔

ان میں ایک لفظ اَسْفَارًا ہے۔ واسطی نے الا نشاء میں لکھا ہے کہ یہ لفظ سریانی ہے جس کے معنی کتب (کتابوں) کے ہیں اور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے نقل کیا ہے کہ یہ قبلی لفظ ہے۔ بمعنی کتب۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن کا بیان ہے۔

۱۰ دوسری حدیث میں ہے نَعَمْ كُنْتُمْ عَرُوسًا

۱۱ واسطی: ابو العز محمد بن یسین بن یزید القاسمی الواسطی متوفی ۵۲۱ھ و ۱۱۲۵ھ ان کی کتاب کا پورا نام ارشاد اللہ تعالیٰ و تذکرۃ المنتہی ہے۔ اس میں دس قرار توں پر بحث کی گئی ہے۔

۱۲ ابن ابی حاتم: شیخ الاسلام ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم ۲۴۰ھ، ۳۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے زاہد تھے اور ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کسی دوست نے انہیں قول کے زمانے میں اصفہان سے کوئی جانور بھیجا جسے انھوں نے بین ہزار کو بیچ دیا۔ اس دوست نے کہا بھیجا کہ اس سے ایک مکان خریدیں مگر انھوں نے تمام روپیہ نقرہ میں تقسیم کر دیا اور دوست کو لکھ بھیجا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں محل خرید لیا ہے

(لقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت نے فرمایا یہ سربانی لفظ ہے معنی گتیب اور واسطی کا قول درست ہے اور تمام کلمہ کے معنی وہ خوبیاں ہیں جو طاقت بشری سے باہر ہیں کیونکہ ہمزہ کا اشدہ مابعد کی طرف اور سین ساکن و فتح ہوا ہے محاسن اشعار کے لیے اور نادر مفتوحہ اس چیز کا نام ہے جو طاقت بشری سے خارج ہوا اور مفتوح کا دوسرا اشارہ ہے۔ محاسن کی طرف مطلب یہ ہوا کہ وہ کتابیں جن میں ایسی خوبیاں ہیں جو بشری طاقت سے باہر ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ **السَّرْبَانِيُون** | دوسرا لفظ **دَبَانِيُون** ہے جو الیقینی کہتے ہیں: ابو عبیدہ کا قول ہے کہ اہل عرب کو **دَبَانِيُون** کے لفظ کا علم نہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ لفظ یا تو عبرانی ہے یا سریانی لیکن ابوالقاسم نے یقینی طور پر اسے سریانی قرار دیا ہے اس کا ذکر سیوطی نے اتفاق میں کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ لفظ سریانی ہے جس کے معنی وہ لوگ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے بغیر تعلیم کے فتح عطا کی ہو اور یہ مرکب ہے تین کلموں سے **دَبَا**۔ **بَنِي**۔ **يُون**۔ پھر آپ نے اس کی یوں تشریح کی کہ سراء مفتوحہ اشارہ ہے خیر کثیر کی طرف جس پر بارہ شدہ دلالت کر رہی ہے گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے اور دوسرے کلمے کی تشریح یہ ہے کہ تون مکسورہ اشارہ ہے قرب کی طرف اور تیسرے کلمے کی تشریح

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

اور درست نے کہا کہ اگر آپ فاسح ہیں تو میں راضی ہوں انہوں نے ضمانت دیدی اس کے بعد انہیں خواب میں کہا گیا ہم نے تمہاری ضمانت قبول کر لی ہے مگر آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ ان کی وفات ۳۲۷ھ ۳۲۸ھ میں ہوئی۔

۳۔ ضحاک، اسحاق بن محمد بن ضحاک شیبانی بصری۔ ثقہ ہیں۔ انہوں نے کثرت سے روایت حدیث کی، ان کی وفات ۱۲۳ھ میں ہوئی۔

۴۔ **الجوالیقی**: ابو محبوب بن ابی ابراہیم محمد بن المنصور الجوالیقی البغدادی الادیب القفوی۔ بغداد کی قابل فخر ہستیوں میں سے تھے انہوں نے ادب ابو زکریا تبریزی سے پڑھا اور بہت سی تصانیف کہیں ۳۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۵۹ھ میں وفات پائی۔ انہوں نے حریری کے درۃ الغواص کا تتر کھا جس کا نام التکملہ فیہا لیمن فیہ العامہ (کشف: ۱: ۲۷۱)

۵۔ ابو عبیدہ: معمر بن شیبانہ البوصیدہ حموی ولغت وان تھا۔ اس کی وفات تقریباً ۳۱۰ھ ۳۲۵ھ میں ہوئی۔

۶۔ ابو القاسم عبدالعزیز بن عبداللہ اللارکی نیشاپوری میں درس دیا اور ابوالمنعم مروزی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ماہر شہر بخارا بنیاد نے ان سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے ۳۲۷ھ ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔

یہ ہے کہ یاد مضموم اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو ایک حالت پر برقرار نہ رہے جیسے بجلی اور نور اور
نون مفتوح اشارہ ہے اس خیر کی طرف جو ذات میں جاگزیں اور اس میں مشتمل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ
خیر و خوبی جو میرے قریب ہے اور اہل نفع کی ذات میں پائی جاتی ہے انوار اللیہ میں سے ایک نور ہے اور
اسرار اللیہ میں سے ایک ستر ہے اور وہ ان کی ذات میں جاگزیں اور مشتمل ہے۔

۳۔ ھَیْثُ لَکَ
اسی طرح لفظ ھَیْثُ لَکَ (سورۃ یوسف آیت ۲۳) ابن حاتم نے ابن عباس سے
روایت کی ہے کہ ھَیْثُ لَکَ کے معنی قبلی زبان میں آؤ اور حسن نے اسے
سریانی کہا ہے۔ ابن جریر کی بھی یہ روایت ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ حوران لفظ ہے۔ یہی روایت ابوالشیخ
کی ہے۔ ابوزید الانصاری کہتے ہیں کہ یہ عبرانی لفظ ہے اور اصل میں ھیتلہ ہے یعنی آؤ۔ یہ
بیان اتقان کا ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ سریانی لفظ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۴۔ شہر
اسی طرح شہر کا لفظ ہے جو الیقینی کہتے ہیں کہ اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ لفظ
سریانی ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ سریانی نہیں۔ سریانی زبان میں شہر کے معنی پانی کے ہیں۔

مترکف کتاب ہے جو اس سطر کے حروف کی تفسیر جانتا ہے اسے اس میں شک نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۵۔ عَدْنُ
ایک اور لفظ عَدْنُ ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس نے کعب سے جَنَاتُ
عَدْنُ کے معنی پوچھے تو کعب نے کہا کہ سریانی میں اس کے معنی انگوروں کے باغات
کے ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اسے رومی بتایا ہے یہ بیان اتقان کا ہے۔

۱۔ حسن : حسن سے حسن لغوی مراد ہے۔

۲۔ حکومہ : ابن عباس کے آباؤ کردہ غلام تھے۔ ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

۳۔ ابوالشیخ : حافظ اصحابی ابوالشیخ عبدالرحمن بن محمد بن جعفر بن حیان، ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔

۴۔ یہی پیدا ہوتے اور ۲۹۹، ۳۰۰ میں وفات پائی۔

۵۔ ابوزید الانصاری : صحابی ہیں۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا ان کے
نام میں اختلاف ہے بعض سعید بن مسیر کہتے ہیں اور بعض قیس بن اسکن۔

۶۔ کعب : ابواسمن کعب بن نافع الخیر جو کعب الاحبار کے نام سے مشہور ہیں ان کی وفات عہد میں ہی ایک سو چار ہجری

کے عہد میں ۳۳۰ء و ۳۴۰ء میں محدثان میں ہوئی۔

حضرت نے فرمایا یہ سریانی لفظ ہے اور اس لفظ کی ایک بند تشریح بیان کی۔

ایک اور لفظ رھوا ہے واسطی کہتے ہیں وَاسْتَوَاتِ الْبَحْرُ رَهْوًا کے معنی سریانی زبان میں "ساکن" کے ہیں۔ ابوالقاسم نے قبلی زبان بتایا ہے اور اس کے معنی منسل بتاتے ہیں۔

۶۔ رھوا

حضرت نے فرمایا: یہ سریانی لفظ ہے اور اس کے معنی ایسی قوت کے ہیں جس کی کوئی شخص طاقت نہ رکھ سکتا ہو چنانچہ اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص رہو ہے یعنی اتنا قوی ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا یا یوں کہیں کہ یہ شخص رہو قوم میں سے ہے یعنی ایسی قوم میں سے ہے کہ کوئی قوم ان کے مقابلے کی تاب نہیں لاسکتی۔

مؤلف کتاب ہے کہ اب آیت کے معنی ظاہر ہیں اور جو شخص اس کلمے کے حروف کی تفسیر کو پہچان لے اسے شیخ کے بیان میں شک و شبہ نہ رہے گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

غرض ای قسم کے بہت سے الفاظ میں نے حضرت سے دریافت کیے جن کا آپ نے جواب دیا، لیکن میں نے قارئین کے طائر کے خوف سے ان کا ذکر نہیں کیا۔

ان سریانی کلمات کی تشریح سننے کے بعد میں سمجھ گیا کہ حضرت نے مذکورہ الفاظ مثلاً مشفق و مشیخا والا بجیل دو المنعمتتا و احسنی حمیتنا وغیرہ الفاظ کا ہی جواب دے رہے ہیں۔ اس پر میں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہر کلمے کی تشریح ان کے حروف کی اصل وضع کے اقتدار سے بیان کریں تو حضرت نے یہ سب کچھ ایک ایک حرف کر کے بیان کر دیا، لیکن خوف طوالت میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت سے میں نے سنا کہ غوث کے سوا سریانی زبان کو کوئی شخص نہیں جانتا یا وہ اقطاب سجد جانتے ہیں جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سیدی احمد بن عبداللہ نے یہ زبان مجھے تقریباً ایک ماہ میں سکھائی تھی۔ یہ سب کلمات ہیں۔

مؤلف کتاب ہے میں نے یہ کلام حضرت سے مذہبی الحو ۱۱۲۹ء کو سنا۔ سیدی احمد بن عبداللہ سے حضرت کی مراد وہ احمد ہیں جو آپ سے پہلے جیسا کہ ذکر ہو چکا غوث تھے اور وہ جیسا کہ ہم بیان کریں گے، ان دس اولیا میں سے تھے جن کی وراثت حضرت شیخ کو ملی اور ۱۱۲۹ء میں ذی القعد کے آخر میں جیسا کہ انہوں نے ان سے سنا ایک اور بڑے ولی کی وراثت بھی ان کو جن کا نام سیدی ابراہیم کہلاتا ہے۔ وہ منقولہ لاموں کے درمیان میم ساکن ہے جن کے آخر ساء ہے۔ حضرت نے اس کا تلفظ اسی طرح بتایا تھا جس زمانہ میں سید احمد بن عبداللہ حضرت کو سریانی زبان کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ حضرت کی فتح کا اہل

زمانہ تھا۔ انہوں نے حضرت کو سریانی زبان اس لیے سکھائی کہ ان کو علم تھا کہ حضرت قلب بننے والے میں چنانچہ تھوڑی مدت بعد ہی آپ قلب بن گئے۔

اس بات کی دلیل کہ اس زبان کو ان خاص اولیاء کے سوا جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے اولیاء سے منقول وہ نصوص ہیں جو نواتح السور کی تشریح میں انہوں نے بیان کیے۔ پھر حضرت نے سریانی زبان میں حروف تہجی کی اصل وضع و معانی، ذی الحجہ ۱۲۹ھ میں مجھے سکھائے۔ بحمد اللہ میں ایک دن میں سب سمجھ گیا تو فرمایا میں نے تو ایک ماہ میں کبھی تھی اور تم ایک ہی دن میں سیکھ گئے۔ میں نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور عرض کی کہ یہ حضرت ہی کی برکت اور پڑھانے و سمجھانے کا سلیقہ ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۱۶۹ھ میں رمضان شریف کے آخر میں ایک دن میں حضرت سے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (سورہ کوہ پاره ۳۰ آیت ۱) ذکر کر رہا تھا کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرآن مجید کے ہر کلمہ کے ایک ظاہری معنی میں اور ایک باطنی۔ کیا یہ درست ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ سچ ہے چنانچہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے بھی ظاہری اور باطنی معنی ہیں چنانچہ اس کا ظاہر آخر کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا باطن اول کی۔ میں نے عرض کیا کہ آخر سے آپ کی مراد کیا ہے؟

فرمایا: آخر سے مراد وہ امور ہیں جو قیامت کے دن محشر میں واقع ہوں گے اور اول سے مراد وہ امور ہیں جو عالم ارواح میں واقع ہوتے۔

اس کے بعد آپ نے عالم ارواح کی بعض اشیاء کا ذکر کیا کہ نہایت تعجب انگیز تھا اور آپ نے حیرت انگیز باتیں بیان کیں۔ یہ امور اسرار خداوندی میں سے ہیں جن کا ذکر کرنا منع ہے۔

پھر میں نے آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا جس کا ظاہر عالم ارواح میں ہے شَلَا وَرَاذًا اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ اٰدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ ذُرِّيَّتَهُمْ رِسُوۡةٓ اَعْرَافِۭۙ اٰیۡتِۭۙ ۱۷۲ اور عرض کیا اس کا باطن کہاں ہے؟

حضرت نے فرمایا اس کا باطن وہ امور ہیں جو علم ازل اور پہلی تقدیر میں گزر چکے۔

نیز آیت اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (سورہ نسا آیت ۱۱۱) کے متعلق پوچھا کہ اس کے باطنی معنی کیا ہیں؟

فرمایا وہ ظلمت جو عالم ارواح میں تھی۔ اس ظلمت سے جہنم پیدا ہوئی۔ خدا ہمیں اس سے پناہ دے۔

چنانچہ اس ظلمت کے اندر ارواحِ منافقین کا اسی طرح کا مقام ہے جس طرح کا مقام ان کے اجسام کے لیے جہنم میں ہے خدا ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

میں نے عرض کیا کہ اس باطن کے جاننے کا کوئی سبب بھی ہے؟

فرمایا: یہ کشف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا مگر جو سریانی زبان سمجھ جائے اور حروف کے اسرار کا اُسے علم ہو جائے تو اس سے باطنِ قرآن کے جاننے میں بہت ہی مدد ملے گی اور اسے عالمِ ارواح، دنیا، دارِ آخرت، آسمانوں اور زمینوں اور عرش کی باتوں کا علم ہو جائے گا اور اسے علم ہو جائے گا کہ قرآن عزیز میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کی کوئی انتہا نہیں اور اسے اس آیت کے معنی معلوم ہو جائیں گے مَا تَسْرُطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (سورۃ انعام آیت ۳۸) وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

کیا قرآن مجید لوح محفوظ میں عربی میں لکھا ہوا ہے
پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا قرآن مجید لوح محفوظ میں عربی زبان میں لکھا گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں اور کچھ حصہ سریانی میں بھی لکھا ہوا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ سریانی میں لکھا ہوا کونسا حصہ ہے؟

فرمایا: سورتوں کی ابتدا میں جو حروفِ مقطعات ہیں۔

میں نے کہا برسوں سے جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ آج ہاتھ آئی۔ میری حضرت سے ملاقات رجب ۱۱۵ھ میں ہوئی اور میں آپ سے گفتگو کرتا رہا اور ولایت سے متعلق امور کے متعلق پوچھتا رہا میں نے حضرت سے وہ باتیں سنیں کہ میں حیران رہ گیا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ مجھے آپ کے جواب پسند آتے ہیں تو فرمایا: تیرا جو دل چاہے پوچھ۔ اس پر میں نے سورتوں کی ابتدا میں حروفِ مقطعات کے متعلق دریافت کیا کہ ہاں۔ وَالْقُرْآنِ ذِي الْبُرُوجِ (سورۃ ص، پارہ ۲۳ آیت ۱) کے کیا معنی ہیں؟

حضرت نے 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 آپ نے اس کی تشریح نہیں کی۔
کھینعص | پھر میں نے کھینعص کے معنی دریافت کیے۔

فرمایا: اسی میں عجیب راز ہے اور جو کچھ بھی اس سورۃ مریم میں مذکور ہے مثلاً حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسمٰعیل، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت آدم و نوح علیہم وعلیٰ نبینا السلام کے قصے

اور ہر دو حصہ جس کا ذکر اس کے بعد سورۃ میں آیا ہے وہ سب کلمہ لیس کے معنی میں داخل ہے اور اس سے زیادہ حصہ اس کے معنی کا ابھی باقی رہ گیا ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ رموز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور ہر رمز کے ساتھ اس کی شرح بھی لکھی جاتی ہے لہذا ان رموز کو بڑی شکلوں میں لکھا جاتا ہے اور ان کی تشریح کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی درمیان میں لکھی جاتی ہے، اس کی تشبیہ تو یہ ہو سکتی ہے جس طرح کہ منصف مزاج آدمیوں کو جب کوئی لفظ دستاویز میں سے چھوٹ گیا ہو اور پھر یاد آجائے تو وہ اس حرف کو حرفوں کے اوپر ہمار کی شکل میں درج کر لیتے ہیں چنانچہ سورۃ کے ابتدائی حروف اسی شکل کی طرح ہیں اور جو کچھ باقی سورۃ میں دیا ہے وہ اس کی تفسیر ہے لوح محفوظ کا یہی دستور ہے کہ پہلے رمز ہوگی پھر اس کی تفسیر۔ اس سے فارغ ہو کر دوسرے رموز و تشریحات آئیں گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح آخر تک چلتا ہے اور تفسیر حرف کے بیچ میں لکھی جاتی ہے جب حرف ص کی شکل کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ص کی شکل لوح محفوظ میں اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ کوئی پہلے تو کم و بیش ایک دن میں اس کی مسافت کو طے کرے۔

پھر فرمایا کہ سورتوں کے ابتدائی حروف کا علم صرف دو شخصوں کو ہوتا ہے، ایک وہ جس کی نظر میں لوح محفوظ ہو یا وہ شخص جو اہل تعریف دیوان الاولیاء سے میل جول رکھتا ہو۔ ان دونوں شخصوں کے سوا کسی کو فوایح السور کے جاننے کی ہرگز خواہش نہیں کرنی چاہیے۔

پھر میں نے دریافت کیا کہ اللہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہے اور اللہ جو سورہ آل عمران کے شروع میں ہے کیا ان دونوں کا اشارہ ایک ہی شئی کی طرف ہے یا دونوں کے معنی مختلف ہیں؟

حضرت نے فرمایا: دونوں کے الگ الگ معنی ہیں اور ہر ایک کی تشریح ان مضامین سے کر دی گئی ہے جو اس سورت میں ہیں۔ میں نے یہ تقریر حضرت سے ابتدائی ملاقات کے زمانے میں کہی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ کیونکہ میں نے اکابر صوفیہ کو دیکھا ہے کہ جب فوایح سور کا ذکر کرتے ہیں اور جن باتوں کا ذکر حضرت نے کیا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ فوایح سور کے معانی صرف وہ اولیاء جانتے ہیں جو اوتاد الارض ہیں لہذا یہ میرے لیے اس بات کی بڑی شہادت تھی کہ حضرت جلیل القدر ولی ہیں۔ خدا ہمیں ان کی محبت عطا کرے اور ہمیں ان علوم تک پہنچائے جو آپ سے ظاہر ہوتے تھے، حالانکہ آپ نے یہ علوم نہ بڑے ہو کر نہ بچپن میں پڑھے تھے۔ بلکہ قرآن مجید تک نہ پڑھا تھا اور آپ کو صرف چند ایک سورتیں یاد تھیں اور وہ بھی وہ سورتیں

جن کی ابتداء سے ہوتی ہے مگر جب آپ انہیں قرآن مجید کی تفسیر کرتے سن میں تو آپ نہایت ہی عجیب باتیں سنیں گے۔ اکابر صوفیہ کی یہ واضح عبارتیں ہیں جو آپ کی ولایت کی شاہد ہیں اور ان تمام باتوں کی شاہد ہیں جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا۔

چنانچہ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں فرماتے ہیں کہ سورتوں کے ابتدائی حروف مقطعات میں ان مضامین کی طرف اشارہ ہے جو ان سورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کا علم صرف ان لوگوں کو ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے حکیم ہیں اور اتاد الارض ہیں۔ انہیں یہ علم اللہ کی عنایت سے ملا اور یہ شریف فلسفی ہوتے ہیں اور یہ ایسی قوم ہے جن کے دل خدا کی وحدانیت تک پہنچ گئے اور اس علم کو انہوں نے خدائے واحد سے حاصل کیا۔ یہ علم حروف معجم کا علم کہلاتا ہے۔ انہی حروف سے تمام علوم کی تعبیر کی جاتی ہے اور انہی حروف سے اسماء خداوندی کا ظہور ہوا جس کو لوگوں نے اپنی زبانوں میں ادا کیا۔ اور اس عبارت کو ولی عارف باللہ سیدی ابوزید عبدالرحمن ناسی نے قطب کبیر ابوالحسن شاذلیؒ کی حزب کبیر کے حاشیہ میں نقل کیا ہے۔ ابوزید ناسی اسی حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ یہی ایک صوفی نے کہا ہے کہ حروف و اسماء کی معرفت خصوصیات علوم انبیاء میں سے بلحاظ اولیاء ہونے کے ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اور انبیاء دونوں اس علم میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ یہ کشفی علوم ہیں سے ہے اس لیے عقل کے سرمایہ کے ساتھ ان علوم میں تصرف کرنا بے سود ہے بلکہ جو اس علم سے ناواقف ہے وہ اسے جان ہی نہیں سکتا اور جو اس علم کو جان گیا وہ ناواقف نہیں رہ سکتا اور ہر ولی کو اتنا علم عطا ہوتا ہے جتنی کو اسے فتح نصیب ہو۔ اسی لیے اولیاء میں تفاوت پایا جاتا ہے اور ان کے اشارات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کشفی بقاءً واحداً وَ تَفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلٰی بَعْضٍ فِي الْاَكْمَلِ۔ انہیں ایک ہی پانی (دیباہ مراد نور خداوندی) سے سیراب کیا جاتا ہے مگر ہم چل میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتے ہیں (سورہ رعد آیت ۴)

نیز اسی حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ درتجی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ حروف مقطعات قرآنی سورتوں

۱۔ نوادر الاصول فی معرفت اخبار الرسول: ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن بن بشر المودن الکیم ترمذی کی تالیف ہے۔ یہ ۲۸۶ء تک زندہ تھے۔

۲۔ ابوزید عبدالرحمن ناسی: ابوزید عبدالرحمن بن محمد ناسی۔ انہوں نے شاذلی کی حزب کبیر کی شرح لکھی ہے۔

۳۔ ابوالحسن شاذلی: نوادر الاصول فی معرفت اخبار الرسول کے مصنف، ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن بن بشر المودن الکیم ترمذی۔

۴۔ ابوزید عبدالرحمن ناسی: ابوزید عبدالرحمن بن محمد ناسی انہوں نے شاذلی کی حزب کبیر کی شرح لکھی ہے۔

کے معانی کی رموز میں اور ان امور کے معانی کو زبانوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

مؤلف حاشیہ سیدی عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اقراض وارد ہوتا ہے کہ ایک ہی رمز شدہ سورتوں میں مختلف معنوں میں آئی ہے جیسے السہ، الحہ وغیرہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رموز اس حرف کی طرح ہے جو کئی ایک معنوں میں مستعمل ہو۔ ۵۱۔

مؤلف کہتا ہے کہ ان اکابر کی اس عظیم شہادت پر غور کریں۔ عبدالرحمن فاسی نے اسی حاشیہ میں اور حوالے بھی درج کئے ہیں مثلاً سیدی عبدالوہاب، سیدی محمد بن سلطان، سیدی داؤد باغلی، سیدی شیخ ابوالحسن شاذلی کی حزب البحر کی شرح میں تو آپ کو اس امام کبیر کے مرتبہ کا پتہ چل جائے گا۔ خدا ہمیں ان کی کچی محبت عطا کرے۔

مؤلف کہتا ہے کہ اوائل السور کے متعلق جو کچھ میں نے حضرت سے سنا، ان کے خاص معانی کی وجہ سے میں ان سے مستفید نہ ہو سکا یہاں تک کہ ۸ رذی المرجب ۱۱۲۹ھ کا دن آگیا تو میں نے مذکورہ بالا بات حضرت سے سنی اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ لوح محفوظ میں سریانی زبان میں لکھا گیا ہے اور یہ حصہ فواتح السور کا ہے (یعنی حروف مقطعات) اس پر میں نے حضرت سے درخواست کی کہ ہر حرف کی الگ الگ تشریح کریں اور ان تمام رموز کی شرح بیان کریں آپ نے بجز اللہ میری درخواست منظور کر لی۔ میں اس کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں کیونکہ تمام کی تمام تشریح نقل کرنے کے لیے ایک متعل تا یف کی ضرورت ہے۔

۱۱۶۰ھ و ۱۱۵۸ھ میں مصرائے سیناب میں ہونے والے جگ کے لیے جا رہے تھے اور وہیں دفن ہوئے، شیخ ابوالعلاء بن انعمان نے ان کے تطلب ہونے کی شہادت دی ہے۔ شیخ نقی الدین بن دتین امید نے بھی ان کی بزرگی کا اعتراف کیا ہے انھوں نے حزب البحر لکھی ہے جو صوفیاء کے ہاں بہت مقبول ہے، ایک حزب ابو سفیر اور دوسری کہیے۔ حزب البحر سے ان کے لکھا گیا کہ یہ مکرر سفر میں اس کے مصائب سے نجات کی غرض سے لکھی گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ شاذلی رحمۃ اللہ نے بحر تلام کا سفر اختیار کیا، بندر کے درمیان جہاز کو لگ گیا اور کئی دن تک ہوا بند رہی۔ نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوار مبارک ہوا اور انھوں نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی۔ چنانچہ انھوں نے یہ دعا پڑھی اور ہوا چل پڑی۔ اسے حزب سفیر بھی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا یا اللہ یا علی یا علیم یا علیم الخ سے ہوتی ہے حزب کبیر کی ابتدا و اذاجاء اللذین لایذہنون سے ہوتی ہے۔ (کشف الظنون: ۱: ۲۳۳)

۱۔ ص | ص کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ اس سورت میں ص سے مراد وہ غلاب ہے جہاں روزِ محشر سب لوگ اور تمام مخلوقات جمع ہوگی اور آیت میں اسے بطور وعدہ و وعید کے لایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ص ہے یعنی جس خوفناک منظر سے تم کو ڈرایا جاتا ہے اور وہ خوشنما منظر جس کی تم کو بشارت دی جاتی ہے وہ ص یعنی محشر کا وسیع میدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلا ہر انسان کے افعال کے تقاضا کے مطابق مختلف صورتیں اختیار کرتی ہے چنانچہ کافر کے لیے عذاب کی صورت اختیار کریگی اور اس کے پیلوں میں ایک مومن ہوگا اس کے لیے رحمت بن جائے گی اور ایک اور کافر کے لیے جو اس مومن کے پیلوں میں کھڑا ہوگا عذاب ہوگا مگر اس قسم کا نہیں جو پہلے کافر کو ہر ہاتھا، بلکہ کسی اور قسم کا ہوگا اسی طرح ایک اور مومن کے لیے جو اس مومن کے پاس کھڑا ہوگا رحمت ہوگی مگر اس قسم کی نہیں جو پہلے مومن کے لیے تھی، بلکہ کسی اور قسم کی اس کے افعال کے تقاضا کے مطابق، اسی طرح جتنے لوگ بھی محشر میں جمع ہوں گے ان میں ہر ایک پر عذاب یا رحمت ہوگی اور جو اس قسم کا عذاب اور باوجود اس کے کہ دیکھنے میں تو فضا ایک ہی ہے اور جس طرح کہ دنیا کی طبیعت کا تقاضا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ کے مشابہ نہ ہوگی اور صاحبِ فتح اس تمام کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ زبیر اپنی تقدیر کی لکھت کے موافق اپنے مقام میں نظر آ رہا ہے اور عمر اپنی جگہ پر۔ گویا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ ص سے کیا مراد اور اس کا کس طرف اشارہ ہے تو کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ کرے کیونکہ اگر لوگوں کے لیے پردہ اٹھا کر ان کے مقابلہ دکھا دیے جائیں تو اطاعت گزار رشک کرے کہ کاش اور عمل کرتا تو بہتر درجہ پاتا اور مخالف انوس سے مر جاتے اور ظاہر ہے کہ اس مقام میں کفار بھی ہوں گے، مومن بھی، انبیاء بھی، ملائکہ بھی، جن اور شیاطین بھی۔ لہذا سورت کی ابتداء میں کافروں کی چند جماعتوں کا ذکر کر کے کفار کی طرف اشارہ کر دیا اسی طرح انبیاء کے ذکر کے دوران میں مومنین کا ذکر کر کے ان کی طرف اشارہ کر دیا اور سورت کے آخر میں جن اور شیاطین کا ذکر کر دیا اور ان کے دنیوی حالات کا تذکرہ کیا، اگرچہ یہ حالات محشر میں نہ ہوں گے اسی لیے کہ یہی احوال اس خلا میں جس میں ان کا حشر ہوگا۔ ان کے حالات کے اختلاف کا سبب نہیں گے۔ اس سورت کے متعلق اور بہت سے اسرار ہیں جن کا ظاہر کرنا روا نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ کفٰیعیص | کفٰیعیص کا مفہوم اس کے ہر حرف کی الگ الگ تشریح کے بعد سمجھ میں آئے گا چنانچہ کاف مفتوح کے معنی ہیں بندہ اور فار ساکن مفتوح کے معنی کو متعلق کرنے کے لیے آیا لہذا اس میں

فار مفتوح کے معنی اور تحقیق و تقریر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں اور فار مفتوح کے معنی میں ایسی چیز جس کی طاقت ہو، لہذا فار ساکن کے معنی ہوتے کہ اس کا لایطاق ہونا حق ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں رہا مفتوح کے معنی میں صاف و پاک رحمت جس میں کوئی کدورت نہیں اور یہ تغیر پذیر ہے۔
یا حرف "ا" ہے۔

ع رکہ مطلق میں عین ہے مفتوح، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔
ی ساکن یہاں اختلاط پر دلالت کرتی ہے۔
ن ساکن نون مفتوح کے معنی کی تحقیق کے لیے ہے اور نون مفتوح کے معنی ہیں وہ خیر و خوبی جو ذات میں قائم و مثال ہے۔
ص مفتوح سے مراد غلاب ہے۔

اور وال ساکن ص کے معنی کو تحقق کرتی ہے کیوں کہ یہ حرف اشارہ میں سے ہے اور حرف اشارہ اپنے ماقبل کے معانی کی تصدیق کرتے ہیں، برخلاف دوسرے حروف کے کیونکہ جب وہ ساکن ہوں تو اپنے مفتوح کے معانی کو معنی کرتے ہیں۔

اصل وضع کے مطابق حروف کی تفسیر کر دی گئی۔ اب معنی یوں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور بڑے مرتبے کی خبر دے رہا ہے اور اس بات کی اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات پر یہ احسان ہے کہ انہیں ایسا بنا یا کہ وہ اپنا نور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں۔ اس کی تشریح تفسیر سابق سے اس طرح ہوگی کہ کات سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ فار ساکن نے دلالت کی کہ آپ کے معنی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا اور آپ کے ایسے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور آپ کے لایطاق ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ نے تمام مخلوقات کو عاجز کر دیا ہے کہ نہ کوئی پہلا آپ کے مرتبہ کو پاسکا نہ پچھلا پاسکیگا ایسے تو آپ سید الوجود کہلاتے ہیں۔

ھ اور ہ مفتوح نے دلالت کی کہ آپ اوروں کے لیے پاک و صاف رحمت ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورۃ انبیاء آیت: ۱۰۷) خود آنحضرت نے بھی فرمایا ہے: اِنَّمَا اَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ لِّلْخَلْقِ (میں مخلوقات کے لیے رحمت کا ہدیہ ہوں)۔
ی اور ی ندا ہے بندہ مذکور کر اور جس غرض کے لیے آپ کو پکارا گیا ہے وہ رحمت و انتقال مکانی ہے جس پر ع دلالت اور یاء ساکن نے جو حرف اشارہ ہے اس کی تاکید کر دی ہے

اس لیے جیسا کہ ذکر کیا گیا حروف اشارہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ مزید برآں اس معنی کا بھی فائدہ دیتی ہے کہ کوچ اور اختلاط کرنا ضروری ہے اور جس چیز کو کوچ کرایا جائے گا وہ نورا وجود ہے جس کی بدولت تمام موجودات قائم ہے اور یہ معنی فون ساکنہ سے حاصل ہوتے ہیں اور جس کی طرف کوچ کرنا ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔

لہذا مطلب یہ ہوا کہ اسے میرے ذی عزت و احترام بندے، آپ کو ان تمام لوگوں کی طرف جو اس غلامِ محشر میں جمع ہیں، ضرور جانا پڑے گا ان انوار کے ساتھ جن سے ان کے وجود قائم ہیں تاکہ وہ آپ سے مستفیض ہوں کیونکہ ان سب کا مادہ آپ ہی سے ہے۔

اس تشریح سے ان حروف کے معانی عمدہ طور پر مرتب ہو گئے اور کلام بھی بہترین طریق پر منظم ہو گیا کیونکہ سریانی زبان میں حروف کے معانی سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جس طرح دونوں زبانوں میں کلمات کے معانی سے پشناختگی زبان میں جب کوئی کلام کلمات سے مرکب ہو تو جب تک اسکے کلمات کے معانی باہم مرتب نہ ہوں، کلام درست نہیں ہو سکتا۔ یہی حال سریانی زبان میں کلام کا ہے کہ جب وہ حروف سے مرکب ہو تو اسی صورت میں وہ کلام درست ہوگا جب اس کے حروف کے معانی مرتب ہوں اور ان کی ترکیب بھی مضبوط ہو اور جس طرح خلاصہ سریانی زبان کے دوسری زبان میں کلام کلمات سے مرکب ہو تو ان کے معانی کو ترتیب دینے کے لیے کبھی تقدیم و تاخیر کی ضرورت ہوتی ہے یا باہم متصل معنوں میں ایک اجنبی کا فعل لانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح کسی چیز کا ضمیر کی صورت میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ معنی درست بیٹھ جائیں یہی حال سریانی زبان کا ہے کہ جب یہ حروف سے مرکب ہو جائے تو کبھی ترتیب معانی کی غرض سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ حروف کو مقدم یا مؤخر لایا جائے یا کہیں حذف کیا جائے یا ضمیر لائی جائے وغیرہ

حضرت نے فرمایا: میں نے جو تشریح ان رموز کے معانی کی ہے وہ کشف و مشاہدہ کے ذریعہ سے اہل کشف کو معلوم ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام خداوندی عنایات و کرامات کے ساتھ جو ان کے دل کی طاقت سے باہر ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اور دیگر مخلوقات کو جن میں انبیاء فرشتے وغیرہ شامل ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سستہ الوجود سے نکل کر مادہ نور کے ذریعوں میں تمام مخلوق کی طرف جاری ہے اور انبیاء فرشتوں تک پھیلا ہوا ہے اس طرح اہل کشف اس استفادہ کی عجیب و غریب کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا ایک صالح شخص نے کھانے کے لیے زول کا کپڑا لیا اور اس میں وہ نعمت نظر آئی

جو نبی آدم کو عطا کی گئی ہے تو اس روٹی میں نور کا ڈورہ نظر آیا اس نے اس نور کا پیچھا کیا۔ دیکھا تو وہ اس نور کے ڈورے سے ملا ہوا تھا جو نور محمدی سے جا ملا تھا پھر دیکھا کہ یہ نور کا ڈورا ایک بے پھر تھوڑی دُور تک جا کر ڈوروں کی متعدد شاخیں نکلتی شروع ہو گئیں۔ ہر شاخ اس نعمت سے ملتی ہوئی تھی جو ان ذوات کو عطا کی گئی تھیں۔

مؤلف لکھتا ہے: یہ قصہ خود حضرت کا اپنا ہے خدا ان سے راضی ہوا اور ہمیں آپ کی جماعت اور گروہ سے بناتے اور ہمارا تعلق کبھی ان سے منقطع نہ ہو۔

ایک واقعہ

حضرت نے فرمایا ایک بد نصیب کا واقعہ ہے کہ کئی لگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے صرف ایمان کی راہ دکھائی ہے۔ باقی رہا نور ایمان سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں۔ صالحین نے اس سے کہا: اچھا اگر ہم اس تعلق کو جو تمہارے نور ایمان اور نور محمدی کے درمیان ہے منقطع کر دیں اور محض ہدایت کو جس کا تم ذکر کر رہے ہو، رہنے دیں تو کیا اس پر راضی ہو؟ کہنے لگا ہاں راضی ہوں۔ ابھی اس نے بات ختم نہ کی تھی کہ اس نے صلیب کو سجدہ اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور کفر پر مرا۔ خدا اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچاتے۔

مقرر یہ کہ اولیاء اللہ جنہیں اللہ عزوجل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا علم ہے ان تمام مذکورہ بالا چیزوں کا اپنی آنکھوں سے بعینہ اسی طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تمام محسوسات کا، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ نظر بصیرت نظر بصارت سے زیادہ توی ہے، جیسا کہ آگے ذکر ہوگا۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے احوال و مقامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے متدہر ہو کر حضرت زکریا تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح تمام احوال و مقامات حضرت یحییٰ کے اس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ نیز مریم اور ان کے احوال و مقامات، یعنی اور ان کے احوال و مقامات، ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، ہارون، اور یسہ، آدم اور نوح اور ہر نبی جس پر اللہ کا انعام ہوا سب نور محمدی سے استفادہ کرتے ہیں (یہ تھوڑا سا بیان معانی روزگار ہے ورنہ جو معانی ابھی باقی ہیں، وہ بے شمار ہیں) اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اس صورت میں رموز کا نہایت ہی تھوڑا حصہ ہے کیونکہ تمام موجودات خواہ ناخواہ ہوں یا ضابطہ، محاکمہ ہوں یا غیر ما قبلہ، ذی روح ہوں یا غیر ذی روح، سب ہی ان رموز میں مل جاتی ہیں۔

ایک اعتراض

حضرت سے یہ عمدہ تفسیر سن لینے کے بعد میں نے سوال کیا کہ حاشیہ سابقہ میں ابو زبیر نے سیدہ محمد بن سلطان سے یوں نقل کیا ہے۔ سیدہ عبد الوہاب نے سیدی ابو عبد اللہ بن سلطان سے، جو امام شافعی کے خواص میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھی کہ

ایک فقیہ کے ساتھ کھینچنے اور خمعتی کی تفسیر کے بارے میں بحث کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر یہ جاری کر دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتوں میں سے ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں:

ل: اے محمد تم کف الوجود جو جس کے پاس اگر تمام موجودات پناہ لیتی ہے۔ آپ کل وجود ہیں۔

ھ: ہم نے آپ کو ملک عطا کیا اور ملکوت متیا کیا۔

ی ع: اے عین العیون۔

ص: تم میری صفات میں سے ہو کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

۶: ہم تمہارے حامی ہیں۔

۲: ہم نے آپ کو مالک بنا دیا۔

ع: ہم نے آپ کو علم سکھایا۔

س: ہم نے آپ پر اسماء رکھول دیے۔

ق: ہم نے آپ کو اپنا قرب بخشا۔

اس پر انھوں نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور اس تفسیر کو قبول نہ کیا اس پر میں نے کہا جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر فیصلہ کراتے ہیں۔ ہم گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا جو محمد بن سلطان نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ ۱۱۔

حضرت نے فرمایا: سیدی عمر بن سلطان نے جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے متعلق بیان کیا ہے، درست ہے مگر ان حروف کی اپنی وضع اور اصل کے اعتبار سے وہی تشریح ہے جو ہم نے بیان کی۔

مؤلف کتاب ہے کہ حضرت کی بیان کردہ تفسیر کا بندہ مقام مخفی نہیں کیونکہ ملک کا بہرہ اور ملکوت کا مہیا کرنا ہر ایک اس بات کا مقتضی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیزیں دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ کہ ان کی شافی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نکلیں۔ کہاں یہ تفسیر اور کہاں وہ تفسیر کہ ملک اور ملکوت اور تمام مخلوقات میں شامل ہے پھر حرف نون اور مین کے تقاضا کے مطابق سب پر یہ حکم لگانا کہ ان کا مادہ سید الوجود سے حاصل ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کف الوجود کا بھی یہی معنی ہے کہ یہاں پر موجودات پناہ لیتی ہے لہذا جو کچھ سیدی محمد بن سلطان نے بیان

فرمایا وہ سب ن ع ص کے تحت آجاتا ہے۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے تمام حروف مقطعات کی تفسیر ایک ایک رمز کر کے سنی، جس کے طویل ہونے کے باعث تحریر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہذا صرف دو جواہروں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حضرت نے ایک فقیہ کے سوال کے جواب میں فرمایا جسے نقرار کی محبت کا دعویٰ تھا۔

سوال

ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حرف مقطعی میں کونسا را ز خداوندی ہے کہ بعض عارفین کہتے ہیں اس میں حضرت قدیم اور حضرت مدثر کے دائرہ کار از جمع ہو گیا ہے ان سوالات سے اس کا مقصد حضرت کا امتحان کرنا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو علوم لدنیہ حاصل ہیں کیا یہ صحیح ہے؛ چنانچہ اس فقیہ نے علامہ حاتمی وغیرہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے چند ایک سوالات اٹھے کر لیے کہ اس کے خیال میں کوئی شخص بھی ان کا جواب نہ دے سکے گا، چنانچہ اس نے یہ سوالات حضرت کی خدمت میں روانہ کیے حضرت نے باوجود اُمتی عالم ہونے کے ان سب کا جواب دیا۔

جواب

حضرت قدیم سے مراد وہ انوار حادثہ ہیں جو ارواح و اشباح اور زمینوں اور آسمانوں کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کئے جا چکے تھے۔ یہاں قدم سے مراد قدم حقیقی نہیں کہ کَانَ اللهُ وَنَمَّ یُکْسِنُ شَیْءٌ (اللہ تھا اور کوئی اور چیز نہ تھی) اور حضرت حادثہ سے مراد وہ ارواح و اشباح ہیں جو اس کے بعد آئیں اور اس میں شک نہیں کہ ارواح جب اجسام سے مل جاتیں تو بعض سے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور بعض سے دوزخ کا۔ پھر جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ بھی بعض انوار حضرت الانوار کی ایک فرع ہے جس طرح کہ جن سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے وہ بھی بعض انوار حضرت الانوار کی فرع ہے لہذا حضرت الانوار کی دوسری قسم پہلے قسم کی فرع ہوتی اور ان کی دو قسمیں ہو گئیں۔ پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔

جب تم یہ سمجھ چکے تو اب جان لو کہ اس حرف مقطعی میں تلفظ کے اعتبار سے تین حرف ہیں۔ ق۔ و۔ ف۔ چنانچہ ق کو جب الف سے ملا دیا جائے تو سریانی زبان میں اس کے معنی حضرت قدیم اور حضرت حادثہ دونوں میں خیر و شر اور فضل و عدل کے ساتھ تصرف کرنے کے ہیں اور سریانی زبان میں ف ساکن کے معنی اپنے ماتیل سے تیج کو زائل کرنے کے ہیں اور ان دونوں میں تیج وہ ہے جسے شرک و عید فرماں گئی ہے اور جب موعود بالشر کو زائل کر دیا گیا تو موعود بالخیر باقی رہ گیا اور موعود بالخیر لے جاتمی؛ حاتمی سے نزاد محمد بن الدین ابن العربی صوفی ہیں جو حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے۔

خاصانِ خدا ہیں۔ لہذا اس حرفِ مقطعی کا اشارہ خاصانِ خدا اور خیرات کی طرف ہے جو انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ حضرتین کا یہی راز ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی معزز ترین مخلوق کی طرف کی گئی ہے، بعینہ اس طرح جس طرح عربی زبان میں لفظ سلطان چنانچہ یہ لفظ ہے اشارہ بادشاہ اور اس کی رعایا کی طرف خواہ وہ سعادت مند ہوں جیسے مسلمان یا بد بخت ہوں جیسے ذہبی (کافر) ہیں جب بادشاہ کی تعریف کرنا ہو تو کہیں گے سلطان الاسلام یا سلام کا لفظ لانے سے اہل ذمہ ادب، تعظیم اور وقار کے لحاظ سے خارج ہو جائیں گے مگر درحقیقت وہ خارج نہ ہوں گے لہذا اس کے معنی میں ہوتے کہ کوئی کہے اسے محمد! انبیاء، ملائکہ اور اہل سعادت کے رب یہاں تک کہ ان کی کل تعداد اور ان کے اللہ کے ہاں مقامات و احوال کو گنتے جاؤ۔ نیز اہل جنت، ان کے منازل اور درجات کا ذکر کرو۔ پس جب ان تمام کا ذکر کر چلو کہ ذرہ بجز نہ چھوٹے تو یہی حق کے معنی ہوں گے۔ لہذا اس میں اسرارِ رسالت، اسرارِ نبوت، اسرارِ ملاءئکہ، اسرارِ ولایت، اسرارِ سعادت اسرارِ جنت، تمامی انوار کے اسرار اور وہ تمام خیرات ہوں گے جو تمام موجودات میں پائے جاتے ہیں۔

وَمَا يَعْشُرُ جُتُو دَرَبْتَ اَلَهُ هُوَ (تیرے رب کے شکرؤں کا علم خود اسی کو ہے)

سرطانی زبان کا قاصدہ ہے کہ ف جو "انگ کرنے" کے معنی میں آتا ہے، اسے کتابت میں نہ لایا جائے تاکہ کتابت و معنی ایک دوسرے کے موافق بن جائیں۔ اسی لیے اسے ق کی کتابت میں نہیں لایا گیا۔

حضرت نے فرمایا: اگر چاہو تو حضرةِ قدیر سے مراد وہ امور ہوں جو علمِ ازلی میں آپکے ہیں اور قدیر اپنے حقیقی معنوں میں ہوا اور حضرةِ حادثہ سے مراد وہ معلومات ہوں جن کو اللہ تعالیٰ وجود میں لایا اور انہیں اس دنیا میں ظاہر کیا تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور معنی اپنی حالت پر بھی رہیں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔

موتلف کتابت ہے خدا آپ کو توفیق دے ذرا غور کریں یہ کس قدر عمدہ جواب ہے۔ میری سائل سے ملاقات ہوتی تو میں نے کہا: کہو حضرت کا جواب کیسا ہے؟ تو کہنے لگا: شیخ زروق نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ حضرت قدیر سے مراد قاف کا دائرہ ہے اور حضرت حادثہ سے مراد دائرہ کے نیچے کا شوشہ ہے اور اس میں جو راز ہے وہ اشارہ ہے حادثہ کے قدیر سے مستفیض ہونے کی طرف، اس لیے کہ تشریحہ تشریحہ اس سلسلہ سے ملا ہوا ہے جسے ہم نے دائرہ کہا ہے لہذا اس کے اتصال سے اشارہ ہوگی حادثہ کے قدیر سے لے شیخ احمد زروق، ان کا ذکر آتا ہے گا۔

ستفیس ہونے کی طرف۔ لہذا سورۃ قی سے قدیم و حادث دونوں حروف کی طرف اشارہ پایا گیا، بنی طرح کو حلقہ کا اشارہ حضرت قدیر کی طرف ہے اور تعریف کا حادثہ کی طرف اور حلقہ کے ساتھ تعریف کے اتصال کا اشارہ قدیر سے حادثہ کے استفادہ کی طرف۔

میں نے کہا کجا یہ تشریح اور کجا وہ تشریح جو حضرت نے بیان فرمائی کیونکہ سوال بوقی جو کہ ایک حرف ہے اس کے معنی کے متعلق تھا اور جو کچھ آپ نے ذکر کیا اس کا تعلق کتابت سے ہے نہ کہ سے کیونکہ قی میں نہ کوئی حلقہ ہے نہ کوئی تعریف۔ مزید برآں آپ کی تشریح میں نہ حضرت قدیر کا ذکر ہے نہ حادثہ کا، پھر حضرت قدیر اور حلقہ میں کون سی مناسبت پائی جاتی ہے اور تعریف اور حضرت حادثہ میں کونسی مناسبت ہے؟ اگر یہ مناسبت محض اتصال کی وجہ سے ہے تو یہ میم کے حلقہ اور اس کے تعریف اور ص، ض، ع، غ وغیرہ حروف میں جن میں حلقہ اور تعریف پایا جاتا ہے موجود ہے، اس لئے اس اعتراض کا جواب نہ دے سکا۔ اس سے میرا مقصد حضرت زروق پر اعتراض کرنا نہیں۔ معاذ اللہ کہ میں ان پر یا کسی اور دل پر اعتراض کروں۔ خدا ہیں ان کے علوم سے فائدہ پہنچاتے۔ میرا مقصد صرف مسائل سے بحث و مباحثہ کرنا تھا۔ مزید برآں میں شیخ زروق کی تشریح سے واقف نہ تھا، ہر کتا ہے کہ مسائل نے اس کا صرف مفہوم ادا کیا جو اس کی حقیقت سے بے خبر رہا جو اور اسی لیے اس پر اعتراض وارد ہوا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دوسرا سوال حضرت کا دوسرا جواب اس اعتراض کے متعلق تھا جس کی طرف حاشیہ مذکورہ بالا کے مصنف عبدالرحمن غامی نے کیا ہے اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جب فاتح المورین حروف مقطعات ان سورتوں کے مضامین کے رموز پڑھنے سے تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمز تو ایک ہی ہے مگر سورتیں مختلف ہیں کیونکہ اختلاف سور کا تقاضا تھا کہ رموز بھی الگ الگ ہوں۔

جواب حضرت نے جواب دیا کہ رمز کے ایک ہونے کے باوجود سورتوں کے مختلف ہونے کا سبب یہ ہے کہ قرآن آیات کے انوار میں تقسیم کے ہیں: (۱) ابیض (سفید) اور یہ رنگ ان کلمات کا ہے جن کے قائل بندے ہوتے ہیں اور جن کا سوال اپنے رب سے کرتے ہیں (یعنی کلمات دعائیہ ۲۷) اخضر (سبز) جن کا قائل خود حق تعالیٰ ہے اور (۲) اصفر (زررد) یہ وہ کلمات ہیں جن کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ شان کے طور پر سورۃ فاتحہ میں سبز رنگ صرف الحمد للہ کا ہے

لَا شَرَّكَ لِي دُونِي عَلِمْنَا أَنه اباحه اور علم دے۔)

لَا يَسِيءُ اَلصَّلٰوةَ (نماز پڑھو)

کہ یہ قول ہے حق سبحانہ کا اور سفید رنگ ہے اَعْلَامِیْن سے لیکر غَیْرِ اَلْمَخْضُوبِ تک اور زرد رنگ ہے مَعْضُوبٌ عَلَیْہِمْ سے آخر سورہ تک اور یہ تینوں انوار ہر سورہ میں پاتے جاتے ہیں، البتہ کسی میں کوئی نور کم اور کوئی نور زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ تم نے سورہ فاتحہ میں دیکھ لیا، ان تینوں انوار کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ لوح محفوظ تین مختلف رُخوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک رُخ دنیا کی طرف ہے یعنی دنیا اور اہل دنیا کے حالات کے متعلق ہے اور اس میں ہر وہ چیز درج ہے جس کا تعلق دنیا اور دنیا والوں سے ہے اس کا دوسرا رُخ جنت کی طرف ہے اور اس میں جنت اور اہل جنت کے احوال و صفات درج ہیں اور تیسرا رُخ جہنم کی طرف ہے اور اس میں جہنم اور جہنمیوں کے احوال و صفات درج ہیں۔ خدا سب جہنم اور عذاب جہنم سے پناہ دے، چنانچہ دنیا کی طرف جو رُخ ہے اس کا نور سفید ہے۔ جو جنت کی طرف ہے اس کا نور سبز ہے اور جو جہنم کی طرف ہے اس کا نور زرد ہے اور حقیقت یہ نور سیاہ ہے مگر مومن کی نگاہ میں یہ زرد نظر آتا ہے کیونکہ جب اس کا نور بعسیرت سیاہ رنگت پر پڑتا ہے تو اُسے اس کی نگاہ میں زرد بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ مومن جب محشر میں کھڑا ہوگا اور اس کو اس کی گھسی ہوئی تقدیر کے مطابق نور ملے گا اور اُس سے دور ایک کافر ہوگا جسے بہت بڑی سیاہی اور تاریکیوں نے گھیرا ہوگا تو وہ کافر مومن کو زرد رنگ کا دکھائی دے گا۔ اس سے مومن سمجھ جائے گا کہ یہ کسی کافر کا درجہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کافر کوئی چیز نہ دیکھے سکے گا کیونکہ وہ تاریکی جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی اس کے لیے حجاب (پردہ) کا کام دے گی۔ لہذا اسے سیاہی پر سیاہی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیکھا۔ میں نے عرض کیا تب تو اس کے دل میں صرف انہی لوگوں کا خیال آئے گا جن کا حال محشر میں اس جیسا ہوگا۔ لہذا وہ مومن کو اپنے سے بہتر حال میں نہ دیکھے سکے گا اور اس کے دل میں یہ تمنا بھی پیدا نہ ہوگی کہ کاش دنیا میں مسلمان ہوتا۔

حضرت نے فرمایا: اِنَّ تَعَالٰی جَنَّتْ اور اہل جنت کے حالات کا اس قدر علم جتنا کہ ضروری ہے اس کے دل میں پیدا کر دیکھا۔

جب تم یہ سمجھ گئے تو پھر آیت کی طرف آؤ۔ اگر اسے اس رُخ سے لیا جائے جو جنت کی طرف ہے تو اس کا نور سبز ہوگا اگر دوزخ والے رُخ سے لیا جائے تو اس کا نور زرد ہوگا اور اگر دنیا والے رُخ سے دیکھا جائے تو اس کا نور سفید ہوگا، پھر ہر رُخ میں کئی قسم کی تفصیل اور تقسیم پائی جاتی ہے جس کا احاطہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔

اور یہ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہیں لوح محفوظ میں بعینہ اسی طرح لکھے ہوتے ہیں

جس طرح قرآن مجید میں، البتہ ہر حرف کے ساتھ سریانی زبان میں اس کی شرح بھی لکھی جوتی ہے چنانچہ اگر ہر حرف متقطع کی شرح میں جو لکھا ہوا ہے اسے دیکھو تو تمہیں ان کے الگ الگ ہونے کا علم ہو جائے اس کی شرح یہ ہے کہ آتھہ رموز میں جن کا اشارہ اس نور محمدی کی طرف ہے جس سے تمام مخلوقات استفادہ کرتی ہے۔ اگر اس نور کو جس کی طرف اس رمز سے اشارہ کیا گیا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ مخلوقات میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہ مومنین کے کیا حالات ہیں اور کفار کے کیا۔ نیز وہ امور جن کا تعلق اس سے ہے اور کلام کا ربط بھی ان سے ہے تو یہ آتھہ وہ ہے جو سورۃ بقرہ میں آیا ہے اور یہ ان ہی جنہوں میں نازل ہوا ہے۔ اور اگر نور محمدی پر ان جہلاتیوں کے اعتبار سے نظر ڈال جائے جو انہیں اس نور سے حاصل ہیں اور یہ کہ وہ کس طرح حاصل ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں سے چند لوگوں کا ذکر کیا جائے جنہیں یہ نعمتیں اور جہلاتیاں حاصل ہوئیں تو یہ آتھہ وہ ہے جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے اور یہ اسی غرض کے لیے نازل بھی ہوا۔

اور اگر اس نور محمدی کو ان سزاؤں اور غلاب کے اعتبار سے دیکھا جائے جو نازنہ لوگوں پر نازل ہوا نیز ان مصائب کے اعتبار سے جو اس دنیا میں انہیں پہنچیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آتھہ وہ ہے جس کا ذکر سورۃ عنکبوت میں آیا ہے۔ اسی طرح ہر اس سورۃ کے متعلق کہا جائے گا جس کے شروع میں یہ رمز آئیگا۔ اس بیان کو پورہ شخص جانتا ہے جو لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سوال کیا جس کا جواب حضرت نے ایسا دیا کہ عقول کے احاطے باہر ہے۔ اسی لیے میں نے اسے نہیں لکھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مؤلف کتاب ہے کہ یہ حضرت کے بیان کی صرف سلی تشریح ہے ورنہ ان معانی کی تحقیق جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا اور ان کی گتہ تک پہنچنا سوائے فتح کے نہیں ہو سکتا، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ شیخ کے سامنے بیٹھ کر ان سے سمجھا جائے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اس کی تعلیم حضرت سے لے اور سائل جس قسم کا سوال دل میں آئے کرے، تو خواہ وہ صاحب فتح نہ بھی ہو پھر بھی تمام معنی سمجھ جائیگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

سریانی زبان میں حروف
تہجی کے معانی

اب میری رائے یہ ہے کہ حروف تہجی کے متعلق یہ بیان کر دیا کہ سریانی میں وہ کس معنی کے لیے وضع کئے گئے ہیں کیونکہ ان کی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ہم اس سے پہلے اس کی طرف

اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ لہذا فائدہ کی تکمیل کی غرض سے میں یہاں دیے دیتا ہوں۔

ہمزہ ۶۔ (ہمزہ) اگر مفتوح ہو تو اس سے تمام اشیاء کی طرف کم ہوں یا زیادہ، اشارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مستحکم اپنی ذات اور نفس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور اشارے میں

قبض نہیں ہوتا اور اگر ہمزہ مضموم ہو (ت) تو یہ اس شئی کی طرف جو قریب اور کم ہو اشارہ ہوتا ہے اور اگر ہمزہ مکسور (د) ہو تو اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو مناسب طور پر کم ہو۔

ب اگر مفتوح ہو تو اس سے مراد وہ چیز ہوگی جو غایت درجہ باعزت یا غایت درجہ ذلیل ہوگا (ب) مکسور ہو (ب) تو وہ شئی جو ذات میں داخل یا داخل ہونے والی ہو۔ اگر مضموم (ب) ہو تو یہ ایسا اشارہ ہے جس کے ساتھ قبض پایا جاتا ہے۔

ت اگر مفتوح ہو تو اس کا مطلب خیر کثیر و عظیم ہے۔ اور اگر مکسور (ت) ہو تو وہ مصنوع جو ظاہر ہو اور اگر مضموم ہو (ت) تو تلیل و ظاہر چیز مراد ہے اور کبھی اجتماعِ فقہین کے لیے بھی آتا ہے۔

ث اگر مفتوح ہو تو نور یا علمت کی طرف اشارہ ہے، اگر مضموم (ث) ہو تو مراد ہے کسی چیز کا کسی چیز سے زائل ہونا اور اگر مکسور (ث) ہو تو ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر مقرر کرنا مراد ہے۔

ج اگر مفتوح ہو تو نبوت یا دلالت مراد ہے بشرطیکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد حرف ہو جو اس پر دلالت کرے ورنہ اس کے معنی اس خیر کے ہوں گے جو کبھی زائل نہ ہو۔ اگر مضموم ہو تو وہ اچھی چیز جو کھانے میں آئے یا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر مکسور ہو تو وہ کم بھلائی جو ذاتِ انسانی میں نورِ ایمان کی پائے جاتی ہے۔

حضرت نے ایک باریوں بھی فرمایا کہ اگر مکسور ہو تو کم اور کمزور بھلائی یا نور۔
ح مفتوح ہو تو مراد اشیاء کا احاطہ اور سب پر شمولیت ہے اگر مضموم ہو تو بنی آدم کے علاوہ کسی اور چیز کا عدد کثیر۔ مثلاً ستارے، اور اگر مکسور ہو تو وہ عدد جو ذات میں داخل ہو یا ذات ان کی مالک ہو، مثلاً غلام اور درہم و دینار وغیرہ

خ مفتوح ہو تو حد درجہ کا طول جس کے ساتھ رقت بھی ہو اگر مضموم ہو (خ) تو وہ کمال جو حیوانوں میں ہو اور اگر مکسور ہو تو وہ کمال جو جمادات میں ہو۔

د مفتوح ہو تو وہ شے جو ذات سے خارج ہو۔ اگر مکسور ہو تو وہ شے جو ذات میں داخل ہو یا ذات

پر داخل ہونے والی ہو یا ذات کے قریب ہو اور اگر مضموم ہو تو وہ قلیل یا قبیح شئی جس کے ساتھ غصہ بھی ہو۔

ذ اگر مفتوح ہو تو وہ شئی جو ذات کے اندر ہے اور ساتھ اس شئی کی عظمت بھی مراد ہو۔ اگر مضموم ہو تو وہ شئی جو فی نفسہ کرمیت یا عظیم یا قبیح ہو اور اگر کمسور ہو تو وہ قبیح شئی جس کے بعد غصہ نہ آئے۔

س اگر مفتوح ہو تو جمیع خیرات (بجلائیاں) ظاہرہ اور باطنہ اگر مضموم ہو (س) تو وہ شئی جو اکیلی اور ظاہر ہو اور اگر کمسور ہو تو بنی آدم کے علاوہ کوئی اور ذی روح یا خود روح۔

ن اگر مفتوح ہو تو وہ چیز جو کسی اور چیز پر داخل ہو تو اسے ضرر پہنچائے اور کبھی یوں فرمایا وہ شئی جس سے استراذ کیا جاسے اور اگر مضموم ہو (س) تو وہ قبیح جس میں ضرر پایا جاسے مثلاً کبار۔ اگر کمسور ہو (س) تو وہ قبیح جس میں ضرر نہ ہو مثلاً صغائر، شہدات اور نجاست۔

س اگر مفتوح ہو تو وہ شیخ جو طبعاً رقیق ہو۔ اگر مضموم ہو (س) تو قبیح اور کفری شئی یا ظاہر اور باطن سے سیاہ چیز اور اگر کمسور ہو (س) تو ہر لگانے والی شئی جس کی طرف سے اشارہ بھی ہو۔ یہ تشریح حضرت کی اپنی تحریر میں تھی مگر جو کچھ میں نے سنا وہ یہ ہے کہ س مرتق مفتوح سے مراد چیزوں کی خوبیاں، مضموم ہو تو ظاہری اور باطنی سیاہی اور اگر کمسور ہو تو ذات کا مغز اور اس کا راز مثلاً عقل کامل، عضو اور علم اور یہ دونوں تشریحیں تقریباً ایک ہی ہیں۔

ش اگر مفتوح ہو تو ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو۔ یا وہ شخص جس سے عذاب دور ہو چکا ہو اور رحمت اس پر داخل ہو چکی ہو اور پاک ہو گیا ہو۔ اگر مضموم ہو تو وہ شخص جو بذات خود بلند مرتبہ ہو اور اس کی تعظیم کی جاتی ہو اور کمسور ہو تو وہ شئی جس کی طبیعت میں پوشیدہ رکھنا ہو اور کبھی وہ چیز مراد ہوتی ہے جو قلب وغیرہ میں چھپی ہو۔ یہ بیان ان کی تحریر کا ہے، لیکن حضرت سے میں نے اس طرح سنا تھا کہ مفتوح رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو مضموم جس میں ذہن تخیرہ جاسے یا آنکھوں کو دکھ دے مثلاً تنکا (کٹک) وغیرہ اور اگر کمسور ہو تو جسے کسی عضو یا پادوں سے روندنا جائے مگر وہ ظاہر نہ ہو یا جو قلب میں چھپی ہو۔ اور ظاہر نہ ہو۔

۱ اصل کتاب میں نہ کے بعد ط کا ذکر ہے پھر دہ مرتبہ حروف بھی اس ترتیب میں نہیں دیے جو ترتیب ہائے ان رواج ہے۔ میں نے انہیں عربی حروف تہجی کی طرز میں مرتب کر دیے ہیں۔ مترجم

ص اگر مفتوح ہو تو زمین کا وہ سارا خبار جو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر کسور ہو تو ساتوں زمینیں اور اگر مضموم ہو تو زمین کی تمام پیداوار۔ یہ معانی ص مرتقہ کے ہیں اور اگر مفتوح ہو تو مفتوح ہونے کی صورت میں وہ زمین جس پر اللہ کا غضب ہوا ہو یا جس پر نبات نہ ہو اور کسور ہو تو وہ ذات جس میں نبات نہ ہو یا جس ذات میں کوئی خوبی نہ ہو۔ اگر مضموم ہو تو وہ ضرر جو سرد و مذکور چیزوں سے نہیں پہنچے۔ ایک اور بار فرمایا کہ ص مفتوح سے مراد تمام زمین اور ایک فرسخ تک جو کچھ اس پر ہے۔ مضموم ہو تو تمام زمینیں اور وہ چیز جو مٹی سے بنی ہے اور کسور ہو تو زمین کی سطح کی نباتات اور اگر مفتوح ہو تو اشیاء جو ان پر ہیں مگر ساتھ ہی اللہ کا غصہ بھی ہو۔ یہ دوسری تشریح میں نے آپ کی ذات کے بعد آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی پائی ہے۔ پہلی تشریح خود میں نے آپ سے سُنی تھی اور دوسری تشریح کی عبارت بھی حضرت کی ہے۔

ض ض جب مفتوح ہو تو مراد صحت اور تکلیف کا نہ ہونا ہے۔ اگر مضموم ہو تو وہ شئی جس میں قطعاً نور یا خلقت نہ ہو۔ اگر کسور ہو تو خشوع و خضوع۔

ط ط اگر مفتوح ہو تو وہ شئی جس کی جنس اور ذات دونوں نہایت پاک و صاف ہوں۔ اگر مضموم ہو تو پیلے کے برعکس انتہا درجے کی خبیث شئی اور اگر کسور ہو تو وہ شئی جس کی طبیعت میں ساکن رہنا ہو یا جسے ساکن رہنے کا حکم دیا گیا ہو۔

ظ ظ مفتوح ہو تو فی نفسہ عظیم شئی مگر اس کے ساتھ اس کی ضد نہ ہو۔ مثلاً شرنا میں جو دو سنا اور سیور میں کھوٹ اور دھوکا کا ہی۔ مضموم ہو تو وہ نفسانی تحریک جس کے پیچھے طے حالانکہ وہ نفس اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسور ہو تو وہ شئی جو طبعی طور پر ضرر رساں ہو اور بندہ اس سے ضرر محسوس بھی کرے۔

ع ع مفتوح ہو تو کسی کا آنا یا کوچ کرنا۔ اگر مضموم ہو تو وہ ساکن جو اس ذات میں ہے جس پر اس کے وجود کا دار و مدار اور اگر کسور ہو تو ذاتی خُبث۔ یہ تشریح میں نے حضرت سے سُنی تھی مگر آپ کی تحریر میں یوں پایا گیا۔ ع مفتوح سے مراد قبول کرنے والی چیز مضموم ہو تو وہ چیز جو اپنے ارادے کے مطابق نفع اور ضرر پہنچائے اور کسور ہو تو عبودیت کی خباثت اور یہ حسنی پہلے معنی کے قریب قریب ہیں۔ کیونکہ جو چیز کسی چیز کو قبول کرتی ہے اس میں کسی چیز کا آنا ہونا اور وہ ساکن جو اس ذات میں ہو جس سے اس کا قیام ہے اس کی مثال ہے روح۔ اور محافظت پر ہر خداوندی نفع بھی پہنچاتے ہیں اور ضرر بھی اور خُبث عبودیت وہی ذات کی خباثت اور اس کی تاریکی ہے۔

مفتوح ہو تو وہ نگاہِ جوشی کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ مضموم ہو تو اسکا حسنیٰ میں سے ایک اسم جس میں مہربانی پائی جاتی ہے، مکسور ہو تو نامعلوم کا سوال تاکہ دوسرا اپنے علم کے مطابق جواب دے یہ میں نے حضرت سے سنا تھا مگر آپ کی تحریر میں یوں ہے غ مفتوح وہ شے جو فطر تاہر اس شئی کو دور کرے جو اس کے قریب آئے۔ مضموم سے مراد مہربانی اور تغلیم اور کمالِ عزت، مکسور سے مراد وہ چیز جو بغیر جاننے کے کوئی کلمہ بولے اور یہ غیر معلوم چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دونوں تشریحیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔

مفتوح ہو تو جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس کی جنس میں گندگی پائی جاتی ہے اس سے گندگی دور کرنا، یعنی اشارہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اور اس کی جنس خبیث ہے۔ اس کی مثال معاصی وغیرہ ہیں، اگر مکسور ہو تو مراد ذات اور جس پر مشتمل ہو اور کبھی اس کے ساتھ قلت کا اظہار بھی ہوتا ہے اگر مضموم ہو تو خبیث زائل کرنے کے لیے۔

ق مفتوح ہو تو تمام خوبیوں کو اپنے اندر جمع کرنا یا جمیع انوار مراد ہیں۔ اگر مضموم ہو تو اصل آفرینش یا علمِ قدیم۔ اگر مکسور ہو تو مراد ذلت ہے۔

ک مفتوح ہو تو حقیقتِ عبودیت کا مضموم ہو تو سیاہ نام غلام یا بیچ غلام، مکسور ہو تو بندگی کا ہماری طرف منسوب ہونا مراد ہے۔

ل مفتوح ہو تو متکلم کا بہت بڑی چیز کا حامل کرنا اور عظیم شئی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے مضموم ہو تو وہ شئی جس کی انتہا نہیں، مکسور ہو تو مراد متکلم کا اپنی ذات کے وجود یا ذات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہ معنی اس وقت ہوں گے جب لام مُرتقی ہو، لیکن اگر مُغتم ہو تو یہ اشارہ ہے مع اضطراب کے اور ایک بار فرمایا مع تبحر کے۔

م مفتوح ہو تو مراد تمام کائنات سے ہے مکسور ہو تو ذات کا ظاہری نور جیسے آنکھ کا نور، باطنی نور جیسے دل کا نور اور اگر مضموم ہو تو چھوٹی مگر پیاری چیز جیسے آنکھ کا پانی اور اسی سے ہے نُورِ نُور۔

ن مفتوح ہو تو وہ خیر جو ذات کے اندر ساکن اور روشن ہو۔ مضموم ہو تو خیرِ کامل یا پھیلا ہوا نور مکسور ہو تو وہ چیز جسے شکلم حاصل کرے یا وہ چیز اسی کی ہو۔

ہ اگر مفتوح ہو تو بے انتہا پاک رحمت ہوگی۔ اگر مضموم ہو تو اسکا حسنیٰ میں سے ایک اسم اور اگر مکسور ہو تو وہ خیر جو مخلوق سے نکلتی ہے۔ یہ تشریح آپ کی تحریر میں پائی گئی تھی، لیکن میں نے حضرت سے یوں سنا تھا۔ فتح سے بے انتہا رحمتِ ظاہرہ، پیش سے اللہ کا نام جس میں تمام کائنات کا

مشابہ بھی پایا جاتا ہے برخلاف نون مضموم کے گویا کوئی کہہ رہا ہوتی (اسے میرے رب) اور پیش والہ کے سنی اس طرح ہیں جس طرح کوئی کہہ رہا ہو رت انعکاسی (اسے عالمین کے رب) اور زیر سے وہ نور جو مومنین کے اجسام سے نکلے۔

و او مفتوح ہوتو وہ اشیاء جو انسان کے اندر جال کی طرح پھیلی ہوئی ہیں مثلاً رگیں، انگلیاں وغیرہ اگر مضموم ہوتو وہ اشیاء جو انسانوں سے مختلف ہیں مثلاً انلاک اور پہاڑ وغیرہ اور اگر کسور ہوتو وہ پھیلی ہوئی چیزیں جنہیں پیدا یا ناپند سمجھا جاتا ہے مثلاً آنتیں وغیرہ

ی او مفتوح ہوتو ندا کے لیے ہے مگر کبھی اسے تاکید کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ یہ میں نے حضرت سے سنا تھا مگر ان کی تحریر میں یوں تھا، مفتوح ہوتو ندا کے لیے لیکن کبھی ایسی خبر کے لیے بھی آتا ہے جس میں ضمناً ندا ہو مثلاً لکھ لکھ کیونکہ یہ جلد خبر یہ ہے جس میں ندا کے معنی پاتے جاتے ہیں یا یعنی اسے وہ ذات جس کو کسی نے نہیں جانا، اگر مضموم ہوتو وہ چیز جسے قرار نہ ہو مثلاً بجلی وغیرہ۔ کسور ہوتو وہ شئی جس سے حیا کی جاتے یا جس سے حیا آتے مثلاً شرمگاہ۔

حضرت نے فرمایا یہ ہیں حروف کے اسرار اور پھر ہر حرف کے سات اسرار ہیں جو معانی سابقہ کی بنا سے پیدا ہوتے ہیں۔ نیز سات اسرار اور بھی ہیں جن سے عربی زبان کو مناسبت ہے لیکن جب کلام غیر عربی ہوتو اس کے مناسب اور سات اسرار ہیں۔ خدا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل توفیق اور علم دے۔ اس کا کتاب عبدالعزیز بن مسعود سے جو دباغ کے نام سے مشہور ہے۔

غور کرو خدا تم پر رحم کرے کیا اس قسم کی باتیں کہیں سنیں یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھیں؟ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس مینے میں میری حضرت سے ملاقات ہوئی اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا یا اس سے تھوڑا عرصہ بعد آپ نے مجھے تین سریانی الفاظ کے اور فرمایا ان کو سمجھ لو اور بھونان نہیں سبند سبندع ماڈر سین کے پتھے زیر، نون پر زبہ پھر راہ ساکن پھر س کسور جس کے بعد ذال ساکن ہے پھر ع مضموم، پھر میم مفتوح پھر الف پھر ز مفتوح پھر ساہ ساکن۔ میں نے عرض کیا یہ کونسی زبان ہے؟ فرمایا "سریانی" دنیا میں اس زبان میں بولنے والا کوئی نہیں سوائے چند لوگوں کے۔ میں نے عرض کیا ان کلمات کے کیا معنی ہیں؟ لیکن آپ نے ان کے معانی کی تشریح نہ کی اور جب سریانی حروف کے معانی معلوم ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں: دیکھو اس لڑکو جو میری ذات میں قائم اور چمک رہا ہے۔ میرے ظاہر میں بھی اور میرے باطن میں بھی۔ دیکھو اس بڑی خیر و خوبی کو جس پر میری ذات نے قبضہ

پایا اور اسی سے اس کا قوام ہے، کیونکہ تمامی اکوان کا شرور سے محفوظ رہنا اسی کی بدولت ہے اور ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے یا تمام جہانوں میں ہے خواہ ظاہری خیر ہو خواہ باطنی، تمام کے تمام اس نور سے مستفیض ہیں جو میری ذات میں ہے حضرت مجھے فرما رہے تھے کہ تمام جہانوں میں انہی کا تصرف ہے (اور یہ مرتبہ غیبت کا ہے) واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۴- وَبَلِّغْهُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (سورہ آل عمران آیت: ۱۴۰) اور
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ (سورہ محمد آیت ۳۱)
میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَبَلِّغْهُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور اسی قسم کی اور آیتوں کے متعلق سوال کیا جن سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تجدید و تازگی آتے حلالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور قدیم میں تازگی نہیں آتی۔

فرمایا: جس طرح اپنے کلام میں لوگوں کی عادت ہے اسی کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوا کہ فرض کرو کہ بادشاہ کا کوئی مقرب ہو جس سے زیادہ کوئی مقرب نہ ہو اور بادشاہ نے اپنی رعایا کے سارے معاملات اس کے سپرد کر رکھے ہوں اور خود بادشاہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور رعایا کو اس مقرب کی اطاعت کرنے کا حکم ہو اور اس مقرب کے سوا کسی کو بادشاہ کے پاس باریا یا نہ ہو۔ اب یہ مقرب بادشاہ سے وہ امور لے کر آئے گا جن سے بادشاہ کی فرماں برداری اور خدمت رعایا پر لازم آتے، لہذا جب وہ بادشاہ کے احکام جاری کرے گا تو یوں کہے گا بادشاہ تمہیں یوں علم دیتا ہے، تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو یہاں تک کہ یہ اس مقرب کی عادت بن جائے کہ وہ اپنے تمام خطابات میں یہاں تک کہ ان امور میں بھی جو اس کے ذات سے ہوں اور بادشاہ کی طرف سے نہ ہوں ان میں بھی اسی طرح خطاب کرے گا اور کہے گا بادشاہ کے ساتھ چلو اور نفل مقام پر بادشاہ کیساتھ یہ بڑاؤ کرو اور اس سے مراد اپنا نفس ہو گا کہ میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ یہ بڑاؤ کرو اور اس کا سبب وہ یگانگی ہے جو بادشاہ اور اس مقرب کے درمیان ہے۔ لوگوں میں اس قسم کے کلام کرنے کا دستور مشہور ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو علم اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ کوئی نیا علم نہیں ہے یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس علم کی تسبیح کرنا مقصود ہے۔ یعنی تاکہ تاکہ اللہ کو ایمان والوں کا علم ہو جائے اور تم میں بعض کو درجہ شہادت بخشنے اور فرمایا ہے تاکہ تم کو آنا نہیں تاکہ مجاہدین اور صابریں کا پڑ چل جائے۔

رسول جانے تم میں کون مجاہد اور صابر ہے اور تاکہ رسول کو معلوم ہو جائے پختہ ایمان والا۔
اس کے بعد آپ نے ایک عالی مضمون بیان فرمایا جس میں حق تعالیٰ کے ارشاد اِنَّ الدِّينَ
يَبَايَعُوكَ اَنْ تَايِبِيْنَ عُنْدَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (سورہ فتح آیت ۱۰)
کے مطلب کی طرف اشارہ تھا۔

مؤلف کہتا ہے یہ جواب مفسرین کے اس جواب سے مختلف ہے جو انہوں نے اس آیت
کے متعلق دیا ہے اور یہ کہ یہاں مضاف ممدون ہے یعنی دَلِيْلًا لِّمَنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (تاکہ رسول
اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ) اور اللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۵۔ مسئلہ غزانتی

میں نے حضرت سے مسئلہ غزانتی کے متعلق استفسار کیا اور عرض کیا کیا حضرت عیاض اور وہ لوگ
جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور اس واقعے سے متعلق انکار کرنے میں حق پر ہیں یا حافظ ابن حجر حق پر
ہیں جو اس واقعہ کو صحیح قرار دیتے ہیں۔

ابن حجر کا بیان | چنانچہ ابن حجر کہتے ہیں:

ابن ابی حاتم، طبری اور ابن المنذر نے متعدد طریق سے بروایت شعبہ از ابوبشر از سعید
بن جبیر روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اَنْفِرْ اَيْتَهُمُ اللّٰهَ وَالْعَزِيْزِ
وَمَنْ اَتَى الْاَحْزَابَ الْاَحْزَابِ (لآء العزى اور تیسرے مناة کو دیکھا) سورہ نجم آیت ۱۷) تو شیطان نے

۱۔ شعبہ: شعبہ بن الحجاج: انہیں امیر المؤمنین نے امدیت کہا جاتا تھا۔ ستائیس سال کی عمر میں ۳۱ھ
۳۱ھ میں وفات پائی۔

۲۔ ابوبشر: ابوبشر مراد المرئی، اکثر روتے رہتے۔ مرووں کی باتیں سنتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔

۳۔ سعید بن جبیر: بڑے پایہ کے تابعی تھے روتے روتے ان کی آنکھیں بندھی ہو گئی تھیں ۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور

۳۵ھ میں حجاج کے حکم سے انہیں ظلمات لگ کر دیا گیا۔ قتل سے پہلے دعا کہ: اللّٰهُمَّ لَا تَسْلُطْ اِلْحٰجَابَ

عَلٰى اَخْبِ بَعْدِي۔ قہار میرے بعد حجاج کو کسی پرستغاثہ ہونے دینا، چنانچہ ان کے قتل کے بعد حجاج صرف

پندرہ راتیں زندہ رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ چھ ماہ زندہ رہا اور اس کے پیٹ میں نامور ہو گیا جو اس کی موت کا سبب بنا

اس عمر میں جب حجاج سوتا تو خواب میں سعید بن جبیر آجاتے اور اس کا پوٹا پکڑ کر جگا دیتے۔

انعمو بآئد) یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری کراویے: بَلَمَثَ الْعَرَابِيُّ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ
 لَشَرِّهِمْ (یہ خوبصورت اور بلند مرتبہ نوجوان ہیں ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے) یہ سنکر
 مشرکین نے کہا کہ آج تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے خداؤں کا نام اچھی طرح نہ لیا تھا
 پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اس کے بعد
 اس قصہ کی جو روایت بزار نے کی ہے اور جو بحث انہوں نے کی ہے اسے نقل کر کے ابن حجر کہتے ہیں،
 ابو بکر بن العری نے اپنی عادت کے مطابق بڑی دیدہ دلیری سے کہا ہے کہ بڑی نے اس سلسلہ میں بہت
 سی روایات نقل کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں حالانکہ مطلق طور پر اس کا یہ کہنا کہ اس کی کوئی اصل نہیں
 قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح عیاض کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو کسی صاحبِ صحت نے نقل نہیں کیا اور نہ
 ہی کسی ثقہ نے اس کی روایت سالم اور متصل سند سے کی ہے۔ بایں ہمہ اس کے نقل کرنے والے ضعیف
 اس کی روایات مضطرب اور اس کی اسناد منقطع ہے۔ اسی طرح عیاض کا یہ کہنا کہ وہ تابعین اور مفسرین
 جنہوں نے اس قصہ کو نقل کیا ہے کسی نے نہ اس کی سند بیان کی ہے اور نہ صحابی تک اسے مرفوع کیا
 ہے اور اکثر اسناد اس سلسلہ میں کمزور ہیں حالانکہ بزار نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا
 سوائے سعید بن جبیر سے ابو البشر کی روایت کے کسی طرح جائز نہیں حالانکہ وہاں بھی اس کے متصل
 ہونے میں شک ہے رہے کلبی سوان کے سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے ان سے روایت ہی جائز نہیں
 اس کے بعد عیاض نے اسے عقلی طور پر رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ثابت سے
 مسلمان مرتد ہو گئے ہوتے حالانکہ اس کا کہیں ذکر نہیں (کہ کوئی مسلمان مرتد ہوا ہوا) اھ
 ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ دلائل اصول کی بنا پر چل نہیں سکتے اس لیے کہ جب ایک حدیث متعدد
 طریقوں اور مختلف لوگوں سے مروی ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قصہ کی اصل مندرجہ حالانکہ ہم
 نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے تین اسناد صحیح کی شرط کے مطابق ہیں اور یہ مرسل احادیث ہیں جن کو حجت
 ماننے والے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مرسل کو حجت نہیں مانتے وہ بھی اسے تسلیم
 کریں گے اس لیے کہ یہ تمام طرق مل کر ایک دوسرے کو توت پھینچاتے ہیں۔ اب جب یہ بات طے پا چکی
 (کہ غنائق کا واقعہ ضرور ہوا ہے) تو جو بات اس قصہ میں بری ہے اس کی تائید کرنی پڑے گی۔

اس سلسلہ میں ابن حجر نے چھ تادیبیں بیان کی ہیں جنہیں ان کی کتاب میں دیکھ لیں اور جب قصہ
 نے کلبی: ہشام ابن العلیٰ مازنہ۔ ان کی حدیث متروک خیال کی جاتی ہے اور یہ ثقہ نہیں ہیں ان کا پورا نام
 ابو الہذہ ہشام بن محمد بن السائب کوئی ہے اور رافضی ہیں۔ ان کی وفات سنہ ۲۸۱ھ میں ہوئی۔

ثابت ہو گیا تو ابن حجر نے اسی قصہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَسَّتْ أَلْسِنَةُ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ (سورۃ الحج آیت ۵۲) کی تفسیر کی ہے اور نقل کی ہے کہ ابن عباس تَمَسَّتْ قَرَأَ (پڑھا) اور أُمْنِيَّتِهِ بِمَعْنَى قَرَارَتِ بِنَايَا كَرْتِ قَتْلِهِ اور ان کا اشارہ مذکورہ بالا مسئلہ غرانیق کی طرف ہے اور پھر نخاس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ تاویل نہایت عمدہ و اعلیٰ ہے۔

میں نے حضرت سے عرض کیا اس مسئلہ کے بارے میں آپ کے نزدیک کونسی بات صحیح ہے اور اس مشکل مسئلہ میں ہم کس فرقہ کو اختیار کریں۔

حضرت نے فرمایا اس قصہ کے متعلق ابن العربی، عیاض اور وہ لکھ جو ان سے متفق ہیں، حق پر ہیں۔ ابن حجر کی رائے صاحب نہیں۔

حضرت دباغ کا جواب
 غرانیق کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً پیش ہی نہیں آیا۔ مجھے بعض اوقات بعض علماء کے کلام پر تعجب آتا ہے جیسے یہی قول جو ابن حجر اور ان کے موافقین سے صادر ہوا کیوں کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو نہ شریعت پر اعتماد رہتا نہ عصمت (انبیاء) کا حکم باقی رہتا اور اگر رسول اور اس کے کلام شیطانی کا تسلط ہوتا یہاں تک کہ شیطان نبی کے ارادہ، پسند اور مرضی کے بغیر جو چاہتا اس کے کلام میں بڑھا دیتا تو پھر رسول دیگر افراد انسانی کی طرح کا ایک فرد ہو گیا۔ اس طرح اس قدر بھاری واقعہ کے ہوتے ہوئے رسالت پر کیا اعتماد رہتا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے الفاظ محو کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو قائم رکھتا ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ بھی شیطان کے ہوں کیونکہ جب یہ جائز ہو گیا کہ مسئلہ غرانیق میں الفاظ کو زیادہ کرنے میں وہ آپ پر مسلط ہو گیا تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ وحی پر اس کا اتنا تسلط ہو کہ ساری آیت کا اضافہ کر دیا ہو۔ اس طرح قرآن مجید کی تمام آیات میں شک پیدا ہو سکتا ہے، مومن پر اس قسم کی احادیث سے جن سے دین میں شک پیدا ہو، اعراض کرنا واجب ہے اور ان احادیث کو دیوار پر پھینک ماریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور آپ کے مرتبہ کا اس قدر منہ ہونا جس کے اور پر کوئی لے نخاس: ابو جعفر محمد بن محمد النخاس مشہور نحوی اور لغوی گزرا ہے۔ اس کی کلمات ۳۳۸ء ۳۳۹ء میں

بولی، انھوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شفا عیاض میں شرح خطابی ج ۲ ص ۹۳ تا ۱۱۷ طبع اشہول ۱۳۱۵ھ

غنیۃ الباری: ج ۲: ۳۸۷-۳۸۸

اور بندی نہیں، کا وہ عقیدہ رکھیں جو آپ کو شایان ہے۔

مزید برآں جو کچھ ان لوگوں نے دَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے وہ اس بات کا مقتضی ہے کہ ہر رسول اور ہر نبی کی وحی پر شیطان کا تسلط اس سے بھی زیادہ ہوا جو جس قدر کہ قرآن پر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَشَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُهْبِيَّتِهِ (سورہ حجرات ۵۲) فرمایا ہے لہذا ان کی تفسیر کے مطابق آیت کا اقتضایہ ہوا کہ خدا کے انبیاء اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ شیطان کی یہ عادت جاری رہی ہے اور اس کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

مؤلف کتاب نے خدا حضرت سے راضی ہو، باوجود اسی ہونے کے آپ کی نظر کسی قدر باریک ہے چنانچہ ناصر الدین البیضاوی فرماتے ہیں :-

"بعض لوگوں کا قول ہے تَمَعْنِي كَمَعْنِي قَسْرًا (پڑھا) کے میں اور اُهْبِيَّتِهِ سے مراد قرأت ہے اور شیطان نے قرأت میں الفاظ ڈال دیے یعنی غرائق کے الفاظ اتنی بند آواز سے پڑھے کہ سنتے والوں کو یہ شبہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ اس قول کو مردود قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے وحی پر اعتماد میں خلل واقع ہوتا ہے فَيُلْقِيهِ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ سے یہ خلل دور نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھی شیطانی القاء میں سے ہو۔"

حضرت نے اپنے جواب میں اسی کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔

مؤلف کتاب نے کہ اس پر ایک اور اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اُهْبِيَّتِهِ کی ضمیر ان تمام رسولوں اور نبیوں کی طرف لٹھی ہے جو آپ سے پہلے ہوئے مگر یہ ممکن نہیں کہ شیطان نے ان میں سے ہر ایک کی قرأت میں یہی مسلک غرائق کا القاء کیا ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عصمتِ انبیاء کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس میں نیتہ یقین چاہیے لہذا جو حدیث اس عقیدہ کو توڑے یا رد کرے اسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ علماء اصول حدیث نے اس حدیث کا جو اس قسم کی ہوا ان احادیث میں شمار کیا ہے جنہیں قطعی طور پر غلط سمجھنا چاہیے۔ رہا حافظ ابن حجر کا یہ قول کہ جو مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی اور جو حجت نہیں مانتے ان کے نزدیک بھی یہ حدیث

۱۰ ناصر الدین بیضاوی: قاضی ناصر الدین ابی سعید عبد اللہ بن علی بیضاوی مشہور مفسر اور عالم گزرے ہیں ان کی وفات ۷۵۶ھ میں ہوئی ان کی تفسیر کا نام انوار التقریب و امرار القلوب ہے۔

حجت ہے اس لیے کہ یہ حدیث تین صحیح طریقوں سے وارد ہوئے کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم وہاں کیا جاسکتا ہے جہاں ظن کفایت کرتا ہو جیسے وہ امور عملیہ جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے۔ مگر امور علمیہ اعتقاد پر کے ثابت کرنے میں خبر واحد کوئی فائدہ نہیں دیتی چہ جائیکہ ان کے نفی اور منہدم کرنے میں، اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قاضی عیاض کا قول اصول حدیث کے مخالف نہیں ہے بلکہ جو کچھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے وہی اصول کے خلاف ہے کیونکہ اس نے عقائد کو منہدم کرنے میں خبر واحد پر عمل کرنا چاہا ہے اور یہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔

اسی طرح ابن حجر کا تلمیحی کی تفسیر قسراً سے اور اُمنیتہ بمعنی قرأت کے کنارہ یہ کہنا کہ یہ ابن عباس سے مروی ہے اور یہ قول اس آیت کی تفسیر میں بہترین، بلند اور اعلیٰ تفسیر ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس سے یہ روایت علی بن ابی صالح کا تب لیث از معاذ بن صالح از علی بن ابی طلحہ از ابن عباس آئی ہے اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ابن ابی صالح کا تب لیث پر کیا کچھ اعتراض کیا گیا ہے اور محققین بالاتفاق اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آیت وَمَا يُسَلِّنَا مِنَ الْقِبْلَةِ مِنْ
رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ كَتَفْسِيرٍ

میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ کے نزدیک اس آیت کی جو تفسیر ہے اور اس سے جس نور کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: جس نور کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول یا نبی کسی بھی امت کی طرف بھیجا تو وہ رسول اپنی امت کے لیے ایمان کی تمنا کرتا اسے ان کے لیے پسند کرتا، انہیں اس کی رغبت دلاتا۔ اسی کی انتہا درجہ کی خواہش کرتا اور اسی پر ان کو حد درجہ کا زور دیتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَتَلْعَثُونَ يَا جَعْفَرُ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنَّ لَكُمْ لِيَوْمَئِذٍ مِّنْهُمُ الَّذِي خَدَّ بِذُنُوبِهِ نَفْسًا

دوسرے کھفت آیت ۱۶ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ انہوں کے مارے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے (یعنی ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ اس تمنا میں کیوں گھل جاتے ہیں) اللہ علی بن ابی طلحہ: انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے حالانکہ ان کے درمیان مجاہد آتے ہیں۔ ان کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵ میں ان کی وفات ہوئی۔

اور فرمایا وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (سورہ یوسف آیت: ۱۰۳) آپ
خواہ کتنی خواہش کیوں نہ کریں، بہت سے لوگ ایمان لانے کے نہیں اور فرمایا أَنَأْتَتْ بُكْرَةً
أَنَاسَ حَشِيٍّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (سورہ یوسف آیت: ۱۰۱) کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور
کریں گے وغیرہ آیت جن میں اسی تنا کا مضمون پایا جاتا ہے پھر امت کا حال بھی مختلف ہوتا ہے
بعض مومن اور بعض کافر۔ شیطان کافر کے دل میں اس قسم کے دوسے ڈال دیتا ہے جو نبی کی رسالت
میں نقص نکالنے اور اس کے کفر کا سبب بنتے۔ اسی طرح مومن بھی دوسروں سے نہ بچتا کیونکہ ایمان
بالغیب کے لیے دوسروں کا آثار ضروری امر ہے۔ اگرچہ یہ دوسرے اپنے اپنے تعلقات کے اعتبار
سے کسی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اب تَعَمَّنِي کے معنی یہ ہوتے کہ نبی امت
کے لیے ایمان کی تمنا کرتا ہے اور ان کے لیے بھلائی، ہدایت، بہبود اور نجات کو پسند کرتا ہے
یہی ہر نبی اور رسول کی آرزو رہی ہے اور شیطان انقا۔ وہی وساوس ہیں، جنہیں وہ بعض ان
لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کی طرف اس رسول یا نبی کو بھیجا گیا ہو اور وہ ان کے کفر کا سبب
بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم کرتا ہے اور ان وساوس کو ان کے دلوں سے محو کر کے
ان میں وہ آیات مضبوطی سے ڈال دیتا ہے جو خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر دلالت
کرتی ہیں اور منافقین اور کافرین کے دلوں میں ان وساوس کو اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے جس کی
وجہ سے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ وساوس پہلے دونوں فریقوں کے دلوں
میں ڈالے جاتے ہیں مگر مومنین پر قائم نہیں رہتے اور کافروں پر قائم رہتے ہیں۔

مؤلف لکھتا ہے کہ میرے نزدیک یہ تفسیر بہترین تفسیر ہے۔ اس کا پترہ اسی وقت چل سکتا
ہے جب ہم ان تفسیر کو نظر میں رکھیں جو اس آیت کی کہ گئیں پھر ان کا اور حضرت کی تفسیر
کا مقابلہ کیا جائے۔

پہلی تفسیر | چنانچہ اس آیت کی پہلی تفسیر وہ ہے جس کا ذکر ابن ابی صالح کا تب لیث کی
روایت میں ہو چکا اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تفسیر عقیدہ اور اس کے عموم کے
مخالف ہے جس کا ذکر آیت کے شروع میں کیا گیا کیونکہ اس تفسیر میں اسے عامی مسکخرانیت سے تعبیر
کیا گیا ہے حالانکہ لفظ عام ہے جو ہر نبی اور رسول کے لیے ہے۔

دوسری تفسیر | دوسری تفسیر: ابو محمد کی کہتے ہیں کہ طبری نے لکھا ہے تَعَمَّنِي بمعنی دل میں کسی چیز کو
نہ ابو محمد کی، ابو محمد کی جن ابی طالب تیسری نوی منزل تونان مسکخرانیت ان کی تفسیر ندرہ جلدوں میں ہے۔

خیال کرنا تو شیطان ان خیالات میں کچھ اور خیالات بطور حیلہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ آپ کو اس قدر مالِ غنیمت عطا کرے تاکہ مسلمان مالدار ہو جائیں حالانکہ خدا کو ہر قسم کی مصلحت کا علم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ القابِ شیطانی کو محو کر دیتا ہے چنانچہ فرما اور کسائی نے تَسْمَنی کے معنی حدیثِ انفس کے دیے ہیں۔ ۱۰

مؤلف کہتا ہے اس تفسیر میں جو نقص ہے ظاہر ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نبی سے چال چلے کیونکہ نبی کی بصیرت تو اس قدر صاف و روشن ہوتی ہے کہ سارا جہاں اس سے روشنی حاصل کرتا ہے مزید برآں یہ تفسیر اس عموم سے موافقت نہیں رکھتی جو آیت کے شروع میں ہے اور نہ ہی اس تعلیل سے موافقت رکھتی ہے جو آیت کے آخر میں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔
واللہ اعلم۔

تفسیری تفسیر

بیضاوی نے لکھا ہے کہ تَسْمَنی کے معنی زِدْرَ فِي نَفْسِهِ مَا يَهْوَاهُ اپنی خواہشات کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور اَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي اٰمِنِيَّتِهِ کے معنی میں شیطان ان کی خواہش میں ایسی چیزوں کا انقاد کرتا ہے جن سے آپ دنیا کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا ہے **بَعَثَهُ كَيْفَانًا عَلٰی نَفْسِي نَاسْتَعْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً** میرے دل پر ابدل چھا جاتے ہیں تو میں دن میں ستر بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے نہ آیت کے سیاق سے مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی مرتبہ رسالت کی تفسیر ہے۔

مختصر یہ کہ اس آیت کی صحیح تفسیر وہی ہو سکتی ہے جس میں تین باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو (۱) آیت کی ابتدا کا عموم (۲) آیت کے آخر کی تعلیل (۳) اور رسالت کا حق ادا کرے اور یہ تینوں باتیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، شیخ کی تفسیر کے سوا کہیں نہیں پائی جاتیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰ فرار: ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفرار نخوی اور لغت دان تھا، الکسانی کا شاگرد تھا۔ ۳۳۳ھ بمطابق ۹۴۴ء میں وفات پائی۔

۱۱ کسائی: بہت بڑے نخوی اور لغت دان تھے۔ ابوالحسن علی بن حمزہ الکسانی کہنے کے نویں کا امام تھا۔ اس کی وفات ۳۹۹ھ بمطابق ۱۰۰۹ء میں ہوئی۔

۱۲ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ باب الاستغفار ص ۳۳۳ گروہ اول بہائے سبعین مرۃ کے مسانہ مرۃ ہے۔ ۱۲

۱۶۔ قصہ ہاروت و ماروت

میں نے حضرت سے قاضی عیاض اور ابن حجر کے درمیان ہاروت و ماروت کے قصہ کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کے متعلق دریافت کیا کیوں کہ قاضی عیاض نے اس سلسلہ میں جو احادیث آئی ہیں ان سے انکار کیا ہے اور انہیں باطل قرار دیا ہے اور ابن حجر نے اس قصہ کو سچ سمجھا ہے اور کہا ہے کہ یہ قصہ متعدد طریقوں سے آیا ہے جن سے قصہ کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے اور اس کا وقوع قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حافظ سیوطی نے بھی ابن حجر کی تابعداری کی ہے اور اپنی کتاب الحباء بک فی اخبار الملائک میں اس کے کسی ایک طریقے دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس نے اپنی تفسیر کبیر میں اس قصہ کے تمام طریقے بیان کر دیے ہیں۔

حضرت نے فرمایا۔ یہاں بھی قاضی عیاض سخی پر ہیں۔ اور پھر وہ اسرار بیان کئے جنہیں نہ کھا جاسکتا ہے اور نہ ہی افشا۔ کیا جاسکتا ہے۔ والسلام۔

۱۷۔ وَیُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ (سورہ نور آیت ۲۴)

میں نے حضرت سے آیت وَیُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا آسمان میں پہاڑ ہیں جیسا کہ بعض مفسرین کا بیان ہے۔

حضرت نے فرمایا آسمان میں پہاڑ نہیں ہیں۔ اس آیت میں سماء سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہے یعنی ہمارے اوپر سے آتا ہے اور برف کے پہاڑ اوپر کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ کیونکہ ہوا انہیں زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے۔

اس آیت کے متعلق حضرت سے سوال کرنے کا سبب یہ تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ برف کس طرح بنتی ہے اور سوال کے ضمن میں کئی ایک اور باتیں آجاتی تھیں اور مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ کیا جواب دوں۔ یہ سوالات میں نے حضرت کے سامنے پیش کئے۔ آپ نے تمام باتوں کا جواب دیا، میں نے یہ تمام باتیں جواب میں ذکر کر دیں۔ اب میں یہ سوال اور جواب دیتا ہوں تاکہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جاسکے۔

سوال | اے علماء کرام خدا مخلوقات کو آپ سے ہمیشہ مستفیض رکھے برف کی اصل کیا ہے؟ کیا اپنی جگہ سے یہ اس طرح بھی ہوتی اترتی ہے یا یہ اصل میں پانی ہوتا ہے جسے ہوائیں جما دیتی ہیں اور یہ کس جگہ سے اترتی ہے۔

کیا یہ آسمان سے اترتی ہے یا بارش برسانے والے بادلوں سے یا یہ سمندر سے آسمان میں اگر رُک جاتی ہے جیسا کہ بارش کے متعلق کہا جاتا ہے اور کیا سبب ہے کہ یہ صرف سخت سرد ملکوں میں ہی پڑتی ہے گرم ملکوں میں نہیں پڑتی اور کیا وجہ ہے کہ صرف پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ میدانوں میں نہیں پڑتی اور اگر میدانوں میں پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد گھل جاتی ہے حالانکہ پہاڑوں میں قائم رہتی ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کے ساتھ یک لخت اولوں کی صورت میں گرنے لگتی ہے اور کبھی اکیلی برف یعنی اولے برستے ہیں۔ مزید برآں ہم دیکھتے ہیں کہ گرم اور سرد ملکوں کا درمیانی فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے مثلاً سولہ میل یا اس سے بھی کم اس کے باوجود ہر ملک کی خصوصیت الگ ہوتی ہے رک اور سردی ہے اور اوجھ گرمی یا کیا اس سبب کی کوئی علت ہے یا نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سردی صرف پہاڑوں اور بلند مقامات پر ہوتی ہے۔ میدانوں میں نہیں ہوتی؟ پھر یہ کہ بجلی صرف ٹھنڈے ملکوں، پہاڑوں اور اُن مقامات پر گرتی ہے جہاں رخت ہوں اور میدانی گرم اور ہموار زمین جیسے صحرا میں نہیں گرتی، چنانچہ میدانوں کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بجلی کا پتہ ہی نہیں اور نہ وہاں گرتی ہے کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ گرتی ہے اور دوسری جگہ نہیں گرتی اور اس میں کیا راز ہے؟ ثانی جواب دیں۔

جواب | الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
الجواب والله الموفق للصواب بعينهم۔

برف پانی ہے جسے ہوائیں منجمد کرتی ہیں اور اس کی اصل عموماً بحر محیط کے پانی سے ہے اور بحر محیط کے پانی میں تین خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ہواؤں کے قرب اور سورج کی گرمی سے دوری کی وجہ سے جس قدر سخت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کوئی اور پانی نہیں ہوتا۔ اس لیے معمولی سے سبب سے یہ منجمد ہو جاتا ہے۔

۲۔ یہ پانی اتنا درجہ کاساف ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اپنی اصل پر قائم ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کے جواہر ارضی ملے نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جسے ازل قدرت اٹھائے ہوئے ہے، یہ نہ زمین پر ہے نہ کسی اور چیز پر۔

۳۔ اتھائی ٹھنڈ۔ اس لیے کہ ہمارے اور اس کے درمیان نہایت دور کی مسافت ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اٹھائے جائیں تو اپنی ٹھنڈک کے باعث اٹھانے کے بعد ہی منجمد ہو جاتا ہے۔ ہوائیں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھائے اور بہائے چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ اس طویل مسافت کے طے کرنے میں جو ہمارے اور بحرِ ممیڈیا کے درمیان واقع ہے اس کی بندش بے حد کھل جاتی ہے یہاں تک کہ یہ غبار کی طرح ہو جاتا ہے اور اپنی تری کے باعث اس کے اجزاء مجتمع ہو جاتے ہیں اسی لیے کبھی یہ پاریک صوف کی صورت میں گرتا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ پاریک۔ برف کی اصل یہی ہے، بر خلاف اوسے (ترالہ) کے اس لیے اس کے منجمد ہونے اور گرنے کی درمیان مسافت لمبی نہیں ہوتی کیونکہ اوسے ان سمندروں کے پانیوں سے بنتے ہیں جو زمین کے درمیان میں ہیں اور ان تالابوں سے جو بالعموم بارشوں کے گرنے سے زمین پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوسے کے پچ میں زمین کے اجزاء مثلاً گوبر وغیرہ پائے جاتے ہیں اور ثقیل لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ نیز چونکہ چاروں طرف سے اس پر ہواؤں کے تھپیڑے پڑتے رہتے ہیں اس لیے وہ گول اور ایسا بنا ڈیلے ہوتا ہے جیسے گوند سے ہوتے سخت آٹے کا پٹیرا کہ اس کو عورت برتن میں لت کر ہاتھوں سے گولہ بنا لیتی ہے اور اوسے کے اجزاء کو ہوا کے جھیرے کے متھ کر پٹرا بنا دیتے ہیں چنانچہ اگر اولہ نوراً گرے تو ہم یہ بات اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے گرنے میں دیر لگے اور ہواؤں کے تھپیڑے جاری رہیں تو اس کے اجزاء ٹوٹ کر برف بن جاتے ہیں۔ برف کی اصل اور حقیقت یہی ہے اور ہمیں سے گرتی ہے۔

یہی بات کہ برف اور اوسے کے لیے سرد مقامات اور پہاڑ کی چوٹیاں کیوں مخصوص ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کوئی مانع پیش نہ آتے برف برابر جمی رہتی ہے اور جب مانع پیش آتے تو یہ بارش بن جاتی ہے اور یہ مانع وہی زمین سے اٹھنے والے اجزاء بخار ہیں اور ان میں کسی قدر حرارت پائی جاتی ہے لہذا جب یہ برف سے ملے ہیں تو اس کی خشکی کو کم کر کے اس کے انجماد کو زائل کر دیتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ اجزاء بخار یہ گرم ملکوں اور میدانیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اسی لیے وہاں برف نہیں پڑتی اور اگر پڑے بھی تو زیادہ دیر تک نہیں رہتی بر خلاف سرد ملکوں اور بلند پہاڑوں کے وہاں برف منجمد ہونے سے روکنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہوتا۔

اب یہی بات کہ کبھی یہ بارش کے ساتھ گرتی ہے کبھی تنہا۔ سو بارش کے ساتھ اس کے گرنے کے دو سبب ہیں یا تو اس لیے کہ ان بخاری اجزاء کی وجہ سے جو پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اس کے کچھ اجزاء کچھل جاتے ہیں اس طرح کچھلے ہوئے اجزاء بارش کی صورت میں گرتے ہیں اور جو اجزاء نہیں کچھلتے

وہ برف کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بارش اولوں کے ساتھ گرتی ہے وہ بالعموم ہلکی کمزور اور باریک بوندوں والی ہوتی ہے۔ یا یہ کہ یہ پورے طور پر منجمد ہونے سے پہلے گر پڑتی ہے کیونکہ جو اسی پانی اٹھاتی ہیں تو وہ منجمد ہو جاتا ہے اور وہ اسے پیسے لگتی ہیں پھر اور پانی اٹھاتی ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ اسے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو پہلا حصہ برف کی صورت میں گرتا ہے اور دوسرا بارش کی صورت میں اکیونکہ وہ تو ابھی منجمد نہ ہوا تھا۔

رہا آپ کا یہ سوال کہ سولہ سترہ میل کے قلیل فاصلے میں کون سی دیوار کھڑی ہوگئی کہ ادھر برف پڑتی ہے اور ادھر نہیں تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس فرق کا دار و مدار تمام تر مانع و عدم مانع پر ہے۔ سرد ملکوں میں انجماد سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی اور گرم ملکوں میں مانع موجود ہوتا ہے اسی لیے ہر ایک میں اپنی اپنی خصوصیت پائی گئی۔

یہ کہنا کہ پہاڑ اور بلند مقامات میں ٹھنڈک کیوں ہوتی ہے اور میدانوں میں کیوں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہاڑ اور بلند مقامات میں ٹھنڈک اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس جو (خلا) کے قریب ہوتے ہیں جو انتہا درجہ کا سرد ہوتا ہے اور میدان اس سے دور ہوتے ہیں فرق کی یہی وجہ ہے۔

اب رہا صاعقہ کے متعلق آپ کا سوال کہ گرم مٹیوں میں کیوں نہیں گرتی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کیونکہ ہم نے اپنے شہر سلیمانہ میں صاعقہ گرتی دکھی ہے حالانکہ یہ میدان ہموار اور صحرائی علاقہ ہے۔ ہم نے بارہا اسے گرتے دیکھا ہے۔

سید نے شرح موافق میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنگل میں ایک بچے کے پاؤں پر بجلی گری تو اس کی دونوں پنڈلیاں گر گئیں مگر خون نہیں نکلا۔ مفسرین نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت **وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ** (اللہ تعالیٰ صاعقہ بھیجتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لگ جاتی ہے) صحرا میں اس کے گرنے کا ذکر کیا ہے۔

یاد رکھیں کہ جو کچھ جواب میں لکھا گیا وہ سب اس شخص کی اطلاع ہے جو ارباب بصیرت میں سے ہے اور اس نے حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہماری مراد حضرت سے ہے لہذا یہ جواب حضرات موقیہ کا جواب ہے۔

مگر ہمیں اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے تفسیر، حدیث اور کلام میں ان تمام مقامات کی طرف رجوع کیا جہاں اس مسئلہ کے پائے جانے کا لگان ہو سکتا تھا مگر مجھے کہیں کچھ تلا میاں تک کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جن کا حدیث و آثار میں مرتبہ ہے اس کا

ذکرِ حَبَّةِ السَّنْبَةِ فِي الْهَيْئَةِ السَّنْبِيَّةِ میں بھی نہیں کیا حالانکہ علمِ ہیئت کے اس قسم کے مسائل کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی اور نہ بیضاوی کے حاشیہ میں حالانکہ سیوطی کا طریقہ یہ ہے کہ حکما کے اس کلام کا جس کی اتباع بیضاوی کرتا ہے، سلفِ صالحین کے کلام سے روکتا ہے اور نہ اپنی تفسیر الْمَذْرُؤُ الْمَشْتُورُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ بِالْمَشَاوِرِ وغیرہ کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے حالانکہ ان تینوں کتابوں میں رعد، صواعق، بارش، بادل اور بجلی پر بہت بحث کی ہے اس لیے ضروری تھا کہ برف اور اولوں اور ان کے سبب کی بحث کرنا کیونکہ بیضاوی نے ان کے سبب کی فلسفیانہ بحث نقل کی ہے جس کی بنا فاعل بالا اختیار یعنی خدا کی نفی پر ہے۔ المواقف کے مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکما کا یہی طرز ہے، موافق اور اس کی شرح میں مصنف کتا ہے:

یاد رکھیں کہ سورج وغیرہ کی گرمی سے یا ہوا سے پانی کے اجزاء کو نضا میں اٹھتے ہیں، اسی کا نام بخار ہے اور ان کا بند ہونا بوجھل ہوتا ہے یا اجزاء ناریر ارضیہ اٹھتے ہیں، یہی دھواں ہے جس کا بند ہونا ہکا ہوتا ہے۔ دھواں صرف وہی نہیں جو بالعموم سیاہ رنگ کا اور ان چیزوں سے اٹھتا ہے جو آگ سے جلتی ہیں، ایسا بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ خالص بخار اور خالص دھواں اٹھے بلکہ بالعموم یہ دونوں ملے جلتے ہیں اور انہی سے تمام آثارِ علویہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دھواں کم ہو اور ہوا میں سخت گرمی ہو تو اس میں پانی کے اجزاء حل ہو جاتے ہیں اور وہ اجزاء ہوا میں بدل جاتے ہیں۔ اسے خالص ہوا کہتے ہیں ورنہ اگر دھواں زیادہ ہو اور ہوا میں اس قدر حرارت نہ ہو جو اسے حل کرے تو جب یہ بخار بند ہو کر ٹھنڈی ہوا تک پہنچے گا تو اس کی ٹھنڈک سے منجمد ہو جائے گا اور گاڑھا ہو کر بادل بن جائے گا اور پانی کے اجزاء اگر منجمد ہوں اور سردی زیادہ نہ ہو تو قطروں کی صورت میں گریں گے یا اگر سردی زیادہ ہوگی تو منجمد ہو کر گریں گے

اور اگر اجتماعِ تقاطر اور بڑے بڑے اجسام بننے سے پنے انجماد ہو تو یہ برف ہوگی اور اگر بعد ہو تو اوسے اوسے گنبد کی طرح گول اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت تیز حرکت ہوتی ہے جو ہوا کو لگ کر کے اسے پھاڑتا ہے اس لیے گرنے والے قطروں کے کونے مٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سایہ، کمر، دُھند، کرک، بھل، صاعقہ، ہوا اور دیگر امور علویہ پر بحث کی ہے، پھر ایک طویل عبارت کے بعد جس کا مختص ہم نے جامع عبارت میں فصل ثانی یا مرصداول میں ذکر کر دیا ہے کہا ہے کہ یہ تمام فلسفیوں کی

مواقف : علامہ محمد الدین عبدالرحمن بن احمد اچھی کی تصنیف ہے جو انھوں نے فیات الدین وزیر خدائندہ کے لیے لکھی۔

آزار میں کیونکہ انہوں نے قادر مطلق کی نفی کی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا۔

ناصر الدین بیضاوی کو فلاسفہ کے طریقہ پر ڈیڑھ روزوں میں آسمان و زمین چھینا لیا گیا اور کتب خانہ میں تفسیر میں مہارت حاصل ہے۔ تعجب ہے کہ حافظ سیوطی نے اس کتاب کے حاشیہ میں خاموشی اختیار کی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام زکریا انصاری نے بھی اس کے حاشیہ میں سکوت اختیار کیا ہے۔

یاد رکھیں کہ پچھلا جواب جسے ہم نے حضرت سے سنا تھا اگر ہم اسے پھیلا کر اس کی تمام وجوہ اور تفصیل بیان کرنے لگیں تو ایک کتاب میں بھی سما نہ سکیں جس قدر ہم بیان کر چکے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس کا تامل اور کاتب احمد بن مبارک بن محمد بن علی بن مبارک سلجوسی ملحق ہے خدا اس پر اپنا کریم کرے۔ آمین

میں نے حضرت سے زلزلہ اور اس کے سبب کی نسبت سوال کیا۔

زلزلہ اور اس کا سبب

واقعات ہوا کہ میں رصیف کے بازار میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک نمرل صاحب کا آیا جسے کچھ لوگوں نے محسوس کیا کچھ نے نہیں، میں نے بھی اسے محسوس نہ کیا تھا جب ہم خفیہ کے منیجر پر پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کیا تم نے زلزلے کو محسوس کیا تھا، میں نے کہا میں نے تو محسوس نہیں کیا اور نہ ہی زلزلہ آیا۔ حضرت نے فرمایا: زلزلہ آیا تھا اور اس وقت آیا تھا جب ہم رصیف کے بازار میں فلاں شخص کے پاس اس کی دکان پر کھڑے تھے، پھر زلزلہ کا علم سب کو ہو گیا۔ چنانچہ میں نے حضرت سے اس کا سبب پوچھا۔ جو کچھ سننا صالحین نے زلزلے کے بارے میں کہا تھا، اس کا بھی مجھے علم تھا اور جو کچھ فلسفیوں نے کہا ہے اس کا بھی۔ اس لیے میں حضرت سے جواب سننا چاہا۔

حضرت نے فرمایا زلزلہ کا سبب زمین پر حق تعالیٰ کی تہ کی کا پڑنا ہے اس کی تفصیل میں راز ہے جو میں نے حضرت سے سن لیا تھا پھر فرمایا: ابتداء آفرینش اور پہاڑوں کی پیدائش سے پہلے یہ تہ کی بکثرت ہوا کرتی تھی اور زمین بے قرار ہو کر جھک جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حجاب ڈال دیا اور پہاڑ پیدا کیے تو زمین ساکن ہو گئی۔ آخر زمانے میں پھر یہ تہ کی زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے زمین میں زلزلے بکثرت ہوا کریں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔

مولف کتاب ہے کہ حافظ سیوطی نے اپنی کتاب کشف الصلصلة عن وصف الزلزلہ میں

بروایت ابن عباس قریباً وہی بیان کیا ہے جو حضرت نے فرمایا۔

شیخ الاسلام زکریا انصاری الفخری امام شعوانی کے استاد تھے۔ شریعت اور طریقت دونوں میں اپنے زمانے میں جواب نہ رکھتے تھے ان کی نسبت سی تصانیف ہیں ۱۹۲۷ء تا ۱۹۳۱ء میں وفات پائی۔

طرائق نے کتاب السنۃ میں یہ باب باندھا ہے زلزلے کے وقت زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلّی کے متعلق جو کچھ احادیث میں آیا ہے اس کا بیان حنفی بن عمر ارتقی از عمرو بن عثمان انکلبی از موسیٰ بن اعیان از اوزاعی از یحییٰ بن ابی کثیر از عکرمہ از ابن عباس فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے تو زمین کو اپنا کچھ جلوہ دکھاتا ہے جس سے وہ لرزنے لگتی ہے اور جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پورا جلوہ دکھاتا ہے۔

مسند فردوس میں دیلمی نے لکھا ہے: خردی عبدوس نے از زنجویہ از اقطععی از محمد بن اسحق ابلیغی القاضی از ابو نعیم از عبدالرحمن بن براء ہراتی از ابو عبد اللہ المحرری از محمد بن ازہر از ایوب بن موسیٰ از اوزاعی از یحییٰ بن ابی کثیر از عکرمہ از ابن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈرانا چاہتا ہے تو اپنی کچھ تجلّی زمین پر ڈالتا ہے جس سے وہ لرزنے لگ جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہلک کرنا چاہتا ہے تو پورا جلوہ دکھاتا ہے۔
خدا حضرت سے راضی ہو، آپ کو امور کا کس قدر علم ہے۔

اس کے بعد امام سیوطی نے لکھا ہے، ان احادیث سے ظاہر ہو گیا کہ حکماء کا یہ کہنا فاسد ہے کہ زلزلے ان بخارات کی کثرت سے آتے ہیں جو سورج کی تاثیر سے پیدا ہو کر زمین کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جہاں ہوا کی برودت ان کو توڑ نہیں سکتی کہ پانی بن جائے اور نہ ہی اپنی کثرت کے باعث تھوڑی سی حرارت سے تحلیل ہوتے ہیں اور سطح زمین بھی وہاں اس قدر سخت ہوتی ہے کہ وہاں سے بخارات نکل نہیں سکتے، لہذا جب بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور انہیں نکلنے کی راہ نہیں ملتی تو زمین حرکت کرتی اور اس طرح مقرر ہوتی ہے جس طرح بخارات میں مبتلا انسان مضطرب ہوتا ہے کیونکہ گرم بخارات اس کے پیٹ میں جوش مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زمین کی سطح پھٹ جاتی ہے تو یہ ٹکے ہوتے مادے باہر نکل آتے ہیں۔

اس رائے کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے بلکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے۔ یہ حافظ سیوطی کا بیان ہے۔

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ زمین میں کبھی خسف ظاہر ہوتا ہے یعنی زمین پھٹ جاتی ہے اور اس میں انسان و دیگر اشیا۔ و خسف جاتی ہیں اور یہ صورت آخر زمانے میں بکثرت ہوگی اس کا کیا سبب ہے،

فرمایا: زمین پانی پر ہے اور پانی ہوا پر اور ہوا اس بڑے میدان سے نکلتی ہے جو آسمان اور بحر محیط

کے درمیان واقع ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ فرض کر دو کہ ایک شخص متواتر چلتا رہے تو چلتے چلتے وہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں زمین ختم ہو جائے پھر اسے بحر محیط نظر آئے گا، پس اگر ہم فرض کریں کہ وہ بحر محیط پر بھی چلنا گیا ہے تو بلاخود وہ ختم ہو جائے گا اور اب اس کے اور آسمان کے درمیان صرف ایک خلا ہوگا جس سے ہوا نکلتی ہے اسے ایسی ہوائیں دکھائی دیں گی جن کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے نہ انہیں کوئی برداشت کر سکتا ہے یہی ہوائیں اللہ کے حکم سے پانی اور زمین کو اٹھاتے ہوئے ہیں اور آسمان کو چھاتے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہر وقت خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہیں لیتیں اور آسمان کی طرف اٹھتی رہتی ہیں اور جب اللہ کسی قوم پر بادش برسانا چاہتا ہے تو ان ہواؤں میں تھوڑے سے حصہ کو حکم دیتا ہے تو یہ زمین کی طرف اپنا رخ پھیر لیتی ہیں اور بحر محیط وغیرہ کی سطح کو عبور کر کے جس قدر اللہ کی مرضی ہو، اس زمین کی طرف پانی اٹھاتے جاتی ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اس پانی کو دیکھا جو اس جو (خلا) سے لاہوا ہے جس میں ہوائیں ہوتی ہیں تو مجھے برف کے استقدر عظیم پہاڑ دکھائی دیے جن کی عظمت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں جب میں غار سے واپس آتا تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ منتقل ہو کر اس پانی کے کنارے چلے گئے ہیں جو کہ قاف سے لاہوا ہے۔ دیکھا تو انہیں وہ ہوائیں اٹھا کر لائی ہیں جنہوں نے اپنا رخ پٹا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زمین دھنسانا چاہتا ہے تو یہ ہوائیں زمین میں ان سوراخوں اور ان گڑھوں میں گھس جاتی ہیں جو ان ہواؤں اور پانی کے درمیان ہیں، لہذا جب ان میں ہوا گھسے ہے تو زمین کھل جاتی ہے جس سے لوگ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ آخر زمانے میں زمین میں سوراخ زیادہ ہو جائیں گے اور زمین کی طرف ہواؤں کا رخ بھی بکثرت پٹا کرے گا جس کو جو سے خسوف بکثرت ہوا کریں گے۔ یہاں تک کہ دنیا کا نظام منتقل ہو جائے گا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فعل اور ارادے سے ہوتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

پھر ہوائیں زمین کا برابر فصد کرتی رہیں گی اور اس کی تباہی کا ارادہ کریں گی یہاں تک کہ زمین ہواؤں کے ہاتھوں میں اس پھلکی کی مانند ہوگی جس کے ذریعے گندم کو مٹی اور پتھروں سے جدا کیا جاتا ہے اور زمین کا غلہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس سے ذاتِ انسانی ترکیب پاتی ہے اور یہ ہڈی انسانوں کے لیے بمنزلہ بیج کے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو زمین اور سمندروں کی گہرائیوں، غاروں

لے فار سے مراد غار حرا ہے جہاں اہل دیوان کا اجتماع ہوتا ہے شیخ عبدالعزیز دہانچہ چونکہ فوت وقت تھے اس لیے ان کا وہاں جانا رہتا۔ ۱۶ مترجم

اور پہاڑوں کے پتے سے اور جہاں کہیں بھی یہ ہوں گی جمع کرے گا۔ اس دن پہاڑ چلیں گے اور ہواؤں کے زور سے انہیں منتشر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آسمان چھٹ جائے گا اور ریڑھ کی ہڈیوں پر پانی برسے گا جس سے وہ آہستہ آہستہ پرورش پائیں گی جیسے کدو اور تر بوز وغیرہ پرورش پاتا ہے اور یہ سطح زمین پر ظاہر ہو جاتے گا۔

حضرت نے فرمایا اسی وقت کے متعلق حضرت عبدالوہاب بن زنادی فرمایا کرتے تھے اُس دن کو یاد رکھو جب زمین انڈے دے گی اور ریڑھ کی ہڈی کو نشوونما دینے کی طرف جائے گی۔ پس جب یہ نمونہل ہو جائے گا تو بنی آدم اس طرح اس میں سے نکلیں گے جس طرح پرندہ انڈے کے پھینکنے سے نکلتا ہے فرمایا اس دن ناف پیٹھ کی طرف ہوگی پیٹ کی طرف نہ ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ روجوں کو اپنے اپنے جسموں میں داخل ہونے کا حکم دیں گے۔ جب روجیں داخل ہو جائیں گی تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نال کٹ جائے گی۔ جب روجیں اجسام میں داخل ہو چکیں گی تو اللہ تعالیٰ اس نور اور سیر کو جس نے جنم کو دنیا کی طرف جانے سے روکا ہوا تھا حکم دیں گے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنم کی طرف جائے۔ اس وقت جنم نکل کر اہل دنیا کی طرف آئیگا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے گا۔ اس دن جس قدر خوف لوگوں کے دلوں پر طاری ہوگا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

حضرت نے فرمایا: اس دن جب روجیں جسموں میں داخل ہونے لگیں گی تو ان روجوں کی سنسناہٹ ٹپ اور شور سنائی دے گا جس سے دلوں پر رعب چھا جائے گا اور جگر و ہشت کے ماسے چاک ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے جو کچھ اس دن پیش آئے گا بیان کیا جس کا کچھ حصہ آگے چلکر بیان ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ والہ تعالیٰ اعلم۔

۱۷- يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ نَّارٍ وَمِنْ مَّاءٍ فَلَا تَنْتَصِرُونَ (آیہ رسوٰ الرضیٰ)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ نَّارٍ وَمِنْ مَّاءٍ فَلَا تَنْتَصِرُونَ اسے گرد و جن و انس تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پس تم اس پر غلبہ نہ پاسکو گے (میں جن اور انسانوں کو خطاب ہے تو کیا یہ واقعہ مشرق میں ہوگا یا جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد۔

حضرت نے فرمایا یہ واقعہ میدانِ مشرق میں ہوگا اور یہ وہی آگ جو اہل مشرق پر نکل کر آئے گی اور انہیں ہر طرف سے گھیرے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۸۔ یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لَكُتُبٍ (سورۃ انبیاء آیت ۱۰۸)

میں نے حضرت سے پوچھا کہ آیت یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لَكُتُبٍ (جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح پیٹیں گے جس طرح سہل کتابوں کو پیٹ لیتا ہے) میں سہل سے کیا مراد ہے کیونکہ بعض مفسرین نے اس کے معنی صحیفہ بتاتے ہیں یعنی جس طرح صحیفہ کتاب کو پیٹ لیتا ہے یعنی اس کھان کی خاطر جو اس صحیفہ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس صحیفہ کو اس کھان کی وجہ سے جو اس میں ہے پیٹ لیا جائے گا۔

حضرت نے فرمایا: سہل سے مراد وہ آلہ ہے جس پر کھنے والا اس کتاب کو رکھتا ہے جس سے وہ نقل کر رہا ہو اور جیسے عوام صحائف (کتاب) رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لفظ سہل سے مراد ہے جو آسمانوں کو رکھنے کی طرح پیٹ دیں گے کیونکہ کھنے والا جب کھنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے پیٹ دیتا ہے اور لکھنے والا جب کھنے کا حال واقع ہوا ہے یعنی در آن حالیکہ سہل کتاب کے لیے ہو یعنی وہ سہل نہ ہو جو اور چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے حضرت سے یہ بات پوچھنے کا خیال نہ رہا کہ اس میں وجہ شبہ کیا ہے اور آسمان کے پیٹنے جانے کی کیا کیفیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پیٹنے جانے سے کیوں تشبیہ دی ہے اور کیا ان دنوں میں کوئی خاص مناسبت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ کتاب کے سوا کسی اور چیز کا بھی سہل ہوتا ہے تاکہ اس سے احتراز کیا جائے۔ اگر ہے تو کیا ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ پوچھ لیتا تو حضرت سے انکے جواب میں غیبی علوم ظاہر ہوتے کیونکہ حضرت جو کچھ بیان کرتے شاید سے بیان کرتے مگر اب چونکہ اس مسئلہ کی کتاب میں ان کا کلام تو موجود نہیں لہذا میں اسے علماء کے کلام سے مکمل کرتا ہوں۔

امام عبد اللہ بخاری اپنی صحیح میں کہتے ہیں سہل کے معنی ہیں کتاب کا ورق۔ حافظ ابن حجر فتح البدی میں فرماتے ہیں فریابی نے اس قول کو اپنے طریقے سے یعنی مجاہد کے طریقے سے متصل کر دیا ہے اور فرما کر ہے اس پر تاکید کر دی۔ طبری نے علی بن ابی طلحہ از ابن عباس سہل کے معنی لکھے ہیں جس طرح ورق اپنی

سے فریابی: شیخ الترمذی ابوبکر جعفر بن محمد بن حسن بن مستغنی ترک۔ دیور کے قاضی تھے اور صاحب تصانیف ہیں یہ ثقہ تھے اور اعلیٰ علم میں سے شمار ہوتے تھے ان کے پاس ہزاروں کتب تھیں اور علم حدیث پڑھنے آتے تھے ۳۰۰۰ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۳ھ میں وفات پائی۔

تحریر پر پیش جاتا ہے۔ بعضوں نے علی کو من کے معنوں میں لیا ہے یعنی تحریر کی خاطر کیونکہ ورق اس تحریر کی خاطر جو اس میں ہے لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ سہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام ہے۔ اس حدیث کی روایت ابو داؤد، نسائی اور طبری نے عمر بن مالک از ابی الجوزار۔ ابن عباس کے طریقے سے کہ ہے۔ ابن مردودیه کے نزدیک ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ حبش کی زبان میں سہل کے معنی آدمی کے ہیں۔ عبد بن حمید نے علیہ کی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز ایک ضعیف اسناد کے ساتھ علی کی روایت سے یہی معنی دیے ہیں۔

سہیل نے نقاش سے نقل کیا ہے کہ سہل دوسرے آسمان میں ایک فرشتہ کا نام ہے جس کے پس فرشتے ہر دو شنبہ اور پنج شنبہ کو مخلوق کے اعمال لے جاتے ہیں۔ طبری نے ابن عمر کی حدیث سے کچھ اسی طرح کے معنی دیے ہیں۔

۱۔ مجھے ابن علیؑ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آگیا ہے۔ آیت میں علی کا لفظ نہیں ہے۔

۲۔ عمر بن مالک شرمعی المعافری المصری: ابو حیان نے انیس ثقہ شمار کیے ہیں۔ ابن یونس اور ضمام و ذوال اسے فقیہ پکارتے ہیں مسلم نے اس سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔

۳۔ ابو الجوزار: ابو الجوزاد بن عبد اللہ ربیع البصری تابعی ہیں انہوں نے ابو ہریرہؓ، عائشہؓ اور ابن عباسؓ وغیرہم سے روایت کی ہے بہت عابد و فاضل تھے۔

۴۔ ابن مردودیه: ابوبکر احمد بن موسیٰ بن مردودیه اصفہانی۔ صاحب تفسیر ہیں اور تاریخ وغیرہ بھی لکھی ہے حافظہ پیش اور ثقہ تھے ۳۲۳ھ۔ ۳۳۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۶ھ۔ ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔

۵۔ عبد بن حمید: حافظ ابو محمد بن حمید بن نضر مصنف مستدرک کبیر اور تفسیر ان کا اصل نام عبد الحمید ہے مگر مخفف کر لیا گیا۔ جوانی کے زمانے میں سفر کیا۔ امام ہنری نے انہیں عبد الحمید ہی لکھا ہے امام حدیث اور ثقہ تھے ۲۳۹ھ۔ ۲۹۳ھ میں وفات پائی۔

۶۔ علیہ: علی بن سعد بن جناب قوسی۔ انہوں نے ابوسعید، ابو ہریرہؓ وغیرہما سے روایت کی ۱۲۱ھ۔ ۱۳۰ھ میں وفات پائی۔

۷۔ سیل: ابوزید عبدالرحمن بن عبد اللہ: ان کی تصانیف معتبر شمار کی جاتی ہیں۔ ۲۰۵ھ۔ ۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۱ھ۔ ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔ اروض الافان شرح سیرۃ ابن ہشام ان کی تصانیف ہے۔

۸۔ نقاش: ابوبکر محمد بن علی المصری ۲۸۹ھ۔ ۳۹۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۶۹ھ۔ ۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ دارقطنی ان سے حدیث پڑھنے کیے تھے۔

سہیل اور شعبان نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا نام ہے اس لیے کہ نہ ہی کاتبین وحی میں اور نہ صحابہ میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے جس کا نام سہیل ہو اور سہیل کہتے ہیں کہ یہ معنی صرف اسی حدیث میں آئے ہیں۔ سہیل کا یہ قول درست نہیں ہے اس لیے کہ ابن مندہ اور ابو نعیم نے اسے صحابہ میں شمار کیا ہے اور اس کی سند یوں دی ہے۔ ابن نمیر از عبید اللہ بن عسر از نافع سے از ابن عمر جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام سہیل تھا ابن مردودہ نے بھی اسی سند سے اس کی روایت کی ہے۔ یہ تمام بیان حافظ ابن حجر کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۹- رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اَيْتِكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرِ اِلَى الْجَبَلِ
فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي (رسورہ اعداف آیت ۱۴۳)

میں نے حضرت سے آیت رب اَرِنِي اَنْظُرَ اَيْتِكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرِ اِلَى الْجَبَلِ
فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي (موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار مجھے اپنی
زیارت کرا دیں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو
۱۔ ابن مندہ، حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن مندہ۔ یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب صحابہ نے اصفغان فتح کیا اور
اپنے زمانے میں بڑے استادوں میں شمار ہوتے تھے۔ ۲۰۰ھ میں وفات پائی۔
۲۔ ابن نمیر: محمد بن عبد اللہ بن نمیر ابو عبد الرحمن کوئی حافظ حدیث تھے امام احمد بن حنبل کی بہت تعظیم کرتے اور وہ انہی
السنن لکھتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے زاہد اور فقیہ تھے ان کی وفات ۲۰۳ھ میں ہوئی۔
۳۔ عبید اللہ بن عمر: عبید اللہ بن عمر بن حفص بن غاصم بن عمر بن الخطاب، ان کا شمار فقہاء ربیعہ میں ہوتا ہے
۲۰۳ھ میں وفات پائی۔

۴۔ نافع بن عمر بن عبد اللہ بن عمر ازاد کردہ غلام تھا۔ ۲۰۵ھ میں ان کی وفات ہوئی۔
۵۔ ابن عمر: عبد اللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے میں ہی اپنے باپ کیساتھ ایمان لائے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو
جو اسلام میں پیدا ہوا وہ عبد اللہ بن عمر ہی تھے، کم سن کی وجہ سے جنگ احد میں شرکت نہیں کر سکے مگر بعد کی جنگوں میں شرکت کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وجہاً حالاً کہا ہے انہوں نے کثرت سے حدیث کی روایت کی ہے چنانچہ ان کی ایک الگ سند بھی
ابن مندہ نے جمع کی ہے جس میں ایک ہزار چھ سو تیس احادیث ہیں ۲۰۵ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اگے بارے میں دریافت کیا اور عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام تو سبت بڑے عارف باندہ میں اور عارف جب تک مشاہدے کے سمندر میں غوطہ زن نہ ہو، عارف نہیں کہلا سکتا، لہذا باوجود کہ آپ کو دائمی مشاہدہ حاصل تھا، دیدار کا سوال کیوں کیا؟ اور کیا دیدار سے مشاہدے میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ اہل مشاہدہ کو ذات باری کا مشاہدہ افعال باری سے خالی اور صاف ہو کر صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ باری تعالیٰ اپنے افعال کو اس سے منقطع فرمائیں اور اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کسی ذات سے افعال باری منقطع ہو جائیں تو وہ ذات باقی نہیں رہ سکتی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا لہذا ہر چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے اس میں اللہ کا فعل پایا جاتا ہے۔ یہی اس کا مادہ اور زندگی کا سبب ہے اور یہی حجاب بنا ہوا ہے اس ذات فانی اور ذات باری کے درمیان۔ اور اگر حق تعالیٰ اپنے افعال کو ذات فانی میں حجاب نہ بنائے تو عالم کا ہر حادثہ فانی جل جلالہ۔ لہذا جب اہل مشاہدہ کا مشاہدہ افعال باری سے صاف اور خالی نہ ہوا اور وہ اس طرح بن گئے جیسے آنکھ میں کنگ۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے فعل کو جو مانعِ رذیت ہے قطع کر کے درمیان سے پردہ اٹھا دے کہ ذات باری کا صاف نظارہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر میں اپنے فعل کو ذات حادثہ سے منقطع کروں تو اس کا ذات ہی فنا ہو جائے۔ چنانچہ دیکھو یہ پہاڑ جو تم سے اپنی ذات کے اعتبار سے زیادہ توی اور جسم کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے اس سے اپنا فعل منقطع کر لیتا ہوں، دیکھو اگر یہ اپنی حالت پر قائم و برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ کے گا۔ پس جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور اپنے فعل کا تعلق جو اس کے لیے سلطوتِ ذاتِ حق سے حجاب بنا ہوا تھا اس سے قطع فرمایا تو وہ فوراً پارہ ہو گیا اور اس کے اجزاء اڑ گئے حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بیوش ہو کر گر پڑے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۰۔ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنۢبِئُ (سورہ اعدا آیت ۲۹)

میں نے اللہ کے فرمان يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنۢبِئُ (اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور لے آتا ہے) کو فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر ہے کہ باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اپنا دائمی دیدار عطا کیا تھا مگر پھر بھی من تسانی نہ دیا (لوائح الالہ فی طبقات الاخبار جلد ۲ صفحہ ۷۱)

جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے) کے متعلق حضرت سے دریافت کیا اس لیے کہ علماء تفسیر کا اس میں بہت سا اختلاف ہے میں نے علماء کے بعض اقوال بھی نقل کیے۔

حضرت نے فرمایا میں اس آیت کی وہی تفسیر بیان کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل سنی تفسیر پھر فرمایا کہ دنیا میں ہونے والے امور کے متعلق جو خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ امور جو کبھی واقع نہیں ہوتے اور یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ الرَّالِدُ جُو چاہتا ہے ٹاڈا دیتا ہے) کا اشارہ اسی طرف ہے (۲) جو امور واقع ہونے والے ہوتے ہیں جس کی طرف یَثْبُتُ کے لفظ سے اشارہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خیالات جن کا تعلق آئندہ آنے والے امور سے ہوتا ہے مثلاً بارش کا اترنا، آنے والے کا آنا یا کسی حادثہ کا پیش آنا۔ ان میں سے بعض امور پیش نہیں آتے یہی خوشدہ امور ہیں اور بعض صحیح ثابت ہوتے ہیں اور یہی مثبت ہیں اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے۔ یہی وہ ازل علم ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتا، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے، اسی پر اعتماد کرو اور باقی سب تفسیروں کو چھوڑ دو۔ باقی سب تفسیروں کو چھوڑ دو، کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے اس آیت کی ایک اور تفسیر سنی تھی جس میں آپ نے معرفت کے حقائق بیان فرماتے تھے (اس لیے فرمایا اسے بھی چھوڑ دو) واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۱- وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ - يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ - (سورۃ آل عمران - آیت ۴۳)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ یہ آیت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ - يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ - (سورۃ آل عمران آیت ۴۳) اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم، تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا کی عورتوں پر فضیلت بخشی۔ اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہ اور سجدہ کرتی رہ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہ، حضرت مریم کی نبوت پر دلالت کرتی ہے اور کیا یہ کتنا درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فریون کی بیوی آسیہ سارہ، ہاجرہ اور حوا نبی تھیں کیونکہ بعض علماء نے انہیں بنا کہا ہے اور

بعض نے اس سے انکار کیا ہے اور بعض نے مریم علیہا السلام کی نبوت کے متعلق اجماع نقل کیا ہے
اگر ایسا ہے تو دوسری عورتیں جن کے نام لیے گئے، نبوت کی زیادہ حقدار ہیں اور بعض نے مثلاً اہلسنت
والجماعت کے رئیس شیخ ابوالحسن اشعری نے توقف کیا ہے یعنی نہ اقرار کیا ہے نہ انکار۔

پلے فریق کا استدلال یہ ہے کہ فرشتہ کا نزول صرف نبی پر ہوتا ہے اور اس آیت میں تصریح بیان کیا
گیا ہے کہ فرشتہ کا نزول مریم پر ہوا (لہذا نبوت ثابت ہوگئی) اس فریق نے نبی اور ول کے درمیان
یہی فرق بتایا ہے کہ نبی پر فرشتہ اترتا ہے اور ول پر الہام ہوتا ہے فرشتہ نہیں اترتا۔

حضرت نے فرمایا: دوسرے فریق کا قول صحیح ہے کہ عورتوں میں سے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی
اور نہ ہی اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو نبی بنایا۔ مریم نبی نہ تھیں صدیقہ اور ولیہ کا لقب تھیں۔ اگرچہ
نبوت اور ولایت میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر ایک انوار الہی میں سے نور ہے اور ستر ہے اسرار
الہی میں سے مگر دونوں کے نور میں بہت فرق ہے اور اس فرق کی حقیقت کا علم کشف ہی سے
ہو سکتا ہے مگر نور نبوت اصلی ہے ذاتی ہے حقیقی ہے اور ذات نبی کے ساتھ اصل خلقت میں پیدا
ہوتا ہے اسی لیے نبی ہر حالت میں معصوم ہوتا ہے اور نور ولایت ایسا نہیں ہوتا کیونکہ صاحب نفع
انسان جب کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو آئندہ دل ہونے والا ہو تو وہ اسے باقی لوگوں کی طرح نور سے
خال دیکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو آئندہ نبی ہونے والا ہے تو وہ اس کی ذات میں
پہلے ہی سے نور نبوت دیکھتا ہے اور ذات نبی کی طبیعت میں وہ ساتواں اجزاء نبوت فطری طور پر
موجود پاتا ہے جن کا تذکرہ حدیث اُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَابٍ میں کیا جا چکا ہے
لہذا نور نبوت کا مالک طبعی طور پر حق کو ہوتا ہے خواہ حق کتنا ہی مخ کیوں نہ ہو نیز صاحب ہوتا ہے اور
اسے مبر کرنے میں کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ رحیم کامل ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی استدر
معرفت ہوتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اسے خوف تام ہوتا ہے کہ خوف باطنی کے ساتھ خوف
ظاہری ظاہر تاکہ ہر حالت میں یہ خوف قائم رہے۔ باطن سے ہمیشہ بغض رکھتا ہے اور کامل غفور میں اس کی
فطرت میں ہوتا ہے تاکہ جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے جوڑے اور جو نقصان پہنچائے یہ اسے
نفع پہنچائے۔ یہ نبوت کی خصوصیات اور وہ سات اجزاء میں جو نبی کی فطرت میں شامل ہو۔ یہی نفع
سے بھی اور بعد بھی۔

۱۰ شیخ ابوالحسن اشعری: اصل نام علی بن اسمعیل تھا اور ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے تھے ان کی پیدائش

۱۱۱۱ھ بمطابق ۷۰۰ء میں بصرہ میں ہوئی۔

مگر دل کی ذات، فتح سے پہلے دیگر انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور اس میں کوئی زائد بات نہیں ہوتی۔ البتہ جب اسے فتح نصیب ہوتی ہے تو یہ انوار اس میں آجاتے ہیں لہذا اس کے انوار عارضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فتح سے پہلے اور بعد بھی ولی معصوم نہیں ہوتا۔

یہ فرق جو بیان کیا جاتا ہے کہ ولی پر فرشتہ کا نزول نہیں ہوتا اور نبی پر ہوتا ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ جس کو حق تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے، خواہ وہ نبی ہو خواہ ولی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنی اصلی صورت میں دیکھے اور ان سے گفتگو کرے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ولی فرشتوں کو نہ دیکھتا ہے نہ ان سے بات کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو حق تعالیٰ نے فتح نصیب نہیں کی۔

مؤلف کتاب نے کہ حاکمی نے بھی فتوحات مکیہ باب ۳۶۴ میں یہی لکھا ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں نے جن میں ابو حامد امام غزالی بھی ہیں، یہ فرق بیان کرنے میں غلطی کھائی ہے کہ نبی پر فرشتہ اترتا ہے اور ولی کو امام ہوتا ہے مگر فرشتہ نہیں اترتا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ فرشتہ تو دونوں پر اترتا ہے مگر فرق اس حکم میں ہوتا ہے جو فرشتہ لے کر اترے چنانچہ ولی پر فرشتہ اترتا ہے تو اسے (نبی کی تابعداری کا حکم دیتا ہے اور بعض اوقات فرشتہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی اطلاع دیتا ہے جسے علماء نے ضعیف قرار دیا ہو۔ کبھی فرشتہ اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آتا ہے کہ وہ اہل سعادت اور اہل ایمان میں سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَسْمُ الْمُبَشِّرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَفِي الْأَجْرَةِ رَانَ كَوْخَشْبَرِي سَنَانِي جَاتِي هِيَ دُنْيَا كَزَنْدَاكِي مِيں بھی اور آخرت میں بھی، ان لوگوں کی غلطی کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے حق تعالیٰ کے طریق سلوک کا قیاس اپنے سلوک پر کر لیا اور چونکہ ان پر فرشتہ نازل نہیں ہوا اس لیے انھوں نے خیال کر لیا کہ کسی اور ولی پر بھی فرشتہ نہیں اترتا اور نہ ہی اترتا ہے، اگر یہ لوگ کسی معتبر آدمی سے سن لیتے کہ فرشتہ ولی پر اترتا ہے تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے اس لیے کہ یہ لوگ ادویہ کی کلمات کو حق سمجھتے ہیں چنانچہ ایک جماعت نے اس قول کی طرف رجوع کیا ہے جس کے خلاف وہ پہلے ڈٹے ہوئے تھے۔

جب آپ کو شیخ کی بات سمجھ آگئی کہ ولی اور نبی میں کیا فرق ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس فرق کو حاکمی درست سمجھے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ولی پر امر و نہی کے احکام لے کر فرشتہ نہیں آتا اور نبی پر آتا ہے اور یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ ولی پر بھی فرشتہ امر و نہی کے احکام لے کر آتا ہے اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہی ہو جیسا کہ مریم کے

قصہ میں کیونکہ فرشتہ امرے کر آیا حالانکہ وہ نبیہ نہیں ہیں جیسا کہ ذکر ہو چکا۔ جو کچھ ہم نے حضرت سے اس بارے میں سنا اگر ہم اس کا افشا کریں تو یہ ظالمین کے لیے نشان اور رعبت کرنے والوں کے لیے سہارا ہو گا مگر یہ ایک راز ہے جس کا افشا کرنا روا نہیں۔

اہل فتح کو کن باتوں

کا مشاہدہ ہوتا ہے

(۱) وہ چند چیزیں جن کا مشاہدہ اہل فتح کیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا

کہ مقام اول میں جن امور کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں (۱) بندوں

کے افعال جن کو وہ خلوت میں کرتے ہیں (۲) ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا مشاہدہ (۳) اس آگ

کا مشاہدہ جو پانچویں زمین میں ہے اور اس کے علاوہ ان تمام اشیاء کا مشاہدہ جو زمین اور آسمان میں ہیں

اور فرمایا یہ آگ برزخ کی آگ ہے اس لیے کہ برزخ ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک پھیلا ہوا

ہے اور وہیں اپنے اجسام سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے درجہ کے مطابق اسی برزخ میں رہتی ہیں اور اہل

شقاوت کی رو میں اس آگ میں رہتی ہیں اس کی شکل تنگ مکانات مثلاً کتودوں، غاروں اور گھونسلوں

کی سی ہے یہاں کے رہنے والے ہمیشہ کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتے رہتے ہیں کہ اوپر اگر تم سے ایک بات کہے گا

اور ابھی پوری کرنے نہ پائے گا کہ اپنے گڑھے میں گر جائے گا اور فرمایا یہ آگ جہنم کی آگ نہیں اس لیے

کہ جہنم کی آگ آسمان اور ساتوں زمین کے گڑھے سے باہر ہے اور اسی طرح جنت بھی۔

(۴) ساتویں زمینوں کے باہمی اشتباک اور ان میں جو مخلوقات آباد ہے ان کا مشاہدہ کہ ایک

زمین سے دوسری تک کیسے نکلیں گے اور ہر زمین کا ماہ الاقنیا کیا ہے جو دوسری میں نہیں پایا جاتا۔

۵۔ ساتویں آسمانوں کے باہمی اشتباک کا مشاہدہ کہ ایک دوسرے سے کس طرح ملا ہے اور آپس میں

ان کی کیا نسبت ہے اور ان میں ستارے کس طرح رکھے گئے ہیں۔

۶۔ شیاطین کا مشاہدہ کہ ان کے توالد و تناسل کی کیا صورت ہے۔

۷۔ جنات کا مشاہدہ اور یہ کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔

۸۔ شمس و قمر اور ستاروں کی رفتار اور ان خوفناک آوازوں کا مشاہدہ جو فوراً ہلاک کر دیں،

مثلاً صاعقہ کیونکہ یہ ہمیشہ ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں اور صاحب فتح کو چاہیے کہ وہ ان مشاہدات

کو بڑی چیز سمجھے بلکہ معمول سمجھے ورنہ ہمیں ٹھہر جائے گا بلکہ وہ رجعت تعمیری کرنے لگے گا اس

لیے کہ فتح کے زمانے میں طبیعت شفاف ہوتی ہے اور وہ جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اس کے پارتک

اسے دیکھ لیتی ہے اور یہ تمام چیزیں جن کا مشاہدہ ہوتا ہے چونکہ ظلمت اور تاریکیاں میں اس لیے

ان میں اگر کہیں بھی ٹھہر گیا تو تاریکیوں میں ٹھہرا اور اللہ سے تعلق منقطع ہو جائے گا اسی لیے تو وہ دل جنہیں نفع حاصل نہیں ہوتی بڑے محفوظ مقام میں ہوتے ہیں اور مفتوح علیہ انتہا خطرے میں ہوتا ہے ہاں مگر جنہیں اللہ محفوظ رکھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں طبیعت انسان نفع سے پہلے اللہ سے غافل ہو کر درہم و دینار اور عورتوں کا تذکرہ ہی کیا، بادام، منقہ اور چنے کے دانہ پر فریقتہ اور مشغول ہو جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نفع کے بعد جب اسے عالم بالا دزیر کا مشاہدہ ہونے لگے اور پھر شیاطین ہر اس بات میں اس کی مدد کو تیار ہوں جس کی وہ خواہش کرے اور وہ فریقتہ نہ ہو۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔

نیز فرمایا جو دل ان مذکورہ بالا چیزوں سے کسی ایک چیز پر بھی ٹھہر گیا تو شیاطین ہر وقت اس کے ماتھ میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں اور وہ یا جادو گر بن جاتے ہیں یا کاہن۔ خدا ہمیں اس سے بچائے مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو اسے اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل میں ایسا دل شوق پیدا کرتا ہے جس سے وہ ان تمام پر دوں کو بھاڑ دیتا ہے۔

دوسرے مقام میں جو مشاہدات اسے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ

دوسرے مقام کے مشاہدات

ہیں:-

جیسے مقام اول میں اسے امور ظلمانی اور فانی مشاہدہ کراتے گئے تھے، اسی طرح دوسرے مقام میں اسے انوارِ باقیہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے چنانچہ اسے عام فرشتے، ممالک فرشتے، دیوان اور ارباب اور ان ارباب کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جو آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور آپ کے لڑنے پر چلتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا مقام پھر حضرت ادریس اور ان کے ساتھیوں کا مقام پھر حضرت یوسف اور ان کے ساتھیوں کا مقام پھر تین قدیم رسولوں کا مقام جن میں سے کچھ حضرت ادریس سے پہلے اور کچھ بعد ہوئے اور جن کے نام لوگوں میں مشہور نہیں مشاہدہ کراتے جاتے ہیں۔ اگر مذکورہ بالا انبیاء کے مقامات کی تشریح کر دیں اور یہ بھی بیان کر دیں کہ فرشتوں کو اپنی اصل صورت میں کیسے دیکھا جاتا ہے تو سننے والا ایسی باتیں سنے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ ان امور کے مشاہدہ کرنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کہیں نہ ٹھہرے اور وجہی ہے کہ اس کی طبیعت شفاف ہوتی ہے اور جب کسی مقام پر ٹھہر جاتی ہے تو اس کی طبیعت دہان کے اسرار پل جاتی ہے چنانچہ مثلاً اگر مقام عیسیٰ پر ٹھہر گیا اور اسے پسند کر لیا تو اس کے اسرار سے سیر ہو گا اور نورانی کا مذہب اختیار کرے گا اور ملتِ اسلامیہ میں سے نکل جائے گا خدا بچائے۔ مادہ نفع ہر وقت بڑے خطرے اور

حاکم کے قریب ہوتا ہے جب تک مقام محمدی صل اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نہ کرے، اس مقام کے مشاہدہ کرنے کے بعد اسے ہر طرح کی راحت و سرور حاصل ہو جاتا ہے اس لیے کہ آنحضرت صل اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک قوت ہے جو تمام مخلوقات میں سے آپ کے ساتھ خاص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اعزّ المخلوقات اور افضل العالمین ہیں۔ جب صاحب فتح مقام محمدی پر پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف اس کی کشش بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ سے بے تعلق ہونے سے بچ جاتا ہے اس میں اور راز بھی ہیں جن کا علم ارباب فتح کو ہوتا ہے خدا ہمیں ان میں سے بنائے اور ان کی برکت سے ہمیں شرم نہ کرے۔

تیسرا مقام: اس مقام پر صاحب فتح مذکورہ بالا انوار میں تقدیر کے اسرار مشاہدہ کرتا ہے جو نوحا مقام: چوتھے مقام میں اس نور کا مشاہدہ ہوتا ہے جس پر فعل الہی منبسط اور کھل علی گیا ہے جیسا کہ پانی میں زہر۔ چنانچہ فعل بھرنے کے بت اور نور نازل پانی کے ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بہت سے لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے چنانچہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نور نور الہی ہے حالانکہ وہ اس سے بدرجہا بلند و برتر ہے۔

پانچواں مقام: پانچویں مقام میں فعل الہی کی اس نور سے علیحدگی کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ نور نور نزل آتا ہے اور فعل فعل، اس وقت اپنی فعلی کو محسوس کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس کا پہلا گمان غلط تھا۔ ہم نے مقامات کے نام اور ان کے معانی کی تشریح اور تمام اقسام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہماری غرض صاحب فتح کو چوکنا کرنا ہے جو بجد اللہ حاصل ہو چکا۔ مزید برآں ان کی تشریح میں وہ اسرار پائے جاتے ہیں جن کا ذکر صاحب فتح سے بالمشافہ کیا جا سکتا ہے۔

۲۔ دوسری بات جس کا ذکر نامناسب ہے کہ نبی اور ولی کے درمیان جو فرق ہے وہ تو مسلم ہو چکا اور ہانہی اور فرشتے میں فرق سب سے کم فرشتے کی ذات نورانی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل و حواس رکھ دیے ہیں۔

میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ ہر فرشتے کی ذات میں پانچ سر ہوتے ہیں ہر سر کا دایاں، بیاباں اور اوپر ہے۔ چنانچہ اوپر نومذہب میں اور ہر سر میں کل تریسٹھ منہ ہوتے اور تریسٹھ کو پانچ میں ضرب لینے سے ۲۱۵ منہ اور ہر منہ میں کسی فرشتہ کی تین زبانیں ہوتی ہیں کسی کی پانچ اور کسی کی سات۔ تین زبانوں کے

لے یہاں کچھ عبارت رہ گئی ہے جس سے معنی میں نقل پیدا ہو گیا ہے۔

اعتبار سے ضرب دینے سے کل زبانیں ۹۲۵ اور پانچ کے اعتبار سے ۱۵۷۵ اور سات کے اعتبار سے ضرب دینے سے ۶۵۰۰ زبانیں ہوں چنانچہ جب کوئی فرشتہ کوئی کلمہ بھی منہ سے نکالتا ہے تو اس کی آواز ان تمام زبانوں سے نکلتی ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو خلاق عظیم ہے۔

لہذا اگر اللہ تعالیٰ مزید طاقت سے صاحبِ فتح کی تائید نہ فرمائیں تو فرشتہ کی آواز سن کر اس کا دل پھٹ جائے اور اگر وہ فرشتہ کو اپنی اصل خلقت میں دیکھے تو خیال کر لو کہ کیا ہو جائے گا۔ جب یہ سُن پکے تو اب سمجھ لو کہ فرشتہ کی ذات ایک صاف نور ہے جس میں عقل اور حواس مرکب ہیں تو اس کی مثال روح کی سی ہوتی کیونکہ وہ بھی نور سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں عقل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں بھی ہوتی ہیں جن کا ذکر روح کے سات اجزاء میں گزر چکا ہے اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ساتوں علوم اس کے فطری ہیں جو اس کی اصل پیدائش میں شامل ہیں۔ پس یہی حال فرشتہ کا ہے کہ اسے شروع سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔

مگر نبی کی ذات مٹی سے پیدا ہوتی ہوتی ہے اور اس مٹی کے جسم میں روح کو مع اس کے ارادے کے پوشیدہ رکھا گیا ہوتا ہے اور مٹی کی فطرت حجاب کی مستحق ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا پیدائش میں ہی نبی کی ذات کو نورِ نبوت سے تقویت دی ہوتی ہے اس لیے اس سے ظلمت زائل ہو جاتی ہے اور حجاب پتلا پڑ جاتا ہے اس نبی کی مثال اس شخص کی ہے جو ہمیشہ حق کا جلس و مہنوا ہو، اللہ کے قریب اس کی ہر حرکت و سخن بھی حق میں ہوتا ہے اس کی خاموشی حق پر ہوگی اور گفتگو حق کیساتھ اس کے تمام امور حق ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ ایسی قوم میں پیدا ہوا ہو جس کی تربیت گمراہی پر ہوتی ہو تب بھی محض اس حق کی وجہ سے جو اس کی ذات کے اندر ہے ان سے لڑے گا اور ان کی تمام حرکات و سکنات میں ان کی مخالفت کرے گا خواہ اس نے نہ شریعت کا نام سنا ہو اور نہ امر و نہی کا۔ فتح سے پہلے اور اپنی اصل پیدائش اور ابتدا میں ہر نبی کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن جب اسے فتح حاصل ہو جائے اور روح اور ذات کے درمیان حجاب کلیتہً زائل ہو جائے اور ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنے لگے تب تو اس کے موازنہ سمندر اور بحر بے کراں کا حال نہ پوچھو اس وقت نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور مخلوق اس کی طاقت رکھ سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۲۔ وَذَٰلِ السُّؤْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نُّقَدِرَ عَلَيْهِ

(سورۃ انبیاء آیت ۶۷)

میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَذَٰلِ السُّؤْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نُّقَدِرَ عَلَيْهِ (اور ذوالسُنُون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے اور خیال کیا کہ ہم ان پر عذاب کرنے کی قدرت نہ رکھ سکیں گے) کیسے ہو سکتا ہے کہ ذوالسُنُون (یونس علیہ السلام) یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہ رکھ سکیں گے اور یہ کہ وہ پروردگار کے اطاعتِ قدرت سے نکل جائیں گے کیونکہ اس خیال کا آنا کمزور ترین موحد سے بھی بعید معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ نبی یا مرسل سے۔

حضرت نے فرمایا مُغَاضِبًا کے معنی "ان پر ناراض ہو کر" کے ہیں کیونکہ انہوں نے ان پر ایمان لانے اور ان کی اس اطاعت کو ترک کر دیا تھا جس میں ان کی ہدایت اور بہتری تھی کہ ان پر اللہ کا حکم اور عذاب اس قدر قریب آ گیا کہ دیکھنے والا بھی اسے دیکھ کے اس لیے کہ عذاب ان کے گھروں کے اوپر آچکا تھا چنانچہ جب حضرت یونس نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں چلے گئے۔

رَبَّ اللّٰہِ تَعَالٰی کَا فَرَمَانَ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نُّقَدِرَ عَلَيْهِ تُو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اسے اسی عذاب سے ہلاک نہ کریں گے جس سے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے علامات دیکھے تو اس خیال سے بھاگ نکلے کہ بیچ جائیں گے اور وہ خدا جو ان کی قوم پر آیا ہے ان پر نہ آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو آگ نظر آوے کہ سامنے سے آ رہی ہے اور سب لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں یا پانی کا سیلاب دیکھے کہ اس کے سامنے جو آیا بیچ نہ سکا تو وہ اس خیال سے بھاگے کہ بھاگ جانے سے وہ اس آگ اور سیلاب سے بیچ نکلے گا۔ حضرت یونس کی یہی حالت تھی کیونکہ جب انہوں نے اپنی قوم پر عذاب اترتا ہوا دیکھا اور خیال کیا کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہ جائیں گے تو ان پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو ان پر نازل ہوا ہے اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھاگ جانے سے جو عذاب ان پر اترتا ہے ان پر نہ اترے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور قسم کی قدرت دکھائی جو ان کے گمان میں بھی نہ تھی، جب انہوں نے یہ قدرت دیکھی تو تارکیوں میں ہی پھکارٹھے کرتے رہے سو کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو نجات دی۔ ان کے بعد یہ واقعہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کوشمہ قدرت بنا۔ تو بہ کرنے والوں کے لیے نمونہ بنا اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے تسلی کا سبب بنا اور سائلیں کے لیے کشائش کا دروازہ

کھلا کہ ارشاد ہوتا ہے نَجِّينَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ فَجَّحِي الْمُنُورِيْنَ رَہم نے اس غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں اَلْمَذْحِرَاتُ بَرِيْءٌ كَا فَرَارِ اس خيال سے تھا کہ وہ اس عذاب سے بچ جائیں، جو ان کی قوم پر نازل ہونے والا تھا۔ اس خيال سے نہ تھا کہ وہ خدا کی قدرت کو عاجز کر دیں گے اور اپنے آقا کے احاطے سے باہر چلے جائیں گے۔

مؤلف کتاب ہے کہ یہ تفسیر بہترین تفسیر ہے جو اس آیت کے بارے میں بیان کی گئی کیونکہ مفسرین نے کئی وجوہ بیان کیے ہیں جن پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت کی بیان کردہ تفسیر ان سب سے بہتر ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

۲۳۔ وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنْى مَّسْنِيْ الضَّرْوَاتِ اَرْحَمُ

الرَّحِيْمِيْنَ (سورۃ انبیاء آیت ۸۳)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت اَلْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنْى مَّسْنِيْ الضَّرْوَاتِ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ (اور الیوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی خدایا میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے) میں مفسر سے کیا مراد ہے اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو حضرت الیوب کے بیمار ہونے کا جو ذکر کیا ہے درست ہے؟ اسی طرح ان کی بیماری کی طویل مدت جو میان کی جاتی ہے کیا وہ درست ہے؟ اور حافظ ابن حجر نے جو کچھ اپنی کتاب فتح میں انبیاء کی احادیث دی ہیں ان کا بھی میں نے ذکر کیا جو اس بیان کو پڑھنا چاہے حضرت الیوب علیہ السلام کے بیان میں پڑھے۔

حضرت نے فرمایا جو تکلیف حضرت الیوب علیہ السلام کو پہنچی وہ غیر اللہ کی طرف توجہ تھی اور انبیاء و مرسلین کے نزدیک سب سے بڑی تکلیف یہی ہے۔ اسی تکلیف کو دور کرنے کی درخواست حضرت الیوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی۔ بدنی مرض کو دور کرنے کی یہ دعا نہ کی تھی۔ کیونکہ یہ تو انہیں اللہ سے اور قریب کر رہی تھی۔ اور جو چیز آپ کو اپنے رب سے دور کر رہی تھی وہ غیر اللہ کی طرف توجہ اور اللہ سے قطع تعلق خواہ وہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ کی تکلیف تھی، جس مرض کا ذکر مفسرین اور مورتزین نے کیا ہے وہ قطعاً ہوا ہی نہیں اور مدت مرض بھی صرف دو ماہ اور چند روز ہے۔ حضرت نے ان دنوں کی بھی تعیین کر دی، لیکن مجھے بھول گئے کہ کتنے فرماتے تھے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

۲۴- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ

نَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى - (سورہ طہ آیت ۱۲۴)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (جس نے میری یاد سے مُنہ موڑا، اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اسے اندھا ٹھہرایا جائے گا) میں معیشتہ ضنکا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر تنگدستی مراد ل جائے تو معاملہ شکوک ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے کافر مالدار دیکھے گئے ہیں۔ ان کی معاش فراخ ہوتی نہ کہ تنگ اور آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔

حضرت نے فرمایا: ذات انسانی پر جو حالات آخرت میں پیش آئیں گے ان کا اثر دنیا ہی میں عقلوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کافر جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہذا کون کھڑی بھی کافر پر ایسی نہیں گزرتی ہے کہ اس کے دل پر غم نہ ظاہر ہو کیونکہ اس کے دل پر دوسو ست ظہری رہتے ہیں اور دوسو ست عشم کی تحریک ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو کند کر دیتے ہیں۔ ادنیٰ ترین دوسو ست یہ ہے کہ اسے یہ خیال آئے کہ آیا میں صحیح مذہب پر ہوں یا نہیں اسی خیال کو اللہ کافروں کے دلوں پر ڈالتا ہے اور اسی سے ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ خواہ کس قدر مالدار اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا تنگی سے مراد دل کی تنگی ہے نہ کہ ہاتھ کی۔ اس لیے جس کے پاس وسیع دنیا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اسے آخر کافر جہنم میں جانا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔

مؤلف کہتا ہے کہ شیخ نے نہایت خوب کہا۔ بیضاوی نے زندگی کی تنگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی زندگی اس لیے تنگ ہوگی کہ اس کا سارا غم اور اس کی نگاہ ہر وقت دنیا کے سامان پر لگی ہوگی اور اس کے زیادہ چاہنے کا سخت حوصلہ ہوگا اور اس میں کمی واقع ہونے سے ڈرنا ہوگا برنٹلان مومن کے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ ایک فقیہ نے مجھے بتایا کہ کفار نے اسے سات سال قید میں رکھا اور میں اس تمام عرصہ میں ان سے مناظرہ کرتا رہا۔ میں ان کو مدت تنگ آزما تا رہا اور ان سے بہت گفتگو کی یہاں تک کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ ان میں اکثر لوگ اپنے مذہب کے متعلق شک و شبہ میں ہیں۔ ان کے دل کی بیماری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مارش کا مریض جو جو کھانے والے کی تلاش میں ہو لہذا جب انہیں کسی مسلمان طالب علم کا پتہ چلتا تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے۔ اس سے سوال اور بحث کرتے پھر اس کی معمولی سی گفتگو سے یہ کافر اس مسلمان

کے جال میں پھنس جاتے۔ یہ تو ان کے متوسط درجے کے لوگوں کا حال ہے۔ اب رہے ان کے بزرگ اور پاروی اور ان کے اہل راستے سو کئی عرصہ تک ان کو آزمانے اور ان سے مناظرہ کرنے کے بعد مجھے ہوا کہ ان کی اپنی گراہی کا پورا یقین ہے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَصْحٰبِہٖ۔ فقیدہ کہتا ہے کہ میں ان سے مناظرہ کرتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں جگہ ان کا ایک عالم ہے کہ گنتب سابقہ کا علم چتا چلتا اب اس تک پہنچا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو اسے بحر بے کراں پایا۔ اسے توراۃ، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی آیات یاد تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی یاد تھیں اور امرؤ القیس کندی کے کچھ اشعار بھی یاد تھے۔ میں نے اس سے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں جس نے مجھے سخت غمزدہ اور پریشان کر رکھا کہ نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو قرار۔ کہا وہ کونسی بات ہے؟ میں نے کہا جب تک میں اسلامی ملک میں رہا میں یہی سنتا رہا کہ دین اسلام سچا دین ہے اور عیسائی مذہب باطل ہے لیکن جب سے تمہارے ملک میں آیا ہوں معاملہ برعکس ہو گیا ہے اور میں ہر جگہ یہی سنتا ہوں کہ عیسائی مذہب سچا مذہب ہے اور دین اسلام باطل ہے اور میں نے یوں ظاہر کیا کہ مجھے مذہب کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے سب نے بالاتفاق آپ کا نام لیا اور آپ کے سب سے زیادہ عالم ہونے اور سردار ہونے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل پر فرض کیا ہے کہ وہ عالم سے پوچھے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حق بات کیا ہے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ اور اپنے درمیان آپ کے جواب کو حجت بنا سکوں۔ میں جاہل ہوں اور آپ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل پر پوچھا فرض کیا ہے اور عالم پر حق گوئی اور اللہ کے واسطے منقوت کی خیر خواہی۔ میرے سوال کا اس پر بہت اثر ہوا اور وہ اپنا ماتھا ہتھیلی پر رکھ کر دیر تک خاموش رہا اور عیسائیوں کا ایک ہجوم اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنا سراٹھا یا اور میرے کان میں چپکے سے کہا اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں۔ یہی وہ حق مذہب ہے جس کے سوا کسی اور مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا اور بیشیز اس کے کہ میرے جواب کا علم عیسائیوں کو نہجائے، تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا۔ اس کے بعد اس فقید نے ان مناظرات کا ذکر جو اس نے ہیود و نصاریٰ کے عالموں سے کئے جن کا یہاں ذکر کرنا ہماری فرض سے باہر ہے اور میرا مقصد صرف شیخ

۱۰ امرؤ القیس کندی: زمانہ جاہلیت میں عرب زبان کا بلند پایہ شاعر تقریباً ۳۰۰ء میں اس کی وفات انکورہ کے مقام پر ہوئی۔

کے زمان کی تائید کرنا تھا اور جو شخص یہود و نصاریٰ سے مناظرہ کرے گا اسے شیخ کے فرمودہ کا علم ہو جائیگا
 میں نے بھی یہودی علماء سے بحث کی آخر کار مجھے علم ہو گیا کہ انھیں اپنے باطل پر ہونے کا یقین ہے اور
 ہرٹ دھرمی اور اپنی قوم میں رسوائی کے خوف کے سوا کوئی اور چیز انھیں اسلام لانے سے مانع نہیں۔
 یہ ایک طویل مناظرہ تھا جس میں ہمارے فقہاء اور قراء کی ایک جماعت نے شرکت کی اور یہودیوں کے
 ساتھ بھی کچھ یہودی آئے۔ اسی طرح میں نے ایک عیسائی سے گفتگو کی، لیکن میں نے اس کے پاس کچھ بھی نہ
 پایا۔ اس بارے میں بہت سی حکایات پائی جاتی ہیں جو ان کا مطالعہ کرنا چاہے وہ عبداللہ میروتی کی تحفۃ
 الادیب فی السرد علی اہل الصلیب کا مطالعہ کرے۔ عبداللہ میروتی عیسائیوں کا عالم تھا جو مسلمان
 ہو گیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ الحلی اسلامی کی تالیفات دیکھیں۔ یہ ایک یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اسی
 طرح نصاریٰ کے رو میں ابوالعباس قرطبی کی تالیف ہے جس میں عجیب و غریب باتیں دی ہیں اور اس کی
 ضمنی مت میں جزد کے قریب ہے۔ جو شخص ان باتوں کا مطالعہ کرے اور پھر اسے عیسائیوں اور یہودیوں سے
 ملنے کا اتفاق ہو تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دلوں میں شک کا مرض ہے اور اس بات کا یقین
 ہے کہ وہ گمراہی پر ہیں۔

۲۵۔ وَهَذَا بِهَا الْوَلَا ان رَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ (سورۃ یوسف آیت ۲۴)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت وَهَذَا بِهَا الْوَلَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ میں جو هَذَا بِهَا
 فرمایا، اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟

فرمایا کہ انھوں نے زینحما کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر میں نے جو کچھ مفسرین نے اس بارے میں بیان کیا
 ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے سستی ہے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ پھر عصمت کہاں رہی؟ ایک
 دل کو جب فتح نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تاریکیوں کی جڑیں نکال پھینکتا ہے جن میں
 بعض سے جھوٹ، بعض سے تکبر، بعض سے ریا، بعض سے حسد، دنیا بعض سے شہوت و محبت زنا وغیرہ وغیرہ
 بری باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حال دل کا ہے جس کی فطرت ہی عصمت پر بنی ہوتی ہے اور اسی پر اس کی

۱۔ عبداللہ میروتی: عبداللہ بن عبداللہ الزحمان ان کی کتاب تحفۃ الادیب فی السرد علی اہل الصلیب نو بابوں میں
 لکھی گئی ہے۔ میروتی نے اسے ۱۲۳۳ھ میں مکمل کیا۔ اس وقت تونس کا حاکم ابوالعباس احمد تھا۔

۲۔ عبداللہ الحلی: ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

۳۔ ابوالعباس قرطبی: ابوالعباس احمد بن مسعود القرطبی الخزری متوفی ۳۹۰ھ

ترتیب ہوئی جوتی ہے اس کا تو کیا ہی کہنا۔

پھر فرمایا کبھی دل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی نگاہ میں محلِ شہوت (یعنی فرج) اور دوسری جگہ ایک جیسی ہوتی ہے یہاں تک کہ عورت کی فرج اور یہ تپیر۔ آپ کا اشارہ اس تپیر کی طرف تھا جو آپ کے سامنے پڑا تھا۔ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ صاحبِ فرج سے اور تو اور عورت کے رحم کی چیزیں تک منفی نہیں رہتیں۔ وہ اللہ کے اس نور سے دیکھتا ہے جس کے پاس شیطان پھٹک نہیں سکتا اور جکے ہوتے ہوئے کسی قسم کی تاریکی نہیں آتی۔ جب دل کا یہ حال ہے تو نبیِ معصوم کی کیا کیفیت ہوگی۔ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نبوت کے حق کو سمجھتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۶۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (سورۃ نساء: آیت ۶۴)

میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا) کیا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور بڑے بڑے موفیٰ مکالمہ کا جو ذکر کرتے ہیں حق ہے؛ مثلاً حضرت عارف باللہ ابوالحسن شاذلی حزبِ کبیر میں فرماتے ہیں ہمیں ایسا شاہدہ عطا کیا گیا ہے جس کے ساتھ مکالمہ بھی ہے۔

فرمایا: شیخ ابوالحسن اور دیگر موفیہ نے مکالمہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور یہ آیت شریفہ کے خلاف بھی نہیں ہے اس لیے کہ آیت میں حصر نہیں پایا جاتا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مفتوح علیہ پر رحمت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طریقے سے سنتا ہے جو خوارقِ عادت ہوتا ہے چنانچہ وہ اسے بغیر حرف اور بغیر آواز کے سنتا ہے کہ نہ کسی کیفیت کا اور اک ہوتا ہے اور نہ کسی خاص جہت سے سماع ہوتا ہے بلکہ تمام جہات اور تمام اجزاء سے سنتا ہے اور جس طرح سماع کے لیے کوئی مخصوص جہت نہیں ہوتی اسی طرح کسی عضو کی بھی تخصیص نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے تمام جواہر اور تمام اجزاء سے سنتا ہے لہذا ہر جزو، ہر جوہر، ہر دانست، ہر درجہ سے سماع ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا جسم ہنزلہ کان کے بن جاتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اہلِ فرج کے ہاں یہ سماع بھی اپنے اپنے مراتب کے مطابق مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ خدا ہمیں اس سے مستفیض کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۰- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

مِنَ الصَّلَاةِ (سورۃ نساء آیت ۱۰۱)

میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يَغْفُتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا رجب تم سفر کو جاؤ تو اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے تو کوئی حرج نہیں اگر تم نماز کو کم کر دو۔ بیچک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور عرض کیا خوف کی حالت کی قید لگانے کی کیا وجہ ہے حالانکہ اس کی حالت میں بھی قصر جائز ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ قید مفہوم مخالف کے خارج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اس بات کی تعزیر کر دی جائے کہ خوف کی حالت میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں نیز اس بات کی تشبیہ کرنا ہے کہ خوف کی حالت کو بھی اس حکم میں شامل کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جاتے تو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کا آخری وقت نہ ہو وہ اور بھی زیادہ عبادت کیا کرتے اور ہر وقت عبادت میں لگے رہتے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کا یہ حال تھا کہ دن کو جہاد کرتے اور رات بھر کھڑے رکوع و سجود میں لگے رہتے، لہذا جب وہ دشمن کے خلاف جہاد کی غرض سے نکلتے تو عبادت کم کر دینے کو کو تاہی اور سخت گناہ سمجھتے اس لیے کہ یہ آخرت کی تیاری کے منافی ہے اور ان کا خیال تھا کہ ایسی حالت میں زیادہ عبادت کرنا ہی صحیح ہے اور یہ خیال ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو ان کے دلوں سے زائل کرنا چاہا تو حکم کو اسی حالت سے متقید کر کے اتارا جسے وہ عبادت کے منافی سمجھتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم۔

جب گفتگو پیتے پیتے مفہوم تک آئی تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فی الغنم السائمة ذکوۃ رکھل چرنے والی بکریوں

فِي الْغَنَمِ السَّامَةِ ذَكْوَةٌ

میں ذکوۃ ہے، کا مفہوم دریافت کیا۔

حضرت نے فرمایا میری بکریاں جو چردستی ہوں جب ان کی یہ حالت ہو جاتے تو ان سے ذکوۃ ساقط ہو جاتی ہے اس لیے کہ ملکیت کی نعمت پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے اور جب بکریوں کی یہ حالت ہو جاتی کہ ان کا کھانا اور چرنا ہی جاتا رہے تو ملکیت کی نعمت جس سے ذکوۃ واجب ہوتی ہے نہیں رہتی کیونکہ ایسی

حالت میں بالعموم ان کی موت اور بلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے۔
میں نے عرض کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سائہ سے سیاں مراد وہ بکریاں ہیں جنہیں
چارہ ڈالا جائے۔

حضرت نے فرمایا کہ جن کو چارہ ڈالا جاتے وہ تو حدیث کے الفاظ میں ہی آجاتی ہیں اس لیے
کہ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے تو سائہ ہیں۔ انہیں صرف چرنے سے روکا گیا ہے اگر انہیں اپنی طبیعت پر
چھوڑ دیا جاتے تو چرنے کے لیے نکل جائیں مگر مالک نے ان کو چارہ ڈالنے کا ذمہ لیا ہے اس طرح
ملکیت کی نعمت تو ثابت ہو گئی۔

اس کے بعد میں نے مجتہدین میں اس کے مفہوم میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے متعلق
دریافت کیا کہ بعض نے مفہوم کا مطلق طور پر لحاظ رکھا ہے اور بعض نے اسے بالکل ہی مہمل قرار
دیا ہے اور بعض نے اس میں فرق کیا ہے جیسا کہ علم اصول میں مشہور ہے۔

حضرت نے فرمایا مفہوم کا حقیقی علم صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جسے ان اسباب و اغراض کا
علم ہو، جن کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی قید لگا دی ہے اور اس کا علم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا علم حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے احکام میں
کچھ باتوں کی قید لگا دے اور اس کے بعد کہیں چلا جاتے تو اس کی تیود کی مراد کے متعلق یقینی علم
اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا عہدہ معلوم ہو جائے اور یہ اسی صورت میں معلوم ہو سکتا ہے کہ
اگر وہ زندہ ہو تو اسی سے خود پوچھا جاتے اور وہ اپنی مراد کی تشریح کر دے۔ لیکن جب کسی نے
اس کی زندگی میں اس سے پوچھا ہی نہ ہو تو اس کی مراد معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جنہوں نے
مطلق طور پر مفہوم کو معتبر سمجھا ہے انہوں نے ان تیود کے ساتھ ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور یہ درست
نہیں اس لیے قید لگانے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بعض حکم کی مخالفت کے متقاضی ہوتے ہیں اور
بعض موافقت کے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اصولیوں کے طرز پر فرق کیا ہے چنانچہ
جنہوں نے تعداد کو بالکل مہمل قرار دیا ہے اور مطلق طور پر شرط کا اعتبار کیا ہے انہوں نے تعداد کی
قید لگانے میں ایک ہی مسلک اختیار کیا ہے اور یہ ان اغراض کے شافی ہے جن کو وجہ سے قید یا
شرط لگائی گئی۔

حاصل یہ کہ شرعی تقییدات کا حقیقی علم صرف بڑے بڑے صاحبان کشف و فہم کو ہی حاصل ہوتا
ہے جیسے ہمارے حضرت۔ کیونکہ میں نے فارغ التحصیل ہونے اور ان بحثوں پر جو بڑے بڑے اصولیوں

معلوم کے متعلق کی یہی مثلاً امام الحرمین نے برہان اور امام ابو حامد نے المستصفیٰ میں اور امام ابو الولید باجی نے فتوح میں اور ابیاری اور امام علی بن اسماعیل نے شرح برہان میں اور امام ابو عبد اللہ بن الحاج المکی نے شرح مستصفیٰ میں مع اس بحث کے جس کا تذکرہ تاج الدین سبکی نے جمع الجوامع اور اس کی شرح اور حواشی وغیرہ میں کیا ہے پراساطہ کر لینے کے بعد حضرت سے کئی بار گفتگو کی تو میں نے حضرت سے وہ باتیں سنیں جو اجتہاد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جو یکہ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا ہمیں آپ کی رضا و محبت عطا کرے اور ہمارا حشر آپ کی جماعت میں کرے آمین!

۲۸۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

(سورۃ انعام آیت ۷۷)

میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے زمانہ فلما جنت علیہ اللیل را کوكبا قال هذا ربي (جب رات چھا گئی تو ایک ستارہ دکھیا اور کہا یہ میرا رب ہے) کے متعلق دریافت کیا کہ سیدنا ابو ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا اپنے لیے استدلال کی خاطر تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات امام الحرمین؛ ابو العالی الجوبینی نیشاپور کا مشہور فقیہ اور عالم۔ انیس امام الحرمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں کئی سال درس دیا ملا والدین جوینی توفیق تاریخ جہاگشا اور شمس الدین جوینی انہی کی اولاد میں سے تھے ۱۰۸۵ء میں ان کی وفات ہوئی ان کی کتاب کا پورا نام البہران فی اصول الفقہ ہے۔

۲۹۔ ابو الولید باجی: اندلس کا مشہور شاعر اور فقیہ ان کی وفات ۳۴۳ھ میں ہوئی۔ یہ ابن حزم کے معاصر تھے اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے مناظرے ہوئے۔ ان کے متعلق ابن حزم کا قول تھا کہ قاضی عبدالوہاب کے بعد اس کتاب مذہب مالکی میں ابو الولید باجی کا مثل کوئی نہ تھا۔ ان کی بہت سی تصانیف میں مثلاً الاستبصار فی شرح الموطا۔ کتاب السراج فی علم الحجاج وغیرہ

۳۰۔ ابیاری: امام شمس الدین ابوالحسن علی بن اسمعیل الابیاری المالکی۔

۳۱۔ ابو عبد اللہ بن الحاج العبدری: ابو عبد اللہ محمد بن محمد الحاج العبدری النافسی المالکی متوفی ۴۲۵ھ ان کی ایک تالیف کتاب الہدایہ ہے (کشف الظنون: ۲: ۱۳۱) ایک اور تالیف مدخل الشرع الشریف علی الذہاب الاربعہ ہے یہ کتاب انہوں نے ۴۲۵ھ میں لکھی (کشف الظنون: ۲: ۲۳۹)

۳۲۔ تاج الدین سبکی: تاج الدین عبدالوہاب بن علی سبکی اشافعی مشہور فقیہ گزرے ہیں ان کی وفات ۷۳۵ھ میں ہوئی ان کی کتاب جمع الجوامع اصول فقہ میں ہے۔

پر نظر ڈال کر حق تک پہنچ جائیں یا قوم کو خاموش اور لاجواب کرنے کی غرض سے استدلال تھا کہ آپ نے پہلے ان کا دعویٰ بر سبیل تسلیم پیش کیا اور اس کے بعد اسے باطل کرنے کی طرف رجوع کیا کیونکہ منفر علی کا اس میں بڑا اختلاف ہے۔

فرمایا: اپنے نفس کے لیے استدلال تھا مگر عام لوگوں کی طرح کا استدلال نہ تھا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کا استدلال عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہیں انتہا درجہ کی اللہ کی معرفت، کمال عبودیت، انتہائی خوف اور حد درجہ کا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انکی فطرت میں حق کی معرفت اور حق کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم کے استدلال کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے وہی کچھ دیکھ لیں جو کچھ کہ انہیں اپنے باطن اور بصیرت میں دکھائی دیتا تھا۔ انہیں اپنی بصیرت کے ذریعے اللہ کی معرفت نامہ حاصل تھی آپ یہ چاہتے تھے کہ انکی بصیرت نام پر دے پھاڑ کر بصارت تک پہنچ جائے۔ لہذا انہوں نے اپنی بصارت کے ساتھ اس موجودات میں اس چیز کی تلاش شروع کر دی جو بصیرت میں پہچانی ہوتی چیز کے مناسب ہو، اس لیے آپ نے ان روشن اجسام کی طرف نظر کی جن کا ذکر آیات میں آیا ہے۔ تو انہیں دیکھا کہ وہ منزہ اور مقدس ذات کے مناسب نہیں ہیں۔ لہذا ان سب سے بیزار ہو کر اس ذات کی طرف گئے جسے وہ اپنی بصیرت میں پہچانتے تھے اور وہ ذات وہ ہے جس نے تمام زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس کی مثال محض سمجھانے کی غرض سے یوں سمجھو کہ ایک صاحب کشف دل نے ۶۹ تاریخ کو ہی اپنی بصیرت سے چاند دیکھ لیا پھر اپنی نگاہ سے دیکھنے لگا تو نظر نہ آیا، پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر چاند دیکھنے لگا۔ اب جو شخص اس کے باطن سے واقف نہیں اگر اسے دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ اور لوگوں کی طرح جو چاند کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسے بھی چاند ہونے میں شک ہے مگر جو شخص ان کے باطن کو جانتا ہوگا اسے یقین ہوگا کہ انہیں چاند کا بختہ یقین ہے اور وہ چاند کی تلاش ہمارے ساتھ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے بھی اس کا شاہدہ کریں۔ بر خلاف اور لوگوں کے کہ انہیں ظاہر اور باطن دونوں طرح سے چاند ہونے میں شک ہے انبیاء اور مجاہدین کے استدلال میں یہی فرق ہے۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ ان کے استدلال کو اللہ کی معرفت سے ناواقفی اور شک سے پاک سمجھیں۔ نیز ہر اس چیز سے پاک سمجھیں جو اللہ کے متعلق علم ضروری کے منافی ہے جس کی وجہ وہ معصومیت ہے جو انبیاء کا خاصہ ہے اور معصومیت شک اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ناواقفیت کے منافی ہے اس لیے کہ دونوں باتیں کفر کی قسمیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں چہ جائیکہ کبیرہ گناہ اور پھر

چہ جائیکہ کفر۔

توقف کتاب ہے یہ نہایت ہی معرفت کی بات ہے۔ مجھے حضرت سے متعدد بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ ۱۹ تاریخ کی رات آپ ہمیں چاند ہونے کی اطلاع دے دیتے حالانکہ آپ اپنے گھر کی چھت کے نیچے یا مسجد میں یا کسی اور جگہ ہوتے، ہم اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے کہ کوئی شخص آتا اور چاند ہونے کی خبر دیتا۔ بلکہ باہر آیا ہوا کہ ابھی سورج کی زردی باقی ہوتی کہ آپ ہمیں چاند ہونے کی خبر دیا کرتے پھر ہم درخواست کرتے کہ چاند دیکھنے چلیں، لیکن جب ہم چاند دیکھنے کے لیے نکلے تو چاند کی باریکی اور ہماری بینائی کی کرداری کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکتا۔ ہم کافی دیر تک دیکھتے رہتے مگر چاند نظر نہ آتا یہاں تک کہ کوئی ہم سے زیادہ تیز نظر شخص آتا اور وہ چاند کو دیکھتا اس کے بعد چاند ہونے کی خبر ہر طرف پھیل جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ مجھے فرماتے کہ آج کا دن ماہ رمضان میں ہے حالانکہ لوگوں نے اس دن کا روزہ نہ رکھا ہوتا تھا اس خیال سے کہ وہ شعبان کا آخری دن ہے یا یہ کہ آج عید کا دن ہے اور لوگوں نے اس خیال سے روزہ رکھا ہوتا کہ رمضان کا آخری دن ہے یا یہ کہ آج عید کا دن ہے اور اس دن لوگوں کے خیال کے مطابق آٹھویں تاریخ ہوتی۔ اس کے بعد ان مقامات سے جو ہم سے چار یا پانچ دن کی مسافت پر ہوتے بعینہ اسی طرح کی خبر آتی جس طرح کہ حضرت نے فرمایا ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۹۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَّلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

(سورہ فتح آیت ۲۸)

میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَّلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ (غلاوہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاہم اسے تمام ادیان پر غالب کرے خواہ مشرکین برابری کیوں نہ مانیں) کے متعلق دریافت کیا کہ تمام ادیان پر غالب کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تمام ادیان کو فسخ کرنے والا ہے یا مراد اس کی محبت و دلیل کے واضح ہونے سے ہے۔

حضرت نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک دین کو تمام ادیان پر ہر لحاظ سے غلبہ دیا ہے، خواہ اس لحاظ سے ہو کہ یہ ان کو فسخ کرنے والا ہے، خواہ اس لحاظ سے کہ اس کے دلائل واضح ہیں یا اس

لحاظ سے کہ دنیا میں اس کی کثرت ہے یہاں تک کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے دین کا عدم ہے، چنانچہ جس شخص کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہو اور سطح زمین کے آباد و غیر آباد مقامات کو دیکھا ہو تو وہ دیکھے گا کہ ہر مقام میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دین محمدی پر ہیں۔ زمین ان حضرات سے آباد ہے چنانچہ وہ اس ملک میں بھی ہیں اور اس ملک میں بھی یعنی دار کفر میں بھی، فاروں میں بھی، پہاڑوں اور میدانوں میں بھی، آباد اور غیر آباد زمینوں میں بھی۔

اس دین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نور ہے جو اس کی پیروامت کو ارتداد اور رجوع الی الکفر سے روکتا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب ہیں لہذا آپ کے دین میں بہت سی ایسی خصلتیں جمع کر دی ہیں جو سب کی سب ارتداد سے مانع ہیں۔

حضرت نے فرمایا، جو لوح محفوظ کو دیکھے اور اس میں رسولوں اور ان کی شریعتوں کو دیکھے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں تو اسے شریعت محمدیہ کے دوام و بقا اور عدم ارتداد کا علم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور اور تاریکی کو پیدا کیا پھر نندوں اور امتوں کو پیدا کیا۔ پھر نور کے لیے دروازے رکھے جن میں سے نور ان کی ذات پر داخل ہو اور تاریکیوں کے لیے دروازے بھی رکھے جن میں سے تاریکیاں ان کی ذات میں داخل ہوں۔ اس کے بعد شریعتیں بنائیں اور رسول بھیجے تاکہ ان شریعتوں سے نور کے دروازے کھولے اور تاریکی کے دروازے بند ہوں اور یہ اوامر و نواہی ہیں۔ چنانچہ اوامر نور کے دروازے کھولتے ہیں اور نواہی تاریکی کے دروازے بند کرتے ہیں اور نور کو کھولنے والے اوامر اور تاریکی کو بند کرنے والے نواہی سوائے شریعت محمدیہ کے کسی شریعت میں پورے پورے ذکر نہیں کئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شریعت تمام شریعتوں کے اوپر ہے اور آپ کی امت تمام امتوں کے اوپر ہے اسی مطلب کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمودہ میں اشارہ فرمایا ہے لَا تَجْمَعُ أَقْتَبَىٰ عَلَىٰ صَلَٰلَةٍ مِیْرَىٰ اُمَّتٍ کَیْ حَیْ حَیْ لَیْسَ بِہَا شَرِیْطٌ مِّنْہَا۔

حضرت نے فرمایا کہ جب صاحبِ فتح گذشتہ امتوں اور ان کی ان بستیوں کو جہاں وہ اپنے زناوہ میں بستے تھے، دیکھتا ہے تو اسے ان کی بستیوں کے اوپر سیاہ کمر کی شکل کی تاریکی دھوئیں کی طرح دکھائی دیتی ہے پھر یہ تاریکی ان کے قریب ہوتی رہتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے دین کو چھوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان پر آگرتی ہے اور ان کے اجسام اس سے سیر ہو جاتے ہیں اور امت اپنے دین سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ عبارت روگئی ہے جس سے عبارت میں خلل پڑ گیا ہے۔

سے نکل جاتی ہے اور پھر کبھی بھی مذہب کی طرف راہ نہیں پاتی۔ مذہبِ اسلام کی باقی تمام مذاہب پر غالب آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ انشاء اللہ ہم عنقریب ابوابِ غلظت کا کچھ حال بیان کریں گے اور وہ چیزیں بیان کریں گے جن میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۰۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوتَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

(سورہ التوبہ آیت : ۷۵)

میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا وَفِيهِمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوتَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دیکھا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بنیں گے) کیونکہ مغربین نے کھا ہے کہ یہ آیت ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں نازل ہوئی اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ کثرتِ مال کے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آنحضرت نے فرمایا اے ثعلبہ! تمہارا مال جس کا شکریہ ادا کر کے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا نہ کر سکتے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی درخواست کرتا رہا یہاں تک کہ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کثیر مال پر بھی شکریہ ادا کروں گا اور عہد کیا کہ اگر اللہ اسے بہت سا مال دے تو وہ ضرور صدقہ و خیرات کرے گا۔ اس پر آنحضرت نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے جانور اس طرح بڑھے جس طرح کیرے بڑھتے ہیں ثعلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز باجماعت اور جمعہ ادا کیا کرتا تھا لیکن جب اس کے جانوروں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کو لے کر مدینہ سے باہر چلا گیا اور نماز باجماعت اس سے چھوٹ گئی، لیکن عہد کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ اس کے بعد اس کے جانور اور بڑھ گئے یہاں تک کہ ان میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ نماز جمعہ کے لیے بھی حاضر ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ثعلبہ! ثعلبہ بن حاطب بن عمرو بن عبید۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر انھیں مغرب بن غزٹ کا بھائی بنایا تھا، بدر اُحد کی جنگوں میں شریک ہوتے۔ قتادہ اور سعید بن جبیر کے قول کے مطابق یہی ہیں جنہوں نے صدقہ ادا نہ کیا تھا اور جن کے بارے میں منہم من جاہ اللہ کی آیت نازل ہوئی۔ ان کی وفات حضرت عمرؓ یا عثمانؓ کی خلافت میں ہوئی۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے جانور بہت زیادہ ہو گئے ہیں جن میں گئے رہنے کی وجہ سے وہ جماعت اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: اے افسوس ثعلبہ پر۔ اس کے بعد آنحضرت نے زکوٰۃ لینے پر دو شخص مامور کئے اور لوگ خود زکوٰۃ لے کر ان کے پاس آتے اور وہ ثعلبہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور وہ رقعہ بھی پڑھ دیا جس میں زکوٰۃ اور فرائض کا ذکر تھا۔ ثعلبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہو یا جزیہ کی بسن۔ اس وقت تم پلے جاؤ میں سوچ لوں۔ اس پر یہ آیت اتری تو ثعلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ آنحضرت نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ثعلبہ آہ و زاری کرنے لگا، مگر آنحضرت نے فرمایا یہ تمہارا اپنا فعل ہے۔ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زکوٰۃ لیکر حفرة البکرینہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی قبول نہ کی، پھر حضرت عمرؓ کے عہد میں ان کے پاس لے کر گیا انہوں نے بھی قبول نہ کی، حضرت عثمان کے عہد میں ثعلبہ مر گیا۔ حافظ سیوطی میرصادی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں اس کی روایت ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردودہ، طبرانی اور سیوطی نے شعب الایمان میں ابوامامہ کی حدیث سے کی ہے۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا، کیا یہ شخص صحابہ میں سے تھا اور کیا یہ قصہ درست ہے؟

حضرت نے فرمایا میں نے خود کیا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں

۱۔ ابن مردودہ: ابوبکر احمد بن موسیٰ بن مردودہ السنہانی صاحب تفسیر و تاریخ۔ انہوں نے مستخرج علی صحیح ابنہادی

کھی ۳۳۳ھ و ۳۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۷۵ھ میں وفات پائی یہ بڑے عالم اور عمدہ تصانیف والے ہیں

۲۔ بیہقی: منافذ ابوبکر احمد بن حسین شافعی متوفی ۳۵۵ھ۔ ان کی شعب الایمان کا نام جامع المصنف ہے جس میں انہوں

نے ایمان کو ستر سے زائد حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ادنیٰ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفار قرار دیا ہے۔

۳۔ ابوامامہ: ابوامامہ صحابیوں کی کنیت ہے ایک اصحاب بن زرارہ خزرجی انصاری کے ہے عقبہ ادنیٰ اور ثانیہ

میں موجود تھے ہجرت کے نو ماہ بعد انہوں نے وفات پائی اور دوسرے صحابی امامہ ریاس بن ثعلبہ بھی۔ یہ بدر کی

جگہ میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی والدہ بیمار تھیں۔

تیسرے ابوامامہ باہلی جن کا نام صدیق بن عبیدان ہے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث

روایت کی ہیں۔ یہ پہلے مصر میں رہے پھر حمص چلے گئے اور وہی ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ یہ شام میں صحابہ میں آخری

وفات پانے والے تھے یہاں یہاں مراد میں (استیعاب: ۶۳۸)

آیا جس سے ایسا گناہ سرزد ہوا اور نہ ہی مجھے اس حکایت کا کہیں وجود نظر آیا ہے

مؤلف کتابے حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ فی الصحابہ میں اس حکایت کے انکار کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حکایت کسی ایسی سند سے مروی نہیں جس پر اعتبار کیا جائے کتاب مذکور میں ثعلبہ کے حال میں دیکھیں کیونکہ میں نے مفہوم ادا کیا ہے اور کتاب کا مطالعہ کیے مجھے کافی عرصہ گزر چکا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۱۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(سورۃ اعراف آیت ۱۴۷)

میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور انہیں خود ان کی اپنی ذات پر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا کیوں نہیں! اور ہم گواہ ہیں اور یہ اقرار اس لیے لیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد آئے تو کیا آپ اس فعل میں ہمیں ہلاک کیے دیتے ہیں جو اہل باطن نے کیا؟

میں نے عرض کیا کیا یہ واقعہ عالم ارواح میں پیش آیا یا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا؟ اور آپ کی اولاد کو آپ کی پشت میں سے نکالا اور اس میں عقل اور طاقت گویا رکھ دی کہ انہوں نے یہ جواب دیا یا اس آیت میں جو کچھ فرمایا ہے استمارۃ فرمایا ہے کہ انسان کو دلائل کے ذریعہ اپنی وحدانیت کا علم اور عقل فرمانا گویا اقرار لینا ہے اور انسان کا عقل و فہم سے ہر وہابی ہونا گویا ربوبیت کا گواہ بننا ہے؟ فرمایا: یہ فقہ عالم ارواح کا قصہ ہے اور جب اللہ نے انہیں اپنے نفسوں پر گواہ بنانا چاہا تو امرائیل کو

لے نبوی اور خازن (ج ۲ صفحہ ۱۰۰) نے آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرًّا رَأَىٰ تَحْتِ مَنَاقِبِهِمْ كَاذِبِينَ کرتے ہوئے بارہ منافعوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یہ مسجد ضرائع تسمی ان منافقین میں ثعلبہ بن عتبہ کا نام بھی دیا گیا ہے جس سے اشکال رفع ہو جاتا ہے کیونکہ جب ثعلبہ منافق ٹھہرا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وفات کے بعد خلفائے نے جو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی تو اس کی وجہ ظاہر ہے بالخصوص جبکہ حضرت ابوبکر صدیق نے نامین زکوٰۃ سے جگ بھی کی اور ثعلبہ سے زکوٰۃ قبول نہیں کی اس کی وجہ بھی اس کا نفاق تھا۔ لہذا ثعلبہ مسلمان نہ ہوا اس سے حضرت عبدالعزیز دہقان کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

حکم دیا اس نے صور پھونکا جس سے ارواح میں سخت ہل چل مچ گئی جیسے شتر کے دن قبروں سے اٹھتے وقت ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈر کر دیا اور انہیں اپنا کلام قدیم سنایا۔ اس وقت روہیں اپنے انوار کی قوت و ضعف کے مطابق الگ الگ ہو گئیں۔ چنانچہ بعض روہوں نے محبت سے جواب دیا اور یہ مومنین کی ارواح تھیں اور بعض نے مجبوری کے عالم میں جواب دیا اور یہ کافروں کی ارواح تھیں۔ پھر محبت سے جواب دینے والوں کے مراتب میں فرق تھا بعض کلام قدیم سنکر قوی و طاقت ور ہو گئے اور بعض ضعیف اور رحمت بنا دیا اور وہ ارووں کو مدد دینے لگا تاکہ اسے قوت آجاتے۔ اس سے شیوخ و مریدین کے مراتب ظاہر ہوئے۔ اسی دن روہوں میں باہم تعارف ہوا۔ اس کے بعد تمام ارواح پر کلام قدیم کی نسبت چھا گئی اور وہ اپنی اپنی جگہ برزخ میں اُڑنے لگیں اور آرام لینے کی غرض سے زمین کی طرف اترنے لگیں۔ لہذا ان کے اترنے کے اعتبار سے زمین کی بھی تین قسمیں ہو گئیں۔

۱- وہ جہاں گروہ و درگروہ ہو کر صرف مومنین کی ارواح اتریں۔

۲- وہ جہاں صرف کفار کی روہیں اتریں۔

۳- وہ جہاں دونوں گروہوں کی روہیں اتریں۔

پہلی قسم جہاں صرف مومنین کی روہیں اتریں تھیں وہ ایسے مقامات ہیں جہاں اہل ایمان و اہل عرفان رہیں گے اور وہاں کوئی کافر کبھی بھی آباد نہ ہوگا۔ برعکس دوسری قسم کے کہ وہاں صرف کافر ہی رہیں گے اور تیسری قسم میں دونوں گروہ رہیں گے اور سب سے آخر اترنے والا وہی فریق ہوگا جس پر عالم ارواح میں نزول کا خاتمہ ہوا تھا۔ اگر آخر میں آنے والی سعادت مندوں کی روہیں ہوں گی تو اہل ایمان سے خستہ کیا جائے گا اور اگر معاملہ برعکس ہوگا تو اس کے الٹ یعنی کفار کے نزول پر خاتمہ ہوگا اور بعض اوقات کسی نہ کسی پر سعادت مندوں کی روہوں کے گروہ کا نزول ہوتا ہے پھر بد بخت لوگوں کی روہوں کے گروہ کا پھر بہتروں کی روہوں کا۔ اور سلسلہ اسی طرح چلا جاتا ہے کہ اترنا ختم ہو جاتا ہے۔

چنانچہ صاحب فتح جب کسی ایسے مقام کی طرف دیکھتا ہے جہاں آج کل مشرک بےتے ہوں تو اسے علم ہو جاتا ہے کہ ان کے بعد اس مقام کو مومن آباد کریں گے یا نہیں۔ اس طرح کورہ روز اُنتست میں ارواح کے زمین کی طرف اترنے کو دیکھتا ہے اسی کے بعد ان روہوں کی طرف دیکھتا ہے جو موجودہ

جیسا کہ حدیث میں ہے کانت الارواح جنوداً مجتہداً فما تعارف منها تعارف وما تنسکوا تنسکوا۔

گروہ کے بعد اتریں گی۔ اگر بعد میں اترنے والی رو میں بھی کا بزوں ہی کی رو میں ہوئیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مسلمان کبھی آباد نہ ہوں گے اور اگر اس گروہ کے بعد کچھ مسلمانوں کی رو میں اتریں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مقام عنقریب دار اسلام بن جائے گا۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کاظم دو اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شرک کی زمین کی طرف دیکھتا ہے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ وہاں اہل فتح اور اہل ولایت کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عنقریب دار اسلام بن جائے گا اور اگر دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ اہل فتح یا اہل ولایت کا وہاں قطعاً وجود ہی نہیں پایا جاتا تو سمجھ جاتا ہے کہ اس بستی پر اللہ کا غضب ہے۔

یہ نے عرض کیا کہ اگر مشرکوں کی زمین پر کسی کو فتح نصیب ہو جاتے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا رجال غیب اس کی مدد کریں گے اور وہ خود وہاں جا کر اسے علم ظاہر سکھائیں گے۔ اس لیے کہ اگر علم باطن کے ساتھ علم ظاہر نہ ہو تو شاد و نادر ہی اس شخص کو فتح نصیب ہوتی ہے۔

ایک اور بار حضرت نے مجھے فرمایا کہ علم ظاہر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ننانوے سطریں آب زر سے لکھیں اور علم باطن ایسے جیسے کسی نے آخری تین سطر سیاہی سے لکھی۔ اس کے باوجود اگر یہ سیاہ سطر ان مذکورہ بالا سونے سے لکھی جوتی سطر کے ساتھ نہ ہوتی تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ ایسے علم والا آدمی شاد و نادر ہی بچ سکتا ہے۔

ایک اور بار فرمایا کہ علم ظاہر کی مثال اس لائٹن کی ہے جو رات کو روشن ہو کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں بہت کام آتی ہے اور علم باطن طلع اور دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کے پھیلنے کی طرح ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے علم والا انسان کہ اٹھتا ہے کہ اس لائٹن سے جو میرے پاس ہے کیا فائدہ مجھے اشد تعالیٰ نے دن کو روشنی کے ساتھ اسے مستغنی کر دیا ہے اس لیے وہ اس لائٹن کو بھادیتا ہے اور دن کی روشنی بھی اس سے جاتی رہتی ہے اور وہ رات کی تاریکیوں میں پھنس جاتا ہے لہذا اس کے دن کی روشنی کے قائم رہنے کی شرط یہی ہے کہ وہ لائٹن جو اس کے ہاتھ میں ہے نہ بچھے۔

حضرت نے فرمایا: بہت سے لوگ اسی دھوکے میں پھسل گئے اور ان کے دن کی روشنی اس وقت تک واپس نہیں آسکتی جب تک وہ اس لائٹن کو لکیر دو بارہ روشن نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق بخشتا ہے کسی کو نہیں۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس سے بچائے۔

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مشرکین کی بستی کو دیکھے اگر اسے وہاں مسجدیں آباد اور نبیوں پر وہاں جماعت ہوتی دکھائی دیتی ہو تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ بستی عنقریب مسلمانوں کے قبضے میں آجائے گی اور اگر یہ دکھائی نہ دے

تو سمجھ جاتا ہے کہ زمین کی قسمت میں تاریکی مکھی ہے۔

حضرت نے اس بارے میں کچھ حکایات بھی بیان کیں جنہیں ہم عنقریب بیان کریں گے، انشاء اللہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں | بھائیوں کے واقعہ کے تعلق دریافت میں نے حضرت سے یوسف علیہ السلام کے

کیا۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا انبیاء نبوت سے پہلے بھی اسی طرح معصوم ہوتے ہیں جس طرح نبوت کے بعد اور کیا اس پر سب کا اتفاق ہے یا اختلاف پایا جاتا ہے اور کیا معجزہ گناہ بھی جہاں تک عصمت انبیاء کا تعلق ہے کبیرہ گناہ کی طرح ہوتے ہیں یا نہیں۔

اگر آپ ہماری بات سمجھ گئے ہیں تو فرمائیے کہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے

متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا وہ نبی ہیں یا نہیں۔ اگر نبی ہیں تو جو فعل ان سے سرزد ہوئے ان کا کیا جواب ہے، میں نے اس سوال کو اپنی نوٹ بک میں درج کر لیا اور اس کا جواب دینے کا ارادہ کر لیا۔ عصمت انبیاء کا جواب تو میں اس طرح دیتا جس طرح علم کلام کے عالموں نے دیا ہے، مثلاً مصنف الواقف نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے فعل کا جواب حافظ سیوطی کی کتاب دفع العسف عن اخوة یوسف کی مدد سے دیا اور میرا ارادہ تھا کہ جواب میں اسی کا خلاصہ دے دوں اس کے بعد حضرت نے میری نوٹ بک میں یہ سوال دیکھ لیا اور اپنے ہاتھ سے یہ جواب لکھا۔

الجواب واللہ المتوفق للصواب: انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے اور بعد بھی معصوم ہوتے ہیں اور جو فعل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صادر ہوا اس میں وہ دراصل باطنی طور پر مامور تھے اور حکم اللہ کی طرف سے تھا اور اس پر ان کو جو عتاب ہوا وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوا۔ اس لیے کہ غیب ایک راز ہے جو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ والسلام۔ اس کا کتاب مبارک السبجاسی الملعی ہے۔ آپ نے یہ جواب میری طرف اس لیے منسوب کیا کہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا۔

حضرت نے فرمایا: اکثر عتاب جو انبیاء کو ہوتے اسی قسم کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن میں ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ ظاہر میں ان کو اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا

لہذا موافق فی علم الکلام: یہ علامہ عسقلانی بن احمد الایوبی القاضی کی تفسیر ہے جو انہوں نے سلطان محمد غیاثی زیدہ کے ذریعہ غیاث الدین کے لیے لکھی۔ اس کتاب پر متعدد لوگوں نے شرحیں لکھیں جن میں سب سے زیادہ مشہور سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۷ھ کی شرح ہے۔

ہوتا ہے تو بظاہر یہی ان کے گناہ ہوتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یہ فعل اللہ کے باطنی حکم سے صادر ہوا پھر گناہ کیسا؟ اور عتاب کے کیا معنی؟
حالا لاکہ کرنے والے نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے۔

حضرت نے فرمایا۔ یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب ظاہر کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مخالف
پاتا ہے تو اس کی نگاہ میں اسے وہ کام گناہ دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک محض ظاہر کی مخالفت
کا نام گناہ ہے۔

میں نے عرض کیا یہ تو ظاہر ہی ہے کہ وہ اسے گناہ خیال کرتا ہے، لیکن عتاب میں یہ بات ظاہر
نہیں اس لیے کہ جس خدا نے اسے ظاہر کا حکم دیا ہے اسی نے باطن کا بھی حکم دیا ہے اور باطنی حکم کی
حیثیت ظاہری حکم کو منسوخ کرنے یا اسے مخصوص کرنے والے حکم کی سی ہے۔ لہذا عتاب نہیں
ہونا چاہیے۔

فرمایا: وحی کا نزول انبیاء کے خواطر کا تابع ہوتا ہے لہذا جو خیال نبی کے دل پر وارد ہوگا
اسی کے مطابق وحی نازل ہوگی۔ نبی کو جب اپنا فعل گناہ نظر آتا ہے تو وہ اپنے نفس کو اس پر
عتاب کرتا ہے لہذا وحی بھی ویسی ہی نازل ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خواطر کو معلوم کرنا چاہے تو اسے ان کتابوں
کو دیکھنا چاہیے جو ان پر نازل ہوئیں کیونکہ یہ ان کے خواطر کے مطابق نازل ہوئیں، چنانچہ جہاں کتاب
میں نصیحت کی گئی ہے تو اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جب نبی کے دل میں مخلوق کو نصیحت
کرنے کا خیال آیا اور جب کتاب میں کوئی خوشخبری دی گئی ہے اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ
نبی کے دل پر انبساط اور منافع امت کی محبت تھی اور جہاں کتاب میں ڈرایا گیا ہے یا سخت وعید آیا
ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جس وقت نبی کے دل پر غصہ اور انقباض تھا، اسی سے تمہیں
معلوم ہو جائے گا کہ عصمت انبیاء کا ثمرہ کیا ہے اور یہ کہ ان کے تمام خواطر اور خیالات جو ان کے
دل پر گزرتے ہیں حق اور خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔

۳۲۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ (احزاب آیت ۴۰)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ اَحَقُّ
اَنْ تَخْشَاهُ (اے محمد تم لوگوں (کی باتوں) سے ڈرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ کی ناراضی سے زیادہ ڈرنا

چاہیے! میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا ہے حالانکہ وہ سید العارفين اور امام الانبياء و المرسلين میں۔

حضرت نے اس کا بھی وہی جواب دیا اور فرمایا کہ جب زید نے آپ سے زینب کو طلاق دینے کا مشورہ کیا تو آپ نے زید کو حکم دیا کہ زینب کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ آپ کو علم تھا کہ حضرت زینب ان کے نکاح میں آجائیں گی مگر آپ نے اسے چھپائے دکھا اور بعد میں آپ نے اپنے نفس کو عتاب کیا اور دل میں کہا لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مطابق وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسی عتاب کے طرز میں آپ کا وار و قلبی ظاہر فرمادیا۔

پھر فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہو وہ جب کسی آسمانی کتاب پر غور کرتا ہے تو اسے اس میں کلام قدیم کا نور اور وہ نور نظر آتا ہے جو نزول وحی کے وقت نبی کی طبعی حالت کا تھا اور نبی کبھی تبصیر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو آیت اترتی ہے اس میں کلام قدیم کا نور ہوتا ہے جو نزول وحی کے وقت نبی پر طاری تھا اور کبھی بسط کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت جو آیت اترتی ہے اس میں کلام قدیم کا نور اور بسط کا نور بھی ہوتا ہے مگر پہلا نور قدیم اور دوسرا نور حادث ہے اور کبھی نبی تواضع کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت جو وحی نازل ہوگی اس میں کلام قدیم کا نور اور تواضع کا نور ہوگا۔ اسی طرح ہر آیت میں طبیعت نبوی کا کوئی نہ کوئی جزو ضرور ہوگا جیسا کہ آیت دُخَشِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ کہ ہے کہ اس میں کلام قدیم کا نور اور اس کے نزول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا نور ہے اور یہی عتاب کا نور ہے لہذا کلام قدیم اللہ کی طرف سے امت کی طرف آیا اور عتاب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے نہیں۔

۱۰ زید : زید بن عمارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا اور آزاد کردہ غلام تھے جن سے حضرت زینب کی پہلی شادی ہوئی تھی۔

۱۱ زینب : زینب بنت جحش یہ اہمات المؤمنین میں سے تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں شادی کی۔ یہ پہلے زید بن عمارہ کے عقد میں تھیں۔ ان کے طلاق دینے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آگئیں۔ ان کی وفات ۳۵ھ یا ۳۶ھ میں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہمات المؤمنین میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

حضرت نے فرمایا: جب اہل فتح آپس میں کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر اہتمام اسباب نزول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب نزول سے مراد وہ اسباب نہیں جو ظاہری علم میں پائے جاتے ہیں، بلکہ وہ احوال و انوارم و دہوتے ہیں جو آیت کے نزول کے وقت ذات نبی پر وارد ہوئے ہوتے ہیں لہذا ان صحابہ فتح سے وہ وہ باتیں سننے میں آتی ہیں جن کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ وہ ان سمندروں میں میں غوطہ زن ہوتے ہیں جو آنحضرت کے باطن میں ہوتے ہیں یعنی آدمیت اقیانوس، بسط، نبوت، روح، رسالت اور علم کمال جن کا ذکر حدیث میں ہے: هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَابٍ كَثِيرَةٍ
یعنی ہر ایک

۳۳۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَا لَكَ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ (سورہ توبہ - آیت ۴۳)

میں نے حضرت سے آیت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ۔ (خدا آپ کو معاف کرے آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی آپ کو اجازت دینا چاہیے تھا تاکہ سچے اور چھوٹے کا آپ کو پیٹھ چل جائے)

حضرت نے اس کا جواب بھی قریب قریب دہی دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ معاف کریں، اچھی طرح سے درگزر کریں اور لوگوں سے معاشرت اور مدافعت حسن طریق کریں۔ بیان تک کہ یہ بھی فرمادیا: وَذَلِكُنَّ أَفْطَانًا غَلِيظًا لِقَلْبِكَ لَا تَفْضُرْنَا مِنْ حَوْلِكَ نَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (سورہ آل عمران آیت: ۱۵۹) لے محمد اگر آپ بد اخلاق اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے لہذا آپ انہیں معاف کرتے رہیں۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان سے معاملات میں مشورہ لیا کریں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے یہی عادت رہی۔ لہذا جب منافقین آپ کے پاس سفر میں نہ سکنے کی اجازت چاہنے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو باوجودیکہ آپ کو ان کی منافقت کا علم تھا اس رحمت کی وجہ سے جو آپ کی ذات میں پائی جاتی تھی اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے احسن طریق پر معاشرت کرنے کا حکم ہی آیت میں دیا تھا آپ نے ان کو ہدینہ رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ ظاہری مسلک اختیار کیا، لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسی آیت نازل ہو جو ان کا کھوٹ ظاہر کر دے۔ آپ نے ان کا کھوٹ اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ آپ میں رحمت کا مارہ پایا جاتا تھا اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دنا عَفَا عَنْهُمْ کہ ان سے درگزر کر دیا نظر تھا۔ اس لیے اس

اس حیا کی وجہ سے جو آپ میں پاتا جاتا تھا بیسے آیت اَن ذٰلِكَ كَانَ يُدْعٰى النَّبِيُّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ
 وَاللّٰهُ لَا يَسْتَجِیْ مِنْ اَنْتَحٰی (اس بات سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تمہیں شرم کے مارے
 نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا (سورہ احزاب آیت ۵۳) میں تو آپ کے دل میں خیال
 پیدا ہوا کہ ان کی رسوائی ہو تو اللہ کی طرف سے ہو اس لیے آپ نے چاہا کہ جو آیت نازل ہو وہ اس طرز
 پر نازل ہو کہ خود آپ کو عتاب کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں تمہمت کا شائبہ نہ ہو اور اس میں خالص خیر خواہی
 بھی پائی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ مناققت کرنے سے زور وارتنبہ بھی کر دی جائے ،
 اس لیے کہ اللہ ہی تو منافقوں کے خلاف آپ کے ضامن جھگڑنے والے اور دلیل پیش کرنے والے ہیں
 اسی لیے اس عتاب کی صورت میں کسی مصلحتیں مضمحل نہیں ورنہ درحقیقت کوئی عتاب نہ تھا۔ صرف
 بات اتنی تھی کہ اس جھگڑے میں حبیب اپنے محبوب کی طرف سے نیابت کر رہا ہے۔

آنحضرتؐ کو منافقین کا علم تھا

حضرت نے فرمایا ایسا خیال نہ رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو عذر پیش کرنے والوں میں سے سچے اور جھوٹے کا علم
 نہ تھا۔ آپ پر یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی تھی جب کہ اس زمانہ میں

بھی صاحب فتح آدمی کو اس زمانہ کے سچے اور جھوٹے لوگوں کا علم ہے اور تمام اہل فتح کا اس بات پر اتفاق
 ہے کہ جو کچھ انہیں حاصل ہوا ہے وہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت حاصل ہوا ہے
 چنانچہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے نور بال برابر نور عطا کیا گیا ہے۔ اِنَّ هٰذَا
 الْقُرْاٰنُ اَنْزَلَ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْدِثٍ مِّنْ اَنْحُرٍ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیفیت بیان
 کی جا چکی ہے۔

موتلف کہتا ہے جن لوگوں نے مفسرین کے کلام پر غور کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس
 آیت کے متعلق حضرت کا بیان نہایت ہی عمدہ ہے چنانچہ بیضاوی، خدا نہیں اور ہمیں بھی معاف کرے
 کہتے ہیں: عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو
 اجازت دیکر غلطی کی کیونکہ معافی ہمیشہ غلطی کے بعد ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام زکریا بیضاوی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ بیضاوی نے زعمشہ کی پیروی کی ہے اور

شیخ الاسلام زکریا بیضاوی: شیخ الاسلام تاحی زین الدین زکریا بن محمد انصاری: ان کا ذکر پہلے اچکا ہے۔ شیخ

الاسلام زکریا انصاری نے اور طریقت دونوں کے دکن سے ان کی بہت سی تعانیف ہیں انہوں نے بھی ہندی

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

زمعشری کے متعلق علامہ طیبی لکھتے ہیں زمعشری نے اس عبارت میں بڑی فحش غلطی کھائی ہے میں حیران ہوں کہ لطائف معانی کے نکلانے میں شہرہ آفاق ہوتے ہوئے ان سے کیسے بھول ہو گئی کہ اس قسم کے اشاروں میں یعنی عنوا کا لفظ پہلے لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخاطب واجب تعظیم ہستی ہے حقیقتاً بھی یہی ہے اس لیے کہ اس قسم کے خطاب سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلے گناہ درزد ہو چکا ہے بلکہ اس لفظ عنوا کا شروع میں لانا تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے تو کسی ایسے آدمی سے کہے جس کی تو تعظیم کرتا ہے خدا آپ کو معاف کرے آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا اور خدا آپ سے راضی ہو میری بات کا کیا جواب ہے" اسی لیے تو گفتار زانی لکھتے ہیں زمعشری کے لیے مناسب نہ تھا کہ ایسی بڑی عبارت سے مضمون ادا کرتے جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے احترام کا کتنا لحاظ رکھا کہ عنوا کو پہلے ذکر کیا اور پھر اذن کا ذکر کیا جو آپ کے بلند مرتبہ اور قوت تعریف کی خیر دے رہا ہے اور کلام استغناء کی صورت میں لایا گیا۔ اگرچہ مقصد یہی ہے کہ اجازت نہ دینی چاہیے تھی۔ مزید برآں بعض اوقات عفا اللہ عنک کا محاورہ اولیٰ

(بقیہ حاشیہ صفر سال ۱۳۹۲ھ)

کے شرع کی ہے ۱۳۹۲ھ۔ ۱۳۹۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ بڑے زاہد و عابد تھے۔ کشف الظنون میں ان کے تاریخ وفات ایک جگہ ۱۳۹۲ھ دی ہے مگر دوسری جگہ ۱۳۹۳ھ دی ہے۔

۲۷ زمعشری اب القاسم محمود بن عمر زمعشری جو جابر اللہ کے لقب سے مشہور ہیں فقیہ، نحوی اور لغت دان تھے ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں ایک قرآن مجید کی تفسیر میں ہے جس کا نام الکشاف ہے ان کی پیدائش زمعشر میں ۳۶۶ھ، ۳۶۳ھ یا ۳۶۰ھ اور وفات ۳۷۵ھ، ۳۷۳ھ میں ہوئی۔

۲۸ طیبی: شرف الدین حسن بن محمد طیبی عراقی جنہوں نے کشف پر ماضیہ لکھا، انہوں نے الفاظ میں زمعشری ہی کا تتبع کیا ہے مگر ساتھ ساتھ مذہب معتزلہ کی زبردست دلائل سے تردید کرنے لگے ہیں اور ثابت کر کے دکھایا ہے کہ بلاغت قرآن کو اہلسنت نے ہی سمجھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ فاضل مصنف نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے پھر فن بلاغت کی کتاب نہیں بھی اس میں شامل ہیں اس حاشیہ کا نام فتوح الغیب فی الکشف عن تنوع الريب لکھا ہے اگلی وفات ۴۳۳ھ۔ ۴۳۲ھ میں ہوئی۔ فتوح الغیب چھ ضخیم جلدوں میں ہے مصنف کہتے ہیں کہ حاشیہ کہنے سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے اور مجھے پیئے کو کہا، چنانچہ میں نے کچھ پیا۔ پھر آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے بھی پیا (کشف الظنون: ۲: ۱۳۷)

۲۹ گفتار زانی: متوفی ۴۹۱ھ۔ ۳۸۹ھ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر گفتار زانی انہوں نے کشف پر ماضیہ لکھا ہے مگر یہ اسے مکمل نہیں کر سکے۔

اور افضل کے چھوڑنے پر بھی کہہ دیتے ہیں بلکہ کبھی تعظیم و تکریم کی غرض سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً کہیں اللہ آپ کو
معاف کرے میرے معاملہ میں آپ نے کیا کیا۔

نیز علامہ سیوطی نے بیضاوی کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بیضاوی نے اس بڑی عبادت کے لکھنے میں حالانکہ
صاحب انتصاف کتاب ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو یہ معنی جو بیضاوی نے بیان کیے مراد نہیں
یہاں تو یہ اس کی نقلی ہے یا یہی معنی مراد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ
کی قدر کو بلند رکھتے ہوئے کنایہ کا استعمال کیا مگر بیضاوی نے کلمے الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا۔ بیضاوی نے
بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب خداوندی کا لحاظ کیا کیوں نہ رکھا اس کے بعد انتصاف
کے مصنف نے طبعی اور تفتازانی کی عبادت نقل کی ہے اور پھر لکھا ہے کہ قاضی عیاض شفا میں کہتے ہیں
عفا اللہ عنک کا مدار وہ کلام شروع کرنے کے لیے آتا ہے جس طرح کہتے ہیں **أَصْدَحَلَفَ اللَّهُ وَ
اعَزَّكَ اللَّهُ**۔

صدر حسن بن محمد بن صالح نابلسی نے اس موضوع پر زحمتی کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، جس کا
نام **حَبَّةُ النَّاطِرِ وَحَبَّةُ الْمُنَاطِرِ فِي الْإِنْتِصَافِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الطَّاهِرِ** ہے۔ اسی نکتہ اور
اس قسم کے دیگر نکات کی وجہ سے دین دار اور پرہیزگار لوگوں نے کثافت کے مطالعہ اور تدریس سے
منع کیا ہے۔ تقی الدین سبکی نے اسی غرض سے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام **سَبَبُ الْإِنْتِصَافِ عَنِ
إِقْرَاءِ الْكُتُبِ** رکھا ہے۔ اس کا مطالعہ اسی حاشیہ میں کریں کیونکہ مصنف حاشیہ نے اس رسالہ کو پوس
کا پورا نقل کر دیا ہے۔ واہد ثنائی اعلم۔

۳۴۔ **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا** (سورہ بقرہ آیت ۱۵)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ آیت **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا** رجب تک رسول نہ
بھیجیں، ہم عذاب نہیں کرتے، یہی جس عذاب کی نفی کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ کیا دنیا کا عذاب یا
لے انتصاف :- امام ناصر الدین احمد بن محمد بن المنیر اسکندری کی تصنیف ہے اس میں انھوں نے تفسیر
کثافت میں جتھے معتزل خیالات ہیں ان کا ذکر اور رد کیا ہے۔ ان کی وفات ۳۳۰ھ بمطابق ۹۴۲ء میں ہوئی۔
تقی الدین سبکی : شیخ تقی الدین علی بن عبد الکریم سبکی ان سے ذہبی نے حدیث سنن ذہبی نے نہیں نقل
الفاظ لکھی ہے ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ ان کی پیدائش ۳۳۰ھ بمطابق ۹۴۲ء میں ہوئی اور وفات
۵۶۰ھ بمطابق ۱۱۶۰ء میں۔

آخرت کا: اور کیا بولنا دعوت شرط ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے یا شرط نہیں ہے جیسا کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے جن میں پاگل وغیرہ کا ذکر ہے جو بات نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ قیامت کے دن اسے امتحان کی غرض سے دوزخ کی آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر اس نے مان لیا تو جنت میں جائیگا اور اگر نہ مانا تو دوزخ میں جائے گا۔

حضرت نے فرمایا: اس عذاب کے لیے جو دنیا میں واقع ہو مثلاً خف ورجم وغیرہ جو ان پلانتوں کو دیا گیا بولنا دعوت شرط ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان دَمَا كُنَّا مُعْتَدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی ہم کسی امت کو خف ورجم وغیرہ سے عذاب نہیں کرنے کے جب تک ان کے پاس رسول نہ آجائے اور انہیں کہتے ہیں ان پر قائم نہ ہو جائے، لیکن آخرت کے عذاب کے لیے بعثت رسول شرط نہیں اگر ایسا ہوتا تو باوجود اور باوجود میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جاتا حالانکہ دوزخ میں جانے والوں میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی۔ میں نے کہا ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گذر ہوا اور آپ نے ان کو نندا کی عبادت کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اسی لیے وہ دیگر حاصی لوگوں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا: ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔

مؤلف کہتا ہے کہ حفاظ حدیث کی بھی یہی راستہ ہے کہ حدیث مذکورہ کی سند میں نوح بن ابی مریم ابو عصہ رضی آیا ہے جو جھوٹی حدیثوں کے بنانے میں مشہور ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں ابن حبان فرماتے ہیں اس میں سچائی کے سوا ہر چیز یاتی جاتی ہے ۵

۱۔ نوح بن ابی مریم ابو عصہ الغبی: نوح بن ابی مریم: ابو مریم کا نام ماقبہ ہے۔ نوح مرد کے تاشی تھے اور نوح جانے کے نام سے مشہور ہیں۔ عباس بن مسعب کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بوسلی تھا۔ انہیں جامع اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے فقہ ابو حنیفہ اور ابن ابی ایل سے پڑھی اور حدیث صحیح بن رماۃ اور دارقطنی سے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہیں۔ بخاری نے انہیں ذمہ اب الحدیث کہا ہے، نسائی کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس نے فضائل قرآن کی حدیث وضع کی، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو (تمذیب التذیب، ص ۱۰، ص ۳۳۷)۔

۲۔ ابن حبان: ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان۔ ان کی تصنیف میں۔ انہوں نے حسین بن ادریس ہرزی، ابو حنیفہ جمعی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان سے حاکم منصور بن عبد اللہ خالیدی وغیرہ نے۔ مت مسک مرتضیٰ کے تاشی رہے فقہ، ماڈرن حدیث، طلب اور نجوم اور دیگر علوم کے عالم تھے ان کی تصانیف میں سند صحیح کتاب الصفحہ وغیرہ ہیں۔ انہوں نے ۳۵۳ھ و ۳۱۵ھ میں وفات پائی۔

مولف کتابے کو پاگل وغیرہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کا ذکر کر کے میں کلام کو لب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی جو کچھ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور نہ علم اصول کے ماہرین کے اقوال نقل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد تو حضرت کا کلام جمع کرنے سے ہے۔ اگر لوگوں میں بحالت عام نہ ہوتی تو میں صرف انہی کے اقوال پر اکتفا کرتا اور ان احادیث وغیرہ کا ذکر نہ کرتا جو ہماری غرض پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۵۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (سورۃ تکویر پارہ ۳۰ آیت ۲۲)

میں نے حضرت سے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے یوں ظاہر فرمائی وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (تمہارا رفیق دیوانہ نہیں) اور حضرت جبریلؑ کے متعلق یوں کہا رَسُولٌ كَرِيْمٌ مُطَاعٌ شَهَادَةُ اَمِيْنٍ (یہ اللہ کے سفیر ہیں، عالی مقام ہیں، وہاں سردار ہیں اور امین ہیں)۔

حضرت نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نور حق سے نازل ہوتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرنے لگتے ہیں تو اس کی عبارت اس حالت کو اخذ کرتی ہے جو اس وقت آپ پر غالب ہوتی ہے اور یہ حالت کبھی تو واضح کی حالت ہوتی ہے کبھی اور کوئی حالت اور اس وقت آپ پر تو واضح کی شان کا غلبہ تھا کہ جبریلؑ کو بڑا سمجھا اور اپنے آپ کو چھوٹا۔

ایک اور بار حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ماقبل کو ثابت کرنے اور ان اوصاف کی صحت بیان کرنے کے لیے آیا جبریلؑ کی طرف منسوب کئے گئے ہیں گویا کہ یوں کہا گیا کہ جبریلؑ کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کی خبر تم کو وہ رسول سے رہا ہے جس کی چنانی امانت اور یہ کہ وہ جو کچھ وہ کہتا ہے سمجھ کر کہتا ہے سب تم کو معلوم ہے اور جب خبر دینے والا ایسا ہو اور وہ بات کرتے وقت دیوانہ بھی نہ ہو تو اس کی خبر یقیناً قابل وثوق ہوگی لہذا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ کہنے سے ماقبل کو نفی لیبین کی عقل میں بٹھانا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کرنا مقصود نہیں لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو صفت سلبیہ پر اکتفا کیا اور جبریلؑ کی تعریف میں بڑے بڑے وصف بیان کئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۴۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَا

(سورہ اعراف آیت ۸۹)

میں نے حضرت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَا (مہم تو اس مذہب میں واپس آنے کے نہیں مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے) کے متعلق دریافت کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کیا استثناء کیا ہے کیونکہ اس جگہ استثناء سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ایمان وال حالت پر شک تھا اور وہ اس پر ثابت قدم نہ تھے۔

حضرت نے فرمایا: مگر یہ استثناء صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے اور یہی نالیں ایمان ہے۔ اس لیے کہ اہل فتنہ بالخصوص انبیاء و رسل دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ ہی کا فعل کام کر رہا ہے اور یہ کہ ان میں ذاتی طور پر نہ کسی کام کرنے کی طاقت ہے نہ باز رہنے کی اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے پس ایسی حالت والا شخص اگر کسی فعل کو اللہ کی مشیت پر چھوڑے تو سمجھ لو کہ وہ بحر عرفان میں غرق ہو چکا ہے اور اس نے ایمان کا بند ترین درجہ پیش کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۵۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے استثناء کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انھوں نے کہا ان اطاعت کا ثبوت دیتے ہوتے یوں کہ دیا کہ باں اگر اللہ چاہے اور مجھے اس کا حکم دے تو کرنے کو تیار ہوں جس طرح ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو دگر ابیس نے اطاعت نہ کی حضرت شیخ عبدالعزیز کا جواب اہل فتنہ کا جواب ہے لیکن اہل ظاہر کے لیے میرے نزدیک بہتر میں جواب یہ ہے کہ یہاں استثناء تعلیق بالہمال کے طرز پر آیا ہے جیسے شاعر کے اس قول میں :-

وَحَقِّي أَيُّوْبُ الْقَارِطَانَ كَلَّا هُمْمَا وَيُنْشَرُّنِي الْقَتْلُ كُلِّيْبُ يَوَائِلُ

اسی طرح حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم تو تمہاری ملت میں واپس آنے کے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے مگر اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ نہیں سکتے کہ تم جوں کے سامنے سر جھکائیں لہذا ہم بھی تمہاری ملت میں نہیں آسکتے۔ عربی زبان میں تعلیق بالہمال کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں چنانچہ ایک اور شاعر کہتا ہے:

فَرِحِي الْخَيْرَ وَانْظُرِي أَيَّابِي إِذَا مَا انْقَارَطِ الْعَنْزِيُّ أَيَا

راپ بٹھے کتا ہے، اگر میرے آنے اس وقت تک انتظار کر جس وقت تک قبیلہ عنزہ کا قرظ کے پتے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۳۷۔ وَالذَّجَجِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

(سورہ نوحہ)

میں نے حضرت سے سوال کیا کہ آیت وَالذَّجَجِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (قسم ہے ستارہ (ثریا) کی جب وہ اترے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرات بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں) میں اللہ اور نور رسالت میں کیا مناسبت ہے جس کی بنا پر یہ قسم کھائی گئی۔

فرمایا ستارہ کی قسم محض اس کے جماد ہونے کی وجہ سے نہیں کھائی گئی بلکہ اس نور حق کی وجہ سے کھائی گئی ہے جو اس میں پایا جاتا ہے اور جو نور حق اس میں ہے وہ ایسا نور ہے جس سے خشکی اور سفسدہ کی تارکیوں میں رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان کر کے اس کی وضاحت کی اور فرمایا فرض کرو کہ دو آدمی سفر کے لیے نکلے ہوں اور راستہ بھول گئے ہوں، نہ ساتھی ساتھ رہا اور نہ زادراہ حشی کو دونوں کو ہلاکت کا یقین ہو گیا ہو اور نجات اور خلاصی سے مایوس ہو گئے ہوں، لیکن ان میں سے ایک کو اس ستارہ (ثریا) کا علم ہو جس کے ذریعے سے مسافر اپنے سفر کی راہ دریافت کر لیتا ہے چنانچہ وہ اس کی تلاش میں رہا جو اور جب رات ہوئی وہ اس کے پیچھے ہو گیا جو، یہاں تک کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا ہو اور اللہ نے اسے بچا لیا ہو۔

لیکن دوسرے کو ستارہ کا علم نہیں ہے، نہ ہی اس بات کا علم ہے کہ ستارہ کے ذریعے سے راہ کیسے پاتے ہیں اور نہ ہی اس نے اپنے ساتھی کی پیروی کی لہذا وہ گمراہی کی وادیوں میں جھٹکتا چہرے گا اور آخر مر جائے گا اور مرنے کے بعد اس گرمی و سردی کے باعث جو اس پر گزرے گا وہ پتھ کے دلنے کی طرح ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا بھی یہی حال ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شخصوں کے درمیان ہیں، ایک گروہ آپ پر ایمان لے آیا اور اس نے آپ کی تصدیق اور تابعداری کی اور جنتِ نعیم اور اللہ تعالیٰ کی ان عنایات میں پہنچ گئے جن کا بیان

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

بھاڑنے والا واپس آئے (مگر وہ تو مرجھا ہے اس لیے میری واپسی کی بھی امید نہ رکھا، اسی طرح ایک اور ضرب النمل - حَشَىٰ يَرْجِعُ مِصْقَلَةٌ مِنْ طَبْرِ سِتَانٍ - یہاں تک کہ معتقد ہرستان سے واپس آتے مگر معتقد ہرستان میں ایک جنگ میں مارا گیا تھا اس لیے وہ تو واپس آ نہیں سکتا لہذا میں بھی واپس نہ آ سکتا میرے نزدیک اہل ظاہر کے لیے یہی تشریح بہتر ہے۔

نہیں ہو سکتا جس طرح پہلا شخص اس جگہ پہنچ گیا جہاں خوراک اور ساتھی موجود ہیں اور نعمتیں اور وسیع سایہ پا کر اپنی مراد اور حاجت پال اور ایک قریبی نے آپ کی تکذیب کی لہذا وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے یہاں تک کہ مرگے اور جہنم نے انہیں اپنی گرمی اور زہریر سے ملا دیا جس طرح دوسرے شخص کے جسم کو گرمی اور سردی نے جلایا۔ لہذا ستارہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت پائی گئی اور درحقیقت تو اللہ تعالیٰ نے نور حق کے ایک ایسے فرد کی قسم کھا کر جسے وہ جانتے ہیں اس فرد کو محقق کرنا چاہا ہے جسے وہ نہیں جانتے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ اِذَا هَوَىٰ سے کیا مراد ہے؟

فرمایا کہ اِذَا هَوَىٰ کے معنی ہیں کہ آسمان کے وسط سے ہٹ جاتے اس لیے کہ جب ثریا آسمان کے وسط میں ہوتا ہے تو اس سے راستہ معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت وہ ٹھہرا ہوتا ہے اور کسی جہت میں جھکا نہیں ہوتا اس لیے اس سے راستہ کا پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ واللہ اعلم۔

مؤلف لکھتا ہے کہ اس آیت کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے جن کا ذکر نجم الدین غیبی نے الاسرار المعراج کے متعلق اپنی تالیف میں بلا استیعاب کیا ہے۔ یہ بڑی قابل قدر کتاب ہے اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو فرمودہ حضرت کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ اگر طوالت اور موضوع سے خارج ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ان سب کا ذکر کرتے۔ واللہ اعلم

میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ الصمد ایسا نام ہے جس سے تمام مخلوقات سیراب ہے خواہ درخت ہو یا پتھر یا ڈھیلا اور ذی روح ہو یا غیر ذی روح۔

میں نے اعراف والوں کے متعلق حضرت کو کہتے سنا کہ وہ سیدی فلان اور سیدی فلانہ ہیں اور آپ کا اشارہ اہل عرفان میں سے بڑے بڑے صاحبانِ فتح کی طرف تھا۔

حضرت نے فرمایا، جنت میں بلند مقامات ہیں جن پر چڑھ کر وہ جنت والوں سے اونچے ہو جائینگے جس طرح کو فاس میں ایک بلند منارہ ہے کیونکہ فاس کے رنگ وہاں چڑھ کر نیچے کی ساری آبادی کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بلند مقامات کا نام اعراف ہے۔ حضرت نے یہ مثال تقریبی طور پر دی تھی۔

مؤلف لکھتا ہے کہ اعراف میں کئی اقوال ہیں جن کا ذکر حافظ سیوطی نے البیان ورائسہ میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے حضرت حمزہ اور دیگر شہداء ہیں اور یہ قول حضرت کے قریب قریب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۸- اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورہ فتح)

میں نے حضرت سے آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (اسے محمد ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے) کے متعلق دریافت کیا۔

حضرت نے فرمایا کہ فتح سے مراد مشاہدہ ہے یعنی مشاہدہ حق۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ ساری مخلوق کو معرفت حق حاصل نہ ہوگی کیونکہ اگر تمام اس کی معرفت سے بہرہ ور ہوتے تو صرف ایک ہی گھر (یعنی جنت) ہی ہوتا حالانکہ اللہ نے وہ گھر تجویز فرماتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے مواجہن پر خدا کی رحمت ہوتی ہے سب کو معرفت سے حجاب میں ڈال دیا۔ اس لیے انہیں اپنے فعل اور ذات کے مشاہدہ سے بھی روک دیا کیونکہ اگر پردہ اٹھا دیا جاتا تو وہ خدا کا مشاہدہ کر لیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (سورہ حدید آیت ۴) وَنَحْنُ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ حَبْلٍ اَلْوَدْيِيِّ (سورہ ق آیت ۱۷) وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاَنْتَ قَدْرِيْبٌ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۸) وَلَا اَدْرِيْ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْتَرُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا (سورہ مجادلہ آیت ۴) (جہاں کہیں بھی تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں (تو کہہ دیں) میں قریب ہوں اور خواہ کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے) اور یہ بھی دیکھ لیتے کہ ان کے تمام اخلاق اللہ ہی کے مخلوق میں اور فاعل حقیق اللہ ہے وہ نہیں ہیں، اور وہ خود ہنر مند ظروف و خالی اجسام کے ہیں جسے اللہ تعالیٰ جیسے پاتا ہے حرکت دیتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَخْلُقُكُمْ وَّمَا تَعْمَلُوْنَ اِنَّهٗ تَعْمَلُ اَعْمَالًا (سورہ بقرہ آیت ۲۱۷) یہ شہادت کرنے کے بعد کون بھی نافرمانی نہ کرتا اس لیے کہ معصیت تو اسی شخص سے سرزد ہوتی ہے جو معصیت کے وقت اللہ سے حجاب میں ہو اور غافل ہو۔

حضرت نے فرمایا: مومن کا اگرچہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے افعال کا خالق اور منصرف ہے اور اسی کا ارادہ غالب ہے، لیکن یہ اعتقاد کبھی سامنے آتا ہے اور کبھی اوجھل ہو جاتا ہے جس کا سبب

جواب ہے۔ اس لیے ان کا ایمان محض ایمان بالغیب ہوتا ہے، مشاہدہ و عیان کا نہیں۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اس سے جواب کو دور کر دیتا ہے اور خدا اپنے مشاہدہ سے اس کو نوازتا ہے لہذا اسے حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ حق کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف اس کا انجام ہے "فتح مبین" سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

میں نے سوال کیا کہ یہ "فتح مبین" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نصیب ہوا؟

حضرت نے فرمایا: پچھن سے ہی کیونکہ آپ پر کبھی بھی جواب نہیں آیا۔

فرمایا: قوت و ضعف کے لحاظ سے فتح میں بھی فرق ہوتا ہے لہذا ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق

دی جاتی ہے اور عقل، روح، نفس، ذات، سر اور حفظ کے اعتبار سے جو قوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کسی اور میں نہ تھی یہاں تک کہ اگر تمام انبیاء و غیرہ اصحاب فتح کو جمع کر دیا جاتے اور وہ قوت فتح جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے ان پر ڈالی جاتے تو سب گچھل جاتیں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ ہو جاتیں۔

اور اللہ تعالیٰ کے فرمان مَا تَقْدَمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْ ذَنْبٍ سے مراد اس کا سبب یعنی وہ غفلت اور جواب کی غفلت ہے جو آپ کی تڑائی خلقت میں پائی جاتی ہے اور فرمایا کہ اس غفلت اور جواب کا گناہ سے وہی تعلق ہے جو بد بودار اور سیلے پھیلے کپڑے کا اس پر گتھی کے کرنے کا ہے۔ لہذا جب کوئی بھی اس کپڑے کو پسینے کا تو گتھی اس پر گرے گی، لیکن جب اس کپڑے کو ہی گتھی نہ دیا جائے تو یہ بائز ہوگا۔ اسی طرح یہاں ذنب (گناہ) سے مراد جواب ہے اور مَا تَقْدَمَ وَمَا تَأَخَّرَ گناہ کے بالکل ضائع ہو جانے سے، مطلب یوں ہوا کہ "ہم نے آپ کو، واضح فتح عطا کی تاکہ آپ سے جواب کلینڈر زائل ہو جائے اور آپ پر ہماری نعمت مکمل ہو جائے اور تاکہ آپ کو راہ دکھائی جائے اور آپ کی مدد کی جائے اس لیے کہ زوالِ جواب سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی راہنمائی معارف کی طرف راہنمائی سے بڑھکر ہو سکتی ہے اور نہ ہی نصرت اس شخص کی اس نصرت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے جس کی یہ حالت ہو جب میں نے عرض کیا: کیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے؟

فرمایا: ہاں۔

میں نے عرض کیا: کیوں؟

فرمایا: آپ ہر چیز کی آنکھ ہیں۔

میں نے کہا اسی لیے مشرکین انبیاء علیہم السلام کہیں گے "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں

کیونکہ اللہ نے ان کے تمام گناہ مٹا دیے ہیں۔

موتلف کتاب ہے کہ جو کچھ حضرت نے فرمایا نہایت ہی نفیس معرفت کی بات ہے اور نہایت لطیف ہے اور بارگاہ نبوت کے زیادہ مناسب اور نبی کی تشریح اور تعظیم کے لیے نہایت واضح اور اس عصمت کے زیادہ موافق ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ادا ہوتا ہے اور ترتیب و سیاق آیت کے زیادہ مناسب ہے۔ خدا انہیں ہماری طرف سے بہترین جزا دے۔

اس آیت پر کئی ایک لوگوں نے بحث کی ہے اور وہ معنی جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے ان کے ذہنوں میں تھے مگر اس کا اظہار نہ کر سکے۔ اسبکی کبیر اس کے گرد ہی پکڑ گاتا رہا، ابوبہنی الشریف جو ابی عبد اللہ الشریف اٹلسانی کے نام سے مشہور ہے، کی عقل اس کی تلاش میں سرگرداں رہی یہاں تک کہ اس نے گناہ کے تین مراتب بنائے اور اسی طرح مغفرت کے بھی تین مراتب بنائے۔ اس طرح کہ گناہ کا ایک عمل صدور ہے اور وہ نفس امارہ ہے اور ایک اس کی حقیقت یعنی مخالفت کرنا اور ایک اس کا اثر یعنی ظلمت قلب جس کا ذکر آیت *مَلَّا بِلرَّانِ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ* رہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کو ان کے اعمال نے زنگ آلود کر دیا ہے اور حدیث میں ہے *اِذَا اُذْنِبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا حَصَلَتْ فِي قَلْبِهِ تَقَطُّةٌ سَوْدَاءٌ* (جب کوئی بندہ کسی قسم کا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے) تلمسانی کہتے ہیں کہ عمل صدور اور اثر کو مجازاً گناہ کہا گیا ہے کہ عمل صدور میں تو سبب کے اعتبار سے یہ نام دے دیا گیا ہے اور اثر میں سبب کے اعتبار سے۔

مغفرت کا لفظ "غفر" سے ماخوذ ہے جس کے معنی پرودہ ڈالنے کے ہیں اور ستر کے کئی مراتب ہیں پہلا درجہ جو سب سے زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ شی کا وجود ہی نہ رہے۔ چنانچہ گناہ عدم کی تیسری میں چھپ جاتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وجود تو ہو مگر اس کا ادراک کرنے والا حاسہ ہم میں نہ ہو اور تیسرے یہ کہ وجود بھی ہو اور حاسہ مدرک بھی مگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے چنانچہ سورج اگر مطلقاً آسمان پر نہ ہو تو یہ عدم میں چھپا ہوا ہوگا اور اگر سورج موجود ہو لیکن دیکھنے والے کے بینائی ہی نہیں ہے تو یہ حاسہ مدرک کے نہ ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا چوگا اور یہ ستر کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لیے کہ بادل بٹنے پر سورج نظر آجائے گا۔

تلمسانی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مغفرت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد عدم ہے اور گناہ سے عمل صدور گناہ اور حقیقت گناہ مراد ہے نہ کہ اثر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ

ان میں سے ہر ایک کی مغفرت سے اثر کو مٹا دینا خود لازم آجائے گا اور اگر اثر مراد لیا جائے تو محل صدور یعنی نفس اور حقیقت یعنی خلافِ حکم کا صدور متفق نہیں ہوتا اور اول تو یہ عصمت کے خلاف ہوا کہ اگرچہ رنگ اثر گیا مگر مادۂ مخالفت موجود ہے لہذا عصمت کماں رہی دوسرے یہ کہ آشا تو عام مسلمان بلکہ گناہگار میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں گناہ سے مراد حقیقت یعنی مخالفت لی جائے تو یَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ عَن هُوَ گناہ اور ترجمہ یوں ہوگا کہ حق تعالیٰ نے مخالفت سے جوئی مقدم ہے یعنی محل صدور اور نفس امارہ اس کو بھی معدوم فرما دیا نیز مخالفت سے جوئی مؤخر ہے یعنی اثر گناہ اور عظمتِ قلب اس کو بھی معدوم فرما دیا اور اگر گناہ سے مراد حقیقت اور مجاز دونوں لیے جائیں تو مقدم سے مراد حقیقت گناہ ہے کہ مخالفت کے فعل کو معدوم فرمادیا اور مؤخر سے مراد اثر گناہ ہے کہ رنگ و عظمت کو بالکل مٹا دیا کیونکہ مخالفت کا وجود اثر کے وجود سے مقدم ہوتا ہے۔

علامہ مذکور کی تقریر سے مطلب تو قریب قریب وہی ادا ہو گیا جو حضرت مددوح نے بیان فرمایا اگرچہ نفع کی تفسیر شیخ کے مطابق نہ ہو سکی حالانکہ مسئلہ کی روح وہی ہے انھوں نے نفع سے مراد تصدق قدر ہے۔ یعنی اسے محمد ہم نے تمہارے لیے مقدر فرمایا لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کیا چیز مقدر کی گئی تاکہ مابعد کو اس پر چسپاں کیا جاسکے۔ جیسا کہ اس کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گا۔

اس مسئلہ میں حافظ سیوطی نے ایک عمدہ رسالہ تالیف کیا ہے جس میں علماء کے اقوال جمع کر دیے ہیں۔ اسی ابو یحییٰ بن عبد اللہ الشریف التلمسانی مذکور نے بھی ایک رسالہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے

شیخ کی تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ اے محمد ہم نے تم کو شاید کمال نصیب فرمایا تاکہ مادہ گفتہ تم سے بالکل جاتا ہے اور تاکہ نعمت خداوندی تم پر مکمل کر دی جائے اور تاکہ تم کو ہدایت و سعادت حاصل ہوں اور تاکہ تم ملکِ حقائق کے منصور و فاتح ہو جاؤ۔

مگر اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول اور واقعات سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ناپری نفع مراد لی گئی ہے چنانچہ اس آیت کے نزول پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرؓ کو یہ فرمایا کہ سورہ نفع نازل ہوئی ہے اور حضرت عمرؓ کو یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ کیا ذاتی نفع ہے اور آپ کا فرمانا کہ ان نفع سبب ہے اور پھر موقع صلح حدیبیہ کا ہے۔ لہذا اس معنی پر اس تمام گفتگو کا جو آنحضرتؐ اور صحابہؓ میں ہوئی، کیا جواب ہوگا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس آیت کے باطنی معنی ہیں۔ (مترجم)

اور شیخ ابوالعباس سیدی احمد بابا سوڈانی نے ان دونوں تالیفوں کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے خدا اپنے کرم و احسان سے ان سب پر رحم کرے اور ہمیں ان سے اور ان کے علوم سے فائدہ پہنچائے۔ آمین واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۹۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (سورہ جن آیت ۲۶)

۴۰۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورہ لقمان آیت ۳۴)

میں نے عرض کیا کہ ان آیات عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا اور عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (قیامت کا علم خدا کو ہی ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خَمْسٌ لَا يُعَلِّمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ (یہ ان پانچ امور میں سے ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں) سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بجز پیغمبر کسی کو نہیں بتاتا حالانکہ عارفین کو بھی کشف ہوتا ہے اور وہ غیب کی بات مثلاً ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی بنا دیا کرتے ہیں اور اس قسم کی کرامات ادلیا میں عام پائی جاتی ہیں۔

حضرت نے فرمایا: کہ جو حصر کلام اللہ اور حدیث میں پایا جاتا ہے اس سے مراد کاسنوں، عراؤن اور ان لوگوں کو خارج کرنا ہے جن کے تابع ہزلو ہوتے ہیں اور جن کے متعلق جاہل عربوں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مخاصمت کے فیصلہ کے لیے ان کے پاس جاتے اور ان کی بات پر عمل کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کو ان کے دلوں سے نکالنا چاہا لہذا یہ اور اسی قسم کی دوسری آیات نازل فرماتیں اور اسی طرح اس بات کو حقیقت اور نفس الامر میں بھی نازل کرنا چاہا چنانچہ (ان جنات کو آسمان پر جانے سے روکنے کی غرض سے) آسمان پر سخت پہرے بٹھا دیے اور شہاب ثاقب مقرر کر دیے۔ ان تمام باتوں سے مقصد صرف اتنا تھا کہ مخلوقات کو باطل سے پھیر کر حق پر جمع کر دیا جائے اور اولیاء حق میں سے ہیں، باطل میں سے نہیں ہیں، اس لیے اس آیت میں اور دوسری آیتوں میں جو حصر آیا ہے اس سے وہ خارج نہیں ہوتے۔

فرمایا کہ اس اور اس قسم کی دیگر آیات میں بات عام ہوتی ہے لیکن نور کے جو تیراس میں ہوتے ہیں وہ اس آیت کو بعض افراد کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں لہذا جب عاتق ایک عام لفظ کو سننا ہے تو ان کے نور کے تیروں کو دیکھتا ہے اگر وہ محض فلال و فلال وزید و عمرو خالد و کبر پر اترتے دکھائی

دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے صرف یہی لوگ مراد ہیں کوئی اور مراد نہیں اور اگر لفظ عام ہو اور وہ اس نور کو دیکھے کہ یہ تمام افراد پر اتر رہے ہیں اور کوئی فرد بھی ان سے الگ نہیں رہا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سب لوگ مراد ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشتر اس کے کہ آیت آپ کی زبان مبارک سے نکلے اس کا علم ہوتا تھا اس لیے کہ نور کے تیر پیلے ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وارد ہو جاتے تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔

موقف کتنا ہے کہ حضرت کا اشارہ اس عام کی طرف ہے جس سے خاص مراد لی گئی ہو اور وہ عام جو اپنے علوم پر مبنی ہو، لیکن آپ چونکہ حضرت اُمّی ہیں اس لیے آپ کو اصطلاح کا پتہ نہیں مگر پھر آپ اصطلاح سے معانی کی طرف سبقت لے گئے ہیں یہاں تک اگر علما ظاہر کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا مناظر، چالاک اور باخبر آدمی اگر آپ سے مقابلہ کرنا چاہے تو وہ آپ کا مقابلہ ذکر کے گما اس لیے کہ حضرت اس سے پہلے ہی معانی معلوم کر لیں گے اور اس کے تمام راستے بند کر دیں گے حتیٰ کہ آپ سے مقابلہ کرنے سے ہتھیار ڈالنے اور صلح ہونے کے سوا کچھ بن نہ آسے گا اور میں اکثر لکھا کرتا تھا یا حضرت جن قدر آپ کے بارے میں علما ظاہر سے بھول ہوئی ہے کسی اور سے نہیں ہوئی کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے اور ابو اب علم میں آپ سے گفتگو کرتے تو ان کی عقلیں روشن ہو جاتی اور ان کے شکوک رنج ہو جاتے۔ میرے پاس ابو المنظر اسفراہینی کی کتاب التفسیر تھی جو انھوں نے بہتر فرقوں کے متعلق لکھی ہے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اہل اہوار کے شبہات کا مجھ سے ذکر کر دو اور جو اشکال اس میں ہو، مجھ سے پوچھو چنانچہ جب بھی میں نے ان سے ان کا کوئی شک بیان کیا آپ نے فوراً حل فرمایا اور پھر آپ نے اور علوم و معارف کا ذکر کیا۔ میں نے آپ سے آپ کی مرض الموت میں "برهان القطع والتطبیق" کے متعلق گفتگو کی تو مجھے آپ سے بہت اصرار سننے میں آئے اور مجھے وہ علوم حاصل ہوئے جن کا ذکر علماء کلام نے کہیں نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت نے مجھے ان صوفیہ کی توحید کی تعلیم دی جو عارف باللہ ہوں اور فرمایا یہی وہ توحید ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے میں نے آپ کا اشارہ سمجھنے کے بعد عرض کی میرے آقا اگر لوگوں کو توحید کے بارے میں اس حق بات کا علم ہو جاتا تو امت تتر فرقوں میں منقسم نہ ہوتی۔ فرمایا: ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہی

ابو المنظر اسفراہینی: ابو المنظر ظاہر بن محمد الاسفراہینی جو مشہور ابن طاہر شافعی کے نام سے مشہور ہیں ان کی

وفات ۷۶۵ھ میں ہوئی، ان کی کتاب کا پورا نام تبصیر فی الدین
الفرقة الناجية عن الفرق الهاکین ہے (ملاحظہ ہو کشف القلوب ج: ۱ ص: ۱۴۹)

کھٹنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے بعد آپ کی امت کبھی گمراہ نہ ہو۔

اب ہم پھر اپنے مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ اس آیت میں رسول کو علم غیب کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے لہذا اولی اس سے خارج ہوتے لیکن دل کو بھی علم غیب ہوتا ہے لہذا اعتراض باقی رہا۔

حضرت نے فرمایا: اس آیت سے غیر رسول خارج ہوتے ہیں اور دل ولایت میں رسول کے ساتھ داخل ہے پھر آپ نے ایک مثال دی اور یہ کھیتی باڑی کرنے کے دن سے کوئی بڑا آدمی مثلاً نفلان شخص یہ چاہے کہ کھیت میں جا کر اپنی زمین اور مزارعوں کو دیکھے تو اس کا کوئی نہ کوئی خادم یا عزیز دست مزدور اس کے ساتھ جائے گا چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے گا اور اپنی زمین اور مزارعوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گا تو ان چیزوں کا علم اس کے خادموں اور دوستوں کو بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول کے بیٹے خادموں اور احباب کا ہونا ضروری ہے لہذا جب رسول کو غیب کا علم ہوگا تو اس میں سے کچھ حصہ اصفیاء کو بھی حاصل ہو جائے گا۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ علماء ظاہر خواہ محدثین ہوں یا کوئی اور ان میں اختلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ امور کا علم تھا جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعِۃِ وَیُنزِلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِبُ عَدًا اَوْ مَا تَدْرِی نَفْسٌ بِآیٰتِ اَرْضِ تَمُوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْہِمْ حَیْبِرٌ (تایامت کا علم خدا کے پاس ہے اور وہی بارش برساتے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اور نہ کسی انسان کو پتہ ہے کہ کل کیا کرے گا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ کہاں ہے مگر بیشک اللہ عظیم وغیر ہے) یا علم نہیں تھا۔

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پانچ چیزوں کا علم کیسے معنی رہ سکتا تھا حالانکہ آپ کی امت

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق اس سے پہلے انزل القرآن علی سبعة احرف کے تحت مختصر بحث گذر چکی ہے اور اہل حق کا یہی عقیدہ ہے جو کچھ شیخ عبدالرزاق وبارغ نے بیان کیا۔ بعض اہل باطن نے اس کے خلاف رسالے لکھے۔ بڑی بڑی مرتکبانیوں میں اور اسے خالص توحید سمجھا۔ ان احباب کی مذمت میں متوہانہ گزارش ہے کہ خالص توحید کے ساتھ مرتبہ رسالت اور پھر بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا لانا بھی ضایت اہم اور ضروری ہے آخر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ہاتھوں معجزات دکھاتا ہے ہے تو کس لیے؟ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دان کو بھی سبزوہ خیال کر کے مان لیا جائے تو اس میں

یہ ایک صاحب تعرف ان پانچ چیزوں کے علم کے بغیر صرف کہہ نہیں سکتا۔

پھر میں نے سوال کیا کہ علماء کا قول ہے کہ لیلۃ القدر کا علم آنحضرت کے ذہن سے نکال یا گیا تھا اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ اسے اتیسویں شب یا ستائیسویں یا پچیسویں شب میں تلاش کرو ورنہ اگر آپ کو اس کا علم ہوتا تو آپ معین فرمادیتے۔

اس پر آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا سبحان اللہ اور پھر فرمایا اگر لیلۃ القدر آجائے اور میں مر چکا ہوں اور میری نفس گدھے کی طرح پھول چکی ہو اور میری ٹانگیں اٹھ گئی ہوں پھر بھی اس حالت میں مجھے اس کا علم ہی جانتے گا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا علم سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہا ہو۔ اس کے بعد آپ نے منگھلا بالا پانچ باتوں کے متعلق اور لیلۃ القدر کے متعلق وہ اسرار بیان کیے جو ان سے عارف کی زبان سے ہو سکتے ہیں۔ خدا ہمیں ان کا اس کتاب میں ذکر کرنے کی توفیق دے۔ حضرت نے مختلف سالوں میں لیلۃ القدر کی تعیین فرمائی چنانچہ بعض اوقات اس کی تعیین رجب میں کی اور ایک سال شعبان میں اور ایک اور سال رمضان میں اور ایک اور سال عید الفطر کی رات۔ آپ اس رات کے آنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

کوئی تباحث لازم آتی ہے اور کوئی رکن اسلام منہدم ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں لکھی گئی اور نہ عوام کے سامنے اس قسم کے مسائل کو زیر بحث لانا چاہیے کہ ان میں تفرقہ کا خوف ہوتا ہے یہ خواص کے مسائل ہیں۔

حضرت عبدالعزیز دہلوی نے آگے چل کر پھر اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور وہاں بھی یہی بات کہی ہے۔ مذکورہ بالا نوٹ لکھنے کے بعد مجھے ایک سند مل گئی کہ تدمار کے ہاں اس مسئلہ پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا یا نہ تھا چنانچہ سیوطی نے شرح الصدور بشرح حال الرقن والقبور طبع لاہور صفحہ ۲۱۴-۲۱۵ پر لکھتے ہیں کہ روح کے متعلق بعض علماء نے بحث کرنے سے احتراز کیا ہے اور بعض نے اس کی بحث کی ہے۔ پھر چلے طریقے کے علماء میں بھی اختلاف ہے کہ آیا روح کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہ تھا۔ چنانچہ ابن ابی عمیر نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجین و نجات روح کا علم نہ تھا دوسرا اگر وہ کہتا ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی تھی مگر کسی کو بتانے کی اجازت نہ تھی اور اس مسئلہ میں اختلاف بعینہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قیامت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہے۔

سے بے ہی اس کی تعیین فرما دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ اس کی حفاظت کرو اور یہ بھی فرماتے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے اسی طرح جمعہ کی ساعت (جو مقبولیت دعا کی ساعت ہے) کی بھی تعیین فرمائی کرتے اس کے چند اسرار کا ذکر انشاء اللہ ہم آئندہ کریں گے۔

یہاں ہم ان آیات کو ختم کرتے ہیں جن کی تفسیر حضرت نے کی مگر ابھی کچھ اور آیتیں باقی ہیں جو اس کتاب میں اپنے مناسب مقامات پر آئیں گی اور بعض ایسی آیات ہیں جن میں ہم حضرت کی مراد کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے اسی لیے انہیں یہاں درج نہیں کیا گیا اور بعض آیات کی تشریح میں ایسے معرفت کے اسرار تھے جن کا تحریر کرنا مناسب نہ تھا۔ جو کچھ ہم نے لکھا ہے اسے خدا خالص اپنی ذات کے لیے بنا دے اور اسے اپنی رضامندی کا سبب بنائے اور اس سے اس کے کھٹنے والے پڑھنے والے اور اس کے حاصل کرنے والے کو نفع پہنچائے بوسیلہ صاحب کلام حضرت دبارغ۔

علمِ لدنی کا شاہکار

خزینہ معارف

مشہور عربی کتاب ابریز کا سلسلے اردو ترجمہ

اس کتاب میں حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجاسی نے غوثِ زمان حضرت سید
عبدالعزیز دباغ مغربی کے مختصر سوانح حیات، عقائد، کرامات، بعض آیاتِ قرآنیہ

احادیثِ نبویہ کے بے نظیر تشریحات اور علم و عرفان کی نادر باتیں جمع کی ہیں!

حصہ دُوم

ترجمہ از

ڈاکٹر پیر محمد حسن ایم اے۔ پی ایچ ڈی

شیخ الادب جامعہ اسلامیہ بہار پور

ناشران قرآن لمیٹڈ اردو بازار لاہور

تذکرہ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۵	بدکاروں کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے۔	۴۶۵	تفسیر ایاب
۴۹۶	جہنم کا ذکر	"	فاقی کون ہے؟
۴۹۷	علوم کشف (جفر، رمل وغیرہ) میں اشتغال کا	۴۶۶	مخردین
"	سبب انقطاع القلب عن الخلق ہے۔	"	اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے۔
۴۹۸	عجیب حکایت	۴۶۷	حکایت
۴۹۹	حکایت	"	لوگ جنت میں اللہ کی رحمت سے جا تیں گے
"	حکایت	"	ذکر اعمال کی وجہ سے۔
۵۰۰	دلی کو کسی کے غیبی ہونے کا علم کیسے ہوتا ہے۔	۴۷۱	کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارسے درود
۵۰۱	دلی کا اہل انسان کو ایک لحظے کے اندر داخل	"	پڑھنے سے فائدہ پہنچتا ہے؟
"	باند بنا سکتا ہے۔	۴۷۵	لوگ بزرگوں کی تہیں کھاکر یا بزرگوں کا نام لیکر
۵۰۳	مومنین کی محبت گناہ مٹانے میں تو بڑے بھی	"	کیوں فریاد کرتے ہیں اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے
"	زیادہ موثر ہے۔	۴۷۷	اللہ سے منقطع ہونے والے اسباب
۵۰۴	گنہگار مومن سے محبت کی جائے تو حُب نازل	۴۸۱	صحابہ میں کیا خصال پائی جاتی تھیں؟
"	اور بغض فی اللہ کہاں رہے۔	۴۸۲	کن امور سے ایمان بڑھتا ہے؟
"	بغض معصیت سے ہونا چاہیے ذکر مومن	۴۸۳	اعلام کیوں حرام ہے؟
"	سے۔	۴۸۴	زنا کیوں حرام ہے؟
۵۰۵	لوگوں کو توجہ اپنی طرف کرنے کی عرض سے	"	قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کسے ہوگا؟
"	عمدہ لباس پہننا یا عمدہ خوراک کھانا وغیرہ	۴۸۸	رسولوں کے بھیجنے کا مقصد
"	بڑی بات ہے۔	۴۹۰	ذکر کے وقت چیخنا چلانا
۵۰۶	طویل عمر میں حکمت	۴۹۳	حکایت
۵۰۸	حکایت	"	تباہ کن نثر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۸	حضرت عائشہؓ کی انصافیت	۵۱۹	ایک عابد کا واقعہ جس نے اپنے اعمال پر اعتماد کیا تھا۔
"	یلۃُ القدر کی اصل	۵۱۷	اہل دیوان مرنے کے بعد اپنے آپ کو خود غسل دیتے ہیں۔
۵۲۶	ساعت جمعہ کی قبولیت کی اصل	۵۱۳	ایک واقعہ
۵۲۹	شرق و مغرب کے اقدار سے اس ساعت کو کس طرح پایا جاتے؟	۵۱۹	دیوان صالحین
۵۳۰	ساعت جمعہ اور شب قدر کے منتقل ہونے کا سبب	۵۲۱	گذشتگان میں سے بعض کا میں بھی دیوان میں حاضر ہوتے ہیں۔
"	امادیت سے حضرت کے بیان کی تائید	"	امراتِ اولیاء سے زندوں کے امور کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔
۵۳۳	اہل دیوان میں سے ہر کوئی لوح محفوظ کو نہیں دیکھ سکتا۔	"	مردوں کے لیے دعا کرتے وقت فوت شدہ اولیاء میں سے کسی کا وسیلہ لانا بہتر ہے۔
۵۳۵	دیوان میں سے غوث کی غیر حاضر فری	۵۲۲	دیوان میں جن و ملائکہ کے حاضر ہونے کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی دیوان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔
۵۳۶	غوث کی موجودگی میں کسی کو مخالفت کی جرات نہیں ہو سکتی۔	۵۲۳	دیوان کا وقت
۵۳۸	ایک واقعہ	"	ساعت قبولیت پانے کا طریقہ
"	مہذب کا دیوان میں کوئی دخل نہیں۔ ان کا دخل تباہی کی علامت ہے۔	۵۲۴	امت محمدیہ سے پہلے اصحابِ دیوان ملا گتے
"	خروج و قبال کے وقت تعریف مجذوبوں کے ہاتھ میں ہو گا۔	"	ہر شہر میں اولیاء کی مدد کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔
۵۳۹	ساگ اور مجذوب میں فرق	۵۲۵	کیا انبیاء علیہم السلام بھی دیوان میں شرکت فرماتے ہیں؟
۵۴۰	ایک عارف اور ان کے بیٹے کا قصہ	۵۲۶	سعدیہ اور سعدیہ عائشہؓ میں کون افضل ہے؟
۵۴۱	ساگ چند باتوں میں مجذوب سے پرہیز کرتا ہے۔		
"	اولیاء اللہ کے لیے اشیاء کا سحر ہونا اور ان کا جیت اگیز امور کا کرنا		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶۳	ایک عورت کا بقعہ	۲۷	امت محمدیہ کے اولیاء کی فضیلت
۵۶۳	ایک معلم کا واقعہ	۲۳	اہل تعارف کفار کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے
۵۶۵	چھٹا سوال: اہلسنن اور سنی تشریحی کا مباحثہ	۱۱	ایک واقعہ
۵۶۸	ساتواں سوال	۱۱	کافروں سے جنگ کرنے میں اہل تعارف باہلین کو استعمال نہیں کر سکتے۔
۵۶۹	آٹھواں سوال: مجھے برہنہ میں خدا نظر آتا ہے	۲۳	ایک عیسائی بچی کا واقعہ
۵۷۰	نواں سوال: استحصار صورت آنحضرت	۱۱	اگر ولی اپنے جسم کے سوا کسی اور جسم میں تسلی ہو تو تکلیف کسے ہوگی۔
۵۷۲	ایک عیسائی کی محبت کا واقعہ	۱۱	صاحب تعارف دل جس کسی کی جیب میں سے چاہے بدو ناس کے کراسے پتھیلے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال سکتا ہے۔
۵۷۳	جب تک مرید کو شیخ سے محبت نہ ہو، محض شیخ کی محبت سے مرید کو فائدہ نہیں ہوتا۔	۲۶	الہ یعنی دل اور چور میں فرق
۵۷۳	شیخ کی ولایت اور ستر کی خاطر محبت کیوں فائدہ مند نہیں ہوتی؟	۲۶	پانچواں باب
۵۷۵	محبت شریک نہیں چاہتی	۲۹	پیر کوٹنے اور مرید بننے کے بارے میں
۵۷۶	کیا محبت کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟	۵۱	پہلا سوال: کیا تربیت منقطع ہوگی ہے؟
۵۷۶	شیخ سے سچی محبت کی علامت	۱۱	خیر القرون میں پیری مریدی کیوں نہ تھی۔
۵۷۸	حضرت محمد بن عبدالکریم کا پانی پر پلنا	۱۱	دوسرا سوال: بیداری میں دیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۵۷۹	شیخ عبدالغنی کا قصہ	۵۲	تیسرا سوال: پیری کی موجودگی اور عدم موجودگی کا وجہ سے مرید کی تربیت میں کمی و زیادتی کیوں ہوتی ہے؟
۵۸۰	ایک مرید کا امتحان	۵۴	چوتھا سوال: کیا طریق شکر افضل ہے یا طریق مجاہدہ؟
۵۸۱	ایک اور سچے مرید کا واقعہ	۵۸	پانچواں سوال: انسان کیسے کیا یہ یکن ہے کہ وہ مہم کرے؟
۵۸۲	ایک مہذب کا قصہ	۱۱	کراہت اور مرید بننے کے قابل ہے یا نہیں؟
۵۸۸	اولیاء اللہ کے سوانح نگاروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے	۵۹	
۵۸۹	دل معصوم نہیں ہوتا	۱۱	
۵۹۷	موتلف کا ایک فقیہ کے ساتھ مناظرہ	۶۳	
۵۹۵	صاحب بیخ دل قربات کو جانتا ہے اور	۱۱	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۳	قریب		وہ مذہب اربعہ میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا
"	المتعال	۴۴۳	دل سے ظاہر کی مخالفت کے اسباب
۴۴۴	اسکا جس کے پردے کے لیے کسی عارف سے تعلقین	"	تاہم نخل کا واقعہ
	لینا ضروری ہے۔	۴۱۱	دل سے بیعت کا مقصد
۴۴۵	اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ	۴۱۴	چھٹا باب
	الْحَبِیْرَ کَاوْرِد نَقْر اَر مِصِبَتِ کَے	"	شیخ ترمذی کا بیان - قصیدہ رائیہ
	یے مفید ہے۔	۴۲۳	شیخ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے
۴۴۶	حضرت کب شروع ہوا	۴۲۸	ایک اور سید کا واقعہ
۴۴۰	سائلوں کا باب	۴۳۱	حضرت ثابت کا واقعہ
"	اولیاء اللہ کے کلام کی تشریح	۴۴۰	ابو الحسن ہندی کی حالت
"	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ مِنْهُ اَشَقَّتْ	۴۵۱	فالم قصیدہ کے حالات
	الْاَسْرَار	۴۵۳	حضرت عبدالعزیز ديباغ کے مشائخ
۴۴۲	دوسری تشریح	۴۵۳	منصور بن احمد
"	تیسری تشریح	"	محمد سراج
۴۴۳	نور محمدی کی آفرینش	"	احمد بن عبداللہ مصری
۴۴۹	لیلا القدر کی اصل	"	علی بن عیسیٰ مغربی
۴۸۰	وَفِيْهِ اَرْسَلْنَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ	۴۵۵	محمد بن علی، محمد سراج، عبداللہ جراز
۴۸۱	وَتَنَزَّلَتْ عَلَیْمُ اٰدَمَ	۴۵۸	ابن عظیم
۴۸۲	عالم ملکوت و جبروت	"	اسما حسنی
"	عالم الملک کے ایک اور تعریف	۴۵۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۴۸۳	اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ بِسَبِيْهِ وَحَقِيْقِيْ	"	روح کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔
	بجسبہ کی تشریح	"	روح کا سمجھنا مشکل امر ہے۔
۴۸۵	لَيْسَ مِنَ الْكُفْرَانِ اِنَّ لَ الْخٰمِسِيْنَ اِنَّا	۴۶۲	انسان حق سمجھنے کی معرفت کی طاقت نہیں رکھتا
	لِيَسْنَ اَحْسَنَ اَيْدِيْ	۴۶۳	بکر عبادت سے زیادہ ہماری ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۹	حضرت آدمؑ کی پیدائش	۶۸۶	ابن فارض کے شعر کی تشریح
۴۲۵	اگر صوامع تمکم النخلۃ حدیث نہیں ہے۔	۶۹۱	امام غزالیؒ کے ایک قول پر بحث
۴۲۵	ذات آدم ذات ملائکہ سے افضل ہے	۶۹۲	مکبیرات عیدین
۴۲۹	نوال باب	۶۹۵	خصنا محورا دقت الانبیاء بسوا حلما
"	فتح ظلمانی اور فتح نرانی کی تمیز	۶۹۷	لیس فی الامکان ابداع مہاکان
"	حکماء و متبحرین کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا	۷۰۱	فصل
۴۲۲	ابراہیم خواص اور سیودی کا تصد	۷۰۳	پہلا گروہ مترجمین
۴۲۳	تفسیر اور نجوم کی اصل	۷۰۵	دوسرا گروہ
۴۲۵	دل آئندہ آنے والے واقعات کے متعلق	"	شہزادہ کا بیان
"	بہت کم بات کرتے ہیں	۷۰۸	امام ابو البقاء کا جواب
۴۲۸	حوادث دنیا کیوں باطل ہیں	۷۰۹	زر کشی کا جواب
۴۲۹	فتح اول میں اہل حق اور اہل باطل میں فرق	۷۱۰	احمد زروق کا جواب
"	بعض اوقات چھوٹے دن کو بڑے دل سے	۷۱۲	ابو المواہب تونسلی کا جواب
"	زیادہ مکاشفہ ہوتا ہے	"	شیخ اسلام زکریا کا جواب
۴۳۰	خضر نبی نہ تھے	۷۱۳	سیوطی کا جواب
۴۳۲	مشاہدہ نبوی کی علامت	۷۱۴	شرف الدین بن مہمانی کا بیان
۴۳۴	مشاہدہ الہی حاصل ہونے کی علامت	"	ابن ہمام کا بیان
۴۳۵	کیا دل کے لیے ترک نماز ممکن ہے یا	"	سید سمودی کا جواب
۴۳۸	مہذب صاحب تصرف نہیں ہوتا	۷۱۵	تیسرا گروہ
۴۵۹	صلوۃ العارین	"	پہلی عبارت
۴۶۳	دسواں باب	"	دوسری عبارت
۴۶۳	بزرخ اور اسمیں روجوں کے اترنے کی کیفیت	۷۱۶	تیسری عبارت
۴۶۶	اصحاب فتح کبیر کو قیامت کا علم ہوتا ہے	۷۱۸	مکھوال باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸۸	درود شریف کے پڑھنے سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔	۴۴۴	گیارہواں باب
۴۸۹	کیا ہر درود پڑھنے والے کا درود مقبول ہوتا ہے۔	۴۴۸	جنت اور اس کی ترتیب اور تعداد
۴۹۲	اہل جنت کا لباس	"	جنت عالیہ
۴۹۴	بارہواں باب	۴۸۳	جنتوں کی تعداد
۸۰۰	جہنم کا بیان	"	جنتوں کی ترتیب
۸۰۲	حکایت	۴۸۴	جنتوں کی کیفیت و وضع
"	حکایت	۴۹۶	توبہ کا دروازہ
		۴۸۴	توبہ کے دروازے بند ہونے سے کب مراد ہے؟

تَبَصُّرَةٌ

موقر روزنامہ "نوائے وقت" مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۹۹ء میں
کتاب "خزینہ معارف جلد اول پر مندرجہ ذیل تبصرہ شائع ہوا ہے۔

خزینہ معارف

مترجم پیر محمد حسن ایم اے۔ پی ایچ ڈی پرنسپل گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول راولپنڈی، طباعت و
کتابت دلکش و دیدہ زیب، کاغذ اچھا۔ چوڑی تقطیع، غیر جلد۔ سرخ رنگ۔ ضخامت ۲۲۶ صفحات۔ قیمت
حصہ اول چھہ ناشران قرآن لیٹڈ اردو بازار لاہور سے مل سکتی ہے۔

معرفت اور علم لدنی کی محرکہ الآراء عربی کتاب "ابریز" حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجھاسی کی تصنیف
ہے جس میں انھوں نے حضرت سید عبدالعزیز دہلوی کے حالات زندگی، متعدد آیات قرآنی، احادیث نبوی
کی تشریحات اور علم و مسد فان کے نایاب خزانے جمع کیے ہیں۔ "ابریز" کا اردو ترجمہ آج سے پچیس تیس سال
قبل مولانا عاشق الہی میرٹھی نے "تبریز" کے نام سے کیا تھا، لیکن یہ ترجمہ اب کیا ہے۔ مزید برآں اس کی
زبان بھی پرانی اور کسی قدر نامانوس تھی، اس میں عبارت مسلسل تھی اور حواشی بھی تھیں دیئے گئے تھے اور ایک
آدھ باب بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ناشران قرآن نے پیر محمد حسن صاحب کی خدمات حاصل کر کے اس کتاب کو اردو کا
جامہ پہنایا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ پیر صاحب نے اس کتاب پر مبسوط دیباچہ بھی تصنیف
کیا ہے اور کوئی ۳۶ کے لگ بھگ کتابوں سے استفادہ کر کے اس کتاب کے حواشی لکھے ہیں۔

حضرت سید عبدالعزیز دہلوی کے مغربی علوم کتابی سے نااہل سی، لیکن علوم باطنی میں ان کا کیا مقام تھا؟ اس
کے بارے میں علامہ احمد بن مبارک سلجھاسی لکھتے ہیں:

"میں نے ان کے اس قدر علوم و معارف اور شمائل و لطائف کا مشاہدہ کیا کہ میرے ہوش جاتے
رہے۔۔۔۔ میں نے ان کی زبان سے سید الوجود علم اشہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت
کے متعلق وہ کچھ سنا جو میں نے کبھی بھی کسی انسان سے سنا تھا، لیکن کتاب میں دیکھا تھا، میں نے ان سے اللہ کے انبیاء
اور رسولوں کی معرفت وہ کچھ سنا جس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ برہنہ کے ساتھ اس کے زمانہ میں ہوتے ہیں
اسی طرح میں نے ان کی زبان سے ملا لگ کر کام، ان کی مختلف جنسوں اور ان کے تفاوت مراتب کے متعلق وہ

معرفت کی باتیں سنیں۔ جن سے یہ خیال پیدا ہوا کہ آیا بشر میں اس قدر علم جان سکتے ہیں..... میں نے جو کچھ
 لکھا ہے وہ آپ کے بجز رفتار میں سے چند قطرے ہیں، لیکن جو علوم شیخ کے حصّے میں تھے انھیں اللہ کے
 سوا کوئی نہیں جانتا۔

کتاب کے شروع میں نسب نامہ، کردار، روحانی ترقی، بزرگانِ دین سے ملاقات، کمالات، اپنے باب میں شکل
 احادیث کی تشریح۔ باب دوم میں قرآنی آیات کے مشکل مقامات کے توضیح، حصّہ دوم میں تیسرے باب میں مختلف دینی
 مسائل کی وضاحت..... منفقہ کے گویا باب الہاب میں معرفت اور علم لدنی کے ممکنہ پہلوؤں کی تشریح ہے۔
 فاضل مترجم نے ترجمہ بڑی محنت اور کاوش سے کیا ہے اور ناشر نے بھی طباعت کا حق خوب ادا کیا ہے۔

از ادارہ

تیسرا باب

ان ظلمتوں کا بیان جو بندوں کی ذات اور اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔

میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پیر محمد بن محمد الطھواری نے مجھے اپنے کھیت میں پیچھا جاوا ان کے مزدور کام کر رہے تھے اور مجھے تاکید فرمائی کہ ان کے کام کی نگرانی کروں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ خود بھی تشریف لے آئے اور ہم نے اگلے نماز پڑھی اور مزدوروں کے فارغ ہونے تک وہیں رہے اور انہیں ان کی اجرت دے دی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا اور اس پر غصے کے آثار تھے، ایک کو میں ڈر گیا۔ پھر فرمایا: کیا آج تو نے کچھ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، آپ کی مراد کونسی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: غور کرو، تو نے شاید کچھ دیکھا ہو، میں نے پھر کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا پھر فرمایا ان مزدوروں کے کام میں کیا چیز دیکھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے آنے سے پہلے تک وہ آہستہ آہستہ کام کرتے تھے، لیکن جب آپ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرتے رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو نے فاسقوں اور محروم لوگوں کے اعمال دیکھے ہیں۔

فاسق کون ہے؟ | فاسق وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت اور اطاعت ان کی ذات سے بغیر نیت اور ارادہ کے ہوتی ہے بلکہ اس لیے کہ یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی

ہے اس لیے اطاعت کی حالت میں ان کے حرکات و سکنات عادت کی وجہ سے اور طبیعت کی موافقت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی اس اطاعت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ نہ صمیم اور نہ فاسد۔ اسی لیے ان کی عبادت نہ اللہ کے لیے ہوتی ہے نہ کسی اور کے لیے اور ان کی عبادت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ان کی طبیعت اور عادت بن چکی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص ہو کہ اسے نہ صھوک ہو نہ پیاس کو وہ نہ کھانا پسند کرے اور نہ اس کی اشتہا ہو اور نہ اس میں کھانے کی طاقت ہو۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ وہ باغ میں جائے اور وہ کھاتے کھاتے حرکت بھی کر رہے ہوں اور یہ شخص بھی ان کے ساتھ حرکت کرنے لگ جائے۔ اب وہ تو کھانے اور ذائقے کی غرض سے حرکت کر رہے ہوں، لیکن یہ شخص کھانے کی خاطر حرکت نہیں کر رہا اس لیے کہ اسے کھانے کی خواہش ہی نہیں بلکہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا اور نہ

ہی اس کا حرکت کرنا اپنے بھائیوں کی مدد کی خاطر ہے کیونکہ (اگر ایسا ہوتا تو) یہ نیک ارادہ ہے مگر اس کی حرکت کا سبب صرف یہ ہے کہ جب اس نے لوگوں کو حرکت کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی عادت اور طبیعت کی وجہ سے حرکت کرنے لگا۔ یہ فاسقوں کے عمل کی مثال ہے۔

مردم وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے نفع اور ذاتی اغراض کو حاصل کرنے کی غرض سے عمل کرتے ہیں اور یہ عمل اللہ کی خاطر نہیں ہوتے اور ان اعمال سے انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا

مخردین

ہے اس لیے کہ یہ اعمال ذات کی حقیقت کے راز کے مخالف ہیں کیونکہ ذات کی حقیقت کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی کے فعل سے ہے اسی کی ملکیت ہے اور اس کی طرف منسوب ہے اور کسی طرح بھی اسے کسی اور سے نسبت نہیں لہذا اگر اس کے افعال اس راز کے مطابق ہوں تو سب خاص اللہ کے لیے ہوں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے افعال میں میرا کوئی حصہ نہیں کیونکہ یہ سب اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں لہذا ایسی حالت میں جو اعمال اس سے سرزد ہوں گے وہ اس ذات کی حقیقت کے راز کے مطابق ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میری ذات تو اللہ کے لیے ہے مگر میرے افعال خود میرے ہیں لہذا وہ ان افعال کی نیت اپنے نفس اور اپنی اغراض کی نیت سے کرے گا تو اس کا فعل ذات کی حقیقت کے راز کے مطابق نہ ہوگا اور اس کے لیے کبھی ممکن نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرے کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اس طرح اپنے افعال میں وہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطیے بھی اس سے منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ مخردین میں سے ہو جاتا ہے۔

اپنے اعمال پر غرہ نہیں ہونا چاہیے

میں نے عرض کیا بہت سی آیات و احادیث میں کسی ایک کام کرنے پر ثواب اور اجر حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور اگر حقیقت یہی ہوتی جیسا کہ مردوں محمد اطھواری نے کہا تو کوئی آیت یا حدیث اعمال کی ترغیب، اکیلے ذاتی کیونکہ

اس میں تو اللہ سے بے تعلق پائی جاتی ہے۔

فرمایا: جو کچھ آیات و احادیث میں آیا ہے اس سے ہم پر اعتراض وارد نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ نہیں فرمایا کہ اعمال اپنے نفس کی خاطر کیا کرو اور میں ایسے اعمال پر تم کو بڑے بڑے انعام دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ ہی فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو اور تمہاری عادت خالص میرے لیے ہو تو اس پر میں تم کو اجر و ثواب دینگا اس صورت میں ہمارے افعال کی نیت اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت اور کبریا کی لیے ہوگی اور ان بڑے انعامات کے لیے ہوگی جو اس نے ہم پر کئے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں ان اعمال پر محض اپنے فضل و کرم سے ثواب دیتا ہے ہم پر اعتراض تب وارد ہوتا اگر ان آیات و احادیث میں یہ بیان کیا گیا

ہوتا کہ ان خاص کے ہوتے ہوتے بھی عبادت کا اجر نہ ملے گا اور نہ ہی ان اعمال پر ثواب ملے گا وہ بندہ کس قدر جہال ہے جو یہ خیال کرے کہ وہ نیکیوں کو خود حاصل کرتا ہے اور اپنے افعال سے اجر و ثواب کما تا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ افعال میں اس کا بال برابر بھی دخل نہیں لہذا جب ذات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور افعال بھی تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان افعال میں جو اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، ہم نیکیوں پر بھروسہ کریں اور اللہ کے محض فضل و کرم پر بھروسہ نہ کریں، مگر حق بات یہ ہے کہ اللہ سے خلعت ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ والعیاذ باللہ۔

حکایت

فرمایا: ایک عابد اس نیت سے بیس سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا کہ اسے ذاتی نفع ہو اور اللہ اس کی مراد پوری کرے اور وہ بڑی لمبا جنت کے ساتھ دعا مانگتا مگر اس کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی، اس پر وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا اور خیال کرنے لگا کیا بات ہے کہ میں بیس سال سے دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اور نہ ہی اس عبادت کی بدولت مجھ پر رحم کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت فرمائی اور اسی وقت اسے اپنے نفس اور اپنے افعال کی حقیقت کی معرفت عطا کی۔ اس پر وہ کہنے لگا، میں تو بوقوت ہوں، جب اللہ ہی میری ذات، میرے افعال کو پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے صحت اور اس مکان کو پیدا کیا جس میں میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی نے اس پانی کو پیدا کیا جس سے میں وضو کرتا ہوں اور اسی کپڑے کو پیدا کیا جس سے اپنے جسم کو ڈھانپتا ہوں اور اسی نے اس وقت کو پیدا کیا جس میں میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس پر اجر کا مطالبہ کروں اور اس کی وجہ سے شکر و ثنا کا استحقاق جتاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور کیا تو یہ کیا کہ میرے اندر اللہ کے جو افعال جاری ہیں ان کو اللہ سے قطع کر کے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے اور پھر اس پر ثواب مانگنے لگ گیا ہوں یہاں تک کہ اب یہ بھی کہنے لگ گیا ہوں کہ میں بیس سال تک اس کے در پر کھڑا ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں دیتا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، غرض جب اس نے یہی توبہ کر لی تو اللہ نے اس پر کرم فرمایا کہ اس کی تمام آرزوئیں پوری کر دیں اور ساتھ ہی وہ معرفت عطا کی جس کا مقابلہ نہ جنت کر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز۔

لوگ جنت میں اللہ کی رحمت سے

جائیں گے نہ اعمال کی وجہ سے!

توقف کرتا ہے کہ اسی طرح کی ایک حدیث حافظ سیوطی نے البدور السافریات میں توشیح فی الحساب مَلَکٌ میں نقل کی ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدیم زمانہ میں سمندر کے اندر ایک جزیرہ میں ایک شخص چھ سو سال اللہ کی عبادت

کرتا رہا اور اللہ نے اسے ایک میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا اور انار کا ایک درخت اُگا دیا جسے ہر روز ایک انار لگتا جسے وہ کھاتا اور اس کے لیے بطور غذا کے کافی، تو باچنا نچہ وہ چھ سو سال تک بغیر سستی اور طلال کے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ نے فرمایا میری رحمت اور فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا یارب نہیں بلکہ میری چھ سو سالہ عبادت کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شروع کر دیا اور فرمایا کہ تیری چھ سو سالہ عبادت تو میری نعمتوں میں سے ایک نعمت کے برابر نہیں ٹھہر سکتی اس لیے کہ میں نے کھاری پانی کے سمندر کے اندر تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا اب بتا کہ کس بنا پر تو اس نعمت کا مستحق ہوتا ہے اور میں نے تمہارے لیے ایک درخت لگایا جو ہر روز پھل دیتا حالانکہ اوردوں کے لیے سال بھر میں ایک بار پھل دیتا ہے، بتا کہ اس نعمت کا بھی تو کس طرح حقدار بنا اور میں نے تجھے اتنی لمبی عمر عطا کی حالانکہ اوردوں اور لوگ اس سے بہت کم مدت تک زندہ رہتے ہیں اور اس تمام عرصہ میں میں نے تجھے عبادت کرنے کی قوت بخشی اور دوسرے لوگ اتنی مدت تک عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے اور میں نے شیطان کو تجھ سے دور رکھا اور تجھے اس سے بچایا حالانکہ بہیڑوں کو اس نے تباہ کیا، نیز اتنی لمبی مدت تک میں نے تجھے صحت بخشی حالانکہ اوردوں کو نہیں بخشی میں نے تمہاری ذات کو پیدا کیا حالانکہ تو پہلے کوئی چیز بھی نہ تھا، میں نے تمہارے حرکات و سکنات کو پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمت تمہیں عطا کی۔ لہذا فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگے اور اس نے دیکھا کہ میں تو مارا گیا تو کہنے لگا یارب اپنے رحم و فضل سے مجھے جنت میں داخل کر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ اسے واپس لے آؤ۔ اور میرے رحم سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اچھا بندہ تھا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور مجھے اس کا مطالعہ کتنے مدت گذر چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ناسقین اور محرومین دونوں میں سے کس کی عبادت زیادہ بڑی ہے؟

فرمایا: محروموں کی عبادت ایک وجہ سے افضل اور احسن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مہربانی اور رحم کرنے والا ہے چنانچہ جب وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک عرصہ تک اپنی اغراض کو حاصل کرنے کی غرض سے عبادت میں لگا رہا ہے تو اپنے فضل سے اس پر رحم فرماتا ہے کہ اس کی ذات اور افعال کی حقیقت سمجھا دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی عبادت خدا کے لیے کرتا ہے جس طرح بیس سال عبادت گزار عابد اور دیگر بے شمار لوگوں نے کیا۔

میں نے عرض کیا: تو اپنی رحمت اور فضل ہی سے ان کو وہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے گا جو آیات و

احادیث میں مذکور ہے کہ جو وہ اس کی ہو سکتی ہے کہ ان پر رحم فرمایا اور ان کو حقیقت سے واقف بنایا وہی وہ جس نے لیے بھی کافی ہے کہ ان پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔

حضرت نے فرمایا: اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تب اجر دیکھا جب انہیں حقیقت الامر کی معرفت عطا کرے گا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت بھی اجر دے گا جب ان کا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہو گا اور وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ ان کے فعل خود ان سے سرزد ہوتے ہیں اور یہ کہ اس کا اجر دینا اللہ پر واجب ہے تو یہ خیال ہرگز نہ رکھنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ فرض کر دو ایک شخص نے حدیث نبوی میں یہ بات سنی کہ جو کوئی یوں کر لیکھا اسے یہ اجر ملے گا اور جو نفلان نفلان بات سے باز رہے گا اسے بھی نفلان نفلان اجر ملے گا اور ساتھ ہی اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا لہذا اس حدیث کے سنتے ہی وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تاکہ جو اجر اس میں بتایا گیا ہے وہ اسے حاصل ہو جائے۔

حضرت نے فرمایا: اگر اس کی آزاد نگاہ اور ارادہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے اور اجر کی نیت ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہو چنانچہ اگر حدیث میں اجر کا ذکر نہ بھی کیا گیا ہوتا تب بھی وہ اس پر عمل کرتا تو ایسے شخص کو کوئی نقصان نہیں اور اگر اس کی نیت و ارادہ اجر حاصل کرنے کے لیے ہے اور تعمیل حکم کی نیت ثانوی درجہ رکھتی ہو چنانچہ اگر حدیث میں اجر کا ذکر نہ ہوتا تو وہ اس پر عمل نہ کرتا۔ یہی شخص یہاں زیر بحث ہے اور اسی شخص کی ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ اسے دونوں جہان کا خسارہ ہے۔ لیکن اگر اس کی آزاد رائے اور ارادہ دونوں باتوں کی نیت سے ہے تو اس شخص کو اجر ملے گا بشرطیکہ وہ دو صحیح نگاہوں سے دیکھے۔ پہلی نگاہ تو اسے فعل اور اطاعت ہونے کی طرف دیکھے اور یہ کہ اس پر عمل کرنے پر اتنا ثواب دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس خیال سے عمل کرنے والے کو کسی قسم کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں دوسری آنکھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کے فعل کا خالق ہے اور یہ کہ اللہ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نفل کرنے والا ہے اس پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اور اس کے باوجود اگر چاہے کسی پر رحم فرمائے اور چاہے تو سزا دے لیکن بندے نے اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کی اور اللہ سے اس کے اجر و ثواب کا امیدوار ہوا۔ لہذا جب بندہ اپنے رب کی طرف اس چھٹی نگاہ سے دیکھے تو اگر وہ ثواب کی طرف نظر رکھے بھی تو اسے کوئی نقصان نہ ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا اور اچھی نیکیاں اس کو ثواب میں ملیں گی۔

میں نے عرض کیا: اس قسم کے لوگوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ امام غزالی نے

سناج العابدین میں لکھا ہے کہ اسے اس کا کوئی ذمے گاہ اور انھوں نے اسے خرک فی العمل قرار دیا ہے اور یہ اس کے نزدیک اس ریار کی مانند ہے جو عمل کو احاطہ کئے ہوئے ہے لیکن ابو بکر بنی العربی نے سراج المریدین میں قرآن نے القواعد والفروق میں لکھا ہے کہ اسے اجر طے گاہ اور یہ شرک اسے نقصان دے گا اور یہ عمل اس ریار کی مانند نہیں جو عمل کو گھیرے ہوئے ہو۔

حضرت نے فرمایا: حتی ابن العربی اور قرآن کے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر خارج نہیں کرتا اور اس شخص نے بھی نیک کام کیا ہے چنانچہ اس کے عمل کا جب وہ اس کی ذریرت سے نکلے ایک نور ہے اور اس کی نیک نیت اور دوسری آنکھ سے اپنے رب کو دیکھنے کے لیے ایک اور نور ہے جو نور العمل سے بڑھ کر ہے لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اجر سے محروم کیا جائے مگر وہ شخص جس کی نگاہ اجر کی طرف نہ لگی ہو، وہ اس سے بھی زیادہ کامل ہے اور یہ پہلی قسم ہے اور دونوں سے بھی اکل وہ شخص ہے جو کام کی نیت کرنے کے بعد کام سے بے تعلق ہو جائے کہ اسے سوائے ابتداء کے اپنے کام کا کچھ تپ نہ ہو تب ہم سمجھیں گے کہ اس نے فعل کی نیت اللہ کے لیے کی ہے پھر اپنے خالق سبحانہ کے مشاہدہ میں لگ کر وہ اپنے فعل سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے خیالات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بکربانی میں دوڑ رہے ہوتے ہیں و عاہدہ کہ خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ مرتبہ عطا کرے۔

حضرت نے فرمایا: اسی مشاہدہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اسی کے ہولیں اور خدا کا ہولینا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر جو ہر ایسا ہو کہ اسی کے شایان شان ہو نہ کہ بندے کی قدر و شان کے مطابق اور عدم مشاہدہ اللہ سے غفلت کا موجب ہے جس سے ذات کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور ذات کی توجہ سے لازم آتا ہے کہ اجر بندے کی قدر و منزلت کے مطابق ہونا اللہ سبحانہ کی شان کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لیکن ایک کا اجر ضعیف ہوتا ہے اور دوسرے کا اتنا اجر نکلتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اس کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کا سبب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ پہلے شخص نے درود کو غفلت اور ان خیالات کے ساتھ پڑھا جس سے اس کا دل سمور تھا گویا کہ اس نے درود اپنی عادت کی وجہ سے پڑھا ہے اس لیے اسے معمولی اجر ملا لیکن دوسرے نے محبت اور تعظیم سے درود پڑھا

۱۔ قرآنی : شباب الدین ابو الباقی احمد بن القرآن الشافعی ترمذی ۳۹۳ھ - ۴۷۸ھ بیان

کتاب میں ان کی کتاب کا نام القواعد والفروق دیا ہے۔ صحیح نام القواعد فی فروع الشافعیہ ہے

(علامہ ہرکشف العلوٰن ۲۵ : ۱۲۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہوس اپنے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کو رکھے اور یہ خیال کرتا رہے کہ آپ کی بدولت ہی ہر موجود چیز پیدا ہوئی ہے اور آپ کے نور سے ہی ہر قوم کا نور نکلا ہے اور آپ مخلوقات کے لیے رحمت کا تحفہ ہیں اور آپ گذشتہ اور آئندہ سب لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور تمام مخلوقات کو ہدایت آپ ہی کی طرف سے اور آپ ہی کی بدولت ہے لہذا بندہ اس بہت بڑے مرتبہ کی وجہ سے ان پر درود بھیجے گا نہ کسی اور غرض کے لیے جس سے اس کی ذات کو نفع پہنچے۔

اور آپ کی تعظیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اس قدر عظیم مرتبے کو نظر میں رکھے اور سوچے کہ یہ آپ کو کس طرح حاصل ہوئی اور ایسے عظیم المرتبت نبی کی خصلتیں کیسی ہونی چاہئیں اور یہ کہ تمام مخلوقات آپ کی کسی ایک خصلت کی بھی متعلق نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کے حقائق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حد تک ترقی کر چکے ہیں کہ ان کی کیفیت کسی کی عقل و فکر میں نہیں آ سکتی چرچا تکلیف کوئی اس کا حامل بن سکے لہذا جب کوئی بندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا اجر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے مطابق ہوتا ہے اس لیے کہ اس درود کا محرک صرف یہی عظیم منزلت ہے اسی لیے اسی مرتبہ کے مطابق اجر ہوگا۔ اللہ کسی پر عظیم نہیں کرتا یہی حال اس عمل کا ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان ہوتا ہے اگر اس عمل کا محرک اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور جلالت ہوگی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مطابق ہوگا اور اگر محرک بندے کے اغراض اور ذاتی فائدہ ہوگا تو اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا، والسلام کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں نے عرض کیا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پڑھنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟

کو ہمارے درود پڑھنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟

ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس مسئلہ میں علماء کا

اختلاف ہے۔

حضرت نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ خاص ہمارے فائدہ کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے بہت سے غلام ہوں اور اس کی نظر عمدہ زمین پر پڑے جس کا مقابلہ پیداوار کے لحاظ سے کوئی زمین نہیں کر سکتی اسے اپنے غلاموں پر رحم آجاتے اور وہ زمین غلاموں کو دیدے کہ اس کی تمام پیداوار ان کی ہوگی اور وہ اس کے مستقل مالک ہوں گے اس شرط پر نہ دی ہو کہ وہ اس کے شریک ہوں گے، یہی حال ہمارے درود کا ہے اس کا تمام اجر ہمارے لیے ہے اور جب کبھی وقت اس کے اجر کا نور مشتعل ہو کر آنحضرت

علی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جائے تو یوں سمجھو کہ ایک چیز اپنی اصل سے جاملی۔ اس لیے تمام مومنین کا اجر محض ان کے ایمان کی وجہ سے ہے اور ان کا ایمان پر تو ہے نور محمدی کا لہذا وہ اجر جو ہمارے لیے ثابت ہوں گے وہ محض آپ ہی کی طرف سے ہوں گے۔ محسوسات میں اس کی مثال سمندر اور بارش کی سی ہے جب اس کا پانی سمندر کی طرف آتا ہے اس لیے کہ بارش کا پانی سمندر ہی کی طرف سے ہے لہذا جب یہ پانی سمندر کی طرف واپس آجائے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے سمندر کے پانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے آنحضرت کو ہمارے ورد و پڑھنے سے نفع پہنچنے پر اس طرح استدلال کیا ہے

کہ اگر تو ۱۴۰۰ سالہ کی بات ہے جبکہ میں ایمرن کالج قن میں پیکر تھا اور وہاں روین داس نامی ایک عیسائی فلسفہ کا پیکر تھا۔ میرا اس سے اکثر تذکرہ رہتا تھا چنانچہ ایک دن اس نے سوال کیا کہ لوگ جو انبیاء پر ورد بھیجتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں کیا ان کے مراتب میں کوئی کمی ہے جسے ہم درود سے پورا کرنا چاہتے ہیں اور کیا واقعی ان کو ہمارے درود سے فائدہ پہنچتا ہے؟ اس وقت تو میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا مگر اس سوال پر غور کرتا رہا، بالآخر مجھے اس کا جواب سمجھ میں آ گیا۔

کسی محسن کے احسان کو سمجھنے اور اس کا شکر یہ ادا کرنا امتدادِ جبر کی ذیل حرکت ہے۔ پھر احسان کا شکر یہ بھی اس کے احسان کی مقدار کے مطابق ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلعم کا ایک ہی احسان کہ پہلا نور ایمان آپ کی بدولت ہے نہایت ہی اہم اور عظیم احسان ہے جس کا شکر یہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کے لیے کوئی دنیا کا تحفہ تو تحفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نور ایمان کا انعام جو آپ سے ہمیں حاصل ہوا ہے وہ غیر فانی اور لازوال چیز ہے اس لیے ہم بھی شکر یہ ہی اُخروی اور ابدی چیز کا تحفہ پیش کریں گے اور آپ کے مراتب کی بلندی اور رحمت کی دعا کریں گے مگر اس سے تو آپ کے مراتب میں فرق نہیں آ سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند ترین مرتبہ عطا کر رکھا ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص شہنشاہِ اعظم ہے کہ تمام دنیا پر اس کی بادشاہت ہو اور کوئی بے کس انسان جس پر بادشاہ کی عنایت ہوئی ہو دعا کرے کہ خدا تمہیں اور دولت اور سلطنت عطا کرے، یہی حال آنحضرت پر درود بھیجنے کا ہے۔ اب بندہ درود بھیجنے سے اپنے آپ کو شکر گزار بندہ ثابت کر چکا ہے اس لیے اس کی شکر گزاری اور اطاعت گزار کی کا فائدہ اسی کی طرف لوٹ آئے گا کہ یہ ایک اطاعت شعار و شکر گزار بندہ ہے اور اس نے اپنے نورا ایمان کا سلسلہ اپنی اصل سے منقطع کرنا نہیں چاہا ہے۔

اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ہماری تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ ہی یہ بات ہے کہ نبیؐ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے کم پاک تھی اور ہماری پاکیزگی بیان (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کہ اس نے اس کا قیاس اس نفع سے کیا ہے جو آپ کو جنت میں حور و غلمان کی خدمت سے حاصل ہو گا چنانچہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں اور پھولوں سے فائدہ اٹھائیں گے جو بہتوں میں آپ کی خدمت میں پیش کئے جائیں گے۔ اسی طرح آپ ان انوار اور اجردوں سے فائدہ حاصل کریں گے جو بہتوں میں آپ کی خدمت میں ان حروف میں پیش کئے جائیں گے نیز یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنت میں ذنیوی حالت بھی ہوگی لہذا یہ قیاس غلط نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ عوام اور غلمان کہاں سے آتے ہیں وہ تو سب نور محمدی سے ہیں بلکہ جنت و ما فیہا سب کا سب نور محمدی سے ہے اس عالم کا قول تو اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ عوام آنحضرت سے مختلف ہوں اور ہمارا ایمان بھی آپ سے مختلف ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

حضرت نے فرمایا جس کو علم ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے بس وہ آرام میں ہو گیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

کون سے اس کی پاکیزگی بڑھ گئی بلکہ ہماری تسبیح کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوتا ہے۔ ذات خداوندی میں تسبیح بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ یہی حال ذات مصطفویٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیکراں رحمت ان پر پہلے ہی سے نازل ہے۔ ہمارے درود بھیجئے یا نہ بھیجئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ درود بھیجئے سے ہماری سعادت مندی ظاہر ہوتی ہے۔

یہ نوٹ رکھنے کے بعد فتح الباری ج ۱۱ صفحہ ۱۳۱ میں مجھے اپنی تائید میں کچھ بزرگوں کے اقوال مل گئے چنانچہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ درود بھیجئے کا مقصد اللہ کی اطاعت کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم پر ہے اسے ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ابن عبدالسلام علیہ السلام کی تائید میں کہتے ہیں کہ ہمارے درود بھیجئے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مقصود نہیں اس لیے کہ ہم جیسا جہلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی کیا سفارش کر سکتے ہیں مگر درحقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا حکم دیا ہے اور اگر اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکیں تو کم از کم دعا سے بھی ان کی سزا نجات کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم تھا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں آنحضرت پر درود بھیجئے کی ہدایت کی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے والے کو بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود بھیجئے والے کا عقیدہ اور نیت خالص ہے۔ اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اطاعت پر عبادت اور ذات مصطفویٰ کا احترام پایا جاتا ہے۔ ۱۲

پھر فرمایا: کہ تو دیکھے گا کہ ایک شخص دلائل الخیرات پڑھ رہا ہے اور جب آنحضرت پر درود بھیجے گا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ذہن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو لاتا ہے وہ ان امور کو نہیں دہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتا ہے وسیلہ اور جو رنجیدہ اور مقام محسود وغیرہ میں کا ذکر ہر درود میں آیا ہے، بھی ذہن میں لاتا ہے اور اپنے ذہن میں یوں تصور کرتا ہے کہ وہ ان امور کا اللہ سے طالب ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر یہ مراتب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت بھاری نفع پہنچتا ہے چنانچہ وہ خوش ہو کر اور پڑھتا ہے اور جوش سے درود پڑھتا ہے اور آواز کو بند کرتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ درود اس کے دل کی رگوں سے نکل رہا ہے اور اس پر خشوع اور رقت طاری ہو جاتی ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے بڑھ کر کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہوتا ہے چنانچہ اس درود کی وجہ سے اسے اللہ کا قرب حاصل نہ ہوگا اس لیے کہ اس کیفیت کا تعلق اس کے من و دگان کے ساتھ درحقیقت ایک باطل چیز ہے اور باطل کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف اس چیز کا ہوتا ہے جو درحقیقت حق ہو کہ اگر آنکھوں کو کھول کر دیکھے تو درحقیقت ویسا ہی پادے اور جو چیز ایسی ہوگی اس کا تعلق بھی حق سمجھنے کے ساتھ ہوگا اور ہر وہ چیز جسے انسان آنکھ کھول کر دیکھے اور نہ پاتے وہ باطل ہے اور باطل کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا درود پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس آنت عظیم سے بچے اس لیے کہ اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو رقت اور جلالت انہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ مناسب یہ ہے کہ درود پڑھنے کا محرک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہو تب جا کر کہیں اس کا نور چلے گا، لیکن اگر مستحک ذات نفع ہو تو وہ شخص محبوب ہے اور اس کا اجر بھی کم ہو جائے گا اسی طرح اگر درود پڑھنے کا محرک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع ہو تو اس صورت میں بھی اس درود کا نہ کوئی اللہ سے تعلق ہے اور نہ وہ اللہ تک پہنچے گا۔ واللہ الموفق۔

یہ حضرت نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر ہوتا ہے اور ہر اجر کا ایک نور ہوتا ہے اور اس نور کا اس دنیا میں بھی ذات انسان سے تعلق ہے چنانچہ اعمال اگر خالص اللہ کے لیے ہوں گے اور حسب سابق ذات کی سرک حقیقت کے موافق صادر ہوں گے تو اس کے اجر کے انوار ذاتِ عالم پر چمکیں گے اور ذات کو ان کا ادراک و شعور بھی ہوگا حتیٰ کہ خشوع یا لرزہ یا گریہ وغیرہ جیسا کہ اس نور کا تقاضا ہے طاری ہو جائیگا اور صاحب بصیرت سمجھ جائے گا کہ اس کا عمل مقبول ہو گیا ہے اور اسے اجر کی مقدار کا بھی علم ہو جائیگا

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اجر کا پتہ تو صرف آخرت میں پلے گا حالانکہ یہ حال مجاہدین کا ہے ورنہ اہل بعیت پر یہ واضح ہے اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں لیکن اگر عمل خیر اللہ کے لیے ہو اور حقیقت ذات کے مطابق صادر نہ ہو تو یہ محض بے سود رنج اٹھانا ہے، لہذا اس سے ذات پر کوئی نوز نہ چکے گا۔

نیز فرمایا کہ عمل کے وقت عامل اپنا استمان کرے کیونکہ ہر عمل کا خواہ وہ کس قدر معمول ہی کیوں نہ ہو، اجر ہے اور اس اجر کا نور ہے جو ذات پر جھلکتا ہے جس کا ذات یقیناً ادراک کرتی ہے لہذا اگر عمل کے وقت اس کا دل دنیوی دھندوں اور اللہ سے منقطع کرنے والے امور سے معمور ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اجر سے محروم کر دیا گیا ہے اسی لیے تو اس کا دل شواغل سے معمور ہے لیکن اگر دل شواغل سے پاک اور اللہ کی طرف لگا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دے دیا۔

حضرت نے فرمایا: تو ایک طالب علم کو دیکھتا ہے کہ ملک بہ ملک علم حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے جاہ و جلال حاصل ہو، اس کی بات کا لوگوں پر اثر ہو یا دنیا یا دیگر باطل اغراض حاصل کرے اور سالہا سال یہی نیت کیے رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ نور علم سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ راسخین فی العلم میں سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علم کی حقیقت سے وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو دل سے علم کی طرف متوجہ ہو اور اس شخص کا باطن تو دنیاوی اغراض اور دیگر شواغل سے لبریز ہے اور صرف اس کا ظاہر علم میں حرکت کر رہا ہے اور علم اسرار میں سے ہے جسے ظاہر کبھی حاصل نہیں کر سکتا لہذا باطن ہی سے سکتا ہے ایسی حال ان اعمال کے اجور کا ہے جو خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ انسان ان اجور کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اجر بھی اسرار الہیہ میں سے ہے اور باطن کی مدد کے بغیر ظاہر کبھی اسرار کو نہیں پاسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لوگ بزرگوں کی قسمیں یا بزرگوں کا نام لے کر میں نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ بجائے اللہ کا نام لینے کے اللہ کے نیک بندوں کا نام لے کر فریاد

کھینچتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قسم کی قسم لیتا ہے تو کہتا ہے فلاں بزرگ شلاح حضرت عبدالقادر جیلانی

لے عبدالقادر جیلانی؟ سید عبدالقادر جیلانی ہندوئی جو غوث اعظم کے نام سے مشہور ہیں۔ ۱۱۶۳ھ جو ۱۷۵۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۲۱۳ھ و وفات پائی۔

یا حضرت یغزیؑ یا حضرت ابوالعباس سبتی وغیرہ کی قسم۔ اسی طرح اگر کسی کو قسم دلانا چاہتا ہے اور قسم کو زندہ بنانا چاہتا ہے تو کتا ہے کہ فلاں بزرگ کی قسم کھاؤ اور جب کوئی مصیبت آپڑے اور لوگوں سے بھیک مانگے تو وہ فلاں بزرگ کا نام صراحتہ لیتا ہے اور وہ اس عمل میں قطعی طور پر اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر انھیں کما جائے اللہ کا وسیلہ پکڑ دیا یہ کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ وغیرہ تو ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کا کیا سبب ہے؟

فرمایا کہ جب اہل دیوان اولیاء اللہ نے دیکھا کہ لوگوں کی ذات میں عظمت کی کثرت ہے اور ان لوگوں کی بھی کثرت ہے جو اللہ سے منقطع ہو چکے ہیں اور ان کی ذات نبیث ہو چکی ہے تو انہوں نے عمداً اس طرح کیا کیونکہ اہل دیوان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہ لوگ میں جن کی ذات پاک ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیکارنے والے کی پیکار کو سنا ہے بشرطیکہ دعا کے وقت اس کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو اور اس شخص کی اجابت دعا دو طرح سے ہوتی ہے یا تو اس طرح کہ اس کی مراد اسے عطا کر دی جاتے یا مراد پوری نہ ہونے کی صورت میں اُسے اس کا راز بتا دیا جاتے اور یہ بات صرف اولیاء اللہ کو حاصل ہو سکتی ہے، اللہ سے دور اور محجوب لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی چنانچہ اگر کوئی غلامانی ذات اپنے تمام جو امر اور رگوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خدا سے کوئی مراد مانگے اور اللہ تعالیٰ وہ مراد اسے دے اور نہ ہی اسے اس مراد کے مراد کے نہ دینے کا راز بتایا جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق شبہات پیدا ہو جائیں اور وہ اس کی مراد کے نہ پورے ہونے سے بھی بڑھ کر مصیبت اور وبال میں گرفتار ہو جائے (کہ ایمان بھی گیا) لہذا اہل دیوان نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نیک بندوں کی طرف لگا دیا تاکہ اگر ان کی ولایت میں کبھی ان کو شبہ پیدا ہو تو انہیں اس کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔

پھر فرمایا کہ اللہ سے بے تعلقی لوگوں کی کثرت اور ان کی ذات میں عظمت کی زیادتی کی دلیل یہ ہے

۱۔ حضرت یغزیؑ: نابالغی سے مراد ابوالیغزی مغربی ہیں جو مغرب میں اولیاء اور صوفیاء کے امام مانتے جاتے تھے ابتداء حال میں پندرہ سال جنگلوں میں شیروں اور درندوں میں گزارے۔

۲۔ ابوالعباس سبتی: ابوالعباس احمد بن اردن الرشیدی المدعی المعروف بالسبتی۔ انہیں سبتی اس لیے کہا گیا کہ یہ ہفتہ (سبت) کے دن اپنے ہاتھ سے اس قدر کھا لیتے کہ ان کے لیے ہفتہ بھر کے لیے کافی ہو اور پھر یہ ہفتہ بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ بہت صالح اور مہذب تھے اور قدرت کے باوجود اپنے باپ کی زندگی میں ہی ترک دنیا کر بیٹھے تھے۔ ۱۸۳ھ میں اپنے باپ کی زندگی ہی میں وفات پائی۔

کو تم دیکھو گے کہ ایک شخص بیس موزونے لے کر گھر سے نکلتا ہے اور وہ کسی دل کی قبر پہ جاتا ہے اور بیس کے بیس موزونے وہاں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو حالانکہ راستہ میں اسے کئی ایک محتاج فقیر ملتے ہیں اور وہ اس سے اللہ کے نام پر اللہ کا متاع مانگتے ہیں اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور ولی کے پاس پہنچ کر سب کچھ ڈال دیتا ہے۔ یہ نہایت ہی بُری بات ہے جس کا سبب یہ ہے کہ عہدۃ اللہ کے نام ، اس کی عظمت اور اس کی خوشنودی کے لیے نہیں دیا گیا اس لیے اگر اللہ کے نام پر دیا گیا ہوتا تو جو محتاج بھی اسے ملتا وہ اسے دیتا ، لیکن جب عہدۃ دینے کا محرک اور سبب صرف ذاتی نفع ہوا تو اس نے ایک خاص جگہ کو عہدۃ دینے کے لیے مخصوص کر دیا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ دینے سے مجھے نفع ہو گا اور اس جگہ دینے سے نہ ہو گا۔

نیز فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ صرف آج کے دن باب تسمان سے ساقیۃ الخمر ایک صالحین کے نام پر اتنی دینار ۳۶۰ بکریاں اور ۷۲ بیل دیے گئے اور اللہ کے نام پر کسی نے دس درہم بھی نہ دیے۔

پھر فرمایا: یہ اللہ سے قطع تعلق کے ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اس امت پر طاری ہوتے ہیں اور بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور اللہ سے منقطع کرنے والے اسباب کا تعداد ۳۳۹ ہے میں نے عرض کیا کہ اس وقت ان میں سے کچھ آپ کو یاد ہیں۔

فرمایا ہاں لکھ لو: (۱) صالحین کو دُنیوی منافع کی غرض سے بدبہ دینا اور اللہ کی خوشنودی کو بد نظر نہ رکھنا۔

(۲) صالحین کے پاس جا کر اللہ کا وسیلہ لانا تاکہ ان کی مراد پوری ہو چنانچہ زائر کتا ہے کہ اے فلاں بزرگ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری ضرورت پوری کر دیں۔ یہ امر اللہ سے منقطع ہونے کا اس لیے سبب بنتا ہے کہ زائر نے مناسب اور ضروری بات کو پیش کر معاملہ برعکس کر دیا کیونکہ مناسب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتے اور اس کے اولیاء کو وسیلہ لایا جاتے نہ یہ کہ اس کو اسٹا کر دیا جاتے۔

(۳) وہ امور جو فرض ہیں ان کا سر پر قرض ہوتے ہوتے صالحین کی زیارت کرنا مثلاً یہ کہ چند نمازوں کی تقاضا سر پر ہے ، ان کو ادا نہیں کیا حالانکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اسی میں اللہ کا وہ نور اور راز ہے جسکی بدولت اللہ بندہ پر مہربانی کرتا ہے اور صالح آدمی کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں اللہ سے بے تعلقی اور ظلمت ہے (اس لیے کہ صالحین کی زیارت کرنا نفل ہے جس کے

ترک سے گناہ لازم نہیں آتا اور فرض کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے اور نور سے بھی عرومی ہوتی ہے۔

(۴) جان یا رزق وغیرہ کی خاطر ظالم سے ڈرنا کہ دل میں یوں کہے میں اس کے خلاف ذکر وں کا کیونکہ اگر اس کے خلاف کروں گا تو وہ مجھے قتل کر دیگا یا میری روزی بند کر دے گا وغیرہ وغیرہ جن کی وجہ سے یہ اس سے ڈرتا ہے کیونکہ اگر اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا تصرف اس میں اور اس ظالم میں جاری ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ صرف خدا ہی فاعل ہے اور کوئی شخص خواہ وہ ظالم ہو یا اور اس کا کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تب اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا چنانچہ جس قدر یہ نگاہ قوی ہوتی ہے، اسی قدر اس کا قرب اللہ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور جس قدر کم یا معدوم ہوتی ہے اسی قدر اللہ سے دوری اور بے تعلقی ہوتی ہے۔

(۵) یہ طبع رکھنا کہ ظالم کا قرب حاصل کرنے سے رزق ملے گا کیونکہ اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے تو یہ فعل اس سے صادر نہ ہوتا۔

(۶) کافروں کی مدد کرنا اور انہیں دُنیوی و دُنیوی سمجھانا اس طرح کہ انہیں (توئی کا) کوئی راستہ بتائے کیونکہ یہ بھی اللہ سے بے تعلقی کا ایک سبب ہے۔
مؤلف کہتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی شخص کو ظالم کی خیر خواہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو انجام کار اس کی خرابی ہوتی ہے۔

بیاباں پر ہم سفیان ثوریؒ کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ان کے ساتھ جا رہا تھا ایک سپاہی کو نماز کے لیے جگانا چاہا۔ تو سفیانؒ نے کہا اسے اس وقت بیدار نہ کرو۔ ایسا ہی رہنے دو تا کہ ہم اس سے اور اس کے شر سے بچے رہیں۔

(۷) مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرنا کہ کسی بات کو ان کے لیے مضرب پائے اور اس سے بچنے کی ان کو نصیحت نہ کرے یا کوئی چیز ان کے لیے مفید سمجھے اور اس کے لیے آمادہ ہونے کا انہیں حکم نہ دے۔

(۸) اللہ کی عبادت کے مقابلہ پر دنیا کی طلب میں محنت و مشقت کو لذت سمجھنا چنانچہ جو شخص یہ محسوس کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے بے تعلقی کے کسی سبب کا مرتکب ہوا ہے۔

(۹) ایسے ذرائع سے دنیا حاصل کرنا جو دنیا سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہوں۔ پرانے بزرگ دنیا کو دنیا سے اعلیٰ و ارفع چیز کے ذریعے حاصل کیا کرتے تھے مثلاً جمادات تجارت اور کھیتی باڑی وغیرہ حلال اسباب کے ذریعے اور جو دنیا کو جھوٹ، مکر، بدکاری اور جھوٹی قسموں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کو ایسے افعال بد سے حاصل کرنا چاہتا ہے جو دنیا سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ لہذا جو

شخص اس بات کو اپنے اندر محسوس کرے اسے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ دنیا کو اس سے بہتر ذرا کچھ نہیں ملتا
سے حاصل کرنا چاہیے۔

(۱۰) اس نیت سے نیک عمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے اور ذاتی نفع اور اغراض حاصل ہوں
اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور یہ سبب بہت عام پایا جاتا ہے۔ ہاں وہ
لوگ جن پر اللہ کا کرم ہے اس سے بچے جوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان میں
سے بناتے۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ اور بہشت کو پیدا نہ کرتا تو پتہ چل جاتا کہ کون اللہ کی عبادت
کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور جو عبادت کرتا اس کی عبادت خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی اور
اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والے کو کمال معرفت حاصل ہوتی، لیکن جب لوگوں نے دوزخ اور
بہشت کا نام سنا تو ان کی نگاہ اغراض ان کی طرف لگ گئیں اور وہ راستہ سے ہٹ گئے۔

(۱۱) ان مقامات میں معصیت کا مرتکب ہونا جو اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہیں مثلاً مساجد وغیرہ۔ کیونکہ اگر
بندہ کو یقین ہو کہ اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور وہ دل میں کہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو وہ اس میں
معصیت کا مرتکب نہ ہوگا۔

(۱۲) اعلام۔ جس کے مفاسد کا ذکر آئندہ آئے گا۔

(۱۳) مرد کا اپنی عورت کو بغیر تصور کے مارنا۔ چونکہ عورت کے مرد پر حقوق ہیں اور مارنے میں اس حق کی
خلاف درزی ہوتی ہے اس لیے یہ مارنا اللہ سے بے تعلقی کا سبب بنتا ہے۔

(۱۴) اہل دعیال پر نفقہ کا احسان جتنا اور احسان جتنا کی نیت سے یہ کہنا کہ میں نے تم پر اس قدر روپیہ
خرچ کیا ہے۔

(۱۵) حسد کرنا۔ اس کے مفاسد کا ذکر عنقریب آئے گا۔ بہت سے معاصی کا یہی سبب بنتا ہے۔

(۱۶) معصیت کو سمجھتے ہوئے اس پر پیش قدمی کرنا۔ آگے چل کر جب ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جنکو
قیامت کے روز سخت عذاب ہوگا تو اس کی تشریح کریں گے۔

موتف کہتا ہے کہ اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ یہ تو وہی نہیں قسم ہے کیونکہ یہ دونوں الگ
الگ ہیں۔

(۱۸) والدین کی نافرمانی۔ چنانچہ حضرت نے اپنے پیر عمر بن محمد المہواری سے حکایت کی کہ وہ ایک دن
عمر بن محمد کے ساتھ اسی بیری کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو علی بن حزم کے مزار کے باہر

واقع ہے کہ ان کا بیجا کوجانے کے ارادے سے باپ سے رخصت ہونے کو آیا۔ حضرت عمر بن محمد نے امو جانے سے منع کیا مگر وہ والدین کا نافرمان تھا اس لیے باپ کی رضامندی کے بغیر ہی حج کو روانہ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کا انجام چار باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا اس سے جاتی رہتی ہے اور اس کو ایسا بُرا سمجھتی ہے جیسا کہ مومن دوزخ کو برا سمجھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ کسی جگہ بیٹھ کر حاضرین سے کسی بات میں گفتگو کرنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اس کی بات سننے سے پھیر دیتا ہے اور اس کی گفتگو سے نور و برکت نکال لیتا ہے (اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں مجروح بن جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل دیوانہ اور لیاریہ جو صاحب تصرف ہوتے ہیں اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اور نہ ان کو اس پر کبھی ترس آتا ہے۔ چہارم یہ کہ اس کا نور ایمان آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے پھر سے اللہ تعالیٰ بد بخت کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ حالت جاری رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا سارا نور ایمان چلا جاتا ہے اور کلینہ فنا ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو کر مارتا ہے۔ خدا میں اس سے بچاتے اور جسے اللہ تعالیٰ بد بخت کرنا نہیں چاہتے وہ ناقص الایمان ہو کر مارتا ہے۔ خدا میں اس سے بچا دے۔ اور فرمایا: والدین کی رضامندی کے بھی چار نتیجے نکلتے ہیں جو مذکور بالا چار نتائج کی ضد ہیں۔ (۱) دنیا اس کو محبوب سمجھتی ہے جیسے مومن جنت کو محبوب سمجھتا ہے (۲) لوگوں کو اس کی باتیں میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ (۳) ادنیاء اللہ اس پر مہربانی کرتے ہیں۔ (۴) اور اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ واللہ الموفق۔

برادر! والدین کی نافرمانی کے چاروں مفسد پر اور ان کی تابعداری کے چاروں محاسن پر غور کرو۔ (۱۹) اہل جناب سے صحبت اور ان سے میل جول رکھنا مثلاً امیروں اور رئیسوں سے میل جول رکھنا کہ مومن بندہ کی ذات میں ایک نور کا ڈورا ہوتا ہے جو اس کی ذات کے ایک سوراخ سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطیے سے جاملتا ہے۔ یہ نور اولیاء اللہ کے میل جول سے زیادہ ہوتا ہے ورنہ کم ہو جاتا ہے اور یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ یہ نور کا ڈورا بالکل ہی منقطع نہ ہو جائے اور رئیسوں کے میل جول سے یہ سوراخ بند ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ اپنی ریاست مال اور جاہ و جلال کی وجہ سے اس کی ذات پر غالب آجاتے ہیں اور وہ ان کی قید اور قبضے میں آجاتا ہے اور اپنے دل و جان سے ان کی طرف مائل رہتا ہے اور ایک مدت دراز تک اسی حالت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے دل و دماغ پر آتا ہی نہیں اور پھر اچانک غراں اور اسی انقطاع کی ڈھیل میں پڑے پڑے نور کا سوراخ بالکل بند ہو جاتا ہے اور یہ آفت صاحبان ریاست سے میل جول کی وجہ سے پہنچتی ہے۔

(۲۰) خلفار اور یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم میں تفریق کرنا، پھر فرمایا کہ تفسیر حق سے مراد یہ ہے کہ خارجیوں اور انصیبوں کی طرح بعض سے محبت رکھے اور بعض سے بغض اور تفریق اس لیے اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کا سبب بنتی ہے کہ ان حضرات میں سے ہر ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال میں سے ایک خصلت کا وارث ہے لہذا ایک خلیفہ سے بغض رکھنا گویا آنحضرت مسلم سے بغض رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ سے بے تعلق کا سبب بن جاتا ہے۔

صحابہ میں کیا خصال پائی جاتی تھیں | میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں آنحضرت کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت پائی جاتی ہے،

فرمایا: اللہ پر ایمان کی خصلت۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر ایمان کی ایک خاص کیفیت تھی جو اگر تمام روئے زمین کے لوگوں پر خواہ وہ صحابہ ہوں یا کوئی اور ڈال دی جاتی تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کیفیت میں سے تھوڑی سی کیفیت کے جس قدر کہ آپ کی ذات متعلیٰ ہو سکتی تھی وارث ہوتے، اس کے باوجود اُمت محمدیہ میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اس خصلت کو اتنا برداشت کر لیتا جتنا سیدنا ابوبکرؓ نے کیا بلکہ آپ کے قریب قریب بھی کوئی نہیں پہنچا، نہ صحابہ میں سے اور نہ اہل بیت کبیر اغواث و انطباب میں سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرارِ الوہیبیت اور حقائقِ ربوبیت اور دقائقِ معرفت اس قدر حاصل ہو چکے تھے کہ جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اس کی طاقت رکھ سکتا ہے اور جن سمندروں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غوطہ زن ہوتے ان کے متعلق آپ کی گفتگو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابوبکرؓ اس مرتبہ پہ پہنچے اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تین ساہوں میں ان حقائق کے متعلق ابوبکرؓ سے گفتگو نہیں فرمائی کہ کہیں گھپل نہ جائیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت عمرؓ میں جو خصلت تھی وہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، ان پر شفقت، ان کو اپنے نفس پر ترجیح دینے، ان کے لشکر کے معاملات کا بندوبست کرنا اور وہ انتظامات ہیں جو عوام و خواص سب کی بہتری کا سبب تھے۔ یہ خصلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے تھی جس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بقدر استطاعت ورثہ ملا۔

۱۰ ابوبکرؓ: مدت خلافت ۳۰ سالہ، ۶۳۲ء تا ۶۳۴ء
۲۰ عمرؓ: ۱۳ سالہ، ۶۳۴ء تا ۶۴۴ء

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں مہربانی، شفقت اور صلہ رحمی کی خصلت تھی اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے جس میں سے حضرت عثمانؓ کو اس قدر ورثہ ملا جس قدر کہ آپ برداشت کر سکتے تھے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ میں شجاعت کی خصلت تھی اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے جس میں سے حضرت علیؓ کو اس قدر ورثہ ملا جس قدر کہ آپ برداشت کر سکتے تھے۔

پھر فرمایا: اسی طرح ہر ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے کسی نہ کسی خصلت کا وارث ہوا (یعنی اپنی اپنی بساط کے مطابق) اسی لیے کسی ایک صحابی سے بغض رکھنا خواہ وہ کوئی ہو، اللہ سے بے تعلق کا موجب ہوتا ہے۔

اس کے بعد مجلس برضا مست برگوئی اور میں آپ سے اللہ سے بے تعلق کے اسباب کی پوری تعداد ذمہ سکا تا آنکہ آپ رحلت فرما گئے۔ اللہ آپ کی برکت سے ہمیں فتح نصیب کرے۔

میں نے آپ کو ان امور کو شمار کرتے سُننا جن سے کن امور سے ایمان بڑھتا ہے | ایمان بڑھتا ہے۔

۱۔ زیارتِ تبور

۲۔ خاص اللہ کے لیے حد تو کرنا

۳۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا۔

۴۔ دوسروں کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھنا اور اگر کہیں اتفاقاً نظر پڑ جائے تو فوراً آنکھ نیچی کر لینا۔

۵۔ لوگوں کے گناہوں سے تنافلی کرنا کیونکہ جو شخص لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے اور ان کو ٹوہ میں رہتا ہے

اسے اللہ تعالیٰ اس دوسرے میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان پر انعام کرتا ہے اور اپنی نعمت

جاری رکھتا ہے اور اسے بہت سے عیبے دیتا ہے چنانچہ جو شخص اس کی معصیت پر نظر رکھتا ہے

یہ کہنے لگتا ہے کہ شاید اسے یہ نعمت اس کی معصیت کی وجہ سے ملی جو اور شیطان اس کے دل میں گناہ

کرنے کا خیال ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اللہ نے باوجود اس کے گناہوں کے اس پر کس قدر انعام کیا ہے

اور تجھے باوجود عبادت کے محروم رکھا ہے یہ تو حکمت کا متفقہ نہیں وغیرہ وغیرہ

۱۔ عثمانؓ : بیتِ خلافت : ۲۳۳ تا ۲۶۴

۲۔ علیؓ : ۲۶۴ تا ۳۶۴

۶۔ ان علماء کی تعظیم کرنا جو شریعت کے حامل ہیں۔ لہذا ان کی تعظیم کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کا مرتبہ پہچانیں۔

نیز آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک علماء کی کیا قدر و منزلت ہے تو کبھی ان کو زمین پر نہ چھنے دیں اور ہر علاقہ کے لوگ اپنے عالم کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھر ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ خدا نے انعام کو اس لیے حرام فرمایا ہے کہ آدمی کے انعام کیوں حرام ہے

انعام کے ساتھ چند فرشتے گرا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب نطفہ مقعد میں گرتا ہے جو کو بیج ڈالنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ سب مرجاتے ہیں اور ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ فرشتے کبوتر کے پتوں کی طرح نازک ہوتے ہیں کہ اگر ایک بند گھونسہ سے گھر گھر پر آ پڑیں تو کیا ان میں کچھ باقی رہ جائے گا، لیکن جب نطفہ عورت کے اندام نہانی میں جاتا ہے کہ درحقیقت بیج ڈالنے کی جگہ ہے تو اس نطفہ کے ساتھ دو قسم کے فرشتے رہ جاتے ہیں۔ ایک قسم باپ کے اور دوسری قسم ماں کے نطفہ کے فرشتوں کی جن کی کل تعداد ۳۷۶ ہوتی ہے، دونوں نصفانہ نصف البتہ مرد میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آدم اصل میں حوا کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدائش مقدر فرمائی تو یہ نطفہ پہلے علقہ پھر مضغہ وغیرہ بنتا ہے اور نطفہ کی ترقی کے ساتھ فرشتوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے چنانچہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نکل کر آتے ہیں اور وہی اس کی ذات کے محافظ و نگہبان ہوتے ہیں، ان کا سردار وہ فرشتہ ہوتا ہے جو اپنے شانہ پر تعینات ہوتا ہے پس جس طرح بچہ کا نشوونما ماں اور باپ کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح ان فرشتوں کا نشوونما ملائکہ ذات پدر اور ملائکہ ذات مادر کے درمیان ہوتا ہے جن کی کل تعداد ۳۷۶ ہوتی ہے۔

لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہو کہ اس نطفہ سے بچہ نہ ہوگا تو جو فرشتے رحم میں جاتے ہیں مرجاتے ہیں، لیکن اس سے بندہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا کیونکہ اس میں اس کے کسب و فعل کا کوئی دخل نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پراخ میں مقدار سے زیادہ تیل بھرا ہو تو تیل کے قطرے جی سے پٹکتے ہیں یہ پٹکتے ہوئے قطرے چمکدار ہوتے ہیں مگر زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جاتے ہیں اور فرمایا اسی لیے رحم سے منی خارج کرنے کے اسباب پیدا کرنا جائز نہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نطفہ سے بچہ ہوگا یا نہیں اور اس طرح ہم کہیں بہت سے ملائکہ کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔

زنا کیوں حرام ہے | جس خرابی کی وجہ سے زنا حرام کی گیا وہ فرشتوں کی جہت سے نہیں ہے بلکہ قطع نسب کی وجہ سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن

لوگوں کو نسب کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچے گا اور دعویٰ نسب بغیر گواہی کے مقبول نہ ہوگا اسی لیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں گواہ مقرر کرنے، اس کے اعلان اور اشاعت کا حکم فرمایا اور زانی جو کچھ کرتا ہے چھپا چھپا کر کرتا ہے کیونکہ علی الاعلان کرے تو اسے زنا کی سزا دی جائے لہذا وہ نسب کو قطع اور مخلوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اعلام کی خرابی کے بیان میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔

قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کسے ہوگا | ایک روز فرمایا: تجھے معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب

سے سخت عذاب کسے ہوگا؟

میں نے عرض کیا آپ ہی فرمادیجئے۔

فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کامل، عقل کامل اور صحیح تمام عنایت کی جو اور اسے ہر قسم کا عیش اور رزق کے اسباب مہیا فرمائے ہوں۔ پھر ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ دن گزر جائیں اور اسے اپنے رب کا خیال بھی دل میں نہ آئے، لیکن جب گناہ کا موقع ملے تو تمام جسم و عقل کے ساتھ ادھر تو جو دے اور اس سے لذت اٹھائے اور پسند کرے مگر اللہ تعالیٰ کا قطعاً خیال نہ آئے اس طرح معصیت کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے کل طور پر بے تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ ہر تن معصیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے انتہائی درجہ تک شیریں سمجھتا ہے لہذا قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کے تمام بدن کو عذاب میں ڈالا جائے اور کلیتہً اسی طرف اس کی نظر ہو اور ایک دم آگ میں ڈال دیا جائے اور اسے عذاب میں وہ مزہ آئے جیسا کہ خارش زدہ کو کھلی کونے میں مزہ آتا ہے حالانکہ جتنا وہ کھیلاتا ہے اتنا ہی اسے نقصان ہوتا ہے۔

فرمایا: معصیت کی حالت میں بالخصوص اس یا خدا کی بڑی شان ہے لہذا مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرے تو یاد رکھے کہ اس کا ایک قادر رب ہے تاکہ اسے خوف و ہراس پیدا ہو اور اگر اسے بالکل معاف نہ کیا جائے تو کم از کم عذاب کی شدت میں کمی واقع ہو جائے۔ واللہ الوفق۔

معصیت کو جانتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرنے کے بیان میں ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

حکایت | حضرت نے معصیت کی حالت میں اللہ کو یاد رکھنے کے متعلق سیدی عمر بن محمد انصاری سے ایک

عجیب حکایت نقل کی ہے۔ سیدی عمر نے بیان کیا کہ ایک شخص جو اپنے نفس پر ظلم کرتا اور ہمیشہ گناہ کا ترکب ہوتا تھا، میرے شیخ کے پاس میری موجودگی میں آیا اور کہنے لگا: "میرے آقا میں گناہ کا ترکب ہوں اور ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہوں اور چھوڑ نہیں سکتا۔ ان سے نجات پانے کی کیا تدبیر ہے۔" شیخ نے فرمایا: "افسوس تو کیا تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دو اور پھر کبھی نہ کرنا۔" کہنے لگا: "مجھ میں چھوڑنے کی قدرت نہیں۔" شیخ نے فرمایا: "تجھ پر افسوس ہے، اللہ کی طرف رجوع کر۔ پھر جواب دیا: "مجھ میں قدرت نہیں۔" شیخ نے اس سے تفاعل برتا اور اس شخص نے آپ کے پاس ایک یا دو دن قیام کیا۔ جب رخصت ہونے لگا تو پھر اس نے کہا: "میرے سردار گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟" شیخ نے فرمایا: "جب تو گناہ کرنے لگے تو تین باتوں کو دل میں یاد رکھو اور پھر جو دل چاہے کر دو، اول تو اس گناہ اور اس کی برائی کو یاد رکھو اور اللہ کے غضب کو یاد رکھو جس کا یہ سبب بنتا ہے دوسرے اپنی ذات اور اپنے نفس کی خواست کو یاد رکھو کہ اس قدر حقیر ہونے کے باوجود تو اپنے رب سے منہ موڑ رہا ہے، تیسرے اپنے رب کے سلطوت و قہر اور قدرت کا خیال رکھو کہ جب چاہے تمہیں پکڑ لے، پھر اس کی معافی کو یاد رکھو کہ کس طرح اس نے تمہارے اعمال پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر تو ان امور کو صحیح طور پر ذہن میں رکھے تو پھر جو دل چاہے کر دو۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور کچھ مدت بعد مجھے ملا اور مجھے سلام کیا اور کہا: "آپ مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا: آپ کون ہیں، کہنے لگا: میں وہی معصیت کرنے والا شخص ہوں، حضرت کے کلام کی برکت سے اللہ نے میری دستگیری کی۔ اس طرح کہ جب میں معصیت کا ارادہ کرتا تو جن امور کو حضرت نے یاد رکھنے کو فرمایا تھا، یاد رکھتا تو میں گناہ نہ کر سکتا۔ یہی میری توبہ کا سبب بنا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔"

اور فرمایا کہ میرے نزدیک کبیرہ گناہ دو گناہ ہے جس کا ارتکاب ایسی حالت میں کیا جائے جب انسان کا دل اللہ اس کے فرشتوں اور کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت سے بے تعلق ہو چکا ہو خواہ وہ ظاہری طور پر ان سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتا ہو کیونکہ یہ ظاہری تعلق کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں گناہ اس لیے کبیرہ بن جاتا ہے کہ بندہ بے تعلق کی حالت میں دل و جسم، عقل و ہمت اور پاؤں اور تمام اعضاء سے گناہ میں پڑتا ہے نہ اس کا دل اسے اس کام سے منع کرتا ہے اور نہ کوئی اور بات اسے رب کی یاد دلاتی ہے اور صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے جسے بندہ ایسی حالت میں کرے جبکہ اس کے دل کا تعلق اللہ سے اور ان وسائل یعنی رسولوں، فرشتوں اور کتابوں سے ہو جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں جب بندہ کرتا ہے تو بغیر ارادہ کے کرتا ہے اور ساتھ ہی اس گناہ کے ساتھ اسے ایک قسم کا بغض ہوگا اس لیے کہ اس کا دل اسے ملاست کرتا ہوتا ہے لہذا جب وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کی شرم و حیا

اس میں موجود ہوتی ہے۔

میں نے عرض کیا کہ اس فرق پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ گنوائے ہیں ان میں انقطاع عن الخلق کی قید نہیں لگائی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سحر۔ والدین کی نافرمانی اور قتل نفس اور بخاری میں اضافہ ہے جھوٹی قسم کا مسلم میں اس کی بجائے جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سات ملک گناہوں سے بچا کرو: شرک باللہ، سحر، ناحق قتل نفس، یتیم کا مال کھانا، سود خوری، جنگ کے دن بھاگ جانا اور بے خبر پاک و امین مسلمان عورتوں پر زنا کی تمہمت لگانا۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ گناہ بندہ سے جسبی صادر ہوں گے جب وہ اللہ سے منقطع ہو گا کیونکہ اگر دل کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو تو وہ نہ شرک کرے گا اور نہ جادو اور زکسی اور گناہ کا مرتکب ہو گا جن کا ذکر ان حدیثوں میں آیا ہے۔

پھر فرمایا فلاں شخص کو نہیں دیکھتے کہ غریب دل بننے والا ہے حالانکہ اس وقت وہ مجاہدین میں سے ہے مگر اللہ کے ساتھ اس کے دل کا تعلق قائم ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور ان سے اس طرف ڈرتا ہے جس طرح آگ سے کوئی ڈرے اور فلاں کو دیکھو کہ (باوجود ذکر الہی کے) اسے فتح نصیب نہیں ہوتی اور اس کا دل اللہ سے بے تعلق ہو چکا ہے محض زبان کا ذکر سود مند نہیں ہو سکتا اور دیکھو لو کس قدر بڑے انفعال اس سے سزد ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے بچائے۔ پھر فرمایا کہ بے تعلق کی معصیتیں بھی چھپی نہیں رہتی اور نہ با تعلق کی۔

پھر فرمایا کہ حصول معاش کے جتنے بھی اسباب ہیں مثلاً کھیتی باڑی، تجارت وغیرہ کی مثال اس کشکول کی سی ہے جو فقروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح جاری ہے کہ بغیر حیلہ کسی کو رزق عطا نہیں کرتا بلکہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ اسباب رزق کے کسی ایک کشکول کے ذریعہ سے اللہ سے سوال کرے لہذا جب یہ کشکول اللہ کی طرف بڑھایا جاتا ہے تو خدا اجتہاد اس کے مناسب سمجھتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے لہذا سبب اختیار کرنے والے پر لازم ہے کہ اپنے سبب

حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے اس فرمان کی تائید کہ کبار کا ارتکاب انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا تعلق اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے: لَا يَزِيحُ السَّانِي حَيْثُ يَسْزِي دَهْوٌ مِّنْ زَانٍ زَانَا كَارْتِكَابِ مَوْنٍ بَوْلَةٍ كَالْعَاتِ فِي مَيْمِنِ كَرْتَا۔ (مترجم)

کی یہی حقیقت سمجھے۔ تاکہ اس سبب کے اختیار کرتے وقت اس کی نظر اللہ کی طرف ہو۔ سبب کی طرف جیسا کہ ایک گداگر کی نظر ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو اسے خیرات دیتے ہیں اور اپنے کشتیوں کی طرف نہیں دیکھتا اور جب اس کی نظر اس سبب کے اختیار کرتے وقت خدا کی طرف ہوگی تو اس کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا اور یہ سبب اسے اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنے گا اس لیے اس کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہوگا نہ کہ سبب پر اور جب اللہ پر اعتماد ہوگا تو وہ صرف وہی سبب اختیار کرے گا جس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ ایسی حالت میں کم یا زیادہ اسباب کا اختیار کرنا ایک جیسا ہوگا کیونکہ دینے والا خدا تو ایک ہی ہے اسے اس بات پر قدرت ہے کہ ایک ہی سبب میں اسے اس قدر عطا کرے جس قدر اوروں کو متعدد اسباب میں دیتا ہے لہذا اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور طلب معاش میں اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔

لیکن دوسرے لوگ جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا وہ سبب اختیار کرنے میں خدمت کرتے کرتے مر چکے ہیں اور جو ذریعہ معاش انہیں نظر آئے، خواہ جائز ہو یا ناجائز، اسے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں روزی اپنی تدبیر اور پالا بازاری سے حاصل ہوگی چنانچہ اس قسم کے لوگوں کو اللہ سے مکمل بے تعلق کی وجہ سے دنیوی امور میں تدبیر تکلیف اٹھانا اور اس کی تلاش میں مشقت برداشت کرنا اللہ کی فرمانبرداری اور عبادت کے مقابلہ میں شیریں معلوم ہوتا ہے۔

اسی سلسلہ میں آپ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ لوگوں کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے جن کی کمر میں رسی باندھ کر باندھ پھاڑ سے لٹکا دیا جاتے اس طرح کہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھکے ہوں اور انہیں اسی طرح ہوا میں مدت دراز تک معلق رکھا جائے چنانچہ ان میں جو سمجھدار ہوں گے انہیں قرار نہ آئے گا اور نہ انہیں کسی اور کے پاس سکون حاصل ہوگا بلکہ ان کی نظر کبھی اس جگہ پر جائے گی جہاں ان کے پاؤں گریں کہ آیا یہ جگہ قریب ہے یا بعید اور کیا وہ جگہ نرم ہے یا سخت اور اگر گر پڑیں تو کیا حالت ہوگی یہ وہ منظر ہے جس سے جگہ بھٹ جاتے اور دل پارہ پارہ ہو جاتے اور کبھی ان کی نظر اس شخص پر پڑے گی جس کے ہاتھ میں وہ رسی ہے جس میں وہ ٹھکے ہوئے ہیں کہ کیا وہ ہاتھ سے رسی چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے یا ابھی اور وقت باقی ہے اور ان کے درمیان دوستی اور شفقت قائم ہے تاکہ جب وہ چھوڑے تو ان پر رحم کھائے اور انہیں جہاں بھی گرائے، نرمی سے گرائے یا اس کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی دوستی نہیں ہے اس لیے اسے پروا ہی نہ ہوگی کہ وہ انہیں کس طرح پھینکے۔ اس صورت میں وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے مگر ایسی حالت میں یہ کسی طرح بھی ممکن نہ ہوگا اس لیے

کہ وہ کوئی عمل کرنے کے قابل ہی نہیں سوائے اس کے کہ دل و زبان سے عاجزی و انکساری کریں اور اس کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ ایک خائف اور رحم کا طالب دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اختیار ہے چاہے رسم فرمائے اور چاہے سزا دے اس لیے ان کے دل اس کے ڈر اور عذاب کے خیال سے گویا آگ میں جل رہے ہوں گے۔

لیکن ان ٹکے ہوؤں میں سے جن کو عقل نہ ہوگی وہ نہ تو اس جگہ کی طرف دیکھیں گے جہاں وہ گریں گے اور نہ اس شخص کی طرف جس کے ہاتھ میں رسی ہے بلکہ ان پر نسیان غالب آجاتے گا اور وہ یہی خیال کریں گے کہ وہ جس جگہ اس وقت ہیں، ان کی قیام گاہ ہے لہذا وہ قیام کرنے کے اسباب کی تیاری میں مشغول ہوں گے اور وہاں گھر اور محل تعمیر کریں گے اور کھیتی باڑی اور تجارت میں مشغول ہو جائیں گے حالانکہ وہ ہوا میں ٹلے ہوئے ہیں اور انہیں رسی کے معاملے کا احساس ہی نہیں۔ جب وہ رسی کٹ جاتے گے اور جہاں گرنا ہے وہاں آپڑیں گے تب سمجھیں گے کہ بڑی کوتاہی ہوئی کہ اس کا کبھی خیال بھی نہ لاتے اور نہ کوئی اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا یہاں تک کہ دعا و زاری بھی نہ کی اور نہ اس جگہ کرنے کی تیاری کی اور نہ جس کے ہاتھ میں رسی تھی اُسے پہچانا اور نہ کم از کم اس کے سامنے گڑا گڑاتے اور اس سے نجات اور سلامتی کی درخواست تو کرتے۔

فرمایا اللہ اور آخرت سے غافل اور اس کو یاد نہ رکھنے والے شخص کی یہی حالت ہے کہ رسی تو عمر ہے جو موت کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے اور جہاں گرنا ہے وہ یا جنت ہے یا دوزخ اور جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ خدا ہے۔ چنانچہ عارف لوگ ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ انہیں قیامت کے دن آرام و راحت عطا کرے گا اور غفلوں کا حال یہ کس ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

رسولوں کے بھیجنے کا مقصد

حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجے اور انہیں اطاعت کرنے کا حکم صرف ایک بات کے لیے دیا اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے پہچان کر اسے ایک جانیں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں لہذا جب بندے سے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ حضرت نے فرمایا کہ اطاعت صرف اس دروازے کا کھولنا ہے جس سے نور حق مطیع کی ذات پر داخل ہوا اور مصیبت سے ممانعت اس لیے ہے کہ اس دروازہ کو بند کر دیا جائے جس سے عالم کی ذات پر باطل کی ظلمتیں داخل ہوتی ہیں لہذا جو شخص اطاعت گزار ہو اور اس نے منافقتوں سے پرہیز کیا تو اس نے اپنی ذات کے لیے نور حق کے دروازے کھول دیے اور باطل کی ظلمتوں کے دروازے

بند کر دیے اور جس نے اطاعت کو چھوڑا اور مخالفتوں کا ارتکاب کیا تو اس نے اپنے لیے ظلمتوں کے دروازے کھول دیے اور نورِ حق کے دروازے بند کر دیے اور جس نے اطاعت بھی کی اور معصیت کا ارتکاب بھی کیا اور بیک وقت دونوں کام کیے تو اس نے بیک وقت دونوں دروازے اپنے لیے کھول دیئے لہذا بندہ کو قبل اس کے کہ پشیمان ہو اور پشیمانی نفع نہ دے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام میں ہے اور اس نے اپنے نفس کے لیے کونسا دروازہ کھولا ہے لیکن اکثر لوگ یہ خیال کئے بیٹھے ہیں کہ ظاہر طور اطاعت کرنا ابوابِ حق کھولنے کے لیے کافی ہے جیسا کہ ظاہر میں مخالفت کرنا شر کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی ہے حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے بلکہ ظاہر کا باطن کے موافق ہونا ضروری ہے لہذا لوگوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں:-

۱- جن کا ظاہر و باطن دونوں اللہ کے ساتھ ہوں۔ ظاہر اس طرح کہ احکامِ خداوندی کی تعمیل کریں اور باطن کا مع اللہ ہونا اس طرح ہے کہ اطاعت کے وقت کسی قسم کی غفلت نہ ہو اور انہیں مراتبہ و مشاہدہ حاصل ہو۔ اس قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں۔

۲- جن سے ہمیں خدا پچائے، وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر و باطن (دونوں غیر اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ظاہر میں احکامِ خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کا باطن غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کے ہاں مذکور ہیں۔

۳- جن کا ظاہر اللہ کے ساتھ ہے اور باطن غیر اللہ کے ساتھ چنانچہ ظاہر میں وہ عبادت کرتے ہیں اور ان کا باطن اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کی وجہ کہ عبادت بھی انہیں اللہ کی طرف نہ لٹا سکی، یہ ہے کہ عبادت ان کی عادت بن چکی ہے اور ان کی ذات اس سے مانوس ہو چکی ہوتی ہے پس ایسا شخص طبیعت کے نکلے عبادت کرتا ہے نہ کہ بلکہ شریعت۔ بعض اوقات اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی مل جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ شخص لوگوں میں عبادت، زہد اور نیک سیرت ہونے میں مشہور ہوتا ہے لہذا اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر عبادت میں کہیں کوتاہی ہوگئی تو لوگوں کی نظروں میں گنہگاروں کے طور پر نظر آئے گا تو دیکھتا ہے کہ وہ دن رات اس لاپرواہی میں عبادت میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس قدر وہ عبادت کرتا ہے اسی قدر اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس قسم کے لوگوں کی ملاقات پہلی قسم کے اکابرِ اولیاء کے ساتھ ہوجاتی ہے تو دل اس کی بیماری کو پہچان جاتا ہے اور اس کا علاج کرنا چاہتا ہے چنانچہ دل اسے بعض ظاہری عبادات کو جن کا وہ عادی بن چکا ہوتا ہے چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے لیکن چونکہ بیماری آگ

میں گھر کر چکی ہوتی ہے اور عبادت کو نہیں چھوڑتا اور تباہ ہو جاتا ہے۔

مؤلف کتاب کہتا ہے اسی قسم کا داتو ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو جس کی یہی حالت تھی نفلی روزے چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے پیر بھائیوں نے اس سے کہا بھی کہ تجھ پر انوسس کہ اپنے پیشوا کا کہنا بھی نہیں مانتا۔ ابو یزید نے فرمایا جو اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے اسے چھوڑ دو۔

۴۔ جس کا ظاہر غیر اللہ کے ساتھ ہو اور باطن اللہ کے ساتھ چنانچہ وہ ظاہر میں تو مخالفت احکام کرتا ہے اور اس کا باطن مراقب حق میں ہوتا ہے چنانچہ تم دیکھو گے کہ وہ معصیت تو کر رہا ہے مگر اس کا رب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا خیال ہمیشہ اسی کی طرف لگا ہوتا ہے لہذا وہ معصیت کو بہت بڑی بات سمجھتا ہے گویا کہ پہاڑ سر پر گر پڑا اور وہ بد وقت غمگین رہتا ہے اور اس قسم کے لوگ تمیرنی قسم کے لوگوں کے مقابلہ میں اللہ کے نزدیک بدرجہا افضل ہیں اس لیے کہ عبادت کا مقصد انکساری اور اللہ کے سامنے ذلت و عاجزی سے کھڑا ہونا ہے جو اس قسم کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور تمیرنی قسم کے لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر کے وقت چیخنا چلانا ایک شخص نے سوال کیا کہ بعض اوقات لوگ تڑپنے اور چیخنے لگ جاتے ہیں اور سال نے خود اپنا داتو بیان کیا کہ جب وہ ذکر اور

عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو اور جب دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف لگ جاتا ہے تو یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔

۵۔ ابو یزید بسطامی: جنہیں بالعموم بایزید کہا جاتا ہے ان کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ ہے۔ ان کے دادا پہلے مجوسی تھے پھر اسلام لائے۔ بایزید کا شمار بکر صوفیہ میں ہوتا ہے، ان کی وفات ۲۶۱ھ ۸۷۵ء میں ہوئی۔

۶۔ حضرت ضیاء بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ وجد میں آکر مجھ سے لگ جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، حضرت نے فرمایا: انہیں چھوڑ دو کہ اللہ کے ساتھ خوش ہوئیں تمہیں صرف ان باتوں کو برا سمجھنا چاہیے جن کے متعلق شریعت نے ملاحظہ معصیت کا حکم لگایا ہے راہ طریقت نے قرآن و لوگوں کے بلکہ کاٹ ڈالے ہیں اور تمھان اور کون سے ان کی آخر دیاں پھینے کو ہیں اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں لہذا اگر اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے یوگ سانس میں تو کون حرج کی بات نہیں۔ بہانہ اگر تو ان کی کیفیت کا مزہ چکھو تو انہیں کپڑے پھاڑنے اور چیخنے میں معذور سمجھو گے گا (لوائح الاتوار ج ۱ ص ۱۵۱)

فرمایا کبھی روح اپنا نور ذات انسانی پر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے ذات کو یہ اضطراب حاصل ہوتا ہے کبھی روح اس نور کو طاعت کی حالت میں ذات پر ڈالتی ہے اور کبھی معصیت کی حالت میں۔ چنانچہ ایک انسان اپنے رب کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے اور خواہش نفس پر جما ہوا ہوتا ہے کہ یکا یک روح ذات پر یہ نور ڈالتی ہے جس کی وجہ سے ذات انسانی پر تشویش طاری ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر فرمایا کہ اگر کسی انسان کو یہ کیفیت طاعت کی حالت میں حاصل ہو تو اپنی طاعت اور عبادت کی طرف اسے منسوب نہیں کرنا چاہیے ورنہ خود ستانی پیدا ہو جائے گی اور یہ نور جو ذات کو روح سے حاصل ہوتا ہے بمنزلہ گام کے ہے کیونکہ جب روح ذات کو راستہ سے جھٹکتی ہوتی دیکھتی ہے اور اس کی کجروی کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ نور ذات پر ظاہر ہوتا ہے تاکہ اسے راستہ کی طرف لے آئے۔ یہ کیفیت صرف ان لوگوں سے پیش آتی ہے جن کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے اس لیے کہ یہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور جن لوگوں کے لیے اللہ بھلائی نہیں چاہتا ان کے لیے یہی کیفیت نفلت بن جاتی ہے جو اسے راستہ سے روکتی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باز رکھتی ہے۔

فرمایا: ہر ذات کی اپنی روشنی ہے جس میں دہ پہتی ہے چنانچہ اگر اس کی روشنی اسے صحیح راستہ پر لے جائے تو یہ توفیق یافتہ ذات ہے اور اگر اس کی روشنی اسے کجرونا دیتی ہے اور اسی کو ہم نفلت کہتے ہیں تو توفیق الہی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔

پھر فرمایا: روح میں ۳۶۶ راز ہیں۔ منجہ ان کے ایک ہزار ایسا ہے کہ اگر روح اسی کو ذات پر ڈالے تو آدمی بردت رہتا ہی رہے اور ایک ہزار ایسا ہے کہ اگر روح اس کو ذات پر ڈالے تو وہ ہم نفلت ہی رہے اور ایک ہزار ایسا ہے کہ روح اس کو اگر ذات پر ڈالے تو ہر وقت چیختا رہے، مگر روح وہی اسرار ڈالتی ہے جو تقدر میں پہلے سے تجویز ہو چکے ہیں۔

ایک دن میں حضرت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آکر میرے پاس بیٹھ گیا حضرت کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اس نے زور سے بڑی طرح چیخنا شروع کر دیا اور دیر تک اس کی یہی حالت رہی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حالت بڑی چیز ہے بشریک شیطان اس کے ساتھ نہ کھیلتا ہو اور اس کی ناز کو فاسد نہ کرتا ہو۔

میں نے عرض کیا: حضرت یہ کیسے؟

فرمایا: دلوں کی توجہ کا خدا کی طرف ہونا ہی ان کی نماز ہے جیسا کہ بن کار کو حج و سجدہ میں نماز ہے، نماز اور دیگر عبادات کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ توجہ حاصل ہو اور عبادت کا یہی دور

تجربہ اور فائدہ ہے جو جہدے کے لیے نفع اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ پس جب شیطان کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ یا کوئی اور رقت آمیز وغیرہ بات سسکرے تو جہد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بغض و حسد کی بنا پر جو انہیں بنی آدم کے ساتھ ہے، اس کے دل میں گھس کر اس کو توجہ کو ناسد کر دیتے ہیں جس سے چہنچہنے والے کے لیے کسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ توجہ جو اس کے نفع کا سبب ہے، جاتی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہو گیا ہے اور تیسرے یہ کہ اس میں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اللہ سے بے تعلق نہ ہو جاتے اس لیے کہ وہ اس چہنچہنے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اسی طرح لوگ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کچھ ہے اور اس کی طرف انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں اور جس کی طرف انگلیاں اٹھیں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس حکایت کی تائید اس حکایت سے ہوتی ہے جس کا ذکر شیخ زروق رحمہ اللہ نے کیا ہے جس کا ماہی حاصل یہ ہے کہ فاس میں چند درویشوں کی ایک خانقاہ تھی۔ ایک دن انھوں نے ایک صادق المال شیخ سے جو نابینا تھا، درخواست کی کہ ان کے ساتھ جاتے چنانچہ وہ ان کے ساتھ اس جگہ گئے جب وہ اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے تو دفعۃً نابینا بزرگ نے کہا کہ دوستو! شیطان تم میں ایک سینگوں والے مینڈھے کی صورت میں گھس آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے سرخ گڈڑی والا کون ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ شیطان اسے بری طرح سونگھ رہا ہے اس کے بعد شور مچایا کہ ارے شعیان نے سینگ مار دیا اور سینگ اس کے اندر گھس گیا ابھی اس نے بات ختم نہ کی تھی کہ سرخ گڈڑی والے نے چیخ ماری اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس اندھے نے پھر کہا کہ تم میں فلاں لباس پہنے ہوئے کون ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اب اس کی طرف ہو گیا ہے اور اسے سونگھ رہا ہے پھر چلا کہ کہا کہ شیطان نے اسے بری طرح سینگ مارا ہے چنانچہ جسے شیطان نے سونگھا تھا اس نے چیخ ماری اور حواس کھو بیٹھا۔ اسی طرح باقی حکایت ہے چنانچہ وہ تمام کے تمام اس صادق المال کی موجودگی کے سبب روا ہوتے حالانکہ اس سے پہلے وہ خیال کرتے تھے کہ وہ کچھ ہیں مگر یہ ان کا جہل مرکب تھا۔

۱۔ شیخ زروق: شیخ شباب الدین ابوالفضل احمد بن محمد البرسی الفاسی المالکی جو شیخ زروق کے نام سے مشہور ہیں ان کی وفات ۵۹۶ھ ۱۳۹۳ء میں ہوئی۔ ان کی کتاب قواعد الطریقۃ فی الیومین الشریعۃ بالنیقۃ تصوف میں مشہور کتاب ہے انھوں نے "المقعد الاسمی فیما تعلق بہ تمام الامامہ (کشف الظنون: ۲۰۲-۲۰۳) اور التصوف الکافی من خفا اللہ بالماقیہ بھی لکھی ہے (کشف الظنون: ۲۰۳-۲۰۴)۔

حکایت

ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک عارف بزرگ کی موجودگی میں پیچ ماری تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے تمہاری پیچ کا بیچا کیا ہے تا آنکہ وہ ننان قبرستان میں ایک قبر میں داخل ہو گیا۔ اس پر چٹینے والے نے جواب دیا حالانکہ وہ اس بزرگ کے مہربانوں میں سے نہ تھا؛ حضرت آپ نے دیر سے فرمایا کہ چونکہ جب میں آپ کے پاس سے گذرا اور دیکھا کہ آپ اپنے محبوب کی یاد کر رہے ہیں تو مجھے اپنی نمونہ یاد دلائی جو میری پچا زاد بہن تھی اور اب مر چکی ہے اور وہ قبر اسی کی قبر ہے چنانچہ جب اس کی یاد آئی تو اس کے فراق کے درد کی وجہ سے میں پیچ اٹھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تباہ کن روشی

حضرت نے فرمایا تباہ کن پناہ حرام ہے کیونکہ اس سے بدن کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے تعلق کر دیتی ہے اور یہیں جب کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے میں شک ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص منقول نہیں ملتی تو ہم اہل دیوان اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں اور یہی لوگ اہل دائرہ اور اہل حد بھی کہلاتے ہیں پس اگر ان کو اس کا استعمال کرتے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور اگر دیکھیں کہ وہ اسے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس سے پرہیز کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور اگر بعض استعمال کرتے ہوں اور بعض نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس طرف ہے کیونکہ حق اکثریت کے ساتھ ہے اور اہل دیوان تباہ کن استعمال نہیں کرتے۔ مزید برآں فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف پہنچتی ہے۔

اس کے بعد حضرت نے ایک متعفن شہر کا تعقد سنایا جہاں باوجود پانی کی قلت کے انسانوں کے فضلے اور جانوروں کے گوبر اس میں جمع ہو گئے تھے اور آپ نے شہر کی صفت، اس کی شکل اور مقام بھی بتایا، لیکن چونکہ ہمارا مقصد اتنے سے ہی حل ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کی صفت بیان نہیں کی، فرمایا کہ اس شہر میں اس قدر بدبو پھیلتی کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر ایک دن آٹھ اہل تعرف اولیاء اس شہر میں آئے مگر جب وسط شہر میں پہنچے تو بڑی سرعت سے وہاں سے نکل گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ذات کے فرشتوں کو اس بدبو سے نفرت ہوئی کیونکہ ذات سے ملائکہ کی وحشت اور نفرت سے جو خطرات پیدا ہوتے ہیں انہیں صاحب بصیرت لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کو دشمن اور چوروں کے ملک میں لایا جاتے اور پھر اس کے ہتھیار اس سے علیحدہ کر دیے جاتیں اب وہ کس چیز سے دشمن کا مقابلہ کرے گا۔

میں نے کہا، بسن اور پیاز میں بھی تو بو ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہیں؟

فرمایا: جب آدمی اور فرشتے کے حقوق کا مقابلہ آپڑے تو آدمی کے حق کو مقدم سمجھا جاتا ہے اس لیے

کہ ہر چیز بنی آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے لہذا جس میں بنی آدم کا فائدہ ہو گا وہ حرام نہ ہوگی خواہ اس سے فرشتہ کو ضرر ہی کیوں نہ پہنچتا ہو اور مسن اور پیاز کے منافع کسی سے پوشیدہ نہیں۔ برخلاتِ تباہ کو کے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کے پینے سے ذات کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن بعد میں یہی تباہ کو اس مسرت کا دافع بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی خود کپڑا پھاڑے اور پھر بیوند لگائے اور تباہ کو نہ پتہ تو نہ کپڑا پھاڑنا، نہ بیوند کی ضرورت پڑتی۔ اس لیے حق پینے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہے حالانکہ اس نفع کی حقیقت بس اسی قدر ہے۔

مولف لکھتا ہے کہ میں نے ایک حق پینے والے کو سنا کہ وہ بیان کر رہا تھا کہ ایک ماہر عیسائی طبیب سے بھی اس نے یہی سنا تھا جو کچھ حضرت نے بیان فرمایا۔

حضرت نے یہ جو بیان فرمایا کہ ذاتِ انسانی سے فرشتوں کے نفرت کرنے میں بہت خطرے ہیں ایک مرتبہ ننگے لوگوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے کے متعلق شیخِ خطاب اور شیخِ مواق کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے حضرت سے سوال کیا تو اسی قسم کا جواب دیا کہ شیخِ خطاب فرماتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے خطرہ ہو تو وہ تیمم کرنے اور حمام میں نہ جائے، لیکن شیخِ مواق فرماتے ہیں کہ حمام میں چلا جائے لیکن خود ستر کرے اور اپنی آنکھیں نیچی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ شیخِ خطاب کی رائے صحیح ہے اور شیخِ مواق کی رائے پر عمل کرنے میں خواہ وہ خود ستر بھی کرے اور انتہائی درجہ پر ہمیز کرے اور دوسروں کی شرمگاہوں کی طرف بھی نہ دیکھے تب بھی اس میں آفت ہے اور آفت یہ ہے کہ معاصی اور اللہ کے احکام کی مخالفت اسی صورت میں ہوتی ہے، جب انسان میں وہ ظلمتیں پائی جاتی ہیں جن کا جنم ان ظلمتوں کے ساتھ اتصال ہے جن کو جسے جنم میں شقاوتِ حال ہوگی اور فرشتوں سے بڑھکر اس کی شناخت کوئی نہیں کر سکتا چنانچہ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ خدا کی نافرمانی کے لیے حمام کی چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب کے سب محسبیت میں مبتلا ہوں تو ظلمت اس تمام جگہ پر چھا جائے گی لہذا فرشتے ان سے نفرت کریں گے اور جب فرشتے بھاگ جائیں گے تو شیطان اور اس کا لشکر آئے گا اور اس جگہ کو ابھیرے گا، اس لیے اس مبتلائے معصیت قوم کے انوارِ ایمان کی ایسی حالت ہو جائے گی جیسے جلنے ہوئے چراغوں پر چاروں طرف سے تند ہوا کے جھونکے آویں اور چراغ

۱۔ شیخِ خطاب: عارف باللہ محمد بن محمد الخطاب الرضوی مالک جنہوں نے شیخِ عمیل بن اسحاق حندی مالک متوفی ۴۷۷ھ کے کتابِ منقہ کی شرح کی ہے۔ منقہ مالک فقہ کی کتاب ہے (رکشت الطہون: ۲: ۲۲۲)

۲۔ شیخِ مواق: امام حافظ عبداللہ بن المراق جنہوں نے بغیۃ السقادی اصول الحدیث لکھی۔

کی لو کبھی ادھر جاتے کبھی اُدھر اور کبھی نیچے کے رخ پلٹے کھا دے حتیٰ کو خیال ہوتا ہے کہ چراغ بجھ گیا۔ اسی وجہ سے معاصی کو کفر کا قاصد کہا جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

لہذا جب حمام کے لوگ اس حالت میں ہوں گے جس کا ذکر جو پچکا اور فرض کر لیں کہ ایک فاضل دیندار اور پرہیزگار انسان داخل ہوا تو اس کے نور ایمان کو کبھی ان غلطیوں کی وجہ سے جو حمام کے اندر موجود ہیں، اضطراب لاحق ہو جائے گا اس لیے کہ غیبتیں ایمان کی ضد ہیں۔ اسی لیے اس کے فرشتے بھی مضطرب ہوں گے اور شیاطین کو اس کے متعلق امید بندھے گی اور اس کے پاس پہنچ کر اور دل کی شرمگاہوں کو دیکھنے کی خواہش دلائیں گے اور اسے گمراہ کریں گے غرض ان کے ساتھ ہر لمحہ اس کی جنگ رہے گی، شیاطین قوت پکڑتے جائیں گے اور وہ ان کے مقابل میں کمزور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر شہوت کو پسند کرنے لگ جائے گا اور اسے شرمگاہوں کو دیکھنے میں مزہ آنے لگے گا۔ نَسَأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ۔

بدکاروں کی مجلس میں بیٹھنا منع ہے

پھر فرمایا کہ فرض کر دو کہ کچھ لوگ شراب پی رہے ہوں، اس سے لذت اٹھا رہے ہوں اور اس قسم کی معصیت کا اظہار کر رہے ہوں جو شراب کا لازمہ ہے اور شراب کے نشے میں غمش بگ رہے ہوں۔ نہ کسی کا لحاظ کر رہے ہوں اور نہ انہیں

کسی کا ڈر ہو۔ اسی اثنا میں ایک شخص ہاتھ میں "دلائل الخیرات" لے آجاتے اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر "دلائل الخیرات" پڑھنے لگے اور دیر تک پڑھتا رہے یہاں تک کہ تمام دن گزر جائے اور دوسرا دن بھی ہو جائے اور دونوں اپنی اپنی حالت پر ہوں یعنی شرابی تو شراب پیتے جائیں اور معصیت کیے جائیں اور یہ "دلائل الخیرات" پڑھتا جائے، یقین جانو کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد یہ شخص بھی پلٹا کھاکران جیسا ہو جائیگا اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کی اس لیے شریعت میں بدکار لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے روکا گیا ہے کیونکہ خون، شہوت اور غفلت ہم میں اور ان میں سب پاتے جاتے ہیں۔ ہاں جس پر اللہ

لے دلائل الخیرات، پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلوٰۃ علی النبی الخیر علیہ الصلوٰۃ و السلام ہے۔ ان کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰۤاَنَا لِیٰۤذِیۡنِیۡمَانَ۔ الخیر یہ شہاب الدین محمد بن سیمان بن ابی بکر الخیر الدمشقی الشریف الحنفی متوفی ۷۵۰ھ کی تالیف ہے۔ ایک معجزہ نما کتاب ہے جس کا ورد مشرق و مغرب میں؛ مخصوص ممالک و رسم میں کیا جاتا ہے۔ چونکہ دلائل الخیرات کی روایت سبت سے لوگوں نے کی ہے اس لیے اس کے نسخوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے مگر معتبر نسخہ وہی ہے جس کی روایت ابو عبد اللہ محمد الصغیر السہیل نے کی ہے یہ حروف کے قابل اعتماد دریدوں میں سے تھے اور اس کی تصحیح انھوں نے ۷۵۰ھ میں اپنی وفات سے آٹھ سال پہلے اپنے شیخ سے کرائی تھی (کشف الغنوں: ۱: ۲۷۹)

رحم فرمائے (وہ محفوظ رہ سکتا ہے) مگر وہ بہت ہی کم ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

جنیم کا ذکر

ایک مرتبہ آپ نے دوزخ کی کیفیت بیان فرمائی اور ایسے اوصاف بیان کئے جو ناقابل برداشت ہیں حتیٰ کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ یا حضرت، اگر لوگوں کو

جنیم کی حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیں۔ فرمایا جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے وہ سب جنیم سے واقف ہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی زبان پر جنیم کا ذکر آتا ہے تو جس طرح زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے اسی طرح دل پر بھی جاری ہوتا ہے اور جب وہ کسی اور جنیم کا ذکر کرتا ہوا ہے تو جس طرح کان سنتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی سنتا ہوتا ہے اس طرح جنیم پر ایمان رکھنے میں اس کا ظاہر باطن برابر ہوتا ہے اور جنیم باطن بھی اسی طرح حاضر ہوتی ہے جس طرح ظاہر میں ہوتی ہے لیکن خوبی تو اسی میں ہے کہ یہ حضوری دائمی ہونے کے وقتی لہذا جس نے اس حضوری کو دائمی کر لیا اس پر اللہ کی رحمت ہوگئی۔ اس کی غفلت باقی رہی اور منافقت کم ہوگئی جس نے اسے دائمی نہیں کیا۔ اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔

میں نے عرض کیا کہ اس حضوری کے دائمی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟

فرمایا: اس کا سبب وہ خون اور اس کے بخارات ہیں جو جسم انسانی کے اندر پاتے جاتے ہیں اس طرح کو جیب بندہ جنیم کا ذکر کرتا ہے یا اس کا ذکر سنتا ہے تو یہ ذکر اس کے دل پر آتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا تو اس وقت خون اور اس کے بخارات ہٹ جاتے ہیں۔

(مؤلف کہتا ہے) کہ یہی وجہ ہے کہ خوفزدہ انسان کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ لہذا جب خون بھاگ گیا تو غفلت جو اسی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی زائل ہو جاتی ہے اور جب یہ ذکر جو خون کے بھاگنے کا سبب ہے منقطع ہو جاتا ہے تو خون بھی اپنے جہاز میں لوٹ آتا ہے اور غفلت غالب آجاتی ہے چنانچہ جب انسان پھر اس کا ذکر کرتا ہے تو خون پھر لوٹ جاتا ہے اور غفلت زائل ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس کے ذکر سے غافل ہو جائے تو خون اپنی جگہ پر لوٹ آتا ہے اور انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے چنانچہ سلسلہ اسی طرح رہتا ہے کہ ذکر سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور ذکر سے غافل ہونے سے غفلت آجاتی ہے ہاں البتہ اللہ رحم فرمائے (تو پھر غفلت نہیں آتی)

پھر یاد اور غفلت کی درمیانی مدت کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں، بعض ایک گھنٹے میں لوٹ آتے ہیں اور بعض دو گھنٹوں میں اور بعض ایک دن میں لوٹ آتے ہیں اور بعض دو دن میں، لہذا بھائی دیکھو تم کس قسم میں سے ہو۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

میں نے عرض کیا جب ذات ذکر سنتی۔ ہے تو اس سے غفلت کیوں زائل ہو جاتی ہے اور خون کیوں بھاگتا ہے اور ذات حجب ذکر نہیں سنتی تو معاملہ اس کے برعکس کیوں ہوتا ہے ؟

فرمایا کہ ذکر کے سننے سے ذات بیدار ہو جاتی ہے اور اسے غفلت سے آفاقہ حاصل ہوتا ہے یوں

سمجھو جیسے کوئی بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا تو اس کے تمام افعال درست اور ہوش والوں کے سے ہوں گے اور حجب سماع (ذکر) زائل ہو گیا تو ذات پھر خواب غفلت میں چل جاتی ہے اس حالت میں اس کی مثال اس سونے والے کی ہے جو نہایت مزے کی اور میٹھی نیند سو رہا ہو تو اس حالت میں اگر کوئی اسے بلائے یا پکارے تو وہ بلانے والے کو گرائی اور ناگواری کے ساتھ جواب دیکھا اور جوں ہی کو اسے پکارنا بند کیا وہ پھر سو جائے گا کیونکہ نیند کا اس پر غلبہ ہے اور وہ اسے پکارنے سے پہلے اس پر مسلط ہو چکی ہے یہی حال غفلت کا ہے جو ذات انسانی پر پہلے ہی سے غالب اور مسلط ہے۔

میں نے حضرت سے کشف کا سبب القطار القلب عن الحق ہوتا ہے اور اس میں غور و فکر کے تعلق

دریافت کیا کہ اس سے غیب کا علم کیونکہ حاصل ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کشف (حجر و درمل وغیرہ علوم) اور خط وغیرہ کا سبب دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جانا اور باطن کا اللہ کی شہادہ حکومت سے ویران ہونا ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کو اپنے دل سے یاد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پریشان ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس کے سوا نہ جان کا کوئی اور تدبیر کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بید مہربان ہے کہ ان کی تمنائوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے اور ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر ان پر رحم فرماتا ہے اس حالت میں انسان نجوشی اللہ تعالیٰ کو اپنا کار ساز بناتا ہے اور تمام کاموں میں اسے ہی رہنما قرار دیتا ہے اور ہر تن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل سے اسی کا ہورہتا ہے اور اپنی ساری کنجیاں اور باگ ڈور اسی کے قبضہ میں دے دیتا ہے اور اپنے تمام امور میں اس کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں رکھتا، اس وقت اس کو اپنے آقا کے برتاؤ میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوبیاں اور جھلائیوں دیکھنے میں آتی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا دم و خیال گذرا۔ یہ شان تو اس شخص کی ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ سے معمور ہو، لیکن جس کا دل اللہ سے خالی ہو اور غفلت اس پر غالب آچکی ہو اور اسے اپنی ذات کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا ہو اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ تمام افعال خود اس سے صادر ہوتے ہیں تو اس قسم کا آدمی ان علوم مذکورہ میں مشغول ہوتا ہے اور اپنی اندھی رائے اور تاریک تدبیر

کے برائیوں پناہتا ہے کہ واقعات آئندہ کا علم حاصل کروں تاکہ بکثرت خوبیاں اور منافع حاصل کر سکوں
لہذا حق تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے اور اس کی اپنی تدبیر ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنتی
ہے اور اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اسے امیدوں میں ناکامی ہوتی
ہے اور مقصود ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس فن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ نَسْأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ
بِعَمَلِهِ وَفَضْلِهِ اور یہ مزار اس شخص کے لیے جو اپنے آٹا سے مُنہ موڑے اور اپنی تقدیر اور قسمت پر
راضی نہ ہو ٹھوڑی ہے۔

عجیب حکایت

پھر فرمایا کہ ایک عیسائی راہب کا عجیب و غریب قصہ ہے، وہ یوں ہے کہ یہ
شخص راہبوں کا سردار اور ان کا لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ یہ جب بھی گر جائے نکلتا
تو صلیب کی طرف پیٹھ کر کے نہ نکلتا تھا تا آنکہ وہ گر جائے نکل جاتا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس کا
بیٹا ایسے وقت میں سفر کو گیا جبکہ سمندر موجزن تھا۔ اس سے اسے اپنے بیٹے کے متعلق سخت خوف لاحق
ہوا اور وہ ہر وقت اس کی خیریت معلوم کرنے کے انتظار میں رہتا تا آنکہ اسے خبر ہوئی کہ وہ بغیریت واپس
آگیا۔ اس سے اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ گر جائے نکلتے وقت اپنی عادت کو بھول گیا۔ چنانچہ صلیب
کی طرف پیٹھ کر کے باہر نکل آیا مگر جب بیٹے سے ملا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو صلیب کی طرف پیٹھ کر کے
باہر نکل آیا ہے لہذا وہ اسی وقت واپس آگیا اور راہبوں سے کہا کہ مجھے ایک ہزار کوڑے لگاؤ انھوں
نے جب اس کا سبب پوچھا تو بتایا کہ آج میری پیٹھ صلیب کی طرف ہو گئی ہے انھوں نے اس حرکت کو بہت
بڑا گناہ سمجھا اور انھوں نے اس کو کوڑے مارنے شروع کیے یہاں تک کہ ہزار کی تعداد پوری کر دی مگر اس
سزا کے باوجود صلیب کی محبت قائم رہی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو تکلیف اسے کوڑے لگنے سے ہوئی ہے
اس کی وجہ سے اس کی نیت صلیب کے متعلق بدل جائے گی اور وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا، لیکن اس
نے ٹھہری لے کر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سے لگا ڈالا اور کہا جو اپنے آٹا سے منہ موڑے اس کی
یہی سزا ہے۔

حضرت نے فرمایا: جب اس قسم کی باتیں گمراہ لوگوں سے صادر ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے

۱۰۔ امیر خرد نے اسی قسم کی ایک برہمن کی حکایت بیان کی ہے جو سمناٹ کو زمین پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا۔ ماسے میں ایک
ماہی مل گیا اس نے برہمن سے کہا کہ اس طرح تو کب سمناٹ پہنچ سکتا ہے۔ برہمن نے جواب دیا کہ اگر میری جان
بھی بت کی راہ میں چل جائے تو کوئی مسافقہ نہیں اس کے بعد امیر خرد نتیجہ کے طور پر یہ شعر لکھتے ہیں:

اے کہ زبیت طعنہ بہند و بری ہم زورے آموز پرستن گری

حق پر ہیں اور حق سبھا کی عبادت کرتے ہیں، پھر فرمایا: کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ارادہ ازلی میں یہ بات آپکلی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنی رحمت کا اہل بنایا ہے اور کچھ اور لوگوں کو پیدا کیا اور انہیں عذاب کا اہل بنایا اس لیے ان کی حرکات اور کوششیں بھی اسی کے مطابق ہوتی ہیں، لہذا اہل رحمت کے دلوں کو اپنے سے متعلق کر دیا اور ان کی ہمت کو اپنی طرف پھیر دیا، اسی لیے تو ان کی حرکات و سکنات اس کے تابع ہوتی ہیں چنانچہ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی بیداری اور ان کی محبت سب اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبوب چیزوں کی تحریک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح وہ رحمت کے اس حصہ کو پالیتے ہیں جو ازل سے ان کے لیے لکھا گیا تھا۔

لیکن اللہ نے اہل نعمت و عذاب کے دل اور دل کی طرف نگار رکھے ہیں اور ان کی ہمتیں ان اشیاء کی طرف پھیر دی ہیں جو کڑی کے جانے سے بھی زیادہ کمزور ہیں جیسے کہ وہ امور جن کا ذکر ہو چکا، علم حفر و رمل وغیرہ، لہذا ان کی تمام حرکات و سکنات انہی امور کے تابع ہوتی ہیں چنانچہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا اور ان کی بیداری اور ان کی تمام کوششیں غیر اللہ کے لیے ہوتی ہیں تا آنکہ ازلی وعید جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے پورا ہو جائے اور وہ مقرر کردہ عذاب کا حصہ پالیں۔

ایک بزرگ نے مجھ سے یہ تصدقل کیا کہ میں صبح سے زوال کے وقت تک دو دن رسیدہ آدمیوں کے پاس بیٹھا جن کی عمر تقریباً ستر سال کی ہو چکی تھی اور وہ اس تمام عرصہ میں دنیا کی باتیں کرتے رہے اور ان کی زبان پر نہ اللہ کا ذکر آیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اٹھا اور تازہ دھو کر کے دو لوگوں کے پاس آ بیٹھا جو روزہ رکھنے کے قابل ہونے والے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کے متعلق باتیں کرتے رہے اور میں نے ان سے عجیب و غریب باتیں سنیں۔ مجھے ان دونوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر دل میں ان بوڑھوں کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا۔ ذلک تقدیر العزیز العظیم۔

حضرت نے اس کی تائید میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو غیر سے متعلق کر دیتا ہے تو اس کو اس قدر ڈھیل دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور ایسی چیزوں سے لے کر بد پہنچتا ہے جو اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں حتیٰ کہ مغیبات وغیرہ اس کے لیے ظاہر ہونے لگتے جاتے ہیں اس پر آپ نے ایک حکایت بیان کی جس کے سننے سے دل دہل جاتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دل کا تمام مرتبہ سلب کر لیا اور اس کے دل سے نور حق منقطع ہو گیا، اس سلب سے پہلے اس سے کرامات ظاہر ہوتی تھیں اور سلب ہونے کے بعد اس سے عجیب و غریب لمبی باتیں ظاہر ہونے لگیں۔ درحقیقت یہ

اور اس کے لیے فتنہ کا سبب تھے تاکہ وہ سلب کے بعد بھی یہ سمجھتا رہے کہ وہ کچھ ہے۔ ہر جگہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی اور وہ بہت سوال لے کر اس کے پاس آنے لگے وہ مال جمع کرنے میں بڑا حریص تھا۔ چنانچہ تیرہ سال تک اس کی یہی حالت رہی اور اس عرصہ میں اس نے ستر ہزار دینار جمع کر لیے، لیکن جب مر تو اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ اس لیے تمام مال بیت المال میں داخل کر دیا گیا اور اس کا انجام حصران ہوا۔

نشال الله السلامة والعافية۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

میں نے حضرت سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص پر غسل کرنا فرض ہو گیا ہو، لیکن اس نے غسل نہ کیا ہو تو دل کو اس کا علم کس طرح ہو جاتا ہے۔

دل کو کسی کے جُنبی ہونے کا علم کیسے ہو جاتا ہے!

فرمایا: اولیاء اللہ کے نزدیک جنابت کی کمی ایک قسمیں ہیں، لیکن غسل ایک ہی میں واجب ہوتا ہے پھر اولیاء اللہ کے نزدیک جنابت کے کمی ایک اسباب ہیں اور علماء کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی سبب ہے چنانچہ اولیاء اللہ کے نزدیک ان تمام اسباب میں غسل واجب ہوتا ہے، لیکن علماء کے نزدیک صرف ایک سبب سے واجب ہوتا ہے۔

اس پر میں نے سوال کیا کہ وہ کونسا امر ہے جس کا علماء کے نزدیک تو ایک ہی سبب ہے اولیاء اللہ کے نزدیک اس کے متعدد اسباب ہیں۔

فرمایا: وہ یہ ہے کہ ذات اپنی نگاہ میں اللہ سے اس طرح منقطع ہو جائے کہ اس کی تمام نگاہیں اللہ کی طرف سے بند ہو جائیں اور اس کا ہر رگ و ریشہ غیر اللہ کے ساتھ سرور سے لبریز ہو اور اس کی اور اس کے تمام اجزاء و جوارہ کی سازی توجہ اس کی طرف ہو بشرطیکہ یہ غیر اس حالت میں اللہ سے تعلق منقطع کرنے والا ہو لہذا جب ذات اس طرح سے کلی طور پر اللہ سے منقطع ہو جاتی ہے تو ملائکہ اور محافظ فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کے تعلق کے ٹوٹ جانے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ لہذا صوفیہ کے نزدیک ہر وہ بات جس سے ذات اللہ سے کلی طور پر منقطع ہو جائے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن علماء کے نزدیک جماع یا اس قسم کی کمی اور بات سے غسل واجب ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ غسل کا راز یہ ہے کہ ذات کو اس انقطاع سے پاک کر دیا جائے کیونکہ یہ انقطاع بمنزلہ نجاست حسیہ کے ہوتا ہے چنانچہ جب انسان غسل کرنے لگتا ہے تو فرشتے بھی واپس آنے لگ جاتے ہیں لہذا جب دل فرشتوں کو اس ذات سے جو اللہ سے منقطع ہو چکی ہے ابھانگتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بھاگنے کا سبب یہی اللہ سے انقطاع ہے جو جنابت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

میں نے عرض کیا آپ کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص جماع کے وقت اللہ کی طرف دھیان رکھے تو اس پر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے۔

فرمایا: ایسا شخص شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا اور نادر پر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دل کامل انسان کو ایک لمحظ میں نے حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دل میں یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دے اور جب کہہ کر اٹھے تو وہ شخص اور وہ دل بغیر کسی قسم کے فرق کے معارف میں برابر

ہو جائیں ان سے مراد یہ تھی کہ دلی کامل انسان کو ایک لمحظ کے اندر داخل ہاں شد بنا سکتا ہے۔

پھر فرمایا: لیکن اس کا سارا وار و مدار اس گوند پر ہے جس سے یہ راز چھپا کر لیا جاتا ہے، لیکن ذات انسانی میں گوند ہی نہ پائی جاتی، تو ستر اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہوا

پر قمیص شلوار اور عمامہ پہنا دے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہوا پر قائم نہ رہ سکیں گی، میں نے حضرت سے اس کے متعلق مزید دریافت کرنا چاہا، لیکن اس وقت نہ پوچھ سکا اور عشا کے قریب مجلس درخواست ہو گئی

جب رات کو سویا تو حضرت خواب میں آتے تو میں نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گوند موتِ نفس ہے جب صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے خواب والے جواب کا ذکر کیا تو فرمایا جو اب

درست ہے اس پر میں نے سوال کیا کہ موتِ نفس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس کا جواب ایک بار تو یوں دیا کہ موتِ نفس کی یہ علامت ہے کہ بندہ کے تمام افعال خالص اللہ کے لیے ہوں اور اگر اعمال غیر اللہ کے

لیے ہوں گے تو یہ نفس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔

پھر فرمایا: اس کی ایک اور علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کے دل میں دوساں پیدا ہو تو یہ نفس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے اور جس قدر نفس زندہ ہوگا اسی قدر زیادہ دوساں ہوں گے۔ جس کے دل میں

دوساں نہیں، اس کا نفس بھی نہیں اور جس کے دل میں دوساں آتیں اس کا نفس زندہ ہے اور جس کا نفس زندہ ہوگا اس کے اعمال اللہ کے لیے نہ ہوں گے بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوں گے اسی کے لیے اس کی ساری

ذرت و صوب اور تدبیریں ہوں گی۔

اس پر میں نے عرض کیا پھر اس کا کیا تریاق ہے جسے اگر اس نفس پر ڈالا جائے تو نفس مر جائے اور اس طرح گچھل جاتے جس طرح نمک پانی میں گچھل جاتا ہے آپ ہمیں بتلائیں تاکہ ہم اس پر وہ تریاق ڈالیں

اور اس نفس سے نجات حاصل ہو۔ فرمایا: اس کا کوئی علاج نہیں، صرف ایک علاج ہے اور وہ یہ کہ اس پر بہت بڑا پھاڑ گرنے میں نے عرض کیا وہ بڑا پھاڑ کیا چیز ہے؟

فرمایا: وہ پہاڑ اللہ کی معرفت اور اس کا مشاہدہ ہے لہذا جب بندہ کا دل اللہ کی معرفت سے معمور ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ اللہ اس کی باتوں کو دیکھ اور سن رہا ہے اور یہ کہ اس کی ہر حرکت کا محرک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر جو انعامات چاہتا ہے کرتا ہے اور یہ کہ آخرت میں اسے اپنے رب کے ہاں جانا ہے اور وہ اسے جہاں چاہے گا ڈال دے گا جب وہ ان باتوں کو سوچے گا تو اسے یقینی طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اس وقت وہ اور دلوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اور اس کا نفس مرجاتا ہے خدا اپنے فضل و کرم سے ہمیں نفس کو مارنے کے اسباب عطا کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

میرا اگر کچھ لوگوں کے پاس سے ہو جو ضامہ (ایک قسم کا کھیل) کھیل رہے تھے۔ اس پر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اس کھیل کے کھیلنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟
حضرت نے فرمایا: یہ کھیل کھیلنا حرام ہے۔

میں نے سوال کیا: کیوں حرام ہے؟

فرمایا تمام محرمات کی وجہ تحریم ایک ہی امر ہے اور وہ انقطاع عن اللہ ہے لہذا ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق توڑے اور شارع کی اس میں کوئی غرض بھی نہیں پاتی جاتی تو اسے اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتے ہیں پھر فرمایا کہ اس کھیل میں سوائے اس کے کہ اللہ سے غافل کر دے کوئی اور فائدہ تو پایا نہیں جاتا کیونکہ اس کھیل کے کھیلنے والے جب یہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تو دل و جان سے اس میں اس طرح شغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذات کی تمام نگاہیں اس گھڑی میں اللہ کی طرف سے مسدود ہو جاتی ہیں۔
میں نے اعتراض کیا کہ تیر اندازی سیکھنے اور گھوڑ دوڑ وغیرہ آلاتِ حرب میں بھی تو انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔

فرمایا: یہ چیزیں سلی کھیل کی سی نہیں ہیں اس لیے کہ اس کھیل میں شارع کی کوئی غرض موجود نہ تھی اور ان میں بندہ کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں پایا جاتا بر خلاف تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ وغیرہ آلاتِ حرب کے کہ ان کا سیکھنا اعداد و قوت کے تحت میں آجاتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جس قدر قوت تم تیار کر سکو اور جس قدر گھوڑے تیار کر سکو رکھو) میں فرمایا ہے چنانچہ جو چیز بھی شارع کا مقصد ہو یا مقصد ہونے کی اس میں صلاحیت ہو وہ اللہ سے قاطع نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا: یہی وجہ ہے کہ شرطیہ کی جلت کے

بارے میں اگر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض (امام شافعی) نے تو اسے اس لیے مباح قرار دیدیا کہ اس میں کیفیت جنگ وغیرہ کی تعلیم پائی جاتی ہے اور اس کا مقصود شارح ہونا صحیح ہو سکتا ہے اور بعض نے اسے اس خیال سے حرام قرار دیا ہے کہ کیفیت جنگ وغیرہ کے سیکھنے میں شارح کی غرض صرف اسی خاص طریقہ پر موقوف نہیں ہو سکتی بلکہ یہ غرض کسی اور طریقہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ آسان اور زیادہ واضح ہو۔ اسی لیے شطرنج کی حرمت کا حکم ضامہ سے کم درجہ کا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

مومنین کی محبت توبہ
نصوح کا سبب ہوتی ہے

حضرت نے صالحین میں سے ایک شخص کا قول نقل کیا کہ مجھ میں رجوع الی اللہ کے راسخ ہونے، اس کی شاخوں کے پھیلنے اور اس کی جڑوں کے مضبوط ہونے اور اس میں انتہا تک پہنچنے کا سبب بلا امتیاز تمام مومنین سے محبت اور بلا امتیاز تمام کافروں سے بغض رکھنا ہے۔

پھر فرمایا: جب بندے میں یہ محبت پائی جائے تو خواہ پسند کرے یا نہ اللہ کی طرف سے اس پر توبہ (تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ) کا نزول ہوتا ہے اور اگر وہ اسے دور بٹانے کا ارادہ کرے تب بھی اتر کر رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مومنین کی محبت میں امتیاز اس طرح کرے کہ بعض سے محبت رکھے اور بعض سے بغض صرف اسی وقت رکھتا ہے جب اس کے دل میں حسد یا کبر کی وجہ سے چھپا ہوا بغض پایا جاتے لہذا اس کی نیت بد ہوگی اور توبہ نصوح تو اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زمین طیب اور ارادہ پاک ہو اور جب وہ تمام مومنین سے محبت رکھے گا تو تمام مکاریاں اس کے دل سے اٹھ جائیں گی اور اس وقت اس پر توبہ کا نزول ہوگا۔

حضرت نے ایک بار یوں فرمایا کہ اس قسم کے آدمی کو جس کے دل میں عاتقہ المسلمین کی محبت پائی جائے توبہ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ عام محبت تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ یہ ان تمام مکاریوں کو جو گناہ کا موجب بنتی ہیں، دل سے محو کر دیتی ہے۔ نیز فرمایا، ان میں سب سے بڑا فریب حسد ہے جو اس محبت کے ہوتے ہوتے نہیں رہ سکتا۔ ہم نے حسد کو سب سے بڑا فریب اس لیے قرار دیا ہے کہ تمام معاصی اور گناہی سے نکلے ہیں اور یہ ان سب کا سبب ہے کیونکہ کسی شخص سے اس لیے بغض رکھنا کہ اس کا مال یا اولاد وغیرہ تم سے زیادہ ہے حسد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تو اس تکبر اور غرور کے ذریعہ سے اسے اس مرتبہ تک پہنچنے سے روکنا چاہے گا اور یہ اسی لیے ہوگا کہ توبہ نہیں چاہتا کہ یہ مرتبہ اسے مل جائے اور اسی کا نام حسد ہے۔ اسی طرح تمام گناہوں کی اصل حسد نکل سکتی ہے۔

مؤلف کتاب ہے) کہ حد کی نحوست کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حد لایا۔
 سلام میں سے ایک باب ہے اور وہاں ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ خدا ہمیں اپنے نفس کے
 شر اور ہر شر انگیز بات کے شر سے بچاتے۔

اگر تمام مومنین سے محبت کی جاتے تو اس پر میں نے حضرت سے سوال کیا جب یہ شخص بلا
 امتیاز تمام مومنین سے محبت کرے تو حب فی اللہ اور
 حب فی اللہ اور بغض اللہ کہاں رہا! بغض فی اللہ جو ایمان کی شاخوں میں سے دو شاخیں

ہیں، کہاں رہا۔ اس لیے کہ ہمیں معصیت کرنے والے سے بغض رکھنا چاہیے چنانچہ جب ہم اس سے فی اللہ
 محبت رکھیں گے تو مقصدائے ضحیت کے خلاف کریں گے۔

بغض معصیت سے ہونا حضرت نے فرمایا ہمیں بغض گناہگار کے افعال سے ہونا چاہیے نہ کہ اسکی
 مومن ذات اس کے ظاہر دل اور ایمان دائم سے۔ جو امور اس کی محبت
 چاہیے نہ کہ مومن سے کو لازم قرار دیتے ہیں وہ تو دائمی ہیں برعکس ان گناہوں کے جو اس سے

بغض رکھنے کو لازم قرار دیتے ہیں وہ عارضی اور وقتی ہوتے ہیں لہذا ہمارے دلوں میں مومن کی محبت جاگزیں
 ہونا چاہیے اور امور عارضی سے بغض ہونا چاہیے اور اپنے ذہن اور آنکھوں کے سامنے اس کے گناہوں کو
 یوں سمجھنا چاہیے جیسے اس کے کپڑوں سے پتھر بندھے ہوں چنانچہ اس کے کپڑوں سے بندھے ہوئے پتھروں

سے تو بغض ہوگا، لیکن اس کی ذات سے محبت ہوگی، شریعت نے ہمیں معصیت کرنے والے سے اسکی قدر
 بغض رکھنے کا حکم دیا ہے اس سے زیادہ کا نہیں۔ اکثر لوگ ذات سے خارج افعال کے بغض اور ذات
 کے بغض میں فرق نہیں کرتے۔ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ افعال سے بغض رکھیں، لیکن انہیں اس کا طریقہ نہیں

آتا لہذا وہ ذات سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ہمیں صرف کافر کی ذات سے بغض رکھنے کا حکم دیا
 گیا ہے اسکی لیے ان کی ذات اور جو کچھ ان کی ذات سے صادر ہوتا ہے سب سے بغض رکھتے ہیں، لیکن ہمیں
 معصیت کار مومن سے ایسا بغض رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا جس سے اس کی ذات کی محبت اس کے

۱۰ حضرت ابودرداء جو مہربان و مہربان فرماتے ہیں: جب تمہارا مسلمان بھائی خدا کی نافرمانی کرے تو تجھے صرف اس
 کے عمل سے بغض رکھنا چاہیے کیونکہ جب وہ ترک معصیت کر دے گا تو پھر سب کی طرح بھائی ہوگا (روایت الانوار: ۲۱:۱)

پھر فرماتے ہیں اگر تمہارے (مومن) بھائی میں تفریق پیدا ہو جائے اور وہ کبر و جود جانتے تو تو اس کی کبر و جود سے اسکو
 ترک کر دے اس لیے کہ بھائی کبھی راہ راست پر اور کبھی کجراہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

امام غنی اور دیگر بہت سے لوگوں کا یہی دستور تھا (روایت الانوار: ۲۱:۱)

ایمان باندھ ہونے کی محبت، ایمان بالرسول کی محبت، تمام رسولوں پر ایمان لانے کی محبت، تمام انبیاء پر ایمان لانے کی محبت، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی محبت، ایوم آخرت اور جو کچھ بھی آخرت میں ہوگا نیز حشر و نشر، جنت و دوزخ اور صراط و میزان کی محبت اور اس کے ملائکہ پر ایمان رکھنے کی محبت اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانے کی محبت۔ سمجھ جاتے اس طرح ہم ہر قابل تعریف وصف پر اس سے محبت رکھیں گے لہذا جب ان پسندیدہ خصائل کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے دلوں میں سما چکی ہوگی تو اس کا بغض کبھی بھی ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہم صرف اس کے افعال سے بغض رکھیں گے اور اس کے لیے دماغ خیر کریم یا نفوس جب ہم اس کی طرف حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ معصیت کار سے بغض رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو توجہ اس کی ذات سے بغض رکھنے کی طرف جاتی ہے اور وہ ان خصلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس سے محبت کرنا واجب ہو جاتا ہے اس لیے ان کے دلوں میں اس کا بغض جگہ کھڑا لیتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے اس کی ذات سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی نظروں میں اس کی ذات مبغوض ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات جائز درو انہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کی غرض سے عمدہ میں نے حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی سواری، لباس، مکان اور خوراک وغیرہ میں لوگوں سے امتیاز رکھتا ہے وہ بُرا

شخص ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ کیوں کہ بُرا ہوا؟ فرمایا: یہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہیں اللہ سے منقطع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا امتیاز ہونا اسے اللہ سے منقطع ہونے کا باعث بنا۔

اس پر میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو اللہ سے پہلے ہی محبوب ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی اللہ سے منقطع ہو چکے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں اس کی طرف متوجہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

فرمایا (کیوں نہیں) بے تسلسلی تو پہلے سے ہوتی ہے اس پر ادرابے توجہ کا اضافہ ہو جاتا ہے نیز فرمایا کہ جو ذات اس امتیاز میں مشغول ہوتی ہے روح اس سے بھاگنے لگتی ہے۔

اس لیے کہ اس امتیاز سے روح کو لذت و خواری لاحق ہوتی ہے لہذا وہ ذات کے فعل کو بُرا سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگتی ہے اور اسے اپنے خالق کے ساتھ جو برتاؤ مناسب تھا اس کا راستہ نہیں دکھاتی

اور یہ بات اس کی ہلکت کا سبب بنتی ہے۔

(موتف کتاب ہے) اس صورت میں اس امتیازی شان دکھانے میں اُنقتیں پائی گئیں ایک اپنے لیے اور ایک اور دل کے لیے۔

ماضی میں سے ایک صاحب نے جو بڑے سخی اور کریم تھے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی شخص اس امتیازی شان سے صدقہ و خیرات کرے تو کیا وہ مضر ہے؟

فرمایا: ہاں جہاں تک ہو سکے اسے صدقہ چھپا کر کرنا چاہیے۔

نیز فرمایا: میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس نے مغرب اور عشاء کے درمیان پچیس مقال سونا قیروں میں صدقہ کیا اور ان میں سے ایک بھی اسے نہ جانتا تھا۔

اس سخی نے سوال کیا: حضرت وہ صدقہ تو چھپا کر کرتا ہے، لیکن اگر اس کا دل اسی کی طرف گرا رہتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔

فرمایا: اگر اس کے دل کا صدقہ کی طرف گرا رہنا صدقہ سے خوش ہونے کی وجہ سے اور اسے اپنے خیال میں بڑی بات سمجھنے کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہوتا ہے تو یہ بات مانع صدقہ نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ صدقہ کرنے والا کبھی اس نظر سے غافل ہو جائے اور صدقہ عیب سے سالم نکلے اور حق تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔

حضرت نے فرمایا کہ ہماری عمریں لمبی کرنے میں یہی فائدہ ہے۔ ہم ساٹھ ستر سال تک **طویل عمر میں حکمت** بھی زندہ رہتے ہیں تاکہ شاید ہمیں اتنی لمبی عمر میں کوئی قبولیت کی گھڑی ہاتھ آجائے

(اور ہم نجات پا جائیں) کیونکہ ہم پر شہوت اور نفس کا اتنا غلبہ و تسلط ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی پاک نہیں ہوتا اور نہ کوئی عمل (یا یاد نمود سے) خالص ہوتا ہے۔ لہذا اس قسم کے اسباب بیک کام سے مانع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر نفس کا صدقہ کو دیکھنا ریاہ و نمود کی غرض سے ہو یا اس شخص نے صدقہ محض لوگوں کی خاطر کیا ہو تو اس صورت میں یہ عفت صدقہ سے مانع ہوگی اور اس فعل کو معصیت بنا دے گی اور چہ بظاہر دیکھتے ہیں یہ ایک عبادت دکھائی دیتی ہے۔

(موتف کتاب ہے) اس تفصیل سے حضرت کا اشارہ اہل ذمہ کے اس زمان کی طرف ہے کہ غم و غم کے خوف سے کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہئے، البتہ اگر ریاہ پایا جائے تو اسے ترک کرنا چاہئے خدا حضرت سے راضی ہو آپ کے علم کا دائرہ کس قدر وسیع ہے اور مجھے اس سے اکثر تعجب ہوتا ہے۔ تعجب یہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام نوافل کا یہ حکم ہے یعنی انہما مگر نفس متاذکۃ میں اہل ذمہ ضروری ہے

ایک عامی اور آتی ہوتے ہوئے آپ سے ان علوم کا علم رہتا جن کا ذکر شمار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے قائل ہونے کی طاقت رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو ان کے ذکر کرنے میں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پاک ہے وہ خدا جس نے حضرت کو یہ علوم لکھائی اور معارف ربانی عطا کیے۔

اس کے بعد اس سنی نے پھر سوال کیا کہ حضرت فرمائیں کہ ہمارے اعمال خواہ وہ صدقہ ہو یا کوئی اور

عمل، خالصاً اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت نے فرمایا: جو کام بھی تم اجر یا نیکی کی نیت سے کرو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کسی اور کے

لیے ہے اور اس میں دوسروں کا نام بھی ضروری ہے چنانچہ جب تو اس نیت سے صدقہ کرے گا تو تجھے

دل میں خیال پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جسے صدقہ دیا گیا وہ صدقہ کا اہل نہ ہو اور اگر اہل تھا تو ممکن ہے

کہ کوئی اور شخص اس سے زیادہ حقدار اور اس کو دینے میں مقبولیت کا زیادہ امکان ہو اور میں نے اسے

صدقہ نہیں دیا۔ حتیٰ کہ آخری دوسرے ہوگا کہ نہ معلوم میرا صدقہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں اور جس

عمل میں دوسرے کا دخل ہو گیا، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ دوسرے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور

جو کام اللہ کے لیے ہو، شیطان اس کے قریب بھی نہیں چل سکتا۔

ساتھ نے پھر سوال کیا: اگر میں اجر اور نیکی کی نیت سے صدقہ نہ کروں اور اللہ کے قرب حاصل کرنے

کی نیت سے کروں تو کیا یہ بھی نقصان دہ ہے یا نہیں؟

فرمایا: ہاں! یہ بھی منہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت بھی ایک غرض ہے، لہذا اس غرض سے عمل

کرنا اسی غرض کی خاطر ہے۔

فرمایا: خالص اللہ کے لیے عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوصاف جلال و کمال اور اس

کی کبریائی اور عظمت کو معلوم کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر آن گنت اور بے شمار نعمتیں اسے

حاصل ہیں چنانچہ وہ سمجھ لے کہ خدا ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جاتے اور اس کے سامنے

ماجزی کی جائے اور اس کے دل میں حظوظ نفس میں سے قطعاً کسی حظ کا خیال نہیں آنا چاہیے چہ جائیکہ

اس کا عمل ہی اس حظ کی خاطر ہو۔ بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر وہ ابداً یاد تک بھی اللہ کی

عبادت کرتے ہیں اور جس قدر بھی بھاری اور تکلیف دہ عبادت ہو سکتی ہو، اللہ کی ہمیشہ کے لیے اطاعت کرتے

رہیں اور ان کی عسر بھی لمبی اور وہ ان اعمال پر مداومت بھی کرتے رہیں تب بھی وہ اس حق کو ادا نہ کر

سکیں گے جو اللہ کے بندہ پر واجب ہے۔ بندہ کو حظ نفس کے لیے عمل کرنے کا خیال تو اس وقت کرنا چاہیے

جب وہ اپنے رب کے حقوق کو ادائیگی سے فارغ ہو چکا ہو لہذا جب وہ اللہ کے ایک حق کو بھی ادا

کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے تمام حقوق کی ادائیگی کا خیال اسے کیسے آسکتا ہے یا وہ جہل نفس کی طرف متوجہ ہونے کا کیسے خیال کر سکتا ہے؟ نیز فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہو سکیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل ہوگی تو سب کے سب اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرنے سے ناام ہوں گے۔

حضرت نے فرمایا: جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر تو اس پر غور کرے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اجر کی خاطر عمل کرنا اللہ سے بے تعلق اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے دور کر دیتا ہے اسی وجہ سے اس قسم کا عمل کرنے والا اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے اور اگر تو اس نیت سے اللہ کی عبادت کرے کہ وہی اس کا اہل ہے تو تمہاری عبادت میں کبھی بھی دوسرا نہیں آئے گا۔

(مؤلف کہتا ہے) میں نے عرض کیا: حضرت اگر صدقہ دینے والا صدقہ دیتے وقت یہ خیال کرے کہ مال بھی اللہ کا ہے اور اس کی ذات بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ سیکھیں بھی اللہ ہی کا ہے چنانچہ اس کے ذہن میں یہی بات ہو کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کی نیت پر صدقہ نکالے اور یہ سمجھے کہ اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس شخص کا صدقہ کیسا رہے گا؟
فرمایا اس شخص کا صدقہ بہترین صدقہ ہوگا۔

اس تاخیر کی حکمت بنا ہی کچھ ہی میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چالیس سال کو نہ پہنچے یہ بعوث نہیں فرماتے گئے اور ہم اسے پھر ذکر کریں گے۔

اس کے بعد حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا جو ایک مجذوب سے آپ کو پیش آیا تھا جس کا **سکایت** حاصل یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجذوب سے جو صالحین میں سے تھے میری جان پہچان تھی۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا۔ مجھے ان پر ترس آتا اور اکثر ان کا خیال رہتا۔ اکثر ایسا ہو کہ کسی نے ان کو کپڑا دیا کہ سردی سے بچاؤ ہو مگر کوئی آیا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تا اور وہ کپڑا ان کے بدن سے اتار کر لے جاتا وہ ایک چکی میں جہاں آٹا پستہ تھا رہا کرتے تھے میں وہاں پہنچا۔ وہ وہاں موجود تھے۔ میں ان سے بات کرتا اور وہ جواب دیتے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آپ کے چہننے کے لیے کپڑا لایا ہوں اور میں یہ کپڑا اس نیت سے لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے عوض میری فلاں حاجت روا کرے اور اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ کہنے لگے میں نہ قبول کروں گا نہ پہنوں گا جب میں نے انکار سنا تو دوبارہ دوبارہ قبول فرماتے کہ درخوامت کی۔ اس پر فرمایا: میں ایسا کپڑا نہ پہنوں گا جسے تو اس غرض سے دے رہا ہے کہ تمہاری فلاں حاجت برآئے اور بعینہم اس حاجت کا ذکر

کر دیا۔ میں تو وہ کپڑا پہنوں گا جو خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ اس پر میں اس کپڑے کو ان کے پاس چھوڑ کر چلا آیا اور چکی والوں کو کہہ آیا کہ وہ انیس وہ کپڑا پہنائیں مگر وہ کپڑا کئی دن تک وہیں پڑا اور انہوں نے اسے نہ پہنا۔ جب یہ مخلوق کا حال ہو کہ اس نے اس چیز کو جو غیر اللہ کے لیے ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا پوچھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔

ایک عابد کا واقعہ جس نے اپنے اعمال پر اعتماد کیا

حضرت نے فرمایا کہ ایک عابد کو عبادت میں فتح نصیب کی گئی اور وہ مرض استسقا میں مبتلا ہو گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ موت کا دقت آ گیا ہے اور ان کے ہوش و حواس قائم

تھے کیونکہ مرض استسقا کے اکثر مریضوں کے ہوش قائم رہتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے نزع کی تکلیف محسوس کی اور محسوس کیا کہ اتنا تکلیف دہ وقت ان پر عسر بھر نہیں آیا تو اس سے ان پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا رعب چھا گیا۔ اس پر انہوں نے اپنی کثیر عبادت کا خیال کیا جو انہوں نے عسر بھر کی تھی اور انہیں خوشی ہوئی اور دل گرا گیا اور اس عبادت کو اس خوف کے مقابلہ میں رکھا اس لیے اس نے اپنے دل میں امن و راحت محسوس کی جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس نے اپنی عبادت پر اعتماد کیا ہے تو اس کی ساری عبادت سلب کر لی گئی اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ خدا اس سے بچائے۔

حضرت نے فرمایا: اس قسم کے کئی عابد اس لیے جہنم میں گئے کہ انہوں نے اپنے اعمال پر بھروسہ کیا تھا پھر فرمایا کہ یہ بات یقینی ہے کہ اپنی عبادت پر وہی شخص اعتماد کرے گا جس نے اجر کی خاطر عبادت کی ہوگی اگر یہ عبادت محض اللہ کے لیے ہوگی تو ان کو اس بڑے دن کام آئے گی۔

پھر فرمایا کہ عارفین کی عبادت محض اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کے لیے ہوتی ہے اسی لیے تو نہایت تعظیم و اکرام کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے کہتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اگر وہ عمر بھر بھی عمل کرتے رہیں اور اپنے ماتحتوں کو پتھروں سے مگراتے رہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے چر جائیکہ اجر کا مطالبہ کریں۔ اس لیے کہ اجر کا مطالبہ تو وہی کرتا ہے جو جانتا ہو کہ اس نے حق ادا کر دیا اور عارفین کو تو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے عبادت کرنے میں کوتاہی کی ہے علاوہ بریں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فعل ان سے صادر ہوا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان کی اپنی طرف سے نہیں لہذا ایسے فعل پر جس کا فاعل کوئی اور ہو، وہ کس طرح اجر کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ اس عابد کی کوئی چیز سلب کی گئی۔ کیونکہ اگر کہیں کہ مصرفت سلب کی گئی تو یہ تو

اسے حاصل ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کہ اگر اُسے معرفت حاصل ہوتی تو اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرتا لہذا سلب شدہ چیز یا تو ایمان ہے یا نیکیاں؟

حضرت نے فرمایا: سلب شدہ چیزیں نیکیاں ہیں جو اس نے کی تھیں اس لیے کہ اس نے چونکہ انہی پر نظر لگا رکھی تھی اور انہی پر اعتماد کر بیٹھا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان تمام رحمتوں کو جو ان اعمال پر مترتب ہونے والی تھیں، زائل کر دیا جس کی وجہ سے تمام نیکیاں معاصی اور گناہوں میں بدل گئیں جن کا عذاب جہنم میں اسے ہو گا۔

میں نے عرض کیا کہ اس کو سزا دینے کے لیے جہاں اعمال ہی کافی تھا، پھر اس پر مزید یہ کہ ان اعمال کو گناہوں میں کیوں بدل دیا گیا۔

فرمایا: چونکہ اس نے انہی پر امید لگا رکھی تھی اس لیے وہ اعمال گناہوں میں بدل دیے گئے کیونکہ جب تو دیکھے کہ ایک نیزہ تیری طرف آ رہا ہے اور لا محالہ وہ تیرے پیلو کو لگے گا اور اگر تو ڈھال سے چھینا چاہے تو تجھے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ڈھال نیزہ کی چوٹ کو پھا سکتی ہے لیکن اگر تجھے معلوم ہو کہ ڈھال نیزہ کے وار کو روک نہیں سکتی تو تو اس ڈھال کو اپنا بچاؤ نہ بنائے گا بلکہ تو کسی اور نیزہ والے کی پناہ میں جائے گا اور اس کی رضامندی طلب کرے گا تاکہ وہ تم پر رحم کھا کر اس کے نیزہ کو تم سے روکے۔ یہی حال اس عابد کا ہے کیونکہ اس نے اپنی عبادت کو اس خوف کے مقابلہ میں اسی لیے رکھا اور اس پر مطمئن اور بے خوف ہو بیٹھا کہ اس کے اعمال اللہ کے حقوق سے زیادہ قوی ہیں اور وہ اس کے خوف وغیرہ کو رد کر سکتے ہیں اور یہی امتدادِ رحمت کی گراہی ہے۔

نیز فرمایا کہ جلد عبادات اور تمام کی تمام اطلاعات اور کل شریعتیں محض اس لیے قائم کی گئی ہیں کہ دنیا میں توجید کو قائم کیا جائے اور مخلوقات کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو لہذا جب یہ معرفت حاصل ہوگئی تو اصل مقصود حاصل ہو گیا، لیکن جب معرفت ہی حاصل نہ ہو اور اصل مقصود فوت ہو جائے تو پھر وسیلہ یعنی عبادات کا کیا اعتبار اور معصیت کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ ان کی وجہ سے بندہ کا تعلق اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے لہذا جب ملاحظت و عبادت سے بھی بندہ کا تعلق اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے تو پھر ان کے معاصی ہونے میں کیا شبہہ واللہ تعالیٰ اعلم

میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ پوپس والوں میں بھی بعض لوگ ہومن ہوتے ہیں جن کا دل اللہ سبحانہ کی طرف لگا رہتا ہے اور بعض لوگ اللہ سے منقطع ہوتے ہیں۔ اس کی علامت انقباض اور انبساط ہے جو ان میں سے منقبض اور اس کا رنگ بدلا ہوا ہو گا اسے معلوم ہو گا کہ وہ اپنے رب کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے

اور کسی اور کے مکلم کی اہمیت کر رہا ہے۔ اس کا دل مغموم اور اس کی حالت بدلی ہوئی ہے تو یہ سہی قسم میں سے ہے اور آخرت میں یہ حساب عقاب، اہمیت اور عقاب کے بعد نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ البتہ اگر خدا ممانت کر دے تو پھر حساب کے بغیر ہی جنت میں جائے گا پھر ظلم کی حالت میں خوش ہو اور اسے کسی قسم کی نگر نہ ہو تو یہ شخص دوسری قسم میں سے ہے اور یہ شخص معصیت اور لوگوں پر ظلم کرنے میں مزہ پاتا ہے جس طرح گبر بیلانجاہست اور گندگ کھانے میں مزہ پاتا ہے۔

ذوالف کتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔

حضرت نے یہ بات ایک شخص کے جواب میں فرمائی جس نے آپ سے پولیس والوں سے اختلاط رکھنے کے متعلق دریافت کیا تھا کہ اگر وہ ان سے میل جول نہیں رکھتا تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس پر حضرت نے اسے نیکی کی راہ دکھائی اور اسے سکینوں سے بھلا کر کے کا حکم فرمایا اور پھر مذکورہ بالا کلمات فرماتے اس کے بعد فرمایا کہ مومن کی مثال اس پرندہ کی سی ہے جو ایک نجس زمین پر اترے گا تو وہ متعقب ہوگا اور اپنے پیروں کو سینے گا اور اگر پاک زمین پر اترے گا تو منبسط ہوگا اور اپنے پیروں کو پھیلاتے گا اور رزق کی تلاش میں سعی کرے گا۔

مزید برآں حضرت نے اس شخص کو فرمایا کہ جب وہ لوگ جو اللہ سے منقطع ہو چکے ہوتے ہیں خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جب کسی سے چند روز ہم غضب کر لیتے ہیں اور انہیں اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ان درہلوں پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی کندہ ہو پھر کوئی ایسا شخص آتے جس کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور وہ ان درہلوں کو کسی تدبیر سے مثلاً مانگ کر یا کسی اور حیلہ سے اس کے قبضے سے نکال لے تو اس نے اللہ کے محترم فرشتوں کو چھڑایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہر حرف پر ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ہر اسم الہی پر وہ فرشتہ تعینات ہوتا ہے جس میں ستر آدمیوں کی توتہ پائی جاتی ہے لہذا جب تک یہ درہم اس منقطع عن اللہ کے پاس رہتے ہیں تو اس فرشتہ کی حالت اس پرندہ کی سی ہوتی ہے جو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بازو باندھ دیے گئے ہوں اور اس کا سر اور جوڑ اس کے پیروں کے نیچے سے نکال دیے گئے ہوں چنانچہ جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے اور وہ اس درہم کو کسی نہ کسی حیلہ سے اس سے حاصل کر لیتا ہے تو اس فرشتہ کو خوشی ہوتی ہے اور اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے اس لیے کہ فرشتے کو ان لوگوں سے جو اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہوں کراہت ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت نے فرمایا اس کمزور بندہ کو گرفت صرف اس لیے ہوتی کہ اس نے خود اپنی پاؤں سے اپنے آپ کو تباہ کیا اس طرح کہ اس نے اپنی ذات کو اللہ سے بے تعلق کر لیا اور اپنی تدبیر پر نظر رکھی اور اپنے مطالب کے

حصول کے لیے اس قدر تک دود کی کو اس دوران میں کلیۃً اللہ سے غافل رہا لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اسی ذات پر چھوڑ دیا اور جس طرح وہ غیر اللہ سے تعلق کئے لگا تھا اسی طرح وہ غیر اللہ کو محسوس کرنے لگا چنانچہ اسے نہ دیکھا اور نہ کسی سے تکلیف محسوس ہونے لگی اور زخم اور دیگر قسم کی اذیتوں سے اسے دکھ محسوس ہونے لگا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے تعلق نہ کر لیتا اور اپنی باگ ڈور اللہ پر چھوڑ دیتا اور غیر اللہ سے نظر ہٹا لیتا اور تمام اغیار کو دل سے نکال دیتا تو اسے خواہ وہ لوہے کے گوکھر واد لوہے کی سلاخوں پر رہی کیوں نہ چلتا، قطعاً کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوتا۔

پھر فرمایا: اس غفلت ہی کی وجہ سے بندہ پر عبادی بوجھ ڈالا گیا اور اسے احکام کا مکلف بنایا گیا اور رسولوں کو شریعت دیکر انسانوں کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ اسے غفلت سے ہٹا کر اللہ کی طرف لوٹا دیں اور اگر یہ اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہوتی تو انسان فرشتوں کی طرح ہوتے اور ان کو سخت تکالیف کے برداشت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی نیز اگر غفلت نہ ہوتی تو جہنم بھی نہ ہوتی اور جب غفلت نہ ہوتی تو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انفعال کا خالق سمجھتا اور اس کا وہ نفس ہی نہ ہوتا جس کی نظر ان انفعال پر پالتی چھا کر ان کو اپنی طرف منسوب کرتا اور جب اس کی یہ حالت ہوتی تو وہ ہر وقت فانی ہوتا ایسے شخص کو پھر مکلف کیسے بنایا جاتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نیز فرمایا: سب سے بڑا حقیقی وہ ہے جو پہلے جانے والی چیز یعنی دنیا سے فانی اور اس کے متعلقات کے لیے دوڑ دھوپ کرے اور سب سے عقلمند وہ ہے جو باقی یعنی حق سبحانہ کی خاطر دوڑ دھوپ کرے کیونکہ جب فانی فانی کی خاطر مراثی کو بھی فائدہ نہ ہوگا، لیکن اگر فانی باقی کی خاطر مراثی کو فانی باقی بن گیا۔

پھر فرمایا: لوگ کہتے ہیں کہ موت کی کوئی دوا نہیں حالانکہ اس کی دوا موجود ہے اور اس کی دوا یہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ بجز اس کے اس کی اور کوئی دوا نہیں ہے اس کے بعد قسم کھائی اور بار بار قسم کھا کر یہی فرماتے رہے اور فرمایا جب بندہ اللہ سبحانہ میں ظاہراً و باطناً پوری دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کو نہ فناء آتی ہے نہ وہ فناء آتی ہے جسے لوگ موت سمجھتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ اکثر اہل دیوان جب مر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو خود غسل دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھنے میں میت تختہ پر نظر آئے گی اور ایک مثال بھی نظر آئے گا حالانکہ دونوں ایک ہی ہوں گے، واللہ

اہل دیوان مرنے کے بعد اپنے آپ کو خود غسل دیتے ہیں

تعالیٰ اعلم۔

ہم اس باب کو ایک عجیب حکایت پر جو ہم نے حضرت سے سنی ختم کرتے ہیں۔ قصہ یوں ہوا کہ ایک روز میں آپ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے ذکر کیا کہ لوگ ان لوگوں کی جو غاروں یا سمندری جزیروں میں کن رکش ہو جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور میں نے بھی ان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ لوگ حق سبحانہ کی عبادت کرنے کی غرض سے لوگوں سے کن رکش ہو جاتے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اس پر حضرت نے فرمایا: میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں، اسے سنو اور اگر میں اس میں ذرا بھی اپنی طرف سے اضافہ کروں تو اشد مجھ سے باز پرس فرماتے۔ میں نے عرض کیا معاذ اللہ اس کا ہمیں وہم و گمان بھی بھی نہیں ہو سکتا۔

فرمایا: ایک روز میں حضرت منصور قطب کے پاس باب الفتح میں نماز گاہ میں بیٹھا ایک واقعہ تھا کہ ایک بہن خیال آیا کہ سمندر کے اس جزیرہ میں جاؤں جس کے کنارے پر شہر سلا واقع ہے چنانچہ ہم گئے اور دیکھا کہ تقریباً ایک میل رقبہ کا جزیرہ ہے جس میں میٹھے پانی کے دو چشمے جاری ہیں۔ وہاں ہمیں ایک شخص ملا جس کی عمر قریب چالیس سال کے ہوگی اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا اسی جزیرہ میں پتھر تراش کر گھرناتے گئے تھے۔ ان گھردوں کے وسط میں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیپوں کو ٹھہرائیں تھیں جیسے حمام کے اندر ہوتی ہیں۔ معلوم نہیں انہیں کس نے تراشا تھا، اس لیے کہ یہ جگہ آبادی سے بہت ہی دور ہے اور وہاں کوئی پنپتا بھی نہیں۔ البتہ کبھی کوئی کشتی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں دو قسم کے درخت تھے ایک قسم کے درخت کو بادام کی شکل کا پھل لگتا ہے مگر یہ بادام سے مختلف ہوتا ہے اور دوسری قسم کا درخت ایسا ہے جیسے ہمارے ہاں کا توزار، کا درخت مگر یہ درخت توزار سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے پتے چوڑے مگر ہمیشہ سبز رہتے تھے۔ انہی دونوں درختوں کے پھل اس عابد کی خوراک تھی اور اس کے باس کی طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اس نے توزار کی تیلی تیلی ٹہنیوں کو باہم گوندھ کر کر بند سا بنالیا تھا اور ستر عورت کر لیا تھا اور باتی اندھ بدن کا حصہ لنگا تھا۔ پھر ہم نے اس سے باتیں شروع کر دیں اور پوچھا کہ تم اس مقام میں کب سے ہو؟ اس نے کہا: تقریباً چالیس برس سے۔ ہم نے کہا: تمہاری توکل مسمری چالیس سال کے قریب معلوم ہوتی ہے پھر تم یہاں کب آئے؟ جواب دیا: کہ ابھی میں پانچ برس کا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ پھر قریب پچیس سال میں اپنے باپ کے ساتھ رہا۔ آخر ان کا انتقال ہو گیا اور میں نے ان کو ہمیں دفن کر دیا، ہم نے کہا کہ ان کی قبر ہمیں دکھاؤ کہ زیارت کریں چنانچہ اس نے قبر دکھائی اور ہم نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ہم پھر اس سے باتیں کرنے لگے۔ چونکہ اس کا لوگوں سے کم میل جول ہوا تھا اور پھر بچپن ہی سے یہاں آ گیا تھا اس لیے اس کی زبان بہت بھاری تھی اور چونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو لوگوں کے قریب و جوار میں رہتے ہیں

اس لیے عربی زبان بوتا تھا پھر ہم نے اس سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے مگر حجت کا معتقد ہے (کہ آسمان پر ہے) ہم نے اسے اس خیال سے روکا اور صحیح عقیدہ بتا دیا نیز ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واقف پایا اور اس سے بھی کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت فاطمہؓ بنت الرسول سے بھی واقف تھا۔ ہم نے اس سے ان کے فرزند حضرت حسنؓ کی بابت سوال کیا تو معلوم ہوا ان سے واقف نہیں ہے پھر ہم نے ماہ رمضان کے متعلق دریافت کیا تو اس سے بھی ناواقف پایا لیکن اس نے بتایا کہ سال بھر میں متفرق طور پر تیس دن کے روزے رکھتا ہے اس پر ہم نے اسے بتایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور سال میں ماہ رمضان کا مہینہ بھی متعین کر کے بتایا کہ نفل مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ نیز ہم نے پوچھا کہ کیا کچھ قرآن مجید بھی یاد ہے تو اسے صرف اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اور اسی طرح غلط یاد تھا ہم نے کہا: عبادت کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا: اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کر لیتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا سوتے بھی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں سورج ڈوبنے کے وقت سے سوتا ہوں میان تک کہ خوب اندھیرا ہو جاتے اور باقی رات رکوع و سجدہ میں گزار دیتا ہوں، پھر میں نے کہا کیا تم اسلامی ملک میں چلو گے تاکہ انکے ساتھ رہو کیونکہ تو مسلمان ہے اور ان کے نبی پر تمہارا ایمان ہے کہنے لگا: میں بھی مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں مگر اپنی جگہ سے نکلنا نہیں چاہتا حتیٰ کہ یہیں موت آجاتے اور چونکہ وہ انسانوں سے مانوس نہ تھا اس لیے جب ہم باتیں کرتے کرتے اس کے قریب آجاتے تھے تو وہ ہم سے بھاگ جاتا تھا اور وہ ہماری غذا بھی کھا نہ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا وجود اسے برداشت کر سکتا تھا اس لیے کہ عرصہ سے دوسری غذا کا عادی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ قریب ڈیڑھ پاؤں وزن ریال (چاندی کا ایک سکہ ہے جو تقریباً دو روپیہ دس آنے کے برابر ہوتا ہے) اس کے پاس ایک طرف پڑے ہیں جن میں چند طلائی مشقال بھی تھے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگا بعض اوقات کشتی والے اس جزیرہ میں آجاتے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر میری زیارت اور مجھ سے دعا کی غرض سے چند ریال یا دینار دے جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ دینار ہیں دے دے کیونکہ تجھے تو ان دیناروں اور ریالوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی تو نے مکان بنانا ہے نہ شادی کرنا اور نہ کپڑے بنانا ہے اور میں ان کی ضرورت ہے لیکن اس نے وہ دینار دینے سے انکار کر دیا۔ غرض ہم دیر تک اس کے پاس رہے اور اسے احکام شریعت سکھاتے رہے۔ اس کے بعد رخصت ہوتے اور چل دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم سلع آب پر پاؤں سے چل رہے ہیں۔ نہ پانی ہم پر پڑتا ہے اور نہ ہم ڈوبتے ہیں تو ہمارے متعلق یہ خیال کرنے لگا کہ ہم

شیاطین ہیں اور ہم سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا۔

حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اب تک اسی جزیرہ میں بقید حیات ہے اور اس روز ۲۷ ذوالحجہ ۱۱۲۹ھ کی تاریخ تھی۔

مؤلف کتاب ہے کہ اس حکایت میں کئی ایک مواضع ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جانتا جو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے سے حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں اسلامی احکام، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی اور سیرت کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور یہ کہ آنحضرت اور صحابہ کا زمانہ کیسا تھا وغیرہ امور جن سے ایمان بڑھتا ہے چنانچہ مسلمانوں سے اختلاف نہ رکھنے کی وجہ سے یہ شخص ان حالات سے واقف نہ ہو سکا یہاں تک کہ مجھے حضرت سے کہنا پڑا کہ اس کے باپ نے اسے بہت نقصان پہنچایا کہ اس جزیرہ میں اسے لے آیا اور اسے مسلمانوں سے منقطع کر دیا۔ اگر اسے وہیں رہنے دیتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی خواہ وہ اللہ کے نافرمان ہی کیوں نہ ہوں، کیا قدر و قیمت ہے کیونکہ دین اور احکام شریعت کی معرفت کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اختلاف مسلمانوں سے ہے اور ہم بازاروں میں بھی انہی سے ملتے ہیں بالخصوص جبکہ ہم ان سے ایسے مقامات پر مل بیٹھیں جہاں نیک کام ہوتے ہوں۔ اسی لیے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے چہروں کو دیکھنے سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

دوم: ان نعمتوں کی معرفت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھانے، پینے، پہننے، سونے، آرام کرنے، شادی کرنے اور نسل پیدا کرنے وغیرہ میں کی ہیں کہ یہ عابد جیسا کہ ان نعمتوں کی معرفت سے محروم تھا۔ اسی طرح ان نعمتوں سے بھی محروم تھا۔ اگر وہ مسلمانوں میں رہتا تو ان نعمتوں سے حظ اٹھاتا اور ان پر اللہ کا شکر یہ ادا کرتا اور ان نعمتوں پر اس کا شکر کرنا اسی جزیرہ میں اس کی عمر بھر کی عبادت کے برابر ہوتا۔ سوم: اکثر لوگوں کو بن باسی فیقروں اور گوشہ نشینوں کے متعلق دھوکا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صاحب کمال لوگ ہیں اور یہ کہ جس مرتبہ کو یہ پہنچے ہوتے ہیں، وہاں وہ ادویہ، عارین نہیں پہنچ سکتے جو لوگوں میں مل سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اکثر حضرت کو فرماتے سنا کہ بعض اوقات ان انوارِ ایمان کو دیکھتا ہوں جو لوگوں کی ذات سے نکلتے ہیں تا آنکہ وہ انوارِ برزخ میں جا رہے ہیں اور یہ انوارِ پختہ اور غلط کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ رقتِ ایمان کی گزروسی کی علامت ہے اور غلط قوتِ ایمان کی مزید برآں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غاروں یا جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو چند آدمیوں کے سوا ان کے

نورایمان رقیق دکھائی دیتے ہیں اور جب عاتقہ المؤمنین پر نظر ڈراتے ہیں تو ان کے انوار ان بن بایسوں سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد اللہ سبحانہ کے فضل و کرم پر ہوتا ہے اور عبادت گزاروں کا اعتماد اکثر اپنی عبادت پر ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: عابد اپنی عبادت کے ذریعے نجات نہیں پاسکتا جب تک کہ باطن اس کو اپنے رب کی طرف سے نہ سمجھے اور اس کا یہ خیال و فکر دائمی ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ خیال و فکر ذرا بھی ہٹ گیا تو وہ سلامتی کی نسبت ہلاکت کے زیادہ قریب ہوگا۔

(موتلف کتاب ہے) جب میں نے یہ قصہ حضرت سے سنا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو پہچان کر جو اللہ نے ہم پر کی ہیں مگر ہم ان سے غافل ہیں، مجھ پر بہت رقت و خشوع جاری ہوا۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اسے نکال لاتے اور کسی اسلامی شہر میں آباد کر دیتے تاکہ وہ آرام پاتا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا۔

حضرت نے فرمایا: یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر رکھا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جس کی قدرت میں یہ تمام کائنات ہے۔

حضرت نے فرمایا: جو شخص سطح زمین کی عجاہبات پر نظر کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت معلوم کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے سطح زمین پر کئی قسم کی مخلوقات اکٹھی نظر آتے گی چنانچہ ان میں بعض عاقل ہوں گے اور بعض غیر عاقل، کوئی خوشحال اور کوئی بد نصیب، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور کوئی کسی پر ترس کھا رہا ہے کوئی امر دنیا میں غور کر رہا ہے، کوئی امور تجارت میں اور کوئی پڑوسیوں کے معاملات میں کوئی علمی بحثوں میں لگا ہوا ہے اور کوئی امور آخرت میں۔

حضرت نے فرمایا: میرے شیخ عمر بن محمد اھواری نے ذکر فرمایا کہ وہ جمعرات کو باپ محمد قیام بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ سے باہر نکلنے والوں کے باطن پر نظر ڈال رہے تھے چنانچہ ایک شخص نکلا اس کے باطن کو دیکھا تو اس کی تمام تر توجہ اپنی نفلان محبوبہ کی طرف تھی کہ اس کو حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو۔ یہ خیال اس پر اس طرح مسلط ہو چکا تھا کہ اس نے اسے باقی تمام چیزوں سے غافل کر رکھا تھا، پھر وہ نکلا۔ دیکھا تو اس کا دل بھی پلے شخص کی طرح تھا مگر اس کا تعلق رولکے سے تھا، پھر تیسرا نکلا تو اس کا دل دنیا سے لگا ہوا تھا اور دنیا کی فکر اس پر اس طرح مسلط ہو چکی تھی کہ کسی اور بات کا خیال ہی نہ گزرتا تھا۔ پھر چوتھا نکلا تو اس کا باطن شراب نوشی کی محبت میں چور تھا، صرف اسی کی اسے آرزو تھی اور اس کے

سوا کسی اور چیز کا اسے خیال نہ تھا۔ پھر پانچواں نکلا تو اس کے خیالات آخرت اور امر پر آخرت میں
 جولان کرتے تھے۔ یہ خیالات اس طرح اس پر غالب آچکے تھے کہ ان کا اثر اس پر نمایاں تھا
 چھٹا نکلا تو اس کا دل علم اور تحصیل علم کی محبت سے معمور تھا۔ اس کے سوا کسی چیز کا اسے خیال
 بھی نہ آتا تھا، پھر ساتواں نکلا تو اس کا تمام تر فکر گھوڑے کی سواری کی محبت میں غرق تھا اور یہ
 خیال آٹھواں آ گیا تھا کہ باقی سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آٹھواں نکلا تو اس کے خیالات کھیتی کی محبت میں
 گئے ہوئے تھے کہ اس کے لیے کسی طرح دوڑ دھوپ کرے اور کسی اور بات کا خیال ہی نہ آتا تھا، پھر نواں
 نکلا تو اس کا دل سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں معمور تھا اور اس کا آٹھواں غلبہ تھا کہ احوال
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسری طرف اس کا خیال ہی نہ جاتا تھا۔ یہی سوچا کہ نبشت سے پہلے
 آپ کے کیا حالات تھے اور نبشت کے بعد کیا، پھر یہ سوچا کہ وہی اترنے کے بعد آپ کے کیا احوال تھے
 کہ میں آپ کس طرح رہے اور مدینہ میں کس طرح رہے۔ پھر دسواں نکلا تو اس کا دل اللہ رب العالمین
 کی محبت سے معمور تھا چنانچہ اس کے خیالات اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور تقدس میں اور اس کی
 صفات عالیہ میں دوڑتے تھے۔

حضرت عمر بن محمد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اسی اربابطن پر نظر ڈالی جو ان سب میں حاکم
 اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ان میں پیدا ہوا تھا تو میں نے ان کے باطن میں انہیں ایسا پایا کہ ایک رسی
 شہیت ایزدی کی طرف کھینچنے لے جا رہی ہے مگر وہ اس سے بے خبر ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ فعل ان کی
 اپنی طرف سے ہے اور اپنے اختیار سے ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اس سے مجھے بہت عبرت حاصل ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور اللہ کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ
 کرتا ہے۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ غمناقیات تو بہت بڑی
 عظمت اور حجاب میں پڑی ہے۔

مولف کہتا ہے کہ اسی قسم کی فکر عارفین کو ہی ہوتی ہے اور میں نے حضرت سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ
 دو شخص کسی ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور ابھی تھوڑا ہی پہلے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو منفرت حاصل
 ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے؟ فرمایا اس کی معرفت کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں کس طرح غور
 فکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا غافل اور بے خبر ہوتا ہے۔

خدا تجھے توفیق دے اس باب کے متعلق حضرت کا جو فرمان ہمیں معلوم ہو سکا وہ ہم نے لکھ دیا۔ اگر

پوتھا باب

دیوان صالحین رضی اللہ عنہم جنہین

حضرت نے فرمایا کہ صالحین کا دیوان اسی غار حرا میں لکھا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے عبارت کیا کرتے تھے۔ غوث غار کے باہر اس طرح بیٹھا ہے کہ مکہ اس کے دائیں شانہ کے پیچھے ہوتا ہے اور مدینہ اس کے دائیں گھٹنے کے سامنے اور چار قطب اس کی دائیں جانب ہوتے ہیں اور یہ باقی تینوں مذاہب نے لطف کی بات ہے کہ جو چیز مونیارہ ہاں تو ترکی حد تک پہنچی ہوئی ہے اور جو ایک حقیقت ہے، اس کے خلاف بھی کتاب لکھی گئی۔ چنانچہ شیخ عز الدین بن عبدالعزیز بن عبدالسلام دمشقی متوفی ۶۶۰ھ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالۃ فی القطب والغوث والابدال الاربعین وغیرہم۔ اس رسالہ میں انھوں نے قطب وغیرہ کے وجود کو باطل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں پایا جاتا۔

(کشف الظنون: ۱: ۴۲۸)

میں یہاں اس کتاب کی تردید کے متعلق صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا اَتَقَاتِمُ وَاللّٰهُ يُعْطِي دِينَہِ وَاللّٰہُ لَمَّا جَاءَہِ مَکْرًا مِّنْ تَقْسِیْمِہِمْ۔

یاد رہے کہ عز بن عبدالسلام کو باہر علم و فضل ابتدا میں مونیارہ سے کدھی چنانچہ انھوں نے محض اللہ اللہ کا ذکر کرنے کو بدعت قرار دیا ہے جس کی وجہ سے مونیارہ کو اس کے رویہ رسالے لکھے پڑے چنانچہ قطب قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ عارف باللہ مصنف متوفی ۹۲۳ھ اور شیخ عبدالکریم خلوتی نے اس کے رویہ رسالے لکھے و خفاہی: ۱: ۳۸۱ و خفاہی کہتے ہیں کہ احادیث میں صراحت ان کے وجود کا ذکر آیا ہے چنانچہ سبولی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے (خفاہی: ۲: ۲۳۳) قسطلانی کی کتاب کا نام کتاب الانوار فی الادویۃ والاذاکار ہے (کشف الظنون: ۲: ۱۶۱) اور انہ

(بقیہ مانشیہ اگلے صفحہ پر)

میں سے ایک ایک ہوتا ہے۔ وکیل غوث کے سامنے ہوتا ہے جسے قاضی دیوان کہتے ہیں۔ آج کل یہ بھی مالکی مذہب کا ہے اور نبی خالد میں سے ہے جو بصرہ کی ایک جانب سکونت پذیر ہیں ان کا نام محمد بن عبد الکیریم البصرادی ہے۔ غوث وکیل سے بات کرتا ہے اور اسے وکیل بھی اسی مناسبت سے کہتا ہے کہ یہ تمام اصحاب دیوان کی ترجمانی اور وکالت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساتوں قطب غوث کے حکم سے تصرف کرتے ہیں اور ہر قطب کے ماتحت امدادی جماعت ہوتی ہے اور اس کے حکم سے تصرف کرتے ہیں اور وکیل کے پیچھے چھ صفیں ہوتی ہیں جن کا حلقہ چوتھے قطب سے شروع ہو کر اس قطب پر ختم ہوتا ہے۔ جو تین قطبوں کی بائیں جانب ہے چنانچہ یہ سات قطب حلقہ کی ایک طرف کا کام دیتے ہیں یہ پہل صف ہے اسی طرح اس کے پیچھے دوسری صف ہوتی ہے، اعلیٰ لہذا تقیاس چھٹی صف تک۔ پھر فرمایا کہ کچھ عورتیں بھی اس دیوان میں حاضر ہوتی ہیں مگر ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کی تین صفیں بائیں جانب کے اقطاب ثلثہ کی جانب اور صف اول کے دائرہ سے اوپر غوث اور اقطاب ثلثہ کے درمیان خالی جگہ میں ہوتی ہیں۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ سابقہ)

ابو العادات عبدالرحمن اسدی نے الارشاد والنظریہ فی فضل ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ و تلاوة کتابہ العزیز لکھی۔

ترجمہ کتابہ کلامہ جلال الدین السیوطی کے رسالہ کا نام الخیر المداہل علی وجود القطب والاقاب والنجم والابدال ہے اس رسالہ کی ابتداء یہ ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ نَاوَتْ بَيْنَ خَلْقِہِ فِی الْعَرَابِ الْفُرْکَافِ الْفُلْفُلِ الْمَطْفُونِ احمد عالی شامی نے اس کتاب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام حلیۃ الرجال فی الاقطاب والنجم والابدال رکھا رکشف الفنون: ۱: ۲۴۷: شیخ سالم بن السیامہ الرزق نے بھی رجال الغیب کے متعلق ایک رسالہ لکھا جس کا نام شوق الجیب فی معرفۃ اهل الشہادۃ والغیب ہے (کشف الفنون: ۱: ۵۰۷: شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد جمعی التلمسانی سنہ ۱۰۴۲ھ نے نور الیقین فی شرح حدیث اویس بن ابی امیہ المتقین لکھی جس میں فقہاء نبیاء اور بدلاء رجال المقامات کا ذکر کیا ہے رکشف الفنون: ۲: ۱۴۵: اور شیخ عبدالغفار بن عبدالحمید قوسی نے اپنی کتاب وحید فی سلوک اهل التوحید میں بھی ہر اکابر کے اقطاب و اقارب کا ذکر کیا ہے یہ کتاب احمد نے سنہ ۱۱۰۰ھ میں اسکندریہ میں لکھی رکشف الفنون: ۲: ۱۴۳: مز: عبد السلام نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

گذشتگان میں سے بعض کا ملین
بھی دیوان میں حاضر ہوتے ہیں

حضرت نے فرمایا کہ گذشتہ لوگوں میں سے بعض کا ملین بھی
دیوان میں حاضر ہوتے ہیں۔ صرف تین باتوں سے ان کی
شناخت ہوتی ہے، پہلی یہ کہ ان کا لباس اور ہیئت

نہیں بدلتی برخلاف زندہ کے کہ اس کی ہیئت اور لباس بدلتا رہتا ہے چنانچہ کبھی زندہ کے بال منڈے
ہوتے ہیں اور کبھی نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر اموات اولیاء کی حالت نہیں بدلتی۔ چنانچہ اس
مجلس میں جب ایسے شخص کو دیکھو جس کی ہیئت بدلتی ہی نہیں مثلاً یہ کہ اس کے بال منڈے ہوں اور پھر
اگلیں ہی نہیں تو سمجھ لو کہ وہ اموات میں سے ہیں اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اسی طرح اگر دیکھو
کہ اس کے سر کے بال نہ گھٹتے ہیں اور نہ بڑھتے ہیں تو اس سے بھی سمجھ لو کہ وہ اموات میں سے ہے اور اس کی
موت اسی حالت میں ہوئی ہے۔

اموات اولیاء سے زندوں کے امور
کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا

دوسری علامت یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے معاملات میں ان
لوگوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ اس لیے کہ انہیں زندوں
کے امور میں تصرف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ
تو مستقل ہو کر ایسے جہان میں جا چکے ہیں جو اس جہان سے بالکل مختلف ہے، صرف عالم اموات کے امور
کے متعلق ان سے مشورہ کیا جاتا ہے۔

مردوں کے لیے دعا و مغفرت کرتے وقت
فوت شدہ اولیاء میں سے کسی کا وسیلہ لانا چاہیے

حضرت نے فرمایا کہ زیارت قبور کے آداب میں سے
ہے کہ جب کسی مردہ کیلئے دعا کرنا چاہے اور قبولیت
دعا کے لیے کسی دل کا وسیلہ لائے تو فوت شدہ دل کا
وسیلہ لائے کیونکہ اس طرح مراد پوری اور دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

تیسری علامت یہ ہے کہ اموات کا سایہ نہیں ہوتا چنانچہ اگر میت تمہارے اور سورج کے درمیان کھڑا
ہو تو اس کا سایہ نہ دیکھو گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح حاضر مجلس ہوتی ہے نہ کہ اس کی ترابی ذات
فانیہ اور روح خفیفہ و شفاف ہوتی ہے اس میں ثقل اور کثافت نہیں ہوتی۔

۱۔ اس کا تائید شمس الدین حنفی مرتبی ۱۳۳۶ ۱۳۳۶ء کے اس قول سے ہوتا ہے "جب دل وفات پاتا ہے تو دنیا
سے اس کا تصرف ثقلاً کسی کو مدد نہ دے، فریہ ختم ہو جاتا ہے لہذا اگر کسی زیارت کنندہ کو فیضان حاصل ہو یا اس کی کوئی
 حاجت پوری ہو تو یہ صاحب وقت قلب کے ذریعے ہوتی ہے جو زائر کو فوت شدہ دل کے مرتبہ کے مطابق
 مدد پہنچاتا ہے (طبقات ۲ ج - صفحہ ۹۲)

آپ نے فرمایا: اکثر میں مجلس دیوان یا ادلیا کے کسی مجمع میں جاتا ہوں اور سورج نکل چکا ہوتا ہے اور وہ مجھے دور ہی سے دیکھ کر استقبال کرتے ہیں جو اموات آتے ہیں وہ بزرخ سے اتر کر روح کی پرواز اڑتے ہوئے آتے ہیں مگر جب دیوان کے قریب پہنچتے ہیں تو زمین پر اتر کر پاؤں سے چلتے ہوئے مجلس میں آتے ہیں بوجہ احیاء کے ادب و احترام اور ان سے خوف و ہیبت کے اور یہی حال رجالِ غیب کا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملنے کو آتے ہیں تو روح سے چل کر آتے ہیں مگر اس جگہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ادب اور ڈر کے مارے اپنی ذات ثقیلہ سے چلتے ہیں۔ فرمایا: دیوان میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں مگر وہ صفوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور کامین جنات بھی آتے ہیں جن کا نام روحانیوں ہے اور وہ سب کے پیچھے بیٹھے ہیں مگر ان کی پوری ایک صف بھی نہیں ہوتی۔

دیوان میں جن و ملائکہ کے
حاضر ہونے کا سبب !
حضرت نے فرمایا: کہ ملائکہ اور جنوں کے حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ادلیا، اند کا تصرف ان امور میں بھی ہوتا ہے جو ان کی قدرت میں ہوتے ہیں اور ان امور میں بھی جو ان کی قدرت سے باہر ہوں لہذا جو امور ان کی قدرت سے باہر ہوتے ہیں ان میں وہ ملائکہ اور جنات سے مدد لیتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی
دیوان میں تشریف فرما ہوتے ہیں
فرمایا کہ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مجلس میں شرکت فرماتے ہیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو غوث کی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں اور غوث

دیکھ کر ہلکا ہوتا ہے اور دیکھ کر پیچھے ہٹ کر صف والوں سے جا ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ انوار آتے ہیں جن کے برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں اور یہ انوار جلا دینے والے گھبرا دینے والے اور دم میں قتل کر دینے والے ہوتے ہیں اور یہ ہیبت و جلال و عظمت کے انوار ہیں یہاں تک کہ فرض کر لیا جائے کہ چالیس آدمی ہیں جو شجاعت کے آسمان درج پر پہنچے ہوئے ہوں اور ہر ایک ایک یہ انوار ان کے سامنے آجائیں تو یقیناً وہ سب یکدم بیہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر حق تعالیٰ اپنے ادلیا، کو ان انوار کو پانپنے کی طاقت عطا فرمادیتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت ہی کم اہل عیس ہوتے ہیں جو ان امور کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے وقت ملے پاتے ہوں۔ فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غوث سے گفتگو فرماتے ہیں۔

شیخ ابوالفضل عبدالقادر بن حسین بن علی شاذلی نے مشافہہ میں ایک کتاب بھی جس کا نام اکواکب الزاھرۃ فی اجتماع الاولیاء بسید الدنیاء والاخرۃ رکھا (کشف الظنون: ۲۱: ۱۹۴)

اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیوان میں تشریف فرما نہیں ہوتے تو غوث کے لیے خارق عادت الزار ہوتے ہیں کہ اہل مجلس غوث کے قریب بھی نہیں جاسکتے بلکہ دور بیٹھتے ہیں۔ پس جو امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اس کی طاقت آنحضرت کی ذات کے سوا کسی میں نہیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ امر نکلتا ہے تو اس کی طاقت غوث کی ذات کے سوا کسی میں نہیں ہوتی اور پھر غوث کی طرف سے وہ امر ساتوں اقطاب پر پھیلتا ہے اور ساتوں اقطاب سے اہل مجلس پر۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا اس مجلس کا وقت وہی ساعت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور رات کے آخری تیسرے حصہ کی یہی وہ ساعت اجابت ہے جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے پس میں قبول کروں۔ الحمد للہ

ساعت قبولیت پانے کا طریقہ

مؤلف فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نیک ساعت کو پانا چاہے تو وہ سوئے وقت سورہ کف کی آخری آیت

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَدْخُلُوْنَ فِيْهَا حَوْلًا قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِدًا اَوْ الْكَلِمٰتُ رَبِيْ لَنَفَقْنَا الْبَحْرَ نَبْلًا اَنْ تَقْدَمَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدًّا اَلَمْ اَنَا الْبَشَرُ مِثْلَكُمْ لِيُوْحٰى اِلَيْكُمْ الْكَلِمٰتُ وَ اَحَدٌ - فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَابِحًا وَّلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اٰخِذْ بِرُءُوسِ الْعُرْسِ وَاذْكُرْ مَعِيَ يَوْمَ الْبِقَاعِ

کہ دینا تو اس کی آنکھ میں اس وقت کھل جائے گی۔ یہ شیخ عبدالرحمن ثمالی کا بیان ہے ہم نے بھی بلا اسے آزمایا ہے اور اردوں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوا کہ متعدد آدمیوں نے یہ آیت پڑھ کر اس وقت پر جاگنے کی دعا مانگی اور کسی ایک کو دوسرے کی نیت کا علم نہ تھا مگر جب بیدار ہوئے تو ایک ہی وقت میں۔

شیخ عبدالرحمن ثمالی: عبدالرحمن بن محمد الثمالی البرزازی متوفی ۱۰۰۰ھ۔ انھوں نے العلوم الفاخرۃ فی النظر فی امور الاخرۃ لکھی ہے۔

امتِ محمدیہ سے پہلے

میں نے حضرت سے سنا کہ قدیم زمانے میں اہل دیوان فرشتے
ہوا کرتے تھے لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
تو دیوان اس امت کے اولیاء سے معمور ہونے لگا اس سے یہ

اصحابِ دیوان ملا کر تھے!

معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اس امت شریفہ کے اولیاء کے نائب تھے چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی دل دنیا
میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب فرما کر اہل دیوان بنا یا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر صرف ادل میں
ہو یا کسی اور جگہ پر آکر بیٹھتا تو اس جگہ کا فرشتہ آسمان پر چڑھ جاتا پھر جب دوسرا دل آیا اور اپنی
جگہ پر آ بیٹھا تو اس جگہ کا فرشتہ آسمان پر چڑھ جاتا، اس طرح دیوان کی ابتدا ہوتی تاکہ وہ مکمل ہو سکے
ولہذا الحمد کہ جب دل ظاہر ہوا تو فرشتہ اُٹھ گیا۔ اب رہے وہ فرشتے جو ابھی تک باقی ہیں اور جمیعوں اصول
کے نیچے بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا وہ (اہل دیوان نہیں بلکہ) ذاتِ محمدی کے وہ فرشتے ہیں جو دنیا
میں ذاتِ شریفہ کے محافظ تھے اور چونکہ ذاتِ محمدی کا نور اہل دیوان میں پھیلا ہوا ہے اس لیے نور شریف
کے ساتھ ذاتِ شریفہ کے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوان میں تشریف
لائے ہیں اور آپ کے ساتھ ناقابل برداشت انوار آتے ہیں تو یہ فرشتے جو اہل دیوان کے ساتھ ہوتے
میں ابڑی تیزی سے نور محمدی میں سما جاتے ہیں اور جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوان میں تشریف
رکھتے ہیں ان میں سے کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں
تو وہ فرشتے اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ ہر شہر میں ان امور میں مدد کے لیے جو
اہل تصرف اولیاء کی طاقت سے باہر ہوں، فرشتوں کی
ایک جماعت موجود رہتی ہے، کسی جگہ ستر اور کہیں اس

ہر شہر میں اولیاء کی مدد کے لیے
فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے

سے کم اور کہیں زیادہ۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں ہوتے ہیں چنانچہ کوئی خواجہ کی صورت میں ہوتا ہے اور کوئی فقیر
کی صورت میں اور کوئی چھوٹے بچے کی صورت میں، غرض یہ ہے کہ ہر شہر میں ہر گروہوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس
بارے میں حضرت نے کئی ایک حکایات بھی بیان فرمائیں جن کے اسرار کی نہ کیفیت بیان ہو سکتی ہے نہ کوئی انکو
برداشت کر سکتا ہے ان کے بیان کرنے کا سبب یہ ہوا کہ حضرت نے مجھے ایک شخص سے یہ کہتے ہوئے سنا یا
کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بخاری شریف کا ایک پارہ لے کر کسی دل کے مزار پر جائے اور اسے
کھول کر اس کے رداویانِ حدیث اور اس دل کے وسیلہ سے دعا مانگے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے خصوصاً
بخاری شریف کا آخری پارہ۔ اس پر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ نے فرمایا

ہر شہر میں ملائکہ کی خاص تعداد ہوتی ہے لہذا جب وہ کسی بندہ کو اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں
 اگر وہ دیکھیں کہ یہ چیز اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے تو اسے (دعا کرنے) میں صحیح طریقہ پر لے آتے ہیں
 اور (دعا کرنے میں) اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توفیق ایزدی اس کے شامل حال
 ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے راستہ سے ہٹ جاتا ہے لیکن اگر دیکھیں کہ وہ چیز اس کی تقدیر میں
 نہیں لکھی ہوئی تو وہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان آموچو ہوتا ہے لہذا جب وہ کسی کو
 دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کا پارہ لے کسی مزار پر جا رہا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی (اللہ کے ہاں حاجت
 روانہ ہونے والی ہے تو وہ اس کو سید سے طریقہ پر لے آتے ہیں اور اس کے دل میں دعا کرنے میں عجز و
 انکساری ڈال دیتے ہیں اور مزار تک اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ وہ شخص تو صرف پارہ اٹھاتے تو ہے
 اور یہ اس کے اسرار اٹھاتے ہوتے ہیں اور جب وہ دعا مانگتا ہے تو یہ آمین کہتے ہیں لہذا اس کی دعا قبول
 ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی حاجت (اللہ کے ہاں) پوری ہونے والی نہیں تو یہ کتاب کے اسرار
 کو نکال لیتے ہیں لہذا اسائل صرف جسم کتاب لے کر مزار پر جاتا ہے اور راستہ میں شیطان وسوسہ و تشویش
 لے ہوتے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعائیں حلاوت باقی نہیں رہتی۔

میں نے عرض کیا: وہ اسرار کیا ہیں جو جرم کتاب سے زائد ہوتے ہیں اور جنہیں فرشتے نکال لیتے

ہیں؟

حضرت نے فرمایا: وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے شہد کا جسم رال کے جسم سے متاثر ہوتا ہے؟
 میں نے عرض کیا: مٹھاس۔

فرمایا: پھر یہ جسم شہد کے علاوہ ایک صفت ہوتی۔

میں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: اسی طرح ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے جو جسم کتاب کے علاوہ
 ہوتا ہے چنانچہ جب شہد کی حلاوت زائل ہو جائے تو اس کا نفع جاتا رہتا ہے اسی طرح کتاب کا حال
 ہے جب اس کا تر نکال لیا جاتا ہے۔

فرمایا کہ بہت سے کاغذ اور درق زمین پر گرے پڑے پائے جاتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کے نام
 لکھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، اگر فرشتے ان اسرار کو نکال لیں تو اکثر
 لوگ ہلاک ہو جائیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ

میں نے حضرت سے پوچھا کہ مجلس دیوان

کیا انبیاء علیہم السلام بھی دیوان میں شرکت فرماتے ہیں

میں سیدنا ابراہیم سیدنا موسیٰ

علیہما السلام دو دیگر انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں؟

فرمایا: سال بھر میں صرف ایک رات تشریف لاتے ہیں، میں نے پوچھا وہ کونسی رات ہے؟

فرمایا: شب قدر کیونکہ اس رات دیوان میں تمام انبیاء و مرسلین اور مقرب فرشتوں میں سے ملا علی وغیرہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ازواج مطہرات اور اکابر صحابہ کے تشریف فرما ہوتے ہیں۔

حضرت خلدہ کجہ اور حضرت عائشہؓ میں نے حضرت سے حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ کے متعلق ایک دوسرے پر نفیست دینے کے بارہ میں جو اختلاف ہے، دریافت کیا۔

عائشہؓ میں کون افضل ہے

فرمایا: میں نے شب قدر میں دونوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نور سے زیادہ تھا۔

حضرت عائشہؓ کی افضلیت

لیلۃ القدر کی اصل اس کے بعد حضرت نے شب قدر کا سبب بیان فرمایا کہ سورج کی ٹیکہ میں نور پیدا کے جانے سے پہلے دنیا ایک تھی اور تمام زمین، آسمان، غاروں، میدانوں

پھاڑوں اور وادیوں میں فرشتے آباد تھے جب اللہ تعالیٰ نے سورج میں نور پیدا کیا اور دنیا کو اس سے روش

کر دیا تو آسمان اور زمین کے فرشتوں میں شور مچا ہو گیا اور انہیں دنیا کے تباہ ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا اور یہ خیال کرنے لگے کہ شاید کوئی بڑی مصیبت ان پر نازل ہونے والی ہے۔ چنانچہ آسمان کے فرشتے بھی زمین

پر اتر آئے اور زمین کے فرشتوں کے ساتھ مل کر روشنی کے سایہ کی طرف بھاگنے لگے یعنی دن کی روشنی سے جس سے وہ ناواقف تھے رات کی تاریکی کی طرف جس سے وہ واقف تھے، اڑتے، عاجزی کرتے اور سب

مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے اور زاری کرتے اور ڈرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ کہیں خدا ان پر ناراض نہ ہو جائے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پھٹ دینے

کا ارادہ کر لیا ہے لہذا وہ پھر پہلے کی طرح عاجزی کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے۔ ہر لحظہ انہیں

شکوہ راجح تھا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کا متفق علیہ حدیث مروی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

فَضَّلْتُ عَائِشَةَ عَلَى النَّبِيِّ كَفَضَّلْتُ التُّرْبَةَ عَلَى سَائِرِ الْأَطْعَامِ۔ حضرت عائشہؓ کو دیگر عورتوں پر

نفیست اسی طرح ہے جس طرح تریہ باقی کماؤں سے افضل ہے۔

یہی خطرہ لاحق رہتا کہ انجی دنیا تو بالابہوتی اور جس قدر روشنی بڑھتی جاتی وہ اسی قدر اس سے سایہ کو بھاگنے چنانچہ ان کی یہی حالت رہی کہ روشنی سایہ کو کم کرتی جاتی اور وہ اس سے بھاگنے بیٹھی کہ ساری زمین کا پیکر لگایا اور جہاں سے پہلے تھے، پھر وہیں آگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جس بات خطرہ تھا وہ تو واقعہ ہوئی نہیں تو انہیں اطمینان ہو گیا اور وہ زمین اور آسمان میں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے اس کے بعد وہ ہر سال ایک رات میں باہم جمع ہونے لگے یہی لیلۃ القدر کی اصل ہے۔

میں نے عرض کیا: اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شب قدر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے چلی آتی ہے حالانکہ حدیث کے الفاظ سے یوں مستفاد ہوتا ہے کہ یہ رات خاص اُمت محمدیہ کے لیے بنائی گئی۔

فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب اور اس کی شناخت اس اُمت کے لیے مخصوص ہے کیونکہ گذشتہ امتوں کو اس کی واقفیت کی توفیق نہیں دی گئی جس طرح جبکہ ساعتِ تبریت کردہ بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے موجود تھی مگر اس کو پانے کی توفیق صرف اسی اُمت شریفہ کو عطا کی گئی اس لیے کہ یہود پر پیش ہوتی تو انہوں نے سہنہ کو اختیار کر لیا اور عیسائیوں پر پیش ہوئی تو انہوں نے التوا کو اختیار کر لیا۔ وَتَقَنَّا اللّٰهَ تَعَالٰی لَهَا بِمَنْتَبَہِہٖ وَجُوْدَہٖا (خدا اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ساعت پانے کی توفیق دے) واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے جمعہ کی ساعت کا سبب پوچھا۔
ساعتِ جمعہ کی قبولیت کا سبب

فرمایا: اس کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا کر چکے اور اس وقت جمعہ کی آخری ساعت تھی تو تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ سے دعا و گریہ و زاری کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں تمام کرے اور اپنی رضا کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں عطا کرے جو ان کی بقا اور بہبود کا سبب ہوں، پھر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جمعہ کی ساعت پر مطلع فرماتے اور اسے توفیق بخشنے اسے چاہیے کہ وہ اسی قسم کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے کیونکہ اس دن مخلوقات کے دل سے یہی دعا نکلی تھی اور انہوں نے محض آخرت کے لیے دعا نہ کی تھی۔ لہذا جس کی دعا اس ساعت مقبولہ سے موافقت پا جاتی ہے اس کی مراد برائے گی، نیز فرمایا کہ یہ ساعت بہت ہی تھوڑی ہے۔ اس قدر ہے جس قدر کہ کوئی شخص اطمینان سے رکوع کر کے ہر عضو اپنی جگہ پر لوٹ آئے اور اس کے عروق اور جوارح میں سکون آجائے۔ نیز فرمایا کہ یہ ساعت منتقل ہوتی رہتی ہے۔

(عاشیہ اعلیٰ صوفیہ)

لیکن ہوتی جمعہ کے دن ہی ہے چنانچہ کبھی زوال سے پہلے ہوتی ہے اور زوال سے پہلے کی گھڑیوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور کبھی زوال کے وقت اور زوال کے بعد ہوتی ہے اور غروب شمس تک کی سماعت میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ چھ ماہ تک قبل زوال ہوتی ہے اور چھ ماہ بعد از زوال۔ ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ گھڑی اس وقت ہوتی تھی جب آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی زوال کے وقت

(عاشیہ صفحہ سابقہ)

۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی (توزیر الموائج ج ۱ صفحہ ۹۸-۱۰۰) فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین کا اس کے متعلق اختلاف ہے اور اس کے متعلق تیس سے زائد اقوال پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن عبد البر نے ایک یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سماعت اٹھالی گئی ہے مگر ابن عبد البر نے اسے غلط قرار دیا ہے و دراصل قول یہ ہے کہ یہ سال بھر میں ایک جمعہ ہی ہوتی ہے تیسرا قول یہ سماعت منفی ہے اور جمعہ کے دن کوئی سماعت ہوتی ہے جس طرح کہ لیلۃ القدر آخری عشرتہ میں منیٰ کی گئی، اسی طرح اسما حسنیٰ میں اسمِ اعظم کو منیٰ دکھایا گیا۔ رافعی وغیرہ کے کلام کا یہی مقصد ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی تلاش میں کوشش کرنے کی ترغیب دی جاسے تاکہ وہ تمام وقت عبادت میں گزار دیں چوتھا قول: یہ جمعہ کے دن منتقل ہوتی رہتی ہے اور ہر جمعہ میں ایک ہی سماعت نہیں ہوتی۔ غزال اور محب طبری نے اس کا اختیار کیا۔ پانچواں قول: صبح کی نماز کے لیے اذان کے وقت یہ سماعت ہوتی ہے۔ چھٹا قول: طلوع فجر سے طلوع شمس تک ہوتی ہے۔ ساتواں قول: طلوع شمس کے وقت ہوتی ہے۔ آٹھواں قول: طلوع شمس کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ نواں قول: دن کے تیسرے پہر کی آخری سماعت۔ دسواں قول: زوال کا وقت۔ گیارہواں قول: جب مؤذن جمعہ کی نواں دے۔ بارہواں قول: زوال سے لے کر اس وقت تک کہ سایہ ایک ہاتھ بھر لبا ہو جاسے۔ تیرھواں قول: اذان سے لیکر امام کے نکلنے تک۔ چودھواں قول: اذان سے لے کر نماز شروع ہونے تک، پندرہواں قول: زوال سے غروب شمس تک۔ سولھواں قول: امام کے نکلنے سے نماز شروع ہونے تک۔ سترھواں قول: امام کے نکلنے کے وقت۔ اٹھارواں قول: امام کے نکلنے سے نماز شروع ہونے تک۔ انیسواں قول: صبح کے حرام ہونے کے وقت سے بیچ جائز ہونے کے وقت تک۔ بیسواں قول: اذان سے نماز ختم ہونے تک۔ اکیسواں قول: امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک۔ باسیسواں قول: جب تک امام خطبہ پڑھتا رہے۔ تیسراں قول: دونوں خطبوں کے درمیان۔ چوبیسواں قول: جب امام منبر سے اترتا ہے۔ پچیسواں قول: جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ چھبیسواں قول: اقامت سے نماز ختم ہونے تک۔ سٹا تیسراں قول: عصر کی نماز سے غروب شمس تک۔ اٹھاسواں قول: عصر کی نماز میں۔ انیسواں قول: عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک نماز پڑھی جاسکے۔ تیسراں قول: سورج کے زرد ہونے سے غروب

(بقیہ عاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں منتقل ہو کر یہ گھڑی زوال کے بعد ہوتی تھی اور خطبہ کا وقت جبکہ لوگ نازکے لیے جمع ہوتے تھے، اس ساعت سے خالی ہو گیا۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اور اجتماع کا حکم اسی ساعت کو پانے کے لیے دیا تھا، لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھرا ہونا اور عجز و انکساری کے ساتھ خطبہ پڑھنا ایسا تھا جس کے پڑھنے پر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس لیے آنحضرت کے قیام کے وقت گو بہت بڑا اثر تھا اور زور کثیر حاصل ہوا اور یہ رات بجز نہ ساعت جمعہ بلکہ اس سے بھی افضل ہو گیا لہذا جس سے ساعت جمعہ چھوٹ گئی مگر اس نے وہ ساعت پالی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کی ساعت کو جمعہ کی طرف جوں جوں وہ منتقل ہوتی جاتے، منتقل ہوتی جاتے، منتقل کرنے کا حکم نہیں دیا اسی لیے کہ آپ کی ساعت تو منتقل نہیں ہوتی اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی ساعت کے مقابلہ میں اسی کا لحاظ رکھا جائے کیونکہ امت کے لیے سہولت اسی میں ہے۔ مزید براں ساعت جمعہ ایک امر غیب اور راز خداوندی ہے جس کا علم خواص کے سوا کسی کو نہیں ہوتا اور آنحضرت کے خطبہ کا وقت ظاہر اور اس کی تعیین زوال کے وقت سے ہوتی ہے جو کہ کسی پر مخفی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ اسی کا اعتبار کیا جاتے اس بنا پر اگر کوئی شخص زوال کے وقت جمعہ پڑھے اور جمعہ میں تاخیر کرنے کی اس کی عادت ہو تو سمجھ لو کہ اس نے بلاشبہ ساعت نبویہ کے پانے میں کوتاہی کی اور ساعت جمعہ پانے کا کسی کو یقینی نہیں اس طرح وہ شک کی خاطر یقینی بات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور یہ بڑی بھاری کوتاہی ہے۔ ہم خدا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں۔

مشرق و مغرب کے اعتبار سے
اس ساعت کو کس طرح پایا جائے

میں نے عرض کیا ہم لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں، اگر زوال کے وقت خطبہ پڑھیں اور ساعت نبویہ کو پانا چاہیں تو نہیں پاسکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں زوال کا وقت اہل مدینہ کے زوال

(بقیہ مانتیہ صفحہ سابقہ)

یک، اکتیسواں قول: عمر کے بعد آخری ساعت، تیسواں قول: جب آدھا سورج غروب ہو جائے۔
یہ تمام اقوال اس لیے دیے ہیں کہ حضرت دباغ رحمہ اللہ کے علم لدنی کا پتہ چل جائے۔ باقی بحث کے لیے
دیکھیں تصویر اولو الک حوالہ مذکور۔

شخص الدین محمد بن لادن دمشقی نے جمعہ کی ساعت اجابت کے مستحق ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ارسال الامور
فی بیان سائت الاجابتیوم المجد رکھا ہے (کشف الظنون ۱: ۱۶۶)

کے وقت سے بہت بعد میں ہوتا ہے لہذا اس ساعت کو پانے کے لیے ذوال سے پہلے وقت میں تلاش کرنا پڑے گا جس سے یہ لازم آئے گا کہ نماز جمعہ ذوال سے پہلے پڑھی جائے جو جائز نہیں، لہذا کیا چارہ کیا جائے؟

فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساعت کا ستر مطلق طور پر تمام ذوال کے وقت میں جاری و ساری ہے لہذا خاص ذوال کا اعتبار نہیں جیسا کہ طلوع و غروب میں کسی خاص جگہ کا اعتبار نہیں بلکہ ہر طلوع اور ہر جگہ کے اپنے طلوع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم صبح کی نماز اپنی فجر کے طلوع پر پڑھیں گے نہ کہ مدینہ کی فجر کے طلوع پر، اور روزہ افطار کریں گے اپنے غروب پر نہ کہ مدینہ کے غروب پر۔ یہی حال ان تمام احکامات کا ہے جن میں وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور منجملہ ان کے ذوال بھی ہے۔

ساعتِ جمعہ اور شربِ قدر کے پھر میں نے درخواست کی کہ ساعتِ جمعہ کے منقل ہونے کی کیفیت بیان فرمائیں اور اس کے بتدریج منقل ہونے کی کیا وجہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ پہلے تو جمعہ کی آخری ساعت

منقل ہونے کا کیا سبب ہے

میں تھی، پھر آہستہ آہستہ تھکے مٹتی گئی تا آنکہ ذوال پر پہنچی، پھر آگے بڑھی تو قبل از ذوال شروع دن پر جا پہنچی، پھر یہ کیسے منقل ہو کر اپنی پہلی حالت پر آخردن پر آجاتی ہے حالانکہ جو ستر تقدیر انبوی میں لکھا جا چکا ہے اس کا تقاضا ہے کہ یہ منقل نہ ہو جیسے کہ رات کے آخر کا تمیزاً حصہ منقل نہیں ہوتا اور یہی وقت آنحضرت کی ولادت کا ہے۔ مزید برآں جمعہ کی ساعت تو بہت ہی چھوٹی ہے تو وہ غروب شمس سے لے کر ذوال تک چھ سات کیسے پورے کر لیتی ہے اور دوسرے چھ سات میں ذوال سے طلوع شمس تک یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ہو۔

حضرت نے فرمایا: جو بات تم نے پوچھی ہے اس کی تشریح سے ممانعت کر دی گئی ہے۔

مولف لکھتا ہے کہ اب میں ان احادیث کا ذکر کرتا ہوں جن میں حضرت کے بیان کی تائید پائی جاتی ہے۔

احادیث سے حضرت کے بیان کی تائید

حضرت کا فرمان کہ صرف ائمتہ محمدیہ کو ساعتِ جمعہ حاصل کرنے کی توفیق دی گئی اس کی دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم وہ سب سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد، مگر انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق بات کی راہ بنا دی جس میں ان کا اختلاف تھا۔ چنانچہ اس ن

کے بارے میں ان اختلاف ہوا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور جمعہ کا دن بنا دیا۔ جمعہ ہمارا ہے اور ہفتہ یہود کا تواریخ نفاذی کا۔

حضرت کا یہ فرمان کہ یہ ساعت منتقل ہوتی رہتی ہے اور یہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، اس کی دلیل البوداؤد کی وہ حدیث جس کے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیستین دن جس میں سورج طلوع ہوا جو جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن جنت سے نکلے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن وفات پائی اور اسی دن قیامت ہوگی۔ جمعہ کے دن قیامت کے پاجھنے کے ڈر سے جن وانس کے سوا تمام مخلوق چلا رہی ہوتی ہے۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو مسلمان اس ساعت میں نماز پڑھ کر دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے مسلم شریف میں یوں ہے: اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل ہوتے اور اسی میں نکالے گئے۔ مسلم نے اس ساعت کے متعلق لکھا ہے کہ ”ہی ساعة خفيفة“۔

مسلم بن حجاج نے ابوہریرہ کی روایت سے اس کے وقت کے متعلق لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساعت امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہوتی ہے۔ عبدالحق لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف مخرم بن بکیر عن

ابوداؤد: سلیمان بن اشعث البوداؤد سجستانی مشہور محدث ہیں ان کی سنن الیاد داؤد صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہے ان کی وفات ۲۶۹ھ = ۸۸۹ء میں ہوئی۔ انھوں نے پانچ لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے چار ہزار آٹھ احادیث اپنی سنن میں دی ہیں۔

مسلم بن حجاج مشہور محدث ہیں۔ ان کی کتاب صحیح مسلم کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے ان کی وفات ۲۶۱ھ = ۸۷۴ء میں ہوئی۔

عبدالحق: عبدالحق بن عبدالرحمن اشبیلی ابن الخراط کا جاتا ہے ان کی متعدد تصانیف ہیں جن میں الحجج بین التصحیحین اور ایک بڑی تصنیف ہے جس میں انھوں نے صحاح ستہ کو جمع کر دیا ہے۔ یہ ۳۵۱ھ = ۱۱۶۱ء میں پیدا ہوئے اور ۴۸۱ھ = ۱۰۸۵ء میں وفات پائی۔

مخرم بن بکیر: مخرم بن بکیر قرظی۔ انھوں نے اپنے باپ بکیر اور دوسروں سے حدیث کی روایت کی ہے انہیں ثقہ کہا جاتا ہے انھوں نے اپنے باپ سے صرف ایک ہی حدیث سنی۔ باقی احادیث ان کی کتاب سے روایت کی ہیں۔ اسی لیے انہیں بعض نے درس شمار کیا ہے ان کی وفات ۳۷۹ھ = ۹۹۰ء میں ہوئی۔

ابیر من ابی بردہ عن ابی موسیٰ الأشعریؓ کی سند سے ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگوں نے صرف اس طرح روایت کی ہے: عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ یعنی اسے ابو موسیٰ کا قول بتایا ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے عبدالحق فرماتے ہیں کہ مخزن نے خود اپنے باپ سے حدیث نہیں سنی وہ تو اپنے باپ کی کتابوں سے احادیث روایت کیا کرتا تھا۔

ابو داؤد میں جابر بن عبد اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جمعہ کی بارہ گھنٹوں میں اللہ کا جو مسلمان بندہ اس سے کچھ مانگے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا تم عصر کے بعد آخری ساعت کو تلاش کیا کرو۔

عبدالحق لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند میں عبدالعزیز بن مردان کا آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ اسی حدیث کو ابو عمر بن عبدالسلام بن حفص کی روایت سے نقل کیا ہے۔ عبد السلام کو ابن معقب بھی

۱۷ ابو بردہ: ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔ اپنے باپ سے حدیث کی روایت کی۔ یہ تابعی کوئی اور ثقہ تھے۔ شرح کے بعد کو ذکر کے تابعی ہیں مگر بعد میں حاکم نے انہیں معزول کر دیا تھا۔ ان کی ولادت اس زمانہ میں ہوئی جب ان کے باپ ابو موسیٰ کو ذکر گورنر تھے۔ اسی برس سے اوپر عمر یا کم سے ۳۳ - ۳۴ میں وفات پائی۔

۱۸ ابو موسیٰ اشعری: ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس بن سلیم الأشعری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبید، عدنان اور ساحل یمن کا حاکم مقرر کیا تھا اور حضرت عمرؓ نے کو ذکر کا۔ ان کی وفات ۳۳ھ - ۳۴ھ میں ہوئی۔ ساٹھ سال سے اوپر عمر پائی۔

۱۹ جابر بن عبد اللہ: صحابی ہیں، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توجگوں میں شرکت کی، بدر اور احد میں شرکت نہ کر کے ان کے باپ نے انہیں روک دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البعیر میں بیچسین بار دعا فرمائی کہ جس نبوی میں ان کا حلقہ درس ہوتا تھا۔ ان کی وفات ۳۶ھ - ۳۷ھ میں ہوئی۔

۲۰ عبدالعزیز بن مردان: عبدالعزیز بن مردان بن حکم بن ابی العاصم۔ عبد الملک بن مردان کے بھائی اور عمر ثانی کے باپ تھے۔ یہ مصر کے گورنر تھے اپنے باپ ابو بردہ اور دوسروں سے حدیث کی روایت کی ہے، ثقہ اور ثعلبی الحدیث میں ۳۳ھ - ۳۴ھ میں وفات پائی۔

۲۱ ابو عمر بن عبدالبر: یوسف بن عمر بن عبدالبر مصنف کتاب التہذیب والا سند کا ریذا صاحب علماء الامصار نے تفسیر الرطامن صفائی انہوں نے اس کتاب میں موطا امام مالک کے طرز و ابواب کے موافق انکا شرح کی اور فقہی کتاب الکافی وغیرہ بھی جو انکی مارت پر طاعت کرتے ہیں ۳۶ھ - ۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور پچانوے سال کی عمر میں ۳۶ھ - ۳۷ھ میں وفات پائی۔

عبد السلام بن حفص: ابن معیق انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں انہیں ابو مصعب بھی کہا جاتا ہے کتاب میں ابن معقب

کہتے ہیں علامہ ابن عبد الرحمن اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن دعا کرنے کے لیے جس ساعت کی تلاش ہوتی ہے وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ عبد السلام ثقہ اور مدنی ہے۔ اس کے متعلق ابن مثنیٰ کی بھی یہی رائے ہے شاید ابو عمر بن عبد البر نے اسی کا قول نقل کیا ہے ملاحظہ ہو عبدالحق کی کتاب الاحکام الکبریٰ اور ابن حجر کی فتح الباری جہاں انھوں نے اکتالیس اقوال نقل کیے ہیں مودلّال اور ان کے رد کے۔ چنانچہ انھوں نے طویل بحث کرتے ہوئے ہر قول کے قائل کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ احادیث پیش کی ہیں جو اس قول کی تائید کرتی ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ ان احادیث میں کوئی صحیح، کوئی ضعیف اور کوئی موقوف وغیرہ ہیں۔ چونکہ مجھے یہ تمام اقوال یاد تھے اور ان کے دلائل کا بھی مجھے علم تھا اس لیے میں نے حضرت سے اس ساعت کے متعلق گفتگو کی اور آپ سے وہ اسرار سے جن میں سے کچھ ذکر ہو چکے۔ خدا ان سے بہن فائدہ پہنچائے۔ آمین۔

اب میں پھر اس مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اہل دیوان سریانی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ مختصر زبان ہے اور کم الفاظ میں بہت سے معنی ادا ہوتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ دیوان میں ارواح اور فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کی زبان سریانی ہے لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے عربی میں گفتگو کرتے ہیں۔

اہل دیوان میں سے ہر کوئی فرمایا: ضروری نہیں کہ ہر وہ ولی جو دیوان میں آتا ہے، لوح محفوظ کو دیکھے سکے بلکہ بعض دیکھ سکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اپنی بصیرت کے ذریعہ سے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہے، اسے معلوم نہیں کر سکتے اور بعض اس طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ اہل نظر میں سے نہیں۔ فرمایا: اس کی مثال پہلی رات کے چاند کی سی ہے کہ اس کے دیکھنے والوں کی حالت مختلف ہوتی ہے۔

۱۔ علامہ ابن عبد الرحمن: ان کا پتہ نہ چل سکا۔

۲۔ ابن مثنیٰ: ابو ذر یا یحییٰ بن مین، انہیں سید الخفا کا نام ہے۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ 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۔

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۔

۱۔ الاحکام الکبریٰ: کشف النورین عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن خراط اشبلہی ترمذی ۲۰۰ھ۔ ۲۔ ایک کتاب الاحکام الکبریٰ فی الحدیث کا ذکر کیا ہے۔ ۳۔ تین ضخیم جلدوں میں ہے ان کی ایک کتاب الاحکام الصغریٰ بھی ہے۔

فرمایا: جب اولیاءِ دیوان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو روحانی مدد دیتے ہیں چنانچہ انواران میں تیروں کی طرح ایک سے نکلنے ہیں اور دوسرے میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں لہذا جب مجلس برخواست ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ نورانیت کے ساتھ نکلنے ہیں۔

اولیاءِ کبار مختلف شکلیں فرمایا: چھوٹے ولی دیوان میں اپنی ذات سے حاضر ہوا کرتے ہیں مگر بڑے ولی پر کوئی پابندی نہیں۔ مطلب یہ کہ جب چھوٹا ولی دیوان میں آتا ہے تو اپنی جگہ اور گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شہر میں موجود نہ لے گا کیونکہ

اختیار کر سکتے ہیں

وہ اپنی ذات کے ساتھ دیوان میں جایا کرتا ہے بر خلاف بڑے ولی کے کہ وہ دماغ و فکر سے کام لیتا ہے اور اپنے گھر سے غائب نہیں ہوتا کیونکہ بڑا ولی جو صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے اور کمال روح کی وجہ سے میں سو چھبیس مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے، بلکہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سے جب ہم فاس میں باب الحشر سے باہر تھے یہ بھی سنا ہے کہ دیوان اور اہل دیوان کیا ہیں؟ وہ سب میرے سینہ کے اندر ہیں۔

ایک مرتبہ فرمایا: وہ مجلس میرے سینہ میں منعقد کی جاتی ہے۔

ایک اور بار فرمایا: تمام آسمان اور زمینیں میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک موزونہ (بیسیر)

بیابان کے اندر۔

آپ اس قسم کی باتیں اس وقت کیا کرتے تھے جب آپ ترقی کر رہے ہوتے، انہیں بلکہ وہ تو ہر وقت

ترقی پر تھے۔

ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ باب الفتوح سے باہر جا رہا تھا تو باوجود اُمتی ہونے کے آپ نے اکابر صالحین

کا ذکر کیا۔ اس پر میں نے عرض کیا آپ کو ان لوگوں کا کیسے علم ہوا، فرمایا: جن لوگوں کو اللہ فتح کبیر عطا فرماتا ہے

ان کی ارواح قبۃ برزخ میں رہتی ہیں۔ لہذا جسے ہم اس قبۃ میں دیکھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اکابر ہیں سے ہے

اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا: وہ اکابر ہیں سے ہیں پھر میں ان کے مناقب

اور ان عجیب و غریب کرامات کا ذکر کرنے لگا جو ان سے صادر ہوئیں تو فرمایا: اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ

اپنے زمانہ سے اسی زمانہ تک بھی زندہ رہتے تو (اس عرصہ میں بھی) وہ مقامات اور ترقی نہ پاسکتے جو تمہارے

بھائی عبدالعزیز نے کل سے آج تک (یعنی صرف ایک دن میں) حاصل کر لی ہے۔ واللہ میں نے فخریہ طور پر نہیں سنا

بلکہ صرف اٹھارہ نعمت کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ: ابراہیم بن ابی الحدیث القرظی، الہامی مشہور صوفی اور عالم ہوتے ہیں کتاب الجواہر جو ایک ضخیم کتاب ہے

ان کی تالیفات میں سے ہے۔ انھوں نے تینتالیس سال کی عمر میں ۱۰۰۰ھ میں وفات پائی۔

ایک دن ہم باب العیشہ سے شہر کے اندر آرہے تھے تو میری طرف دیکھ کر فرمایا: اس وقت مجھے تین خلعتیں عطا کی گئی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی شہر فاس پر ڈال دی جائے تو تمام باشندے کھل جائیں اور اس کی تفصیل، مکالات اور تمام باشندے فنا ہو جائیں۔

ایک روز ہم باب الفتح سے شہر کو آرہے تھے تو میں نے آپ سے اسکا جُسنی اور ان کی تعداد کے متعلق دریافت کیا کیونکہ بعض علماء کا قول ہے وہ چار ہزار ہیں۔

فرمایا: میں ایک لحظہ میں یعنی آنکھ جھپکنے میں ایک لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مشاہدہ کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور یہ حال متواتر رہتا ہے۔

اب ہم پیر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ اتھاہ سمندر ہے اور ہم آرزو کے ساحل پر بیٹھے اپنے امکان کے مطابق حضرت کے سمندروں سے گھونٹ گھونٹ پیا رہے ہیں۔

فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غوث دیوان میں تشریف نہیں لاسے دیوان سے غوث کی غیر حاضری میں اہل دیوان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے

اور وہ اس طرح کا تصرف کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سبب بن جاتا ہے اگر ان کی اکثریت کسی معاملہ میں ایک طرف ہو اور کم اولیاء اس کی مخالفت کریں تو ان میں تصرف سابق واقع ہوتا ہے اور وہ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ ایک روز ایک معاملہ میں ان کا اختلاف ہو گیا، کم جماعت نے کہا اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو گا تو ہمیں مرجانا چاہیئے۔ کثیر جماعت نے کہا اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مر جاؤ۔ چنانچہ کم جماعت مر گئی۔ پھر فرمایا: اگر دونوں جماعتیں برابر ہوں تو ان دونوں میں تصرف واقع ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا: یہ لوگ تو صاحب بصیرت و کشف ہوتے ہیں، پھر ان میں جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بصیرت سے مراد خداوندی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں؟

فرمایا: اگر کم جماعت مخالف ہو تو انہیں مراد خداوندی سے محجوب کر دیا جاتا ہے تاکہ جو فیصلہ ان کے متعلق کیا جا چکا ہے، پورا ہو جائے اور اگر دونوں فریق برابر ہوں تو مراد حق دونوں سے مخفی رکھی جاتی ہے اس لیے کہ اولیاء و اصفیاء تقدیر خداوندی کے منظر ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں برابر کا اختلاف پیدا ہو گیا تو سب سے تقدیر کو مخفی رکھا گیا۔

میں نے دریافت کیا کہ غوث کی غیر حاضری کا کیا سبب ہوتا ہے؟

فرمایا: اس کے صرف دو سبب ہوتے ہیں: اول وہ اس لیے غیر حاضر ہوتا ہے کہ وہ حق سبحانہ کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہے اور تمام عوامل اس کی نفردوں میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ دیوان میں نہیں آتا یا اس لیے کہ

اس کا تقرر ابھی ابھی ہوا ہے مثلاً یوں کہ ابھی ابھی غوث کی وفات ہوئی اور انہیں اس جگہ مقرر کیا گیا لہذا ابتدا میں وہ دیوان میں نہیں آتا حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کی ذات مانوس ہو جاتی ہے۔

فرمایا: غوث کی غیر ماضی میں کبھی سید الوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو اہل دیوان پر اس قدر خوف و اضطراب طاری ہوتا ہے کہ انہیں آپ کی موجودگی میں انجام کاری کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں بیان تک کہ اگر یہ کیفیت کئی دن تک جاری رہے تو دنیا مند مہم ہو جاتے فرمایا: غوث کی عدم موجودگی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، حسنؓ، حسینؓ اور ان کی والدہ فاطمہ الزہراءؓ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی سب کے سب اور کبھی بعض ان میں سے اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ ان عورتوں میں بیٹھتی ہیں جو دیوان میں بائیں جانب بیٹھتی ہیں اور حضرت فاطمہؓ ان کی امام ہوتی ہیں۔

فرمایا: میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک رات اپنے باپ پر اس طرح کا درود پڑھنے سنا:
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ رُوْحِهِ وَنَحْرَابِ الْأَرْوَاحِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَوْنِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
 مَنْ هُوَ أَمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مَنْ هُوَ أَمَامُ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ - آپ کے درود کے یہی الفاظ نہ تھے۔ میں نے ان کا مفہوم
 ادا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

غوث کی موجودگی میں کسی کو مخالفت کی جرأت نہیں ہو سکتی | میں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے؛

فرمایا: غوث کی موجودگی میں کوئی اپنا ٹیلا پوتڑا تک نہیں بلا سکتا چہ جائے کہ مخالفت کا لفظ منہ سے نکلے کیونکہ اور تو اور اس طرح اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

فرمایا: جب اہل دیوان کا اجتماع ہوتا ہے تو اس وقت سے دوسرے دن کے اسی وقت تک جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں چنانچہ آئندہ دن اور آئندہ رات میں جو کچھ بقضاء الہی ہونے والا ہوتا ہے اس پر بحث کرتے ہیں ان کا تصرف تمام عوالم میں ہوتا ہے خواہ وہ عالم علوی ہو خواہ سفلی، نہیں بلکہ ستر حجابوں میں بلکہ عالم رُتبا میں بھی جو کہ ستر حجابوں سے بھی اوپر ہے ان کا تصرف ہوتا ہے۔ ان کا تصرف ان میں ان کے رہنے والوں میں ان کے دلوں میں اور ان کے مافی السمیر میں ہوتا ہے۔ اہل تصرف کے اذن کے سوا ان کے دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب عالم رُتبا کا جو ستر حجابوں سے بھی اوپر ہے وہ ستر حجاب جو عرض کے بھی اوپر ہیں، ان کا یہ حال ہے تو ان عوالم کا کیا حال ہو گا۔

ایک واقعہ

موتلف کتا ہے کہ پولیس والوں نے میرے ایک دوست کا لڑکا گرفتار کر لیا۔ پولیس والے اس کی تلاش میں تھے اور وہ ان سے بہت ڈرتا تھا جب وہ پکڑا گیا تو اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے مار ڈالیں گے وہ میرے پاس آیا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس واقعہ کے بارے میں تذکرہ کیا۔ حضرت نے فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ بانی میرے حکم کے بغیر چوہے کو کھا سکتی ہے اور چیزوں کا تو ذکر ہی کیا لہذا اپنے کو کوئی خوف نہیں۔ اس کے باپ کو کہہ دو کہ مطمئن رہے۔ اور ایسا ہی ہوا کیوں کہ جب وہ کوٹوالی پہنچا تو کوٹوال نے بغیر کسی وجہ کے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب کوٹوالی اپنی یا کسی اور کی حاجت ہو تو مجھ سے صرف اس کا ذکر کر دیا اور بس۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ پھر اس کے پورا ہونے پر اصرار نہ کرو اور نہ اس کا غم کرو کیونکہ یہی امر اس حاجت کے پورا نہ ہونے کا باعث ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوتا کہ کوٹوالی حاجت پیش آتی اور آپ سے اس کا ذکر کر کے خاموش ہو جاتے تو بہت کامیابی ہوتی، لیکن اگر زیادہ اہتمام کرتے اور زیادہ زور دیتے تو ناکامی ہوتی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

میں نے عرض کیا کہ غارِ حرا کے علاوہ کہیں اور بھی دیوان لکھا ہے؟

فرمایا: ہاں مگر مذکورہ مقامات کے علاوہ کہیں بھی دس یا دس سے زائد اولیاء جمع نہیں ہوتے اس لیے کہ زمین ان کے انوار کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ یہ لوگ زمین میں پھیلے رہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مجاذیب کا دیوان میں کوئی دخل نہیں ان کا دخل تباہی کی علامت ہے۔

میں نے عرض کیا: کیا مجاذیب کا دیوان میں کوئی دخل ہوتا ہے اور کیا اور دن کی طرح وہ بھی تصرف کر سکتے ہیں؟

فرمایا: ان کا دیوان میں کوئی دخل نہیں اور نہ ہی ان کے اختیار میں کسی قسم کا تصرف ہے۔ جب ان کے پاس تصرف آجائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔

خروج و مجال کے وقت تصرف میں نے دریافت کیا: ان کے ہاتھوں میں کب تصرف آئے گا؟ فرمایا: خردیج و مجال کے وقت ان کے قبضہ میں تصرف ہوگا چنانچہ دیوان کا ریس انہی میں سے ہوگا اور چونکہ نہ

مجذوبوں کے ہاتھ میں ہوگا!

اسے عقل ہوگی نہ تیز اس لیے تصرف میں نمل پیدا ہوگا اور یہی وجہ مجال کے نکلنے کا ہوگی۔

میں نے حضرت سے ایک قصہ سنا جس میں مجذوبوں اور ان کے احوال کا ذکر تھا اور اس قصہ میں دیگر فوائد بھی

اس لیے میں اس تمام قصہ کا بیان ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا: اہل مغرب میں سے حضرت حماد ایک مجذوب بزرگ تھے مصر کے بازاروں میں کھانے کو مانگتے پھرتے۔ یہ گراں سال کا زمانہ تھا چنانچہ ایک مرتبہ وہ ایک شخص کی دوکان پر روٹی مانگنے کے لیے جا رہے تھے کہ انھوں نے اپنی باطن کی نگاہ سے دیکھا کہ ایک منگ میں جو اس شخص کی دوکان کے سامنے مدفون تھا، بہت ساسونا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صاحب دوکان عارفین میں سے تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت حماد اس کی طرف آرہے ہیں تو اس نے انہیں آزمانا چاہا جب حضرت حماد نے سوال کیا تو فرمایا: معاف کرو۔ حضرت حماد نے پھر سوال کیا۔ انھوں نے پھر کہا "معاف کرو" پھر کہا اگر تم حماد ہو تو میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہو حالانکہ جو کچھ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کی مراد اسی مدفون سونے سے تھی جس کے اوپر حضرت حماد کھڑے تھے۔ حضرت حماد نے جواب دیا۔ میرے پاؤں کے نیچے تو سونا ہے۔ میں تو روٹی کے لیے چاندی کا نصف سکہ مانگتا ہوں۔ اس سے اس شخص کو ان کا حال معلوم ہو گیا اور انہیں چاندی کے دس نصف سکے عطا کئے اور حماد چلے آئے۔

میں نے عرض کیا: حضرت حماد کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ شخص ان کو کیسے پہچانتا تھا کہ اس نے انہیں

آزمانا چاہا؟

فرمایا: دیکھنے سے پہلے ان کا حضرت حماد کو جاننا ایسا ہے جیسے ایک سویا ہوا شخص جاگنے والا ہی ہو اور وہ خواب میں کسی شخص کو دیکھے۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھل جاتے تو اس شخص کو اپنے سامنے کھڑا پاتے تو اسے وہ غور سے دیکھے گا کہ آیا یہ وہی شخص ہے جسے اس نے خواب میں دیکھا یا کوئی اور ہے تا آنکہ شکر رفع ہو جائے کہ یہ وہی شخص ہے جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایسا خواب جو بمنزلہ بیداری کے ہے۔

میں نے عرض کیا: اس کی کیا وجہ ہے کہ اس شخص نے پہلے تو اسے کہا کہ "معاف کرو" لیکن جب

معلوم ہوا کہ وہ دلی ہیں تو جو انھوں نے مانگا تھا بلکہ اس سے زیادہ عطا کیا۔ کیونکہ اگر کسی کو اللہ کے لیے کچھ دیا جائے تو اس میں دلی وغیر دلی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ دونوں کا رب تو ایک ہی ہے اور اگر وہ عطیہ بغیر اللہ ہو تو وہ عارفین کے حال کے مناسب نہیں۔ لہذا اگر پہلے بار دینے سے انکار اللہ کے لیے تھا تو دوسری بار بھی انکار ہی ہونا چاہیے تھا مگر جب دوسری بار انہیں دیا تو بستر تھا کہ اللہ کی خاطر دینا تھا تو پہلے بار ہی دے دیتے۔

فرمایا: مومن کا ایک حق ہوتا ہے یعنی ایمان کا حق اور ولی کے دو حق ہوتے ہیں ایک ایمان کا اور

ایک اللہ کی معرفت کا۔ انھوں نے پہلی بار اسے کہا کہ معاف کرو تو اس بنا پر کہما کہ وہ ایک عام مسلمان سائل ہے۔ اس لیے اسے دینے سے انکار کیا کیونکہ اس وقت صرف حق ایمان کی وجہ سے اسے دینا ضروری نہ تھا۔ لیکن آزمائے کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ وہ عارفین میں سے ہیں تو ان کے سوال میں زور پیدا ہو گیا اور ان کا حق اور زیادہ ہو گیا۔ اس لیے اس کے مال میں سے انہیں حق پہنچتا تھا کیونکہ معرفت الہی میں دونوں مشترک ہیں اور معرفتِ خداوندی کی صفت ایسی ہے جیسے دو دینی بھائیوں کے درمیان عقدِ اخوت۔ لہذا پہلی مرتبہ دینے سے انکار بھی اللہ کے لیے تھا اور دوسری بار دینا بھی اللہ کے لیے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص دروازے کے پیچھے سے سوال کرے اور وہ سائل کو کہہ دے کہ معاف کرو۔ پھر دروازہ کھولے۔ پر معلوم ہو کہ وہ تو اس کا بھائی ہے لہذا مناسب ہو گا کہ جاننے کے بعد اس سے اجنبیوں کا سا برتاؤ نہ کرے کہ جاننے کے بعد بھی اسے انکار کر دے۔ کیونکہ یہ اخوت اور صلہ رحمی کے تقاضا کے منافی ہے۔

میں نے عرض کیا کہ مسئول عندہ کے مال میں سے معرفتِ الہی کی بنا پر کس قدر حصہ دینا ضروری ہوتا ہے فرمایا: اسی قدر جس قدر کہ دینی بھائی کے لیے واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر صرف ایک بھائی ہو تو نصف اور اگر نو بھائی ہوں تو ہر ایک کو مال کا دسواں حصہ۔

میں نے عرض کیا پھر انھوں نے کیوں چاندی کے صرف دس نصف کتے دیے اور اپنا آدھا مال نہیں دیا؟

فرمایا: صرف یہی ایک سائل عارف تو نہ تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے جاننے کے بعد کوئی دوسرا عارف آجاتا۔ پھر تمسیرا پھر چوتھا علیٰ ہذا النقیاس۔ انسان اپنے نفس کو خود سمجھ سکتا ہے کہ دینی بھائیوں کے حقوق کس طرح ادا کرے۔

میں نے دریافت کیا کہ حضرت حماد کیا تھے؟

فرمایا: مجذوب تھے اور جن سے وہ مانگنے گئے تھے وہ حضرت ابراہیمؑ تھے جو سالک تھے اور یہ دونوں عارفین میں سے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ سالک اور مجذوب میں کیا فرق ہے جبکہ معرفت میں دونوں شریک ہیں۔ فرمایا: مجذوب وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے جنہیں وہ دیکھتا ہے متاثر ہوتا ہے اور اپنے مشاہدہ سے خوش ہو کر اپنے بدن سے اس کی نقل آتا ہے اور اسی طرح کی حرکات کرنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر رحم فرماتے ہیں اور اس کی چشم بیسرت کھول دیتے ہیں تو وہ ہر وقت ملاحظی کی وہ عجیب و غریب باتیں مشاہدہ کرتا رہتا ہے جس کی نہ کیفیت

بیان ہو سکتی ہے اور نہ انہیں کوئی برداشت کر سکتا ہے لہذا اگر عارف مجذوب ہے تو وہ اپنی بصیرت سے جن اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے اسی طرح اپنے بدن سے کرنے لگتا ہے اور بصیرت کے مشاہدات لاتعداد ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا چنانچہ اگر کوئی مجذوب خوشی کے مارے جھومتا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ وہ حور عین کے مشاہدہ میں کھویا ہوا ہے کیونکہ ان کی حرکات اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا ظاہر بدن انہی حرکات کی نقل اتارتا ہے جنہیں وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن سالک کا بدن نہ اپنے مشاہدہ سے متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ان حرکات کی نقل اتارتا ہے جنہیں وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کی مثال تو ساکن اتھاہ سمندر کی سی ہے جس پر کسی چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ سالک مجذوب کے مقابلہ میں زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کا اجڑھی مجذوب کے اجڑھے مقابلہ میں تین گنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کسی چیز سے متاثر نہ ہوتا تھا اسی لیے سالک کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں اور اکثر مجذوبوں کے قائم نہیں ہوتے کیونکہ جب ان کا بدن دوسروں کے ظاہری حرکات کی نقل کرنے لگ گیا تو فتح سے پہلے ان کا بدن جس پیدائشی حالت پر تھا وہ جاتی رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عقل بھی جاتی رہتی ہے۔

ایک عارف اور ان کے بیٹے کا قصہ

فرمایا کہ اکابر میں سے ایک عارف دیوان میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان کا ایک رٹا کا تھا، ان کو معلوم تھا کہ وہ رٹا کا ان کا روحانی وارث بھی ہو گا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ مجذوب ہو گا یا سالک۔ چنانچہ وہ اسے ایک بار گردن پر اٹھا کر مجلس دیوان میں لے آئے۔ اہل مجلس نے اعتراض کیا کہ تمہیں یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ جو شخص اس مرتبہ کا نہیں اسے بیان لانا جائز نہیں، پھر تم اسے بیان کیوں لے آئے۔ انھوں نے کہا میں آپ حضرات سے سمان چاہتا ہوں اور شیم پوشی اور درگزر کی درخواست کرتا ہوں۔ اس کے بعد بیچے کو لے کر غوث کے سامنے آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں اس مقدس مجلس میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور اس مجلس کا واسطہ میرے اسی بیچے کے متعلق یہ ظاہر فرمادینے کہ آیا مجھ مجذوب ہو گا یا سالک، غوث نے فرمایا: یہ تو ایسی بات ہے جس کا علم تو نہیں سکتا کیونکہ جو نور ایمان سالک میں ہوتا ہے وہی مجذوب میں ہوتا ہے اور جو معرفت الہی اس میں ہوتی ہے وہی اس میں ہوتی ہے۔ ایمانیوں اور درجن کافروں کا فرق اس کا یہیں علم نہیں۔ اس کا علم آخرت ہی میں ہو گا۔ پس کس طرح معلوم ہو کہ تیرا بیٹا مجذوب ہو گا یا سالک۔ یہ تو ہونیں سکتا۔ اس نے پھر غوث سے عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غوث اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کو اس کا واسطہ اور اس سے بھی زیادہ کا واسطہ دیا ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جا، کا واسطہ دے کر کہا آپ ضرور تبتل میں

یہ بچہ مجذوب ہو گیا ساک۔ اس پر غوث نے کہا ایک کلڑی لاؤ۔ کلڑی لائی گئی۔ پھر چھری منگوائی اور بچے کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر چھری سے کلڑی کو تراشا اور کاٹنا شروع کیا اور کبھی وہ اپنی زبان دانتوں میں لیتے تھے اور کبھی ہونٹوں کو اور ساتھ ساتھ بچہ کو بھی تارٹے جاتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، کہ جب غوث زبان دانتوں میں لیتے تو وہ بھی زبان دانتوں میں لے لیتا اور جب وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں لیتے وہ بھی اپنے ہونٹ دانتوں میں لے لیتا۔ پھر فرمایا: اپنے بچہ کو لے جاؤ۔ یہ مجذوب ہو گا۔ اس نے عرض کیا: حضرت یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو فرمایا: اس کا ظاہر بدن ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے جنہیں یہ دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے۔

ساکلک چند باتوں میں
مجزوب سے پرہیز کرتا ہے

پھر فرمایا: ساکلک چند باتوں میں مجذوب سے پرہیز کرتا ہے ایک یہ کہ ساکلک مجذوب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کیونکہ مجذوب کو پروا نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے یا کچھ اور۔ اس لیے ساکلک کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اسی وجہ سے مجذوب کا ہنسنے نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ ساکلک مجذوب کا لباس نہیں پہنتا کیونکہ مجذوب نجاست سے بچتا نہیں۔ چوتھے یہ کہ ساکلک کے لیے مجذوب عورت سے نکاح کرنا بھی درست نہیں اور نہ ہی مجذوب کو ساکلک سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ رہی تربیت تو کبھی ساکلک پر کیا تربیت یافتہ مجذوب ہوتا ہے جیسا مذکورہ بالا بچہ کا قصہ کیونکہ وہ مجذوب تھا اور اس کا باپ ساکلک اور کبھی مجذوب پر کیا تربیت یافتہ ساکلک ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف ناسی کا قصہ ہے وہ ساکلک تھے اور ان کے پیر عبدالرحمن المجذوب مجذوب تھے۔

میں نے عرض کیا: یہ کیسے ہوتا ہے حالانکہ مجذوب کو تو اپنی خیر نہیں ہوتی، پھر دوسروں کی کیسے تربیت کرے گا؟

فرمایا: قوت اور ضعف کے اعتبار سے جذب کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض کا جذب کم ہوتا ہے اور بعض کا اس قدر زیادہ کہ کسی وقت بھی ہوش نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔

اولیاء اللہ کے لیے اشیاء کا مستحضر ہونا
اور ان کا حیرت انگیز امور کا کرنا

فرمایا ادباً۔ اللہ بڑے بڑے کام جن پر اللہ نے ان کو مسلط کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر تعجب ہوتا ہے اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ان کا کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور یہ لوگ اروں کی طرح محض آلہ کار ہوتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ حق سبحانہ کے افعال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں

اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر وہ ان افعال کو اپنی ذات کی طرف سے کیسے دیکھتے ہیں یا یہ کہ انہیں اپنی ذات کی طرف کیسے منسوب کرتے ہیں ؟

فرمایا: ادایا۔ اللہ اور جن لوگوں پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ وہ افعال الہیہ کو دوسروں کی وساطت سے دیکھتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کسی کو بھی طاقت نہیں کہ افعال باری تعالیٰ کا مشاہدہ خود اس کی ذات میں کر سکے اور اگر وہ اس کا مشاہدہ خود ذات باری میں کرے تو فنا ہو جائے۔ مخلوقات افعالِ حق کا مشاہدہ اوروں کی وساطت سے کر سکتی ہے اسی لیے تو واسطہ پیدا کیا اور فرشتوں کو اپنے افعال کا مظہر بنایا تاکہ مخلوقات فنا نہ ہو جائے۔ فرشتوں کو اس کے حال ہونے کی طاقت اس لیے ہے کہ ان کی ذات صاف نور سے بنی ہے جسم ترابی سے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ملائکہ کو ان افعال کا واسطہ بننے میں دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا گیا ہے چنانچہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے تو تو دیکھے گا کہ کائنات کی کوئی جگہ بھی ان سے خالی نہیں۔ تو انہیں حجب میں، ان کے نیچے، عرش میں اور اس کے نیچے، جنت میں، دوزخ میں، آسمان میں، زمین میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اور تمام سمندروں میں دیکھے گا۔

فرمایا: مخلوقات اور خالق کے درمیان ان کے واسطہ بننے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے دیگر بڑی مخلوقات مثلاً حجب وغیرہ کو چھوڑ کر ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔

امت محمدیہ کے اولیاء کی فضیلت

ایک روز گفتگو کے دوران میں میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہزاروں کس طرح ان کے لیے مسخر کیا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے انہیں لوہے کی صنعت عطا کی اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں اس طرح نرم کر دیا جیسے گندھا جو آٹا اور ان معجزات کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے مثلاً مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ معجزات انبیاء کا ذکر کیا اور آپ سمجھ گئے کہ میری مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں مگر اس قسم کے معجزات آپ سے صادر نہیں ہوتے اور جو معجزات آپ سے صادر ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہیں۔

فرمایا: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے ملک میں جو کچھ عطا ہوا اور جو کچھ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا اور جو عزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، امت محمدیہ کے اہل تصرف اولیاء اللہ کو یہ تمام بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقت دی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن، انس، شیاطین، ہوا اور

فرشتے تمام کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے بلکہ دنیا و مافیہا کی تمام اشیاء ان کی مسخر ہیں۔ انہیں مادر زاد اندھوں اور کورھوں کو تندرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت دی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک پوشیدہ امر ہے اس لیے یہ امر ان پر ظاہر نہیں ہوتے تاکہ کہیں لوگ ان کی طرف لگ کر اللہ کو بھول نہ جائیں۔ یہ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اہل تصرف کو حاصل ہوا ہے لہذا یہ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد ایسے اسرار کا ذکر فرمایا جو انسانی عقلوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ واللہ اعلم۔

اہل تصرف اولیاء کفار کو ایک دن میں نے حضرت سے پوچھا کہ اہل تصرف اولیاء کو کفار کو ہلاک کرنے کی قدرت ہوتی ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر کیا وجہ کہ ان کے کفر کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے اور غیر اللہ کی عبادت کے باوجود انہیں زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ اس قسم کے لوگوں کا ہلاک کرنا واجب ہے۔

پچھلے کی طرف مڑا کر دیکھا پھر چہرہ میدھا کر کے کہا کہ دل ایک لحظہ کے اندر تمام روی زمین کے لوگوں کو فنا کر دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ میں شریک ہوگا تو اسے اپنے بڑے ذریعہ سے کافروں میں تصرف کرنا منع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اسے جنگ کے دستور کے مطابق تلوار اور نیزہ سے لڑنا ہوگا۔

ایک واقعہ مسلمانوں کی ایک کشتی کا جس میں دو دل تھے کافروں کی ایک کشتی سے مقابلہ ہو گیا۔ جب ان کی جنگ تیز ہو گئی تو ان میں سے ایک دل جو مرتبہ میں چھوٹا تھا اٹھا اور اپنے بڑے ذریعہ سے کافروں کی کشتی میں تصرف کیا اور ان کے دیکھتے دیکھتے کافروں کی کشتی میں آگ لگ گئی اور اس سے کوئی ظاہری سبب صادر نہ ہوا جس سے وہ اپنے تصرف کو چھپا سکے بلکہ کشتی خود بخود بغیر کسی سبب کے جل گئی۔ جب اس دل نے یہ کام کیا تو دوسرے دل نے جو اس سے بڑا تھا اس فعل کی سزا میں اس تصرف کو سلب کر لیا۔ فرمایا کافروں میں اس سزا پائی کے ذریعہ سے تصرف کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ صاحب تصرف اس حالت میں درحقیقت

کافروں سے جنگ کرنے میں اہل تصرف عالم بشر سے خارج اور دوسرے عالم سے جا ملتا ہے اور جیسے دشنام ملا کہ کو جائز نہیں کہ اپنی قوتِ اعلیٰ کے تصرف باطن کو استعمال نہیں کر سکتے مطابق کافروں میں تصرف کریں اسی طرح صاحب بزرگوں کو

جائز نہیں کہ ان میں اپنے تصرف کی طاقت کو عمل میں لاتے بلکہ صاحب تصرف کے ہاتھوں وہی امور جاری ہونگے جو ان کی بقا و زندگی اور دوامِ عیش کا سبب ہونگے جیسا کہ نگہبان فرشتے ان کی پیدائش سے لے کر مرگنے تک

سبک ان کے تمام امور کا انتظام کرتے ہیں۔ الحاصل چونکہ کفار عالم بشر میں سے ہیں اس لیے ان سے جنگ کرنے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے صرف وہی طریقے اختیار کئے جاتیں گے جو عالم بشر میں عادتاً اختیار کئے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا: ایک چھوٹی عیسائی بچی نے ایک دن چاند کو دیکھ کر باپ سے کہا کہ اس چاند کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے باپ نے زمین میں گڑھی ہوئی صلیب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے۔ اس پر بچی نے صلیب کو اٹھایا اور مر کے برابرے جا کر ہوا میں چھوڑ دیا اور وہ زمین پر آگری اور کہا آتا جو چیز اتنی قریب جگہ میں اپنے آپ کو خود بخود قائم کی اس کو کس نے تھا ما کہ اس قدر بندی پر پہنچ کر وہ چاند کو پیدا کر آئی۔ اس پر اس کے باپ نے اسے برا بھلا کہا۔

میں نے حضرت سے پوچھا کیا وہ لڑکی مسلمان تھی؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کیا وہ بعد میں اسلام لاتی؟ فرمایا: نہیں۔ میں نے کہا پھر اس نے ایسا صحیح اعتراض کیسے کیا اور ایسا واضح نورا سے کہاں سے عطا ہوا۔ فرمایا: ایک اہل حق وہاں موجود تھا اس نے لڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ گفتگو کی۔ واللہ اعلم۔

موتف کتا ہے کہ اس اہل حق سے جو وہاں موجود تھا مراد خود حضرت شیخ ہیں اور جو نظر اس لڑکی پر پڑی تھی وہ بائیں کی نظر تھی جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے واللہ اعلم۔

اگر ولی اپنے جسم کے سوا کسی اور جسم میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ جب ولی اپنی صورت چھوڑ کر کسی اور شکل میں ہو اور وہ اسی شکل میں قتل ہو جاتا تو اس وقت تکلیف کسے ہوگی!!

کو یا اس کے اصلی جسم کو جس کی شکل اس نے اختیار کی ہے؟

فرمایا: ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دونوں جہانوں میں تکلیف ایک ہی طرح کی ہے مگر لوگوں کو اس کا علم نہیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف جسم کو ہوتی ہے حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں روح کو ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیں دہنے کی کیا ضرورت تھی۔ محض ہتسے ہی تمام کفار کو ہلاک کر دیتے اور میں۔ پھر اس قدر انبیا۔ جو قتل ہوتے ہیں، نہ ہوتے لہذا مومن و منافق میں تمیز بھی نہ ہو سکتی اور نہ مرتبہ شہادت رہتا۔ اسی طرح اگر ان امراء خداوندی پر غور کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کو ہلاک کرنے میں مرکا استعمال درست نہیں۔ ۱۷۔

تکلیف پہنچانا مقصود ہے۔ پھر کچھ اسرار کی باتیں بیان کر کے اس کی وضاحت کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو کسی ایسی جگہ پر متعین فرماتے ہیں جسے اس کی ذات تری یا صحت گرمی یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کی روح اپنی ذات سے نکل کر اس دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے جو اس کی برداشت کی طاقت رکھتا ہو اور اس طرح جس کام پر وہ دل مامور ہوتا ہے۔ اسے پورا کرتا ہے اور اس نئے جسم میں اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی تو بعینہ اسی طرح اسے درد محسوس ہوگا جس طرح اپنی ذات میں۔

میں نے پوچھا: جن اجسام میں روح داخل ہوتی اور منتقل ہوتی ہے وہ کون سے ہیں؟
فرمایا: پہاڑ اور پیل وغیرہ جو ان موانع کو برداشت کر سکیں۔

میں نے عرض کیا: جب ان کی اپنی روح اپنی ذات میں موجود ہوتی ہے تو پھر دل کی روح ان میں کیسے داخل ہو جاتی ہے؟

فرمایا: ان کی روح اگرچہ ان کی ذات میں موجود ہوتی ہے مگر وہ انسانوں کی روح کی طرح نہیں ہوتی کیونکہ ہائم کی روح ان کی عقل کی طرح دکڑی ہوتی ہے اور ان کی عقل ان کی روح کی طرح ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی روحیں ان کی ذات پر اس طرح حکم نہیں چلا سکتیں جس طرح نبی آدم کی روحیں ان کی ذات پر حکم چلا سکتی ہیں اسی لیے تو دل جب ایسے امر مقدّر کو (اللہ کے حکم سے) نافذ کرنا چاہتا ہے جو تبدیل جسم پر موقوف ہو تو چوپایوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسانوں کی شکل اختیار نہیں کرتا کہ ان میں ان کی روح موجود ہوتی ہے۔

میں نے کہا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی غیر متحرک ہوتی ہے مگر پھر کوئی بات پیش آجاتی ہے جس سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی شخص کی طرف حرکت کرتی دکھائی دیتی ہے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیتی ہے ہو سکتا ہے کہ دل نے اس امر مقدّر کو پورا کرنے کے لیے آگ کی شکل اختیار کر لی۔
فرمایا: ممکن ہے ایسا ہی جو بشر طبقہ مقبول کافر ہو۔ اس لیے کہ نور کے لشکر اور ظلمت کے لشکر میں سخت جنگ رہتی ہے۔

میں نے کہا: ہلی اور کتوں کی شکل میں جو شیاطین متشکل ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی بھی یہی نوعیت ہو؟

فرمایا: ہاں۔ شیاطین میں ظلمت اور باطل رکی قوت ہے اور اولیاء اللہ میں حق اور نور کی اور ظلمت اور نور دو لشکر میں۔ تقدیر الہی کو نافذ کرنے کی غرض سے کبھی یہ لشکر چوپایوں کی صورت اختیار

کر لیتا ہے اور کبھی وہ۔

میں نے کہا: کیا ولی سانپ کی صورت بھی لیتا ہے؟
فرمایا: ہاں۔ اگر اللہ کا حکم ہو کہ زہر سے قتل کیا جائے تو اس وقت اس کی روح سانپ کی
شکل اختیار کر لیتی ہے تاکہ تقدیر الہی نافذ ہو سکے۔

میں نے عرض کیا کہ ولی کی روح میں تو زہر نہیں ہوتا۔

فرمایا: زہر کیا ہے؟ ولی کی ہمت اور عزیمت سے تمام اشیاء اثر پذیر ہوتی ہیں۔ ولی جس بات
کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد جب ولی کی روح اس کی ذات سے نکل کر کسی اور ذات میں منتقل ہو جاتی ہے تو
اس کی ذات کی کیا حالت رہ جاتی ہے؟

فرمایا: وہ روح کے بغیر رہ جاتی ہے۔ اگر وہ چھوٹا ولی ہو تو اس کی ذات مہبوت اور بے ہوش
رہ جاتی ہے اور وہ کوئی بات نہیں کر سکتا اور اگر بڑے بھی تو اس کی بات سمجھ نہیں آسکتی لیکن اگر وہ
کبار اولیاء میں سے ہو تو اس کی ذات اسی حالت میں رہتی ہے چنانچہ وہ اس طرح باتیں بھی کرتا ہے
اور ہنستا بھی ہے۔

میں نے عرض کیا: جب ذات روح کے بغیر رہ گئی تو وہ مر گیا۔ پھر پلے شخص کا مہبوت و مدہوش
کی صورت میں رہنے کا کیا مطلب؟ اور دوسرے کے اپنی حالت میں رہنے سے کیا مراد ہے جبکہ روح دونوں
کی نکل چکی ہے؟

فرمایا: جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے آثار مثلاً حرارت وغیرہ باقی رہتے ہیں اور جب تک
آثار باقی ہوں ذات زندہ رہتی ہے اور یہ آثار چوبیس گھنٹوں کے بعد کہیں ناکم ہوتے ہیں چنانچہ جس کی
روح چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے ذات میں لوٹ آتی ہے وہ بدستور زندہ رہتا ہے اور جس پر چوبیس گھنٹے
گزر جاتیں اور روح واپس نہ آتے تو پھر دیکھی بھی بدن کی طرف لوٹ نہیں سکتی اور اس کا شمار مردوں
میں ہوتا ہے بہت سے ولیوں کی روح اسی حالت میں قبض ہو گئی اور جن لوگوں کی روح اس حالت میں
قبض ہو جاتے ان پر اللہ کی بڑی غایت ہوتی ہے۔

اس پر میں نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض اولیاء کی روح اپنی ذات سے تیس تین دن غائب
رہتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے اس سے تو مذکورہ بالا تقریر کی تردید ہوتی ہے۔

فرمایا: تم نے جو کچھ سنا ہے سچ ہے۔ روح سترہ دن بیکہ اس سے بھی زیادہ روز تک غائب رہتی ہے۔

مگر اس حالت میں ذات کی طرف روح کی توجہ کاربہنا ضروری ہے۔ اسی توجہ کی بدولت تو ذات زندہ رہتی ہے۔ پھر اس کی مثال یوں بیان کی ہو کہ کوئی شخص ایسی جگہ پہنچے جہاں چوری وغیرہ کا خطرہ ہو پھر وہ اپنے کپڑے اتار کر ہڈی میں تیرنے لگے۔ وہ خود تو پانی میں ہو گا لیکن اسے اپنے کپڑوں کا ڈر ہو گا چنانچہ تو دیکھے گا کہ کبھی تو وہ غوطہ لگاتا ہے اور کبھی وہ سر اٹھا کر کپڑوں کو دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی شخص چرانے باتے یہی حال روح کا ہے جب یہ ذات سے نکل کر جاتی ہے تو اسی طرح اپنی ذات کی خبر گیری کرتی ہے جس طرح کہ یہ تیرنے والا اپنے کپڑوں کی کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ تیرنے والا صرف نگاہ سے اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے اور روح خفیف ہونے کی وجہ سے ذات میں داخل ہو کر اس کی نگرانی کرتی ہے چنانچہ ذات کی طرف محض توجہ سے ہی روح کا اس میں دخول ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کام اللہ نے اس کے سپرد کیا ہوتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ پھر توجہ کرتی ہے اور داخل ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ اسی طرح جاری رہتا ہے تا آنکہ وہ کام پورا ہو جاتا ہے خواہ اس میں تین یا اس سے بھی زیادہ دن گزر جائیں۔ لہذا ان دونوں بیانیوں میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

صاحب تصرف ولی جس کی جیب میں سے چاہے بدون فرمایا کہ صاحب تصرف جس کی جیب میں سے چاہے ہاتھ ڈاکر اس کے کہ اسے پتہ چلے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال سکتا ہے۔ اسے پتہ چلنے کے بغیر جتنے پیسے

چاہے نکال سکتا ہے۔ تلفت کتا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ جس ہاتھ سے دل پیسے نکالتا ہے وہ باطن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہر کا نہیں۔

اس کے بعد آپ نے ایک ولی کا ایک واقعہ ذکر کیا جو اسے پڑوسی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس پڑوسی کی بیوی کے پاس کسی شخص نے پانچ مثقال (سونے کا سکہ) بطور امانت رکھے اور خود بیچ کی طرف مسافرت میں چلا گیا اور کہہ گیا کہ زندہ رہا تو پانچ مثقال خود لوں گا اور اگر مر گیا تو میری اولاد کو دے دینا۔ اس شخص کے پلے جانے کے بعد عورت کی موت کا وقت آگیا۔ اس نے اپنے خاوند سے وصیت کی کہ اگر ان مثقالوں کا مالک آگیا تو یہ اسے دیدینا۔ خاوند نے اس وقت تو اس سے بان کر لیا مگر اسے دفن کرنے کے بعد اس کا دل بے ایمان ہو گیا اور ان مثقالوں کو ہضم کر گیا۔ پھر جب ان کا مالک آیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اسی قدر رقم یعنی پانچ مثقال جمع کر لیے اور اس پر بہت خوش ہو کر گھر سے نکلا اور اس وقت اس کا پڑوسی دل اپنے دروازہ پر تھا۔ یہ دونوں فاس میں راس الجناس کے محل میں رہتے تھے اس نے شیخ فروش سے ایک شیخ خریدی تاکہ حضرت

عبدالقادر فاسی کے مزار پر جا کر جلاتے جب وہ اس تور کے پاس پہنچا جو سبع لویات میں ہے تو ولی نے راس الجنان سے (جہاں وہ اب تک کھڑا تھا) اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر امانت میں خیانت کرنے کی سزا میں پانچ شقال نکال لیے اور اسے کسی بات کا علم بھی نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اس مزار پر پہنچا اور وہاں شمع روشن کی۔ پھر راس الجنان کی طرف جھانک کر دیکھا۔ جب اس کی نگاہ اس دلی پر پڑی تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اپنی جیب تو دیکھ لوں۔ ہاتھ ڈالا تو جیب میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے وہ بہت برہم ہوا اور ولی سے بات کرنے لگا مگر اسے اس کی ولایت کا علم نہ تھا کہنے لگا خدا کی قسم اللہ کا کوئی ولی نہیں رہا نہ زندہ اور نہ مردہ۔ ولی کو اس قدر منہسی آئی کہ منہسی کے مارے کرنے کو تھا۔ پھر ولی نے پوچھا۔ چچا عبدالرحمن کیا بات ہے؟ کہنے لگا جب گھر سے نکلا تھا تو پانچ شقال جیب میں تھے ان کی خوشی میں میں نے ارادہ کیا کہ حضرت عبدالقادر فاسی کے مزار پر شمع جلانے کو لے جاؤں مگر اچھوں نے جیب تراش لی۔ اس سے ولی کو اور بھی منہسی آئی۔ واللہ اعلم۔

مؤلف کہتا ہے ولی مذکور خود حضرت شیخ تھے۔ اسی قسم کا واقعہ آپ کو فقیہ محمد بن علی تجاوی (مہم پدز برادر جیم پرشد۔ تجاؤہ کی طرف نسبت ہے جو تازی کے رہنے والے ایک قبیلہ کا نام ہے) کے مریدوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں پیش آیا کہ محمد بن علی تجاوی اپنے وطن سے حضرت کی زیارت کے لیے آئے حضرت گھر سے نکل آئے۔ اپنے گھر کے دروازہ کے قریب دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور محمد بن علی تجاوی بالمتقابل کے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان راستہ تھا جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ حضرت نے فقیہ سے کہا (اور حضرت کو اُن سے بڑی الفت تھی) آپ کے پاس کچھ درہم ہیں۔ جواب دیا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے یہی سوال تین بار دہرایا اور فقیہ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا ذرا دیکھو تو سہی۔ فقیہ کے پاس ایک کپڑے میں بندھے ہوئے اٹھارہ موزوں تھے لہذا انہیں اتار کرنے کے سوا کچھ بن نہ پڑا اور کہا ہاں اٹھارہ موزوں میں۔ حضرت نے فرمایا: لاؤ۔ تو فقیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹولا تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ حیران رہ گئے۔ شیخ منہ سے اور اپنے نیچے سے کپڑے میں بندھے بندھائے نکال دیے اور فرمایا: اے محمد بن علی جس شخص کو اتنی قدرت ہو تو اس سے کیسے انہیں چھپا سکتا ہے۔

ہم نے اسی فقیہ کے ساتھ حضرت کی ایک اور کرامت دیکھی۔ اس طرح کہ فقیہ مذکور بڑا حریص تھا اور اسے دنیا سے بہت محبت تھی اور اس نے دنیا کا بہت سا مال جمع کر رکھا تھا مگر اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت سے اس کی ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کی محبت اس کے دل میں ڈال دی تو

حضرت اسے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کو کہا کرتے اور فقیہ بھی بے دریغ خرچ کیا کرتا اور وہ خود بھی اس سے تعجب کرتا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کی اس کی عادت نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت نے صدقہ و خیرات میں اس کا روپیہ نکالنے میں اور بھی سختی شروع کر دی یہاں تک کہ ہمیں اس پر رحم آتا تھا اور ہم کہا کرتے کہ حضرت نے اس پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے مگر فقیہ مذکور اس سے بہت خوش تھا، ہمیں تو اس کے انجام کا علم نہ تھا مگر شیخ کو اس کا پتہ تھا۔ اس لیے کہ فقیہ کی موت کا وقت قریب آچکا تھا اس لیے حضرت اس کے لیے جنت میں محل تیار کروا رہے تھے اور اس کے مال کو اس کے لیے پہلے سے ہی وہاں پہنچا رہے تھے جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ جب فقیہ کا مال ختم ہونے کو آیا اور صرف اس قدر باقی رہ گیا جس کی اس کی بیوی وارث ہو سکے اور اپنا ہلے سکے تو فقیہ نے مذکورہ وفات پائی۔

حضرت نے اپنے ایک بزرگ و دوست علی بن عبداللہ صباغی سے بھی جن کا ذکر ابتداً کتاب میں ہو چکا ہے کیا تھا کیونکہ حضرت نے ان سے پہچان ہونے کے دن سے ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر اصرار کیا تھا اور مال ختم ہو جانے پر ان کی وفات ہوئی اور وہ جو رحمت میں جلیے۔
خدا تمہیں توفیق دے۔ ذرا غور کرو کہ حضرت جیسے بزرگوں کی معرفت سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

فرمایا: صاحب تصرف دل کے لوگوں کا مال نکالنے میں اور چور کے مال لینے میں ولی اور چور میں فرق مال نکالنے میں فرق صرف حجاب اور عدم حجاب کا ہے کہ ولی کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے اور اسی کی طرف سے وہ مال لینے پر مامور ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ مَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَصْرِي (میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا)

فرمایا: حضرت منصور قطب ایک مرتبہ مولانا اور میں کے مزار پر آئے وہاں حضرت ابو یزید بن ابوزریان بکاری بھی زیارت کو آئے ہوتے تھے۔ حضرت منصور ان کا زادراہ لے کر چل دیے۔ میں نے حضرت سے اس کے متعلق عرض کیا (کہ یہ تو چوری ہے)

فرمایا: چور اور ولی کے لینے میں فرق حجاب اور عدم حجاب کا ہے حضرت منصور چونکہ قطب تھے انہیں وہ زادراہ اپنا دکھائی دیتا تھا اور لوح محفوظ میں انہیں وہ اپنی قسمت میں دکھائی دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لینے کا حکم بھی سن لیا تھا اس لیے ان کے لیے اس کا لینا جائز تھا خواہ وہ کسی طریقہ میں ہو اور چور جو ہوتا ہے وہ محبوب اور رب سے غافل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن مجذوب کا قصہ بیان کیا کہ ان کے مریدوں نے ایک بیل پکڑ لیا۔ حضرت عبدالرحمن نے انہیں اسے ذبح

کرنے اور کھانے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف ناسی نے جو بعد میں ان کے جانشین بنے ہاتھ پھینچ لیا
 آخر کار بیل کا مالک آیا اور اس نے بتایا کہ وہ بیل حضرت عبدالرحمن اور ان کے مریدوں کے لیے
 صدقہ ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو یزیدؓ نے کور کا حال ہے کہ
 ان کے لیے اگر یہ ممکن ہوتا کہ اپنا گوشت حضرت منصور کو کھانے کو دے سکیں تو وہ فرود کر گزرتے۔
 خدا میں کاملین کے متعلق بڑے عقیدے رکھنے سے بچاتے۔ اس باب میں ہمارا ارادہ صرف اتنا ہی لکھنے
 کا تھا۔ خدا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے۔ آمین۔

پانچواں باب

پیر پکڑنے اور مرید بننے کے بارے میں اور اس کے

متعلق جو کچھ حضرت سے سننے میں آیا

پہلا سوال: کیا تربیت ایک فقیر نے حضرت سے دریافت کیا یہ جو کسی نے کہا ہے کہ تربیت منقطع ہو منقطع ہو گئی ہے؟

پہلی کیا یہ درست ہے؟ اصل سوال کی عبارت اس طرح ہے: اے حضرت امام جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی سی نعمات غایت کیں اور انہیں مانند

نبوت کی نسبت سے سرفراز کیا۔ خدا اس صاحبِ نبوت پر بہترین درود اور پاکیزہ ترین سلام بھیجے۔ خدا آپ کو اپنے علوم لدنیہ عطا کرے۔ ہمیں اس طرح واضح طور پر بتلائیں کہ تمام شہادت زائل ہو جائیں اور عقول سے ہر قسم کا اشکال دور ہو جو کہ علوم دوحانیہ حاصل کر سکیں اور ساتھ ساتھ عبارت کی تشریح کر کے شائیں بھی دیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا عیال ہے اور مخلوقات میں سے اللہ کو وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچائیں۔ جناب عالی! ان شہادت میں سے ایک شہادہ ہے کہ حضرت زروق نے فرمایا ہے کہ اصطلاح صوفیہ میں جسے تربیت کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی۔ اب صرف ہمت اور حال کے ذریعہ سے ہی تربیت رو گئی ہے لہذا تم بغیر کم و کاست کے کتاب و سنت پر عمل کیا کرو۔ کیا یہ انقطاعِ تربیتِ خاص آپ کے زمانہ کے لیے ہے یا نزولِ صیسی علیہ السلام تک منقطع رہے گی۔ اگر واقعی منقطع ہو چکی ہے تو اس کا کیا سبب ہے؟ اور اگر باقی ہے تو وہ شیخ کون ہے جسے مرید کی روح دے دی جائے تاکہ علیحدگی میں جیسا چاہے وہ اس میں تصرف کرے۔ ہمیں بتلائیں وہ شیخ کس ملک اور کس شہر میں ہے جس کے ہاتھوں مخلوق کا ایسا ہونا ہو یہ فقیر وہی ہیں جن کا ذکر حق کی تفسیر میں اور ان دو کتابوں والی حدیث کی تشریح میں آچکا ہے جن میں اہل جنت و اہل ناسک کے نام ہیں۔

خیر القرون میں پیری مریدی کیوں نہ تھی

حضرت نے جواب دیا: تربیت کا مقصد ذات کی صفائی اور رعوت سے اسے پاک کرنا ہے تاکہ تر خداوندی کی متحمل ہو سکے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی ظلمتیں دور ہو جائیں اور باطن سے اس کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں۔ پھر باطن سے اس کا نفع تعلق کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اصل خلقت میں اسے پاک و صاف کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ بلا واسطہ اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ یہ حالت تو قرونِ شکر کی تھی جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ باطن حق کے ساتھ متعلق اور اس کی تلاش میں لگے ہوتے تھے۔ سوتے تھے تب بھی اسی حال میں اور جاگتے تھے تب بھی اسی میں اور حرکت کرتے تھے تب بھی اسی طلبِ تلاش میں۔ یہاں تک کہ جنہیں اللہ نے بصیرت دی ہے اور وہ ان کے باطن کی طرف دیکھے تو شاذ و نادر ہی ایسا شخص ملے گا جس کی عقل اللہ اور رسول کے ساتھ نہ لگی ہو اور وہ اللہ اور رسول کی رضا تک پہنچنے کی کوشش میں نہ لگا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں کثرت سے بھلائی پائی جاتی تھی اور ان میں نورِ حق چمکتا تھا اور ان میں اس قدر علم کا ظہور ہوا اور اس حد تک درجہ اجتناب کو پہنچے جس کی نہ کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ کسی کی وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے اس زمانہ میں تربیت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ صرف اتنا ہوتا کہ پیر کی ملاقات اپنے اس مرید سے ہوتی جو بعد میں اس کا صاحبِ سر اور نور کا وارث ہوتا۔ پیر مرید کے کان میں کوئی بات کہہ دیتا اور صرف اسی سے مرید کو نفع نصیب ہو جاتی اس لیے کہ ان کی ذات پاک ہوتی، ان کی عقلیں صاف ہوتیں اور وہ راہِ ہدایت کی تاک میں لگی رہتی تھیں۔

کبھی تربیتِ شیخ کے ذریعہ سے ہوتی ہے کہ پیر کو مرید کی ذات سے تاریکی دور کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جو قرونِ شکر کے بعد کا زمانہ ہے۔ جب نیتیں فاسد ہو گئیں۔ ارادوں میں کھوٹ آگیا اور لوگوں کی عقلیں دنیا کی طرف لگ گئیں اور شہواتِ نفسانی تک پہنچنے اور لذت کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگی رہتیں، پھر یہ ہوتا کہ صاحبِ بصیرت پیر کی ملاقات اپنے مرید سے ہوتی۔ وہ اسے پہچانتا اور دیکھتا کہ اس کی عقل باطل اور شہوات کے حصول کی طرف لگی ہوئی ہے اور اس کی ذات بھی عقل کی تقلید کر رہی ہے چنانچہ وہ بھی لہو و لوب کرنے والوں اور باطل لوگوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اس کے اعضاء کی حرکت بھی غیر محمود ہے۔ اس سبب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ذات کی مالک ہے وہ خود باطل میں بکڑی ہوتی ہے۔ لہذا جب پیر مرید کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ اسے غلوتِ ذکر اور کم کھانے کا حکم دیتا ہے۔ غلوت کی وجہ سے وہ ان باطل لوگوں سے منقطع ہو جاتا ہے جن کا شمار

مردوں میں ہے۔ ذکر سے کلام باطل اور لغو باتیں دور ہو جاتی ہیں جو اس کی زبان پر چڑھی ہوتی ہوتی ہیں اور کم کمانے سے وہ بخارات جو خون میں ہوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں لہذا اشوات نفسانی بھی کم ہو جاتی ہیں اور عقل کا تعلق پھر اٹھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے جب یہ اس حد تک پاک و صاف ہو جاتا ہے

کہ قابل ہو جاتی ہے۔ شیخ کا اسے تربیت دینے اور خلوت میں لے جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر ایک مدت یہ طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ حق باطل سے اور نور ظلمت سے مخلوط ہو گیا چنانچہ اہل باطل ان لوگوں کی جو ان کے پاس آتے تھے تربیت کرتے کہ انہیں بری نیت اور باطل اغراض سے خلوت میں جانے کو کہتے اور اسماء النہیہ کی تلقین کرتے۔ پھر ان کے ساتھ تعویذات اور عملیات کا اضافہ کر دیتے جس کا انجام مکرم اللہ اور استدرج ہوتا۔ حضرت زروق اور ان کے شیوخ کے زمانہ میں چونکہ یہ رنگ عام پھیل گیا تھا اس لیے انھوں نے دینی خیر خواہی کی غرض سے یہ مشورہ دیا کہ اس طریق تربیت کو جس میں اہل باطل کی کثرت ہو گئی ہے ترک کر دیں اور وہ امن کا راستہ اختیار کریں جس میں نہ کوئی خطرہ ہے نہ پریشانی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کا اتباع۔ اور جس نے ان دونوں سے ہدایت پائی وہ پھر گمراہ نہیں ہو سکتا لہذا انھوں نے جو کچھ کہا ہے وہ از روئے نصیحت و احتیاط کہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ حقیقی تربیت بالکل ہی منقطع ہو چکی ہے اور وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے اور اس کی خیر و برکت اُمت کے شامل حال ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گی۔

اس بات کا جواب کہ کونسا شخص ہے جو پیر تربیت بن سکے اور جس کے حوالے مرید اپنے آپ کو کر دے یہ ہے کہ وہ شیخ جس کے حوالے مرید اپنے آپ کو کر دے وہ شخص ہو سکتا ہے جو احوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کامل اور صاف معرفت عطا کی ہو، پس ایسا شخص اس قابل ہے جس کے حوالے انسان اپنا آپ کو دے اور جو محبت کے لائق اور جس کی دوستی نفع رساں ہوتی ہے کیونکہ ایسا شخص بندہ کو رب سے ملا دیتا ہے اور جو سادس اللہ کی معرفت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی دلاتا ہے۔

اب یہ سوال کہ اس کی تعیین کی جائے کہ وہ کس ملک اور شہر میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا صفات کی مالک کئی ایک ہستی ہیں اور محمد اللہ شہروں اور ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں مگر

اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں، ان کی تلاش میں رہو تمہیں مل جائیں گے۔ **بَارَكَ اللهُ مَعَهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَاَلَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ** (انہوں لوگوں کے ساتھ ہے جو گناہ سے بچتے
اور نیک کام کرتے ہیں۔)

دوسرا سوال: بیداری میں دیدارِ فقہیہ نے اس شخص کے متعلق بھی سوال کیا جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے دیدار کا دعویٰ کرتا ہو۔ سوال یوں کیا گیا کہ
حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ

وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتا ہے اس کے متعلق عارفین کا قول ہے کہ اس کے
دعویٰ کو دلیل کے بغیر قبول نہ کیا جائے اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہ ایک کم تین ہزار مقام طے کر چکا
ہو اور مدعی کو ان مقامات کے بیان کرنے کو کہا جائے۔ آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ
ان مقامات کو گنیں خواہ رمز و اختصار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یا جس قدر بھی آپ بسہولت
بیان کر سکیں۔

حضرت نے جواب دیا ہر شخص کے اندر تین سو چھیاسٹھ رنگیں ہیں۔ ہر رنگ ایک نہ ایک خاصیت کی
حامل ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ صاحبِ بصیرت عارف ان رنگوں کو اپنی خاصیتوں میں
روشن و مشتعل دیکھتا ہے چنانچہ ایک رگ جھوٹ کی ہے جو اس خاصیت سے چمک رہی ہوتی ہے۔ ایک
رگ حسد کی ہے جس سے وہ روشن ہے، ایک رگ ریا کی ہے اسی طرح ایک رگ فخر کی، ایک غرور کی
اور ایک تکبر کی، ہذا القیاس باقی تمام رنگیں بھی اپنی اپنی خاصیت سے روشن ہوتی ہیں۔ عارف جب
ذواتِ انسانی کو دیکھتا ہے تو وہ ہر ذات کو بمنزلہ ایک مجاز کے دیکھتا ہے جس میں تین سو چھیاسٹھ
قہقے رکھ دیے گئے ہوں اور ہر قہقے کا جدا جدا رنگ ہو، پھر ان خواص میں سے ہر ایک کی مزید تفصیل
و اقسام ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر خاصیتِ شہوت کی کئی قسمیں ہیں۔ فزح کی طرف شہوت کو نسبت دی
جائے تو شہوتِ فزح ایک قسم بن جائے گی اسی طرح شہوتِ جاہ ایک قسم ہے شہوتِ مال ایک قسم ہے اور
قولِ اہل ایک قسم ہے۔ اسی طرح کتاب کی خاصیت ہے لہذا اگر کوئی شخص خود جھوٹ نہ بولتا ہو تو یہ ایک

۱۰ میں نے آگے چل کر چند اور ایثار اللہ کے نام دیے ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدارِ ہالت بیداری ہوتا
تھا۔ ابراہیم دسوقی، محمد بن ابی عمرو، عبداللہ بن ابی عمرو وغیرہم۔ ان کے حالات واضح الاوار
فی طبقات الاخیار للشرانی میں دیکھیں (نیزلاحظہ فرمائیے)

قسم ہوگی اور اگر کوئی دوسرے کے متعلق یہ خیال رکھتا ہو کہ وہ سچ نہیں بولتا اور اسے اس کی باتوں میں شک گزرتا ہو اور اس کی تصدیق نہ کرتا ہو تو یہ ایک الگ قسم ہوگی۔ جب تک بندہ ان تمام مقامات کو طے نہ کرے اسے فتح نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے فتح کا اہل بناتا ہے تو اسے ان خواص سے تدریج منقطع کرتا ہے۔ مثلاً جب کذب کی خاصیت منقطع ہوگئی تو مقام زہد میں پہنچ جاتا ہے اور شہوتِ معاصی قطع ہوگی تو مقام توبہ میں پہنچ گیا یا شہوتِ طولِ الاہل جاتی رہی تو اس دھوکے کی دنیا سے بے تعلق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی باقی مقامات کا حال ہے۔

اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرمی رکھ دیا جاتا ہے تو تدریج حوالہ کے مشاہدہ کے مقامات طے کرتا ہے سب سے پہلے اسے اجرامِ تراویہ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر اجرامِ طلویہ کا پھر اجرامِ نورانیہ کا پھر وہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مخلوقات میں کس طرح جاری و ساری ہیں۔ اجرامِ تراویہ کا مشاہدہ بھی تدریج ہوتا ہے۔ پہلے اپنی زمین کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر اسے اپنے سمندروں کا پھر اس علاقہ کا جو اس کی زمین اور دوسری زمین کے درمیان واقع ہے اس طرح کہ اس کی نظر حدود کو چھاڑ کر دوسری زمین میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری زمین میں پھر تیسری میان تک کہ وہ ساتوں زمینوں کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ پھر وہ اس علاقہ کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس کے اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ پھر پہلے آسمان کا حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برزخ اور ارواحِ برزخ کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر ملائکہ کا، محافظ فرشتوں اور آخرت کے امور کا مشاہدہ کرتا ہے ان تمام مشاہدات میں سے ہر مشاہدہ میں بندہ پر اللہ تعالیٰ کا ایک حتیٰ ہے اور بندگی کے آداب میں سے ایک ادب (جن کا محاذ رکھنا ضروری ہے) ان مشاہدات کے دوران میں اسے ایسے امور پیش آتے ہیں جو اللہ سے منقطع کر دینے والے ہوتے ہیں اور بہت سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور اسے بہت خوفناک اور ہلاک کرنے والے امور دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بندہ ضعیف پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اور توفیقِ شال نہ ہو تو اس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے کہ وہ عقل و ہوش کو بیٹھے۔ پھر مقاماتِ مشاہدہ اور اس احوال کا قطع کرنا نفس کی خاصیتوں کے مقامات کو طے کرنے سے بھی زیادہ دشوار ہے اس لیے کہ مقاماتِ خواص کا قطع کرنا باطنی امر ہے جن کا شعور صرف فتح کے بعد ہوتا ہے اور مقاماتِ مشاہدہ کا قطع کرنا ظاہری امر ہے جس کا معائنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کیونکہ وہ فتح کے بعد اس میں مشغول ہوتا ہے لہذا جب اس کی نظر صاف ہو جاتی ہے اور اس کی بصیرت کا نور مکمل ہو جاتا ہے: در اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمت

فرماتا ہے جس کے بعد کسی قسم کی بدبختی کا خطرہ نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے سیدالاکملین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا کرتے ہیں چنانچہ وہ آپ کو آنکھوں سے دیکھتا اور بیداری میں آپ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہو تب جا کر اسے آرام و سرور کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ خدا سے یہ سعادت مبارک کرے۔ خواص نفوس کے اعداد اور ان کے اتسام کا اگر اعتبار کیا جائے اور ان مقامات کا بھی جو سابقہ مشاہدات سے حاصل ہوتے ہیں تو ان کی تعداد مذکورہ بالا تعداد (یعنی تین ہزار) سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہداء اُمت سے مخفی نہیں ہیں کیونکہ علماء نے آپ کے ظاہری اور باطنی اوصاف مخصوصہ کو کتابوں میں جمع کر دیا ہے لہذا جو شخص بیداری میں آپ کے دیدار کا دعویٰ کرے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات کے متعلق دریافت کرنا چاہیے اور اس کا جواب سننا چاہیے کہ آنکھوں سے دیکھ کر جواب دینے والا چھپ نہیں سکتا اور وہ نہ دیکھے والے کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتا۔ والسلام۔

اگر اس جواب سے آپ کی تسلی ہوگئی ہو، فیما اور اگر مزید تشریح چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فتح نصیب کرتے ہیں تو اس کی مدد انوار حق کے ساتھ فرماتے ہیں جو اس کی ذات میں تمام جہات سے داخل ہو جاتا ہے اور اس کے گوشت اور ہڈیوں کے اندر بھی جا گھستا ہے اور وہ اس کی ٹھنڈک اور جسم میں اس کے داخل ہونے کی اس قدر تکلیف محسوس کرتا ہے جس قدر کہ سکر یا موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس نور کی شان یہ ہے کہ جس مخلوق کا اس بندہ کو حق تعالیٰ مشاہدہ کرانا چاہتا ہے اسی کے امر اس پر وارد کرتا ہے کہ ذات عبد پر یہ نور منوعات مذکورہ کے الوان سے متلون ہو کر عمل برتا ہے مثلاً جب حق تعالیٰ اس زمین کی مخلوقات کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہے تو یہ نور ایک دفعہ آتا ہے اور وہ امر اس سے نبی آدم کی تخلیق ہوتی ہے۔ ساتھ لے کر اس ذات میں گھس جاتا ہے پھر دوسری بار آتا ہے اور وہ امر اس ساتھ لے کر گھستا ہے جن سے ہائم کی تخلیق ہوتی ہے اور کبھی ان امر کے ساتھ آتا ہے جن سے جمادات کی تخلیق ہوتی ہے مثلاً پھل اور میوہ جات وغیرہ۔ چنانچہ جب تک ان کے امر اس میں سرشار نہ کر جائیں ان میں سے کسی کا بھی اسے مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اس کے باوجود اسے وہی پہلے کی طرح جان کنی کی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدالوجود اور علم الشہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جملہ مخلوقات میں سے ہیں لہذا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا مشاہدہ کرانے کا وعدہ فرماتا ہے تو یہ مشاہدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی ذات مبارک کے اسرار

سے مرشارہ ہو جاتے۔ فرض کرو کہ صاحب فتح کی ذات فتح سے پہلے ایک تاریک و معظّم شہ کی طرح تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف بمنزلہ ایک نور کے ہو جس کے متعدد شعبے ہوں، جن کے اعداد لاکھ یا لاکھ سے بھی زیادہ ہو۔ پس جب اللہ تعالیٰ اس تاریک ذات پر رحم فرمانا چاہتے ہیں تو یہ نور محمدی اس کی ذہن فرماتے گا اور اسے سیراب کرے گا چنانچہ ایک مرتبہ اگر ان نور کے شعبوں کے ذریعہ سے ایک ایک کر کے اس میں گھسے گا مثلاً شعبہ بصیر کے داخل ہونے سے اس کی ضد یعنی اضطراب و بے سببی کی غلظت زائل ہو جاتے گی۔ پھر یہ ایک اور شعبہ (شاخ) کو لے کر داخل ہو گا مثلاً رحمت تو اس سے بھی اس کی ضد یعنی عدم رحمت کی غلظت زائل ہو جاتے گی، پھر ایک اور شعبہ کو لاتے گا مثلاً علم تو اس سے بھی ضد کی غلظت زائل ہو جاتے گی، چنانچہ اسی طرح ذات مطہرہ کے نور کے تمام شعبے ایک ایک کر کے اس میں سرایت کریں گے اور ایک ایک کر کے اس تاریک ذات میں سے تاریکی کے تمام اوصاف زائل ہوتے جاتے ہیں تب جا کر بندہ ذات شریفہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ جب تک اس میں ذرہ بھر بھی سیاہی باقی رہے گی یہ اس کی ذات کے لیے تاریکی کا باعث ہوگی اور جب تک اس کی ذات میں سے تمام کی تمام سیاہی نکل نہ آئے اس وقت تک وہ ذات شریفہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ذات شریفہ کے امرا اس میں سرایت کر جاتے ہیں تو درپور سے کے پورے اسی مکان سے اس میں داخل ہوتے ہیں جو کمال کر یہ ذات ان امرا سے اپنی ذات اور خلقت کی طاقت کے مطابق سیراب ہوتی ہے نہ ہی ہماری مراد یہ ہے کہ جب یہ ان شعبوں سے سیراب ہو جاتی ہے تو ذات شریفہ میں کوئی کئی پیدا ہو جاتی ہے یا یہ کہ ان کی جگہ ان امرا سے خالی رہ جاتی ہے کیونکہ انوار سے اخذ کرنے سے وہ اپنی جگہ سے زائل نہیں ہو جاتے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جب تک امرا شریفہ اور انوار لطیفہ کے وارد ہونے سے بندہ کے اپنے تمام اوصاف مومنین ہو جاتے اس وقت تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ نہیں کر سکتا اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے شمار مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔

۱۔ اصحاب فتح کے لیے بیداری میں مشاہدہ ذات نبوی اختیار کیا بات نہیں رہتی بلکہ اگر وہ اس سے غافل ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتے چنانچہ امام احمد ابوالعباس مرسی فرماتے ہیں کہ چالیس سال گزر گئے ہیں مگر اس عرصہ میں کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں نہیں ہوا اور اگر ایک لمحہ کے لیے میں حجاب میں آ جاؤں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ خیال کروں گا۔ مگر اہل ظاہر اصحاب مشاہدہ پر اقرار نہیں کرتے، یہی سبب ہے چنانچہ جب شیخ محمد بن البرہ (یہ وہ عبداللہ بن البرہ ہیں) جو امام احمد بن حنبل کے زمانہ میں تھے،

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بَانَ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّهِ
 (کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کی کوئی حد نہیں کر کوئی انسان زبان سے
 ان کی تشریح کر سکے)

جن لوگوں نے ان مقامات کی تعداد دو ہزار یا اس سے زیادہ بتائی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے
 اپنی حالت کا ذکر کیا کہ اس قدر فتح اسے عطا ہوئی ہے مگر ابھی بہت کچھ باقی ہے (جس کا شاہدہ اور جن
 مقامات کو اس نے طے نہیں کیا، ہم نے جو یہ کہا کہ جو ذات ان تمام شعبوں سے سیراب نہ ہو وہ ذات شریفہ
 کا شاہدہ نہیں کر سکتی اس سے ہماری مراد کامل شاہدہ سے ہے کیونکہ اگر کسی کا کوئی شعبہ باقی رہ گیا ہو اور
 اس کے باوجود اسے شاہدہ حاصل ہو جائے تو مشابہہ تو ہو جائے گا مگر کامل نہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔

تیسرا سوال: پیر کی موجودگی اور عدم موجودگی کی وجہ
 مرید تربیت حاصل کرنے کی غرض سے
 سے مرید کی تربیت میں کمی وزیادتی کیوں ہوتی ہے
 شیخ کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے

اور شیخ کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ اپنی ہمت سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر جب شیخ موت یا سفر کی وجہ سے
 موجود نہیں ہوتا تو مرید اپنے نفس میں حال، علم اور عمل تینوں میں ضعف پاتا ہے۔ سو باوجود اس کے کہ اسے
 پیر کی عدم موجودگی کی وجہ سے نفع میں کمی واقع ہو جاتی ہے، حال اور ہمت سے تربیت کا کیا مطلب ہو۔
 فرمایا: شیخ کامل کی ہمت اس کا نور ایمان ہے اور اسی کے ذریعہ سے وہ مرید کی تربیت کرتا ہے اور ایک
 حالت سے دوسری حالت تک ترقی دیتا ہے لہذا اگر مرید کو شیخ کے ساتھ محض نور ایمان کی وجہ سے
 محبت ہو تو شیخ اس کو ہر حالت میں مدد پہنچاتا ہے خواہ شیخ موجود یا نہ بلکہ شیخ کی وفات کے بعد بھی ہزاروں
 برس کیوں نہ گزر جائیں تب بھی فیض جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ کے اولیاء آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے نور ایمان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں اور آنحضرت ان کو ترقی دے رہے ہیں اور ان کی
 تربیت کرتے رہے ہیں اسی لیے کہ ان اولیاء کی محبت محض ان کے نور ایمان کی وجہ سے ہوتی تھی اور اگر
 مرید کو شیخ کی محبت صرف اس کی ذات کی طرف سے ہو اور نور ایمان سے نہ ہو تو اسے پیر کی حاضری میں

(بقیہ ماشیہ صفحہ سابقہ)

نے بیداری میں آنحضرت کے دیدار کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس کا انکار کیا اور ان سے جھگڑنے کی غرض سے مجلس
 قائم کی جس کی وجہ سے انہیں گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی (طبقات ۱: ۱۰۸، امام شعرانی نے متعدد لوگوں کا ذکر
 کیا ہے جنہیں یہ سعادت نصیب تھی (ملاحظہ ہو صفت))

توفیق پنےے گا اگر غیر ماضی میں فیضان منقطع ہو جائے گا۔ ذات کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت
 دنیوی یا خردی نفع حاصل کرنے یا ماضی سے بچنے کی غرض سے ہوا اور ایمان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت
 محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اس میں کسی قسم کی غرض نہ ہو لہذا جب مرید شیخ کی غیر ماضی کی وجہ سے
 اپنے اندر کمی محسوس کرے تو تصور خود اس مرید کا بے شک شیخ کا۔ واللہ اعلم۔

چوتھا سوال: کیا طریقی شکر فقیر نے ایک سوال یہ کیا کہ ولی عارف حضرت شاذلی اور ان کے
 متبعین کے طریقے اور امام غزالی اور ان کے متبعین کے طریقے میں
 افضل ہے یا طریقی مجاہدہ کیا فرق ہے۔ پہلے گروہ کا مدار منعم جل جلالہ کے ساتھ فرح و شکر

پر ہے اور دوسرے گروہ کا مدار ریاضت، مشقت، بیداری اور بھوک وغیرہ پر کیا دونوں بزرگ
 ریاضت پر متفق ہیں۔ کیا حضرت شاذلی واصل باللہ ہونے کے بعد یا اس کے قریب شکر کا حکم کرتے ہیں
 یا یہ کہ وہ ابتدا ہی سے شکر کا حکم کرتے ہیں اور کیا ایک شخص کے لیے دونوں طریقوں پر چلنا ممکن ہے یا
 جب تک دوسرے سے کیونہ ہو جائے، نفع حاصل نہیں کر سکتا۔

فرمایا: اصل طریق تو شکر کا ہی طریقہ ہے اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ وغیرہ میں سے جس قدر نصیحا
 گزرے ہیں ان کے دل اسی طریقہ شکر پر کار بند تھے۔ طریقی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص
 عبودیت سے ہو، انسان تمام مخلوق نفسانی سے متبرا ہو، اور یہ اعتراف کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
 کا حق ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہوں اور یہ کیفیت ہر وقت دل پر طاری رہے خواہ اس پر کس قدر زمانہ
 گزر جائے۔ جب حق تعالیٰ نے ان کو اس بات میں سچا پایا تو اپنے کرم کے تقاضا کے مطابق انہیں فتح اور
 امرار ایمان عطا کئے، مگر جب اہل ریاضت نے دیکھا کہ انہیں تو فتح نصیب ہو گئی تو انہوں نے بھی اسی کو
 اپنا مطلوب و مرغوب قرار دیا۔ لہذا وہ روزے رکھ کر، تازیں پڑھ کر، راتوں کو جاگ کر اور مدتوں خلوت
 میں رہ کر اس کی طلب میں لگ گئے یہاں تک کہ انہوں نے بھی جو کچھ حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، چنانچہ طریقی
 شکر میں تو ہجرت شروع سے ہی اللہ اور رسول کی طرف ہوتی ہے نہ کہ فتح اور کشف حاصل کرنے کی طرف
 اور طریقی ریاضت میں ہجرت فتح اور مراتب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے طریقہ میں دل کی سیر
 ہوتی ہے (کہ دل اللہ کی طرف کھینچے آتے ہیں) اور دوسرے میں بدن کی سیر ہوتی ہے (کہ جسم مولیٰ کی
 اطاعت میں جھکتا ہے) پہلے طریقہ میں فتح و کشف حاصل ہوتی ہے بندہ اس کا منتظر نہیں ہوتا اس لیے کہ
 وہ فتح کی غرض سے کوئی عمل کر ہی نہیں رہا ہوتا محض بند کرتا ہے، ابھی وہ تو بطلب کرنے اور گناہوں کی
 معافی مانگنے کے مقام پر ہی ہوتا ہے کہ اچانک اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ دونوں طریقے صحیح ہی، لیکن

شکر کا طریقہ بہتر اور زیادہ انعام کا حامل ہے۔

دونوں طریقے ریاضت پر متفق ہیں، یکس پہلے طریقے میں دل کی ریاضت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دل حق سبحانہ کے ساتھ لگے اور اسی کے آستانہ پر پڑے ہوتے ہیں۔ حرکات و سکنات میں اسی کی پناہ لیتے ہیں، پروردگار کی حضوری کے وقت کسی قسم کی غفلت ان کے پاس نہیں آتی۔ مختصر یہ کہ طریقی شکر میں یہی ریاضت ہے کہ دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہے اور اس پر مداومت کرے، خواہ ظاہر میں وہ کوئی بڑی عبادت نہ کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ طریقی شکر اختیار کرنے والا روزہ رکھتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی رکھتا۔ رات کو نماز کے لیے اٹھتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ اپنی عورت کے پاس بھی جاتا ہے اور تمام شرعی و فحائف کو ادا کرتا ہے جو ریاضتِ بدن کے خالی ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمانے کے بعد کہ طریقی ریاضت میں ہجرت نفع اور نیل مراتب کی غرض سے ہوتی ہے، فرمایا: نفع حاصل ہو جانے کے بعد ان میں سے بعض اپنی پہلی نیت پر قائم رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل انہی امور میں پھنس جاتا ہے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور کشف پانی پر پلٹا اور زمین کاٹے ہو جانا وغیرہ جب دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہی منتہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ سے خالی ہوتے ہیں لہذا وہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کے متعلق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: **الْأَخْسِرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا** (سورہ کہف آیت ۱۰۳، ۱۰۴) (جن کے اعمال بہت خسارہ میں ہیں جن کا کوشش دنیا کی زندگی میں ہی رائیگاں گئی مگر وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ نیک کام کرتے ہیں) اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت نفع کے بعد بدل جاتی ہے اور ان پر اللہ رحم فرماتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چنانچہ ان کا دل حق سبحانہ کی طرف لگ جاتا ہے اور غیر اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اس شخص کو جو حالت نفع کے بعد نصیب ہوتی ہے طریقی شکر میں اس سے ابتدا ہوتی ہے لہذا سمجھ لو کہ دونوں طریقوں میں کس قدر بعد ہے اور دونوں مقاصد میں کس قدر تفاوت ہے۔ الحاصل پہلے طریقے میں سیرِ قلوب ہے اور دوسرے میں سیرِ ابدان۔ پہلے میں نیت میں غلوں پایا جاتا ہے اور دوسرے میں اغراض کی آمیزش ہوتی ہے۔ پہلے میں بندہ کی طرف سے کسی انتظار اور توقع کے بغیر کیا نفع نصیب ہوتی ہے لہذا وہ نفع ربانی ہوتی ہے اور دوسرے میں حیلہ و سبب سے حاصل ہوتی ہے لہذا اس کی دو قسمیں ہوتیں: پہلی حالت میں نفع صرف مومن عارف اور حبیب حاصل کر سکتا ہے بر خلاف

دوسری حالت کے کیونکہ تو نے سنا ہو گا کہ راہب اور یہودیوں کے پاروں نے ریاضت کی جس کے ذریعہ سے وہ استدرانج تک پہنچ جاتے ہیں (کیونکہ ان سے خارق عادت امور بطور میں آنے لگ جاتے ہیں)۔

فرمایا: میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ مطلق ریاضت کے متعلق کہہ رہا ہوں خواہ وہ اہل حق کی ہو یا اہل باطل کی۔ خاص ابو حامد الغزالیؒ کے طریق ریاضت کی بحث نہیں کر رہا۔ وہ تو امام حق اور سچے دل تھے۔

اب رہا یہ سوال کہ آیا ایک ہی شخص کے لیے دونوں طریقوں پر چلنا ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے اس لیے کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا دل تمام حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف بھی لگا ہو اور ظاہر میں بھی وہ مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فرقہ نہیں جو ان کی طرت منسوب ہوتا ہو۔ یہ طوس کے رہنے والے تھے مگر کچھ عرصہ بغداد میں بھی رہے۔ اہل مشرق میں انہی کا طریقہ زیادہ مقبول تھا مگر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہنے والے تھے اور انہوں نے اسکندریہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان کے متبعین کو شاذلیہ کہا جاتا ہے۔ شاذلیہ فرقہ مغرب میں کافی مشہور ہے۔ شاذلیہ قدیم افریقیہ میں ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بھی مغرب کے رہنے والے تھے اس لیے انہیں بھی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ پسند تھا۔ چنانچہ شاذلی فرماتے ہیں (رسالۃ الازار القدیسیۃ فی بیان آداب العبودیۃ برما مشیہ لوارح الامانوار، فی طبقات الاخیار ج ۲ صفحہ ۱۱۰۷)۔

بعض اہل اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب وغیرہ حاصل کرنے کے لیے عبادات اور اراد کے ذریعہ سے چالوسی کرے۔ تقدیر کا ظلم ہر ہونے والی بات لکھ کر خستک ہو چکا ہے لہذا نہ کسی متقی کا تقویٰ اس لکھت میں منافی ہو سکتا ہے نہ کسی بدکار کی بدکاری تقدیر میں کچھ افزا کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت خالص اس کی اطاعت کی غرض سے کرو۔ یاد رکھو کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے اور بس شیخ عبدالوہاب شترانی بھی چونکہ اہل مغرب میں سے ہیں اس لیے ان کا میلان بھی شاذلی طریقہ کی طرف ہے چنانچہ وہ مذکورہ بالا کتاب ج ۱ صفحہ ۱۶۵ پر لکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غلویت اور ریاضت کے ذریعہ سے طریق سلوک پر چلنا ہنس شائع کا طریقہ ہے مگر ہمارے بزرگوں اور ساتھیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ہر اس حالت پر راضی اور قانع ہیں۔ جسے اللہ ان کے لیے پسند کرے۔ ان کی نگاہ اور توجہ نہ کسی مرتبہ اور نہ دنیا و آخرت میں کسی حالت کی طرف لگا ہوتی ہے کہ وہ اس کے منتظر رہیں۔

پانچواں سوال: انسان کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ حضرت کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ معلوم کر سکے کہ آیا وہ مرید بنتے کے قابل ہے یا نہیں!

سے ہماری مراد خاص اہلیت سے ہے یا اسے اس کا پتہ اور دل کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا مثلاً شیخ صالح یا خیر خواہ برادر؟

فرمایا: انسان اس بات کی اہلیت خود معلوم کر سکتا ہے اس طرح کہ دیکھیں کہ اس کے خیالات بالعموم کس قسم کے ہوتے ہیں لہذا جس قسم کے خیالات بالعموم اس کے دل میں آتے ہیں اسی کے لیے اس کی ذات پیدا کی گئی ہوگی۔ ذات کے لیے اپنے تخیلات کی تابعداری کرنا لازمی ہے خواہ وہ اس میں ابتداء سے قائم ہوں یا نہ۔ چنانچہ جس کے خیال میں اللہ کی محبت اور اس کی بارگاہ، کی طرف میلان غالب ہو اور اسے اللہ کی عظمت و جلال کا ہر وقت خیال رہتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے لیے خیر کا ہے خواہ اس کی ذات اپنے تخیلات کے موافق عمل کر رہی ہو خواہ مخالف۔ اس لیے کہ وہ مخالف اعمال میں پھنسا ہوا ہی کون نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے بھلائی۔ نجات اور ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔

پھر قوت و ضعف کے اعتبار سے مذکورہ قابلیت کے مختلف مراتب ہیں جس طرح چستی اور شجاعت کے مراتب مختلف ہیں۔ چنانچہ اگر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں کون چست رفتار، کون سست رفتار اور کون متوسط رفتار والا ہے۔ یہی حال ارادت کی اہلیت رکھنے والوں کا ہے چنانچہ بعض اعلیٰ درجہ کی اہلیت کے مالک ہوتے ہیں کہ خداوندی جلال کا خیال ہر وقت انہیں لگا رہتا ہے اور بعض ایسے ہیں جنہیں یہ خیال کبھی آتا ہے اور بعض کی حالت متوسط درجہ کی ہوتی ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے باطن میں نگرہ تخیل عقل کا ایک نور ہے جس کا فیضان تقدیر الہی اور قسمت ازل کے مطابق ذات انسانی پر ہوتا ہے۔ پس اگر ذات کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہو تو عقل اس میں اس کی نگرہ اور اس کے اسباب کا خیال دل میں ڈال دیتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے پالیتی ہے۔ پھر خیر و شر دونوں میں مراتب فکر کے تیز و مذکورہ بالا درجے پاتے جاتے ہیں۔ پھر قابلیت کا اصول خیر و شر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ہر اس امر سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ذات اسے پالے گی کیونکہ ان تمام امور میں قابلیت و اہلیت ظاہر ہوتی ہے لہذا اگر بچوں کی ایک جماعت کی طرف دیکھیں تو مثلاً اگر تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ ایک منٹ ہو گا

دوسرا حجام ہوگا اور تیسرا اسپاہی تو پینے کی پیمان اس طرح کی جائے گی کہ وہ قلم کپڑا ہے اور اسے معمولی سی تنبیہ سے لکھنا آجائے گا، لیکن اسے استرہ کپڑا نہیں آئے گا اور نہ ہی اسے تلوار لگانا آئے گا خواہ اسے تنبیہ کیوں نہ کی جائے۔ دوسرا بچہ استرہ کپڑا جانتا ہوگا اور اسے قلم کپڑا اور تلوار لگانا آتا ہوگا اور تیسرے کو تلوار لگانا آتا ہوگا مگر قلم اور استرہ کپڑا نہ آتا ہوگا۔ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ
بِسْمِ خَلْقِهِ لَهُ هَرِشْفِسُ كَيْ لِيْهِ وَه كَامِ جِسْنِ كَيْ لِيْهِ اَسِيْءَا كِيْ كِيْ كِيْ جُوْتَا هِيْ، اَسَانِ كَر دِيَا جَاتَا هِيْ۔
یہی حال اس بچے کا ہے جس کا خیال ہر وقت کپڑے کی تجارت میں لگا ہو اور اس کا باپ اسے زراعت
میں لگانا چاہے تو اسے کامیاب نہ ہوگی اور اگر اسے تجارت میں لگاتے گا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا
اسی سے معلوم ہو گیا کہ ہر چیز کی قابلیت کا مدار اس کی نلکہ پر ہے اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کے
خیالات کس طرف لگے رہتے ہیں۔ تو نبی عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ قدیم زمانہ میں ایک عورت کے دو بڑے اور ایک بڑا لڑکا تھی
ایک عورت کا قصہ جیب اس کے مرنے کا دن آ گیا تو کہا کہ میرا فلاں بیٹا تو صالحین میں سے
ہوگا دوسرا ظالم ہوگا اور تیسری بڑی مالدار اور دنیا دار ہوگی لوگوں نے کہا کیا تجھے غیب کا علم ہے؟
کسے لگی میں غیب تو نہیں جانتی لیکن میں نے پہلے کو دیکھا تو اسے اللہ سے بہت ڈرنے والا پایا۔ وہ
کسی بچہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس سے میں سمجھ گئی کہ وہ
نیکی کی طرف جاتے گا۔ دوسرے کو دیکھا تو اس کے برعکس پایا تو سمجھ گئی وہ شر کی طرف جاتے گا۔ بچی
کو دیکھا حالاً کہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ اسے بند پایہ کے صنعت بناتے دیکھا کہ وہ پازیب، ہار، بازو بند
اور دیگر زیورات بناتی ہے جو عورتوں کے پہننے اور زینت کے کام آتے ہیں اور وہ ہر وقت اسی میں
لگا رہتی ہے یہاں سے سمجھ لیا کہ اسے بہت سی دنیا حاصل ہوگی۔

موت لگتا ہے کہ کسی نے مجھ بتایا کہ وہ یتیم رہ گیا تھا اور اس کی والدہ نے اسے ریشم کے کام
میں لگا دیا۔ میں نے اس پیشہ کو اختیار کر لیا مگر مجھے یہ سخت بوجھل اور مشکل معلوم ہوتا جتنی کہ میں ایک
دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرنا چوں کہ پلٹے میں طنگاری اور میل بوٹے بنایا کرتے تھے۔ انہیں دیکھ
کر میرا دل اسی طرف لگ گیا۔ میں نے اسی دن سے ریشم کا کام چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ کام کرنا
شروع کر دیا اور اس کام کو میں بڑی جستی اور تیزی سے کرتا۔ میرے دل میں نشاط پیدا ہو گیا یوں
معلوم ہوتا تھا کہ میں تید سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ چونہ کاری کا نام میں نے بہت آسانی سے سیکھ لیا
اور پھر ریشم کا کام کرنے کا نام بھی نہ لیا۔

ایک اور شخص نے بتایا کہ اس کا ایک کزدور سا گدھا تھا اور وہ جنگل میں کچھ لوگوں کے پاس سکونت پذیر تھا۔ ان کا ایک چھوٹا تیم بچہ تھا جس کا ہر وقت یہی کام تھا کہ میرے گدھے پر سواری کرتا رہے۔ سوار ہوتا تو اس طرح جس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے پاؤں میں کانٹوں کی میٹھینا کر لگالیتا اور گول کے پٹھوں کی لگام بنالیتا اور گھوڑے کے درخت سے کاٹ کر نیرہ بنالیتا اور اس طرح گدھا دوڑاتا رہتا۔ میں اسے بھگا دیتا مگر جو نسی ذرا سا غافل ہوا پھر گدھے پر آجاتا چنانچہ وہ بچہ بڑا ہو کر سلطانی گھوڑوں اور سواریوں کی فوج کا سپاہ سالار بنا۔ وَكَلَّ مُيسِرًا خَلْقًا لَّهُ رَاجِعًا

میں اسے بھگا دیتا مگر جو نسی ذرا سا غافل ہوا پھر گدھے پر آجاتا چنانچہ وہ بچہ بڑا ہو کر سلطانی گھوڑوں اور سواریوں کی فوج کا سپاہ سالار بنا۔ وَكَلَّ مُيسِرًا خَلْقًا لَّهُ رَاجِعًا

آسان کر دیا جاتا ہے۔

ایک معلم نے بچوں کا امتحان کرنا چاہا۔ ہر ایک کو ایک پرندہ دیا اور کہا ایک معلم کا واقعہ کہ اسے ایسی جگہ جا کر ذبح کر لادو جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے رہا ہو۔ ایک کے سوا سب ذبح کر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ حضرت ابوالعباس سبقتی تھے۔ وہ پرند کو زندہ ہاتھ میں لیے واپس آگیا اور کہا کہ جہاں کہیں میں اسے ذبح کرنا چاہتا اللہ کو اپنے ساتھ پاتا۔ اس سے استاد کو معلوم ہو گیا کہ وہ مقام معرفت حاصل کرے گا چنانچہ وہ اس کے بعد اس کا خاص خیال رکھتا رہا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت نے فرمایا: جب کسی میں ولایت کی رگ ہوتی ہے اور کچھ عرصہ تک بدکاروں میں رہتا ہے، لیکن جب اس کے پاس سے کوئی ولی گزرتا ہے حالانکہ وہ انہی لوگوں میں ہوتا ہے پھر بھی اس کی ولایت کی رگ زندہ ہو جاتی ہے اور اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کا سینہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اثر محض ولی کے گزرنے کا ہوتا ہے خواہ وہ شخص اس ولی کو جانتا بھی نہ ہو اور نہ ہی ولی اس سے گفتگو کرے، لیکن اگر ان میں میل جول ہو جائے اور آپس میں جان پہچان ہو جائے تو پھر اس رگ کی زندگی کا کیا پوچھنا کہ ہر لحظہ خیر میں اسے کس قدر ترقی ہوگی۔

اور اگر کسی آدمی میں شر کی رگ ہو مثلاً چوری اور وہ مدت تک دیوں میں رہے۔ ان کی خدمت کرتا رہے پھر جب کبھی کوئی چوران کے پاس سے گزرے تو جس شخص میں چوری کی رگ ہوگی وہ زندہ ہو جائے گی اور بدی کے لیے اس کا سینہ کھل جائے گا۔ محض چور کے پاس سے گزرنے سے اس کا یہ حال ہوگا بغیر اس کے کہ ان میں پہچان یا اختلاف ہو، لیکن اگر جان پہچان ہو جائے تو شر اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ خدا بچائے۔ وَكَلَّ مُيسِرًا خَلْقًا لَّهُ

مؤلف کتاب سے کہ یہ ایک بہت وسیع باب ہے اور مفید طریقہ ہے جس کا ان لوگوں کو علم ہے جو درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے قابلیت کی بحث کو پیش کیا جاتے تو انہیں یوں معلوم ہو گا کہ یہ سب کچھ ان کے زمانہ تدریس کے تجربات کی نقل ہے۔ میں نے سجدائے ستائیس سال درس و تدریس میں گزارے ہیں لہذا حضرت سے اہمیت کی بحث اور ان خیالات کی بحث کو سنا جن پر ذات کا انحصار ہونا ہے تو میں نے اس کا مقابلہ ان واقعات سے کیا جو ہمیں بہت سے طلبہ سے پیش آئے اور میں نے اسے جامع اور مانع ضابطہ پایا جس کی وجہ سے بہت سا بوجھ اتر گیا جو میں ان کو تعلیم دینے میں برداشت کیا کرتا تھا۔ میں ان کی خیر خواہی اور مسائل کی تشریح میں بہت کوشش کرتا۔ دیلوں سے انہیں سمجھاتا۔ ان کو فائدہ پہنچانے کی آرزو رکھتا حتیٰ کہ اس غرض سے ان کے ساتھ کھانا اور پیتا، لیکن بعد میں دیکھتا کہ انہیں اس سے کوئی نفع نہیں پہنچا۔ جس چیز کی بنیاد سالہا سال سے رکھتا تھا وہ محض ایک اہل باطل کے میل جول سے منہدم ہو جاتی بلکہ صرف میری غفلت اور تنبیہ نہ کرنے سے جاتی رہتی۔ جیسے کہ جب تک چوپایہ کو مارتے رہو وہ چلتا رہے گا اور جونی کہ مارنا چھوڑ دیا ٹھہر جاتا ہے، مگر بہت سے لوگوں میں اس کے برعکس بھی واقع ہوا ہے کہ محض ہم سے مخالفت کرنے اور میل جول رکھنے سے جو کچھ ہم سے سنتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتا اس کے بعد جس مجلس میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ان کا علم بڑھتا جاتا حالانکہ میں انہیں تعلیم دینے میں اس قدر کوشش نہ کرتا تھا جس قدر کہ پہلی قسم کے لوگوں کو تعلیم دینے میں کرتا تھا۔ میں اس پر ہمیشہ سوچتا رہا اور اس کا سبب تلاش کرتا رہا تا آنکہ میں نے حضرت سے قابلیت کی بحث سنی اور جو معاملہ مجھے پہلی قسم کے لوگوں سے پیش آتا تھا میں نے حضرت سے ذکر کیا۔ فرمایا گئے: اس قسم کے لوگوں کو تعلیم دینے کا خیال دل سے نکال دو کیونکہ اس کی مثال تو ٹھنڈے لوہے کو کوٹنے کی کہ ہے (کہ بے کار ہوتے ہے) وَإِنَّمَا مُنِيرُونَ لِمَا خَلِقُوا اللَّهُ۔ ابتداء سے انتہا کا پہل جانا ہے۔ ابتداء سے دیکھ کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر اتارا کر دے۔ اس دن سے میں نے آرام محسوس کیا اور مجھے سجدائے ستائیس میں لوگوں کی اہمیت کے متعلق بہت سی معلومات ہم پہنچ گئیں۔ واللہ اعلم۔ لہذا اگر تو سمجھ دار اور عقلمند ہے تو اس کلام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ۔ اس سے مختلف قسم کے لوگوں سے باوجود اس کے کہ ان کی طبائع مختلف ہوتی ہیں میل جول رکھنے میں بہت سہولت ہوگی۔

فقیر نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ابیس لعین نے سہل بن عبداللہ تدریسی سے کہا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (میرا رحمت، ہر چیز پر شامل ہے)

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور میں بھی ایک چیز ہوں۔ لہذا رحمتِ خداوندی سے باہر نہیں رہ سکتا اس کے جواب میں حضرت سہلؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا ہے فَسَاكُتُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں نے اس رحمت کو تقویٰ کے لیے رکھ رکھا ہے اور تو متقی نہیں رحمت کے نازل ہونے کی شرط تقویٰ ہے لہذا یہ آیت مطلق نہیں مقید ہے۔ ابلیس نے جواباً کہا کہ اس آیت کو تو نے مقید بنا دیا ہے ورنہ اللہ نے تو اسے مطلق ہی رکھا ہے لہذا تقویٰ کی قید تمہاری طرف سے ہوئی نہ کہ اللہ کی طرف سے۔ بندے کی کیا مجال کہ مقید بنا دے حالانکہ آیت میں قید موجود ہے مگر شیخ عارف محی الدین حاتمی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں ابلیس بعینِ سہل کا استاذ ہو گیا۔ لہذا گزارش ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت فرماتیں۔ اس حکایت کا ذکر امام شہرانی نے بھی کیا ہے مگر سکوت اختیار کیا ہے ان کے سکوت سے سائل کو خیال ہوا کہ ابلیس بعینِ سہل کی بات درست ہے۔ مسئلہ میں اشکال یہ ہے کہ تعقید تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ سہل کی طرف سے۔

(حاشیہ صفحہ سابقہ)

۱۔ ابو محمد سہلؓ بن عبد اللہ تہذیبی کبار صوفیاء میں سے تھے اور یکے کے روزگار تھے۔ ان کی کرامات مشہور ہیں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحجہ ۱۰۳۰ھ میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ۱۰۳۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق انھوں نے چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ ابھی تین برس کی عمر ہی کا اپنے خالی محمد بن سوار سے ذکر کی تعلیم لی اور آخر عمر تک کار بند رہے۔

۲۔ مولف نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ مجھے حوالہ کی تلاش میں امام عبد الوہاب شہرانی کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑا اور بہت خوش کے بعد اس سانظرہ کا تذکرہ ان کی تصنیف الانوار القدسیہ فی بیان آداب العبودیہ ج ۲ صفحہ ۱۰۷ پر ملاحظہ فرمائیے۔ امام شہرانی لکھتے ہیں:-

”میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر حجۃ اللہ اور ولی کامل سہل بن عبد اللہ تہذیبی کے اس سانظرہ کا ذکر کروں جو ابلیس کے ساتھ ہوا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں پر تسلط کی کس قدر قدرت عطا کی ہے اگر ایسی بات نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہ ڈراتا۔ سہلؓ فرماتے ہیں مجھے شیطان ملا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اور شیطان کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سانظرہ ہوا۔ شیطان نے مجھے کہا اور میں نے اسے کہا چنانچہ بات بڑھ گئی اور بحث طویل چلنے لگی یہاں تک کہ وہ بھی ٹھہر گیا اور میں بھی ٹھہر گیا وہ بھی پریشان تھا اور میں بھی پریشان۔ بالآخر شیطان نے کہا: اے سہل! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِیْتُمْ

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت نے فرمایا: تعقید اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سہل کی طرف سے نہیں۔ شیطان کا استدلال باطل ہے۔ حضرت سہلؓ حق پر ہیں نہ کہ ابلیس۔ ابلیس کے کلام کی مدح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مانتی اور حضرت سہلؓ نے اس سے وہ مفہوم لیا ہے جو شیطان کے دہم و گمان میں آیا، نہ اس نے اسے سمجھا جس سے سہلؓ کی خوابیدہ صفات بیدا ہو گئیں اور ان میں حرکت پیدا ہو گئی اور جن امور کو وہ خدا کی طرف سے جانتے تھے ان کا مشاہدہ کرنے لگے کیونکہ مونیبا۔ نفع نصیب ہو جانے اور اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ وہ درحقیقت ہے، پہچان لینے کے بعد جب وہ اپنی پہلی حالت پر نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی صفات کو بے شمار تیوہ میں مفید کر رکھا تھا اور انکی معرفت سے بے خبر

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

دَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ اِیمری رحمت ہر چیز پر چھانی، برائی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم عام ہے یعنی خاص نہیں تو خاص لوگوں کے لیے ہی رحمت ہو اور تجھ سے غنی نہیں کو میں بھی بیشک ایک چیز ہوں۔ اس لیے کہ کُلُّ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ رحمت عام اور سب پر محیط ہے اور شئی کا لفظ نکرہ ہے (جس میں تمام اشیاء آجاتی ہیں) لہذا رحمت خداوندی میں میں بھی آگئی۔

سہلؓ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم اس نے تو مجھے گونگا کر دیا اور یہ آیت پڑھ کر اس نے مجھ پر غلبہ پایا اور مجھے حیران کر دیا۔ اس لیے کہ اس آیت سے جو کچھ وہ سمجھ سکا تھا، میں نہ سمجھ سکا اور جو بات اس کے علم میں آئی تھی میرے علم میں نہ آئی لہذا میں حیران اور شکر ہو کر دل ہی دل میں اس آیت کو پڑھنے لگا حتیٰ کہ ان الفاظ پر پہنچا
 فَسَاكِبْتُمْ بِاللَّذِينَ يَشْفُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوفَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَاتِنَا لِيُؤْمِنُوا -
 میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے کھوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، تو میں خوش ہوا کہ مجھے ایک دلیل مل گئی اور میں اب اس پر غالب آ گیا چنانچہ میں نے کہا: اے ملعون! اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے خاص قید لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ عام حکم سے خارج ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے آیت کا باقی حصہ پڑھا۔ اس پر ابلیس ہنسنا اور کہا: اے سہلؓ! میرا خیال نہ تھا کہ تو اس حد تک جاہل ہے۔ اے سہلؓ! یہ قید لگانا تو تمہاری صفت ہے نہ اللہ کی۔ سہلؓ کہتے ہیں کہ میں سخت پریشان تھا مجھے کوئی جواب نہ سوجھا یہاں تک کہ میرے حلق میں ٹھوک بھی خشک ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے پھسلانے آیا ہے اس لیے میں بھی چلا آیا اور وہ بھی چلا گیا۔
 سہلؓ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے اس سے معرفت کا طریقہ معلوم کرنا چاہا اگرچہ وہ خود اس سے نفع نہ حاصل کر سکتا تھا۔ کیونکہ بزرگوں کا قول ہے اُنظُرْ مَا تَالِ وَلَا تَنْظُرْ اِلَى مَنْ تَالِ (یہ دیکھو کہ کس نے کیا کیا۔ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کیا کیا)۔

تھے۔ چنانچہ جب ابلیس نے کہا کہ یہ قید تو تمہاری طرف سے رکائی گئی۔ اللہ کی طرف سے تو ان الفاظ کو سن کر سہل کی توجہ اپنی دونوں حالتوں کی طرف ہوئی تو ان پر تحیر و سکوت طاری ہو گیا، حالانکہ جس مقدمہ کی طرف سہل کا خیال گیا وہ ابلیس نے مراد نہ لیا تھا اور نہ ہی اس کے دل پر اس کا خیال گزرا تھا۔ یہ بات صوفیہ کے سماع سے تعلق رکھتی ہے۔

ایک پیر اپنے مرید کے گھر آیا۔ دروازہ پر دستک دی۔ گھر میں مرید کے سوا کوئی نہ تھا۔ مرید نے جواب دیا۔ کون دستک دے رہا ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے (پچلے آؤ) پیر نے جب یہ لفظ سنے کہ "یہاں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے" تو بیہوش ہو کر گر پڑے (انہیں "مافی قلبی غیر اللہ" کا مضمون ذہن میں آ گیا) لیکن مرید کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں مرید اپنے پیر کا استناد بن گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ایک بچی نے اپنے باپ سے کوئی کام کہا کہ بازار سے نلا چیز لا دو۔ باپ لانے کے لیے نکلا والدہ نے بچی کو کہا تو نے اپنے (بوٹھے) باپ کو کیوں تکلیف دی۔ بچی نے کہا "ابا کے سوا میرا کوئی اور بھی ہے" یہ الفاظ کسی صوفی نے سن لیے تو غصہ کھا کر گر پڑے۔

یہاں سے ابلیس کی بات کا بطلان اور صوفیہ کے اشارات و کنایات کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر نے ایک اور سوال کیا جس کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض ساتواں سوال | مارتین کا قول ہے کہ مخالفت یعنی معصیت میں ایک توجہ جتنی پائی جاتی ہیں جو کائنات کا نفع مومن کا نفع مومن کو ہوتا ہے۔ یہ کونسی صورتیں ہیں جن کی اصل اللہ کا غضب ہے اور اس غضب کے رحمت اور فضل میں بدل جانے کی کیا حقیقت ہے ؟

حضرت نے جواب دیا کہ اس معصیت سے مراد اس مومن کی معصیت ہے جو اپنے رب کے جلال و عظمت کا عارف ہو کیونکہ اس میں معرفت والے انسان سے معصیت کا صدور بلکہ غلبہ تقدیر ہوگا۔ اس عارف سے ہماری مراد صاحبِ فتح نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کے ایمان میں غم اور اس کا یقین صاف ہو کیونکہ جب اس کی یہ حالت ہوگی تو محالاً طاعت بھی ہر وقت خوفِ حق تعالیٰ اس کے دل میں رہے گا۔ معصیت کی حالت کا ذکر ہی کیا کیونکہ اس کے دل میں خوف طاری رہنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا جاننا ہے۔ جب ہم نے فرض کر لیا کہ یہ معرفت ہر وقت رہتی ہے اور اس کے منافی امور مثلاً غفلت وغیرہ معدوم ہوتے ہیں تو خوف بھی ہر وقت رہے گا اور کسی حالت میں جو اس سے

جدا نہ ہوگا حتیٰ کہ طاعت کی حالت میں بھی اسے یہ خوف لگا رہے گا کہ کہیں میں نے اطاعت ایسے طریقے پر نہ کی ہو جو مجھے اللہ سے بُرد کا سبب بنے لہذا تو دیکھے گا کہ وہ اس احتمال کے خیال سے اس قدر لرز رہا ہوگا کہ اس کا لرزہ تختے میں نہیں آتا۔ یہ خوف اسے عمل سے پہلے، عمل کے دوران میں اور عمل کے بعد بھی طاری رہتا ہے کہ کہیں مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ جب طاعت میں اس کی یہ حالت ہے تو معصیت کی حالت میں اس کا کیا حال ہوگا۔

ایک مومن معصیت کا ترکب ہونے کے بعد چوبیس سال تک زندہ رہا۔ اس طویل عرصہ میں ایک لفظ بھی اس پر ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اس معصیت کے ڈر سے اس کے آنسو نہ بہتے ہوں۔ اس معصیت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طویل مدت میں گناہ کا ترکب ہونے سے بچا لیا اور اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف لگے رہنے سے اس پر اپنا فضل و کرم کیا اور اس پر مسد بہ رحمتیں نازل ہوئیں۔ اہل محبت اللہ کا مدار اس خوف پر ہے جو ہر وقت دل میں قائم ہو اور اس کا سبب خداوندی مشورت کی معرفت ہے جو روح کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، روح عالم باہ کی چیز ہے جسے ادروں کی نسبت اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے لہذا جب ذات پاک ہوگی تو روح ہر حالت میں خواہ طاعت کی حالت ہو خواہ معصیت کی۔ اپنے معارف سے اسے مدد پہنچاتی رہتی ہے جس سے ذات کو فائدہ پہنچتا ہے اور جب ذات پاک نہ ہو تو روح اپنے معارف روک لیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذات مشورت و لذات نفسانیہ میں لگ جاتی ہے اور یہ باتیں اس کے اندر گھر لیتی ہیں اور حالت محمودہ اس کے لیے خواب و خیال بن جاتی ہے جو چیزیں اس کے اندر گھر کر چکی ہوتی ہیں انہی کا ثبوت ہوتا ہے اور انہی کا حکم چلتا ہے لہذا اس کے تمام اعمال و افعال تحصیل مشورت کی غرض سے ہوتے ہیں اور اگر اطاعت بھی کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ عبودیت اس بات کی مقتضی ہے کہ حق ربوبیت ادا کیا جائے بلکہ کسی ذاتی نفع کی غرض سے کرتا ہے اور اپنی لذات کو پورا کرنے کے لیے یا پروا ہو کر نافرمانی کرتا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ رحمت کا مدار طاعت و معصیت پر نہیں بلکہ خوف و عدم خوف پر ہے (اور اس پر بھی نہیں ہے) درحقیقت سارا مدار معرفت اللہ اور عدم معرفت پر ہے۔ رحمت کے ساتھ تنوکی بھی تخصیص نہیں اصل مقصد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عائشہ کا قول ہے "مجھے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے" خدا قدیم ہے اور اشیا حادثہ
 احوال سوال پھر قدیم حادثہ ہیں کیسے نظر آسکتا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ "ہم اللہ کے ذمہ میں ہیں" غیر ہے
 تو ارتعاع تفسیض ہوا جو محال ہے۔

فرمایا: عارف کا یہ کہنا کہ "مجھے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے" اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں مجھے
 افعالِ خداوندی نظر آتے ہیں اس لیے کہ عارف لوگ اپنی قوتِ عرفان کی وجہ سے تمام کائنات میں افعال
 باری تعالیٰ کا شاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر مخلوق میں لامحالہ اللہ کے افعال پائے جاتے ہیں لہذا معلول و
 اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قول میں دیگر اسرار بھی پائے جاتے ہیں جن کا ناش کرنا مناسب نہیں
 الحاصل اس کا جواب تحقیقی طور پر بیان نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا قول غیر واضح ہے اس لیے کہ قدیم یقیناً حادث سے مابین ہے اور مابین قطعی طور پر
 میں شئی نہیں ہو سکتا، لہذا بلاشک و شبہ غیر ہوگا۔ لہذا جب عینیت نہ ہوتی تو غیریت پائی گئی۔
 واللہ الموفق۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ کا ذہن میں استحضار و تشخص سالم
 نوال سوال | ارواح سے ہے یا عالم مثال سے یا عالم خیال سے؟ اور کیا وہ صورت ذہنیہ جس
 میں آنحضرت سے مکالمہ باتیں بھی ہوتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے مجھے دیکھا
 اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں لے سکتا؟ خواب کی طرح شیطانی اثر سے محفوظ
 ہے یا نہیں۔

فرمایا: یہ استحضار اس شخص کی روح اور عقل کا فعل ہے جس شخص نے اپنی توجہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اس کے ذہن میں آپ کی صورت شریفہ آجائے گی۔ اگر یہ شخص ان لوگوں میں
 سے ہوگا جو آپ کی صورت سے واقف ہیں مثلاً صحابی یا عالم جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ
 مبارک کو تحقیق کرنے کے بعد حاصل کیا ہے تو یہ صورت واقعہ کے مطابق آپ کی اصل صورت ہوگی اور اگر
 کوئی اور ہوگا تو اسے ایک ایسے انسان کی صورت ذہن میں آئے گی جو خلق اور خلق دونوں اعتبار سے کمال
 ہوگا چنانچہ کبھی یہ صورت حقیقی صورت کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی مخالف، مگر یہ ذہنی صورت آپ کی
 ذات مبارک کی صورت ہوتی ہے روح کی نہیں۔ کیونکہ جسے صما بنے دیکھا اور علما نے بیان کیا وہ آپ کی
 ذات تھی نہ روح اور انسان کے خیالات معلوم چیز کا ہی تصور کر سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا یہ عالم ارواح
 سے ہے، اگر اس سے تمہاری مراد استحضار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے
 یعنی یہ فکر کنندہ کی روح کا فعل ہے اور اگر مراد صورت حاضر ہے کہ ہماری فکر میں جو صورت آتی ہے وہ
 عالم ارواح سے ہے یا نہیں۔ اس کا جواب ہو چکا کہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ گفتگو شیطانی اثر سے
 محفوظ ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس فکر کنندہ کی ذات ظاہر ہے اور اس کی روح کو کبھی بھی

سے محبت ہے کہ اپنے اسرار سے اوزارتی رہتی ہے اور ذات کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے جیسا دوست
کا دوست سے تو یہ گفتگو شیطان اثر سے محفوظ اور پر سچ (حق) ہوگی درز غیر محفوظ اور باطل ہوگی۔
واللہ العلیق۔ فقیر کے نو سوالوں کے جواب ختم ہوئے۔

ایک دن میں نے حضرت سے ذکر کیا کہ کوئی بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ذکر میں مشغول
تھے کہ ان میں سے ایک شخص کا رنگ بدل گیا اور حالت دگرگون ہو گئی اور اس نے اپنی نشست کو بھی بدل
لیا۔ کسی نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہا "خبردار ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں
موجود ہیں۔" اس کی مراد یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود تھے اور اس نے اس کا شاہد
کیا ہے۔ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا یہ مشاہدہ جو اس شخص کو حاصل ہوا مشاہدہ فتح تھا یا مشاہدہ
نکرہ؟ حضرت نے فرمایا: یہ مشاہدہ فتح نہ تھا بلکہ مشاہدہ فکر تھا اور اگرچہ مشاہدہ فکر کا درجہ مشاہدہ فتح سے
کم ہے، لیکن اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کا ایمان خالص، پاک محبت اور سچی نیت ہو۔ مختصر یہ کہ
مشاہدہ بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کو پہنچا ہوتا ہے۔ بہت
سے لوگ اس مشاہدہ کو مشاہدہ فتح سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ یہ مشاہدہ فکر ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ جو صاحب
فتح نہ ہونے کے باوجود مشاہدہ کرتے ہیں اگر عاقبت المؤمنین کا ان سے مقابلہ کیا جائے تو وہ کا عدم ہوں گے
اور ان کا ایمان اس کے ایمان کے مقابلہ میں لاشعری ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مؤلف لکھتا ہے کہ اس امر کی تائید کو مشاہدہ فکر یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے جو صاحب
فتح نہیں ہوتے اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ مشاہدہ فکر یہ ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جنہیں کسی شخص
سے خواہ وہ کوئی بھی ہو کمال محبت ہو جائے۔ ایک قصاب نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا جس سے اسے
بہت ہی محبت تھی مر گیا اور اس کی ذات ہر وقت اس کے ذہن میں رہتی تھی کہ اس کی عقل و
اعضا بھی اسی بیٹے کی طرف لگے رہتے۔ دن رات اس کا یہی حال رہتا کہ ایک دن ستر فاس کے باب
الغفرانہ کی طرف قصابوں کی عادت کے مطابق بکریاں خریدنے گیا۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں وہی مرد
بیٹا تھا چنانچہ جب اس کی نگر میں تھا، اس نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ اس کے
پاس آکر کھڑا ہو گیا۔ قصاب کہتا ہے کہ میں نے اس سے باتیں کیں اور کہا بیٹا یہ بکری جو میں نے خریدی ہے
اسے پکڑے رکھو تا کہ میں دوسری خرید لاؤں۔ اس وقت مجھ پر بے بسی کی ہی کیفیت تھی۔ جب پاس
کے لوگوں نے مجھے بیٹے سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگے کس سے باتیں کر رہے ہو اس وقت میں ہوش
میں آیا۔ اور بیٹا میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اس پر جو غم کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اس کا علم اللہ

کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔

حضرت نے فرمایا: شیخ اور مرید کے درمیان اسی قسم کی محبت ہونی چاہیے کہ اس سے بہت

فائدہ ہوتا ہے۔

نیز فرمایا: اگر قسم کی محبت والے نفع و نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں جس طرح کہ اہل تعارف کر سکتے

ہیں۔ جب محبت کی آگ مشتعل ہو جاتی ہے تو اسے کوئی چیز رو نہیں کر سکتی۔

نیز فرمایا: ایک شیخ کا ایک مرید تھا جسے شیخ سے بہت محبت تھی یہاں تک کہ اس مرید کے ذہنی

ذکر میں ہر وقت شیخ کا خیال رہتا چنانچہ جب شیخ اپنے گھر میں بیٹھا کوئی کام کرتا تو مرید اپنے گھر میں اس

کی نقل آتا رہتا۔ جب شیخ اپنے گھر اپنی بیٹی ناظمہ کو بلا تا تو مرید بھی ناظمہ کو کھڑا کرتا۔ جب شیخ کھتا کہ یوں

کر تو مرید بھی اپنے گھر میں ہی کھتا۔ جب شیخ اپنی بیٹی سر پر لپیٹتا تو مرید بھی کوئی چیز لے کر سر پر

پیٹنے لگ جاتا۔ اپنے شیخ کے حالات کے ساتھ اس کا ہر وقت یہی حال تھا۔ اسی کمال محبت سے

مرید شیخ کا وارث ہوا ہے۔

فرمایا: ایک شخص کو ایک خوبصورت لڑکی سے عشق تھا۔ اس کا عشق اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اگر

کوئی شخص اس کا نام لے کر پکارتا کہ ناظمہ تو عاشق بے اختیار کھتا: جی ہاں۔ فرمایا یہ نصیحت تم میری طرف سے

لوگوں کو سنا سکتے ہو کیونکہ میں نے خود اسے دیکھا ہے کہ جب اس کا نام پکارا جاتا تو وہ جی کہہ کر جواب

دیتا۔ جب امور مزید میں محبت کا یہ حال ہو تو اہل جہد حقیقت لوگوں کی محبت کا کیا حال ہوگا۔

حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ منصور فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ

محبت الہیہ کے مدعی ہیں ان کے لیے ایک عیسائی کا قصہ تازہ یاد

کا کام دے گا۔ اسے ایک پادری کی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے اور ایک ہی بستر پر

بیٹے تو اس کی محبت میں اسے محبت کا عالم طاری ہو گیا اس لڑکی کی نظر اس کے چہرہ پر پڑی تو اس میں

ایک منہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر لیلی چھری تھی، لیکن اسے اس کے زہر کو دھونے کا علم نہ تھا اس

نے وہ منہ چھری سے کاٹ ڈالا اور زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اسی محویت کے عالم

میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ایک کافر کا حال ہے جو اپنی شیطانی محبت میں اس حد تک پہنچ

گیا تھا کہ اس کی روح بھی نکل گئی مگر اسے پتہ نہ چلا۔ تو اپنے رب کی محبت میں ایک مومن کا کیا

حال ہونا چاہیے؟

جب تک مرید کو شیخ سے محبت نہ ہو محض شیخ کی محبت سے مرید کو فائدہ نہیں پہنچتا!

فرمایا: بڑے کی محبت سے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو چھوٹے کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جب تک کہ خود چھوٹے کو بڑے سے

محبت نہ ہو۔ تب جا کر اسے فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے فائدہ ہوتا ہے خواہ بندہ کتنا ہی کیوں نہ اعراض کرتا ہو کیونکہ جب چھوٹے کو بڑے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بڑے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کھینچ لیتا ہے مگر بڑا کسی چھوٹے سے محبت کرے تو وہ باذنب نہیں ہوتا۔ اس وقت حضرت کے سامنے ایک آلو چڑکھا تھا۔ فرمایا: مثلاً اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ترش سیب کی محبت ڈال دے اور اس محبت کا اس پر غلبہ ہو جائے تو یہ سیب کے اندر سے سب کچھ جذب کر لے گا چنانچہ اگر ہم آلو چڑ کو چیریں تو اس میں سیب کی سی ترش پائسی گے مگر سیب کے اندر آلو چڑ کا ذائقہ قطعاً نہ ہوگا، مگر حق تعالیٰ (کا معاملہ کچھ اور ہے) کہ اگر بندہ اس سے محبت کرے تو جب تک اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہ کریں وہ اپنے اندر اسرار الہیہ کو جذب نہیں کر سکتا۔ اس فرق کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی بندے سے محبت نہیں کرتے جب تک کہ اسے اپنی معرفت عطا نہ کر دیں۔ اسی معرفت سے وہ اسرار الہیہ سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف کھینچا جلا آتا ہے، لیکن اگر بندہ کو معرفت الہیہ کے بغیر ہی اللہ سے محبت ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔

میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ اپنے مرید کے ساتھ اس کی ذات کے اندر سکونت پذیر ہوتا ہے۔

فرمایا: یہ صحیح ہے مگر یہ محبت مرید کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب محبت توی ہوتی ہے تو شیخ کو اس کی طرف اس قدر کشش ہوتی ہے کہ اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس طرح مرید کی ذات شیخ کا مسکن بن جاتی ہے اور ہر شخص اپنے مسکن کو خوبصورت بناتا ہے۔ ان الفاظ سے حضرت کا اشارہ مرید کی ذات میں شیخ کی تاثیر کی طرف تھا جب وہ اس میں متمکن ہو جاتے۔

حضرت کو میں نے یہ بھی فرماتے سنا کہ جب کسی مرید کو شیخ سے کامل محبت ہو جاتی ہے تو شیخ اس مرید کی ذات میں اس طرح سکونت پذیر ہوتا ہے جس طرح حاملہ کے پیٹ میں بچہ۔ چنانچہ کبھی حاملہ کا حمل پورے طور پر ٹھیک حالت پر ہوتا ہے تا آنکہ وضع حمل ہوتا ہے اور کبھی اسقاط حمل ہو کر کچھ بھی نہیں رہتا۔ کبھی بچہ سو جاتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے۔ اناقہ کا بھی مختلف حالتیں ہیں کہ کبھی ایک ماہ بعد اناقہ ہوتا ہے کبھی سال بعد اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد۔ یہی حال مرید کا ہوتا ہے جب وہ شیخ کا حامل ہو۔

چنانچہ کبھی اس کی محبت کامل اور دائمی ہوتی ہے جس سے شیخ کے کمالات متواتر اس میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی مرید کی محبت صادق ہونے کے بعد کسی مانع کے پیش آنے کی وجہ سے منقطع ہو جاتی ہے جس سے شیخ کے بارے میں مرید کی نیت بدل جاتی ہے اور شیخ کے اسرار انہی شعا میں دینے کے بعد اس کی ذات سے منقطع ہو جاتے ہیں اور جب محبت لوٹ آتی ہے تو اسرار بھی لوٹ آتے ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی حالت کا امتحان کر لے کہ وہ ان تینوں قسموں میں سے کس قسم کا مرید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عنو، عافیت اور توفیق ہدایت مانگنی چاہیے۔ انہ سبیب قریب مولف لکھتا ہے کہ تینوں قسمیں مریدوں میں موجود ہیں۔ مریدوں کو یہ کلام یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بہت عمدہ بحث ہے۔ واللہ اعلم۔

بزرگوار: اگر مرید کو شیخ سے اس کی ولایت، ہنر اور کرم وغیرہ کی وجہ سے محبت ہو تو اس کو اس محبت سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ یہ محبت بغیر کسی غرض کے ذات شیخ سے نہ ہو جس طرح بچوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی بلکہ محض الفت ہوتی ہے۔ لہذا اسی قسم کی محبت مرید اور شیخ کے درمیان ہونی چاہیے تاکہ یہ محبت مرید کو اغراض کی طرف نہ لے جائے کہ اغراض کے آنے سے شیطان و سادوس پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کبھی تو محبت منقطع ہو جاتی ہے اور کبھی رک جاتی ہے جیسا مذکور بالا آخری دو قسموں میں ذکر ہو چکا۔ واللہ اعلم۔

شیخ کی ولایت اور سر کی خاطر محبت کیوں فائدہ مند نہیں ہوتی؟
 میں نے شیخ سے دریافت کیا کہ ولایت اور سر کی خاطر مرید کو شیخ سے جو محبت ہوتی ہے، اس سے مرید کو فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟

فرمایا: یہ محبت اس لیے فائدہ نہیں پہنچاتی کہ اسرار اور معارف وغیرہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے لہذا اس نے ابھی شیخ سے محبت نہیں کی۔ صحیح طور پر شیخ کی محبت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ محض اس کی ذات کی خاطر اس سے محبت کرے نہ کہ اس کے اسرار کی خاطر۔

میں نے عرض کیا کہ شیخ کی ذات بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے لہذا کیا وجہ ہے کہ ایک کی محبت تو مفید ہے اور دوسرے کی نہیں؟

فرمایا: تو ٹھیک لکھتا ہے، لیکن ذات کی محبت سے ہماری غرض یہ ہے کہ محبت خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ صرف ذات سے نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان۔ چنانچہ جب ذات کے ساتھ ہوگی تو یہ بات اس

کی علامت ہوگی کہ محبت آلائش سے پاک ہے۔

میں نے عرض کیا کہ انسان کے بے اغراض کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ لہذا جو شخص فصل حاصل کرنے کے ارادہ سے کھیتی باڑی کرے گا تو اسے کھیتی باڑی سے محبت فصل کی خاطر ہوگی۔ نہ کہ کھیتی باڑی سے؟ فرمایا: ہاں! لیکن جب اس نے ابتدا ہی سے فصل کا ارادہ کیا، پھر اپنا خیال دوسری طرف ہٹایا کہ اسے فصل کا خیال ہی نہ رہا تو اس شخص کو بہت فصل حاصل ہوگی۔ در بہت کچھ پائے گا، لیکن اگر اس کا خیال دن رات فصل کی طرف لگا رہے گا اور دل میں سوچتا اور اندازہ لگاتا رہے کہ فصل کیسی ہوگی اور ہونے کے بعد وہ اسے کیا کرے گا تو اس شخص کو فصل حاصل نہ ہوگی بلکہ اس پر فصل حاصل ہونے سے پہلے ہی دوسرا کاغذ بوجائے گا اور ہر وقت دل میں کہتا رہے گا کیا فصل پک گئی ہے؟ کہیں اس پر فلاں آفت نہ آجائے یا فلاں لوگ اسے خراب نہ کر دیں اور اسی قسم کے اور دوسرے دل میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ بر خلاف پہلے شخص کے اسے فصل اور دوسروں کی طرف سے اطمینان ہوگا۔ یہی حال ہے اس شخص کا جسے شیخ کی ذات کی خاطر محبت ہے اور اس شخص کا جو شیخ کے کسی غرض کی وجہ سے محبت رکھے۔

محبت شریک نہیں چاہتی | ایک روز میں آپ سے شہزاداسی ابن عامر کے محلہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا: اس وقت حضرت منصور راس الدرب میں ہیں

کیا ان سے ماننا چاہتے ہو میں نے عرض کیا سر و چشم کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قطب سے نہ ہوں؟

فرمایا: لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اگر فرض کر لیا جائے کہ تمہارے والدین کے ہاں تمہاری شکل تمہارے جینیہ صفت، تمہارے جیسے علم اور تمہارے جیسے تمام خامسوی اور باطنی اوصاف والے سوا اور بھی ہوں تو میں ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہ دیکھوں گا۔ میرے لیے تم ہی ہو گے اور وہ میرے لیے عام لوگوں کی طرح ہونگے یہ الفاظ سن کر میں غفلت سے بیدار ہوا اور گویا میری آنکھ کھل گئی اور سمجھ گیا کہ میں نے ٹھیک بات نہیں کی اس لیے کہ محبت شریک کو قبول نہیں کرتی۔ واللہ اعلم۔

حضرت کو میں نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ طالب اسرار مرید کی ذات ترا بیہ ہوتی ہے اور اسرار دینے والی بھی شیخ کی ترا بیہ خوات ہی ہوتی ہے۔ پس جب مرید کی ذات ترا بیہ شیخ کی ذات ترا بیہ ہی سے محبت رکھتی ہے تو وہ ذات اپنے اسرار و معارف سے اسے نوازتی ہے، لیکن اگر مرید کی ذات شیخ کی ذات کے اسرار سے محبت رکھتی ہو اور یہ محبت ذات کو چھوڑ کر اس کے اسرار و معارف کے ساتھ ہو جائے تب ذات ترا بیہ اپنے اسرار و معارف کو روک لیتی ہے۔ پھر نہ روح اور نہ کوئی اور چیز ان اسرار کو جاری رکھنے کی طاقت رکھتی ہے، لہذا مرید کو چاہیے کہ ہر قسم کے منافع سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنی

پوری کوشش شیخ کی محبت میں صرف کر دے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔
واللہ اعلم۔

کیا محبت کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟ | میں نے حضرت سے سوال کیا: کیا محبت کی کوئی علامت
و نشانی ہوتی ہے۔

فرمایا: محبت کی دو علامتیں ہیں: ایک یہ کہ مرید کی راحت ذات شیخ میں ہو کہ اسی کی نگر ہو۔ اسی کے لیے
زندہ ہو۔ اسی پر فریفتہ ہو، اسی سے خوش ہو اور اسی کا غم جو حسی کہ ظاہر و باطن میں موجودگی اور عدم
موجودگی میں اس کے تمام حرکات و سکنات ذات شیخ اور اس کے متعلقات کی خاطر ہوں اور وہ اپنی
ذات اور اس کی بہبود کی پروا نہ کرے۔

دوسری علامت شیخ کا ادب و تعظیم کرنا ہے یہاں تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ شیخ کو میں
میں ہے اور مرید پہاڑ کی چوٹی پر تو اس کے دل پر شیخ کی تعظیم کے کثرت غلبہ کی وجہ سے اسے یوں معلوم ہو کہ
وہ خود کئیوں میں ہے اور شیخ پہاڑ کی چوٹی پر۔

فرمایا: لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ کا مرید پر احسان ہوتا ہے حالانکہ درحقیقت شیخ پر مرید کا
احسان ہوتا ہے اس لیے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بڑے کی محبت سود مند نہیں ہوتی، کشش مرید
کی محبت میں ہی ہوتی ہے لہذا اگر مرید کی ذات ظاہر اور اس کی عقل صاف اور اس کے نفس
میں بھلائی کی اہلیت اور جاذب محبت نہ ہو تو شیخ کچھ بھی نہ کر سکے اور اگر شیخ کی محبت ہی نفع رساں
ہوتی تو ان کا ہر مرید و اسل باشد اور کامل بن جایا کرتا۔

فرمایا: اسی بات کی علامت کہ مرید کو شیخ سے سچی اور سود مند محبت
شیخ سے سچی محبت کی علامت | ہے یہ کہ فرض کر لیا جائے کہ وہ تمام اسرار اور خوبیاں خود ذات

شیخ میں پائی جاتی تھیں زائل ہو گئی ہیں اور شیخ کی ذات ان سے کلیتہً خالی ہو کہ عامۃً اناس کی طرح ہو گئی ہے
پس اگر اب بھی مرید کو شیخ سے وہی پہلی محبت ہو تو یہ سچی محبت ہے، لیکن اگر یہ محبت ان اسرار
کے زائل ہو جانے سے دور اور زائل ہو جائے تو یہ محبت جھوٹی محبت ہوگی۔ واللہ اعلم۔

یہ بھی فرمایا کہ پاک اور خاص محبت کی علامت یہ ہے کہ مرید شیخ کو تو نا چھوڑ دے تاکہ مرید
کی نگاہ میں شیخ کے تمام انحال و احوال درست اور ٹھیک ہوں۔ اگر اسے ان انحال و احوال کی
وجہ سمجھ میں آجائے، فیہا در نہ اگر اسے ان کا کوئی راز سمجھ میں نہ آئے تو اسے اللہ کے سپرد کر دے، لیکن
ساتھ ہی اسے یقین ہو کہ شیخ جو کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ان اعمال میں جو بظاہر ٹھیک نظر آ رہے

ہیں، یہ سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ غلطی پر ہو تو وہ سر کے بل گرا اور اس کا شمار کا ذہین میں سے ہو گا۔

فرمایا: شیخ مرید سے ذکوئی ظاہری خدمت چاہتا ہے اور نہ روپیہ پیسہ کو مرید اس پر خرچ کرے اور نہ ہی کوئی بدنی عبادت چاہتا ہے۔ اگر چاہتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا شیخ کامل اور موافق من اللہ ہے۔ اسے معرفت بصیرت اور اللہ کا قرب حاصل ہے اور اسے مستقل پر خواہ دن گزریں، مینے گزریں، سال پر سال گزریں، قائم رہے، اگر اس میں یہ اعتقاد پایا گیا تو مرید کو اس سے اور ہر قسم کی خدمت سے فائدہ ہو گا اور اگر اس میں یہ اعتقاد نہ ہو گا یا اگر جو بھی تو پائیدار نہ ہو پس اگر اس میں دوسو سے پیدا ہوتے لگیں تو مرید کچھ بھی نہیں۔

ایک روز میں آپ کے ساتھ باب الحدید کے پاس جو فاس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی تھا جو حضرت کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ہر بات میں آپ کا حکم مانتا تھا میاں تک کہ کوئی اور مرید اس حد تک آپ کی خدمت نہ کرتا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا تو مجھ سے خالص اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا "جی ہاں" ایسی محبت رکھتا ہوں کہ خالص اللہ کے لیے ہے جس میں نہ ریا ہے نہ شہرت طلبی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے غیرت آگئی۔ حضرت نے کہا: اچھا اگر تو یہ سنے کہ مجھ سے سب کچھ سلب ہو گیا اور میری ذات کے تمام اسرار زائل ہو گئے ہیں کیا تو پھر بھی اس محبت پر قائم رہے گا؟ جواب دیا ہاں۔ پھر حضرت نے کہا کہ اگر لوگ کہیں کہیں جھنگی یا اسی طرح کا کچھ اور بن گیا ہوں تو کیا تو پھر بھی اپنی محبت پر قائم رہے گا۔ جواب دیا: ہاں۔ پھر فرمایا: اگر لوگ کہیں کہ میں خدا کا نافرمان اور بدکار ہو گیا ہوں پھر بھی تو مجھ سے محبت کرے گا۔ کہنے لگا: ہاں۔ فرمایا: خواہ مجھے اسی حالت پر سال دو سال اور بیس سال تک کیوں نہ گزر جائیں۔ تب بھی؟ کہا: جی ہاں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو گا۔ مؤلف کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا: بھائی تو یہ نہ کر کے گا۔

اس پر حضرت نے فرمایا: میں تمہارا امتحان کروں گا۔

(مؤلف کہتا ہے) میں نے اسے کہا: مجھے تو تمہارے حق میں ڈر گئے لگا ہے۔ ایک اندھا کیسے عقلمند و بصیر کے امتحان پر کیسے پورا اتر سکتا ہے۔ لہذا تو حضرت سے معافی مانگ اور اپنے عجز و کوتاہی کا اعتراف کرے اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ ہم نے عجز و انکساری کے ساتھ معافی کی درخواست کی، لیکن جو بات ہونی تھی وہ ہو چکی تھی اس لیے حضرت نے اسے کام کہا جس میں اس کی

بہتری تھی لیکن اسے اس کی ظاہری وجہ سمجھ میں نہ آئی اور وہ کام نہ کیا اور حضرت کے متعلق اس کی نیت بدل گئی۔

مولف لکھتا ہے کہ اسرارِ خلافتِ کا وہی شخص متحمل ہو سکتا ہے جس کی منی صحیح ہو، پختہ عقیدے اور نافذ عزم کا مالک ہو۔ شیخ کے سوا کسی کی بات پر کان نہ لگائے اور شیخ کے سوا سب کو مردود کا لہدم سمجھے۔

اب میں یہاں اس کے متعلق چند حکایات نقل کروں گا تاکہ جو لوگ نفس کی بہتری چاہتے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ حکایات بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر حضرت کے چند فرمودے نقل کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا: فوج حاصل ہونے سے پہلے مجھے اونٹ کی شکل کی ایک سیاہ لمبی اور ڈراؤنی صورت دکھائی دیا کرتی تھی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا، لیکن جب حق تعالیٰ نے مجھے فوج نصیب کی اور جتدر عوالم میری قسمت میں تھے میں نے دیکھ لیا تو میں نے اس خوفناک صورت کی تلاش کی کہ کیا اور کس دنیا کی ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اس پر میں نے اس کا تذکرہ حضرت محمد بن عبدالکریم رحمہ اللہ سے کیا تو فرمایا: اس صورت کی جنس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر میں نے کونسی چیز دیکھی ہے؟ فرمایا: یہ صرف تمہاری روح کا فعل تھا۔ میں نے پھر پوچھا: وہ کیسے؟ فرمایا: جب ذات کسی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتی ہے اور اسے اس کا یقین ہو جاتا ہے تو روح اس قسم کی صورت موجود کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے خواہ اس میں ذات کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ذات کے یقین کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی نہ خیر کی جانب میں، نہ شرک کی جانب میں۔

حضرت محمد بن عبدالکریم فرماتے ہیں کہ فوج سے پہلے ایک حضرت محمد بن عبدالکریم کا پانی پر چلنا

مرد نہیں کیا جاسکتا تھا اور یہ سمندر اسی دنیا کا سمندر تھا میرے دل میں پختہ یقین ہو گیا کہ میں اس سمندر پر ڈوبنے اور کپڑے بھیجنے کے بغیر ہی چل سکوں گا۔ اس پر میں نے پانی کی سطح پر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کیا اور میرا جزم بڑھتا گیا حتیٰ کہ میں اسے عبور کر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ جب میں پھر اسی طرف آیا، لیکن وہ جزم جاتا رہا تھا، مجھے پانی پر چلنے میں شک ہونے لگا لہذا میں نے آزمانے کے لیے پاؤں ڈالا تو وہ ڈوب گیا لہذا میں نے پاؤں نکال لیا اور سمجھ گیا کہ میں اس پر چل نہیں سکوں گا۔

حضرت نے فرمایا: جب تک ذات کو کسی بات کا جزم حاصل ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب

نہیں آسکتا شیطان اسی وقت قریب آتا ہے جب جزم با تا رہتا ہے اور شیطان کو اس کے جانے کا علم ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان خون کی طرح انسان کی رگوں میں پھرتا ہے چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جزم جاتا رہا تو وہ اگر دوسرے ڈائن شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہاتھ سے نیکی نکل جاتی ہے فرمایا: جزم کی مثال شکر کی مضبوط فصیل کی ہے۔ چنانچہ جب تک شکر کی فصیل موجود ہوتی ہے دشمن کو اس کے اندر داخل ہونے کی امید نہیں ہوتی، لیکن جب اس میں رختے پڑ جاتیں اور دروازے اور کشادہ جگہیں ظاہر ہو جاتیں تو دشمن فوراً اندر آ جاتا ہے اسی لیے شیطان کا عیب اور دوسرے ذات کی فصیل یعنی جزم کے عیب کا تابع ہے لہذا ہر عقلمند کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی فصیل کی اصلاح کرنے میں جلدی کرے تاکہ شیطان قریب آسکے اور نہ کوئی انسان بہکا سکے۔

اس قسم کی بات میں نے ایک اور بار حضرت سے سُنی کہ کوئی سچا آدمی کسی سے دنیا یا آخرت کی کسی بات کا وعدہ کرے تو اگر اس شخص کو وعدہ سننے کے وقت وعدہ کے سچا ہونے کے متعلق اطمینان اور پختہ یقین ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز اسے یقیناً مل جائے گی، لیکن اگر وعدہ سننے کے وقت وعدہ کی سچائی کے متعلق اسے شک و شبہ ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسے حاصل نہیں کر سکے گا لہذا جزم اہل صدق و تحقیق کی نشانی ہے۔ خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے جزم کی عبادت اور امر اِعطا کرے۔

فرمایا: بزرگ شہ لوگوں میں سے ایک شخص کو جس پر اللہ نے اپنا کرم کرنا
 شیخ عبدالعلی کا قصہ } چاہا، صالحین سے محبت تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں کچھ ایسا خیال ڈال دیا کہ اس نے اپنا مال بیچا اور روپیے کو ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو لوگوں میں بزرگ مشہور تھا۔ اطراف و اکناف سے لوگ اس کے پاس آتے۔ یہ اللہ کی رحمت پانے والا شخص بھی اپنا سارا مال لے کر اس کی طرف چلا اور اس کے شہر میں آ پہنچا۔ اس کے گھر کا پتہ لگا کر آیا۔ دروازہ پر دستک دی تو نوکر نکلا۔ اس نے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عبدالعلی بتایا۔ یہ بزرگ جو لوگوں میں ولی مشہور تھے دراصل بہت ہی ناسق و ناجو تھا اس کا ایک ہم پیالہ دم نوالہ تھا جس کا نام بھی عبدالعلی تھا۔ نوکر نے جا کر نام بتلایا تو اس نے اسے اپنا ہم پیالہ دم نوالہ سمجھا اور نوکر کو کہا کہ اسے آنے دو۔ جب یہ اندر گیا تو سلنے شراب دیکھی اور پاس ایک بدکار عورت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان سب باتوں سے غفلت عطا فرمائی اور اس نے ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے، اُس کے بڑھکر عرض کی کہ حضرت میں اپنے وطن سے آپ کی شہرت سنکر حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی راہ بتائیں اور یہ میرا مال ہے جو خالصتاً اللہ آپ کو نذر کرنے کے لیے لایا ہوں، شیخ

نے وہ مال لے لیا اور کما خدا تمہاری خدمت قبول کرے۔ پھر خادمہ کو کہا کہ اسے ایک روٹی دیدو۔ اس نے لی، اور ایک کھٹائی دے کر حکم دیا کہ فلاں باغ میں جا کر کام کرتے رہو۔ یہ شخص اسی وقت گیا۔ اس کا دل مطمئن اور خوش تھا کہ شیخ نے خدمت میں قبول فرمایا۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی کام کرنے کے لیے روانہ ہو گیا سالانہ اس سفر سے وہ چور ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے باغ میں پہنچ کر ہی دم لیا اور وہاں بڑی خوشی اور چستی سے کام کرنے لگا۔ اللہ کی تقدیر اور احسان اس شخص پر ایسا ہوا کہ میں اس وقت جب یہ اس مکار و بدکار بزرگ کے پاس پہنچا، اہل دیوان میں سے ایک بڑے عارف کے انتقال کا وقت آ گیا اور اس وقت اس کے پاس خوش اور باقی ساتوں قلوب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار تم سے کہا ہے کہ کسی اسلامی شہر میں جا کر اپنا وارث تلاش کرو، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب تمہاری وفات کا وقت آ گیا ہے اور تمہارے امراء خلع پلے جائیں گے اور تمہارا کوئی وارث نہ ہوگا کہنے لگا۔ بزرگو! اللہ نے میرا وارث یہیں بھیج دیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا وہ شخص عبدالعلی جو فلاں بدین کے پاس آیا ہے۔ ذرا اللہ کے ساتھ حسن باطن، کمال صدق، راسخ خیال، نیچہ ارادہ اور مٹھوس یقین کو تو دیکھو کہ اس نے سب کچھ دیکھا مگر اس کا ارادہ مترنزل نہیں ہوا اور نہ ہی اسے کوئی دوسرا پیش آیا۔ کیا تم نے اس قسم کی صفائی کبھی سنی بھی ہے؟ کیا تمہیں اتفاق ہے کہ اسے وارث بنا دیا جاتے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد ول کی روح نکل گئی اور حضرت عبدالعلی کو تبرائی حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نیک نیتی کی وجہ سے بڑے انعامات سے نوازا اور اسے فتح عطا کی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی رحمت کہ جسے آئی اور یہ کہ جس بزرگ کے پاس وہ گیا تھا وہ مکار و بدکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس کی نیک نیت کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا۔ واللہ الموفق۔

فرمایا: ایک بزرگ کا ایک سچا مرید تھا۔ بزرگ نے ایک دن اس کے ایک اور مرید کا امتحان

صدق کا امتحان کرنا چاہا، پوچھا: کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ہے۔ پھر پوچھا: تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ مجھ سے یا اپنے باپ سے؟ عرض کیا کہ آپ سے زیادہ محبت ہے۔ بزرگ نے پھر کہا بھلا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں اپنے باپ کا سر لاؤ تو کیا تمہیں کر دے؟ عرض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا حکم مانوں۔ اسی وقت دیکھ لیں چنانچہ وہ اسی وقت گیا۔ اہل وقت لوگ سوچتے تھے۔ وہ گھر کی دیوار بچاندر چھت پر چڑھا۔ پھر نیچے اتار کر اس کرے میں آیا جہاں اس کے والدین رہا کرتے تھے۔ دیکھا کہ باپ اس کی ماں سے ہمبستری کر رہا ہے اس نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ

فارغ ہو جائے، لیکن اسی حالت میں اس نے اس کے اوپر گھٹنا رکھ کر اس کا سر کاٹ لیا اور لاکر شیخ کے آگے پھینک دیا۔ شیخ نے کہا: ارے! اپنے باپ کا سر لے آیا ہے، عرض کیا: ہاں کیا یہ اسی کا سر نہیں ہے؟ شیخ نے کہا: میں اتنی ہی کر رہا تھا۔ مرید نے عرض کیا، لیکن میرے نزدیک تو آپ کی کسی بات میں منہ نہیں ہے۔ اس پر شیخ نے فرمایا: ذرا دیکھو تو سوس کیا یہ تمہارے والد کا سر ہے؟ مرید نے جو دیکھا تو یہ اس کا سر نہ تھا۔ شیخ نے پوچھا تو پھر یہ کس کا سر ہے؟ عرض کیا: فلاں عجمی کا سر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس شہر کے لوگ بالعموم سوڈانی غلاموں کی بجائے عجمی کافروں کو گھروں میں خدمت کے لیے رکھتے تھے اور اس مرید کا باپ اس رات گھر میں نہ تھا اور اس کی بیوی نے خاندان سے خیانت کرتے ہوئے اس کافر سے وعدہ کیا تھا اور اپنا نفس اس کے حوالہ کر دیا تھا۔ شیخ کو کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا تو اس نے مرید کا امتحان کرنے کی غرض سے اسے اسی حالت میں قتل کرنے کو بھیجا تو اسے چٹان کی طرح راسخ قدم پایا چنانچہ یہی مرید اس شیخ کے تہہ کا وارث بنا اور ان کے بعد فتح پرنابین ہوا۔ واللہ الموفق۔

فرمایا: ایک مرید ایک شیخ عارف کے پاس آیا اور عرض کیا: حضرت ایک اور سچے مرید کا واقعہ

مجھے اپنی خدمت میں اللہ واسطے قبول فرمائیے۔ فرمایا: اچھا پھر اسے اپنے پاس رہنے اور خدمت کرنے کو کہا۔ پھر اسے ایک کدال دیا جس کے سب سے پر ایک فالتو توپ ہے کاخول لگا ہوا تھا جس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہی مرید شیخ کا وارث بننے والا تھا بشرطیکہ مذکورہ بالا خول کا اسے خیال نہ آئے۔ اگر خیال آجاتے اور کہنے لگے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کس کام کے لیے ہے اور سوائے بوجھ کے اس کی کیا غرض ہے؟ تو یہ شیخ کا وارث نہ بنے گا۔ حضرت فرماتے ہیں: یہ مرید سات سال تک اس کدال سے شیخ کی خدمت کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کی دوسواں کی رگ حرکت میں آئی اور نہ ہی شیطانوں کی تیز ہواؤں نے اسے حرکت دی اور اس کے نزدیک وہ خول بمنزلہ قیام کے تھا کہ نہ اس کی طرف وہ دیکھتا نہ کسی کی بات نہ آتی۔ یہ ان سچے لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ توفیق الہی جن کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ واللہ الموفق۔

فرمایا: ایک عارف کا ایک سچا مرید تھا اور وہی اس کے تہہ کا وارث بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شیخ کی کئی ایک باتیں اسے دکھائیں مگر اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی دوسرا پیدائے نہ ہوا جب شیخ کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی تو اس نے انہی امور کا مشاہدہ کیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ شیخ نے جو کچھ کیا تھا درست تھا اور ان میں کوئی غیر شرعی بات نہ تھی۔ اسے صرف شہر ہوا تھا ان امور میں ایک یہ بات تھی کہ شیخ کے پڑوس میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ مرید اس عورت کو جاننا

تھا۔ شیخ کی بیوی کی بھی وہی شکل تھی مگر مرید اسے نہیں جانتا تھا۔ شیخ کی ایک علوت گاہ تھی جو گھر کے دروازہ اور کمرے کے درمیان تھی۔ مرید وہاں تک نہ جایا کرتا تھا۔ صرف دروازے پر کھڑا رہتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بدکار عورت جبکہ مرید دروازہ پر تھا، مرید کے پاس سے ہوتی ہوئی شیخ کے گھر سے گزری۔ اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ شیخ کی بیوی اپنے کمرے سے نکل کر شیخ کے پاس اس کی علوت گاہ میں چلی گئی۔ شیخ نے اسے ہمبستری کے لیے بلایا تھا۔ شیخ اس کے پاس گئے مرید نے جو علوت میں نظر ڈالی تو شیخ کو اس سے ہمبستر پایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ عورت وہی بدکار عورت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مضبوط رکھا اور وہ شیطان کے نرغے میں نہ آیا۔ اس کے بعد عورت نکل کر چلی گئی۔ جب نماز کا وقت آگیا اور شیخ نے نکل کر تیمم کیا کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے غسل نہ کر سکتے تو مرید کو یقین ہو گیا کہ شیخ نے کسی شرعی عذر کے بغیر تیمم کیا ہے مگر پھر بھی اللہ نے مرید کے دل کو مضبوط رکھا۔ پھر ایک مرتبہ شیخ کو سو بھضم کا مرض ہو گیا تو آپ کے لیے فلینیس کا پانی نچوڑ کر لایا گیا۔ عین اس وقت وہی مرید آگیا اور آپ کو دو پانی پیتا دیکھا اور سمجھا کہ شراب کا پانی پی رہے ہیں مگر اس پر بھی اللہ نے اس کے دل کو مضبوط رکھا اور اسے کوئی دوسرا پید نہ ہوا، مگر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی تو معلوم ہوا کہ شیخ بدکار عورت سے ہمبستر نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی بیوی سے ہوئے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ نے جو تیمم کیا تھا وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے کیا تھا۔ نیز یہ کہ جو پانی شیخ نے پیا تھا وہ شراب کا پانی نہ تھا بلکہ فلینیس کا پانی تھا۔ واللہ الموفق۔

فرمایا: ایک مرید کا پیر بھائی تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا اور مرید اکیلا رہ گیا اس کا دستور تھا کہ جو کچھ کما تا اس کے دو حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے رکھتا اور دوسرا پیر بھائی کی اولاد کے لیے اس مرید کی اپنے بھائیوں کے ساتھ مشترکہ زمین تھی جسے حکومت نے ٹھما فر دخت کر ڈالا۔ جب انہیں اس کی قیمت ادا کی گئی تو مرید کے حصے میں چالیس اقساط آئے۔ بھائیوں نے کہا تو ان پیسوں کو بے کر کیا کر گیا اس نے جواب دیا کہ میں انہیں اپنے اور اپنے پیر بھائی کی اولاد کے درمیان تقسیم کروں گا۔ انہوں نے اسے حق کہا کہ تیرے جیسا ناقص العقل شخص سچ نہیں دیکھا۔ ان دو بھوں سے کوئی ذریعہ مناش بناؤ۔ فلاں چیز خرید لو یا فلاں فلاں کام کرو۔ اور اس حماقت کو جس میں تو لگا ہوا ہے چھوڑ دے اس کے نفس نے ان کی باتوں کی طرف مائل ہونا چاہا تو اس نے نفس سے کہا کل قیامت کو جب تو اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا

ہوگا تو کیا کہے گا۔ اللہ تجھے کہے گا میں نے تجھے چالیس مشقائے عطا کئے مگر تو نے اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہوئے حق اخوت کو کھو دیا لہذا جیسا تو نے حق اخوت کو ضائع کیا تھا، میں تجھے ضائع کر دوں گا۔ اس پر اللہ نے اسے توفیق دی تو اس نے ان بیسیوں کو اپنی اور اپنے پیر بھائی کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ یہ میری جب اپنے بھائیوں کے پاس سے چلا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی اور اسے وہ چیزیں عطا کیں جنہیں نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا۔ نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال آیا اور اس کی سچی نیت کے عزم اور نازد جزم کی بدولت اسے عارفین میں سے بنایا۔ واللہ الموفق۔

(مختلف کتاب ہے کہ) میں نے کسی اور سے سنا کہ ایک بزرگ کے چند مرید تھے اور وہ ان میں سے صرف ایک میں شرافت کے آثار پاتا تھا ایک دن اس بزرگ نے ان کا امتحان کرنا چاہا۔ امتحان کرنے پر اسی ایک کے سوا باقی سب بھاگ گئے۔ امتحان یہ تھا کہ مرید آتے گئے یہاں تک کہ وہ اس کے خلوت خانہ کے دروازہ پر سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر اس نے ان کو ایک اور عورت کی صورت دکھائی جو اگر شیخ کے خلوت خانہ میں داخل ہو گئی۔ شیخ اٹھ کر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ سب کو یہی خیال ہوا کہ شیخ نے اس سے بدکاری کی ہے۔ اس لیے اس ایک کے سوا باقی سب بھاگ گئے اور ان کی نیت بدل گئی۔ وہ مرید گیا۔ پانی لایا اور اس خیال سے کہ شیخ غسل کریں گے پانی کو گرم کرنے لگا۔ شیخ نے باہر آکر پوچھا: یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا: میں نے عورت کو اندر جاتے دیکھا تھا اس لیے خیال آیا کہ شاید آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہو اس لیے آپ کے لیے پانی گرم کر رہا ہوں۔ شیخ نے کہا: مجھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود تو میری تابعدار کر رہا ہے؟ عرض کیا: کیسے تابعداری نہ کروں گا جبکہ آپ سے گناہ کا ارتکاب ناممکن نہیں ہے گناہ کا ارتکاب نبیوں سے ناممکن ہے اور میں نے آپ کی تابعداری اس لیے تو نہ کی تھی کہ آپ نبی ہیں جس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہوگا۔ آپ سے ملاپ تو میں نے اسی خیال سے کیا تھا کہ آپ بشر ہیں اور طریق حق کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ طریق حق کی معرفت تو اب بھی آپ میں پائی جاتی ہے اور وہ وصف جس سے میں نے آپ کو پہچانا تھا۔ آپ میں بدستور موجود ہے اس لیے میری نیت کیوں بدلے گی اور دل میں دوسرے کیوں پیدا ہوگا۔ شیخ نے کہا: بیٹیا یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آئی تھی اور میں نے عمداً ایسا کیا تھا تاکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاتیں۔ بیٹیا اب میرے ساتھ خلوت خانہ میں چلو اور دیکھو کوئی عورت نظر آتی ہے؟ چنانچہ اس نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی عورت نہ تھی۔ اس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ واللہ الموفق۔

(موتلف کتاب ہے کہ) میں نے تاج الدین ذاکر مصری کے شاگرد وحی الدین کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ برعطا کریں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ شیخ نے کہا: تجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ مرید نے کہا: مجھ میں طاقت اور قدرت ہے۔ شیخ نے ایسا امتحان کیا کہ سر کے بل گرا۔ خدا میں بچائے۔ امتحان یہ تھا کہ مرید کے پاس ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا باپ اکابر شیوخ میں سے تھا۔ جب اس مرید نے دعویٰ کیا کہ میں بزرگ کا متحمل ہونے کی قدرت رکھتا ہوں تو شیخ نے کہا: اگر اللہ نے چاہا تو تجھے برعطا کر دوں گا۔ اس پر اسے اپنے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا اور نوجوان کو ایسی جگہ چھپ جانے کو کہا جہاں سے کسی کو دکھائی نہ دے سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی خلوت گاہ میں ایک مینڈھا لاکر ذبح کیا اور اس کا خون اپنے کپڑوں پر لگا لیا۔ اس حالت میں جبکہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی اور خون ہاتھوں پر بہ رہا تھا وہ نکل کر مرید کے پاس آیا۔ اس کے چہرہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ غصتہ میں ہے۔ مرید نے پوچھا: حضرت کیا بات ہے؟ شیخ نے کہا: اس نوجوان نے مجھے غصتہ دلایا جس سے میں آپ سے باہر ہو گیا اور اس کو ذبح کر ڈالا اور اپنی خلوت گاہ کی طرف جہاں مینڈھا ذبح کیا تھا، اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہاں ذبح کیا ہوا پڑا ہے بیٹا اگر تم بزرگ چاہتے ہو کہ اے چھپائے رکھنا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اگر اس کا باپ مجھ سے پوچھے گا تو میں اسے کہہ دوں گا کہ تمہارا بیٹا بیمار ہو کر مر گیا اور وہ میری بات پر یقین کر لے گا۔ بیٹا اس معاملہ میں میری مدد کرنا اور اس پر پردہ ڈانا۔ اگر تو نے ایسا ہی کیا تو میں تجھے انشاء اللہ بزرگوں کا مرید جس کا رنگ اڑا گیا تھا اور اس نے خیال کیا کہ اب شیخ اس کے قبضے میں ہے اس لیے اظہار غصتہ کرتے ہوئے کہا کہ میں کروں گا اور اس کے طرز گفتگو سے اس کا جھوٹ ظاہر ہو رہا تھا۔ شیخ سے الگ ہوتے ہی وہ شخص سیدھا نوجوان کے باپ کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ جھوٹا شیخ ہے آپ نیک سمجھتے ہیں اس نے آپ کے بیٹے کو ابھی قتل کیا ہے اور اس نے مجھے اس پر پردہ ڈالنے کو کہا ہے۔ اگر آپ کو اس میں شک ہو تو ابھی

لے تاج الدین ذاکر: ان کا چہرہ نور قلب سے روشن تھا۔ ان کے ہر رنگ دپے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دل ہیں۔ ان کے شاگرد بھی بہت صاحب جمال و کمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے پچیس سال تک زمین سے اپنی پیٹھ نہیں گائی۔ وفات کے وقت دس شاگردوں کا نام دیا جنہیں خلافت دی گئی۔ شہرانی نے ان میں سے صرف تین کے نام دیے ہیں اشباب الدین وغانی، شیخ ابوالہیثم اور شیخ عبدالواسطہ۔ ہو سکتا ہے کہ وحی الدین جن کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے بھی خلفا میں سے ہوں۔ ان کی وفات ۸۲۰ھ سے کچھ سال بعد ہوئی۔

میرے ساتھ چلو۔ آپ کا بیٹا خون میں تڑپتا ہوا ملے گا۔ لوگوں نے کہا، تمہارا بڑا ہو۔ حضرت سے ایسا نفل
 سرزد نہیں ہو سکتا، شاید تمہیں غلطی لگی ہے اس نے کہا: ابھی میرے ساتھ چلو تمہیں میرا جھوٹ اور سچ ظاہر
 ہو جائے گا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور رباب حکومت نے بھی یہ قلعہ سنا، اس پر لوگ دوڑتے ہوئے شیخ
 کی طرف آئے۔ وہ مرید ان کے آگے آگے آ رہا تھا جیسی کہ وہ اگر شیخ کی غلط گاہ کے پاس کھڑے ہو گئے
 انہوں نے دستک دی تو شیخ نکل آئے۔ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم لوگ کس لیے آتے ہو۔ انہوں
 نے مرید کی طرف اشارہ کر کے کہا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کیا آپ سُن نہیں رہے ہیں؟ شیخ نے مرید سے کہا:
 کیا بات ہوئی ہے؟ مرید نے جواب دیا: وہی بات ہوتی ہے جس کے چھپانے کو آپ مجھے کہہ رہے
 تھے اور جس کا لاپٹا مجھے دے رہے تھے۔ شیخ نے کہا: میرے تمہارے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی۔
 اور میں نے تو تم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر مرید نے کہا: جھوٹ بولنے سے تو بچ نہیں سکتا۔ تو نے لوگوں
 کا بچہ قتل کیا ہے، اب ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اسے دشمن خدا تو لوگوں کو اپنی عبادت اور غلطت کیساتھ
 فریب دیتا ہے؟ شیخ نے کہا: آپ اس سے پوچھیں کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے بچہ کو قتل کر دیا
 ہے؟ مرید نے کہا: جب آپ باہر نکلے تھے تو کیا خون کے نشان آپ کے ہاتھوں اور کپڑوں پر نہ تھے
 شیخ نے کہا: تھے مگر میں نے تو بکری ذبح کی تھی۔ مرید نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں غلط گاہ میں
 جانے دیں۔ چنانچہ جب وہ داخل ہوئے تو ایک بکری کو ذبح کیا ہوا پایا۔ مرید نے کہا: آپ نے مقتول کو
 چھپا کر اس کی جگہ بکری رکھ دی ہے تاکہ اس کے قصاص میں آپ کو نہ قتل کر دیا جائے، شیخ نے کہا:
 اگر نوجوان صبح سلامت نکل آئے تو پھر تو اقرار کر لے گا کہ تو ان جھوٹوں میں سے ہے جنہیں نجات
 حاصل نہ ہوگی۔ مرید نے کہا: اگر آپ سچے ہیں تو اسے نکالیں۔ شیخ نے نوجوان کو بلا بھیجا۔ وہ آیا اور
 اسے واقعہ کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ جب لوگوں نے نوجوان کو دکھیا تو انہوں نے شیخ کے سامنے عاجزی
 کی اور اس جھوٹے مرید کو بُرا کہنے لگے۔ اس وقت شیخ نے اسے کہا: اے جھوٹے کیا تجھے کس بات کا دعویٰ
 نہ تھا کہ تو ہرگز متمثل ہونے کی قابلیت رکھتا ہے۔ جاؤ جو ہر تمہارے جیسے لوگوں کے مناسب ہے وہ ہم نے
 تمہیں دے دیا۔ اس دن سے جو مرید کی حالت ہوتی وہ عبرتناک تھی اور مدعی کا ذب کے لیے ایک مذاہب
 تھی۔ نَسْأَلُ اللّٰهَ بِعَمَّتِهِ التَّوْفِیْقِ۔

ایک اور شخص سے عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ شخص حاجیوں کے قافلہ کا سردار اور بلا و عرب کا باشندہ
 تھا اور صالحین سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا اور اس کوشش میں رہتا کہ کوئی شخص مل جائے
 جس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے فائدہ ہو چنانچہ اُس کا مشرقی ممالک میں آنا جانا رہتا۔ وہ اسی طلب

جستجو میں رہتا۔ آخر مصر میں اُس کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے ایک امانت دے کر فرمایا کہ جو شخص تم سے یہ امانت مانگے بس اسی شخص سے تمہارا مطلب حاصل ہوگا۔ چنانچہ جتنے صالحین کو وہ جانتا تھا ایک ایک کر کے وہ ان کے پاس گیا۔ بالآخر اپنے شہر میں آکر گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا پڑوسی اسے ملا اور کہا فلاں شخص نے مصر میں جو امانت تجھے دی تھی وہ کہاں ہے؟ اس وقت اس شخص کو علم ہوا کہ مسایہ ہی صاحبِ وقت ہے اس لیے ان کے پاؤں پر گر پڑا اور چونے لگا اور کہا حضرت آپ نے اپنے آپ کو کتنا چھپاتے رکھا، میں نے تو مشرق و مغرب کا کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہیں پہنچا اور آپ میرے پڑوسی اور سب سے قریب ہیں (مگر مجھے پتہ نہ چلا) اس کے بعد ان سے رِزِ اِلهیٰ طلب کیا۔ شیخ نے کہا: اس کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا: حضرت میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ پڑوسی نے کہا: اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تو ایک شرط ہے اور وہ بھی معمولی سی کہ اس میں تمہارا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ اپنی اس بسی دائرہ کو منڈوا ڈالو۔ اس نے کہا: حضرت بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تو لوگ بلادِ مشرق میں مجھ سے ڈرتے اور میری تعظیم کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا: اگر سزا جاتا ہے تو تجھے جو میں کہتا ہوں کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا حضرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت نے کہا: اب میرا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ تو میری شرط قبول ہی نہیں کرتا اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ شیخ کے مرنے پر جب اس نے دیکھا کہ میں کس قدر بڑی چیز کو بیٹھا ہوں تو اسے مذمت ہوئی اور کہنے لگا اگر جیسے مجھے آج عقل آئی ہے اسی طرح شیخ کی زندگی میں آئی تو جو کچھ انھوں نے کہا تھا اس پر عمل کرتا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتا۔

میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدارِ میداری میں کیا کرتا تھا اور فاس میں بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کی خوشبو سونگھا کرتا تھا کہ انھوں نے شرفاس میں جامع اندلس میں ایک ولی کے ساتھ رات گزاری۔ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ چکے اور مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص ولی کے ہاتھ چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے اللہ واسطے کی محبت ہے اس ولی نے اسے بُری طرح سے دیکھا اور کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رازِ بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نے اللہ کے علم اور اس کے حسنِ جزا پر اس معاملہ کو کیوں نہ چھوڑا۔ اس کے بعد ولی چلا گیا اور اس شخص نے ولی کے الفاظ سنکر رونا شروع کر دیا۔ انھوں نے آگے بڑھ کر اسے کہا تو نے تو ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کیا ہے اب شیخ ضرور تمہارا امتحان کریں گے لہذا مردِ بناور نہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائیگی زینے لگے کہ وہ شخص ولی کے ہاتھ کے پاس ہی رہتا تھا شیخ کے بلوغ کے بعد کے اندر ایک انجیر کا درخت

تھا۔ جس کا پھل ہر سال شیخ توڑ لیا کرتا تھا مگر شیخ پڑوس کا لحاظ رکھتے ہوئے صبر کرتے اور اس سے درگزر کرتے، لیکن جب اس نے محبت کا دعویٰ کیا تو شیخ نے صبر و تحمل کو ترک کر کے کہا کہ یہ درخت تو میرا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ مدعی محبت نے انکار کیا اور کہا کہ درخت تو میرا ہے۔ اس پر شیخ نے سنجیدگی سے اس سے جھگڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس مدعی نے انکو گایاں بھی دیں۔

اسی بزرگ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم حج کے لیے گئے اور زیارتِ قرنیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچے تو مجھ پر ایک حالت طاری ہو گئی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ میرا مکان نہ تھا کہ آپ کے شہر میں پہنچ کر پھر فاس واپس چلا جاؤں گا۔ اس پر قبر شریف سے آواز آئی کہ اگر میں قبر کے اندر بند ہوں تب تو جو آئے وہ یہیں رہ پڑے اور اگر میں اپنی امت کے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی وہ ہو تو تمہیں اپنے وطن واپس چلا جانا چاہیے یہ سنکر میں اپنے وطن کو لوٹ آیا۔ واللہ تعالیٰ الموفق۔

حضرت کو میں نے کہتے سنا کہ ایک مجذوب تھے جو قصداً مخالفِ شرع ایک مجذوب کا قصہ کام کیا کرتے تاکہ لوگ ان سے بھاگ جائیں، چنانچہ انہوں نے ایک دن اپنے کپڑوں پر شراب ڈال لی۔ لوگ شراب کی بو سونگھ کر ان سے بھاگ جاتے اور سوائے ایک شخص کے جو ان کے تفرک و وارث بنا سب بھاگ گئے۔ مجذوب نے کہا: میں نے قصداً ایسا کیا تھا تاکہ یہ چیز بھلائی بھاگ جائیں۔ چیز نیٹوں سے آپ کی مراد وہی لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے مجھے ان لوگوں کا ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو صرف تمہاری ضرورت ہے واللہ الموفق۔

حضرت نے فرمایا: ایک شخص ایک دل کے پاس آیا اور اس نے انہیں سر سے پاؤں تک خوب غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دل نے کہا تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ عرض کیا: حضرت مجھے بس یہی غنیمت ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اچھی طرح سے دیکھ لوں تاکہ کل کو اللہ کے دربار میں آپ میری سفارش فرمائیں پھر حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت جب کہیں اس حکایت کا ذکر فرماتے تو کہا کرتے بھلا اللہ ابھی اس امت میں لوگ باقی ہیں۔ واللہ الموفق۔

فسد مایا: ایک سچا طالب، ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا مجھے آپ سے بڑھ محبت ہے اس وقت صبح کی نماز کا وقت تھا۔ بزرگ نے کہا: اگر تو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو گھر واپس نہ جاؤ۔ مشرقی ممالک کو چلے جاؤ۔ اس شخص نے بزرگ کے کہنے پر عمل کیا اور دنیا و آخرت کا نفع پایا۔ واللہ الموفق۔

اولیاء اللہ کے سوا نیک لوگوں
نے بہت نقصان پہنچایا ہے

حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کرامات اولیاء کے متعلق کتابیں
تالیف کی ہیں اگرچہ انہوں نے لوگوں کو اولیاء کی پہچان بتانے
سے ان کو فائدہ پہنچایا ہے مگر انہوں نے بہت سا نقصان بھی

پہنچایا ہے اس لیے کہ انہوں نے ان کی صرف کرامات ہی کا ذکر کیا ہے اور ان امور فانیہ کا ذکر نہیں کیا
جو ان سے واقع ہوتے ہیں چنانچہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جب کرامات در کرامات، تصرف در

تصرف اور کشف و کھیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہی جس چیز کا بھی اس سے مطالبہ کیا جائے اسے
پورا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا اور اس سے کوئی بھی مخالف شرع بات خواہ بظاہر ہی کیوں نہ ہو واقع

نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ بڑی جہالت میں پڑ جاتا ہے اس لیے وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ وہی میں
ایک خداوندی وصف پایا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کے کرنے سے عاجز نہیں جو چاہے کرتا ہے اور ایک

وصف نبوت کا پایا جاتا ہے یعنی معصوم ہونے کا۔ حالانکہ پہلا وصف محض خدا کا وصف ہے جو
اولیاء کا تو ذکر ہی کیا بڑے بڑے نبیوں کو بھی عطا نہیں کیا گیا چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

فرمایا: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ نَأْتِمُرُ بِالْمَنُونِ
(سورہ آل عمران آیت: ۱۷۸) اے محمد تمہارا اس میں کچھ اختیار نہیں، یا خدا انہیں معاف کر دے

یا عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں (سورہ آل عمران: رکوع ۱۳) پھر فرمایا: أَلَمْ يَكُنْ لَكَ تَفْهِدِي مَنْ
أَجْبَسَتْ وَكَانَ اللَّهُ تَفْهِدِي مَنْ يَشَاءُ (آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے مگر اللہ جیسے چاہے

ہدایت کرے) سورہ قصص آیت: ۵۶) مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے اللہ
تعالیٰ سے دو چیزیں مانگیں جو مجھے عطا کر دی گئیں دو اور مانگیں مگر نہ دی گئیں۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں: تَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ (سورہ انعام
آیت ۱۶۵) اے نبی انہیں کہہ دے کہ اللہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے پرتا رہے) میں نے کہا:

اے اللہ میں تمہاری ذات کریمی سے پناہ کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے پناہ دے دی۔
پھر فرمایا: أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكَ (یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے) میں نے پھر کہا: اللہ میں تمہاری

ذات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا: میں نے دیدی پھر ارشاد ہوا: أَوْ يَلْبِسْكُمْ شَيْعًا
یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے) میں نے عرض کیا: خدا یا تمہاری ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا: پہلے مقدر

ہو چکا اور فرمایا: وَيَذِيقُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ (تم کو ایک دوسرے کی نواں کا مزہ کھائے) میں نے
کہا: خدا تمہاری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، فرمایا: پہلے مقدر ہو چکا۔ (ماخوذ از صفحہ ۱۶۵)

جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا: **يَا نُوحُ اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط اِنِّي اَعْطَفُ**
اَنْ يَكُوْنُ مِنَ النُّجَابِ هَلِيْن۔ (سورہ ہود آیت: ۴۶) اے نوح وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے اس
 لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے متعلق درخواست نہ کرو۔ میں
 نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو) نیز فرمایا: **وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا بَلَدَيْنِ كَفَرًا اَمْرًا**
نُوحٍ وَاَمْرًا لُوطٍ حَاثَا تَحْتِ عِبَادِنَا مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنَ نَحَاثَا مِمَّا نَلَمُ يَغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا۔ (سورہ تحریم آیت: ۱۲ تا ۱۴) اور اللہ تعالیٰ نے کافرین کے لیے نوح
 علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں
 مگر انہوں نے ان سے خیانت کی اور وہ دونوں نبی ان بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، لیکن آج
 لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر دیکھیں کسی دل کی دعا قبول نہیں ہوتی یا دیکھیں کہ اس کا لڑکا کسما اور طرتی پر
 ہے یا اس کی بیوی متقی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دل نہیں ہے کیونکہ اگر دل ہوتا تو اللہ اس کی دعا قبول
 کرتا یا یہ کہ اگر دل ہوتا تو اپنے گھروالوں کی اصلاح کرتا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ دل اور دل کی اصلاح
 کر سکتا ہے حالانکہ وہ تو اپنی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **اِنَّكَ لَا تَصْلُحُ**
عَلَيْكُمْ وَّرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَّلٰكِنْ اللهُ يَمُرُّ بِكَ مِنْ يَسَاءٍ وَاَوْرَاكَ تَمَّ بِرِاللهِ كَا فَضْلٍ
رَحْمَتٍ وَّرَحْمَتِهِ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ وَّلٰكِنْ اللهُ يَمُرُّ بِكَ مِنْ يَسَاءٍ وَاَوْرَاكَ تَمَّ بِرِاللهِ كَا فَضْلٍ
 رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے پاک بنا دے۔
 (سورہ نور آیت: ۲۱)

دوسری بات معصوم ہونا ہے اور یہ وصف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے،
 ولی معصوم نہیں ہوتا | ولایت کبھی نبوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ولی کے ہاتھ پر جو خیر و برکت ظاہر
 ہوتی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی کی بدولت ہوتی ہے اس لیے کہ ایمان جو اس

(حاشیہ صفحہ سابقہ)

۱۔ سورہ انعام پارہ ۱، آیت ۶۵) نیز لفظ توفیر معام التفسیر اور خازن تحت آیت مذکورہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۹ مگر
 وہاں یہ آیا ہے کہ دو چیزیں ہیں اور ایک نہ دی ۱۲ -

۲۔ امام عبدالحکیم قرطبی نے اپنے رسالہ (الرسالة القشیرہ: ۱۱۰، ۵) میں لکھا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آیا ولی معصوم ہوتا
 ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کا معصوم ہونا ہی طرح کا ہو جس طرح انبیاء کا معصوم ہونا تو اس صورت میں ولی
 معصوم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو محفوظ رکھے تاکہ وہ گناہ پر پھرنے نہ رہے۔

خیر و برکت کا سبب ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہی اس تک پہنچا ہے
 ولی کی ذات تو عام لوگوں کی طرح ہوتی ہے بر خلاف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے کہ وہ
 پیدا ہونے سے ہی معصوم اور معرفت الہیہ اور تقویٰ پر پیدا کئے گئے ہوتے ہیں چنانچہ وہ نہ تو کسی شریعت
 اور نہ ہی کسی استاد کے محتاج ہوتے ہیں کہ اس سے استفادہ کریں۔ جو حق ان کی ذات میں سرایت کر چکا
 ہوتا ہے یعنی حرف نبوت جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے انہیں سیدھے راستے پر چلائے رکھتا ہے
 اور اگر جن لوگوں نے کرامات اولیاء میں کتاب میں تالیف کی ہیں۔ اس ولی کی حالت کی بھی تشریح کر دیتے
 جن کے متعلق وہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں ان امور باقیہ صالحہ اور امور فانیہ کا بھی ذکر کر دیتے جو
 انہیں فتح کے بعد پیش آئے تو لوگ ان اولیاء کی حقیقت سمجھ جاتے اور ان کو معلوم ہو جاتا کہ کبھی
 ولی کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور کبھی مستجاب نہیں ہوتی کبھی کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پوری
 ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ ولی میں ایک
 اور بات بھی ہوتی ہے کہ کبھی اس کے ظاہری اعضاء سے اطاعت کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی مخالفت
 کا جس طرح کہ عام لوگوں کا حال ہے۔ البتہ ولی عوام سے ایک بات میں ممتاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اسے معرفت عطا کی ہوتی ہے اور فتوحات نصیب فرماتے ہوتے ہیں۔ لہذا ان امور کے ہوتے
 ہوتے اگر اس سے مخالفت کا ظہور ہوتا ہے تو یہ محض ظاہری صورت میں ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ
 مخالفت نہیں ہوتی اس لیے کہ جو مشاہدہ اسے حاصل ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں ہونے دیتا اور گناہ سے
 ایک حد تک روکتا ہے کہ یہ ولی معصومیت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ نبوت اور ولایت کیساں
 ہو جائیں۔ اس لیے کہ معصیت سے رکنا انبیاء کا ذاتی وصف ہے مگر اولیاء میں عارضی اور خارجی وصف
 ہے چنانچہ اولیاء میں اس کا زائل ہو جانا ممکن ہے اور انبیاء میں ممکن نہیں۔ اس کا راز وہی ہے
 جسے ہم بیان کر چکے کہ انبیاء کی خیر و خوبی ان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے اور ولیوں کی خیر و خوبی ان کی اپنی
 ذات کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس لیے انبیاء کی عصمت ذاتی ہوتی اور اولیاء کی عصمت عارضی۔ لہذا
 اگر عارف کامل سے مخالفت ہوگی تو ظاہری صورت میں ہوگی۔ درحقیقت نہیں۔ اس کا مقصد
 مشاہدہ کرنے والوں کا امتحان ہوگا۔ ان ظاہری مخالفتوں میں بھی راز ہوتا ہے ہماری اللہ کی بارگاہ میں
 درخواست ہے کہ ہمیں اپنے ولیوں پر ایمان رکھنے کی توفیق دے جس طرح اپنے نبیوں پر ایمان رکھنے کی
 دی ہے۔

نیز فرمایا جو شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے، بیدار ہونے اور گھر کے تمام

حالات کی خبر ہو اور اسے جنگوں اور غزوات میں آپ کی حالت کا بھی علم ہو کہ کبھی آپ کی فتح ہوتی تھی تو کبھی دوسرے فریق کی اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ کس طرح کافر لوگ آپ کے پاس یہ درخواست کیا۔ آئے کہ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا جائے پھر کافر انہیں لے جا کر ان سے بدعہدی کرتے ہیں، یہیت فرودہ ذات الریح اور غزوہ بدر معونہ میں واقع ہوا اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہو کہ واقعہ مدینہ میں کیا پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور میں خداوندی راز ہیں جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی تو اس کے لیے اولیاء اللہ کی معرفت آسان ہو جائے گی اور جو امور فانیہ اور بشریہ اوصاف ان سے صادر ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اسے تعجب نہ ہو گا لہذا جو عقلمند نیکی اور نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اسے اولیاء کی عزت حاصل ہوگی اور ان کی کسی بات کا سمجھنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا قلم کی اسی قدر طاقت تھی کہ بیان کر سکے۔ اس سے زائد احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ سبحانہ اور عقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، واللہ الموفق۔

حضرت نے فرمایا: ایک شخص دو روز علاقہ میں کسی دل کے متعلق سنتا ہے اور اپنے دل میں اس کی ایسی تصویر بنا لیتا ہے جو ان کرامات کے مطابق ہو جنہیں لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن جب اس ذہنی تصویر کے مطابق اسے نہیں پاتا تو اسے شک گذرتا ہے کہ آیا یہ وہی ولی ہے یا کوئی اور؟ اس کے بعد حضرت نے بیان کیا کہ الجزائر کے ایک شخص نے سنا کہ فاس میں ایک ولی ہے۔ لوگوں نے اس کی بہت سی کرامات بیان کیں۔ اس نے اپنے ذہن میں سمجھا کہ وہ ایک بڑا شیخ ہو گا جس کی بڑی ہمیت اور رعب ہو گا۔ اس سے فیضان حاصل کرنے کی غرض سے وہ گھر سے نکلا۔ فاس پہنچ کر اس نے اس ولی کا گھر دریافت کیا۔ لوگوں نے بتا دیا، اس کا خیال تھا کہ ولی کے دروازے پر دربان کھڑے ہوں گے اس نے دستک دی تو خود ولی نکل کر آیا۔ اس نے اسے یہ سمجھ کر کہ یہ دربان ہو گا اسے کہا کہ جناب میری التجا ہے کہ آپ حضرت سے میرے متعلق مشورہ کریں کہ میں حاضر ہو جاؤں، یا نہ۔ ولی نے کہا: میں ہی وہ شخص ہوں جس کے ارادے سے تو گھر سے نکلا ہے اور جس کے پاس تو ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ کی مسافت طے کر کے آیا ہے، لیکن جب اس نے ولی کو دیکھا اور اس میں ظاہری بزرگی کی کوئی علامت نہ پائی تو کہا: جناب میں ایک اجنبی شخص ہوں اور حضرت کے پاس بہت شوق لے کر آیا ہوں۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو مجھے حضرت تک پہنچا دو۔ اس پر ولی نے کہا: میں ہی تو ہوں جسے تو چاہتا ہے۔ طالب نے پھر کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک اجنبی ہوں اور آپ سے

درخواست کی ہے کہ آپ مجھے حضرت تک پہنچا دیں مگر آپ مجھ سے مذاق کیے جاتے ہیں دل نے کہا اگر میں تم سے مذاق کروں تو مجھ سے اللہ ہی سمجھے۔ طالب نے کہا اللہ تجھے سمجھے اور چونکہ اس نے اس شکل میں نہ پایا تھا جو اس کے ذہن میں تھی اس لیے وہ واپس چلا آیا۔

مؤلف لکھتا ہے: بہت سے لوگ اسی سب سے گر گئے کیونکہ جب وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اولیاء کی کرامات کے متعلق لکھی گئیں تو اپنے ذہن میں دل کی وہ تصویر بنایا کرتے ہیں جو انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے، مگر جب اس صورت کا اپنے زمانہ کے اولیاء کے ساتھ موازنہ کرتا ہے اور ان میں وہ اوصاف پاتا ہے جن کا ذکر کتابوں میں نہیں کیا جاتا تو اسے ان سب کے متعلق شک گزرتا ہے۔ جن اولیاء کے متعلق یہ کتابیں لکھی گئیں اگر یہ انہیں ان کتابوں کی تدوین سے پہلے دیکھ لیتا تو ان میں بھی وہی اوصاف پاتا جنہیں اس نے اپنے زمانہ کے اولیاء میں ناپسند کیا ہے۔ بعض لوگوں میں جہالت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اب کوئی دلی موجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھائے ہوتے ہیں کہ ولایت کے لیے چند شرائط و ضوابط ہیں جس میں وہ نہ پاتے جاتے وہ دلی ہی نہیں۔ لہذا جب وہ ان ضوابط کو اپنے زمانہ کے دلی پر منطبق کرتے ہیں تو اسے ان کے مطابق نہیں پاتے اور وہ اسے دل نہیں سمجھتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے کلی دل پر ایمان رکھتے ہیں جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت کا مطلب صرف یہ ہے کہ فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور اس انتخاب خداوندی کے لیے کوئی انسان ضابطہ مقرر نہیں کر سکتا (اسی لیے تو ولایت بھی کسی نہیں۔ وہی چیز ہے۔ اللہ نے جس پر چاہا اپنی عنایت کر دی)

مجھے اپنے ایک محضر فقہیہ کے ساتھ اسی قسم کا مؤلف کتاب کا ایک فقہیہ کے ساتھ مناظرہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کہ وہ کسی کی ایک کتاب لے کر میرے پاس آیا جس میں مصنف نے ولایت کی شرائط اور ضوابط لکھے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ جو دلی لوگوں کا پیرنے اسے کیے ہونا چاہیے۔ اس فقہیہ نے مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس کتاب میں ولایت اور ولی کی شرائط کے متعلق لکھا ہے آپ مجھ سے سنیں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مقصد ان لوگوں کی ولایت سے انکار کرنا تھا جنہیں لوگ دلی کہتے ہیں۔ لہذا اس نے مجھے کتاب کا مضمون پڑھ کر سنا چاہا اور اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں ان شرائط کو تسلیم کروں تب وہ مجھ سے بات منوائے کہ اب کوئی دلی نہیں رہا، میں نے اسے کہا کہ کتاب پڑھ کر سنانے سے پہلے

مجھے اس کا جواب دو۔ جواب دینے کے بعد جو تمہارا دل چاہے سنا نا کیا اس کتاب کے مولف نے تمام خزانوں، غنایات اور اللہ کے بڑے ملک کا احاطہ کر لیا ہے یا مولف کا یہی حال ہے جیسا کہ حضرت خضرؑ نے حضرت مثنیٰ سے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے علم نے اللہ حکم میں سے صرف اتنا کم کیا ہے جس قدر پرانیے سمندر میں سے گھونٹ بھرنے سے۔ اگر آپ کہیں کو مولف نے اللہ کے ملک اور خزانوں کا احاطہ کر لیا ہے تو پھر پڑھیں، میں سنوں گا۔

فقیر نے کہا: معاذ اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟

اور اگر آپ کہیں کو مولف کا علم اتنا ہی ہے جس کا ذکر خضرؑ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تو اس کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی مثال ایک چیونٹی کی ہے جو ایک چھوٹے سے غار میں رہتی ہو اور جب باہر نکلے تو اسے گندم کا ایک دانہ مل جائے جس سے اسے بہت خوشی ہو اور اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر لے جائے پھر خوشی کے مارے وہ شور مچانا شروع کر دے کہ پناہ ہے تو میرے پاس ہے اور میری حالت سے اچھی کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے کہا: یہ چیونٹی تو اپنے حلق کو تھکاتے گی اور اپنے دماغ کو بے فائدہ تکلیف دے گی۔ کیونکہ جس کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں سمندر سے چیونٹی کے گھونٹ بھرنے جتنا ہو اس کے لیے کیونکہ مناسب ہو سکتا ہے کہ مولیٰ کریم پر قطعی حکم لگا دے اور کہے کہ وہ فلاں پر رحم نہیں کرے گا اور فلاں کو فتح نصیب نہیں کرے گا اور فلاں ولی نہیں اور فلاں ولایت کے ضوابط پر پورا نہیں اترتا جب اللہ تعالیٰ ایک کافر پر رحم فرما کر اسے ایمان عطا کرے اور پھر ایک لحظہ میں فتح نصیب کر سکتے ہیں۔ پھر بتاؤ کہ ولایت کا کونسا ضابطہ رہ گیا؟ (کیونکہ اس کافر نے جو ابھی ایمان لایا ہو نہ ریاضت کی ہے اور نہ عبادت) اور کوئی شخص تجھے ذبیہی بادشاہ کے متعلق جو لوگوں کا مولیٰ بنا ہوا ہے کہے کہ اس نے اپنے فلاں غلام کو مالاً مالاً کر دیا اور فلاں شریف زادے کو کچھ نہیں دیا اور فلاں یہودی کو فلاں فلاں خلعت عطا کی تو تو اسے بعد از قیاس نہ سمجھے گا کیونکہ تو جانتا ہے کہ اس کے ملک میں اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھر تو اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط سے خدا سے قدیم کو کیسے روک سکتا ہے جبکہ تمہارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ نَعَالَ نَسَائِرِیْد (جو چاہتا ہے، کرتا ہے) وَرَبُّكَ عَلَّابٌ عَلٰی اَمْرٍ (اسے اپنے امور پر پوری قدرت ہے)

یہ سنکر فقیر نے جواب دیا: جو کچھ آپ نے فرمایا درست ہے۔ خدا کی قسم یہ سچ ہے اور اپنی کتاب کو بند کر دیا اور کہا اگر ہم کہیں کہ ان مولفین کو اللہ کے علم پر پورا عبور ہے تو یہ ایک

بہت ہی برا عقیدہ ہو گا اور اگر کہیں کہ انہیں بہت ہی کم باتوں کا علم ہے تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ان مومنین کے بنائے ہوئے قواعد کی رو سے اللہ پر پابندی لگادیں لہذا اگر یہ لوگ خاموش رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ہدایت یا نہ تو وہی شخص ہے جسے خدا ہدایت کرے۔ ان قواعد و ضوابط کے بننے سے پہلے بہت سے لوگ ہدایت پا چکے ہیں۔ واللہ الموفق۔

ایک اور درویش کے ساتھ جو اپنے آپ کو صالحین کا خادم لکھا کرتا تھا میرا مناظرہ ہوا۔ ہم دونوں ایک دلی کے پاس اکٹرا آتے جاتے تھے ان کی ذنات پر میں ایک دوسرے دلی کے پاس جانے لگ گیا مگر وہ پہلے دلی کی خانقاہ پر ہی رہا۔ ایک دن مجھے ملا اور کہنے لگا: میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں،

میں نے کہا بسو و چشم اور میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ کہنے لگا: پہلے تو فلاں بزرگ کے پاس تھاجن کی ولایت میں کسی کو تنگ و دشمن نہیں اور اب تو کسی اور کے پاس چلا گیا ہے تیری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی جو اپر دلو اتمیت چھوڑ کر ان کے بدلے پتھر لے۔

میں نے کہا کیا تم یہ بات بصیرت سے کہہ رہے ہو یا بغیر بصیرت کے؟ اگر تم یہ بات بصیرت سے کہہ رہے ہو تو بیان کرو تا کہ میں اپنی بصیرت دکھاؤں اور اگر تم بغیر بصیرت کے کہہ رہے ہو تو اس کی دلیل دو۔

اس نے جواب دیا: یہ بات تو سورج کی طرح روشن اور ظاہر ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی تجھے کہے کہ تمہاری باتیں تجھے اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کر رہی ہیں اور تو اس سے دلیل مانگے اور وہ تجھے کہے کہ یہ تو انہر من الشمس ہے تو تو اسے کیا جواب دیگا۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور اسے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ اس کے بعد میں نے کہا: میں نے تمہاری دلیل میں غور کیا ہے اور تمہاری دلیل میں اپنا ذہن دوڑایا ہے تو مجھے صرف ایک دلیل ملی ہے اور وہ یہ کہ تمہارا خیال ہے کہ تو اللہ کا اس ملک میں شہدیکہ ہے اس لیے تمہاری اجازت کے بغیر وہ مجھے کچھ عطا کرے گا اور نہ فتح نصیب کرے گا جس شخص کی ولایت کا تو انکار کر رہا ہے اسے تمہاری اجازت سے فتح نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ تمہاری اجازت کے بغیر اسے فتح عطا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو اللہ کے نیک بندوں کا انکار کر رہا ہے اور اگر تمہارا عقیدہ ہوتا کہ اللہ کی حکومت کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کی عنایت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو تو اللہ کے بندوں کی بزرگی کو تسلیم کر لیتا اور ان نوازشوں کو بھی تسلیم کر لیتا جو اللہ نے ان پر کی ہیں اس پر فقیہ نے کہا: میں تو بکر تاہوں میں تو بکر تاہوں میں تو بکر

کہتا ہوں، حق بات وہی ہے جو کہتا ہے۔ واللہ ہم تو فضول ہیں اور ہمارا بزرگوں کی ولایت سے انکار غلط تھا۔ واللہ الرئوف۔

صاحب فتح ولی حق بات کو جانتا ہے اور وہ
یاد رکھیں کہ وہ ولی جسے خدا نے فتح عطا
کی جو حق و صواب کو جانتا ہوتا ہے اور اس
کے لیے (مذاہب اربعہ) میں سے کسی ایک

کا یا بند رہنا ضروری نہیں اور اگر تمام مذاہب معطل ہو جائیں تب بھی وہ شریعت کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک لحظہ کے لیے بھی حق بقل جلا کے مشاہدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احکام تکلیفیہ وغیرہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مراد سے واقف ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اوروں کے لیے حجت ہے اور دوسرے لوگ اس کے لیے حجت نہیں بن سکتے اس لیے کہ اس شخص کے مقابلہ میں جسے حق سبحانہ نے فتح نصیب نہیں کی وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کی یہ صفت ہو اس کی بات کا انکار کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس ولی نے فلاں بات فلاں مذاہب کے خلاف کہی ہے جب

ک امام شرفانی نے الاوزار القدسیہ میں بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے (الاوزار القدسیہ: ۱: ۸۵) چنانچہ فرماتے ہیں:

وَأَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ كَلَّمَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مَذَاهِبٌ وَاحِدَةٌ لَا يَشْهَدُونَ فِيهَا تَفَرُّقًا لَا تَسَاعُ نَظَرَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ الْعَيْنَ الَّتِي اسْتَمَدَّ مِنْهَا الْمُجْتَهِدُونَ كَأَنَّهَا وَاحِدَةٌ فِي شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ نَهْمُ كُلِّهِمْ دَاخِلُونَ فِي السَّبَابِجِ وَقَدْ ذُقْنَا ذَلِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - نَلَا يَوْمَ أَهْلِ الْحَقِّ بِالتَّقْيِيدِ بِمَذَاهِبِ مَعْتَمَرِينَ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُودَةِ لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ مِنْ بَاطِنِهِمْ وَهَذَا صَرِيحٌ وَقَدْ افْتَرَأَ فِي صَيْرُورَتِهِمْ يَعَادِلُ ذَوْقَ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيلِ أَلَاتِ الاجْتِهَادِ (ترجمہ) یاد رہے کہ اہل حق کے نزدیک تمام مجتہدین کے مذاہب ایک جیسے ہیں اور وہ اپنی وصعت تفسیر کے باعث ان میں کوئی فرق نہیں پاتے اس لیے کہ وہ سرچیز ان کی نظر میں ہوتا ہے جس سے تمام مجتہدین نے فیض حاصل کیا ہے لہذا ان کے لیے ایک ہی چیز اور ایک سو ہی لکھاٹ ہے لہذا وہ سب کے سب ایک باڑ کے اندر محضو ہیں الحمد للہ ہم نے اس کا مزہ چکھا ہے لہذا کسی اہل حق کو ایک خاص مذاہب کا متقید نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تمام مذاہب تو ان کے باطن میں پاتے جاتے ہیں اور اس کا مزہ صرف فقرا ہی چکھ سکتے ہیں اس طرح ان کا ذوق آلات تحصیل حاصل کیے بغیر تمام مجتہدین کے ذوق کے برابر ہوتا ہے۔

یہ بات سنو تو سمجھ لو کہ مفتوح علیہ ولی کا منکر دو حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا یا تو وہ منکر شریعت سے ناواقف ہے جیسا کہ اکثر منکرین کا حال ہے حالانکہ ایسے آدمی کے لیے انکار کرنا مناسب ہی نہیں کیونکہ اندھا بینا کی باتوں کا کیسے انکار کر سکتا ہے اس لیے اس شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جہالت کو دور کرنے کی طرف توجہ دے یا وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب سے واقف ہوگا اور دیگر مذاہب سے ناواقف۔ اس حالت میں بھی اسی وقت اس کے لیے انکار کرنا درست ہوگا جب وہ سمجھتا ہو کہ حق بات اس مذہب کے سوا دوسرے مذاہب میں پائی ہی نہیں جاتی حالانکہ یہ اعتقاد مضمونہ اور غلط۔

دونوں کے عقیدہ میں نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ مضمونہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ (مذاہب اربعہ میں سے) ہر مذہب حق پر ہے اور ان کے نزدیک اللہ کا حکم مجتہد کے ظن کے مطابق متعدد ہوتا ہے چنانچہ کسی نازل شدہ حکم میں اگر کوئی مجتہد حرمت کا حکم سمجھے تو اس کے حق میں اللہ کے حکم سے حرمت ہی مراد ہوگی اور اگر کوئی حلت (حلال و جائز ہونے) کا حکم سمجھے تو اس کے حق میں یہی اللہ کا حکم ہوگا اور غلطی کے نزدیک اللہ کا مقصد کسی حکم کے نازل کرنے سے صرف ایک ہوتا ہے اور اس کو درست اور صحیح سمجھنے والا بھی ایک مذہب ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی حق کو ایک مذہب کے اندر بند نہیں کر دیتے بلکہ ایک حکم شرعی میں ایک مذہب کا قول حق ہوگا اور دوسرے حکم میں دوسرے کا۔ لہذا اس منکر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس باطل اعتقاد کو دور کرنے میں مشغول ہو یا وہ منکر مذاہب اربعہ سے واقف ہوگا ایسا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ انکار تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ دیگر علماء کے مذاہب حق پر نہیں مثلاً ثوری، اوزاعی، عطاء، ابن جریج، عکرمہ، مجاہد، معمر، عبدالرزاق، بخاری، مسلم، ابن جریر، ابن خزيمة، ابن المنذر، طاہر، نفعی اور قتادہ اور دیگر تابعین اور تبع تابعین، یہاں تک کہ صحابہؓ کے

سے اوزاعی، عبدالرحمن بن عمرو، الاوزاعی، اوزاعی یعنی قبیلہ ذمی الکلاب کی ایک شاخ ہے بلکہ میں مشہور مشنہ میں پیدا ہوئے، بڑے پایہ کے محدث تھے۔ عطاء بن ابی رباح اور زہری اور ان کے طبقہ کے لوگوں سے روایت کی جہاں ۱۵۴ھ - ۱۷۳ھ میں وفات پائی۔

عطاء بن ابی رباح مولیٰ قریش: حضرت عسکر کے عہد خلافت میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہؓ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے حدیث سنی، یہ سبھی قلام تھے مگر اپنے زمانہ کے بڑے بڑے لوگوں کو علم سکھایا، ایک سو سال کی عمر میں ۱۵۴ھ - ۱۷۳ھ میں وفات پائی۔

سے ابن جریج: عبداللہ بن عبدالرحمن بن جریج الکلبی: کبار تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے ابن ابی لیلیٰ اور عطاء سے

بقیہ المصنوع

مذہب۔ یہ اعتقاد بھی باطل ہے۔ لہذا اس شخص کے لیے بھی مفتوح علیہ اولیاء اللہ کے منکر ہونے سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا علاج کرنے میں دھیان دے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد تجھے معلوم ہو گیا ہو گا کہ صاحب فتح ولی کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو تمام احکام شریعت سے واقف ہو اور تمام احکام شریعت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر زمانہ میں آپ کے وارثین میں سے کامل لوگوں مثلاً اغوات کے سوا کوئی شخص واقف نہیں ہو سکتا اوروں کے لیے اگر انہیں سمجھ جو تو سکوت ہی بہتر ہے ولیوں سے انکار کے متعلق جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ صرف اہل حق لوگوں میں سے صاحب فتح کے متعلق کہا ہے۔ البتہ ظلمت والے اور گمراہ لوگوں کے اقوال تجربہ کار لوگوں سے مخفی نہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

روایت کی ۱۰۱ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ جیسی کسی نے علم کی تدوین نہیں کی۔ ۱۰۱۰

۱۰۱۰ میں وفات پائی۔

۱۰۱۱ عکرمہ: مولیٰ ابن عباس۔ حضرت ابن عباس سے فقہ کی تعلیم پائی۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ عکرمہ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم کوئی نہیں رہا۔ ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ خارجیوں کے ہمراہ تھے یہی وجہ ہے کہ امام مالک اور مسلم نے ان سے روایت حدیث نہیں کی۔ ان کی وفات ۱۰۱۱ھ ۲۳ مئی میں ہوئی۔

۱۰۱۲ مجاہد: مجاہد بن جنین: حضرت ابن عباس کی خدمت میں مدت تک رہے اور ان سے قرآن پڑھا۔ وہ علم کے نفوس میں سے ایک طرف ہیں۔ خود ان کا قول ہے کہ میں نے ابن عباس کو تین بار قرآن سنایا اور ان کے سامنے ہر آیت پر ٹھہرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ وہ کس بارے میں نازل ہوا اور اس کا کیا واقعہ ہے۔ تمنا وہ کا قول ہے کہ جو علماء رہ گئے ہیں ان میں تفسیر کے سب سے بڑے عالم مجاہد ہیں۔ ۱۰۱۲ھ ۲۳ مئی میں تراسی برس کی عمر میں وفات پائی۔

۱۰۱۳ معمر: ابو عروہ معمر بن راشد الذہبی: انہیں عالم میں کہا جاتا ہے۔ انھوں نے زہری اور ہمام سے روایت کی اور ذہبی اور ابی عیینہ نے ان سے روایت کی۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دس ہزار حدیث سنی، انھوں نے برس کی عمر میں ۱۰۱۳ھ ۲۳ مئی میں وفات پائی۔

۱۰۱۴ عبد الرزاق بن ہمام: ابو بکر کنیت: کبار تابعین میں سے ہیں۔ ابن جریر اور معمر ذہبی سے روایت کی۔ پچاسی برس کی عمر میں ۱۰۱۴ھ ۲۳ مئی میں وفات پائی۔

۱۰۱۵ ابن خزیمہ: محمد بن خزیمہ: شیخ الاسلام ابو بکر محمد بن اسماعیل بن خزیمہ نیشاپوری ۱۰۱۵ھ ۲۳ مئی میں پیدا ہوئے۔

۱۰۱۶ حافظ حدیث تھے۔ نہایت عابد و زاہد تھے ان کی وفات ۱۰۱۶ھ ۲۳ مئی میں ہوئی۔ زہری تفصیل کے لیے دیکھیں بحکوة

(بقیہ حاشیہ لگے صفحہ پر)

الحفاظ ج ۲ ص ۲۵۹ تا ۲۶۸

ایک شخص نے اپنے پیر سے اہل حق میں سے صاحب فتح دل کے احوال کا انکار کرنے کی اجازت مانگی اور کہا حضرت میں شریعت کی ترازو سے پرکھ کر ہی ان کا انکار کروں گا۔ جسے درست پاؤں گا اسے تسلیم کروں گا اور جسے کجرو پاؤں اس کی بات زد کروں گا۔ اس کے پیر نے کہا: مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمام اوزان جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس نہ ہوں گے۔ لہذا جب بعض اوزان تمہارے پاس ہوتے اور بعض نہ ہوتے تو تم انہیں کیسے صحیح طور پر وزن کر سکتے ہو۔ آپ کی مراد وہی تھی جس کا ہم نے اوپر ذکر کر دیا کہ وہ باوجود جاہل ہونے کے منکر ہو رہا ہے۔

میں ایک مسجد دار اور عقلمند آدمی کے پاس تھا کہ اس نے ایک شخص کو ایک مفتوح علیہ ولی سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ پڑھنا بھول جاتے اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتے مگر وہ سجدہ کرنا بھی بھول جاتے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے۔ اب سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے اس کی نماز اس بنا پر کہ سورہ پڑھنے میں تین سنتیں ہیں، باطل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس بنا پر کہ اس میں تین سنتیں نہیں ہیں؟ شیخ خطابؒ اور دیگر مجتہدین اس طرف گئے ہیں

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ در سابقہ)

۹ ابن المنذر: حافظ ابوبکر محمد بن ابراہیم بن المنذر نیشاپوری۔ یکثیر تصانیف ہیں: مثلاً مبوط کتاب الاشراف وغیرہ یہ خود مجتہد تھے کسی کی تقلید کرتے تھے۔ انہیں شیخ الحرم کہا جاتا ہے ۳۱۵ھ میں مکہ میں وفات پائی۔

۱۰ طاووس: طاووس بن کيسان البہانی: وہ جنگ میں گرفتار شدہ لوگوں کے دل کے تھے۔ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابیرہؓ وغیرہ سے حدیث سنی۔ علم و عمل میں منتخب روزگار تھے۔ مروان دیکھتے ہیں کہ میں نے کسی کو طاووس کی شکل نہیں دیکھا۔ انھوں نے چاہیں ج کیے اور ۱۱۵ھ ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔

۱۱ نخعی: ابراہیم بن زید نخعی۔ علقمہ، مسروق وغیرہ سے روایت کی۔ فہم علماء میں سے تھے شہرت سے پہلے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کے پاس کوئی شخص فتویٰ لینے آیا تو کہتے تم لوگ مجھ سے فتویٰ لینے ہو حالانکہ تم ہی نخعی ہو چکے ہو۔ ۱۱۵ھ ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔

۱۲ قتادہ: قتادہ بن دمار السدوسی: حضرت انسؓ اور حضرت سعید بن السیب وغیرہ سے روایت کی وہ انسؓ اور قوی الافضل تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ قتادہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ تھے اس حفظ کے ساتھ وہ عریضیت، لغت ایام العرب اور انساب کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ۱۱۸ھ ۲۱۶ھ میں وفات پائی۔

۱۳ شیخ خطاب: عارف باذن محمد بن محمد الخطاب الرضی مکی جنہوں نے شیخ خلیل بن اسحاق جنیدی مکی متوفی ۱۱۵ھ کی کتاب منکر شرع کہ ہے مختصر مکی فقہ کی کتاب ہے (کشف الخلفون: ۲: ۲۴۲)

کو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور شارعیین رسالہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ نماز باطل نہ ہوگی۔ اسی سائل نے صاحب فتح دل سے درخواست کی کہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک حق بات کیا ہے؟

دل نے فوجا جواب دیا کہ اللہ کے ہاں حق بات یہی ہے کہ بھول کر سورۃ کے نہ پڑھنے سے سجدہ سوہرگرا لازم نہیں آتا اور اگر کوئی اس صورت میں سجدہ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سائل کو معلوم تھا کہ دل ایک عامی اور اُن پڑھ شخص ہے اور ولایت میں اس کے بلند درجہ ہونے کا بھی اسے علم تھا۔ جواب شکر اسے یقین ہو گیا کہ یہی بات حق ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے مگر اس عقلمند آدمی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا اور اس نے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد سوال کرتے والے سے کہا کہ یہ دل تو جاہل ہے۔ اسے کسی بات کا پتہ نہیں۔ دیکھو اس صاف مسئلہ کا بھی اسے پتہ نہیں اور کہتا ہے کہ سورۃ کے ترک کرنے والے پر سجدہ سوہرگرا لازم نہیں۔ حالانکہ ابن رشد نے سورہ پڑھنے کو جہر اور ہرگز کی طرح منہ موکدہ میں سے شمار کیا ہے۔

سائل نے جواب دیا: صاحب فتح کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہوتی بلکہ وہ تو حق کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہو۔
عقلمند نے کہا: اور وہ ایک طالب علم تھا۔ ہم تو اپنے امام مالک کے قول کے سوا کسی اور کا قول تسلیم نہیں کرتے۔

۱۔ شیخ نور الدین علی بن عبداللہ السمودی المتوفی ۸۰۸ھ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام مواہب الکریم للفتاح فی المسئولین المشتغل بالامستفتاح ہے۔ اس کے بعد خود انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام احوال المواہب لکھا۔ اس میں انہوں نے صرف اسی مسئلہ پر بحث کی ہے۔ یہ رسالہ انہوں نے اس وقت لکھا جب ایک مرتبہ ان کی نماز میں خود ان سے واقف پیش آیا۔ (کشف الظنون: ۲: ۶۱۴-۶۱۵)

۲۔ یہاں جس رسالہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مجھے معلوم دوسرا کہ وہ کون سا رسالہ ہے۔ ابو محمد عبداللہ ابن ابی زید مالکی قرطبی متوفی ۳۴۹ھ نے فقہ مالکیہ میں ایک رسالہ لکھا جو مالکیہ میں بہت مشہور ہے۔ شاید یہی رسالہ مراد ہو رکشف: ۱: ۱۴۱ اس رسالہ پر بہت سی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ ۱۲

۳۔ ابن رشد: ابن الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبی۔ اندلس اور مغرب میں اپنے وقت کے فقہا کے سردار تھے اور صحت نظر جرت تا یف اور وقت فقہ میں ان کا اعتراف کیا جاتا تھا۔ ان پر روایت سے زیادہ روایت غالب تھی کتاب الایمان والتحصیل لبقانی المستحضر حیدر بن الشیخ حیدر والتعلیل اور کتاب القدمات لاوائل کتب المدونہ لکھی۔ انہوں نے ۵۳۵ھ و ۵۳۶ھ میں وفات پائی۔

سال نے پھر جواب دیا: ولی نے جو میان کیا ہے اسے امام مالکؒ سے اشعث نے روایت کیا ہے جیسا کہ التوضیح میں دیا ہے چنانچہ اس نے امام مالکؒ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ کا پڑھنا مستحب ہے سنت نہیں، پھر امام شافعیؒ کا بھی یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک سورت ایک بیئۃ تحمید ہے اور سنتوں میں سے نہیں ہے لہذا جو اس کے ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائیگی۔

زید برآن میں نے تو ولی سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ لغیر کسی قید کے دو حق بات کو متعین کر دیں، ہمارا سوال بالخصوص امام مالکؒ کے مشہور مذہب کے متعلق نہ تھا۔ آپ نے ہمارے سوال کرنے پر اس کی تعین کر دی ہے اور اتفاق سے یہ جواب امام مالکؒ کی ایک روایت سے مطابقت رکھتا ہے اور امام شافعیؒ کا بھی یہی مذہب تھا۔ اب ولی کے جواب میں کوئی بات قابل گرفت ہے جب سائل کا یہ جواب عقلمند نے سنا تو بند ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔

مؤلف کہتا ہے: منکرین کا یہی طریقہ اور یہی مادت پل آتی ہے۔ ان کے پاس تو مکمل کو تاہی ملے گا اسی سلسلہ میں میرے ایک استاد نے جو بہت بڑے فقیہ ہیں مجھ سے بات کی اور ایک روز مجھے کہنے لگے کہ اس محبت کی بنا پر جو مجھے تم سے ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا: بسرو چشم انہوں نے فرمایا: دیکھو ایک شخص کے بارے میں جسے تم ولی اور صاحب کشف جانتے ہو سب لوگ ایک طرف ہیں اور تم ایک طرف ہو۔ لوگ تو اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور تمہیں ان میں اعتقاد ہے یہ تو جو نہیں سکتا کہ تم ایسے حق پر ہو۔ اسی قسم کی اور باتیں کہیں جن کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔

میں نے عرض کیا: جناب آپ کی نصیحت تب مکمل ہوگی اگر میری بات کا جواب دیں۔ اگر آپ نے جواب دیدیا تو نصیحت مکمل ہوگئی اور خدا آپ کو اس کا اجر دیکھا۔

فرمایا: پوچھو کیا پوچھتے ہو؟

میں نے عرض کیا: کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی کسی بات میں بحث کی ہے کہ آپ کو لوگوں کی تنقید صحیح معلوم ہوتی ہے؟

فرمایا: میں نہ کبھی ان سے ملا ہوں نہ کبھی انہیں دیکھا ہے۔

۱۔ اشعث: ان کا حال نہ معلوم ہو سکا۔

۲۔ التوضیح: یہ کتاب تنقیح الاموال مستفاد تاملی علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود الجعفی البخاری حنفی متوفی ۴۷۷ھ و ۵۳۷ھ کی تشریح ہے۔ شرح کا پورا نام التوضیح فی حل غرامض التنقیح ہے۔ متن اور شرح دونوں ایک ہی مستفاد ہیں۔

میں نے حیا اور الفت و محبت کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا: مجھے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے معاملہ کو بالکل الٹ ہی دیا ہے اور ظن جس میں یقین کا ہونا ناممکن ہے اسی میں آپ یقین کو تلاش کر رہے ہیں اور جہاں یقین ہے وہاں آپ نے شک بلکہ ہمتان و خرافات پر اکتفا کر لی ہے۔

اس پر انہوں نے کہا: آپ وضاحت سے بیان کریں کہ آپ کی کیا مراد ہے؛ میں نے عرض کی: جب آپ فقہ کا درس دیتے ہیں اور کوئی شخص مدونہ یا تبصرہ لکھی یا ابن رشد کی بیان یا ابن شائس کی جواہر وغیرہ فقہ کی کتابوں کا حوالہ دے اور آپ ان کتابوں کی طرف مراجعت کر سکتے ہوں تو آپ نقل کرنے والے کی بات اس وقت تک زمانہ گئے جب تک خود آپ نہ دیکھ لیں خواہ واسطہ ابن مرزوق حطاب اور توضع وغیرہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ بیان تکسوطن ہوتا ہے اور آپ حد یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں اسی لیے تو آپ عدول و ثقات لوگوں کی بھی نقل پر اکتفا نہیں کرتے جب تک کہ خود اس کی تحقیق نہ کریں۔ حالانکہ اس میں کبھی یقین حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ظن تو کیا کا مقابلہ اس سے بھی کمزور ظن کے ساتھ کیا ہے اس لیے کہ پہلے واسطہ کی روایت اقرب الی العتواب ہے

۱۔ مدونہ: فقہ مالک کی کتاب ہے، پرانا نام مدونہ فی فروع المالک ہے۔ ابو عبد اللہ عبدالرحمن بن قاسم مالک کی تصنیف ہے انہوں نے ۳۱۸ھ میں وفات پائی۔

۲۔ ابن رشد: ابوالولید محمد بن محمد بن رشد قرطبی۔ اندلس اور مغرب کے فقہاء کے سردار تھے اور صحت نظر جو تہ تائیف اور وقت فقر میں ان کا اعتراف کیا جاتا تھا۔ ان پر روایت سے زیادہ روایت غالب تھی۔ ان کی کتاب کا پرانا نام کتاب بیان والتعمیل لسانی المتخرجات التوجیر ہے۔

۳۔ ابن شائس: ابو محمد عبداللہ بن نجم بن شائس الجبالی السعدی۔ انہوں نے امام غزالی کی وجیزہ کی ترتیب پر امام مالک کے مذہب میں ایک عمدہ کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے الجواہر الثمینیہ فی مذہب عالم الدینیہ رکھا۔ اس کی تالی اور کثرت فوائد کی بنا پر مصر میں تمام مالک اس کی طرف سمت مائل تھے۔ انہوں نے ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔

۴۔ ابن مرزوق: حافظ ابوالحسن عبداللہ بن مرزوق ہروی مولیٰ شیخ الاسلام ابوالحسن اصفہانی۔ ان کی پیدائش ۳۴۲ھ ۳۹۰ھ میں ہوئی۔ حافظ اور حسن سیرت کے لحاظ سے مشہور تھے۔ کچھ اور نچا سنتے تھے اور آخر عمر میں ہر اپنی زیادہ ہو گیا۔ ان کی وفات ۴۵۴ھ میں ہوئی۔

۵۔ صدر الشریعہ جید اللہ بن مسعود البیرونی البخاری الحنفی المتوفی ۴۴۰ھ کی کتاب کا نام ہے انہوں نے پہلے تصنیف الاموال پھر خود ہی اس کی شرح تو لکھی تھی۔

اس لیے کہ ان کا زمانہ سابقہ کتب کے مؤلفین کے زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ لوگ ہمارے مقابلہ میں بلاشبہ زیادہ قریب ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ان کتابوں کے جو نسخے واسطہ کے پاس ہیں وہ کسی نہ کسی طریق روایت سے مروی ہیں اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس ان کے متعلق ذکوئی روایت ہے اور نہ کوئی صحیح نسخہ ہو سکتا ہے کہ جو نسخہ آپ کے پاس ہے اس میں کمی یا بیشی کی گئی ہو لہذا اس میں ان دونوں احتمالات کے باوجود حساباً کی نقل کو کیسے وثوق سے رد کر سکتے ہیں۔ یہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کے متعلق جس کا یقینی ہونے کا احتمال ہے، ظن پر ہی اکتفا کر لیں اس لیے کہ یہ شخص جس کے متعلق جو کچھ لوگوں نے آپ کو کہا ہے، اذہ ہے اور آپ کے اسی شہر میں موجود ہے اور اس کے اور آپ کے درمیان کوئی مسافت بھی زیادہ نہیں ہے اگر اشد ان کی محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے تو ان کے ساتھ جان پہچان ہی سہاکتا ہے۔ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی عقیدت حاصل کر کے سعادت مند ہو سکتے ہیں یا ان پر تنقید کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ایک بات کا یقین ہو سکتا ہے اور آپ کے دل سے شک کی غلٹ دور ہو سکتی ہے اس پر طرہ یہ آپ اس سو مند بات اور نیکی کے متعلق جس کا سو مند ایک امر مخفی ہے بدکاروں اور کذاب لوگوں کی باتوں پر لگ گئے ہیں حالانکہ آپ کی عادت تو یہ تھی کہ غیر محقق امر کے متعلق آپ معتبر اور ثقہ لوگوں کی بات بھی اس وقت تک نہ مانتے تھے جب تک کہ خود اس کی تحقیق نہ کر لیتے۔ اس معاملہ میں بھی جو کہ ایک یقینی امر ہے اور جس کا نفع باعث سعادت ہے۔ آپ نے یہی طریقہ کیوں نہ اختیار کیا۔

جناب والا! یہ صحیح بات کے متعلق اٹھی سمجھ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

انھوں نے فرمایا کہ تو نے دلائل سے مجھے خاموش کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں ان کا ہرگز جواب نہیں دے سکتا تو گواہ رہنا کہ میں ان باتوں سے تو برکتا ہوں۔

اس کے بعد میں نے استاد سے عرض کیا کہ اگر آپ لوگوں کی تقلید ہی کرنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کی وجہ سے میری تقلید کریں۔ ایک اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے امور شریعت میں بصیرت حاصل ہے، دوسرے اس لیے کہ آپ معلوم ہے کہ کئی سالوں سے میرا ان کے پاس آنا جانا ہے اور جتنا ان کے متعلق مجھے علم ہے کسی اور کو نہیں۔ ان بدکار اور کذاب لوگوں میں سے آپ کی طرح کسی ایک کی بھی حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کی باتوں کا تمام تر مدار سنی سائی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اور جو حقیقت محرومیت اور سوائی کا سبب ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے توفیق کے خواہاں ہیں۔

اس پر حضرت نے فرمایا: اب کوئی اور بات تو باقی نہیں رہی؟

اس کے بعد ایک اور فقیہ سے جو فقیر مذکور کا استاد تھا میری ملاقات ہوئی رکھنے لگے: میرے

فلاں شاگرد نے مجھ سے آپ کے قاطع دلائل کا ذکر کیا تھا پھر پہلے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا: تم ہی سے تو مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اس نے یہ دلائل دیے ہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس پر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا: تم نے ہماری کڑی تڑوی ہے۔

موتف کتا ہے: یہ ان دونوں فقیروں کا حال ہے جو اپنے زمانہ کے فقہار کے سردار سمجھے جاتے ہیں اور جو اپنے وقت کے یکتا عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی منکر ہیں ان میں سے اکثر لوگ جیسا کہ مذکور ہو چکا سنی سناتی باتوں پر جن کی کوئی حقیقت نہیں الگ جلتے ہیں اور جو سمجھ دار ہیں ان کے انکار کی یہ دلیل ہے کہ ہم فلاں بزرگ کو جانتے ہیں مگر وہ تو ایسے نہ تھے اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت ان بزرگ جیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھول مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے نکلے ہوتے ہیں اور بعض الگ جڑوں سے۔ یہ سیراب تو ایک ہی پانی سے ہوتے ہیں مگر ذائقہ میں ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتے ہیں۔ اس میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں (سورہ رعد آیت ۴)

میں ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ بہار کے موسم میں ایک باغ میں گیا۔ آپ کچھ دیر تک ان پھولوں اور کلیوں کے مختلف رنگوں کو دیکھتے رہے پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا: جو شخص باوجود اس کے کہ ادیاری سب کے سب ہدایت اور حق پر ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے پھر بھی مقامات اور احوال میں ان کے اختلاف کو دیکھنا چاہے تو وہ ان کلیوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں کو دیکھے کہ سب ہی لوگوں کے دل پسند ہیں۔

چنانچہ جو شخص یہ کتا ہے کہ فلاں بزرگ جسے ہم جانتے ہیں، وہ تو ایسے نہ تھے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس شخص نے اللہ کی رحمت کو اسی شخص تک محدود کر کے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے جنانچہ جب اس بدوی نے جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، یہ الفاظ اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْنِيْ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا (یا اللہ صرف مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا۔ کسی اور پر نہ کرنا) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْقَدْ حَجَرْتُمْ وَاسِعًا يَا اَعْرَابِيَّ (اے بدوی تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا) اور اگر اس کا قول اس خیال سے ہو کہ صاحبِ فتح اسی دن کا سا ہونا چاہیے جسے یہ جانتا ہے تو اس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ مزید برآں اس پر بھی یہی اعتراض واقع ہے کیونکہ وہ بزرگ بھی تو اپنے سے پہلے بزرگ سا نہ ہو گا۔

میں نے یہ بحث اس لیے لپی کڑی اور ان مناظروں کا ذکر جو فقہا سے ہوتے اس لیے کر دیا ہے کہ

یہ خیر فقہار کی جماعت اور طالب علموں کو بھی حاصل ہو جائے یہ سب ان کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر کیا گیا ہے اس لیے کہ لوگ ہرادی، ہرستی اور شرمیں اور ہر زمانہ میں نیک لوگوں کے انکار کرنے میں مبتلا رہے ہیں، ان کے انکار کی وجہ صرف وہی ہوتی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ اگر یہ لوگ انصاف سے ہمارے بیان کا مطالعہ کریں تو یہ انکار سے باز آئیں اور ان پر حقیقت بات واضح ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوا کہ میں نے ان فقہار سے اس خیال سے مناظرہ کیا کہ یہ لوگ محض ظن کی بنا پر انکار کر رہے تھے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰی اِنصَابٍ لَا رِبَّ غَيْرُهُ وَلَا خَيْرٌ اِلَّا حَيْثُ رَا عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اٰلِیْهِ اٰنَبْتُ۔

حضرت نے فرمایا: دل کے ظاہر کی طرف دیکھ کر اس کے مطابق اس کا وزن نہیں کرنا چاہیے ورنہ وزن کرنے والا دنیا اور آخرت کا شمارہ پانے والا ہو گا۔ کیونکہ دل کے باطن میں عجایب و غرائب پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گاڑھا کپڑا جس کے اندر شیم لگا ہوا ہو جس کا ظہور آخرت ہی میں ہو گا اور جو دل نہ ہو اس کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے کہ شیم کے کپڑے کے اندر گاڑھا کپڑا لگا ہوا ہو۔ والعیاذ باللہ۔

دلی سے ظاہر کی مخالفت کے بہت سے اسباب ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں حضرت سے مختلف مواقع پر سنا تھا، لیکن ہم ان کو یہاں اکٹھا کر دیتے ہیں۔

فرمایا: ایک دلی صدیق کا ایک سچا مرید تھا جسے اپنے پیر سے محبت تھی اور جب حق تعالیٰ نے اسے اس پیر کے اسرار پر مطلع فرمایا تب تو اس کی محبت حد سے بڑھ گئی اور قریب تھا کہ وہ اپنے پیر کو مقام نبوت سے بھی آگے بڑھا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرید پر لطف و کرم کی غرض سے مصیبت زمانا کی صورت کا اظہار کیا۔ (یعنی درحقیقت وہ زمانہ تھا مگر مرید کو یوں معلوم ہوا کہ پیر زنا کا مرتکب ہوا ہے) جب یہ دیکھا تو غلو عقیدت سے باز آ گیا اور پیر کو اپنے مرتبہ پر لا اتارا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے فرج نصیب کی۔ فرمایا: اگر وہ اپنے سچے عقیدہ پر قائم رہتا تو کافر ہوتا۔ نسائی اللہ السلام۔

جو امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہو کرتے تھے، ان میں منجملہ اور اسرار کے ایک راز یہی ہے مثلاً کھجور کو بیوند لگانے کے قصہ میں آپ کا فرمایا: اگر تم ایسا نہ بھی کرو تب بھی اچھی کھجوریں لگیں۔ پھر جب صحابہ نے کھجور کو بیوند لگانا ترک کر دیا

تر ناقص کجوریں آئیں۔

یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوئے اور پھر کوئی سرمنڈا رہا ہے اور کوئی بال کترا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تو مشرکوں نے انہیں روک دیا اور دوسرے سال جا کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اسی قسم کے اور واقعات اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے نبی سے اس لیے کیا کہ میں صحابہ آپ میں الوہیت کا اعتقاد نہ کر لیں۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا: **اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَجَبَدْتَ ذَلِكُمْ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** (آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت کر دے) اور فرمایا: **لَيْسَ لَكَ مِنْ الِامْرِ شَيْءٌ** (آپ کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں) وغیرہ دوسری آیات۔ اس لیے کہ ان سب امور کا مقصد لوگوں کو توحید پر جمع کرنا تھا۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: ولی کامل ان لوگوں کے لیے جو ان کے پاس آتے ہیں، ان کی نیتوں کے مطابق رنگ بتاتا رہتا ہے۔ چنانچہ جس طالب کی نیت صاف ہوگی وہ ولی کو عین کمال میں دیکھے گا اور اسے ولی سے خارق عادت اور ایسی باتیں ظہور میں آئیں گی جن سے اسے خوشی ہوگی اور جس کی نیت بد ہوگی اس کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ درحقیقت ہر شخص کو وہی نظر آتا ہے جو اس کے اپنے باطن میں ہو اور ولی بمنزلہ ایک آئینہ کے ہے جس میں اچھی اور بری صورتیں سب دکھائی دیتی ہیں لہذا جس شخص کو ولی کا کمال اور اللہ کی طرف رہنمائی دکھائی دے اسے اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے اور جسے کچھ اور دکھائی دے اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔

فرمایا: جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ فلاں لوگ بد بخت ہوں اور وہ ولی سے ناگدہ حامل نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جس برائی اور مخالفت میں وہ پڑے ہوتے ہیں بختہ کر دیتا ہے لہذا وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ولی بھی انہی کی طرح کا آدمی ہے حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ ولی کے متعلق اپنے تصور میں نیال کرے کہ وہ ولی شرابیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے حالانکہ یہ اس کی اپنی روح ہوتی ہے جس نے یہ صورت اختیار کی ہوتی ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا یہ اس کی اپنی ذات کا سایہ تھا جس نے اسی طرح کی حرکات کہ جس طرح کو شرابیوں نے کیں۔ بعینہ اسی طرح جس طرح آئینہ میں اپنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے چنانچہ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلام کر دو تو آئینہ کی صورت بھی کلام کرے گی۔ کھاؤ تو وہ بھی کھائے گی۔ پیو تو پیے گی، ہنس تو ہنسنے گی، حرکت کر دو تو حرکت کریگی، انفرن جو کام بھی کر دو وہ اسی طرح کرے گی حالانکہ اس میں نہ کھا نا ہے نہ کچھ اور اس لیے کہ وہ تو تمہاری

ذات کا سایہ ہے اصل ذات نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی کو بد بخت بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو
وہی ذات کا سایہ انکے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور وہ ظل ان ہی امور کا مرکب ہوتا ہے جس کے وہ خود
مرکب ہوتے ہیں۔ واللہ الموفق۔

نیز فرمایا: جو لوگ دلی کے پاس آتے ہیں وہ صرف ان کے باطن کو دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک
ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آنے والوں کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جن کا ظاہر و باطن دل
میں اعتقاد رکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خوش بخت ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی
ہے جن کا ظاہر و باطن ولی پر تنقید کے لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو ظاہر میں تو معتقد
ہوتے ہیں مگر باطن میں معترض۔ چوتھی قسم یہ لوگ دلی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جس طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منافق تھے اس سے کہ جب دلی ان کے ظاہر کو دیکھ کر انہیں فائدہ
پہنچانا چاہتا ہے تو ان کا باطن اسے اس بات سے روک دیتا ہے اور اگر ان کے باطن کو دیکھ کر ان سے
دور رہنا چاہے تو ظاہر ان کی طرف راغب کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ دلی جس طرح ظاہر کا کلام سنتا ہے اسی طرح باطن کا کلام بھی سنتا ہے چنانچہ اس
کے نزدیک یہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے ولی کے پاس دو شخص اس طرح بیٹھے ہوں کہ ایک دوسرے کے
پیٹ میں ہو۔ باہر والا آدمی تو یہ کہہ رہا ہو کہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا مطیع و فرمانبردار ہوں،
لیکن اندر والا شخص کہے تو دلی نہیں ہے اور لوگوں کا جو خیال تمہارے متعلق ہے غلط ہے اور مجھے
آپ کے بارے میں اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بھی شک ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جس شخص کو باطن
کا علم نہیں وہ اس قسم کو اور پہلی قسم کو ایک جیسا سمجھے گا۔ لہذا جب وہ پہلی قسم کو دیکھتا ہے تو اسے ولی
سے بہت برکت حاصل ہوتی ہے اور اسے بہت فائدہ ہوا ہے تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ تیسری قسم کو فائدہ
کیوں نہیں ہوا حالانکہ وہ بھی تو پہلے کی طرح ولی کا بہت ادب کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے اور ان کے
حکم کو مانتا ہے لہذا دل میں سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دلی کی طرف سے جو جس سے دیوں پر نکتہ چینی
اور دوسرے پیدا ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب رہی چوتھی قسم جو باطن میں تو معتقد ہوتے ہیں مگر ظاہر
میں معترض۔ اس کا عجب محض حسد ہوتا ہے۔ نَسْأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِيَةَ بِسْمِہٖ وَ
کَرَمِہٖ۔ آمین۔

ایک روز میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ معارف جن کا ظہور آپ سے ہوتا ہے اور جن کے متعلق
آپ گفتگو فرماتے ہیں کیا اس میں آپ کو قصد و ارادہ سے کلام دینا پڑتا ہے یا نہیں؟

فرمایا: ولی کامل ہر لحظہ مشاہدہ حق سبحانہ میں مستغرق ہوتا ہے مگر اس کا ظاہر مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو آنے والے کی قسمت کے مطابق ان کی طرف لگا دیتا ہے چنانچہ جس کی قسمت میں رحمت لکھی ہو اللہ تعالیٰ ولی کے ظاہر کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی زبان سے علوم نکلنے لگتے ہیں اور اس سے وہ نیکیاں ظہور میں آتی ہیں جن کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی اور جس کی قسمت میں اس کے ہاتھوں کچھ ملنا نہیں لکھا ہوتا تو خدا ولی کو روک دیتا ہے اور معارف بیان کرنے سے وہ حجاب میں ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ولی کی مثال آنے والوں کے لیے بنی اسرائیل کے پتھر کی طرح ہے۔ جب وہ پتھر اور دیوار اللہ کے سامنے ہوا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور دشمنوں کے سامنے آیا تو اس سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔

موتلف کتاب کتاب ہے کہ واقعی میں نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے غیر متقد شخص ہوتا تو آپ سے ایک مفید بات بھی نہ نکلتی تھی اور نہ ہی آپ علوم لدنیہ اور معارف ربانیہ کی کوئی بات منہ سے نکالتے یہاں تک کہ وہ شخص اٹھ جاتا اور ہمیں نصیحت فرماتے کہ جب اس قسم کا آدمی آئے تو جب تک وہ موجود رہے مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ اس حکم سے پہلے ہم اس بات سے ناواقف تھے اور حضرت سے سوال کیا کرتے تھے اور ہمارا مقصد یہ ہوتا کہ آپ کے ذہن سے نفاس اور اسرار ربانیہ نکلیں تاکہ آنے والا ان کو سن سکتا رہے اور جب سوال کرتے تو آپ کو کوئی اور بھی شخص پاتے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتے ہیں اور گویا وہ علوم جن کا ظہور آپ سے ہوا کرتا تھا آپ کو کبھی آتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کا سبب بیان کیا اور ہم اس راز کو سمجھ گئے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

نیز فرمایا کہ ولی کبیر ظاہر میں لوگوں کو معصیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر دراصل وہ حامی نہیں ہوتا صرف اتنا ہوتا ہے کہ روح اس کی ذات کو محجوب کر دیتی ہے تو وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے چنانچہ اگر وہ معصیت کا کام کرے تو وہ درحقیقت نہیں ہوتی مثلاً اگر وہ حرام چیز کو کھائے تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس نے منہ میں ڈال لی ہوتی ہے ورنہ وہ جہاں چاہے اسے پھینک دیتا ہے۔ اس ظاہری معصیت کا سبب حاضرین کی بدنہختی ہوتی ہے۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے اور جب تو کبھی کہے کہ ولی کبیر سے کرامت کا ظہور ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے حاضرین کے لیے تیرا ارادہ کیا ہے اور معصیت کا ظہور ہوتا بدنہختی کا اور جیسے ان لوگوں کی ارواح کرامت کی والی ہوتی ہیں اسی طرح اے

ظاہری معاصی کی بھی والی ہوتی ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ کبھی دل پر شہود کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی ترائی ذات فنا نہ ہو جائے اس لیے وہ ایسے امور کو عمل میں لاتا ہے جو اسے حس و شعور کی طرف لوٹا دیں اگرچہ وہ کام معیوب ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ہو گا کہ جب دو نقصان وہ امر میں آجائیں تو ان میں سے کم نقصان وہ کو اختیار کر لو دیا بفضوحی اذا بلیت بسببیتین فنا ختموا ہونہا (المحدث) لہذا جب کوئی شخص اسے یہ کام کرتے دیکھتا ہے اور اسے اس کام کے مرتکب ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی تو وہ فوراً ولی پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دل کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ ایک مستحکم امر ہے کہ جب کسی عضو کو مرض آگیا لاحق ہو جائے جس سے ہلاکت کا خطرہ ہو تو ذات کو بچانے کی غرض سے اس عضو کو کاٹ دینا جائز ہے حالانکہ وہ عضو بے نفاہ ہے۔ اسی طرح جب کسی شخص کو جھوک کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو اسے مردار پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے اسی طرح کے دیگر مسائل ہیں جو اسی قاعدہ کے ماتحت آتے ہیں۔ یہ امور جو دل کو اپنے حس و شعور کی طرف واپس لے آتے ہیں وہی امور ہوتے ہیں جن کی نفع سے پہلے اسے عادت پڑی ہوتی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے العادة فی الموت۔ بس اتے اشارہ کو سمجھ جاؤ۔ تفصیل اور تصریح میں خطرہ ہے۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ جب غیر دل کی شرمگاہ کھل جاتے تو اس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ملائکہ پر حیا کا غلبہ ہے۔ یہ حکم حتی شرمگاہ کا ہے، لیکن اگر دل کی شرمگاہ کھل جاتے تو اس سے فرشتے نہیں بھاگتے اس لیے کہ وہ اگر شرمگاہ کو کھولتا ہے تو کسی صمیم اور جائز مقصد کے لیے کھولتا ہے لہذا اس کو کشف عورت پر بھی ستر عورت کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے واجب پر عمل کیا ہے، اگر وہ اترمی مصلحت نہ ہوتی تو کبھی ستر نہ کھوتی۔

۱۔ امام شہرانی نے ابوالواہب شاذلی سے اسی قسم کی تشریح نقل کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے متعلق جویر سننے میں آیا ہے کہ لوگوں سے چھپنے کی غرض سے وہ محرمات کے مرتکب ہوتے تو اس کا قیاس اس شخص سے کرنا چاہیے جس کے عین میں قدر تک گیا ہو اور شراب کے بنیوہ اسے نکل نہ سکتا ہو۔ یہی امام غزالی کا قول ہے۔ پھر فرمایا کہ جب دنیوی زندگی بچانے کی خاطر یہ جائز قرار دیا گیا تو آخری زندگی بچانے کی خاطر تو اور بھی بہتر ہو گا۔

میں نے پوچھا: وہ اتنی مصلحت کیا ہے جس کی بنا پر اس نے ستر عورت چھوڑ دیا کوئی ناشائستہ لفظ زبان سے نکلا ہے؟

فرمایا: بروہ چیز جو ذات کو اس کے گھستی عالم کی طرف لائے اور اس پر اس کے ہوش و حواس کو واپس کرے۔ پس اگر کسی ایک شخص کے لیے کشف عورت اس کو واپس لانے کا موجب ہوگا تو یہ اس کا ارتکاب کرے گا اور اگر کسی اور شخص کے لیے میوہ گوئی اس کی موجب ہوگی تو بھی اس کا ارتکاب کرے گا اور اگر کوئی امر دنیاوی کسی تیسرے شخص کے لیے اس کا موجب ہو تو بھی اس کا مرتکب ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

میں نے سوال کیا کہ ذات کو ان امور کی جو اسے عالم جو اس کی طرف لے آئیں، کیوں ضرورت پڑتی ہے اور کیا یہ ذات عالم جس سے غائب ہو جاتی ہے۔

حضرت نے فرمایا: ہاں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس چھ سو قطار ہوں (چھ لاکھ رطل) اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کی بینائی جاتی رہی ہو اور اپنے مال کا قطعاً انتظام نہ کر سکتا ہو۔ اس پر طرہ یہ کہ اس کی بہت سی اولاد ہو اور ہوں بھی سب کے سب چھوٹی عمر کے کو کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہو۔ پھر اس شخص نے اپنا مال تجارت کی غرض سے ایسے لوگوں کو دیا جو جو سمندر کے سفر پر ایسے وقت میں نکلیں کہ ہلاکت کا خطرہ اور بچاؤ کی امید کم ہو اور اس نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ایک پیسہ بھی نہ رکھا۔ بس مت پوچھو کہ اس کی عقل کا کیا حال ہوگا اس لیے کہ اس کی عقل تو کشتی والوں کے ساتھ ہوگی اور ذات سے اس کا تعلق بالکل منقطع ہو جائے گا اس وقت اسے دو آفتوں کا سامنا ہوگا۔ ایک یہ کہ اس کی ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا جن سے جسم کو غذا پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ جب نگر کی توجہ کشتی کی طرف ہوگی تو اس سے حرارت میں جو جوش پیدا ہوگا اس سے رگیں جل جائیں گی۔

اب تعف کتاب ہے اگر میں نے ایک حافظ قرآن اور عالم کو دیکھا ہے کہ اس کی عقل میں فتور آ گیا تھا وہ تدبیر، کیمیا اور خزانوں کی تلاش میں تھا۔ یہی حال اس کی عقل و فکر میں گھر چکا تھا۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلتا کم کر دیا اور اس کا رنگ زرد ہوتا جاتا تھا اور کھانا بھی بہت کم کھاتا تھا اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور بالآخر وہ مر گیا۔ سَأَلْتُ اللَّهَ اَسَلًا مَنَّهُ اَسْ كُنْ لِي مَنًّا وَهُوَ يَهِيءُ لِي مَا شِئْتُ لَكَ فَذَكَرَ حَضْرَتُ نَبِيَّ كَيْفَ هُوَ كَيْفَ هُوَ جِسْمُ كَيْفَ هُوَ دَالِ رُغُوں كَيْفَ مَنَّبَدُ هُوَ جَاتِي هِي جِسْمُ كَيْفَ هُوَ تَرَوْتَارِكِي اَدْر نَرَاكْتِ زَائِلُ هُوَ جَاتِي هِي جِسْمُ كَيْفَ هُوَ زَرْدُ يَرْبَطَانَا هِي اَدْر جِرْدُ مَرَجَانَا هِي حَتَّى كُنَّا دَهْلَاكُ

ہو جاتا ہے۔ دوسری آفت یہ ہوتی ہے کہ جب عقل کشتی والوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور ذات سے منقطع ہو جاتی ہے اور پھر دیر تک ذات سے غائب رہتی ہے تو روح بھی ذات سے نکل جاتی ہے اور واپس نہیں آتی کیونکہ ابتدا میں فتح کے وقت وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر داخل ہوئی تھی لہذا جب اسے نکلنے کا موقع ملا اور نکل گئی تو پھر مرکز واپس نہیں آتی۔ پس اگر ذات سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کی مدت عمر ختم کرنے کا ہے تو یہ اس کے مرض کی اور بیماریوں کے ظاہر ہونے کی ابتدا ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور اگر اللہ کا وعدہ یہ ہو کہ اسے کچھ مدت اور زندہ رہنے دیا جائے تو روح اس عقل کے ساتھ ہی نکل جائے گی جو ذات کاراز ہوتی ہے اور ذات کا انتظام کرتی ہے اور یہ پاگل ہے کی ابتدا ہوتی ہے اور اگر اس شخص کو کوئی ایسا سبب مل جائے جو اسے پہلی حالت پر لے آئے اور کشتی والوں کو اس کی عقل سے نکال دے رک ان کا خیال بالکل ذہن سے نکل جائے، تو وہ ان دونوں آفتوں سے سلامت رہ سکتا ہے۔ فرمایا: یہی اولیاء اللہ کا حال ہے کہ ان پر غیبت اور محویت کا عالم طاری ہوتا ہے لہذا اگر تم انہیں دیکھو کہ وہ ہنسی اور بیودہ باتیں کر رہے ہیں جن سے ان کی عقل واپس آجائے اور ان کی ذات نپج جائے تو ان پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرنا اس لیے کہ وہ اس بیودہ گوئی وغیرہ کو ایک صحیح غرض کے لیے اختیار کر رہے ہیں چنانچہ جب تک ان کی ذات کا بقا ہوتا ہے، لوگ ان سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ بسا اذنان ایسا ہوا کہ ہم حضرت کے پاس ہوتے تو فرماتے، خوب شور مچاؤ کیونکہ اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ صاحب مشاہدہ کی مثال ایک گدھ کی سی ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو اور بہت اونچا چلا گیا ہو۔ فرض کر لو کہ اس وقت تمام فضا میں تیز ہوا چل رہی ہو اور ایک شخص کے ہاتھ میں پتلی سی ڈور ہو جس سے یہ گدھ بندھا ہوا ہو چنانچہ جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ گدھ بہت اونچا چلا گیا ہے اور اسے ڈور ہوجائے کہ کہیں ہوا اسے اتنی دور نہ لے جائے کہ یہ واپس ہی آسکے تو یہ شخص ڈور کو آہستہ آہستہ کھینچے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے ڈور کے ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ گدھ بھی آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا آ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مالک کے ہاتھ میں واپس آجاتا ہے۔ اسی طرح جن امور فانیہ کی ذات ترائی کو عادت ہوتی ہے۔ اسے عالم حواس کی طرف واپس لے آتے ہیں۔

(مؤلف کہتا ہے) اس قسم کے جو واقعات عارین سے پیش آتے ہیں اگر ہم ان کا ذکر کرنے لگیں تو اصل مقصد سے نکل جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ دل سے بیعت کرنے کا مقصد اللہ کی
دلی سے بیعت کا مقصد طرف رہنمائی، ماسوا سے رغبت ہٹانا ہے لہذا جب

طالب دلی سے اس بات کا مطالبہ کرے گا تو اسے بہت فائدہ ہوگا، لیکن اگر دنیوی حاجات اور
 اغراض کو چاہے اور رب کے متعلق کوئی سوال ہی نہ کرے اور نہ یہ پوچھے کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل
 ہو تو دلی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کسی مصیبت کے نازل ہونے سے بچ جائے
 (توضیحت سمجھے) اس کے کئی وجوہ ہیں۔ اول: یہ کہ دلی سے اس کو محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی محض
 اوپر اوپر سے ہوتی ہے اور اوپر اوپر کی محبت واضح خسارہ کی بات ہے۔ ایسے شخص پر نور حق نازل نہیں
 ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جب دلی اس کا تعلق ماسوا سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ سے بے تعلق پاکر اس
 سے نجات دلانا چاہتا ہے مگر طالب اس کے برعکس یہی چاہتا ہے کہ اس بے تعلق کو بڑھائے۔ دلی
 یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کھجور کو چھوڑ کر انگار کو منہ میں لے لیا ہے۔ کھجور کیا ہے۔ اللہ کی معرفت
 اور اسی کا بولینا اور اس سے بے تعلق اور ماسوا سے تعلق، دنیا کی رغبت اور اس کی زیب و زینت
 کی طرف میلان انگار ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ جب دلی اس کی بعض حاجات کو پورا کرنے میں اس کی
 موافقت کرتا ہے اور کشف کا ظہور ہوتا ہے تو بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ طالب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسی
 کا نام معرفت ہے اور اسی کی لوگوں کو رغبت ہوا کرتی ہے۔ اس کے سوا ان کی کوئی اور غرض نہیں
 ہوتی۔ یہ تمام باتیں گمراہی اور دلی کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں۔

(مؤلف کہتا ہے کہ) ناراضگی کا ایک طرز یہ ہوتا ہے کہ دلی اپنی ذات میں اسے کوئی معصیت کی بات
 دکھا دیتا ہے یا کسی بات کے متعلق کہہ دیتا ہے کہ یوں ہوگی حالانکہ وہ ہونے والی نہیں ہوتی تاکہ وہ شخص
 اس کے پاس سے چلا جائے۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ عارفوں کے سامع کی بنا مشاہدہ حق پر ہوتی ہے اور جو بول وہ سنتے ہیں، وہ ان کے لیے
 بمنزلہ ایک کشتی کے ہوتے ہیں جس کے ذریعہ وہ مشاہدہ کے سمندروں کو عبور کرتے ہیں۔ لہذا وہ ان امور پر
 اتماد کر کے اس قسم کا مشاہدہ حاصل کرتے ہیں جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
 جس کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ ذات حق و قیوم ہے جس کی نہ کوئی مثال اور نہ نظیر اس لیے اس کی ذات ترائی
 کے لیے بجز حادثہ الفاظ کے اور ہے کیا۔ جس کا شمار اکپڑے کے ذات ترائی اسی کی عادی ہے اور اسی
 پر پیدا کی گئی ہے پھر فرمایا: جب ان کا مشاہدہ وسیع ہو جاتا ہے اور وہ کبار اولیاء میں سے ہو جاتا تو
 ان کا عشق ظاہری صورت میں مجازی عشق کے قریب آجاتا ہے جس کی وجہ سرد اور طرب ہے جو انہیں

ملوقات میں حق تعالیٰ کے فعل کے مشابہہ کے وقت حاصل ہوتا ہے چنانچہ جب وہ مشابہہ کرتے ہیں تو ان کی روح کو اس قدر سرور حاصل ہوتا ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ایک دل نے بتی کو دیکھا کہ اپنے پنجے اپنی گردن کھجا رہی ہے تو دل پر گریہ طاری ہو گیا اور آنسو بہنے لگے اور اس نے بتی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس کے سامنے کی زمین تر ہو گئی۔

میں نے عرض کیا: اس میں کیا راز ہے؟

فرمایا: روح نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ حق سبحانہ اس حرکت کے فاعل ہیں۔ اس لیے اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور ذات نے بھی روح کی موافقت کی اور اسی کی طرح تمام حرکات کرنے لگی۔ لوگوں کو تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ بتی کو سجدہ کر رہا ہے حالانکہ وہی روتے اور سجدہ کرتے وقت سوائے حق سبحانہ کے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر رہا ہوتا لہذا اس کا رونا گریہ و زاری اور انکساری حق سبحانہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔

نیز فرمایا: کہ یہ کیفیت اولیاء کو حاصل تو ہر وقت ہوتی ہے مگر اتنا فرق ہے کہ ذات جب اپنی عقل سے غائب ہو تو وہ اپنی روح کی موافقت کرتی ہے اور جب عقل سے غائب نہیں ہوتی تو عقل اسے اس سے روکتی ہے تاکہ ظاہر محفوظ رہے۔ چنانچہ تو دل کو دیکھے گا کہ وہ درخت کی ٹہنی کو چھوٹے دیکھ کر خود بھی چھوٹنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولیٰ تپھر بھی مارے تو وہ ہمارے لیے پھولوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ عزوجل کے فعل کے مشابہہ سے سرور حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو فتح نصیب فرماتا ہے تو اس وقت جس حالت میں مجھ وہ ہوتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے خواہ وہ کسی قسم کی حالت میں ہو۔ اچھی ہو یا بُری۔ مثلاً قصاب وغیرہ کا پیشہ ہو، وہ اسی پر قائم رہے گا اور اس سے منتقل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں تصنع پایا جاتا ہے اور صاحبِ فتح آدمی کے نزدیک تصنع کو ناشراب پینے اور اسی قسم کے دیگر گناہوں سے بھی بدتر ہے۔

نیز فرمایا کہ شام کے علاقہ میں ریل کے آدمی کو جانتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی تو اس وقت لوگ اس کی ہنسی اڑا رہے تھے جس طرح کہ فاس میں مُعزیز و نامی شخص کی اڑتے ہیں اور فتح کے بعد بھی وہ اسی حالت میں رہا۔

(موتلف کہتا ہے) مُعزیز و مذکور کا یہ حال تھا کہ بچے وغیرہ دن بھر اس کے پیچھے لگے رہتے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔

نیز فرمایا: میں ایک اور شخص کو بتاتا ہوں جسے اللہ نے فتح نصیب کا ہے اور فتح نصیب ہونے سے پہلے ڈھول بجایا کرتا تھا۔ فتح کے بعد بھی اس نے یہ پیشہ نہیں چھوڑا۔
 (مؤلف کہتا ہے کہ) اس باب میں میں نے حضرت سے بہت سے اسرار سنے جن کا کتاب میں درج کرنا مناسب نہیں۔ واللہ اعلم۔

پھٹاب

شیخ تربیت کا بیان۔ اس میں ضمناً ان شیوخ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسکے حضرت وارث ہوئے۔ تلقین ذکر۔ اسمائے حسنیٰ اور حلقہ درویشاں

مؤلف کتاب ہے کتبیہ رائیہ کے مصنف نے شیخ تربیت کی بحث کی ہے اور حضرت نے ان کے کچھ کلام کی تشریح فرمائی ہے اور چونکہ کتاب کا موضوع حضرت کے کلام کو ترجیح کرنا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ وہ شرح یہاں لکھ دوں۔ چنانچہ مصنف رائیہ کتاب ہے۔

۱- وَ لَشَيْخٍ آيَاتٍ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَنْ نَدْعِيَ الْآيَةَ إِلَّا نُنَادِي بِالسَّامِيِّ كَيْسَرٍ
(ترجمہ: شیخ کی چند علامات ہیں اگر وہ علامات اس میں پائی نہ جائیں تو (سمجھ لو کہ) وہ خواہشات نفسانی میں بکے پھر رہا ہے۔)

حضرت نے فرمایا کہ شیخ تربیت کی علامات واضح ہیں اور وہ یہ ہیں کہ لوگوں کی طرف سے وہ سلیم السدہ ہو اور وہ سمجھا ہو کہ امت محمدیہ میں کوئی بھی اس کا دشمن نہیں ہے۔ سنی جو۔ اگر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو دینے میں سبب نہ کرے اور اگر اس سے کوئی برائی کرے تو یہ اس سے محبت کرے اور مریدوں کی غلطیوں سے تداخل برتے۔ جس میں یہ علامات نہ پائی جائیں، وہ شیخ تربیت نہیں ہو سکتا۔

۲- إِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَنْ نَدْعِيَ الْآيَةَ إِلَّا نُنَادِي بِالسَّامِيِّ كَيْسَرٍ
(ترجمہ: اگر اسے ظاہری اور باطنی علم نہ ہو تو اسے سند کی موجوں میں پھینک دو۔)

حضرت نے فرمایا: علم ظاہر سے مراد علم فقہ اور علم توحید ہے یعنی اسے ان دونوں کا اس قدر علم ہو جس قدر کہ ایک مکلف کو ہونا چاہیے اور علم باطن سے مراد معرفت حق ہے۔

کے مصنف رائیہ کا حال مرتف کتاب نے خود کتبیہ کے انتہام پر دید ہے۔

۳۔ وَإِنْ كَانَ إِلَّا إِلَهُكُمْ فَهِيَ حَاصِرَةٌ
 ۴۔ فَاتَّخَذَ أَحْوَالَ الْعَالَمِينَ إِلَى السَّوْدَى . إِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ رَبُّهُمْ عَلَى حُبِّهِ

ترجمہ: اور اگر شیخ کو ملے مگر وہ ان دونوں علموں کا بطریق کمال جامع نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اس لیے کہ جب طبیب کو مریض کے مرض کا علم نہ ہو تو مریض کی حالت ہلاکت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔

حضرت نے فرمایا: اگر پرتو ہو مگر اس میں کمال طور پر علم ظاہر اور علم باطن نہ ہو تو مرید کی حالت اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہلاکت سے زیادہ قریب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیر جو اپنے علم کے ناقص ہونے کی وجہ سے یہ نہیں جانتا کہ مرید کے لیے کونسی بات نقصان دہ ہوگی تو اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ مرید ہلاکت سے زیادہ قریب ہو جائے۔

حضرت منصورؒ قطب فرمایا کرتے تھے جب تجھے پیر کمال کی صحبت نصیب ہو جائے تو تجھے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دینا چاہیے اور تمہاری یہی خواہش ہو کہ ان کی زندگی ہی میں مر جاؤ۔ دوسرے کے ساتھ تندرست رہنا ہی عجیب بات ہے اور تمہارا اصل سبب سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔

۵۔ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْوَجْدُ أَقَامَهُ
 ۶۔ فَأَقْبَلَ أَبْوَابَ الْإِرَادَةِ بَحْوًا
 ۷۔ وَآيَتُهُ أَنْ لَا يَمِيلَ إِلَى الْهَوَىٰ وَدُنْيَا فِي طَبْعِي وَآخِرَاهُ فِي نَشْرِي

ترجمہ: اور جسے صرف اس کے اپنے وجود نے منصب پیری پر کھڑا کر دیا ہو اور تائبی یزدی کے پھیلے ہوئے جھنڈوں نے اسے ظاہر کر دیا ہو جس کی وجہ سے مرید بننے والے اس کے پاس ایسے صدق دل سے آنے جاویں کہ سخت سے سخت تپتھر بھی پھٹ جائے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خواہشات نفس کی طرف مائل نہ ہو اور دنیا کی بجائے اسے آخرت سے رغبت ہو۔

حضرت نے فرمایا: جس شخص کو کسی پیر نے اجازت دے کر منصب پیری پر کھڑا کر دیا ہو کیونکہ اس کے کمال کو پہنچنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہوگئی ہو مگر لوگوں نے اسے لاکھڑا کیا ہو اور اسے اس طرح ظاہر کر دیا ہو جس طرح فتح و نصرت کی جھنڈیاں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مریدوں کے نفوس و خواہشات اور دنیاویں کے خلاف فتح کی جھنڈیاں پھیلا دی ہوں جس کی وجہ سے وہ مرید جنہیں قرب الہی کی خواہش ہوتی ہے ایسی صدق دل سے اس کے پاس آنے لگیں کہ تپتھر بھی پھٹ جائیں تو ایسا پیر بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا انکا

مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رجال الغیب کے ہاتھوں تکمیل کر لی ہو یا یہ کہ حضرت احمد خضر کے ہاتھوں پر سبیت ہوا ہو تو اس کی ظاہری علامت کو دہیر ہونے کا اہل حق سے کہو کہ تربیت کرنے میں خواہشات نفسانیہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اسے دنیا سے اعراض ہو اور آخرت کی طرف توجہ۔

۸۔ وَإِنْ كَانَ ذَا جَمْعٍ لِأَكْلِ طَعَامِهِ مُرِيدًا فَلَا تَصْحَبُهُ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ
ترجمہ: اسے مرید اگر یہ لوگوں کو اپنے پاس کھانا کھلانے کی غرض سے جمع کرتا ہے تو ایک دن بھی اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔

فرمایا: اگر شیخ تربیت لوگوں کو اپنے پاس کھانا کھلانے کی نیت سے جمع کرتا ہو تو تو اس کے پیچھے لگا اور نہ اس کی صحبت اختیار کر مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اپنے کھانے پر جمع کرتا ہے مگر ان میں

۱۔ احمد خضر: ان کے نام میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ حویاریہ میں ان کی کنیت ابوالعباس اور احمد نام مشہور ہے

حضرت ابوہریرہ کی روایت سے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ خبر میں پریشی تو وہ بری بھری

ہو گی اس لیے ان کا نام خضر ہو گیا۔ علامہ ابن عربی نے (فتح الباری ج ۶ ص ۳۳۵ تا ص ۳۴۲) ان کے نام اور زمانہ کے متعلق مختلف

اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر ان کے نبی یا ولی ہونے کے متعلق علماء کا اختلاف نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اکثر اہل علم کا

یہی خیال ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک ضعیف حدیث میں خضر کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بھی ذکر ہے

حویاریہ کے ہاں اولیاء اللہ کی خضر سے ملاقات کے بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ

مجھے اچھی سند کا ایک ہی اثر ملی ہے۔ جس کی روایت یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں کی ہے کہ رباح بن

عبیدہ نے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ ساتھ دیکھا جب عمر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کون

شخص تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو نے اسے دیکھا یا ہے، میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو مجھے نیک آدمی معلوم ہوا ہے

(اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ) یہ شخص خضر تھے اس نے مجھے اس بات کی خوش خبری دی ہے کہ میں عنقریب غلیظ

ہوں گا اور عدل کروں۔ شیخ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابا ام کلید متوفی ۳۶۵ھ بمطابق ۳۶۵ھ نے ایک رسالہ فی

الخصر علیہ السلام وحیاتہ لکھا ہے (کشف الظنون ج ۱ ص ۴۴) ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی متوفی ۵۰۸ھ

نے عبارت المتفکر بشرح حال الخضر لکھی جس میں انہوں نے خضر کے زندہ ہونے کی تردید کی ہے (خفا ج ۲: ۲۰۳) اور

کشف الظنون: ۱۸۰: ۲۰ نیز امام محمد بن محمد بن الخضر متوفی ۲۹۳ھ نے الروض المنرفی احوال الخضر لکھی (خفا

ج ۲: ۲۰۸) اور کشف الظنون ج ۱ ص ۴۴) اس پر کسی مینی کو فتہ آیا تو اس نے اس کے روئے الامراض فی وضع الامراض

لکھی (کشف الظنون ج ۱: ۴۴۰) شروانی (الانوار القدسیہ ج ۱ ص ۴۱) کہتے ہیں خضر زندہ ہیں۔ مرے نہیں۔ شیخ

حسن عراقی کی ان سے ملاقات ہوئی۔

فتح کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو لوگوں کا یہ اجتماع محض کھانے کے لیے ہوگا اللہ کے لیے نہیں۔ البتہ اگر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی غرض سے جمع کرتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے تو اس شخص کے پیر ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

۹۔ وَلَا تَسْأَلْنِ عَنْهُ سَوِي ذِي بَصِيرَةٍ خَلِي مِنَ الْاَهْوَاءِ لَيْسَ بِمُغْتَبَرٍ

(ترجمہ: شیخ کا اگر پتہ پوچھنا ہو (کہ کہاں ہے گا) تو صاحب بصیرت، تعصب سے پاک اور اس شخص کے سوا جو دھوکا نہ کھائے ہوئے ہو کسی اور سے نہ پوچھو)

حضرت نے فرمایا کہ شیخ ترمذی کی نسبت صرف اس شخص سے دریافت کرو جس میں تین شرطیں

پائی جائیں۔ (اقل یک) صاحب بصیرت ہو (دوسرے یہ کہ) خواہش نفس سے خالی ہو (اور تیسرے

یک) دھوکے میں نہ ہو۔ صاحب بصیرت کی شرط اس لیے لگائی تاکہ پیر سالک محض نہ ہو کہ اسے دلوں کے معاملے

کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے اگر اس سے شیخ ترمذی کے متعلق دریافت کیا جائے گا تو وہ ایسے شیخ کا پتہ بتائے گا

جو اس سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا، زیادہ اور ادر پڑھنے والا اور جسے ذلتانف زیادہ یاد ہوں گے۔ اس لیے کہ

اس کے نزدیک یہی سلوک کا انتہائی مقصد ہے اور سالکوں میں فرق کا مدار اوراد کی کمی اور بیشی پر ہے

سالک محض پیر بننے کا اہل نہیں ہے اور نہ اس درجہ تک پہنچ سکتا ہے متعصب نہ ہونے کی شرط اس

لیے لگائی کہ خواہ وہ صاحب بصیرت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں کسی شیخ کی طرف میلان پایا جاتا ہے تو

اسی کا پتہ دے گا اور دھوکا میں پڑا نہ ہو اس لیے کہا کہ وہ ایسا شخص نہ ہو جسے شیخ ترمذی کے اوصاف

کا علم ہی نہ ہو لہذا اگر ایسے شخص سے شیخ ترمذی کی نسبت پوچھا جائے گا تو وہ مجذوب محض کا پتہ

دیگا اس لیے کہ اس کے نزدیک معرفت الہیہ میں قوت اور فتانتیت اسی کو حاصل ہے اور درحقیقت

مجذوب محض نہ پیر ہونے کا اہل ہے اور نہ اس درجہ تک پہنچ سکتا ہے۔

۱۰۔ فَسَبِّحْ صِدْقَتْ وَنِرَاةً قَسَمًا ۱۹ اَرْتَهُ بِوَجْهِ الشَّمْسِ مِنْ كَلْفِ الْبَدْرِ

۱۱۔ ذَمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي الْعُدْوَانَ فَرَسَمًا يَبْرِي الْقَيْصُ فِي التَّلْوِيلِ مِنَ اتَّعَجِبُ الْكُسْبِ

(ترجمہ: جس کی قسم کا آئینہ رنگ آلود ہو جائے تو اسے سورج کے چہرہ پر بھی چاند مسمیٰ چھائیاں

دکھائی دیں گی اور جسے علم عروض نہ آتا ہو وہ بحر طویل میں قبض پڑنے سے پانچویں حرف کے گرنے کو

۱۲۔ دسویں شعر کا چہ مصرعہ وزن سے خارج ہے۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اسے نمونہ کر دیا جائے مگر نہ ہو سکا۔ ۱۲

۱۳۔ قبض پانچویں مکان کو گرانے کو قبض کہتے ہیں۔ جیسے مفاعل سے پانچواں حرف کی گرا کر مفاعل رہ گیا اور یہ بحر طویل میں اکثر

ہوتا ہے مگر جسے عروض کا علم نہ ہو گا وہ اسے بہت بڑا عیب سمجھ گا۔ ۱۳

بہت ہی قبیح سمجھے گا۔

حضرت نے فرمایا: جس کی فہم کا آئینہ رنگ آلود ہو جائے تو اسے سورج کے چہرہ پر بھی اسی قسم کی سیاہی دکھائی دے گی جس قسم کی چاند کے چہرہ پر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو حقائق بالکل معکوس دکھائی دیں گے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اہل بصیرت نہ ہوگا اسے شیخ کامل میں بھی عیب نظر آئیں گے لہذا وہ اس سے دور بھاگے گا اور اسے سالک محض میں کمال دکھائی دے گا۔ اس لیے اس کا ہی پتہ دے گا اور جو اوزان شعر سے ناواقف ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ بحر طویل میں پانچویں حرف کا گرنا بہت ہی قبیح عیب ہے۔ اسی طرح جسے اوصاف شیخ تربیت کے متعلق صونیہ میں اصلاح کا علم نہ ہو وہ شیخ کامل کو بھی مبتدی سمجھے گا اس لیے اس سے بھاگ کر مجذوب کا پتہ دے گا حالانکہ وہ شیخ ہونے کا اہل ہی نہیں ہے (موتف کتاب ہے کہ) شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جب شیخ علم ظاہر اور علم باطن سے ماری ہو یا اگر جانتا ہو مگر ان میں کامل نہ ہو تو اس کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ان علوم کو بدرجہ کمال جانتا ہو اور اس میں مذکورہ بالا علامات بھی پائی جاتی ہوں تو وہ شیخ بن سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ اس کا پیرا سے اپنی زندگی ہی میں اس کام کے لیے اجازت دے جائے، لیکن اگر پیرا سے پہلے ہی وفات پا جائے اور وہ اپنے پیر کی زندگی ہی میں کامل نہ ہو تو پھر اگر اس پر فتح کی علامات اور لوگوں کو فیض رسانی کے آثار ظاہر ہوں۔ دنیا سے اسے نفرت اور آخرت کی طرف توجہ ہو اور اس کے ہاتھوں مریدوں کو بھی فتح نصیب ہو تو یہ شخص بھی شیخ بن سکتا ہے ورنہ اگر اس کے کھانے پر محض لوگوں کا اجتماع ہوتا ہو تو اس قسم کے شخص سے واقفیت سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص شیخ تربیت کے متعلق دریافت کرنا چاہے تو اسے صرف انہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے۔ جن میں مذکورہ بالا تین صفات موجود ہوں۔ اس لیے کہ دوسرا شخص الٹا نات بتائے گا۔

اس کے بن مصنف قصیدہ ان آداب کا ذکر کرتا ہے جن کا مرید کو پیر کی صحبت میں خیال رکھنا

چاہیے۔

۱۱۔ وَلَا تَقْدُ مِنْ تَبَلِ اِمْتِقَادِكَ اِنَّهُ مَرَّتْ وَلَا اُولَى بِمَا مَنَّهُ فِي الْعَصْرِ
فَانَّ رَقِيبًا اِلَّا لِقَاتٍ بَعِيْرَةٍ يَقُوْلُ لِمَحْبُوْبِ السَّرَايَةِ لَا تَسْرُ

ترجمہ: جب تک تمہارا یہ اعتقاد نہ ہو کہ پیر مرتب ہے اور یہ کرنا نہ بھریں اس سے بہتر تربیت کرنے والا موجود نہیں۔ اس وقت تک تو پیر کی طرف قدم نہ بڑھاؤ کہ جب پیر اوروں کی طرف مرید کو تو یہ دیکھتا ہے تو اس شخص کو جس کا راہِ طریقت پر اپنانا اسے محبوب ہوتا ہے۔ اسے

بھی وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ نہ چل

حضرت نے فرمایا: شیخ کی صحبت میں آنے کی غرض سے اس وقت تک آگے نہ بڑھ جب تک تیرا عقیدہ نہ ہو کہ وہ تربیت کرنے کا اہل ہے اور اس زمانہ میں اس سے بہتر تربیت کرنے والا نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ اگر شیخ کو معلوم ہو جاتے کہ مرید کی توجہ کسی اور کی طرف ہے تو وہ مادہ کو اس سے منقطع کر لیتا ہے اور وہ مرید جو شیخ کی صحبت میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ خیال رکھے کہ دنیا میں کوئی ایسا اور میر موجود ہے جو اس کے پیر سے زیادہ کامل ہے تو اس کی نگاہ اسی کی طرف لگی رہے گی جس کو وہ زیادہ کامل سمجھتا ہے لہذا اس کا پیر مادہ کو اس سے منقطع کر دے گا۔ اس طرح مرید نہ پہلے سے فیض یاب ہو سکے گا، نہ دوسرے سے۔ فرمایا: ہم نے اپنے زمانہ میں اکثر ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ خدا ہمارا والی اور مددگار ہو۔

۱۴۔ وَ مِنْ بَعْدِهِ الشَّيْخُ الْإِنْدِيُّ هُوَ قَدَاةٌ "يُلْقِي مَرَادَ الْحَقِّ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ"
(ترجمہ: اس کے بعد وہ شیخ آتا ہے جو پیشوا ہے اور ظاہر اور باطن میں مراد حق کی تلمیحات کرتا ہے)

حضرت نے فرمایا: مقام تربیت حاصل کرنے کے بعد ایسے شیخ کی تلاش کر جو مراد ہو اس لیے کہ وہ طریق احوال میں نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن میں بندے کو مراد حق بتائے گا۔ پھر فرمایا: ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو تجھے شیخ کا پتہ دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تو شیخ سے کس طرح ملے اور کس طرح اس کے پاس بیٹھے اور اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو جان لو کہ تو ایسا مرید نہیں جس کے لیے کوئی طیب نہیں خواہ تو جو چاہے کرے۔

۱۵۔ نَفْسٌ وَاجْتَنِبْ مَا ذَمَّهُ الْعِلْمُ وَاجْتَنِبْ سِمَا خَصَّةً بِالْمَدْحِ فَهَوَّجَنِي الدُّنْيَا
(ترجمہ: پس اٹھو اور ان امور سے پرہیز کرو جن کی علم مذمت کرے اور جن کی علم مدح کرے اسے طلب کرو کیونکہ یہی پہننے کے قابل موقی ہے۔)

فرمایا: جب تجھے اللہ تعالیٰ ایسا شیخ عطا کرے جو تمہاری تربیت کرے تو اس کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اس کی صحبت کا حق پہچان اور اسے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ بنا ہو سکتا ہے کہ تو بھی معرفت الہی حاصل کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن افعال مذمومہ کو شرعاً معیوب قرار دے انہیں چھوڑ دے اور جن کی شدت نے تعریف کی انہیں حاصل کر اور یہی معنی موقی پہننے کا ہے۔ مطلب یہ کہ شرعاً مذموم امور سے پرہیز کرنے اور مدوح امور کو حاصل کرنے کا نام تقویٰ ہے اور اسی پر تمہارے تمام احوال و مقامات کی بنیاد رکھی جاتے گی۔

۱۶ - وَإِنْ تَسُوْا لِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَاَطْرَعْ هُوَ اَهْلًا وَّجَارِنَهُ مَجَابِنَةُ الشَّرِّ

ترجمہ: اگر نفل کی طرف تمہارا نفس اٹھے تو نفس کی خواہشات کو پھینک دے اور ان سے اس طرح پرہیز کرو جس طرح شر سے پرہیز کیا جاتا ہے۔

فرمایا: اگر تمہاری ہمت طسرتی فقر یعنی تصوف کی طرف بلند ہو تو ان عبادات اور قربت کے امور کو جنہیں نفس نے شیخ کے حکم کے بغیر اختیار کر رکھا ہے ترک کر دے اور اس بارے میں ہوائے نفس سے اس طرح دور رہو جس طرح شر سے رہا جاتا ہے (کیونکہ نفس تو اسے بظاہر عبادت سمجھتا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا مگر چونکہ یہ شیخ کے حکم کے بغیر کی گئی ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے) مقصد یہ ہے کہ مرید کی فلاح انہی اعمال میں ہے جنہیں شیخ کرنے کو کہے نہ کہ ان امور میں جنہیں وہ خود اپنے لیے اختیار کر لے اور اگر اختیار کر لے گا تو تباہ ہو جائے گا۔

(مولف کتاب لکھتا ہے) کئی ایک مرید اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کیونکہ مرید نور بصیرت حاصل ہونے سے پہلے اگر خود بخود نوافل پڑھنے اور روزے رکھنے لگ جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شہرت اور ریا کی خاطر کیا گیا ہوتا ہے تو یہ عمل ماسوا کے لیے ہو جاتا ہے لیکن اگر مرید کو شیخ مرتب مل جائے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہی اس کا مرض ہے اس لیے وہ ان امور سے اسے ہٹانا چاہتا ہے اگر مرید مان جائے اور اللہ کی عنایت بھی شامل حال ہو تو پیر وہ اعمال کرنے کو کہتا ہے جو اس کے مناسب ہوتے ہیں اور اسی کی ایسی حالت کر دیتا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو لیکن اگر مرید نہ مانے اور کہے دیکھو ہم تو شیخ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمیں شیخ اور عبادت کرنے کو کہیں گے اور یہ لگے کرنے کی اور اس کی نیت شیخ مرتب کے متعلق ناسا ہو جاتی ہے یہ وہ شخص ہے جس پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہوتا ہے اور ریا کی بیماری اس میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے۔ نَسْأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ بِسَمْتَةِ وَكْرَمِيهِ اَجْمَعِيْنَ

یہاں ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت کا قصہ نقل کرتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اشب بیداری اور روزوں کے متعلق ازواج مطہرات سے دریافت کیا۔ انہوں نے آنحضرت کی عبادت کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے بہت کم خیال کیا اور کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے چپھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور دو سرے نے کہا کہ میں تو رات بھر عبادت کرتا رہوں گا اور ہرگز نہ سوؤں گا اور تیسرے نے کہا میں درت کے پاس خواجوں گا۔ ان کے جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عائشہ نے بتلادیا جو کچھ ان تینوں نے کہا تھا۔ اس پر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ زیادہ پرہیزگار ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ شب بیداری بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورت کے پاس بھی جاتا ہوں۔ لہذا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ آیت نازل ہوئی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْتَمُوا طَيِّبَاتٍ مَا حَلَّلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (مسلمانو! اللہ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، انہیں حرام نہ بناؤ اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت: ۸۷)

راویوں میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ بعض نے حضرت عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کو بتایا ہے۔ بعض نے سعد بن ابی وقاص کو ان میں شمار کیا ہے۔ بعض نے علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کو اور بعض نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو۔ خدا تجھے توفیق دے۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نوازل زیادہ پڑھنے میں ہوا سے نفس سے ہٹا کر کیسے اس عمل پر لوٹا دیا جو اللہ کے ہاں محبوب ہے اور متوسط طریقہ کو ان کے لیے کیے اخیلا کیا شیوخ اپنے توفیق یافتہ مریدوں کے ساتھ جو کچھ کیا کرتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اوروں کے متعلق ہم بحث نہیں کر رہے۔

۱۰ عثمان بن مظعون؛ مشہور صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یہ چودھویں ایمان لانے والے تھے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ کی طرف۔ انھوں نے جاہلیت میں ہی اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں یہ پہلے شخص ہیں جو فوت ہوئے اسی وقت ہجرت کو اٹھائی سال گزر چکے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد ان کے چہرہ کو بوسہ دیا۔ ۱۷

۱۱ عبداللہ بن مسعود؛ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارتقم کے گھر نہیں گئے تھے کہ یہ ایمان لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ ایمان لانے والوں میں یہ چھٹے تھے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے۔ حضرت کثیم بن علی، مویاک اور نوفل کے پانی کا انتظام انہی کے سپرد تھا۔ ۱۲۳ ۱۲۴ میں وفات پائی۔

۱۲ سعد بن ابی وقاص؛ ابو اسحق سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پہلے شمش میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیرا چلایا۔ اصحاب شہداء کے چھ آدمیوں میں سے تھے نیز ان چھ صحابیوں میں سے تھے جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی ہے۔ ان کا دعا مقبول ہوتی تھی۔ عیڑ سے وہیں لیل کے فاصلہ پر عقیقہ میں تھامی بری کی عمر میں ۵۵ ۵۶ میں وفات پائی۔

۱۳ عبداللہ بن عمرو بن العاص؛ ان کا ذکر پہلے آچکا ہے

میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شیخ کے پاس بغرض بیعت آیا۔ یہ شخص بہت ہی عبادت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتا اور دن میں کئی بار دلائل الخیرات کا ورد کرتا اور ہمیشہ روزے رکھتا چنانچہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی حالت مردوں کی سی ہو گئی۔ شیخ نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتارنا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اسے اقبال پر لے آئے اس کے بعد حضرت نے اسے ایک دن کہا اسے تجھے اللہ نے کس قدر تحکان سے آرام و راحت بخشا ہے، مرید کہنے لگا حضرت اللہ آپ کو جزاء خیر دے۔ ہمارے اعمال تو محض ریاء کی غرض سے تھے اور ہم غیر اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس سے راحت بخش دی۔

ایک مرتبہ مجھ سے حضرت نے کہا: اگر کوئی انسان نوافل نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں گرفت نہ کرے گا، لیکن اگر اس نیت سے نوافل پڑھے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں تو اس پر اسے قیامت میں سزا ملے گی کیونکہ ریاء معصیت ہے۔

نیز فرمایا: جو شخص اللہ سے محب ہو تا ہے وہ ریاء اور شہرت طلبی سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر ہر لحظے سے نظر آ رہا ہو کہ اس کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے اور یہ تصور ہر کام کے کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہو کہ کوئی حرج نہیں لیکن جو نبی کی یہ صورت آنکھوں سے غائب ہوتی ہے خواہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو تو وہ ریاء اور شہرت طلبی اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

۱۷۔ وَصَعَهَا بِحَبْرٍ الشَّيْخِ طِفْلًا فَمَا لَهَا حُرُودٌ يَلَا نَطِيمٍ عَنِ الْحَبْرِ وَالْحَبْرِ
ترجمہ: اس نفس کو شیخ کی گود میں بچہ کی طرح رکھ دے لہذا یہ نفس شیخ کی گود اور روک ٹوک سے دودھ چھڑانے کے بغیر نہیں نکل سکتا۔

حضرت نے فرمایا: اپنے نفس کو شیخ کی گود میں رکھ تاکہ وہ اس کی اس طرح تربیت کرے جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں تربیت پاتا ہے چنانچہ جس طرح بچہ چھڑانے سے پہلے ماں کی گود سے نہیں نکلتا اسی طرح شیخ بھی اس کی تربیت مکمل ہونے سے پہلے اسے اپنی گود اور روک ٹوک سے الگ نہیں کرے گا یعنی شیخ ایک طرف تو اس کی پرورش کرے گا اور دوسری طرف اسے نامناسب کاموں سے روکے گا۔

۱۸۔ وَفِي لَحْمِ يَكُنْ سَلْبُ الْإِرَادَةِ وَصَفَهُ فَلَا يَطْمَعُنْ فِي شَيْءٍ رَاحَةَ الْفَقْرِ
ترجمہ: جس مرید میں سلب ارادہ کا وصف نہ پایا جاتا ہے فقر کی بو سونگھنے کی امید رکھنی چاہیے۔

حضرت نے فرمایا: جو مرید اپنے شیخ کے سامنے اس طرح رہے کہ اس نے اپنے ارادہ کو سلب کر دیا تو اسے فقر کی بوسونگھنے کی خواہش رکھنی چاہیے۔

۱۹۔ هَذَا وَإِنْ كَانَ الْعَزِيزُ وَجُودَهُ وَوَكَيْلُهُ فِي الْعَزْمِ خَالٍ مِنَ الْعُسْرِ

ترجمہ: اگرچہ یہ وصف کیا ہے لیکن پختہ ارادہ کے ہوتے ہوئے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی)

فرمایا: فقر کی بوسونگھنے کی شرط یہ ہے کہ مرید مسلوب الارادہ ہو اور یہ وصف بہت کم پایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی اس پر عزم کرے تو پھر مشکل نہیں جوتا۔

۲۰۔ وَلَا تَعْرِضْ يَوْمًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَقَبِيلٍ بَشْتَيْتِ السَّمِيدِ عَلَى جَهْرٍ

(ترجمہ: اپنے شیخ پر کبھی بھی اعتراض نہ کر کیونکہ یہ مرید کی پریشانی کے علاوہ پیر سے جدائی کا سبب بنتا ہے)

حضرت نے فرمایا: کہ اپنے شیخ پر ہرگز اعتراض نہ کرنا کیونکہ شیخ پر اعتراض مرید کو اپنے رب سے الگ ہونے کے علاوہ پیر سے بجا جدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔

مؤلف کتاب ہے کہ یہاں تک تو حضرت کے اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی تشریح نقل کی ہے میری خواہش تھی کہ تمام کا تمام قصیدہ حضرت سے پڑھتا تاکہ حضرت کی عادت کے مطابق ہم ان سے اسرار و محاربات ربانہ حاصل کرتے۔ بقیدہ اشعار کی شرح حضرت نے نہیں فرمائی۔ پہلے خیال آیا کہ بغیر شرح کے یہ لکھ دوں مگر پھر خیال کیا کہ شرح کو زیادہ طول دینے کے بغیر اس کی شرح کر دوں۔

۲۱۔ وَمَنْ يَعْرِضْ وَالْبَعْلُ عَنْهُ بَعْدَ عَزْلِ مِرَى النَّقْصِ فِي عَيْنِ الْكَسَالِ وَلَا يَدْرِي

(ترجمہ: اور جو شخص باوجود اس کے کہ اسے کوئی مرد کو رائیں شیخ پر اعتراض کرتا ہے وہ کمال کو ناقص سمجھتا ہے حالانکہ وہ خود کچھ نہیں جانتا)

یعنی جو شخص اپنے شیخ یا کسی اور اہل طریقت پر اعتراض کرے گا، حالانکہ وہ خود جاہل ہے تو وہ کمال کو ناقص سمجھے گا اور معاملات کو نہ سمجھتے ہوئے الٹ دیکھا۔ اس شعر کا مضمون دراصل شیخ شہاب الدین

۱۔ شیخ شہاب الدین صہروردی :-۔ شہاب الدین ابو حفص عمر الصہروردی مشہور صوفی ہوتے ہیں، جن کی طرف صہروردی ترقی

کو نسبت ہے۔ ابو النجیب عبدالقادر صہروردی جن کی وفات ۵۶۵ھ بمطابق ۱۱۷۰ء میں ہوئی۔ کے مرید تھے ان کی بہت سی

تصانیف ہیں جن میں سے عارف المعارف زیادہ مشہور ہے یہاں پر اسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے یا دوسرے کہ

(بقیہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

سہروردی کی کتاب عوارف المعارف سے لیا گیا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ جب مرید کو شیخ کی کوئی حالت سمجھ میں نہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصہ کو یاد کرنے کو خضر کس طرح کوئی کام کرتے تھے اور موسیٰ اس پر اعتراض کرتے تھے اور جب خضر اس کا راز بتا دیتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اعتراض کو واپس لے لیتے تھے۔ ان امور کی حقیقت کو جو شیخ سے مرزد ہوتے ہیں انہ جانتے ہوئے مرید جب اعتراض کرتا ہے تو پیکر علم و حکمت کی زبان اس کا عذر پیش کر دیتی ہے۔ یہ رائیہ نظم عوارف کا اختصار ہے چنانچہ عوارف رائیہ کی اصل ہے۔

شیخ کی باتوں پر اعتراض
نہیں کرنا چاہیے

ابوالحسن شمسٹری فرماتے ہیں مشائخ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ جو تصرف کرتے ہیں وہ بصیرت اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عالم حجاب کے تحت میں

آسکیں اور جو عالم ملکوت کی طرف نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی عظیمیں صرف ظاہر پر فریفتہ ہوتی ہیں بلکہ وہ تو ان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ ہوتے ہیں۔ حرکات، سکناات، اجسام، اقوال، زبان اور جو حرف وہ بولتے ہیں وہ ان تمام امور میں عام لوگوں کے ہم جنس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک اور لحاظ سے بھی ان سے محبوب ہوتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے سوا جو انہی میں سے ہوتے ہیں، کوئی شخص ان کی حالت کو معلوم نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔

۷۷۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْتِنِي شَيْخًا فِي اعْتِقَادِهِ يَبْطُلُ مِنَ الْاِنْكَارِ فِي لَهَبِ الْجَمْرِ
(ترجمہ: جو شخص اپنے اعتقاد میں اپنے شیخ کی موافقت ذکرے گا تو اپنے انکار کی وجہ سے وہ انگاروں کے شعلوں میں جھبے گا)

مطلب یہ ہے کہ شیخ جو کام کرتا ہے درست کرتا ہے لہذا مرید کو بھی یہی اعتقاد رکھنا چاہیے لہذا اگر مرید کا یہی اعتقاد ہوگا تو ناگدہ اٹھائے گا، لیکن اگر اپنے شیخ کے اعتقاد کی مخالفت کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ شیخ نے فلاں کام کرنے میں غلطی کی تو شیخ اسے اپنے سے جدا کر دیکر اور یہ عدالت اس کے لیے انگاروں

(بقیہ ماضیہ صفحہ سابقہ)

ابوخص شہاب الدین سہروردی ایک اور بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی مونی تھے اور ان کی بھی مہبت سی تصانیف ہیں۔ انہیں ۵۸۶ھ و ۱۱۹۰ھ میں قتل کر دیا گیا تھا اس لیے انہیں المقبول کے نام سے پکارا جاتا ہے مگر یہاں سہروردی سے مراد حضرت عوارف المعارف ہے جن کی وفات ۶۳۶ھ و ۱۲۳۳ھ میں ہوئی۔

ابوالحسن شمسٹری: ان کا حال معلوم نہ ہو سکا۔

کی طرح ہوگی۔

محمی الدین بن العربی فرماتے ہیں کہ مرید بننے کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ شیخ اپنے رب کی شریعت اور ہدایت پر چل رہا ہے اور وہ شیخ کے احوال کو اپنے ترازو میں نہ تو لے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جو بظاہر مذموم ہوتا ہے مگر درحقیقت محمود ہوتا ہے اس لیے مرید کے لیے تسلیم و رضا ہی ضروری ہے کئی ایک شیخ ہم نے دیکھے جن کے ہاتھ میں شراب تھی جسے انھوں نے منہ کی طرف اٹھایا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شدید بدل دیا اور دیکھنے والوں کو یہی خیال ہوتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے حالانکہ اس نے شدید پیا ہوتا ہے۔ اسی قسم کے بہت سے واقعات ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی روحانیت کو ایک صورت میں پاتے ہیں اور وہ اسی صورت میں اسے ایک کام پر لگاتے ہیں۔ حاضرین اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خود نفلان شیخ کو نفلان کام کرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ ان کا اس کام میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ابو عبد اللہ المصلیٰ جو تفسیر ابان کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا یہی حال تھا اور ہم نے خود یہ بات کئی ایک لوگوں میں مشاہدہ کی ہے۔

۱۔ محمی الدین بن العربی: محمی الدین محمد بن علی بن العبدیٰ مُرَبِّیِّ میں ۵۶۰ھ ۱۱۶۵ء میں پیدا ہوئے ۵۷۹ھ ۱۱۸۳ء ۳۱ ۵۹۱ھ ۱۲۰۲ء وہ اشبیلیہ میں رہے مگر پیر انھوں نے مصر شام اور حجاز کا طویل سفر کیا اور بالآخر دمشق میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کی وفات دمشق میں ۶۳۸ھ ۱۲۴۳ء میں ہوئی۔ امام شرفانی نے ان کی حالات کے لیے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس کا نام تشبیہ الاغیاء علی قطرہ من بحر علوم الاؤلیاء ہے۔

۲۔ ابو عبد اللہ تفسیر ابان: شیخ ابو عبد اللہ عبدالقادر بن محمد المصلیٰ المعروف بہ تفسیر ابان ۱۲۰۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ انھوں نے اسما۔ اللہ الحسی کی شرح کی ہے۔ عبداللہ نے ۱۶۶ھ ۱۷۸۳ء میں وفات پائی۔ اس نے مدح نبی میں ایک تفسیر لکھا جس کا مطلع یہ ہے۔

اهلا بنشر من مہب زرود اخصی فتواد العاشق المنجود

اس تفسیر کی شرح شیخ عثمان المرینی الکلبی بن عبداللہ نے کی جو مدینہ میں آباد ہو گئے تھے خود تفسیر ابان نے حدیث اور معین کی بھی شرح کی ہے جس کا نام کواکب الفیوض لکھا ہے رکشف الفنون: ۱: ۴۶۲) تفسیر ابان نے ۱۹ھ میں کواکب الفیوض فی شرح الاحادیث الفیوض لکھی رکشف الفنون: ۲: ۱۹۴) مقاصد القصائد البائتہ بھی انہی کی تالیف ہے رکشف الفنون: ۲: ۱۳۱۱)

۶۲ - فَذُو الْعَقْلِ لَا يُرَضَى سِوَاهُ وَإِنْ نَأَى عَنِ الْحَقِّ نَأَى اللَّيْلِ عَنْ وَاضِحِ الْعَجْرِ

ترجمہ: عقلمند مرید اپنے شیخ کے سوا کسی پر راضی نہ ہوگا خواہ شیخ بظاہر حق سے اتنا ہی دور کیوں نہ ہو جاتے جتنی کہ تاریک رات روز روشن سے

یعنی جس شخص کی عقل سلیم اور طبع مستقیم ہوگی، اپنے شیخ کے سوا کسی اور سے خوش نہ ہوگا اور وہ اسی کے ساتھ رہے گا خواہ وہ حق سے بظاہر اس قدر دور کیوں نہ ہو جاتے جس قدر رات اور دن کا بعد ہے۔ چنانچہ وہ دل میں کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو جس کی اطلاع حضرت مجھے دے دیں گے۔

میں نے حضرت سے سنا کہ جب مرید کو شیخ کے کسی ایسے فعل کی اطلاع ہو جو اس سے سرزد ہوا ہو اور وہ فعل بظاہر شریعت کے مخالف ہو، لیکن وہ اپنے شیخ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے فتح نصیب کرے گا تو ان کے اسرار بھی بتا دے گا۔

۶۳ - وَلَا تَعْرِفْنِي حَضْرَةَ الشَّيْخِ عَزِيدًا وَلَا تَمْلَأَنَّ عَيْنًا مِنَ النَّظَرِ الشَّرِبِ

ترجمہ: شیخ کے آستانہ پر آنے سے جان پہچان نہ رکھو اور نہ ہی اپنے شیخ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھو

اس قسم کے ادب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرید کو شیخ کے ساتھ استغراق حاصل ہو جائے گا اور مرید اسی کا ہونے کا اور شیخ کے اسرار حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ذات سے غائب ہو جائے گا لہذا اس کے ادب بجالانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں بھی اسے اس کا اچھا پھل ملے گا۔

یاد رکھیں کہ اس قسم کا ادب مرید اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ شیخ کی طرف سے بھی باطنی کشش پائی جائے کیونکہ جب شیخ کی محبت کی شعاعیں مرید پر پڑتی ہیں تو اسے گھیر کر شیخ کی طرف لے آتی ہیں اور اسے ہر ایسی بات سے بچا لیتی ہیں جس سے قطع تعلق پیدا ہو جاتے۔ لہذا جب یہ قائم رہیں گی، اتصال بھی قائم رہے گا اور اگر منقطع ہو گئیں تو تعلق بھی منقطع ہو جائے گا۔

ایک شیخ کا ایک مرید تھا۔ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ پانچویں نماز میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا اور کسی وقت بھی غائب نہ ہوتا تھا مگر ساتھ ہی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اس کی اپنی محبت کی وجہ سے ہے جو اسے شیخ سے ہے نہ کہ شیخ کی اس سے محبت کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ نے کہا: کیا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ مرید نے جواب دیا: حضرت میری محبت کی وجہ سے ہی تو یہ اتصال ہوا ہے۔ شیخ نے فرمایا: تجھے معلوم ہو جاتے گا۔ اس دن سے وہ شیخ کے پاس نہ جا سکا، یہاں تک کہ پورا ایک سال گزر گیا اور شیخ کی

حضرت میں رہنا تو درکنار وہ ان کو دیکھ بھی نہ سکا۔ تاآنکہ شیخ نے اسے معاف کر دیا۔

ایک پیر نے اپنے مریدوں سے کہا: کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: حضرت آپ سے بڑھ کر ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا: کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ مریدوں نے جواب دیا: ہمیں معلوم نہیں، فرمایا: تم نے کوئی کام کی بات نہیں کی۔ پہلے تو مجھے ہی تم سے محبت ہوتی اور جب اس کے انوار کی روشنی تم پر پڑی تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔

حضرت عبدالعزیز دہلوی نے جب سے آپ کو دیکھا ہے، ان کے دل اور دل سے جان پہچان کرنے اور ان کی زیارت کرنے سے ٹھنڈے پڑ گئے اور بعض تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اور دل کے پاس جانا منع ہے۔

ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے آ رہا تھا کہ راستہ میں کچھ لوگ اسے مل گئے اور اسے دل صالح حضرت قاسم ابو عبیدہ جو ایک مشہور ولی گزرے ہیں کے مزار کی زیارت کے لیے جانے کو کہا، میں حیا کے سبب انہیں انکار نہ کر سکا اور ان کے ساتھ ہوا گیا۔ مگر مجھے وہاں جانے کی خواہش نہ تھی، لیکن جب مزار پر پہنچا تو بیٹھ میں درود ہونے لگا اور رات بھر ہوتا رہا یہاں تک کہ میں زیارت بھی نہ کر سکا۔ جب دن کے وقت وہاں سے باہر آتے تو درود جاتا رہا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی شخص نے بتایا کہ مجھ سے بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت کی طرف سے توجہ کی وجہ سے ہے۔

(مؤلف لکھتا ہے کہ) حضرت کی عادت تھی کہ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آتے تو جو کچھ بھی ان سے راستہ میں پیش آیا ہوتا تھا ان سے بیان کر دیتے یہاں تک کہ وہ باتیں بھی بیان فرما دیتے جو ان کی آپس میں ہوتی ہوتیں اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا وہ بھی کہہ دیتے۔ ایک شخص سے تو اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا اس طرح کہ حضرت کے پاس آنے سے تقریباً سات سال پہلے سے اسے یوں محسوس ہوا رہا تھا کہ اسے صالحین کی زیارت سے روک دیا گیا ہے۔ اس سے وہ بڑا مایوس ہو گیا اور سمجھنے لگا یہ بد بختی اور شقاوتِ قلبی کی علامت ہے چنانچہ وہ ایک شخص کے پاس گیا جسے وہ ایک سال کرتا تھا اور عرض کیا کہ صالحین کی زیارت مجھے بوجھل معلوم ہوتی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا بلکہ تو انہیں بوجھل معلوم ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ اور بھی مایوس ہوا پھر ایک اور نیک آدمی سے پاس گیا اور اپنی اس حالت کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا: کبھی وہ روح بارگاہِ خداوندی میں نہیں ہوتی تو اس وقت قبریں موجود ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب تو مزار پر جاتا ہو اس وقت اس کی روح بارگاہِ ایزدی میں ہوتی ہو اور قبر میں نہ ہوتی ہو جس کی وجہ سے تجھے اُنس حاصل نہ ہوتا ہو اور وحشت سی ہو جاتی ہو، یہ کلام سن کر اسے قدرے تسلی ہوئی مگر پھر بھی کہنے لگا کہ جب بھی

زیارت کے لیے آؤں ولی قبر میں نہ ہوتو یہ بھی تو ایک قسم کی بدبختی ہے، لیکن جب وہ حضرت کی خدمت میں آیا تو سب سے اہم و ضروری سوال اس نے یہی کیا کہ حضرت صالحین کی زیارت مجھے بوجہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے فلاں بزرگ سے بھی اس کی شکایت کی اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ پھر فلاں سے شکایت کی تو انہوں نے یوں کہا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے ایک دکان میں گلاب کا پھول شکتا ہوا دیکھ کر فرمایا: اگر یہ دکاندار ہر ایک کو اس پھول کو کپڑے دے اور ہاتھ لگانے دے تو یہ کھلا کر خشک ہو جائے لہذا ماننا سب یہی ہے کہ وہ اسے ہر ایک کے ہاتھوں سے بچاتے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ حضرت سے ملاقات کرنے کی خاطر کئی سال پہلے سے ہی مجھے اوروں کی زیارت سے روک دیا گیا ہے۔

حضرت کے مریدوں میں سے ایک شخص کو ایک بزرگ میں بہت اعتقاد اور محبت تھی اور مرید کا واقعہ | اور وہ اکثر ان کی زیارت کو جایا کرتا اس طرح ان کی صحبت میں اپنے سات سال گزر گئے یہاں تک کہ ان کی محبت اس کی رگ و پے میں مزایت کر گئی اور اس نے عد کر رکھا تھا کہ ان کی وفات کے بعد وہ کسی اور سے ملاقات نہ کرے گا اس لیے کہ اس کا خیال یہی تھا کہ کوئی اور ان جیسا جو ہی نہیں سکتا، لیکن جب وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور ابھی تھوڑی دیر ہی آپ کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ اس ولی کی زیارت کے لیے ہی نہ جا سکا۔ اس نے حضرت سے کہا میں نے عجیب بات دیکھی ہے۔ مجھے فلاں بزرگ سے بے حد محبت تھی اور مجھے یقین تھا کہ کوئی اور ان کی جگہ نہیں لے سکتا لیکن آپ کے پاس ابھی ایک گھڑی بیٹھا ہوں کہ یہ سب کچھ زائل ہو گیا حالانکہ ان کا ذکر ہوا اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ان کی محبت جاتی رہے۔

حضرت نے فرمایا بزرگ ولی تھا اور تیری محبت بھی سچی تھی، لیکن اس محبت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت نے دامستان بیان فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو اپنے باپ سے جدا ہو گیا بولے ایک شخص نے اپنی تربیت میں لایا جو چنانچہ بچہ اسے بھی ابا کہہ کر پکارتا ہوا اور اس سے اپنے باپ کی طرح محبت کرتا ہوتا آنکھ بچہ بڑا ہو جاتے اور اس پر تقریباً سات سال کا عرصہ گزر جاتے۔ اس کے بعد اس کا حقیقی باپ آجاتے اور اپنے بیٹے کو اس پالنے والے باپ کے گھر کے صحن میں بیٹھا دیکھے اور کچھ دیر سامنے کھڑا رہنے کے بعد گور جاتے تو صرف اتنی بات سے ہی بچے کا تمام میلان اپنے حقیقی باپ کی طرف ہو جاتے گا اور اپنے تربیت کرنے والے باپ سے اسے قطعاً محبت نہ رہے گی۔ لہذا کوئی شخص اس کے دل میں اس کے حقیقی باپ کی جگہ نہ لے سکے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے اسے یہی خیال تھا کہ اس کی تربیت کرنے والا شخص ہی اس کا باپ ہے۔

وہ شخص کتابے کہ حضرت کی اس مثال سے اس محبت میں سے جو کچھ تھوڑا سا بھی باقی رہا تھا، وہ بھی جا رہا۔

بزرگوں کا یہی حال ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مرید تو حمام کے کوزوں کی طرح ہیں بن کے ہاتھ لگنے اسی کے جو گئے۔ لہذا وہ شیخ جو اپنے مریدوں پر اس لیے نازاں ہوتا ہے کہ مرید اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا ہے یا تو گزر رہے یا بے فیض۔ اس کی کزوری اور بے فیض ہونے کی وجہ سے تو مرید کسی اور کے پاس چلا گیا ہے۔

کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت کسی بزرگ کے مزار پر زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے مریدوں کی ایک جماعت بھی ہوتی جو کہتی کہ حضرت ہم تو آپ ہی کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور آپ ہی ہمارا مقصود ہیں خواہ آپ کہیں تشریف لے چلیں۔ چنانچہ جب آپ مزار پر پہنچتے تو آپ یا تو کیلے اندر جاتے یا کسی ایک کو اپنے ساتھ لے لیتے اور باقی باہر رہتے اس اعتقاد پر کہ کوئی اور ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا زندوں میں سے نہ مردوں میں سے۔ صرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر فضیلت دیتے اس لیے حضرت کے سوا ان کی زندگی میں اور بعد بھی۔ ان کی موجودگی اور ان کی غیر حاضری میں کسی اور کو نہ جانتے۔

جب حضرت کی وفات ہو گئی تو میں اکثر ان کی زیارت کے لیے جاتا۔ ایک مرتبہ مجھے خواب میں آئے اور فرمایا کہ قبر میں بھی میری ذات حجاب میں نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں پلتی پھرتی رہتی ہے جس جگہ بھی تو مجھے تلاش کرے تو مجھے وہیں پالے گا، مگر خبردار کہیں یہ خیال تمہارے دل میں آجائے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے کہ پروردگار دنیا کے اندر محصور نہیں ہے اور میں تو محصور ہوں۔ حضرت نے یہ الفاظ خواہ میں فرمائے۔ اسی طرح زندگی میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات تمام جہاں میرے پیٹ کے اندر ہوتا ہے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ مومن بندہ کی نگاہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس حلقہ کی مانند ہوتی ہیں جو جگہ میں پڑا ہو۔ لہذا اس شعر میں

لَا تَعْرِفُنَّ نَبِيَّ حَضْرَتِهِ الشَّيْخِ غَنِيْرَةَ

حضرت سے مراد اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے مختلف ہوگا چنانچہ ہمارے پیر کی بارگاہ تمام جہاں ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۵۔ وَلَا تَنْظِقُنَّ كَيْفَ مَا لَدَيْهِ فَإِنَّ دَعَا إِلَيْهِ فَلَا تَعْدِلُ عَلَيَّ الْكَلْبُ الْغَنُورُ

اے اہل کتاب میں اس طرح "علا" ہی دے دو، مگر مرے خیال میں میں "علا" کے ہوتے "من" ہونا چاہیے تھا۔ ۱۲

(ترجمہ: شیخ کی موجودگی میں خاموش رہو اور اگر وہ کوئی بات پوچھیں تو مختصر جواب دو۔)

اپنے شیخ کے سامنے خاموش رہو اور اگر وہ کوئی بات پوچھیں تو زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ اس طرح پیر کے رعب میں فرق آتا ہے۔ ہاں البتہ خود شیخ بات لمبی کہنے کو فرمائیں تو ان کے حکم کی رعایت رکھتے ہوئے لمبی بات کر دی جائے مگر جب ان کی تسلی ہو جائے تو پھر اسی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جب حضرت مشاہدہ میں غائب ہوتے تھے تو فرمایا کرتے: خوب شور مچاؤ۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس لیے کہ حضرت اس شور مچانے سے اپنے حواس کی طرف لوٹ آتے تھے۔

اس شعر کا مضمون عوارف المعارف (سہروردی کی کتاب) سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لَا تَقْدِمُوا بَيْنِي يَدَيِ اللَّهِ وَدَسُّوْهُ كَمَا دَسُّوْهُ لَا تَقْدِمُوا بَيْنِي يَدَيِ اللَّهِ وَدَسُّوْهُ كَمَا دَسُّوْهُ کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتاری جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات پوچھتے تو اس پر بحث کرنے لگ جاتے اور آپ کے فرمانے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ دے دیتے اس لیے اس آیت میں انہیں اس بات سے منع کر دیا گیا شیخ کی مجلس میں مرید کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے۔ اسے خاموش رہنا چاہیے اور اس کی موجودگی میں کوئی اچھی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ البتہ شیخ پوچھیں تو کہیں۔ شیخ کی حاضری میں مرید کی مثال اسی ہے جیسے کوئی ساحل پر بیٹھا اس رزق کا منتظر ہو جو اس کی طرف آیا جا رہا ہے لہذا شوق سے شیخ کا کلام سننا اور شیخ کے کلام سے جو کچھ اسے فیضان حاصل ہوگا اس کے مقام ارادت، طلب اور اللہ کے فضل کا زیادہ ہونا اس کے لیے معقول ہو جائے گا مگر خود باتیں کرنا اسے مقام طلب سے لوٹا کر ایسے مقام پر لاکھڑا کرے گا جہاں وہ اپنے نفس کے لیے کسی بات کا ثبوت دے رہا ہو اور مرید کے لیے یہ گناہ کے برابر ہے۔

ایک سچے مرید کو شیخ کے دربار میں زبان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ شیخ خود ہی اس کی خواہش کے مطابق بات شروع کریں گے اس لیے کہ شیخ خدا سے باتیں سن کر بات کرتا ہے اور وہ صدیقین کی موجودگی میں اپنے دل کو اللہ کی طرف مبذول کرتا ہے اور ان کے لیے بارش و سیراب کی درخواست کرتا ہے اس طرح اس کا دل و زبان قول و نطق میں ان طالبوں کے حالات کو سمجھنے میں لگا ہوتا ہے جو اس کی فتوح کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں جو حتی سبانا اس کی ذات پر جاری کرتے ہیں وہ بھی اور دل کی طرح کا ایک سننے والا ہے۔

شیخ ابوالسعود رحمۃ اللہ جو باقی انہیں انکار ہوتی اپنے مریدوں سے ذکر کرتے اور فرماتے ہیں بھی تمہاری طرح ان باتوں کا سننے والا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب اس کا مطلب نہ سمجھ سکے اور کہنے لگے کہ جب کہنے والا جانتے ہوئے کوئی بات کر رہا ہو وہ سننے والے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر پہنچے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہ رہا ہے۔ غوطہ زن سمندر میں موتیوں کی تلاش میں غوطہ گنا ہے اور تجیلے میں سیپ بھر کر لاتا ہے اور موتی اس کے پاس ہوتے ہیں مگر ان موتیوں کو تب ہی دیکھ سکتا ہے جب سمندر سے نکلتا ہے اور ساحل کے لوگ ان موتیوں کو دیکھنے میں اس کے برابر کے شریک ہوتے ہیں اس طرح وہ خواب میں شیخ کا اشارہ سمجھا۔ لہذا شیخ کی موجودگی میں مرید کے لیے یہی بہتر ہے کہ جب تک شیخ خود نہ بات شروع کریں وہ خاموشی کرے۔

۷۶۔ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ الْبَظِيرُ هُوَ فِي تَقْوَرٍ
(ترجمہ: شیخ کی آواز سے اپنی آواز کو زیادہ بلند نہ کرو اور نہ ہی اس طرح بات کرو جس طرح گنوار لوگ کیا کرتے ہیں۔)

فرمایا: مریدو! شیخ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ ہونے دو کیونکہ یہ سورہ ادب ہے اور نہ ہی اس طرح بات کرو جس طرح بادیر نشین اور اُجد لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی تعظیم کیا کرو اور یا سیدی یا استاذی، یا ولی اللہ وغیرہ الفاظ استعمال کرو۔ اس شعر کا مضمون یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (سورہ حجرات، آیت ۲) (مسلمانو! اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی انہیں اس طرح پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو) کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں محسوس ہی نہ ہوگا۔

حضرت ثابت کا واقعہ | سروردی عوارف معارف میں سُدرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ فرما کر کہ "اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کیا کرو۔"

ابوالسعود جارحی: شیخ شہاب الدین الرحمی کے غلیظ تھے۔ معر میں ان کے بہت سے شاگرد اور بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی بہت سخت آزمائشیں کیں۔ اکثر گوشہ نشین رہتے اور غلو فئات سے بھاگتے تھے۔ اکثر کتے لکھی کو زبردست باؤ نہ کتاب لکھی۔ نہ کوئی بیکہ بلکہ لوگوں سے بھاگو کیونکہ یہ بھاگنے کا زمانہ ہے ان کی وفات ۸۳۰ھ۔ ۱۰۲۳ھ کے کچھ سال بعد ہوئی۔

انہیں ادب سکھایا ہے۔ ثبابت بن قیس بن شماس اونچا سنتے تھے اور ان کی آواز بھی بلند تھی۔ جب بولتے تو بلند آواز سے۔ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی۔ اس پر یہ آیت اتری اور انہیں اور دوسروں کو ادب سکھایا گیا۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرنے کے بعد سرور دی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان جھگڑے کے بارے میں نازل ہوئی جو آنحضرت کی موجودگی میں ابوبکرؓ اور عمرؓ کے درمیان ہوا۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمرؓ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بات کرتے تو اس قدر آہستہ بولتے کہ بات سنی بھی نہ جاتی تھی، یہاں تک کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابوبکرؓ نے قسم کھالی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نہایت ہی آہستہ بات کیا کریں گے۔ لہذا شیخ کی بارگاہ میں مرید کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ آواز بلند کرے اور نہ زیادہ ہنسے نہ زیادہ باتیں کرے ہاں اگر شیخ اس سے کھل جاتے تو آواز بلند کر سکتا ہے کیونکہ جب وقار دل میں گھر کر لیتا ہے تو زبان کو بندھ دیتا ہے۔ بعض اوقات مرید کے دل میں شیخ کا اس قدر احترام و وقار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شیخ کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ ابن عطاءؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ میں تھوڑی بات پر ڈانٹ دینی ہے تاکہ کوئی اس سے اُگے نہ جاسکے۔

سئلہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی سے خطاب صرف اس وقت کیا کرو جب تمہیں کوئی بات

پوچھنی ہو۔

ثبابت بن قیس بن شماس انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ انہیں خطیب انصار کہا جاتا تھا۔ اُمّ اور لید کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جتنی ہونے کی گواہی دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں جنگ یمان میں ۲۳ھ میں شہید ہوئے۔

ابن عطاءؒ: ایک ابن عطاء ابوالعباس احمد بن محمد بن مسلم بن عطاء الآدی ہوئے ہیں جنہیں ہم قرآن میں خاص مہارت تھی۔ علماء مونیہ میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی ان کے پیر تھے۔ ان کی وفات ۲۹ھ، ۳۰ھ میں ہوئی یہاں غالباً سی ابن عطاء۔ مراد ہیں۔

دوسرے ابن عطاء ابو عبداللہ احمد بن عطاء بن احمد الروباری ہیں ابو علی الروباری کے بھانجے تھے اور اپنے وقت میں شام کے شیخ مانے جاتے تھے۔ یہ بھی علوم شریعت اور قرآن میں مشہور تھے۔ ان کی وفات ۶۹ھ میں ہوئی۔

سئلہ: شاید یہ رسول بن عبد اللہ تبری ہی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

ابوبکرؓ بن ظاہر کہتے ہیں کہ آپ سے خطاب کرنے میں پہل نہ کرو اور جواب دو تو احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان سے اس طرح آواز بلند کر کے نہ بلو جس طرح تم ایک دوسرے سے کلام کیا کرتے ہو۔ یعنی ان سے سخت لہجہ میں بات نہ کرو اور نہ ہی ان کا نام لے کر پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ ان کی تعظیم و تکریم کرو اور یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو۔

شیخ سے مرید کا طرزِ خطاب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ جب کسی کا وقار دل میں گھر کر جائے تو کیفیتِ خطاب زبان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب لوگوں کے دلوں میں اولاد اور زواج کی محبت ہوتی ہے اور یہ نفس کی خواہشات اور طبیعت پر غالب آجاتی ہے تو زبان سے ایسے ایسے عجیب الفاظ نکلتے ہیں جنہیں محبت و کلفت اسی وقت گھر لیتی ہے۔ اسی طرح جب دل میں کسی کا وقار و احترام آجائے تو زبان اسی قسم کی عبارت سیکھ لیتی ہے۔

پھر ثابت بن نہیں کا فعل ذکر کرنے کے بد لکھتے ہیں۔ جب اس کے اپنے آپ کو قید کرنے کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سعادت مند زندگی، شہادت کی برکت اور جنت میں جانے کی گواہی دی اور بالآخر اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: **إِنَّ الَّذِينَ يُفْتُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَسْتُ بِمَعْلُومٍ** (سورہ حجرات آیت ۳) جو لوگ رسول اللہ کے سامنے آواز کو پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزمایا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے) اور موت کے بعد وصیت کرنا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کا اسے جائز قرار دینا یہ سب حضرت ثابت کی کرامات تھیں جو ان کے تقویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کی وجہ سے انہیں عطا ہوئی۔ لہذا مرید کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اسے جانتا چاہیے کہ شیخ اللہ اور اس کے رسولؐ کی یاد دلانے والا ہوتا ہے اور شیخ کے ساتھ جن امور کا اسے خیال رکھنا چاہیے بعینہ وہی امور ہیں کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو اسے ان کا خیال رکھنا پڑتا لہذا جب لوگوں نے ادب کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حال کی خبر لوگوں کو دیدی۔ اور ان کی تعریف کی چنانچہ فرمایا: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَسْتُ بِمَعْلُومٍ**۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے جس طرح سونا آگ میں ڈالنے سے خالص ہوتا ہے۔

ہے۔ اب چونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اس لیے جب دل خالص ہو گیا تو الفاظ میں بھی شائستگی آگئی۔ مرید کو شیخ کے سامنے ایسا ہی چاہیے۔

ابو عثمانؒ کہتے ہیں بزرگوں سے ادب سے پیش آنا اور بڑے بڑے اولیاء کی مجلس میں ادب کا لحاظ رکھنا انسان کو بلند درجوں تک پہنچاتا اور دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا: لَوْ اَنَّكُمْ صَبَرْتُمْ وَاَحْتَسَبْتُمْ لَخَرَجَ مِنْكُمْ خَيْرٌ لِّمَا لَكُمْ (سورہ حجرات: ۵) (اگر یہ لوگ آپ کے خود باہر آنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا) پھر اس کے بعد فرمایا: اِنَّ السَّيِّئِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَائِكَ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (سورہ حجرات آیت ۴) جو لوگ آپ کو حجروں کے سامنے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں! اس آیت میں مرید کو شیخ کے پاس آتے اور شیخ کے خود بخود نکلنے تک صبر کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔

۲۷۔ وَلَا تَرْفَعَنَّ بِالْبُضْحِ صَوْتَكَ عِنْدَهُ فَلَا تَسْمَعَنَّ اِلَّا دَوْنَ ذٰلِكَ نَاَسْتَعْرِجُ
ترجمہ: شیخ کے پاس بیٹھ کر تہقکہ لگا کر مت ہنس۔ یہ تمام برائیوں سے بڑھ کر برائی ہے۔
تلاش کر کے دیکھ لو (کہ آیا یہ بہت بڑی برائی ہے یا نہیں)

کثرت سے ہنسنے سے دل مروہ ہو جاتا ہے اور شیخ کی موجودگی میں تہقکہ لگا کر ہنسا بہت ہی سخت ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم لگایا ہے۔

۲۸۔ وَلَا تَقْعُدُوا نَدَا اُمَّهٖ مُتْرَبِعًا وَلَا بَادِيًا رَجُلًا نَبِيًّا وَاِلَى السِّتْرِ
ترجمہ: شیخ کے سامنے پوٹھی مار کر یا پاؤں پھیلا کر مت بیٹھ (اگر پاؤں پھیل جلتے تو) فوراً اسے سمیٹ لو۔

ابو طالبؑ بھی فرماتے ہیں علماء کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر کے بیٹھے اور

۲۹۔ ابو عثمانؒ: ابو عثمانؒ الحیرمی: یہ دراصل ری کے رہنے والے تھے۔ پہلے یحییٰ بن سمان رازی اور شاہ بن شامع کرمانی کی صحبت میں رہے پھر کوچہ کے کھنڈ اور پہلے گئے اور ابو حفص بن حرد کی صحبت اختیار کی۔ ہمیں انکی شادی ابو حفص کی بیٹی سے ہوئی۔ ان کی وفات ۲۹۵ھ میں ہوئی۔

۳۰۔ ابو طالبؑ کی: محمد بن علی بن عطیہ الجعفی ثم الکلی مشہور مؤمن ہوتے ہیں۔ ان کا کتاب قوت القلوب مؤلفیہ کے بارے میں متبرک ہے انکی وفات ۳۰۰ھ میں ہوئی

بعض پاؤں کے بل بیٹھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گریٹھ مار کر بیٹھا کرتے تھے۔

۲۰۔ وَلَا بَاسًا مَّجَادَةً بِحَضْرَةٍ فَلَا تَصَدُّ إِلَّا السَّمْعُ بِالْخَادِمِ السَّبْرِ
۲۱۔ وَتَسْجَادَةُ الصُّوفِيِّ تَبِيْتُ مَكُونِهِ وَلَا ذَكَرُوا إِلَّا أَنْ تَطْبِيزَ عَنِ السُّكْرِ

۲۰۔ ترجمہ: شیخ کی موجودگی میں سجادہ بچھا کر نہ بیٹھے اس لیے کہ نیک خادم کا کام خدمت گزاروں میں
دور و صحب کرنا ہی ہے اور صوفی کا سجادہ تو اپنی رہائش کی جگہ میں ہونا چاہیے تمہارا اپنا گھونٹلا
تو اسی وقت بنے گا جب تو اس شیخ کے گھونسلے سے اڑ کر چلا جائے گا۔

فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی موجودگی میں سجادہ پھیلنا اس پر نہ بیٹھا اس لیے کہ یہ اصل مقصد کے
شافی ہے۔ اصل مقصد شیخ کی خدمت، اس کے احکام کی پابندی اور ان کی ضروریات اور سمات میں اپنی
جان تک دے دینا ہے اور سجادہ پر بیٹھنے پر رہنا آرام و راحت کا مقتضی ہونے کے علاوہ شیخ سے برابری
کرنے کا شک گزرتا ہے حالانکہ صوفی کے سجادہ کی اصلی جگہ اس کا اپنا گھر ہے نہ کہ شیخ کی مجلس بلکہ شیخ
کی مجلس میں تواضع، انکساری اور خدمت گزاروں کی کرنی چاہیے اس لیے کہ شیخ کی موجودگی اور اس کے
آستانہ پر تمہارا اپنا آستانہ نہیں بن سکتا کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کرنے لگیں اس لیے کہ یہ شیخ کا
سوا ادب ہے البتہ جب تمہاری تربیت مکمل ہو چکی ہو تھے شیخ کی طرف سے اور دل کی تربیت کرنے
کی اجازت مل گئی ہو اور تم تربیت کرنے والے امام بن چکے ہو تو اس وقت تم اپنی مجلس قائم کر سکتے ہو اور
وہ بھی شیخ کی مجلس سے الگ ہو کر۔

۲۱۔ وَمَا دُمْتَ لَمْ تَقْطَعْ وَلَا فَرَجِيَّةٌ عَلَيْكَ وَلَا تُلْفَى عَلَيْهِ بِمُسْتَجْبِرٍ

ترجمہ: جب تک شیخ تمہارا دودھ نہیں چھڑا دیتا یعنی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو جاتی اس
وقت تک نہ تمہیں فرجیہ پہننا چاہیے اور نہ اس کی جرات کرنی چاہیے۔

ابو عبد الرحمن محمد بن الحسن سلمی فرماتے ہیں کہ شایخ کے سوا اوروں کے لیے فرجیہ کا پہننا مناسب نہیں

۱۲۔ اس حدیث میں جس میں جبریل نے کہا ایمان کے متعلق سوال کیا تھا، جبریل کے بیٹھے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک ماہی
اور مرد کو شیخ کے ملتے میں طریقہ اختیار کرنا چاہیے چنانچہ بزرگوں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا ہی با ادب
سمجھا گیا ہے۔

۱۳۔ اس جگہ سزا پڑتا ہے مگر میں اسے درست ذکر کرنا۔

۱۴۔ ابو عبد الرحمن محمد بن الحسن سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین بن موسیٰ الازدی البیضاہری جنہوں نے تقویٰ

یعنی فرجی شایخ کا لباس ہے۔ اسی قسم کا اور لباس جو شیخ سے مخصوص ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔
۳۲۔ وَلَا تَرَيْنَ فِي الْأَرْضِ دُونَكَ مُؤْمِنًا وَلَا كَانِزًا حَتَّى تَغْتَابَ فِي النَّبِيِّ

ترجمہ: جب تک بوزندہ ہے دنیا میں کسی مومن یا کافر کو اپنے سے کم نہ سمجھو۔

فرماتے ہیں کہ اسے مرید کی مومن یا کافر کو اللہ کے نزدیک اپنے سے کم مرتبہ نہ سمجھو بلکہ اس کے برسر

سمجھ لو اور اپنے آپ کو ہر ایک سے کم درجہ سمجھو اور مرتے دم تک اس بات پر قائم رہو۔

ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں: وہ شخص متکبر ہے جو کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے بدتر سمجھتا ہو۔ کسی

نے پوچھا کہ انسان متواضع کب ہوتا ہے۔ فرمایا: جب وہ اپنے آپ کو کسی مقام یا حال پر خیال نہ کرتا

ہو اور جس قدر اسے اپنے رب اور اپنے نفس کی معرفت حاصل ہے۔ اسی قدر ہر کسی سے تواضع سے

پیش آتا ہو۔

سہروردی عوارف میں تحریر فرماتے ہیں: کسی نے یوسف بن اسباط سے پوچھا کہ تواضع کی غایت کیا

ہے؟ فرمایا: جب تک تو مجھے بھی دیکھو اسے اپنے سے بدتر سمجھو اور میں نے اپنے شیخ ضیاء الدین ابو نجیب کو

(بقیہ حاشیہ منظر سابقہ)

انکے والد کا نام کتاب میں لکھا ہے مگر اس نام کا بیڈ یا آن اسلام میں نہیں آیا ہے، اپنے نام ابن نجیب سے تعبیر پائی اور ابو اسحاق

نصر آبادی سے فرقہ حاصل کیا، ان کی وفات ۳۱۰ھ میں ہوئی۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی جس کا نام

حقائق التفسیر رکھا۔ حاجی علیزاد نے اس میں عبدالرحمن حسین بن محمد السی انیشا پوری لکھا ہے (کشف الظنون: ۵۱: ۵۲)

ان کی دیگر تصانیف آداب الصوفیہ، آداب الصحیۃ، آداب التفاضی، اربعین، ازل الفقر، سنن الصوفیہ، کتاب

آداب کتاب القنوت، طبقات الصوفیہ اور مقامات الاولیاء ہیں۔

۳۔ ابو یزید بسطامی: ابو یزید طیفور بن علی البسطامی مشہور سنونی گزرے ہیں۔ ان کی وفات ۲۶۰ھ میں ہوئی

ان کا جو قول بیان دیا ہے وہ شعر ان کی طبقات کبریٰ ج ۱ صفحہ ۶۵ پر دیا ہے۔

یوسف بن اسباط: کبار صوفیہ میں سے تھے کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ان کی عبارت کا ذکر کیا تو کہنے لگے

تم تو ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہو جن کے ذکر سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ ان کا جو قول بیان نقل کیا گیا ہے وہ

شعر ان نے اپنی طبقات کبریٰ میں دیا ہے۔ ان کی وفات ۱۹۰ھ میں چند سال بعد ہوئی۔

۴۔ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب: ابو نجیب عبدالقادر بن عبداللہ سروردی، ضیاء الدین ابو نجیب الدین ان کے

لقب تھے۔ یہ ابو بکر اشعری کے اولاد میں سے تھے اور شیخ شہاب الدین سرور دکن مصنف عوارف المعارف کے پیر تھے، ان کی وفات

۵۲۳ھ میں بغداد میں ہوئی۔ آداب المریدین ان کی تصنیف ہے۔

دیکھا اور میں شام کے سفر میں ان کے ساتھ تھا کہ ایک دنیا دار نے فرنگی قیدیوں کے سردوں پر خون رکھ کر آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ قیدیوں کے پاؤں میں بڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب دستہ بخوان بچا دیا گیا اور قیدی برتنوں کے خالی ہونے کے منتظر تھے تو آپ نے خادم سے کہا کہ قیدیوں کو بلاؤ کہ وہ بھی ہم فقیروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں، ان کو لایا گیا اور دسترخوان پر ایک ہی صف میں ان کو بھی بٹھا دیا گیا۔ شیخ اپنے سجادہ سے اٹھے اور ان کے پاس جا کر ان کے درمیان بیٹھ گئے گویا کہ آپ بھی ان میں ایک ہیں اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس وقت آپ کے باطن سے جو تواضع آپ کے چہرہ پر ظاہر ہو رہی تھی وہ ہم محسوس کر رہے تھے۔

شیخ ابوالحسن علی بن عقیق بن مومن القرظی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن مقید کو ایک روز جب ک سخت سردی، بارش اور کھپڑ تھی۔ پیدل جاتے ہوئے دیکھا راستہ میں انہیں اسی سڑک پر ایک کتا جاتے ہوئے ملا۔ آپ خود دیوار کے ساتھ لگ گئے اور کتے کے بے راستہ چھوڑ کر اس کے گزر جانے کے منتظر رہے۔ جب کتا قریب آیا تو جس جگہ پر آپ تھے اسے چھوڑ کر نپلی جگہ پر آگئے اور کتے کے لیے اوپر والی جگہ چھوڑ دی۔ جب کتا گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ پر غم کے آثار تھے۔ میں نے عرض کیا: میں نے ابھی ایک عجیب بات آپ سے دیکھی ہے کہ آپ نے خود تو کھپڑ میں چٹنا شروع کر دیا اور کتے کے لیے صاف جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا: جب میں نے اس کتے کے لیے نچلا حصہ چھوڑا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو کتے سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا ہے، اسی لیے تو میں نے کتے سے ادنیٰ جگہ لی ہے بلکہ وہ مجھ سے بہتر و بلند ہے اور عزت کا حقدار ہے اس لیے کہ میں نے کئی بار اللہ کی نافرمانی کی اور مجھ میں بہت زیادہ گناہ ہیں اور کتے میں تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے میں نے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ دی۔ اب مجھے اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے ہاں اگر معاف کر دے تو پرہیزگاری سے رہتا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے اپنے سے بہتر چیز سے اپنے کو بلند رکھا ہے۔

ذوالنون فرماتے ہیں: جو شخص تواضع کرنا چاہے اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف دھیان کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح اس کا اپنا نفس اسے حقیر دکھائی دے گا اور جو شخص اللہ کی عظمت و بدمرہ کی طرف دیکھے گا۔ اس کا اپنا بدمرہ مٹ جائے گا اس لیے کہ اللہ کی محبت کو دیکھ کر تمام نفوس حقیر و ذلیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب کوئی انسان تواضع کے اس مفہوم کو سمجھ جائے تو وہ مخلوقات کے سامنے یقیناً

۱۔ ذوالنون مصری: ابوالفیض ذوالنون مصری۔ ان کا اصلی نام ثوبان بن ابراہیم ہے۔ دراصل ثوبی تھے

۱۴۵۰ھ ۱۹۵۹ء میں ان کی وفات ہوئی۔

تواضع کر گیا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا نسبت ہے اسی لیے تو سرور دی نے عوارف میں کہا ہے: جب تک صوفی بساطِ قرب پر بیٹھ کر خاص طور پر تواضع نہ ہوگا اس وقت تک وہ پورے طور پر مخلوقِ خدا کے سامنے تواضع نہیں کر سکتا۔

۳۳۔ فَإِنَّ يَحْتَامَ الْأَهْرَ عَنَّا مُخْرَبٌ وَمَنْ لَيْسَ ذَا خُسْرٍ نَحَاتٍ مِنَ الْمَكْرِبِ
ترجمہ: کیونکہ تمہیں اپنے خاتمہ کا علم نہیں۔ خوش بخت آدمی وہی ہے جو مکربِ خداوندی سے ہر وقت ڈرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب خاتمہ کا علم نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کسی کو بھی اپنے سے کم درجہ کا خیال نہ کرے۔ اللہ کے کمرے بے خوف ہونا بد بختوں کا کام ہے۔ نیک آدمی اللہ کے کمرے بے خوف نہیں ہوتے۔

ابن العربیٰ حاتی فرماتے ہیں کہ ایک صوفی کے لیے خدا کا ادب کرنے میں یہی حال ہونا چاہیے البتہ اس قسم کا ادب کرنے والے بہت کم لوگ ہیں کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحظہ اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور انہیں جس قدر چاہیں اپنے معارف اور لطف عنایت فرماتے رہتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص اگر صوفی کے پاس تھوڑا عرصہ بیٹھ کر اٹھ جائے اور پھر واپس آجائے تو صوفی اس کی خدمت اور تعظیم کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم گرے گی جو جس سے یہ کالا مال ہو گیا ہو چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہی ہو تو اس صورت میں اس نے ادب کا حق ادا کر دیا لیکن اگر اس پر نظرِ کرم نہ بھی ہوتی ہو تو اس صورت میں بھی اس نے درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہوگا کیونکہ اس نے اس سے مرتبہ الیہ کے مطابق بڑاؤ کیا ہے اور یہ بہت ہی کمیاب منزل ہے جس کے صاحبِ ذوق شاذ و نادر ہی ملیں گے۔ اسی طرح جب صوفی لوگ کسی کو معصیت کرتے ہوتے دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ معصیت چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے معصیت پر اصرار نہیں خیال کرتے اور دل میں کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے پوشیدہ طور پر توبہ کر لی ہو یا یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام کار اس پر مہربانی فرمادیں اور اسے اس معصیت سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور جو شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے حالانکہ نہ اسے اپنا انجام معلوم ہے نہ اس کا تو یہ شخص خدا سے جاہل ہے۔ دھوکہ میں پڑا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے خزاں اسے کس قدر معارف ہی کیوں نہ حاصل ہوں۔

ابو طالبؑ کی فرماتے ہیں: عارفین کے خوف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

لے ابوالباب محمد بن علی بن علیہ امی شہ کل المتون شہ۔ ان کتاب کا نام توت القلوب فی مسالمة الحیوٰت ومن طریق المراد الی تمام

بندوں میں سے جسے چاہے ڈرا تارتا ہے اس طرح کہ بڑے اہل مرتبہ لوگوں کو عذاب و سزا دیکر ادنیٰ مرتبہ کے لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو کسی خاص حکمت کی بنا پر سزا دیکر عام مخلوق کو ڈرا تارتا ہے لہذا ان ڈرنے والوں کو علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر نکال دیا اور اس طرح مومنین کو خوف زدہ کر دیا اور بعض شہداء کو سزا دے کر صالحین کو خوفزدہ کر دیا۔ اسی طرح صدیقین کی ایک جماعت کو صدیقین میں سے نکال کر شہداء کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی تین کیا راز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر مقام والے اپنے سے کم درجہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنتے ہیں اور اوپر والوں کے لیے نصیحت کا اور اپنے ساتھیوں کے لیے ڈراوردھمکی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے کہ وہ لوگوں کے ظاہری علوم و اعمال کی پروا نہیں کرتا لہذا صاحب مقام لوگوں کو کسی ایک مقام پر سکون و اطمینان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی صاحب حال اپنی حالت کی طرف دیکھتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ کسی حالت میں بھی اللہ کے کمر سے بے خوف نہیں ہوتے۔

ابو حامد غزالی فرماتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے ساتھ تمام امور کا تعلق اس حد تک ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا اور یقینی اور حقیقی طور پر اس کا جاننا تو درکنار قیاس اور گمان سے بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا اسی بات نے تو عارفین کے ٹکڑے کر دیے ہیں کیونکہ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ تمہارے معاملات اس ذات پاک کی مرضی پر منحصر ہیں جسے تمہاری قطعاً پروا نہیں ہے۔

پھر بڑی لمبی بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک عارف کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو میں پچاس سال سے جانتا ہوں کہ وہ توحید پر قائم ہے اور پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حال ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو میں یقینی طور پر اس کی توحید کی شہادت نہیں دے سکتا اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس میں کیا تغیر واقع ہوا۔

ایک اور عارف فرماتے ہیں کہ اگر درجہ شہادت میرے گھر کے دروازے پر ہو اور اسلام پر مرنا میرے حجرہ کے در پر تو میں اسلام پر مرنا پسند کروں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ حجرے کے دروازے سے لیکر گھر کے دروازے تک میرے دل کو کیا پیش آئے گا۔

حضرت شہل فرمایا کرتے تھے۔ صدیقین کو ہر خیال اور ہر حرکت پر سوچنا خاتمہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان ہی نے ابو محمد مسلم بن عبداللہ قسری: چند سال حج کے لیے گئے، اسی سال ان کی ملاقات ذنون مصری سے کہ میں ہوائی سفر میں ان کی وفات ہوئی۔

لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ** ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں نیز فرمایا کرتے تھے کہ مرید کو مصیبت کا ڈر ہوتا ہے مگر عارف کو تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔

ابو یزید فرمایا کرتے تھے: جب مسجد کی طرف جاتا ہوں تو میری کمر پر زناں ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے یگر بایا آتش کہہ کو نہ لے جائے حتیٰ کہ جب مسجد میں پہنچ جاتا ہوں تو یہ زناں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر روز پانچ مرتبہ میرا یہی حال ہوتا ہے۔

ابو الحسن ہندی کی حالت | اسی سلسلہ میں میں نے حضرت سے ایک عجیب حکایت سنی۔ فرماتے تھے کہ مکہ میں میری ملاقات ابو الحسن علی الصدق فارہندی سے ہوئی

تو میں نے انہیں عجیب حالت میں پایا۔ اس طرح کہ وہ جب بھی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے تو وہ لرزتا تھا پھر واپس ٹوٹتے تو بھی لرزتا تھا۔ پھر قدم بڑھانے کے لیے اٹھاتے تو بھی لرزتا تھا۔ چنانچہ دیکھنے والا یہی خیال کرتا کہ یہ دیوانہ ہے۔ ہر قدم پر ان کا یہی حال ہوتا تھا کھانا کھاتے وقت بھی ان کا یہی حال تھا کہ لقمہ منہ کی طرف لے جاتے تو ہاتھ لرزتا تھا۔ لیٹنے لگتے تب بھی یہی حال ہوتا اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ہر حرکت ارادہ پر ان پر یہی کیفیت طاری ہو جاتی یہاں تک کہ آنکھ کھولنے اور بند کرنے پر بھی یہی حال ہوتا تھا۔ میں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے سخت رنج ہوا اور ان پر رحم آ گیا، میں نے پوچھا: ابو الحسن یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ حالانکہ تمہارا اللہ کے خاص اور برگزیدہ دیوانہ و عارفین اور اہل دیوانہ میں سے ہو اور تمہارا جسم بھی صحیح و سلامت ہے اور تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ کہتے لگا آپ کے سوا میں نے اپنی اس حالت کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مجھے اپنے افعال کا مشاہدہ عطا فرمایا ہے چنانچہ میں اللہ کے فضل کو تمام مخلوقات میں جلدی و ساری دیکھتا ہوں، ایک چیز بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مزید برآں بھلا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فعل اور قضا و قدر کے اسرار پر بھی مطلع فرمایا ہے چنانچہ میں افعال الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ فعل کیوں ہوا اور اس کی تقدیر کے اسرار کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ ان کا سر بھی مجھ سے مخفی نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ذات میں اللہ کے فعل کو دیکھا تو اپنے آپ کو ان افعال اور اسرار کے مشاہدہ سے محبوب پایا لہذا مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فعل کے مشاہدہ سے محروم کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے مزادینے کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے فعل سے ناراض ہو گئے ہوں اس لیے مجھے اس تمام مشاہدہ

نے ابو الحسن علی الصدق فارہندی: ان کے حالات معلوم ہو سکے۔

سے محروم کر دیا گیا ہے تاکہ میں جس کام میں میری ہلاکت مضر ہے اسے دیکھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بر اختیاری فعل سے ڈرتا ہوں اور اپنے بر اختیاری فعل میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہوں۔ لہذا میں اپنے بر فعل سے متائف ہوں۔ اسی لیے تو میں ظاہر و باطن میں اللہ کی طرف عاجزی کرتا ہوں اور جس فعل کی طرف قدم اٹھاتا ہوں تو خوف کو سامنے لے آتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فعل میری ہلاکت کا سبب نہ بنے چونکہ قدم اٹھانا یہ بھی ایک فعل اختیار ہی ہے لہذا میں کانپ اٹھتا ہوں اور قدم واپس کرنا بھی ایک اختیار ہی فعل ہے اس لیے پھر لرز جاتا ہوں۔ اسی طرح بر فعل میں ہوتا ہے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس سے اللہ کی دست رحمت کا ذکر کرتا رہا اور اس حدیث قدسی کا بھی ذکر کیا۔ اَنَا عَبْدٌ ظَلَمْتُ عَبْدِي بِئِي تَلَيْعُنِي بِمَا شَاءَ فَإِنَّ ظُلْمِي خَيْرٌ أَعْطَيْتُهُ خَيْرًا۔ میں دیا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق ظلم رکھے۔ لہذا اب جیسا ظلم چاہے رکھے اگر وہ خیر کا ظلم رکھے گا تو میں اسے خیر ہی دوں گا۔ وہ میری باتوں کو سننا رہا یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ اب وہ اپنی اس حالت سے اصلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن اس کا ظلم پھر لوٹ آیا اور وہ اپنی اسی حالت پر رہا جو شخص بھی اسے دیکھتا اس پر رحم کھاتا اور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلدی آرام دے ادھر یا ادھر حضرت فرماتے ہیں کہ میری تباہی تھی کہ اہل حجاب اسے دیکھ لیں اور اس کی حالت کے شر کو معلوم کر لیں کہ اسے کس قدر اللہ کا خوف ہے اور ہر حرکت و سکون میں اسے کس طرح اللہ کا دھیان رہتا ہے تاکہ انہیں اپنے مشابہت نفسانی میں انہماک اور اللہ سے منقطع ہونے کا پتہ چل جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کو اس سے کسی رحمت کے ارادہ پر مخفی رکھا تھا۔ اگر وہ اس پر مطلع ہو جاتا اور اس فعل کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا تو اس کی ذات کچھل کر فنا ہو جاتی اور چونکہ اللہ کا ارادہ اسے ابھی زندہ رکھنے اور ایک مدت مقررہ تک اس کو جاری رکھنے کا تھا اس لیے اپنے فعل کو پوشیدہ رکھا۔ رب سبحانہ کے افعال کا مشاہدہ جیسا اسے حاصل ہوا دیگر اولیاء کو بھی ہوا بلکہ تمام انبیاء کو حاصل ہوا اور حادثہ خواہ کوئی ہو اپنی ذات کے متعلق فعل رب کے مشاہدہ کی طاقت نہیں رکھ سکتا ورنہ اگر مشاہدہ کرے تو کچھل جائے۔ حادثہ اور لوگوں میں فعل حق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۴۔ وَلَا تَنْظُرْ نِيَوْمًا إِلَى الْفُلُوقِ إِنَّهُ يَخْتَلِي طَلِيقُ الصَّفْوَةِ اسرا لکندر ترجمہ: مخلوق کی طرف ہرگز نگاہ نہ کر کیونکہ یہ صاف اور آزاد کو مکر و مقید بنا چھوڑے گی۔

۱۰۰۰ علامہ بریلوی ص ۱۹۵ باب ذکر اللہ والتقرب الیہ۔

پہلے شعر میں مرید کو مخلوق سے کبتر سے پیش آنے اور ان کو حقارت سے دیکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب انہیں اس کے دوسرے پہلو یعنی افراط کے پہلو سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ کہیں انہیں تلبہ نہ بنالے اور اپنے افعال احوال اور اقوال میں انہی کا خیال نہ رکھے اس لیے فرمایا لَا تَنْظُرُونَ یسواہا کو ایک لحظہ کے لیے بھی ان کی طرف نہ دیکھو تاکہ تو اپنے احوال، اقوال اور افعال میں خواہ وہ عبارات ہوں یا عادات، ان کا خیال نہ رکھے اس لیے کہ ان کی طرف نگاہ رکھنے میں اپنے صفات اعمال کو کمزور کرنا ہے اس لیے کہ جب اپنے افعال و اقوال میں تمہاری نگاہ ہر مخلوق پر پڑے گی تو تم میں ریا و تصنع پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ ابو عبد اللہ قرشی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے پر اتنا نہ کی تو اس شخص میں لامحالہ ریا پایا جائے گا۔

بشر حافی فرماتے ہیں: جس شخص نے یہ چاہا کہ وہ لوگوں میں مشہور و معروف ہو جائے وہ رسوا ہوا۔ نیز فرمایا: جس شخص نے یہ خواہش کی کہ وہ لوگوں میں معروف ہو وہ آخرت کی عداوت نہ پاسکے گا۔ کسی عارف کا توں ہے اگر تم اللہ کے ہاں منزلت چاہتے ہو تو لوگوں میں منزلت کا خیال ترک کرو۔

مصنف عوارف فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس نے اسے ملحوظ نہ رکھا، اس کے اکثر اعمال ناسد ہو گئے اور جس نے اس کو ملحوظ رکھا اس کے بہت سے احوال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ صاحب قصیدہ کے اس شعر کا ماخذ سہروردی کی یہی عبارت ہے۔

ایک روز میں حضرت کے ساتھ باب الحدید میں تھا کہ حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور جسے اپنے شیخ کی معرفت حاصل نہ ہو وہ رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور جس شخص نے لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھی ہو وہ شیخ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا جب لوگ اس کی نظروں سے اتر جائیں اور وہ اپنے تمام

سے ابو عبد اللہ قرشی: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابراہیم قرشی، ابو عبد اللہ قرشی جلیل القدر مونیار میں سے گزرے ہیں۔ خضر علیہ السلام سے ان کی اکثر ملاقات ہوئی رہتی تھی۔ یہ اندسے اور کولس تھے رزقوں سے بیب برکت بہتی رہتی تھی۔ صاحب کرامات کثیرہ ہیں۔ دشوانی ج ۱: ۱۲۸، ان کی وفات شام میں پچپن برس کا ۵۹۹ء میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ مسجد اقصیٰ میں پڑھی گئی (ابو خلدان ج ۲: ۲۷۲)

سے بشر حافی: ابو عبد اللہ بن الحارث، اصل میں مرو کے تھے مگر بعد میں رہائش اختیار کر لی تھی اور وہی وفات پائی۔ علی بن مشرّم کے بھائی تھے ۳۲۲ھ سے ۳۵۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

اقوال، افعال اور حالات میں ان کی پروردگار کے ساتھ جو اسے اللہ کی رحمت ایسے آئے گی کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں سے آئے ہیں۔ شیخ کو بھی وہی شخص پسند ہے جو لوگوں کی نظروں کی پروا نہ کرے۔ اس سلسلہ میں بہت سے نفیس اسرار نقل کئے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۲۵۔ وَانْ نَّظَّمِ الْحَقُّ الْكِرَامَاتِ اسْطُطْرًا فَلَا تُبْدِيَنَّ حَخْرًا لِيَعْرِفَكَ مِنْ سَطْرِ

۲۶۔ سَوَى الشَّيْخِ لَا تَكَلِّمُهُ سِرًّا يَا نَبِيَّ بِسَاحَةِ كَشْفِ النَّسْرِ يَجْرِي عَلَى بَحْرِ

ترجمہ: اگر حق تعالیٰ کرامات کی سطریں نظم کر دے تو اپنے شیخ کے سوا ان سطروں کا ایک حرف بھی غیر سے نہ ذکر کرے۔ شیخ سے کوئی راز کی بات بھی چھپائے نہ رکھے اس لیے کہ وہ کشفِ سر کے میدان میں ایسا ہے جیسے وہ سمندر کے اوپر چل رہا ہے۔

پلے بیان جو چکاپے کہ جب مرید لوگوں پر نماز جنازہ پڑھ چکے گا اور وہ اس کی نظروں سے نکل جائیں گے تو اللہ کی رحمت اس پر وہاں سے آئے گی جہاں سے اسے اس کے آنے کا لگان بھی نہ ہوگا۔ لہذا کہا "وَانْ نَّظَّمِ الْحَقُّ الْكِرَامَاتِ" یعنی جب تمہاری نگاہ خدا کے سوا کسی اور پر نہیں جاتی تو اگر اللہ تم پر رحم فرمائے اور تم سے کثرت سے کرامات ظاہر ہونے لگیں تو تمہیں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا شیخ کے سوا کسی سے اظہار نہیں کرنا چاہیے اور شیخ سے کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ تمہارا مسبب ہے جسے ان بیماریوں کا علم ہے جو تجھے اللہ سے منقطع کر دیں لہذا جس شیخ کا یہ حال ہو اس سے اسرار کو کیوں چھپایا جاتا ہے۔

سہروردی عوارف میں فرماتے ہیں: یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ مرید شیخ سے اپنی حالت اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کی کوئی بات نہ چھپاتے رکھے اور نہ اپنی کرامات اور اجابت دعا کو چھپائے اور جن باتوں کے اظہار سے شرم آتی ہو انہیں اشاروں اور کنائیوں میں کہہ دے کیونکہ اگر مرید کسی بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھے گا اور شیخ سے تصریحاً یا توہیناً اس کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ اس کے باطن پر براہِ طریقت میں مشکل بن جائے گی اور شیخ سے ذکر کر دینے سے گڑھ مل اور زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ شیخ مریدوں کے کشف اور اللہ کے انعامات جن کا ذکر وہ شیخ سے کرتے ہیں راز ہی میں رکھے اس لیے کہ مرید کے راز کا علم اللہ اور شیخ کے سوا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ ان امور کو نہیں مرید اپنی خلوت میں پاتا ہے مثلاً کشف، مخاطبہ اور کرامات حاضر کر کے اسے سمجھائے کہ یہ امور اللہ سے غافل کر دینے کا سبب ہوتے ہیں۔

(مؤلف کہتا ہے) ایک روز حضرت سے آیت "وَلَا تُكَلِّمُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ" کا تذکرہ کر رہا تھا حضرت

نے بہت اچھی باتیں فرمائیں جن کی میں نے تاویل کر لی۔ اس کے بعد نماز میں آپ میرے سامنے حاضر ہو جائے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت سے اس کا تذکرہ کیا تو شروع شروع تو آپ نے میری موافقت کی پھر چند دنوں کے بعد فرمایا اسے چھوڑ دو۔ میں اس کا راز نہ سمجھ سکا۔ آپ مجھے برابر زجر کرتے رہے تاکہ یہ بات مجھ پر واضح ہوگئی کہ اگر یہ بات دیر تک جاری رہتی تو مجھے بے امور کی طرف لے جاتی۔ اس پر میں نے اللہ کا شکر کیا اور سمجھ گیا کہ یہ آپ ہی کی بدولت ہے۔

ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کسی بات کی شکایت کی تو فرمایا آئندہ کبھی ایسا نہ ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوا یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت نے میرے اور اس کے درمیان ایک دیوار عائل کر دی ہے۔

ایک اور مرتبہ میں نے حضرت سے ایک ایسے معاملہ کی شکایت کی جو دین و دنیا دونوں کیلئے نقصان دہ تھا اور جس کی آفت سے بچنا مشکل تھا۔ فرمایا: دنیا میں تو اس سے ہرگز نہ ڈر۔ اس سے تجھے قطعاً کوئی ضرر نہ پہنچے گا اب رہا آخرت کا معاملہ تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کا نہ سوال کریں گے نہ حساب پوچھیں گے۔ چنانچہ دنیا میں تو جیسا حضرت نے فرمایا تھا، ویسا ہی ہوا اور امید ہے کہ آخرت میں بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ حضرت نے فرمایا:

حضرت ہمیں فرمایا کرتے تھے: دنیا یا دین کا کوئی معاملہ بھی پیش آئے مجھ سے چھپایا نہ کرو بلکہ مجھ سے ذکر کرو دیکھناں تک کہ جوگناہ بھی تم سے سرزد ہو جائے اس کا بھی ذکر کرو دیکھو اور اگر تم مجھ سے اس کا ذکر نہ کرو گے تو میں اس کا تم سے ذکر کروں گا اس لیے کہ ایسی مصاحبت کا کیا فائدہ جس میں مصاحبوں کی کوئی بات بھی پوشیدہ رہ جاتی۔ نیز فرماتے تھے میں تو اپنی کوئی بات تم سے نہیں چھپاتا۔ پھر آپ نے اس وقت تک کے اپنے حالات بیان کئے اور اپنی عادتوں کا بھی ذکر فرمایا، پھر کہا: اگر میں تمہیں اپنے حالات کی اطلاع نہ دوں تو اللہ مجھے سزا دیگا اس لیے کہ تم مجھ سے حسن ظن رکھتے ہو۔ ذرا ٹھہراؤ وہیں تمہیں باطن کا وہ حال بتاؤں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اس کے بعد جس کا دل چاہے میرے ساتھ رہے، وہ رہ جاتے تب جا کر میرے لیے اس کا کھانا اور اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہوگا اور جو جانا چاہے چلا جائے کیونکہ ان امور سے میری خاموشی تم سے بے وفائی ہوگی۔ حالانکہ حضرت اپنے مریدوں کے لیے خاص رحمت تھے۔ ان کی لغزشوں پر سفارش کرتے اور مصیبت میں ان کے ضامن ہوتے اور جس چیز کا انہیں ڈر ہوتا اس کا خود ذمہ لیتے اور ان کے امور کا اس قدر اہتمام کرتے جتنا اپنے امور کا نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ مجھے فرمایا: جو شخص برائیوں میں اپنے ساتھیوں کا شریک نہیں ہوتا وہ ساتھی نہیں کہلا سکتا

نیز فرمایا: اگر مصاحبت نیکوں تک ہی محدود ہو تو وہ مصاحبت نہیں کہلا سکتی۔ حاصل یہ کہ آپ اپنے مریدوں کے لیے اشد کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت تھے۔ ایسے ہی بزرگوں پر لوگ روتے ہیں اگر ہم ان تمام جزئیات کی انجیل دینا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے۔

اس تمام بحث سے سرورِ دہلی کے اس قول کا مطلب کہ شیخ کی معیت میں عقدے حل ہو جاتے ہیں، واضح ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

۳۷۔ وَفِي الْكُتُبِ اِنْ كُوْنَتْ رَاجِعَةً اِنَّهُ لَيُضِيْحُ مَا كُوْنَتْ مُبْتَسِمِ النَّعْرِ
اور اگر تجھے کشف ہو تو اس میں بھی شیخ کی طرف رجوع کر اس لیے کہ وہ بخوشی تمہارے کشف کی وضاحت کر دے گا۔

سرورِ دہلی فرماتے ہیں: ڈاکر کے لیے بعض اوقات حقائق بغیر صورتِ ثالیہ کے ظاہر ہو جاتے ہیں جسے کشف کہتے ہیں۔ کبھی یہ چیز آنکھوں سے دکھائی جاتی ہے اور کبھی سماع کے ذریعہ سے اور کبھی اپنے باطن سے سن لیتا ہے اور کبھی باطن سے نہیں بلکہ ہوا سے اسے آواز سنائی دیتی ہے جیسے ہوائے جن سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یا کسی اور سے کیا معاملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ اشد کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے تاکہ اس کا یقین نچوڑے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ شخص ہے جسے خالص یقین کا ماسکشف ہو۔ برخلاف مذکورہ بالا کشف کے کہ اس میں کشف یقین کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ کشف تو برہمنوں، فلاسفہ اور دہریہ اور راہبوں وغیرہ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ رسوائی اور ہلاکت کا طریقہ ہے۔ یہ کشف ان لوگوں کے لیے مکر و استدراج کا سبب ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی حالت کو اچھا سمجھ کر گمراہی اور ہوکھت کی راہ پر ہی قائم رہیں اور سالک اس سے دھوکا نہیں کھاتا اور وہ جانتا ہے کہ خواہ وہ ہوا اور پانی پر بھی کیوں نہ چلنے لگ جاتے تب بھی اسے یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ زہد و تقویٰ کا حق ادا نہ کرے۔ اسی لیے کشف میں شیخ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی کیونکہ اس کے خطرات سے بچنا مشکل ہے۔

۳۸۔ وَلَا تَنْفِرْ دُعْنَهُ بِوَاقِعَةِ حَبْرَتٍ فَبِعِيْ غَيْثَاءِ عَيْنَاكَ وَالسَّمْعِ نِيْ وَتَنْفِرِ

عد۔ اس قصیدہ میں اولیٰ الحانہ سے کوئی ایک سقم پاتے جاتے ہیں چنانچہ شعر نمبر ۱۰ خارج از وزن ہے۔ قصیدہ بحر طولیٰ میں ہے کہ گراہشہ کا پند مصرعہ غیر موزوں ہے۔ پھر پند رسمویں شعر میں حَسْبِيَ الدَّدُ کما ہے مالا کہ حَسْبِيَ کا لفظ جمل یا شدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جسکی الدَّد کی ترکیب شاعر کے اپنے ذہن کی اختراع ہے اس کے بعد اکتیسوں

بقیہ ماسخیاہ لیکھے صفریہ

سہروردی فرماتے ہیں کہ صورتِ شمالی میں حقائق کے ظاہر ہونے کو "واقعہ" کہتے ہیں اور غیر صورتِ شمالی میں حقائق کے ظاہر ہونے کا نام "کشف" ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دشمن پر غالب آگیا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ دشمن پر غالب آگیا تو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں اور کبھی دشمن پر غلبہ شمالی صورت میں دکھایا جاتا ہے مثلاً یہ خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ کو مارا ہے پھر بیدار ہونے پر دشمن پر غلبہ پایا۔ اس صورت میں غلبہ کی حقیقت شمالی صورت میں دکھائی گئی ہے اس لیے خواب کی تعبیر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پہلی قسم میں یہ حقیقت اسے صورت کے بغیر ظاہر ہوئی۔ لہذا انسان کو جو مکاشفہ بھالت بیداری غیر صورتِ شمالی میں ہو اسے "کشف" کہیں گے اور جو صورتِ شمالی میں ہو گا اسے "واقعہ" کہیں گے۔ بعض اوقات صورتِ شمالی بھی نادرہ سے خالی ہوتی ہے۔ ذرا اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور نہ کوئی نتیجہ بعینہ اسی طرح جس طرح کہ پریشان خواب ہوتے ہیں اس لیے اسے "واقعہ" نہ کہیں گے کیونکہ "واقعہ" کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ ذکر میں پہلے اعلان پایا جائے پھر استغراق اور استغراق کی علامت دنیا سے بے رنجی اور تقویٰ کی پابندی ہے لہذا اب شعر کے معنی یوں ہونے کہ جو "واقعہ" تم سے پیش آئے اس میں شیخ سے علیحدہ مت رہو اس لیے کہ تمہارے کان اور آنکھیں کزور میں اور شیخ ان کا پرکھنے والا اور نافذ کرنے والا ہے۔

سہروردی عوارف میں فرماتے ہیں۔ آدابِ مرید میں سے یہ بھی ہے کہ شیخ سے رجوع کیے بغیر مرید کسی "واقعہ" یا "کشف" میں اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھے۔ اس لیے کہ شیخ کا عمل وسیع اور اس کا دروازہ جو اللہ کی طرف ہر وقت کھلا رہتا ہے بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اگر "واقعہ" صحیح ہو گا تو شیخ اسے نافذ کر دیگا اور اگر اس میں کوئی شبہ ہو گا تو شیخ اسے زائل کر دیگا۔ اس کے بعد سہروردی نے لمبی بحث کی ہے پھر فرماتے

ربیعہ حاشیہ صفحہ ۱۱۱

شعر پھر خارج از ذوق ہے۔ پہلے مصرع میں فوجیہ کی داکو اگر مشدد پڑھا جائے تب باکر وزن پورا ہوتے حالانکہ فوجیہ کی راء مخفف ہے۔ غالباً شاعر نے یہ شعر سن رکھا ہے:

چو تشدید در شعر ضرورت افتد تشدید صحیح چرّا بنا مشد !!

اور اس پر عمل کیا ہے۔ پھر اسی شعر میں مستحجہ کی ہمزہ کو وزن اور قافیہ کی خاطر حذف کیا ہے اور اس قسم کا حذف نہایت قبیح ہوتا ہے اسی طرح اس شعر کے دوسرے مصرع میں اصل لفظ فشا۔ ہے جو مدود ہے شاعر کو وزن نے مجبور کیا اور بجائے فشا کے غشاً پڑھا۔ ضرورت شری کے لیے مدود کو مقصور پڑھا جاتا ہے مگر کیا تو شاعر نے مقصور نہیں کیا بلکہ ہمزہ کو جو مکسبوہ کو اسے مسوز بنا دیا ہے حالانکہ یہ لفظ ناقص ہے۔

ہیں ان عجیب و غریب واقعات سے جو میں نے اپنے شیخ کے مریدوں سے سنے ہیں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا۔ میں کسی قدر علم کی ضرورت ہے لہذا تم اپنی اپنی نعلوت گاہ میں چلے جاؤ اور جو فتح تمہیں نصیب ہو اسے میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا اس کے بعد ان میں سے ایک شخص جس کا نام اسمعیل بٹالچی تھا، آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر تیس دائرے کھینچے ہوئے تھے اس نے کہا حضرت مجھے تو واقعہ میں یہی چیز حاصل ہوئی ہے۔ شیخ نے کاغذ لیا اور ابھی ایک گھڑی نہ گزری تھی کہ ایک شخص آیا جس کے پاس سونا تھا اور اسے شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے کاغذ کھولا تو ٹھیک تیس تھے اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ پر درست آیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ یہ شیخ اسمعیل کی فتوح ہے یا اسی قسم کے اور الفاظ کے۔

نیز فرماتے ہیں (یعنی سرور دہی) کہ کبھی حقائق خیالی لباس میں یا مثال صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جس طرح سوئے ہوئے شخص کے لیے حقائق خیالی لباس میں آتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ مارا تو تعبیر کنندہ کہے گا کہ تو دشمن پر غالب آئے گا۔ اس کے بعد طویل بحث کی ہے اور "واقعہ" اور "کشف" اور "واقعہ صحیحہ" اور "خیال محض" میں فرق بیان کیا ہے اور یہ بحث ایک بڑی تطبیق کے ورق پر آئی ہے۔ میں نے اس شعر اور پہلے شعر کی تشریح میں اس کا حاصل بیان کر دیا ہے۔

واللہ اعلم۔

۳۹۔ وَنَزَّلْنَا فِي الْمُهَيْمَاتِ كَلِمًا فَأَنْتَ تَلْقَى النَّصْرَ فِي ذَلِكَ الْغَبْرِ
ترجمہ: تمام مہمات میں اسی کی طرف بھاگ کر جاؤ کہ تمہیں اسی بھاگنے میں کامیابی حاصل ہوگی

سرور دہی فرماتے ہیں: مرید کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ شیخ ایک ایسا دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہِ کرمی کی طرف کھول رکھا ہے۔ اسی دروازہ سے اللہ کی بارگاہِ کرمی میں داخل ہو سکتے ہیں اسی سے نکل سکتے ہیں اور اسی دروازہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور مرید کو چاہیے کہ اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات شیخ کے سامنے پیش کرے۔ شیخ انہیں اللہ کے حضور میں پیش کرے گا اور جس طرح مرید شیخ کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح مرید کی خاطر شیخ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ شیخ کے لیے بیداری اور خواب میں مکالمہ اور محاورہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے شیخ مرید میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہیں کرتا کیونکہ مرید اس کے پاس اللہ کی امانت ہے شیخ مرید کی حاجتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح زیادہ کرتا ہے جس طرح اپنی ذاتی ضروریات اور دنیاوی اور اخروی مہمات کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
 (سورہ شوریٰ آیت ۱۷) کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس کو اس سے باتیں کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ
 یا اس طرح کہ اس کے پاس فرشتہ بھیج دے، چنانچہ فرشتہ کا آنا اور وحی تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے
 اور پس پردہ کلام بذریعہ الامام یا بذریعہ الوفاق یا خواب وغیرہ میں یہ شیخ کے لیے ہے۔

سہروردی نیز فرماتے ہیں: شیخ کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مرید شیخ سے
 کوئی بات دنیا یا دین کے متعلق کرنا چاہے تو جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ شیخ اس کی بات
 سننے کے لیے آمادہ ہیں شیخ سے گفتگو کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس طرح دعا کے آداب اور
 شرائط ہیں اس لیے کہ دعائیں اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے اسی طرح شیخ سے بات کرنے کے بھی آداب و
 شرائط ہیں اس لیے کہ یہ اللہ سے معاملہ کرنا ہوتا ہے مرید کو شیخ سے کلام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی
 چاہیے کہ اسے پرکھنا مناسب اور بجا لانے کی توفیق دے۔

میں نے حضرت سے سنا کہ شیخ کا مرید کے لیے وہی درجہ ہوتا ہے جولوَا اللہِ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ
 رَسُوْلُ اللہِ کا ہے۔ چنانچہ مرید کے ایمان کا تعلق شیخ سے ہوتا ہے اسی طرح اس کے تمام دینی اور دنیوی
 امور کا بھی۔ ارباب بصیرت اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

جب مجھے حضرت کے مرتبہ کا علم نہ تھا میں اکثر حضرت کے ساتھ باہر جاتا تھا تو اکثر فرماتے کہ تمہاری
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شہر کی بند فیصل پر چل رہا ہو کہ چلنے کی جگہ تو بہت تنگ ہے اور گے تو دور
 جاگے۔ میں اس کلام کا مطلب کچھ مدت کے بعد سمجھا۔ لہذا اس کے بعد جب حضرت کے الفاظ
 میرے ذہن میں آتے تو مجھ پر سخت خوف طاری ہو جاتا۔

ایک دن میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے چند اعمال کی وجہ سے اللہ سے ڈر لگتا ہے آپ نے
 پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے جتنے یاد آئے کہہ دیئے۔ فرماتے گئے: ان باتوں سے مت ڈرو، لیکن تمہارے
 لیے سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ ایک گھڑی گزر جائے اور میرا خیال تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ یہی وہ معصیت
 ہے جو دین و دنیا میں نقصان دے گی۔

ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نیکی سے بہت دور ہوں۔ فرمایا: یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ میرے
 نزدیک جو تمہاری قدر و منزلت ہے اسے دیکھو۔ اسی پر تمہیں ممول کیا جائے گا ہمارے حضرت سے ایسے مراسم
 تھے کہ شاذ و نادر ہی ایسے سنتے ہیں انہیں گے جو معاملہ بھی ہمیں پیش آتا خواہ چھوٹا ہوتا خواہ بڑا، ہم اس کا
 ذکر آپ سے کر دیتے تھے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ اس کا ذکر دیتے اور محض ذکر کرنے سے ہی ہمیں اس

رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقبول نہیں ہو سکتا جو عمل مقبول ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور انسان سے غائب ہو جاتا ہے اور جس سے تمہاری نگاہ منقطع ہو گئی، وہی قبولیت کی دلیل ہے۔

۴۱۔ دَمَنْ حَلَّ مِنْ صِدْقِي إِلَّا نَابَةً مَنَزِلًا يَزِي الْعَيْبُ فِي أَنْعَالِهِ دَهُوٌ مُسْتَبْرِي

ترجمہ: جو شخص اللہ کی طرف صدق دل سے رجوع کرنے میں کسی مرتبہ کو پہنچ جائے وہ اپنے انعام میں عیب ہی عیب دیکھتا ہے حالانکہ وہ بے عیب دے گناہ ہوتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی طرف مگلی طور پر رجوع کر چکا ہو تو باوجود اس کے کہ اس نے انعام ظاہر و باطن میں شریعت اور حقیقت کے مطابق ادائیگی ہوں پھر بھی وہ ان میں عیب ہی دیکھتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات اس سے مخفی نہ رہ گئی ہو۔

ابویقوب السخنی بن محمد نمر جوڑی فرماتے ہیں: جس کے تمام احوال کا والی خدا ہو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے انعام میں کوتاہی، میرے انکار میں غفلت، میرے صدق میں کمی، میرے مشاہدہ میں سستی اور میرے فقر میں بداعتیالی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے تمام احوال کو ناپسندیدہ خیال کرتا ہے اور اپنے ارادہ اور سیرت میں اللہ کی طرف اس کا احتیاج اور بڑھ جاتی ہے۔

ابو عمرو اسمعیل بن نجید فرماتے ہیں: عبودیت میں تم میں سے کسی کا قدم صاف و پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے تمام انعام ریاکاری اور تمام احوال محض دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہوں کیونکہ نفس تو خیر کی مخالفت برہمی مجبور معلوم ہوتا ہے اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ذَلُولًا فَضَّلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً مَّا زَكَاكَمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا (سورہ نور) اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو تو تم میں کوئی بھی کبھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا مَا أَتَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَالْأَمَّارُ ذَمِيمٌ (سورہ یوسف پارہ تیرہ کی ابتدا) میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر اللہ رحم کر دے تو۔

ایک بزرگ کا قول ہے: وہاں تو اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہے اور ہم تو اسی کی پردہ پوشی

۱۔ ابویقوب السخنی بن محمد نمر جوڑی: یہ ابو عمرو کی ابویقوب موسیٰ اور جنید رحمہم اللہ کی صحبت میں رہے ان کی وفات ۱۹۳ھ میں ہوئی۔

۲۔ ابو عمرو اسمعیل بن نجید: ابو عمرو اسمعیل بن نجید بن احمد بن یوسف السخنی: یہ ابو عثمان گنی کے مرید تھے۔ حضرت جنید بغدادی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اپنے وقت کے بڑے شاعر میں تھے۔ ان کی وفات ۱۹۳ھ میں ہوئی۔ ان کا قول جو بیان دیا ہے شوان کی طبقات اکبری ج ۱ صفحہ ۱۰۳ پر دیا ہے۔

پرزندہ میں اور اگر پردہ اٹھ جائے تو ہماری نہایت بُری حالت ظاہر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اپنے صحیح اعمال سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے اعمال کا کتنا ہی کیا۔ یہاں تک کہ ابو یزید فرماتے ہیں، اگر ایک بار بھی کلمہ طیبہ پاک و صاف طور پر ادا ہو جائے تو میں پھر کسی بات کی بھی پروا نہ کروں۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں: میں نے اپنے کسی عمل کو بغیر استحسان نہیں دیکھا کہ میں اسکو اعمال میں شمار کر سکوں۔

ناظم قصیدہ | اس قصیدہ کے ناظم امام ابو العباس احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن خلف العرش البکری الصدیقی ہیں۔ شہر سلا میں ۱۱۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ مراکش میں نشوونما پایا اور مصر میں القیوم میں رہائش اختیار کی اور وہیں ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ وہاں لوگ انہیں تاج الدین کہتے تھے۔ یہ علم ادب اور بیان کے عالم تھے، شاعر تھے اور علم فقہ کے ماہر تھے تصوف میں انکا بڑا پایہ ہے چنانچہ ان کی تصنیفات اور نظمیں تصوف کے متعلق ہیں چنانچہ جو نظم یہاں دی گئی ہے اس کا نام انوار السرائر و سرائر الانوار ہے اور چار دانگ عالم میں مشہور ہے مصنف اشد العینین اس اہل طریقت کے نزدیک حجت قرار دیتے ہیں۔ مشائخ اپنے مریدوں کو اس قصیدہ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو عبد اللہ محمد الہفزمیری رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو بالعموم اس کی ترغیب دلاتے رہتے اور فرماتے کہ جو شخص اسے ہمیشہ پڑھتا رہے اسے یقیناً فیض حاصل ہوگا اور اس کے بعض مقامات کی خود تشریح فرماتے تھے۔

ناظم نے پہلے مراکش میں تحصیل علم کی، پھر حلب علم میں نکلے اور ناس میں اپنے زمانہ کے امام، اصولی عابد و زاہد ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عبد اللہ کریم جو ابن الکسانی العبدلوی کے نام سے مشہور ہیں۔ شیخ امام نحوی ابو ذر بن الامام نحوی ابن عبد اللہ محمد بن مسعود بن ابی رجب انشسی الاشعری، ابو العباس ابن ابی القاسم بن القفال سے علم حاصل کیا انشسی مذکور مشہور صحابی الوشاء انشسی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اندلس گئے اور وہاں کے اہل علم سے تحقیق کی، اس کے بعد بلاد مشرق کو گئے اور حج کیا اور بغداد پہنچے

۱۔ ابو سلیمان دارانی۔ جو سلیمان عبدالرحمن بن علیہ و رضی اللہ عنہ داران دمشق کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے ان کی وفات ۱۲۳۳ھ میں ہوئی۔

۲۔ ابو شعیبہ حنفی: ابو شعیبہ جرثم بن نضر انشسی صحابی ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آئے جب آنحضرت غزہ خین کی تیاری میں گئے ہوئے تھے اولاد اسلام لے آئے، آپ نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا ۱۱۸۵ھ میں وفات پائی۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بیٹے امام ابو محمد عبدالرزاق محدث ابو الحسن محمد بن احمد بن عمران اعظمی
 اور شیخ ابو محمد فیض بن فیروز بن عبداللہ الحنبلی سے اخذ علم کیا۔ امام تقی الدین ابو العزیز ظفر بن عبداللہ بن
 علی بن الحسین الازدی الشافعی سے جو المنشرح کے نام سے مشہور ہیں علم پڑھا۔ علم فقہ اسکندریہ میں امام
 شمس الدین ابو الحسن علی بن اسماعیل بن حسن بن عطیہ الایباری المالکی سے پڑھا۔ علم تصوف شہاب الدین سہروردی
 مصنف عوارف المعارف سے حاصل کیا۔ ناظم کے تصبیہ کی اصل بھی سہی عوارف المعارف ہی ہے۔ علم طب
 ابویان سے پڑھا ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم السلاوی نے ان سے روایت علوم کی ہے۔

۱۔ ابو محمد عبدالرزاق: ۵۲۳ھ، ۱۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے اپنے تلمیذین کی محدث، حافظہ عابد، زاہد اور ثقہ تھے
 انہوں نے ۲۳۵ھ، ۱۲۶ھ میں وفات پائی (تذکرۃ الحفاظ ج ۳: ۱۷۰)

حضرت عبدالعزیز دباغ کے مشائخ

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دس ولیوں کی وراثت ملی ہے جن کے نام یہ ہیں۔ عربین محمد اطھواری جو علی بن حزمہ کے مزار کے متولی و عبادہ نشین تھے۔ عبداللہ برناوی جو اقطاب میں تھے۔ شیخ سے ان کی ملاقات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ حضرت عبداللہ برناوی اسما حسنی میں سے سترے زائدا سمار کے انوار سے سیراب کیے گئے تھے۔ حضرت یحییٰ صاحب الجرید۔ یہ بھی اقطاب میں سے تھے اور ظاہر دباغ میں شریعت محمدیہ کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ جو لوگ صالحین کے مزاروں پر آتے ہیں، ان کی حاجات ان کے تصرف میں ہیں۔ یہ ان حاجتوں پر غور کرتے ہیں اور جن حاجتوں کا پورا ہونا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے انہیں پورا کرتے ہیں۔ یہ حضرت نے اس وقت فرمایا جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ لوگ اولیاء اموات کے مزاروں پر آتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ امت محمدیہ کے دلوں کی اللہ کے ہاں عجیب شان ہے۔ اگر لوگوں کا اجتماع کسی ایسی جگہ پر ہو جائے جہاں کوئی شخص بھی مدفون نہ ہو اور وہ یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ یہاں کوئی ولی مدفون ہے پھر اس جگہ پر آکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اور آج کل حضرت یحییٰ اس تصرف پر مامور ہیں۔ یہ قبولیت دعا۔ زندہ اولیاء کے بارے میں بھی ہوجاتی ہے۔ چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص لوگوں میں ولی مشہور ہوتا ہے اور اس کے توسل سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حالانکہ درحقیقت اس شخص کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور متوسلین کی دعائیں تو دراصل اہل تصرف کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اور انہی نے اس شخص کو ولی کی صورت میں لاکھڑا کیا ہوتا ہے تاکہ اس جیسے اہل نعمت لوگ اس کے پاس آیا کریں۔ مگر اہل تصرف بھی تقدیر کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ولی بمنزلہ اس ڈھانچے کے ہوتا ہے جسے کسان اپنے کھیت میں پرندوں کو دوڑ رکھنے کی غرض سے کھڑا کر دیتا ہے۔ پرندے اس صورت کو انسان سمجھ کر اس سے بھاگ جاتے ہیں حالانکہ انہیں بھاگانا درحقیقت کھیت کے مالک کا کام ہوتا ہے، ڈھانچے کا نہیں۔ اسی طرح اہل تصرف اس آدمی کو کھڑا کر کے اس جیسے اہل نعمت لوگوں کو اس کے پاس جمع کر دیتے ہیں اور تصرف کرنے والا ان سے چھپا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اہل حق ہوتا ہے اور لوگوں میں اہل حق کے سمجھنے کی طاقت نہیں۔

حضرت نے فرمایا: ایک شخص کسی خطرناک راستہ پر مغرب کے بعد گیا جہاں دو آدمی اس کے لیے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلا گھاتی کے شروع میں اور دوسرا درمیان میں۔ جب وہ گھاتی میں داخل ہونے لگا اور وہ ایک ایسے شخص کا مرید تھا جس کے پاس درحقیقت کچھ بھی نہ تھا۔ کئے لگا اسے یہ نکلنا۔ پھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس گھاتی سے نجات دلایں اور میں نذرانہ کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک اہل تصوف نے یہ دعا سن لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تعظیم کی خاطر اس کی دعا کو پورا کرنا پڑا۔ لہذا وہ اس مسافر کے ساتھ ہوئے۔ اس کے دل کو تسلی دی بیان تک کہ اس نے گھاتی کو عبور کر لیا۔ مگر مسافر اس صاحب تصوف کو دیکھ نہ سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اس جرم کو یقین ہو گیا کہ اس کے پیر نے اس کی حاجت پوری کی ہے چنانچہ وہ پیر کے پاس پہنچا تو اسے اپنے وعدہ کے مطابق چار مشقال دیئے۔ واللہ اعلم۔

چوتھے حضرت منصور بن احمد ہیں۔ یہ جبل حبیب کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی قطب مہ منصور بن احمد تھے امیر بحر ان کے تصرف میں تھے۔ حضرت نے ایک بار فرمایا۔ تو نے دیکھا ہو گا کہ جب گوشت کو گوشت سے کاٹا جاتے تو بعض اوقات گوشت پھیرا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں دیکھا ہے فرمایا: جب حضرت منصور کو فتح نصیب ہوئی تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ کے جلال و عیبت کی وجہ سے ان کے تمام اعضاء لرزتے تھے اور ایک مدت تک ان کا یہی حال رہا۔ نیز فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت منصور سے دعا خیر کے طلبگار تھے۔ حضرت نے ان دونوں قبولی کے متعلق بہت سے علمی اور عرفانی فوائد بیان فرمائے۔

پانچویں حضرت محمد سراج ہیں جو فحس کے ضلع میں انجرا کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی قطب ۵۔ محمد سراج تھے۔ ان سے حضرت کی ملاقات کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت نے ان کے زیادہ واقعات بیان نہیں فرمائے۔ صرف تین بتاتے ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔

چھٹے حضرت احمد بن عبداللہ مصری ہیں۔ یہ غوث وقت تھے ابتداء کتاب میں ان کی اس حکایت کا ذکر ہو چکا ہے جس میں انہوں نے حضرت کو نصیحت فرمائی تھی۔

ساتویں علی بن عیسیٰ مغربی ہیں۔ یہ بھی قطب تھے۔ ان کا مسکن شام کے علاقہ میں دروز کے پہاڑ میں تھا۔ حضرت نے ان کی کئی بیان فرمائے جس میں بیان کیا

ہے کہ یکس طرح مغرب سے شام کی طرف چلے گئے۔

۸۔ محمد بن علی اکیمونی۔ ۹۔ محمد مغربی۔ ۱۰۔ عبداللہ جہاز اور دشوہیں عبداللہ جہاز ہیں حضرت جہاز

دیر وراثت کے رہنے والے تھے۔

۲۶ھ کے آخر میں حضرت نے ابراہیم ملتز کی وراثت حاصل کر لی تھی۔ حضرت نے مجھ سے ان کا نام ذکر کیا تھا اور فرمایا: سمجھ لو۔ پھر گھوڑے عومد کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں ان کا نام بھول گیا تھا۔ آپ نے پھر ذکر کیا اور پھر نصیحت کی کہ اگر میں پھر بھول گیا۔ تیسری مرتبہ پھر ذکر کیا اور مجھے ڈانٹا تو میں نے یہ نام کھ لیا اور یاد بھی رکھا۔ حضرت نے فرمایا: یہ الجہاز کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈر کے مارے پھر پوچھا ہی نہیں کہ ان کے علاوہ آپ نے کن کی وراثت حاصل کی۔

پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ ان بزرگوں سے جو وراثت آپ نے حاصل کی ہے وہ مختلف قسم کی ہے یہ

فرمایا: بزرگوں سے معرفت حتی سبھا کی وراثت پائی اور پہلے سے بھی یہی معرفت حاصل کی، اس کے بعد آپ نے ایک گھوڑ سوار کی مثال دی کہ کسی نے چاہا کہ اس سوار کی تعریف کی جائے تو ایک شخص نے گھوڑے کی ٹانگوں، رنگ، رفتار، گردن کی لمبائی، غنسیک، گھوڑے کے تمام اوصاف بیان کر دیے اور یہ بھی بتایا کہ سوار اسے کیسے چلا رہا ہے مگر اس نے سوار کا قطعاً ذکر نہ کیا ہو۔ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ جو تعریف اس نے گھوڑے کی کی ہے، وہ محض تعریف ہی نہیں بلکہ بیان کرنے والے کی تعریف ایسی ہو گی کہ ہم اپنی آنکھوں سے گھوڑے کو دیکھتے اور شاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور شخص آئے اور وہ سوار کی ایسی تعریف کرے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آجائے اور ہر قسم کا حجاب اٹھ جائے۔

ایک اور بار حضرت نے اس طرح مثال دی اور فرمایا: جو کچھ مجھے حضرت عمر سے حاصل ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہے میرے ساتھ اس راستے پر چلو تو تمہیں اس راستے پر پانی مل جائے گا، لیکن یہ نہ بتائے کہ پانی کہاں ہے چنانچہ شخص بغیر جانے کہ پانی کہاں ہے روانہ ہو جائے یہاں تک کہ کوئی شخص آکر انہیں پانی کی جگہ متعین کر کے بتا دے کہ یہاں پانی ہے۔

ایک اور مرتبہ فرمایا کہ میرا اور حضرت عمر کا معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص دوسرے کے لیے شکار کر کے اس کے سامنے شکار کو چھوڑ کر چلا جائے مگر اس شخص کو معلوم نہ ہو کہ اس شکار کو کس طرح استعمال میں لاؤں۔ پھر ایک اور شخص آکر آگ اور ایندھن لا کر جلائے۔ پھر یہی لاتے اور کہے یہ چھری لے اور اس سے جس قدر

پا ہو گشت کا ٹاور کھاؤ۔

میں نے پوچھا: کیا حضرت عمر دوسری قسم کے مفتوح علیہ تھے۔

فرمایا: ہاں۔ لیکن ان کی فتح کزرتھی۔

میں نے پوچھا: کیا وہ دیوان میں بھی حاضر ہوتے ہیں؟

فرمایا: ہاں، مگر ہر شخص جو دیوان میں آتا ہے، اسے دیوان کی باتوں کا علم نہیں جو تاکہ کیا داخل ہوا

اور کیا نکلا اور کیا کم ہوا اور کیا زیادہ ہوا۔

میں نے کہا دیوان بھی مجالس علم کی طرح ہوا کہ ہر شخص جو اس مجلس میں آئے اسے مجلس کی باتوں کا

علم ہو نا ضروری نہیں۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات حضرت عمر سے کیسے ہوئی؟

فرمایا کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو اپنا شیخ بنایا جن کے پاس کوئی سزا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ

نے میرے دل کو حضرت عمر کی طرف مائل کر دیا۔ ہم دونوں حضرت علی بن حرزیم کے مزار پر اکٹھے ہوتے تھے

عمرؓ وہاں کے سجادہ نشین تھے اور ہم وہاں کا تبرک لیا کرتے تھے، میں نے غور سے انہیں دیکھا تو مجھے آپ کی

حالت بہت پسند آئی۔ میں آپ کے ورد کے متعلق پوچھتا مگر آپ مجھ سے تغافل سے پیش آتے۔ اس سے میرا

شوق اور بڑھ جاتا۔ بلاخر ہم ایک رات علی بن حرزیم کے روضہ پر سوئے تھے کہ تلقین ورد اور حضرت سے ان کی

ملاقات کا واقعہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، پیش آیا۔

ایک مرتبہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آپ سے اس ورد کے بارے میں سوال کیا جو شیخ مرید

کو عطا کرتا ہے،

آپ نے فرمایا: صادقین کے متعلق دریافت کر رہے ہو یا کا ذہین کے متعلق؟

سائل نے جواب دیا: صادقین کے متعلق؟

فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کے دین کی حفاظت اسی پاک شریعت کے ذریعہ سے فرماتے ہیں کہ اگر

اس پر ظاہر میں عمل کیا جائے تو یہ باطن میں ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور صحیح شیخ کا باطن حق سبحانہ کے

مشاہدہ سے معمور ہوتا ہے چنانچہ شیخ کامل کی ملاقات سے پہلے جب مرید لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو صرف زبان سے

کہتا ہے۔ اس کا دل اس سے غافل ہوتا ہے مگر شیخ اپنے مشاہدہ کی بدولت دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے لہذا

جب وہ مرید کو اس کی تلقین کرتا ہے تو اس کی حالت مرید میں بھی سرایت کر جاتی ہے اس کے بعد وہ ترقی

کرتا رہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہو تو شیخ کے مرتبہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے شمال کے طور پر ایک مشہور حکایت بیان کی کہ ایک بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس سے اسے بہت محبت تھی۔ بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے علاج کے لیے طبیبوں کو بلا دیا اور کہا کہ اگر یہ بچہ صحت یاب نہ ہوا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سب طبیب اس بات پر متفق تھے کہ اگر بچہ گوشت کھانا چھوڑے تو تندرست ہو جائے گا۔ بیٹے کو جب یہ کہا گیا تو اس نے نہ مانا اور کہا خواہ ابھی جان نکل جائے مگر گوشت کھانا نہ چھوڑوں گا۔ طبیبوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اور سخت مصیبت میں مبتلا تھے کیونکہ بیٹے نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جس قدر اسے کہتے اسی قدر اسے نفرت ہوتی۔ پھر ان میں سے ایک نے اٹھ کر غسل کیا بارگاہِ خداوندی میں گر بیزاری کی اور نیت کر لی کہ جب تک مریض گوشت نہ کھائے گا وہ بھی نہ کھائے گا۔ اس کے بعد مریض کے پاس آکر کہا، گوشت نہ کھانا چنانچہ اس نے اس کی بات مان لی اور اسی وقت اسے آرام آ گیا۔ اس پر جب باقی تمام طبیبوں کو حیرت ہوئی تو اس نے اس کی وجہ بتادی۔

نیز فرمایا کہ بن اویا۔ اللہ کو معرفتِ خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ جب مجوہین کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک شخص کا وجود پاک ہے اور اس میں ستر کے متحمل ہونے کی صلاحیت اور طاقت ہے تو وہ اس شخص کو تلقین ذکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی شخص جسے ستر کے برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر شیخ کے پاس دوسرے لوگ آئیں جو ستر کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو شیخ انہیں بھی ذکر کی تلقین کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ تلقین ذکر سے کسی کو محروم کرنا نہیں چاہتا خواہ وہ الٰہی ہویا نہ ہو۔ اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا کیونکہ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں لارجد ہوگا اور یہ فرمایا ہوگا۔ دیگر تمام مخلوقات خواہ آپ کی امت میں سے ہوں یا دیگر انبیاء کی مع اپنے انبیاء کے سب آپ کے پیچھے ہوں گے۔ ہر امت اپنے نبی کے جھنڈے سے ہوگی اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے امداد حاصل ہوگی۔ تمام انبیاء مع اپنی امتوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندے کی امت مطہر ہوگی جس میں اولیاء کی تعداد انبیاء جتنی ہوگی اور وہ انبیاء کی طرح ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوں گے۔ انبیاء کی طرح ان کے متبعین ہوں گے۔ انبیاء کی طرح انہیں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد پہنچے گی اور ان کے متبعین کو ان سے۔ لہذا جس مریض میں ستر کے متحمل ہونے کی طاقت نہ ہوگی اسے اس شیخ سے جس نے اسے تلقین ذکر کی ہوگی، نفع ہوگا۔

حضرت نے فرمایا کہ محض تلقین اور ذکر کے کلمات منہ سے نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اسے تعلیم نہ دی جائے کہ اللہ، ملائکہ الٰہی، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کی کیا حقیقت ہے اور اسے کچھ نہ کچھ بالہنی فائدہ بھی ہو۔

میں نے کسی اور سے طبیعوں کے قلعے کی طرح اور قلعے بھی سنے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک غلام نے ایک بزرگ سے درخواست کی کہ وہ اس کے آقا کے پاس اسے رہا کر دینے کی سفارش کریں۔ ایک سال تک اس بزرگ نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ اسے لے کر اس کے آقا کے پاس گئے اور اسے اس کو آزاد کرنے کو کہا۔ اس کے آقا نے بات مان لی اور اسے آزاد کر دیا۔ غلام اس سے بہت خوش ہوا اور بزرگ سے کہا اگر آپ پہلے دن ہی سفارش کر دیتے تو مجھے اتنی مدت غلامی میں نہ رہنا پڑتا اور اس مدت کا اجر بھی آپ کی نیکیوں میں کھا جاتا۔ آپ نے اس قدر تاخیر کیوں کی۔ بزرگ نے جواب دیا میں کسی کو اس وقت تک کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں کر دیتا جب تک کہ میں خود نہ دیکھوں اور جب تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے آقا کو تمہیں آزاد کرنے کو کہوں اس وقت میرے پاس کوئی غلام نہ تھا جسے میں آزاد کرنا اس لیے اس سال کے عرصہ میں میں روپیہ کما رہا میان تک کہ ایک غلام کی قیمت میرے پاس جمع ہو گئی۔ پھر جب میں نے اسے خرید کر آزاد کر دیا تب جا کر تمہارے آقا سے بات کی اور اس نے میری بات مان لی اور اگر میں غلام آزاد کرنے سے پہلے اس سے بات کرتا تو میرا خیال نہیں کہ میری بات مان لیتا۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ اسم اعظم ننانوے ناموں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ سوال نام ہے مگر اسم اعظم کے بیشتر معانی ننانوے اسماءِ حسنیٰ میں پائے جاتے ہیں اور وہ ذات کا ذکر ہے زبان کا ذکر نہیں ہے لہذا جب یہ ذکر ذات سے نکلتا ہے تو اس سے اس طرح آواز نکلتی ہے جس طرح پتیل کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ذکر ذات کے لیے بڑا ثقیل معلوم ہوتا ہے چنانچہ ذات دن بھر میں ایک یا دو بار سے زیادہ اس کا ذکر نہیں کر سکتی۔

میں نے عرض کیا: یہ کیوں؟

فرمایا: اس لیے کہ یہ ذکر بغیر مشاہدہ تائید کے نہیں ہو سکتا اور یہ اس ذات کے لیے ثقیل ہوتا ہے چنانچہ جب ذات اس کا ذکر کرتی ہے تو اس کے لیے ہیبت اور خوف کے مارے تمام عالم مفلوہ ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس اسم اعظم کا ذکر کرنے کی طاقت تھی۔ چنانچہ وہ دن میں چودہ مرتبہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مشاہدات کے ذریعے سے اسماءِ حسنیٰ کے معانی حاصل ہوتے تھے۔ چنانچہ جس قسم کے معانی کا وہ مشاہدہ فرماتے اس کے مطابق ایک نام وضع کر لیتے لہذا اللہ تعالیٰ مشاہدات کے مطابق ان پر یہ معانی ظاہر کرتے تھے اور اسی کے مطابق ان سے اسماء کا ظہور ہوتا چنانچہ تمام اسماءِ حسنیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وضع کئے ہوئے ہیں۔ حضرت

اور میں علیہ السلام پہلے نبی میں جنہوں نے علیم، قوی، عظیم اور متان کے اسماء وضع کیے۔ اسی طرح ہر نبی نے کوئی نہ کوئی نام وضع کیا ہے مگر انہوں نے یہ نام اپنی اپنی زبان میں وضع کئے تھے۔ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس نے ان تمام اسماء کو صحیح کر دیا ہے اور انہیں انبیاء متقدمین کی زبان میں نہیں عسبہ زبان میں دیا ہے۔

نیز فرمایا کہ سب سے پہلے اسم جلالہ (اللہ) حضرت آدم علیہ السلام نے خود وضع فرمایا: اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی تو آپ فوراً اٹھ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے اور دوسری ٹانگ کے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اسی حالت میں انہیں حق سبحانہ کا مشاہدہ عظیم ہوا چنانچہ ان کی زبان سے ایسا لفظ نکلا جو ان اسرار کا مفہوم ادا کر رہا تھا جن کا انہوں نے ذات خداوندی سے مشاہدہ کیا چنانچہ کہا "اللہ" خدا کے علم ازل میں یہ بات تھی کہ اس کے یہ نام رکھے جائیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو انبیاء واصفیاء کی زبان پر جاری کیا۔

حضرت نے فرمایا: اگر سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کے لیے اسماء وضع فرماتے جو آپ کو اس مشاہدہ میں حاصل ہوتے جس کے متصل ہونے کی کسی میں طاقت نہیں تو تمام سنتے دالے فنا ہو جاتے مگر اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم فرماتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

موت کتنے ہیں کوئی یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ مذکورہ بالا بیان اہلسنت ایک اعتراف اور اس کا جواب کے عقیدہ کے خلاف ہے اس لیے کہ ان کے ہاں تو اسماء

حسنی قدیم ہیں اور مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسماء حادث ہیں، اس لیے کہ ان کے قدیم ہونے سے مراد ان کے معانی و صفات کا قدیم ہونا ہے نہ کہ الفاظ کا۔ کیونکہ ہر لفظ عرض ہے اور ہر عرض حادث ہوتی ہے خاص طور جب وہ الفاظ اور اصوات کی طرح سیال ہو۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: اسم جلالہ (اللہ) میں تین اسرار ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کوئی حد نہیں اور مخلوق تین قسموں پر منقسم ہے، انس، جن، حیوان وغیرہ جن کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ اس کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں اکیلے ہیں نہ آپ کے ساتھ کوئی مدبر ہے نہ کوئی وزیر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متنان تمام میں تعریف کرتے ہیں کوئی ایک چیز بھی اس تعریف سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور سب کو گھیرے ہوئے ہیں جیسا کہ فرمایا **وَاللّٰهُ مِنْ دَرَانِهٖمْ خَبِيْطٌ**۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں جیسے چاہتے ہیں تعریف فرماتے ہیں جسے چاہیں غنی کر دیں جسے چاہیں فقیر کر دیں۔ جسے چاہیں عزت دیں جسے چاہیں ذلت دیں۔ ایک کو سفید اور دوسرے کو کالا بنا دیتے

میں۔ ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں اور دوسرے کی رد فرماتے ہیں اور دونوں میں زمان اور مکان کا اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر روز اس کی نرالی شان ہوتی ہے اور ایک حالت دوسری سے مانع نہیں ہو سکتی، اختیار اسی ذات کا ہے نہ مخلوقات کا جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ باک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مقدس و منزہ ہیں۔ ذاس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے نہ کسی مخلوق سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اس کے باوجود وہ بے کاغلبہ اسی کا ہے حسی کہ اگر مخلوقات اور اس کے درمیان حجاب سائل نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی تعجبی سے سب ریزہ ریزہ ہو جاتے بلکہ ان کو کوئی نشان تک باقی نہ رہتا حسی کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کبھی کسی مخلوق کا وجود ہی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سابق قضا و قدر کی بنا پر محض اپنی رحمت و حکمت سے طے فرمایا تھا کہ وہ مقام بناتے جاتیں اور ہر ایک کے اہل کو اس کے مقام پر پہنچایا جاتے۔ اس لیے جب کسی مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے پر وہ حجاب پیدا کر دیا۔

فرمایا: ارباب بصیرت بغیر اس کے کہ انہیں کسی مخلوق کے مشاہدہ کی ضرورت ہو محض اسم جلال کے ہونے سے ہی ان اسرار کو جان لیتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: یہ کیسے؟

اس پر حضرت نے ایک مثال بیان فرمائی جس کے مفہوم سے ہم سمجھ گئے کہ یہ لفظ جلال (اللہ کے تمام اسماء کو جامع ہونے کی وجہ سے ہے۔

نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقدس و منزہ ہے کسی مخلوق سے اس کی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ بہر صورت جبکہ ہم تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی ہے اس لیے کہ ہر صورت جو ہمارے فکر میں آئے گی وہ اللہ سبحانہ کی مخلوقات میں موجود ہوگی کیونکہ فکر میں صرف مخلوق اشیاء ہی آ سکتی ہیں لہذا ہر چیز جو فکر میں آئے گی اس کی مثال ہوگی اور اللہ کی کوئی مثال نہیں۔

میں نے عرض کیا کہ کیا انسانی فکر میں ایک ایسے انسان کا تصور آ سکتا ہے جو سر کے بل چلتا ہے؟

حضرت نے فرمایا: قسم ہے خدا کی میں نے ایسے انسان کو اسی طرح چلتے دیکھا ہے جس طرح فکر نے اس کا تصور کیا۔ وہ ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھپا رہا تھا۔ یہ ہاتھ ہی پر وہ کام دے رہا تھا۔ اسے صرف اسی وقت ہنسا تھا جب اسے قضا۔ حاجت یا جماع کی خواہش ہوتی۔

حضرت نے بتلایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے شیخ محمد بن عبد الکریم بصرہ کی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو

اعضوں نے فرمایا کہ انہم اپنے ٹکڑے ٹکڑے میں عجیب ترین صورت کا تصور کریں پھر دیکھیں کہ آیا یہ صورت اللہ کی مخلوقات میں وجود بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا جو صورت آپ کا دل چاہے وہ گھڑا لیجے۔ فرمایا: اچھا ہم ایک چوہا پر کی صورت لیتے ہیں جس کی شکل اونٹ کی سی ہو، پیٹھ ٹکڑے ٹکڑے کی طرح تمام منہ ہی منہ ہوں۔ پیٹھ پر پاڑ ہو جس کا رنگ اس کے اپنے رنگ سے مختلف ہو اور اوپر کو بلند ہو پھر اس کی چوٹی پر گلے بنے ہوئے ہوں جن میں سے ایک میں سے وہ پشیا پانا خاڑ کرتا ہو، ایک سے پانی پیتا ہو ان ٹکڑوں کے درمیان انسان کی کسی شکل ہو جس کا سر چہرہ اور اعضا تمام انسان کے سے ہوں۔ ابھی آپ اپنے ذہن میں اس کا تصور ہی کر رہے تھے کہ ہم نے اس قسم کی کثیر التعداد مخلوق دیکھی۔ پھر دیکھا کہ اس کا نرودہ سے جنتی کر رہا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے سال مادہ نرین جاتی ہے اور نر جو مادہ بن جاتا ہے اس سے جنتی کرتا ہے فرمایا: یہ عجیب ترین بات ہے جو ہم نے سنی۔ واللہ اعلم۔

حضرت ایک مرتبہ مشاہدہ کا ذکر فرما رہے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جسے اکثر مخلوق حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس کا سبب بھی بیان فرماتے ہوئے اپنا قصہ بیان کیا کہ ۱۱۴ء کے آخر میں میری ملاقات ایک ولی سے ہوئی جن سے میں نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے مشاہدہ عطا فرمائے۔ اس ولی نے فرمایا کہ اس کا خیال چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست نہ کرو حتیٰ کہ وہ خود تمہیں بغیر درخواست کے مشاہدہ عطا کرے کیونکہ جب تمہاری درخواست کے بغیر تمہیں مشاہدہ عطا کیا جائے گا تو تمہاری اللہ تعالیٰ مدد فرما کر اس کے تم پر نازل ہونے سے پہلے اس کے برداشت کی قوت بھی عطا فرمائیں گے، لیکن اگر تو اس کی درخواست کرتا رہے اور کثرت سے دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی تو کرنے کے نہیں مگر ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری ذات پر نہ چھوڑ دیں اور تو اسے برداشت نہ کر سکیں میں نے پھر کہا میرے لیے درخواست کریں کیونکہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اس پر انہوں نے فرمایا: انسانی دنیا کی طرف دیکھو اور ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیو تاکہ کہ وہ انگوٹھی کے حلقے کا مانند ہو جائے۔ میں نے کہا میں نے کیا ہے۔ پھر فرمایا: جنوں کی دنیا کی طرف دیکھو اور ان سے بھی یہی کرو۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا ہے اس طرح ایک ایک کر کے آپ نے کئی عالم گن دیے چنانچہ بنیوں و مانیہا کی دنیا اور درزخوں و مانیہا کی دنیا کا بھی ذکر کیا اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جمع کرنے کو کہتے گئے اور میں ایسا کرتا گیا اور کتا گیا کہ میں نے کیا ہے پھر فرمایا ان تمام کے مجموعہ کی طرف ایک ہی نگاہ سے دیکھو اور کوشش کر کے دیکھو کہ آیا تم ان تمام کو اس ایک نظر میں آنکھوں کے سامنے حاضر کر سکتے ہو۔ میں نے کوشش کی مگر نہ کر سکا۔ اس پر فرمایا کہ تم اس مخلوقات کا مشاہدہ تو کر نہیں سکتے اور ان کو اپنی نظر میں حاضر

کرنے سے عاجز ہو گئے پھر خالق سبحانہ کا شاہدہ کیے کر سکتے ہو۔ یہ سنکر میں حق بات کو سمجھ گیا اور دل کے آنسوؤں سے رو دیا کہ میں نے ایسی چیز کی خواہش کی جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔

حضرت نے فرمایا: کہ تمام مخلوقات کو ایک نگاہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کسی بشر میں طاقت نہیں۔

نیز فرمایا: یہی حال ان اولیاء اللہ کا ہے جو بیداری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب تک وہ ان تمام عوالم کو نہ دیکھ لیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ مگر پھر بھی ایک نظر میں نہیں دیکھ سکتے۔

روح کا احاطہ جب حضرت سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور میں نے آپ سے روح کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا کہ کوئی مائل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کے جاننے سے پہلے جب تک اس پر تمام عوالم کا مکاشفہ نہ ہو جاتے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا لیکن اگر کچھ عوالم کو اس پر مکاشفہ ہو جاتے اور کچھ کا بھی باقی رہتا ہو اور روح کا مکاشفہ ہو جاتے تو وہ شخص فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔

نیز فرمایا کہ خواہ کس قدر بڑا عالم کیوں نہ ہو اور وہ مجھ سے روح کا سمجھنا مشکل امر ہے | کے متعلق گفتگو کرنے لگے اور میں جواب دیتا جاؤں تو چار سال تک بھی گزر جائیں پھر بھی اس کے اعتراضات ختم نہ ہوں گے اس لیے کہ اس کا سمجھنا بہت مشکل اور اس کا معاملہ بہت ہی پوشیدہ ہے۔ واللہ اعلم۔

انسان حق سبحانہ کی معرفت انسان حق سبحانہ کی معرفت کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ نے یوں دی کہ فرض کرو کہار کے کسی برتن کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے اور کوئی شخص اس برتن سے اس کے بنانے والے کی کیفیت، لمبائی، رنگ، اس کی عقل، اس کی ادراک، اس کے کان اس کی آنکھوں، دنیا میں اس کی مدت حیات اور ان تمام برتنوں کے متعلق سوال کرے جو اس کے بنانے والے نے بنائے ہوں تو وہ برتن یہ تمام باتیں معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی ذات ان معارف کے متحمل ہونے کی طاقت رکھتی ہے اور درحقیقت کوئی مصنوع چیز اپنے صانع کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتی۔

پھر فرمایا کہ جب ایک حادثہ دوسرے حادثہ کی معرفت حاصل کرنے میں اس قدر عاجز ہو تو پھر

صاف تدریجاً و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے لہذا مخلوق خواہ وہ کون بھی نہ ہو اس دنیا میں اور
ذآخرت میں اس کی معرفت ہرگز حاصل نہیں کر سکتی۔

فرمایا کہ ذکر ذاتِ انسانی پر عبادت سے زیادہ بوجھل ہوتا
ہے اور یہاں پر ذاتِ حیثیت ہے جو غفلت سے سیراب

ہوتی ہے اور ذکر اسے نور سے سیراب کرنا چاہتا ہے مگر یہ ذات اپنی غفلت کی وجہ سے اسے قبول نہیں
کر سکتی۔ ذکر کرنے والا اس کی حقیقت بدلنا چاہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت میں مرد کی
یا مرد میں عورت کی طبیعت ڈالنا چاہے۔ یا جیسے کوئی یہ چاہے کہ گندم کا ذائقہ اور مٹھاس دوسری
قسم کے غلہ میں ڈال دے۔ بس سمجھ لو کہ اسے اس میں کس قدر حیرت و ناکامی ہوگی۔ برعکس عبادت کے کہ یہ
ظاہری جسم کا کام ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کلنا ٹری سے کام کرتا رہے تو اس کام کا بوجھ صرف
اسی لیے ہوگا کہ اس میں بدنی تھکان پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ اسماءِ حسنیٰ میں ایک ایسا اسم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے نور سے سیراب
تقریباً ہو جائے تو ہر وقت روتا رہے۔ میں نے دریافت کیا وہ کونسا اسم ہے فرمایا: قَرِيبٌ

میں نے کہا شاید اس کا رونا اس لیے ہے کہ اس کا اپنے رب کی طرف اپنی غفلت سے رجوع کرنا ایسا ہے
جیسے کوئی سفر سے اپنی والدہ کے پاس واپس آئے فرمایا: اپنی والدہ کے پاس پہنچ کر اس کا رونا محض خوشی
کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اپنے رب کے سردر کے ساتھ وہ شرم و حیا بھی پایا جاتا ہے جو اسے غفلت اور رب
کے احکام کی مخالفت کے زمانہ کی یاد دلاتے ہیں۔

فرمایا: اسماءِ حسنیٰ میں سے ایک اسم ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے نور سے سیراب ہو جائے
الْمَسْتَعَالَىٰ تو ہمیشہ ہنستا رہے اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص کے پاس ساٹھ آدمی آکر اس کے کپڑے

آتا رہیں اور اسے اس کے جسم کے ایسے حصوں پر گاندھی کرنا شروع کر دیں جہاں گاندھی کرنے سے ہنسی
آتی ہے اور ان سے غلامی نہ چا سکتا ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کونسا اسم ہے فرمایا: الْمَسْتَعَالَىٰ۔
میرا زادہ تو یہ تھا کہ حضرت سے تمام اسماءِ حسنیٰ کے انوار کے متعلق سوال کروں مگر مجھ پر ہیبت طاری
ہو گئی جس کی وجہ سے میں رک گیا۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سُبْحَانَكَ مَا عْبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ - سُبْحَانَكَ
مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لَا نُحْضِي تَنَاؤًا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَيَّ نَفْسِي ہرگز ہی نامہاں رکھے تو ایسا ہی
ہے جیسے تو نے خود اپنی نیناں کھلی ہے۔ لے چنانچہ قرآن مجید میں ہے: وَكَلَّمَ اللَّهُ الْكُوفِرَ

فرمایا: ولی کے لیے اس زمانے سے بڑھکر کوئی سخت زمانہ نہیں ہوتا جب کہ وہ اسماء حسنیٰ کے انوار سے سیراب ہو رہا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء کے مقتضیات مختلف ہیں کہ ایک کا اقتضا کچھ ہے اور دوسرے نام کا کچھ اور۔

فرمایا: بعض اولیاء صرف ایک ہی نام سے سیراب ہوتے اور اسی کا اثر ان پر ہمیشہ رہتا ہے مثلاً یہ کہ وہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے یا ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ بعض دو سے اور بعض زیادہ سے سیراب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کتنے اسماء کے انوار سے سیراب ہیں؟
فرمایا: ستانوے اسماء کے انوار سے۔
میں نے عرض کیا کہ اسماء حسنیٰ تو ستانوے ہیں۔

فرمایا: سوال نام ان میں شمار نہیں کیا گیا اسی لیے کہ لوگوں میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ سوال نام اہم اعظم ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

یہ فرمایا کہ اتنے اسماء کے انوار سے صرف ایک ولی سیراب ہوتا ہے اور آپ کی اس سے مراد غوث ہے۔ آپ کا یہ فرمان کہ آپ ستانوے اسماء کے انوار سے سیراب ہیں۔ یہ ابتدا میں تھا، لیکن آخر کار جیسا کہ آپ نے خود بتا دیا تھا آپ تمام اسماء حسنیٰ یعنی سو کے سو اسماء کے انوار سے سیراب ہو گئے تھے۔

پھر یہ سیرابی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک سیرابی مرتبہ روح میں ہوتی ہے چنانچہ کسی ولی کو ایک نام کی نصیب ہوتی ہے کسی کو دو کی اور کسی کو اس سے زیادہ کی اور پورے سو اسماء کی سیرابی بجز غوث کے کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور دوسری سیرابی ہے مقام ستر و باطن کی۔ چنانچہ اس سیرابی میں سوائے سیدالوجود صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی مکمل سو کی سیرابی حاصل نہیں کر سکتا اس کلام کے تحت بہت سے اسرار و انوار ہیں جنہیں اسرارِ والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں خدا ہمیں ان کی خوشنودی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔

اسماء حسنیٰ کے ورود کے لیے کسی عارف سے متعلقین لینا ضروری ہے جو گا تو نقصان اٹھائیں گے۔

میں نے عرض کیا: اس کی کیا وجہ ہے؟

فرمایا: اسماء حسنیٰ میں حق سبحانہ کے انوار پاتے جاتے ہیں لہذا جب تو کسی نام کا ذکر کرنے لگے اور اس کا نور اس کے ساتھ ہو تو تجھے کسی قسم کی مضرت نہ پہنچے گی اور اس کے ساتھ اس کا وہ نور نہ ہوگا جو بندے کو شیطان

سے بچائے رکھتا ہے تو شیطان حاضر ہو کر بندے کو فریب پنانے کا سبب بنتا ہے، لیکن جب شیخ عارف ہوگا جو کہ ہر دم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنے مرید کو اسما حسنیٰ میں سے کوئی نام دینا چاہے تو اسے وہ نام اس کے نور کے عطا کرے گا جو اسے شیطان سے بچائے رکھے گا لہذا جب مرید اس کا ورد کرے گا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ پھر اس کا نفع اس نیت کے مطابق ہوگا جس نیت سے شیخ نے اسے دیا ہے اگر دنیا کے حصول کے لیے دیا ہوگا تو دنیا مل جائے گی اور اگر آخرت کے لیے دیا ہے تو آخرت مل جائے گی یا معرفت خداوندی کے لیے دیا ہوگا تو معرفت خداوندی مل جائے گی لیکن اسم کی تعین کرنے والا شیخ ہی اگر محبوب و غیر عارف ہے تو وہ مرید کو محض نام دے گا جس کے ساتھ حفاظت کرنے والا نور نہ ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرید ہلک ہو جائے گا۔ سائل اللہ السلام۔

میں نے دریافت کیا کہ قرآن عزیز میں اسما حسنیٰ موجود ہیں اور حافظ قرآن اسے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ اسما حسنیٰ کی بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا حالانکہ کس عارف نے انہیں اس کی تعین نہیں کی ہوتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟

فرمایا: سیدنا ونبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے نام سے یکے قیامت تک ہوں گے قرآن دے کر بھیجا لہذا جو شخص بھی تلاوت قرآن مجید فرماتا ہے اس کا شیخ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہی سبب حاملین قرآن کے بچاؤ کا ہوتا ہے مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن شریف کا اسی قدر حصہ عطا فرمایا ہے جس کی ان میں طاقت سے یا جس قدر کہ وہ قرآن مجید کے ظاہری احکام کو سمجھ سکتے ہیں آپ نے قرآن مجید کو مع تمام اسرار و انوار کے نہیں دیا۔ اگر آپ امت کو مع انوار کے قرآن عطا فرماتے تو امت شریفہ میں سے کوئی شخص بھی نافرمان نہ ہوتا اور سب کے سب قلب ہوتے اور کسی کو اسما حسنیٰ سے فرزند پہنچتا۔

فرمایا: سورۃ تک میں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
الطَّيِّفُ الْخَبِيرُ آیا ہے اور اس کا وصال
لوگوں کے لیے مفید ہے جو محتاج ہوں یا مصیبت

میں مبتلا ہوں۔ جو شخص اس کا کثرت سے ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کر دے گا۔

موتف کتاب ہے کہ ایک شخص کو پیش کے دانے نکل آئے اور یہ ایک لا علاج مرض ہوتا ہے وہ حضرت کے پاس آیا اور آپ سے اس کی شکایت کی۔ وہ اس مرض سے ڈر رہا تھا۔ حضرت نے اسے یہ آیت پڑھنے کو کہا تو یہ بیماری اس طرح جاتی رہی کہ پتہ بھی نہ چلا۔

حضرت ایک مرتبہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت کارواج ۲ قرن اول میں یعنی عہد صحابہ میں تھا، ۲ قرن ثانی یعنی عہد تابعین میں اور نہ ہی تیسرے قرن یعنی عہد تابعین میں۔ یہی تینوں عہد بہترین کہلاتے ہیں جس کی شہادت حدیث سے حتیٰ ہے آپ کے اسی بیان کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص نے آپ سے حضرت کے متعلق سوال کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے صاف اور سخی بات کنا پسند نہ کیا اس خیال سے کہ میں ایک عالمی ہوں اور وہ میری بات قبول نہ کرے گا اس لیے میں نے اسے کہا کہ اس مسئلہ کے متعلق تو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ اگر وہ جواب دیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو پوچھیں کیا حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ اگر کہیں کہ ابوبکر نے ایسا نہیں کیا تو پوچھیں کیا عمر نے ایسا کیا تھا یا نہیں اگر کہیں کہ عمر نے بھی نہیں کیا تو پوچھیں کیا عثمان نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ اگر کہیں نہیں تو پوچھیں کیا علی نے ایسا کیا تھا یا نہیں اگر کہیں کہ نہیں کیا تو پوچھیں کیا صحابہ میں سے کسی نے ایسا کیا تھا یا نہیں اگر کہیں نہیں تو پوچھیں کیا تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ اگر کہیں نہیں تو پوچھیں کیا تابعین کے تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ اگر کہیں نہیں تو معلوم ہو گیا کہ جس بات کو ان تینوں عہدوں کے بزرگوں نے نہیں کیا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

حضرت کعب سے شروع ہوا پھر فرمایا کہ حضرت کارواج چوتھی صدی میں ہوا۔ اس طرح کہ چار یا پانچ صاحب فتح ادیا بستے اور ان کے چند مرید تھے بعض اوقات یہ لوگ

لانگہ وغیرہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض ملائکہ اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں اور بعض تمام جسم سے چنانچہ ان کے اجسام داتین بائیں آگے اور پیچھے جھومتے ہوئے دکھائی دیں گے چنانچہ ان پانچوں میں سے جب کوئی دل کسی فرشتہ کو اس حالت پر دیکھتا تو اسے یہ حالت بہت پسند آتی اور وہ اس سے اثر پذیر ہو کر اسی طرح جھومنے لگ جاتا اور مشاہدہ حتیٰ میں غائب ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور بس شخص کی ایسی حالت ہو اس کے ضعف اور عدم قوت کے متعلق کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب اس کے مرید اسے اس طرح حرکت کرتے دیکھتے تو وہ بھی اسی طرح کرنے لگ جاتے۔ شیخ تو فرشتہ کی حرکت کی وجہ سے متحرک ہوتے اور مرید شیخ کی حرکت کی وجہ سے اور وہ اپنے شیخ کی سی ظاہری صورت بنا لیتے اس کے بعد وہ پانچوں شیخ جو اہل باطن اور اہل صدق تھے وفات پا گئے اور ان کے اہل ظاہر مرید حضرت میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے دیگر حرکات کا اس میں اضافہ کر دیا اور اس کے لیے آلات بنائے اور پھر نسوں تک یہ بات جاری رہی۔ حالانکہ اس کا سبب ان اشیاخ کی کمزوری

۱۰ حضرت نے لفظ کتاب میں اس طرح دیات یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساج کی قسم کی کوئی چیز ہے۔

تھی براپنے وجود ظاہری پر تابو نہ پانے کی وجہ سے پیدا ہوئی اور یہ بات قرونِ ثلاثہ میں نہ تھی نہ کہیں سننے میں آئی ہے۔ واللہ اعلم۔

فرمایا کہ نظر بصیرت کے تین لاکھ چھیا سٹھ ہزار اجزاء ہیں۔ ان میں سے ایک جزو آنکھ کی نگاہ میں آیا ہے اور باقی تمام اجزاء وارث کا لکھ عارف کی ذات میں ہیں چنانچہ وہ اپنی ذات سے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں مگر اس کی نظر تمام کے تمام اجزاء ہوتی ہے اور یہ مرتبہ صرف ایک شخص کو یعنی عزت کو حاصل ہوتا ہے جس کے ماتحت اقطاب سب سے ہوتے ہیں۔

اس وقت ہم شہرِ تطاون میں حضرت کے گھر بیٹھے ہوتے تھے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے جسے آپ کے مرتبہ کا علم تھا کہا کہ امام عبدالوہاب شہوان نے لکھا ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی اور حضرت احمد بن حسین رفاعی

سید احمد کبیر نام ابو العباس کنیت اور محی الدین لقب تھا آپ ۱۵ رجب المرجب ۳۵۰ھ بمطابق ۹۶۱ء کو مقام حن میں پیدا ہوئے آپ نسیاسینی سید ہیں۔ ابو محمد ضیاء الدین احمد تری نے کتاب روضۃ الناظرین میں آپ کا سلسلہ نسب دیا ہے آپ کی روحانی حیوان تربیت آپ کے مامون منصور بطاحی نے کی اور اپنے انتقال سے ایک سال پہلے ۳۹۰ھ بمطابق ۱۰۰۰ء خلافتِ عطا کر کے خرقہ پہنایا۔ شیخ منصور کا انتقال ۳۹۰ھ بمطابق ۱۰۰۰ء میں ہوا۔ آپ کے مناقب و حالات میں بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں جیسے رہن العاشقین، تریاق العین، نفوس السکین، ام البر، اشفاء الاستقام اور روضۃ الناظرین وغیرہ۔ آپ کے ملفوظات اور مرواظ کو ان کے مریدوں نے جمع کیا ہے مثلاً بحاس الامامیہ، کتاب العلم، آثار النافذ، العلم الساطع اور البرهان المویذ۔ آپ کی مشہور ترین کرامت یہ ہے کہ ۳۵۵ھ بمطابق ۹۶۶ء میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر روضۃ مقدسہ کی زیارت کے لیے گئے۔ گنبدِ خضر کے قریب پہنچ کر اپنے باہر بند کما آتسلاہم عَلَیْكَ يَا حَبِیْبِیْ۔ انا ناما ان السلام علیکم۔ نوراً روضۃ اطہر سے ندا آئی وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ يَا ذَلِیْلِیْ اِسْمَاکُو سَن کَرَّ اَبْرِدِ عَطَارِیْ ہُوْکِیَا۔ آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب نے آواز کو سنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حالتِ گریہ آپ نے یہ دو شعر پڑھے۔

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رَوْحِي كُنْتُ اُرْسِلُهَا تَقْبَلُ الْاَرْضُ عَنِّي وَ هِيَ نَاشِئِي
وَهَذَا دَوْلَةُ الْاَشْبَاحِ تَدْحَضُوْنَ نَامِدًا دُیُوْبِيْنَكَ كَمَا تَحْطِي بِهَا شَفِيئِي

اسی وقت روضہ اطہر سے دستِ مبارک نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اسی وقت روضہ مقدسہ پر تقریباً نوے ہزار عاشقانِ جمالِ نبوی کا مجمع تھا۔ انہیں میں حضرت محبوب سبحانی لقب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ عدی بن مسافر دہلی اور شیخ عبدالرزاق حسینی واسطی بھی تھے۔ آپ نے ۱۶ برس کی عمر میں ۳۵۰ھ بمطابق ۹۶۱ء میں وفات پائی۔ شہوان نے ان کی تاریخِ وفات ۳۵۰ھ دی ہے۔

اور حضرت ابراہیمؑ و سوتی کا عالم ملکوت میں اجتماع ہوا اور وہاں ان سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر حضرت ابراہیمؑ نے اپنے چند مریدوں سے کر دیا۔ مریدوں نے کہا، اس بات کا کون گواہ ہے۔ حضرت سوتی اس وقت اپنے مریدوں کے ساتھ مصر میں تھے اور دیگر دونوں بزرگ عراق میں تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہی لوگ گواہی دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اسی وقت موجود ہوئے اور انہوں نے گواہی دی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تینوں شخص ایک جیسے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ اس قسم کی بات تو معمولی دلی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک ایسے ولی کو دیکھا جو بہت بڑے مرتبہ تک پہنچا ہوا تھا چنانچہ اسے تمام مخلوقات جاندار و بے جان فوج و حشرات، آسمان، ستارے، زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سب کا شاہدہ حاصل تھا اور تمام کرة عالم اس سے مدد لیتا تھا اور وہ ایک ہی لحظہ میں تمام کرة عالم کی آواز اور کلام کو سن لیتا تھا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت اورصلوت کی چیز عطا کرتا بدون اس کے کہ کوئی ایک اسے دوسرے سے روک رکھے بلکہ جہان کا اوپر کا حصہ اور نچلا اس کے لیے ایک جیسے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ولی پر رحم فرماتے اور جب وہ دیکھتے تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ تمام مدد لے کسی اور کی طرف سے حاصل ہوتی ہے یعنی اس کی اپنی ذاتی نہیں اور وہ غیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مدد حتیٰ سبھا کے طرف سے آ رہی ہے چنانچہ وہ دیکھتا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے اس ولی کو دیکھتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں اس مدد کو کسی اور کی طرف سے دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک فینڈک کی طرح پاتا ہوں اور یہ کہ تمام مخلوق مجھ سے زیادہ طاقت ور اور زیادہ قدرت والی ہے۔

مولف کہتا ہے کہ یہ صفات خود حضرت میں جو کہ غوث وقت تھے اور ان کے ماتحت ساتوں تعلقہ میں پائی جاتی تھیں۔

ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور عرش کو اپنی ذات میں دیکھتا ہوں ایسی طرح عرش کے اوپر جو ستر حجاب ہیں اور ہر حجاب میں ستر ہزار عالم ہے اور ہر وہ حجابوں کے درمیان ساتھ ہزار سال کا عرصہ ہے جو تمام کا تمام حکمہ کرام سے معمور ہے اور اسی طرح ستر ہزاروں سے اوپر

شق قرش: بہت جلیل القدر صورتیں سے تھے ان کی کرامات مشہور ہیں۔ تینتالیس برس کی عمر میں

وفات پائی۔

جو عالم زنا ہے اس تمام مخلوقات کے ذہن میں جو ارجح کا تو ذکر ہی کیا ایک آدمی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں آسکتی۔

مولف لکھتا ہے کہ ان تمام باتوں کی تشریح ادلیا۔ اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔

حضرت کا یہ فرمانا کہ ”ایک معمولی دل بھی ایسا کر سکتا ہے“ سچ ہے کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو اس طرح

کرتا دیکھا جو ابھی ابتداء فریح و کشف میں ہی تھے حالانکہ انہیں ابھی تک صوفیا۔ کا ایمان نصیب نہ ہوا تھا۔

میں نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی میراث ایک لاکھ چوبیس

ہزار میں منقسم ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تمام ورثہ غوث کو نہیں ملا؟

فرمایا: کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی طاقت تھی وہ کسی شخص میں بھی نہیں ہے غوث کے وارث

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غوث جتنا سیر نہیں ہوتا۔

واللہ اعلم۔

ساتواں باب

وہ تشریح جو حضرت نے اولیاء اللہ کے مشکل کلام کی فرمائی

۱۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ مِّنْهُ

حضرت نے قطب کمال عبدالسلام بن مشیش کے ورود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ مِّنْهُ اَنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ کی تشریح محمد بن عبدالکریم بصرای سے نقل کرتے ہوئے یوں

اَنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ کی تشریح

فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی برکات و اسرار کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا مثلاً شیشے، اکوئیں، دریا، درخت پھل اور پھول تو ستر ہزار فرشتے بھیجے۔ پھر ستر ہزار فرشتے بھیجے۔ پھر ستر ہزار فرشتے بھیجے۔ زمین پر اتر کر انھوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ ستر ہزار کی پہلی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ذکر کرنے لگی اور یہاں اسم سے مراد اسم عانی ہے جیسا کہ دستورات علوم آدم کی شرح میں آئے گا۔ دوسری جماعت اللہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و مرتبہ کا ذکر کرنے لگی اور تیسری جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ذکر کی برکت ہے اور آپ کی ان کے درمیان موجودگی اور ملائکہ کے اس مشاہدہ کی برکت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے کس قدر قرب حاصل ہے تمام کائنات وجود میں آئی۔ فرماتے ہیں: پھر فرشتوں نے آپ کے اسم مبارک کا ذکر زمین پر کیا اور زمین کو قرار لیا۔ آسمانوں پر کیا تو وہ بند ہو گئے۔ انبار آدم کے جوڑوں پر کیا تو وہ اللہ کے حکم سے نرم ہو گئے۔ انسان کی آنکھوں کی جگہ پر کیا تو وہ مع اپنے انوار کے کھل گئیں۔ اَنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ کے یہی معنی ہیں۔

مؤلف کتاب نے لکھا ہے کہ کیا دلائل الخیرات کی اس عبارت کا بھی یہی مطلب ہے؟

۲۔ محمد بن عبدالکریم بصرای، ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ یہ حضرت وبنانہ کے شیوخ میں سے تھے۔

۳۔ دلائل الخیرات: کتاب کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلوٰۃ علی النبی المختار علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ اس کا مصنف شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن ابی بکر الخیر وال اسماعیل الشریف الحنفی متوفی ۸۵۳ھ یا ۸۵۴ھ ہے۔

۴۔ صاحب کشف الظنون کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں یہ کتاب مجزہ کا کام کرتی ہے اور

اس کی برکت کو اکثر لوگوں نے مشرق و مغرب میں آزمایا ہے۔

وَبِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ
 نَأْتَلُمُ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارُوا وَعَلَى
 السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الْأَرْضِ
 فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ قَرَسَتْ وَعَلَى
 الْبِحَارِ فَجَبَرَتْ وَعَلَى الْعُيُونِ فَتَبَعَتْ
 زَعْنَى السَّمَوَاتِ فَأَمَطَتْ -

اسے خدا اس نام کا واسطہ جسے تم نے رات
 پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ دن پر رکھا تو وہ
 روشن ہو گیا۔ زمین پر رکھا تو اسے قرار آ گیا
 پہاڑوں پر رکھا تو وہ گرا گئے سمندروں پر
 ڈالا تو وہ سینے لگے۔ چشموں پر ڈالا تو وہ پھوٹ
 پڑے اور آسمانوں پر ڈالا تو وہ برستے لگے۔

حضرت نے فرمایا: ہاں اور یہ نام ہمارے نبی اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ ہی کی
 برکت سے تمام کائنات پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم

موتلف کتا ہے کہ حضرت احمد بن عبد اللہ غوثِ رقیہ کا قول جو انھوں نے اپنے مرید کو کہا ہے کہ اگر
 چکے جہاں وہ فرماتے ہیں: بیٹا اگر نور محمدی نہ ہوتا تو زمین کا کوئی راز ظاہر نہ ہوتا اور اگر آپ نہ ہوتے تو نہ
 کوئی چشمہ پھوٹتا اور نہ کوئی دریا بہتا۔ بیٹا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مارچ کے مہینے میں تین بار تمام
 بیجوں پر اپنی خوشبو چھوڑتا ہے تو آپ کی برکت سے ان میں پھل آتا ہے۔ اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو
 ان میں پھل نہ آتا۔ بیٹا! سب سے کم ایمان والا شخص بھی اپنی ذات پر ایمان پھاڑ جتنا بلکہ اس سے بھی
 بڑا دیکھتا ہے۔ زیادہ ایمان والوں کی بات ہی چھوڑو۔ بعض اوقات ذات اس ایمان کے اٹھانے سے
 بوجھ محسوس کرتی ہے تو اسے چھینک دینے کا ارادہ کرتی ہے اس وقت نور محمدی اس پر مکتا ہے اور
 اسے ایمان کے اٹھانے میں مدد دیتا ہے تو وہ شخص ایمان کی علادت اور مزہ محسوس کرتا ہے۔ اس قول
 کو کتاب کی ابتدا میں دیکھیے۔

حضرت نے ایک بار مِنْ مِنْهُ الشَّقِيَّةُ الْأَسْرَارُ کی تشریح یوں کی کہ اگر
 دوسری تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو دوزخ و جنت میں لوگوں کا تفاوت
 معلوم ہی نہ ہوتا اور لوگ جنت و دوزخ میں ایک ہی مرتبے کے ہوتے اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے آپ کا نور پیدا کیا اور تقدیر الہی میں یہ پہلے لکھا جا چکا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول
 کرنے اور ان کی طرف مائل ہونے اور نہ ہونے میں لوگوں کی حالت مختلف ہوگی لہذا جب آپ کا نور پیدا
 ہوا تو یہ تفاوت مخلوقات میں ظاہر ہو گیا لہذا وہاں سے معلوم ہو گیا کہ ان میں بعض لوگ اس درجہ تک
 خشوع کرنے والے ہوں گے اور بعض معرفت میں اس درجہ کے ہوں گے اور بعض خوف میں اور فلاں
 رنگ فلاں قسم کا ہے اور فلاں نے اس سے ایک قسم لی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے

ہوا جب کہ وہ اجماع عدم العلم میں ہی تھے۔ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار کلمے سے مراد یہی مخلوق ہے مراتب کا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

تیسری تشریح | ایک اور مرتبہ حضرت نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ تمام انبیاء اولیاء وغیرہ کے اسرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مشاہدہ میں جو وہی چیز ہے اور دوسرا ستر ہی ستر سے حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی یا کتسابی ہے۔ فرض کرو مشاہدہ ایک کپڑا ہے۔ ہر پیشہ ورنے اپنے پیشہ اور کاریگری کے مطابق اس میں اپنی صنعت دکھائی ہو، اور صاحب مشاہدہ کو یوں فرض کریں کہ اس نے اس کپڑے کو تمام کا تمام پی لیا ہو لہذا جب وہ اس دھاگے کو پینے لگے گا جسے رشیم بانٹ نے تیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رشیم کی صنعت اور ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جائے گا جن کی اس صنعت میں ضرورت ہوتی ہے اور اگر باقندے کے ساختہ دھاگے کو پینے لگا تو اسے باقندگی کے تمام متعلقات کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ان تمام دیگر صنائع کو جان لے گا جن کا علم ہمیں ہے اور جن کا علم نہیں بھی ہے۔ یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کا ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مشاہدہ ان تمام معارف پر مشتمل ہے جو سچی سبحانہ کے ارادہ میں پہلے سے ہیں۔

مؤلف کتا ہے کہ مشاہدہ اور مذکورہ بالا کپڑے میں وجہ شبہ صرف اختلاف امور ہے۔ کپڑے میں صنائع اور پیشے مختلف تھے اور آنحضرت کے مشاہدہ میں مختلف قسم کے اسماء حسنیٰ میں اور اس اسماء کے انوار و امرا رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ شبہ یہ بھی ہے کہ مذکورہ بالا کپڑے میں مختلف صنائع اکٹھے ہو گئے ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں تمام اسماء حسنیٰ کے انوار جمع ہو گئے ہیں تیسری وجہ شبہ یہ ہے کہ جس قدر ان مختلف صنائع کا علم ہو گا اسی قدر کپڑوں کی ساخت میں تصرف پایا جائے گا۔ یہی حال اسماء حسنیٰ کا ہے کہ ان کے انوار سے سیراب ہو کر اس عالم میں تصرف لہذا وجہ شبہ ان تینوں چیزوں سے مرکب ہونی یعنی کسی چیز میں امور کا تباہی مع استیفاء کا اور اس کے ساتھ تصرف کا اضافہ بھی ہو۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا: اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام امور پر مشتمل ہو جاتی ہے جو اس مشاہدہ کے لیے لازم ہیں اور آپ کی ذات کو اس کے تمام اسرار سے مدد حاصل ہوتی ہے جیسے رحمت خلق اور ان کی محبت، انہیں معاف و درگزر کرنا۔ ان سے علم سے پیش آنا اور ان کے لیے نیک و مکار ناک مشاہدہ اللہ تعالیٰ انہیں اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے میں تقویت دے۔

پھر فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہی دعا فرمایا کرتے تھے، مگر آج لوگوں کو اس دعا کی قدر معلوم نہیں۔

موتف کتا ہے کہ جب ہم فرض کر لیں کہ مشاہدہ تمام اسماء حسنیٰ پر مشتمل ہے اور یہ بھی فرض کر لیں کہ یہ مشاہدہ کرنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ بالا کپڑے کے پینے والے ہیں تو اس سے یہ قطعی طور پر لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ تمام اسماء حسنیٰ کے انوار سے سیراب ہو اور ان کے اسرار سے مستفیض ہو چکی ہو لہذا آپ کی ذات میں نور صبر، نور رحمت، نور علم، نور عفو، نور مغفرت، نور علم، نور قدرت، نور سمیع، نور بصیر، نور کلام الغرض تمام اسماء حسنیٰ کے انوار ہوں گے اور یہ انوار آپ کی ذات میں بدرجہ کمال ہوں گے پھر فرمایا: اس کے بعد ہم دیگر انبیاء ملامکہ اور اولیاء کی طرف دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے سیراب ہوتے ہیں پھر بھی آنحضرت کی ذات کے چند اسرار ہم ان سب میں پھیلے ہوئے پاتے ہیں۔ لہذا جو اسرار ان کی ذاتوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب آنحضرت کی ذات سے مشتعب ہوتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا: کہ اگر ذات کے اندر خون گوشت اور رگیں نہ ہوتیں جو حقائق امور کی معرفت سے مانع آتی ہیں تو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی پیدائش سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک آنحضرت کے حکم کے بغیر کلام تک نہ کر سکتے۔ چنانچہ ان انبیاء کا اشارہ اور لوگوں کی رہنمائی آنحضرت کی طرف ہی ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنے امتیوں کو صراحتہ کہتے کہ انہیں جو مدد اور فیض بھی پہنچا ہے وہ آنحضرت کی ذات سے پہنچا ہے اور وہ درحقیقت مستقل نہیں بلکہ آنحضرت کے نائب ہیں۔ وہ بمنزلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ہیں اور آپ ان کے باپ۔ چنانچہ تمام مخلوق اس میں برابر ہوتی اور سب کی دعوت متحدہ طور پر آپ کی طرف ہوتی۔ کیونکہ دراصل یہی واقع ہونے والا ہے اور گزشتہ امتیں جوں ہی کہ انہیں موت آتی ہے اور اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اسے یقینی طور پر جان بیتی ہیں اور آخرت میں تو وہ اسے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے وقت ان میں اور جنتیوں میں امتیاز پیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ ان سے متنفر و فقہض ہو گا اور کہے گا میں تمہیں نہیں پہنچاتی کیونکہ تم نور محمدی میں سے نہیں ہو لہذا یہ امتیاز اس طرح ہو گا کہ اگرچہ یہ امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہوں گی انہیں مدد اپنے انبیاء سے حاصل ہو گی اور ان کے انبیاء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سب امتوں کو آنحضرت سے مدد ملی۔ فرمایا: اگر خون اور ارادہ انہی کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یہ دنیا میں ہی واقع ہو جاتا۔

میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خون معرفتِ حق سے مانع آتا ہے؟
 فرمایا: اس لیے کہ خون ذات کو اپنی ترابی حقیقت کی کھینچتا ہے اور اسے فانی امور کی طرف
 مائل کرتا ہے چنانچہ ذاتِ عمارتوں، باغات اور مال جمع کرنے کی طرف لگ جاتی ہے اور ہر لحظہ انہی کی طرف
 مائل رکھتی ہے حالانکہ درحقیقت یہ میلان غفلت اور اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہنے کا سبب ہے
 لیکن اگر خون نہ ہوتا تو ذات ان امورِ فانیہ میں سے کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتی۔
 مؤلف کہتا ہے کہ یہ حجاب بھی مختلف قسم کا ہے عوام کے حق میں کثیف اور خواص کے حق
 میں کمزور ہے اور انبیاء کے حق میں تقریباً نفی کے برابر ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حق میں بالکل ہی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

نور محمدی کی آفرینش | نیز فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ پھر
 اس نور سے تلم، شتر جاب اور ان کے فرشتے پیدا کئے۔ پھر لوح کو

پیدا کیا۔ پھر اس کے کمال اور انعقاد سے پہلے ہی عرش، ارجح، جنبت اور برزخ کو پیدا کیا۔
 عرش کو نور سے پیدا کیا اور اس نور کو نورِ کمربینی نور محمدی سے پیدا کیا۔ اس کی خلقت ایک نہایت
 ہی عظیم یا قوت کی شکل میں بنائی جس کے وسط میں ایک گوبہ ہے چنانچہ یا قوت اور گوبہ دونوں ملکر
 ایک آئندے کی مانند ہیں کہ جس کی سفیدی یا قوت ہے اور زردی گوبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گوبہ
 کو مددی تو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کیا۔ چنانچہ یہ نور یا قوت کو چھا کر گوبہ
 کو سیراب کرنے لگا یہاں تک کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اسے سات مرتبہ سیراب کیا۔ جس سے گوبہ سیناں
 بن کر یا قوت کی تہ میں بیٹھ گیا اور یہی عرش ہے۔ پھر یہی نور جس نے گوبہ کو چھا کر اسے سیال بنا دیا
 تھا۔ اس سے اللہ نے آٹھ فرشتے پیدا کیے جو حاملینِ عرش کہلاتے ہیں پھر اس کے چھوک سے ہوا
 پیدا کی گئی اور اسے بہت قوت و زور دیا گیا اور اسے پانی کے نیچے چلی جانے کا حکم دیا چنانچہ ہوا
 نے پانی کے نیچے جا کر اسے اٹھایا اور اپنی خدمت بجلائی شروع کر دی۔ سردی کے زور پکڑنے سے
 پانی اپنی اصلیت کی طرف لوٹ کر پھر چھنے لگا مگر ہواؤں نے اس کے جے ہوتے ٹکڑوں کو توڑ کر اسے
 ایسا نہ ہونے دیا، ان ٹکڑوں میں تعفن و بدبو پیدا ہونے لگی اور ٹکڑے بڑھتے گئے۔ پھر بڑے ہو کر
 ساتوں جہنوں میں پھیل گئے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے سات زمینوں کو پیدا کیا۔ ان زمینوں اور سمندوں
 کے درمیان پانی داخل ہو گیا اور ہوا کی شدت کی وجہ سے پانی دھند بن کر اٹھا اور تہ مرتبہ ہو گیا اس طرح
 ساتوں آسمان پیدا ہوئے اس کے بعد ہوا اپنی عادت کے مطابق بڑی خدمت کرنے لگی اور چونکہ

ہوا پانی اور نضا کو بڑی شدت سے پھاڑ رہی تھی اس لیے ہوا میں آگ بڑھتی گئی۔ جس قدر آگ بھڑکتی جاتی۔ فرشتے اسے لے جا کر وہاں رکھ دیتے جہاں اب دوزخ ہے۔ یہی دوزخ کی اصلیت ہے جن ٹکڑوں سے زمین بنی تھی انہیں اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا گیا اور جس کمر سے آسمان بنا تھا، اسے بھی ویسا ہی چھوڑ دیا گیا اور جو آگ رگڑ سے پیدا ہوئی تھی اسے منتقل کر کے کہیں اور لے جایا گیا اس لیے کہ اگر اسے وہیں چھوڑ دیا جاتا تو یہ ان ٹکڑوں کو جہنم سے ساتوں زمینیں بنی ہیں۔ نیز اس کمر کو جس سے ساتوں آسمان بنے ہیں۔ سب کو کھا جاتی بلکہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے پانی کو بھی کلیتہً ہضم کر جاتی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے نور سے زمین کے فرشتے پیدا کئے اور انہیں زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ اس طرح آسمانوں کے فرشتوں کو بھی آنحضرت کے نور سے پیدا کیا اور انہیں بھی آسمان پر اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔

ارواح اور جنات بھی ماسوا چند گھنوں کے نور سے پیدا ہوئے اور یہ نور نور محمدی سے پیدا ہوا۔ برزخ کا نصف اور پر کا حصہ بھی آنحضرت کے نور سے پیدا ہوا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ قلم، لوح، نصف برزخ، شتر حجاب اور ان کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام فرشتے سب آنحضرت کے نور سے بلا واسطہ پیدا ہوئے اور عرش، پانی، جنت اور ارواح اس نور سے پیدا ہوئے جو آنحضرت کے نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوقات اس کے بعد بھی آنحضرت کے نور سے سیراب ہوئی۔ قلم سات بار اس نور سے خوب اچھی طرح سیراب ہوا اور یہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے چنانچہ اگر نور کریم جرم زمین پر پڑے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ اسی طرح پانی بھی سات بار سیراب ہوا، لیکن قلم سے کم۔ حجاب تو ہر وقت سیراب ہوتے رہتے ہیں عرش دو بار سیراب ہوا۔ ایک ابتداءً آفرینش کے وقت اور دوسرا تمام آفرینش کے وقت تاکہ اپنی ذات کو تالی میں رکھ سکے۔ اسی طرح جنت بھی دو مرتبہ سیراب ہوئی۔ ایک ابتداءً اور دوسرے تکمیل خلقت کے وقت تاکہ اپنی ذات پر قابو رہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ اور تمام مومن خواہ وہ گزشتہ امتوں میں سے ہوں خواہ اس امت میں سے آٹھ بار سیراب ہوئے، پہلی بار عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام ارواح کا نور پیدا کیا اور دوسری مرتبہ جب اس سے ارواح کو صورت و شکل دی گئی چنانچہ ہر روح کو صورت و شکل دیتے وقت اسے آنحضرت کے نور سے سیراب کیا گیا۔ تیسری بار اس دن جب اَلْسُّتُ بَرِّکُمْ لَمَّا گیا تھا کہ مومنین اور انبیاء کی تمام ذرہ ذرہ میں جنہوں نے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا انہیں آنحضرت کے نور سے سیراب کیا گیا، لیکن کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ اسی لیے مومنین

تفاوت پیدا ہوا کہ کوئی عامی رہا اور کوئی دل بن گیا۔

کفار کی روحوں نے اس نور سے سیراب نہ ہونا چاہا لہذا نہ ہوتے لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ جو وہیں اس نور سے سیراب ہوئی ہیں، ان کو کیا کیا ابدی سعادتیں اور ارتقا حاصل ہوا ہے تو انہیں مذمت ہوئی اور سیر ہونے کی درخواست کی مگر اب انہیں ظلمتوں سے سیراب کیا گیا۔ خدا محفوظ رکھے۔

چوتھی سیرا! اس وقت ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنتی ہے۔ اس کے اعضاء کو ترکیب دی جاتی ہے اور آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی اس کی ذات کو آنحضرت کے نور سے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جوڑ نرم اور کان اور آنکھیں کھل جائیں اور اگر انہیں اس نور سے سیراب نہ کیا جاتا تو ان کے جوڑ نرم نہ ہوتے۔ پانچواں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس وقت اسے نور کریم سے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ منہ کے ذریعہ سے کھانا کھا کر اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ منہ کے ذریعہ سے کبھی نہ کھاتا۔ چھٹا جب ماں کا دودھ پہلی بار پیتا ہے۔ ساتواں جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے کیونکہ اگر نور کریم سے سیراب نہ ہوتا تو اس میں روح کبھی داخل نہ ہوتی مگر اس کے باوجود روح جسم کے اندر بہت مشقت اور تکلیف سے داخل ہوتی ہے اور اگر روح کو اللہ کا حکم نہ ہوتا تو فرشتہ اس کو جسم میں کبھی داخل نہ کر سکتا۔

ایک بار حضرت نے فرمایا کہ جو فرشتے روح کو جسم میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے ادنیٰ سے غلاموں کو ایک بہت بڑے عمدہ دار کو قید خانہ میں ڈالنے کا حکم دے۔ جب ہم ان ادنیٰ غلاموں اور اس بڑے عمدہ دار کی طرف دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ وہ اس عمدہ دار سے لٹ نہ سکیں گے، مگر جب ہم اس بادشاہ کی طرف نظر کرتے ہیں جس نے ان غلاموں کو بھیجا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم سب میں جاری و ساری ہے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ عمدہ دار ان کے سامنے عاجزی کرے گا اور جب وہ روح کو جسم میں داخل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو روح سخت بے چین ہوتی ہے اور زور کی آواز نکالتی ہے اور جو اس پر گزرتی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

انھوں قیامت کے دن جب قبر سے اٹھا کر اس کو شکل دی جائے گی اس وقت بھی اسے آنحضرت کے نور سے سیراب کیا جائے گا تاکہ اپنی ذات کو پکڑ سکے۔

فرمایا: اس آٹھ بلکہ سیرا میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ اور مرثیہ خواہ پہلی امتوں کے ہوں خواہ اس امت کے سب شریک ہیں مگر ان میں فرق موجود ہے کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کو جس قدر سیرا ملی

دوسرے لوگوں کو اس کی برداشت نہیں ہو سکتی تھی وجہ ہے کہ انہیں تو درجہ نبوت و رسالت مل گیا اور دوسروں کو لازمی طاقت کے مطابق سیراب کیا گیا۔ امت محمدیہ اور دوسری امتوں کی اس نور سے سیرابی میں فرق یہ ہے کہ امت محمدیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس نور کے داخل ہونے کے بعد اس سے سیراب ہوئی ہے اسی لیے تو اس نور کو اس قدر کمال حاصل ہوا جس کی ذکسی میں طاقت ہے اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نور نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور ذات پاک دونوں کا ستر حاصل کیا ہے برخلاف دیگر ائمہ کے کہ اس وقت وہ نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کا ستر لیے ہوئے تھا۔ اسی وجہ سے تو اس امت کے مومنین کامل، عادل اور افضل ہیں اور یہ امت ان تمام امتوں سے افضل ہے جو لوگوں کے لیے بھیجی گئیں۔

الحمد والشکر۔

حضرت نے فرمایا: اس طرح باقی تمام مخلوق بھی آنحضرت کے نور سے سیراب ہوئی اور اگر اس میں یہ نور نہ ہوتا تو کوئی شخص دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔

فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس وقت درختوں کے پھل شروع ہی میں گر جاتے تھے چنانچہ جب اللہ نے چاہا کہ انہیں پھل لگیں تو انہیں آنحضرت کے نور سے سیراب کیا تب جا کر پھل گرنے لگے اور اگر کافروں میں آپ کا وہ نور جس سے انہیں ان کے پیٹ میں شکل بننے، پھر روح چھوکنے، پھر پیٹ سے نکلنے اور رضع کے وقت سیراب کیا گیا تھا، نہ ہوتا تو دوزخ نکل کر ان کی طرف آتی اور انہیں کھا لیتی۔ آخرت میں جہنم تک یہ نور ان کی ذات سے نکال دیا جائیگا اس وقت تک دوزخ انہیں نہ کھاتے گی۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نورِ کرم کو پیدا اور اس کے بعد ظلم، عرش، لوح، بزرخ، جنت اور عرش جنت اور جب کے فرشتوں کو پیدا کیا تو عرش نے عرض کیا اے اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تجھے میں نے تمہارے اوپر کے جو سات حجاب ہیں ان کے نور سے اپنے محبوبوں کو حجاب میں رکھنے کیلئے پیدا کیا ہے کیونکہ وہ ان انوار کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اعداد تھے نہ اعداد کا لکھری یعنی جہنم اس لیے ملائکہ کو نیال ہوا کہ اللہ کے وہ محبوب جنہیں مٹی سے پیدا کرنے کا جنت میں پیدا کیے جاتیں گے اور وہیں رہیں گے اور عرش کی وجہ سے وہ حجاب میں ہوں گے اس کے بعد اللہ نے تمام ارواح کا نور پیدا کیا اور اسے نورِ کرم سے سیراب کیا اور پھر اس کے ایک ایک ٹکڑے میں امتیاز پیدا کیا اور

ہڑکڑ سے ایک روح نکالی اور اس کو بھی شکل دیتے وقت نورِ کرم سے سیراب کیا۔ اس کے بعد ارواح ایک مدت اسی حالت میں رہیں بعض کو اس سیرابی سے مزہ آیا اور بعض کو نہیں آیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دوست اور دشمن میں امتیاز کرنا چاہا اور دشمنوں کے لیے دوزخ بنانی چاہی تو تمام ارواح کو جمع کر کے کہا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ دیکھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جن روحوں نے اس نور سے مزہ حاصل کیا تھا انہیں اس نور کی طرف میل و محبت تھی، انہوں نے محبت و خوشی سے جواب دیا اور جنہوں نے اس سے کچھ مزہ حاصل نہ کیا تھا۔ انہوں نے بجز خوف جواب دیا۔ اس طرح وہ ظلمتیں جو جہنم کی اصل ہیں ظاہر ہوئیں۔ پھر ہر لحظہ ظلمتیں اور نور دونوں بڑھتے گئے۔ انہیں نورِ کرم کی قدر اس وقت معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے نورِ کرم سے مزہ حاصل نہ کیا تھا وہ غضبِ خداوندی کے مستوجب ہوتے اور ان کے لیے جہنم پیدا کی گئی۔

واللہ اعلم۔

ایک اور بار یوں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سیراب کئے گئے ہیں مگر یہ پورے طور پر اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ہر نبی اس نور سے اسی قدر مستفیض ہوا ہے جس قدر کہ اس کے لیے مناسب اور لکھا گیا تھا۔ اس لیے کہ نورِ کرم کے مختلف رنگ اور احوال ہیں اور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ہر نبی نے اس نور میں سے ایک خاص رنگ اور خاص قسم پی ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نور میں سے کچھ حصہ پایا تو انہیں غریب الوطن ہونے کا مقام حاصل ہوا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو صاحبِ مقام کو ایک جگہ پر قرار نہیں لینے دیتا اور اسے سیاحت پر مجبور کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس نورِ کرم میں سے کچھ نور پایا تو آپ کو بمع مشابہہ کاملہ کے مقامِ رحمت اور مقامِ تواضع ملا چنانچہ اگر آپ کو کسی سے نرمی اور تواضع سے باتیں کرتے دیکھیں تو تسلیم یوں سمجھ لیا کہ آپ اس سے تواضع کر رہے ہیں حالانکہ آپ اپنے قوتِ مشاہدہ کے سبب سے اللہ کے سامنے تواضع کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی نورِ کرم میں سے کچھ نور پایا تو انہیں اپنی تمام نعمتوں، عطیوں اور نیکیوں کے ساتھ مقامِ مشاہدہ حق حاصل ہوا یہی حال باقی تمام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام کا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ اہلِ خیر میں خیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظاہر ہوا اور اہلِ خیر ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور عبادۃ المؤمنین ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ ان میں فرق کیسے معلوم ہو؟

فرمایا: فرشتوں کا وجود تو نور کی مٹی سے ہے اور ان کی ارواح نور سے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی ذات تو مٹی سے ہے اور روح نور سے اور روح اور ذات کے درمیان ایک اور نور ہے جس سے ان کی ذات سیراب ہوتی ہے۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے مگر انبیاء و رجبہ نبوت کی وجہ سے ان پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اولیاء و رجبہ نبوت کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ عام مومنین کی ذات تو مٹی سے بنی ہے اور ان کی ارواح نورانی میں اور ان کی ذات کو اس نور سے جو انبیاء اولیاء کو حاصل ہوا کچھ حصہ ملا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ ان انوار کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کیا نسبت ہے اور یہ اس نور سے کیسے مستفیض ہوتے ہیں۔

اس پر حضرت نے ایک عام فہم مثال بیان کی اور فرمایا جیسے کوئی بہت سیوں کو کچھ مدت تک جھوکا رکھے یہاں تک کہ انہیں کھانے کی سخت خواہش پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ شخص ان کے سامنے ایک روٹی ڈال دے اور وہ اسے جلدی جلدی کھانے لگ جائیں اور روٹی میں سے ذرہ بھر بھی کمی واقع نہ ہو۔ یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ہے۔ تمام جہان اس سے مستفیض ہوتا ہے مگر اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حق سبحانہ اسے ہر دم زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نور میں یہ زیادتی اس طرح نہیں ہوتی کہ یہ اور پھیل جائے بلکہ یہ زیادتی باطن ہی باطن میں ہوتی ہے ظاہر میں نہیں ہوتی جیسے کہ نقص بھی ظاہر نہیں ہوتا اسی نور سے ملائکہ انبیاء اولیاء اور عامۃ المؤمنین مستفیض ہوتے ہیں اور جیسا کہ بیان کیا گیا، ہر ایک کا فیضان مختلف ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ سورج، چاند اور ستاروں کا نور نور برزخ سے لیا گیا ہے اور نور برزخ نور کرم اور ان ارواح کے نور سے لیا گیا جو اس میں ہیں اور نور ارواح آنحضرت کے نور سے لیا گیا ہے۔

فرمایا کہ ان میں نور کا نور حضرت آدم کی پیدائش کے قریب اور زمینوں اور
لیلیۃ القدر کی اصل | پانچوں کی پیدائش کے بعد ہوا چنانچہ فرشتے اور روحیں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں کہ اپنا تک سورج، چاند اور ستاروں میں روشنی ظاہر ہوگئی تو زمین کے فرشتے سورج کی روشنی سے بھاگ کر رات کے سایہ میں چلے گئے۔ سورج رات کی تاریکی کو مسوخ کر تا گیا اور فرشتے سایہ کے ساتھ چلتے گئے یہاں تک کہ پھر اسی مقام پر آپہنچے جہاں سے چلے تھے۔ اس پر انہیں سخت خوف طاری ہوا اور انہیں خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی بڑے معاملہ کے لیے واقع ہوا ہے۔ تب تمام

زمینوں کے فرشتے اٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر پلے کی طرح کیا، لیکن آسمانوں کے فرشتوں اور
 برزخ کی روجوں نے جب زمین کے فرشتوں کو اس طرح کرتے دیکھا تو وہ بھی زمین پر اتر آئے مگر
 بنی آدم کی روحیں زمین کے فرشتوں کی پہلی جماعت کے ساتھ ٹھہری رہیں اور اس رات زمین اور
 آسمان کے تمام فرشتے اور روحیں سب کی سب اٹھی ہوئیں، لیکن جب سورج اپنی اسی جگہ کو لوٹ
 آیا اور کوئی حادثہ واقع نہ ہوا تو ان فرشتوں کو اطمینان ہو گیا اور اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے پھر
 ہر سال فرشتے اسی طرح کرنے لگ گئے۔ لیلۃ القدر کا یہی سبب ہے۔ واللہ اعلم۔

وَفِيهِ ارْتَقَتْ الْحَقَائِقُ

کی تشریح

حضرت نے شیخ عبدالسلام بن مشیش کے فرمان وَفِيهِ ارْتَقَتْ
 الْحَقَائِقُ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں حقائق سے مراد وہ
 اسرار حق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں پھیلانے

رکھا ہے، ان اسرار کی تعداد ۳۶۶ ہے اور حیوانات و جمادات میں ان کا ظہور اللہ کی مرضی کے
 مطابق ہوتا ہے اور اسی طرح باقی مخلوقات میں بھی۔ مثال کے طور پر نباتات میں بھی برپا یا جاتا ہے اور
 یہ نفع ہے جو ہم ان سے حاصل کرتے ہیں اور نفع بھی ایک حقیقت ہے جس کا تعلق حق سبحانہ کے ساتھ
 ہے اس لیے کہ ہر حقیقت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا پھر یہ نفع
 رسانی کا مادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر بند تھا کہ کوئی اور اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا
 چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تمام کائنات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کس طرح فیضیاب ہوئی اور
 یہ مرتبہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہوا۔

پھر فرمایا کہ زمین میں بھی مرتبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین ان تمام چیزوں کو اٹھاتے ہوئے ہے جو
 اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ بھی حقائق الہیہ میں سے ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 میں حد سے زیادہ پائی جاتی تھی یہاں تک اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و معارف تمام مخلوقات
 پر ڈال دیے جائیں تو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے پر گر پڑیں۔ اہل مشاہدہ میں بھی ایک
 مرتبہ پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ وہ ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم اس حد تک بند تھے کہ کسی اور میں اس کی طاقت برداشت نہیں پائی جاتی جیسا کہ مشاہدہ
 شریف میں اس کا بیان ہو چکا۔

صدیقین میں بھی اسرار حق میں سے صدق کا راز ہے، اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے
 ہوئے تھے، اہل کشف میں جو راز حق ہے وہ معرفت الہیہ ہے اور اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو اس قدر کمال حاصل تھا کہ کوئی اس کی تمکب نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حقائق کا ارتقا اسی حد تک ہوتا ہے جس حد تک کوئی نور حق سے فیض یاب ہوا اور چونکہ آنحضرت میں حقائق کا ارتقا آپ کے نور کے مطابق ہوا اور آپ کے نور کی طاقت کسی میں نہیں لہذا جہاں تک حقائق کا ارتقا آپ میں ہوا کسی اور میں وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں۔ واللہ اعلم

حضرت نے عبدالسلام بن مشیش کے فرمان **وَتَنَزَّلَتْ مُلُومٌ** اذم کی تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ علوم آدم سے مراد ان اسماء کا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور جن کی طرف آیت

وَتَنَزَّلَتْ عَلَوهُ اذم
کی تشریح

وَعَلَّمَ اذمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (سورہ بقرہ آیت ۳۱) میں اشارہ کیا گیا ہے اور اسماء سے اسماء عالیہ مراد ہیں نہ کہ اسماء نازلہ کیونکہ ہر مخلوق کے دو نام ہیں۔ ایک اسم عالی اور ایک اسم نازل۔ اسم نازل تو مسمیٰ کا پتہ بتاتا ہے اور اسم عالی مسمیٰ کی اصل کا پتہ بتاتا ہے اور یہ کہ وہ کس چیز سے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کہ کلاماڑی کس کام آتی ہے۔ لوہار اسے کیسے جاتا ہے چنانچہ اس اسم عالی کے محض سننے سے وہ تمام علوم و معارف سمجھ میں آجاتے ہیں جن کا تعلق کلاماڑی سے ہے اسی طرح ہر مخلوق میں۔ اور **الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا** سے مراد وہ اسماء ہیں جن کی حضرت آدم میں طاقت تھی اور تمام انسانوں کو ان کی احتیاج ہے یا انہیں ان سے تعلق ہے اور یہ عرش کے نیچے سے لے کر زمین کے نیچے تک کی ہر مخلوق کے نام ہیں چنانچہ اس میں جنت، دوزخ، سمات آسمان اور جو کچھ ان کے اندر یا ان کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے مثلاً جنگل، چٹیل میدان، وادیاں، سمندر، درخت، صوب اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق خواہ وہ ناطق ہو خواہ جاہد حضرت آدم کے اسماء ہی سے ان کی اصل، ان کے فائدہ، ان کی کیفیت، ترتیب اور شکل کی وضع کو جان جاتے تھے۔ چنانچہ وہ جنت کا نام سن کر ہی معلوم کر لیتے تھے اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے مراتب کی ترتیب کیا تھی اور اس کے اندر کتنی حوریں ہیں اور حشر و نشر کے بعد اس میں کتنے لوگ بسیں گے۔ اسی طرح دوزخ کے نفاذ سے بھی سمجھ جاتے اور اسی طرح آسمان کے نفاذ سے۔ نیز یہ کہ پہلا آسمان اپنی جگہ پر کیوں ہے اسی طرح دوسرا اور باقی آسمان اپنی اپنی جگہ پر کیوں ہیں۔ ہر شے کے نفاذ سے بھی سمجھ جاتے کہ وہ کس چیز سے پیدا کئے گئے اور کیوں پیدا کئے گئے ہیں ان کی پیدائش کی کیفیت کیا ہے ان کے مراتب کی ترتیب کیا ہے اور یہ کہ نفاذ فرشتہ نفاذ مقام کا کیوں سستی ہوا اور دوسرے کا دوسرا مقام کیوں تھا۔ اسی طرح عرش سے لے کر زمین کے نیچے تک کے

ہر شے کے مقام کا پتہ تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور
 کا میں ادیاریہ کے یہی علوم تھے۔ آدم علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں سب
 سے پہلے یہ علوم حاصل ہوئے اور ان کی اولاد میں سے جنہیں یہ علوم حاصل ہوتے ہیں وہ ان کے
 بعد ہوئے ہیں علوم آدم سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ آدم کے سوا ان علوم کا کسی کو علم نہ تھا اور ہم
 نے علوم آدم کے ساتھ جو یہ تخصیص کر دی ہے کہ ان سے مراد صرف وہ علوم ہیں جن کی آدم اور
 ان کی اولاد کو ضرورت تھی اور جن کے برداشت کرنے کی ان میں طاقت تھی وہ اس لیے ہے کہ کہیں
 کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس سے مراد تمام معلومات خداوندی کا علم ہے اور تَسَوَّلَتْ كَالْفِطْرِ لِيَلِي
 استعمال کیا تاکہ ان علوم کے متعلق آنحضرت کے علم اور حضرت آدم اور دیگر انبیاء کے علم میں فرق
 معلوم ہو جائے کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کو مشاہدہ تمام
 حاصل ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان علوم وغیرہ کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے جن کی اوروں کو طاقت نہیں تو کئی
 اور جب ان علوم کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو یہ علوم حق سبحانہ کے مشاہدہ کے ساتھ ساتھ حاصل
 ہوتے ہیں اس طرح نہ مشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے مانع آتا ہے اور نہ مشاہدہ خلق مشاہدہ حق
 سے چنانچہ ان علوم کا نزول و رسوخ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے اوروں میں نہیں
 اس لیے کہ دیگر انبیاء جب حق سبحانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ علوم زائل ہو جاتے ہیں۔ اسی
 لیے تو تمام مخلوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی اور ان کی عقلیں آپ
 کے مرتبہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں چنانچہ نہ گزشتہ انبیاء میں سے کوئی آپ کی گردنکس پنچ سکا ہے
 اور نہ آئندہ آنے والے ادیاء اللہ میں سے پنچ سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آنحضرت کی
 روح مطہرہ کمالات باعلیہ میں کامل ہے اسی طرح آپ کی ذات بھی کمالات ذاتیہ میں کامل ہے
 کہ ملکوت کے باغات آپ ہی کے جمال کی بدولت خوشنما معلوم ہوتے ہیں اور عالم جبروت کے
 حوض آپ ہی کے نور کے فیض سے چھلک رہے ہیں۔

یاد رکھیں کہ عالم علوی کو مختلف اعتبار سے عالم الملک و عالم
 عالم ملکوت و جبروت | الملکوت و عالم جبروت کہا جاتا ہے اسے عالم الملکوت یہاں کے
 باشندگان خواہ نامتق ہوں، خواہ صامت، خواہ بانہ ہوں خواہ عامل، سب کے اتفاق کے اعتبار
 سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کا اتفاق ایک ہی نگاہ، ایک ہی توجہ اور ایک ہی معبود یعنی حق
 سبحانہ پر ہے چنانچہ وہ اللہ کی حرمت اور مشاہدہ پر متفق ہیں اور اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے

برخلاف عالم سفلی میں سے زمین کے باشندوں کے کہ ان میں سورج پرست، چاند پرست، وکاب پرست، صلیب پرست اور بت پرست وغیرہ سبھی قسم کے گمراہ لوگ پائے جاتے ہیں، لہذا عالم علوی کے برعکس ان کی نگاہ میں اختلاف ہے۔ حاصل یہ کہ ہر وہ عالم جہاں کے لوگ حق بات پر متفق ہوں عالم الملک کہلاتا ہے اور اسی کو عالم علوی کہتے ہیں اور عالم ملکوت اسے یہاں کے باشندوں کے نور کے اختلافات اور ان کے مقامات اور احوال کے تباہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور اسے عالم جبروت ان انوار کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جو ان پر اس طرح چلتے ہیں جس طرح ہم پر ہوا چلتی ہے لہذا ان کی ذات، ان کی ارواح اور معارف کو سیراب کرنے اور ان کے مقامات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نور ان پر چلتے ہیں چنانچہ یہ انوار ان کے مذکورہ بالا تمام حالات کے محافظ ہوتے ہیں۔

مؤلف کتاب کہتا ہے کہ حضرت نے بہت خوب بیان فرمایا ہے مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عالم الملک وہ عالم ہے جس کا ادراک حواس سے ہو سکے اور عالم ملکوت وہ ہے جس کا ادراک عقل سے ہو سکے اور عالم جبروت وہ ہے جس کا ادراک محراب الہیہ سے ہو۔

بعض کا قول ہے کہ عالم ظاہر اور محسوس کو عالم ملک کہتے ہیں اور جو عالم باطن اور عقل میں ہے وہ عالم ملکوت ہے اور عالم جبروت ان دونوں کے درمیان ہے یعنی ہر دو عالموں میں سے کچھ کچھ لیے ہوئے ہے محسوس بھی اور معقول بھی۔

ایک اور قول یہ ہے کہ عالم جبروت میں اسماء ہیں اور عالم ملکوت میں صفات کیونکہ صفات اسماء اور افعال میں تصرف کرنے کا ذریعہ ہیں جیسے لطف اور قہر جو لطیف اور ظہور اور قہار اور مقہور کے درمیان واسطہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ "ریاض الملکوت" میں ریاض کا لفظ وہی معنی دیتا ہے جو محاسن کا ایک اور تشریح لفظ محاسن الملکوت میں دیتا ہے اور ملکوت عالم علوی کو کہتے ہیں مگر یہاں اس سے مراد لوح محفوظ مہم، برزخ اور عرش کے لیے ہے۔ اس لیے کہ لوح محفوظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء، اولیاء، صلحاء اور تمام مومنین کے نام درج ہیں اور لوح محفوظ کے الفاظ سے نور چمکتا ہے یہ نور ان ناموں والوں کے اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق چمکتا ہے۔ لوح محفوظ میں حروف اسماء سے متعلق جو انوار ہیں ان میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے اسی طرح ان انوار میں بھی بہت

سخت اختلاف پایا جاتا ہے جو علم سے نکلنے میں رہا برزخ سو جو انوار اس سے نکلنے ہیں۔ ان کے رنگوں کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ انوار انبیاء، اولیاء، صلحاء اور مومنین کی روحوں کے انوار میں یہی حال عرش کے انوار کا ہے کہ اس میں سے بھی اہل جنت کے اختلاف مراتب کے مطابق مختلف قسم کے نور نکلنے ہیں چنانچہ ہر منزل کا ایک خاص نور ہے۔ لہذا جب ان تمام اشیاء کے انوار مختلف مٹھرے تو باغات کے ساتھ ان کو تشبیہ دینا جہاں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ایک عمدہ تشبیہ ہے۔ اسی لیے "ریاض الملکوت" فرمایا ہے۔

مزید برآں چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مذکورہ بالا اشیاء میں پایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کا اسم مبارک لورج محفوظ میں لکھا ہوا ہے نیز آپ کے نور کی چمک اسرارِ قلم میں بھی پائی جاتی ہے اور برزخ میں آپ کی روح مطہرہ کا ایک خاص مقام ہے اور جنت میں آپ کے مقام سے بلا کوئی مقام نہیں ہے لہذا لازم آیا کہ آنحضرت کا نور ان تمام مذکورہ بالا اشیاء میں موجود ہے اور آپ کے نور کی بدولت انہیں حسن و خوبی اور عجیب قسم کی رونق حاصل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ذہرِ جمالہ آپ کے جمال کے پھول کا لفظ استعمال کیا۔

اللَّهُمَّ الْحَقِيقِي بِنَسَبِهِ ذَا
حَقِيقِي بِحَسَبِهِ كِي تَشْرِيح

حضرت عبدالسلام بن شیش کے قول اللّٰهُمَّ الْحَقِيقِي بِنَسَبِهِ
وَ حَقِيقِي بِحَسَبِهِ کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت نے فرمایا
کہ نسب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا وہ

مشاہدہ ہے جسے حاصل کرنے کی کسی اور میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت عبدالسلام ایک جامع قطب تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وارث تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ سے فیض یاب ہوتے تھے۔

نیز فرمایا کہ حسب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں مثلاً رحمت، علم، علم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اخلاق پاک اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ حاصل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں اس لیے وہاں آنحقیقی کا لفظ کما (یعنی مجھے اس کے قریب پہنچا دے) اور صفات کے لیے حقیقی کہا کہ صفات کا حاصل کرنا کسی قدر ممکن ہے۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا: خبردار یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ پیر کی حریت نظر اس کا ارادہ اور انتہائی عزم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے مثلاً کشف یا تصرف یا ولایت بلکہ شیخ کی توجہ محض ذات نبوی کی طرف ہوتی ہے۔

دوسری تشریح ایک اور بار فرمایا کہ سب سے مراد جہد و قوت ہے اور حسب سے مراد

وہ بارگراں ہے جس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متحمل ہوئے۔ اس کی آپ نے یوں مثال دی کہ ایک شخص کے لاتعداد اونٹ ہوں اور کچھ مدت تک ان کی نسل بڑھتی رہے اور وہ شخص نہایت عمدہ اور خوبصورت لباس بنا رہے پھر دیکھے کہ ان اونٹوں میں سے ان تمام کے اٹھانے کی کسی اونٹ میں طاقت ہے یا نہیں تو ان میں سے صرف ایک اونٹ ایسا نظر آیا جس پر وہ تمام بار لا دیا جائے اور وہ اسے بغیر مشقت اٹھالے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے شیخ ابوالحسن شاذلی کے قول **لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَا تَحْسِنَ** کے قول **لَيْسَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ** (یہ بھی کوئی کرم ہے کہ صرف احسان کرنے والوں سے احسان کیا جائے) کی تشریح

یوں فرمائی کہ شیخ ابوالحسن شاذلی نے یہ الفاظ اس وقت فرمائے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا مشاہدہ کیا۔ لہذا جب روح نے یہ مشاہدہ کیا تو ذات کی کمزوری کی وجہ سے اس سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے اور اس نے جیسا کہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانتا ہو کہ نوح و داؤد کو کرنا منع ہے مگر پھر اس کی حرمت کو جانتے ہوئے اپنی کمزوری کی وجہ سے جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس کا مرتکب ہو۔

شیخ شاذلی کے یہ الفاظ حزب کبیرہ میں پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے یہاں تک کہ شیخ ابن عباد نے الفاظ کو ساقط کر دینے کا حکم دیا ہے مگر شاذلی کے الفاظ بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں اس لیے کہ وہ تو نور و ولایت سے ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کا دوسرے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

حزب کبیرہ: مختلف بزرگوں نے حزب کبیرہ کے نام سے مشہور ہے جسے حزب صغیر بھی کہتے ہیں اس کا اکثر لوگ در دہرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے (کشف الظنون ج ۱ ص ۳۳)

ابن عباد محمد بن ابراہیم بن عباد النفری الرندی الشاذلی انہوں نے شیخ تاج الدین ابوالفضل احمد بن محمد بن عبدالکریم المعروف عطار اللہ الاسکندرانی شاذلی متوفی ۷۹۹ھ کی الفہم العطاریہ کی شرح کی اور اس کا نام فیض الواہب علیہ رکھا (کشف الظنون ج ۱ ص ۲۲۳)

ابن فارض کے شعر کی تشریح | ہم نے حضرت سے ابن فارض کے اس شعر کی تشریح پوچھی:

شَرِبْنَا عَلَيَّ ذِكْرًا حَبِيبٌ مُدَامَةً سَكِرْنَا بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ الْكَلْبُومُ

ترجمہ: ہم نے محبوب کے ذکر کی شراب پی اور ہم اس دقت سے مست ہو چکے ہیں کہ ابھی انگوڑی بیل پیدا ہی نہ ہوئی تھی۔

حضرت نے فرمایا یہ عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے اور حبیب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس دنیا میں آپ کا ذکر شہادۃ تاتر حاصل کرنے کا سبب ہے لہذا روح اس مشاہدہ کی بدولت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتی ہے اور ایسی حالت میں اس کی تمام عادات اور معارف میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جس سے اسے انوار کے اندر گھس جانے اور اغیار سے منقطع ہو جانے کی بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے اور پہلی حالت سے اس کا تعلق اس طرح منقطع ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اسے کبھی جانتا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس مشاہدہ کی "مدامۃ" (شراب) سے تشبیہ تین وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہے اول اس لیے کہ شراب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہی حال مشاہدہ کا ہے۔ دوسری یہ کہ شراب پہلی حالت سے منقطع ہونے کا سبب بنتی ہے اور مشاہدہ میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ تیسری یہ کہ شراب کی وجہ سے انسان شجاع اور دلیر بن جاتا ہے اس لیے کہ جب کسی کے سر میں شراب چڑھ جاتی ہے تو اس کی نگاہ میں ہر چیز حقیر معلوم ہونے لگ جاتی ہے اسی طرح مشاہدہ میں بھی صاحب مشاہدہ تمام انوار کی طرف تدم اٹھانے ان میں داخل ہونے اور اغیار کو ترک کرنے کی جرأت کرتا ہے۔

شَرِبْنَا عَلَيَّ ذِكْرًا حَبِيبٌ مُدَامَةً

اسی مطلب ہے کہ حق سبحانہ کے مشاہدہ میں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جرأت کی اور سکرنا پینا کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ ہی کے بولیے ہیں اور مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ الْكَلْبُومُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عالم ارواح کی بات ہے اور کرم عالم اشباح میں پیدا ہوتی۔ پھر مشاہدہ جس سے روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے سیراب ہوتی ہے قائم رہتا ہے یہاں تک کہ

ابن الفارض: شرف الدین عربی الفارض عربی زبان کے واحد صوفی شاعر ہیں۔ انکی پیدائش قاہرہ میں ۷۳۵ھ میں ہوئی اور وہیں ۸۳۳ھ میں وفات پائی۔ ان کے دیوان کو ان کے پوتے علی نے جمع کیا۔

ان کے اشعار ان کے صوفیانہ خیالات سے سربز ہونے کی وجہ سے بہت دقیق ہیں۔

ذات کے اندر گھس جاتا ہے اور ذات کے شہادت میں لگے رہنے کی وجہ سے اسے غفلت حاصل ہوتی ہے پس جب کوئی شخص جیب کا ذکر کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے سنتا ہے تو وہ مشاہدہ جو روح کے اندر ہوتا ہے ذات کے اندر آہستہ آہستہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ذات کو وہی تین امور حاصل ہو جاتے ہیں جو روح کو۔ مل ہوئے تھے اور وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو کر پہلی حالت سے منقطع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا غیر اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے اور حق سبحانہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا: مجھے اس ولی پر تعجب آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں کون و مکان میں مسایا ہوں اس لیے کہ کون و مکان میں دخول ایک دروازہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور وہ دروازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کسی مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور برداشت کرنے کی طاقت نہیں اور جب بابا ہی کی طاقت نہیں تو آگے کی بات ہی کیا۔ البتہ اگر دو دروازہ سے داخل نہ ہوا ہو یعنی اس کی فتح شیطانی ہو تو ایسا شخص تو ایک کرہ کہ پڑ نہیں کر سکتا چہ جائے کہ گھر یا کسی اور چیز کو۔ یاد رکھیں کہ تمام کائنات کا نور منور عرش، فرش، سموت، ارضیں، جنات، حجج و غیرہ سب مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک جزو حاصل کر کے ہیں اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نور عرش پر رکھا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اگر تمام مخلوقات بھی اکٹھی ہو جائے اور اس پر یہ نور رکھا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی یہ شان ٹھہری تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ کون کو پڑ کر سکتا ہے۔ مدینہ منورہ اور قبر شریف کے قریب پہنچ کر اس شخص کی ذات ہوگی یا برزخ کی طرف چڑھ کر جب اس جگہ کے قریب پہنچے گی جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ کیا اس کی ذات اس نور کی حامل ہوگی حالانکہ تمام مخلوق اس کے حامل ہونے سے عاجز ہے یا اس جگہ کو چھو کر آگے نکل جائیگی اور کون کو پڑ کر سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کون سے اس شخص کی مراد آسمان و زمین کے درمیان کی تمام نسا ہو ماسوا برزخ کی جگہ کے جہاں نور معظم ہے۔

میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون کو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نور سے بھر سکتا ہو جیسے کہ سورج، آسمان اور زمین پر اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔

حضرت نے فرمایا: اس کی مراد تو یہی ہے کہ وہ اسے اپنے نور سے بھرتا ہے یہ نہیں کہ وہ اسے اپنی ذات سے بھرتا ہے مگر کجا اس کا نور اور کجا نور مصطفویؐ۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے

مقابلہ میں اس کا نور ایسا ہے جیسے دوپہر کے وقت ایک بتی۔ کیا یہ کتنا درست ہوگا کہ اگر بتی نے نور شمس کو ماند کر دیا ہے؟

میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے مقابلہ میں نور شمس ایسا ہے جیسے ایک بتی مگر بھر بھی وہ دنیا پر پھیلا ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا: سورج کے نور کا کون کو بھرنے سے یہ مراد نہیں کہ نور مکرم اس کی وجہ سے غایب یا ماند پڑ گیا ہے اور یہ جو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ نور شمس ارواحِ مومنین کے نور سے اخذ کیا گیا اور درودِ مومنین کا نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے مقابلہ میں ایسا ہی ہوگا جیسے دوپہر کے وقت بتی اور سورج وغیرہ کا نور بتی کی طرح معلوم ہوگا جو دوپہر کو جل رہی ہو۔

حضرت نے فرمایا کہ میں نے صبح کی نماز سے لے کر چاشت تک انتہائی کوشش کی کہ دیکھوں کہ کیا "باب" کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوں مگر نہ رکھ سکا اور اسے اپنے لیے نہایت مشکل پایا۔ واللہ الوثق۔

میں نے حضرت سے اس حکایت کے متعلق دریافت کیا کہ ایک شخص سمندر میں اترا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد نکل آیا۔ اس کا ساتھی جو کنارے پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے کہنے لگا تو نے اس قدر دیر کر دی کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں جمعہ کی نماز نہ جاتی رہے۔ غوطہ زن نے جواب دیا کہ میں تو مصر سے آیا ہوں اور وہاں اتنے مہینے رہا ہوں، میں نے وہاں شادی کی اور میرا بیٹا بھی وہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں پر درحقیقت ایک ہی وقت گزرا تھا لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے لیے تو وہ ایک گھڑی ہو اور دوسرے کے لیے کئی مہینے۔ کیونکہ سورج سے تو گھنٹے اور مہینے ایک ہی طرح کے بنتے ہیں۔ اگر یہ غوطہ زن کے لیے کئی ماہ کا وقت ہو تو اہل مصر کے لیے کیسا ہوگا۔ اگر وہاں بھی کئی ماہ کا وقت ہو، یہاں تک کہ اس نے وہاں شادی بھی کی اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی تو یہ ایک محال بات ہوگی کیونکہ اہل مصر اور مدینہ کے طلوع و غروب میں اس حد تک اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب یہ وقت اہل مصر کے لیے بھی ایک گھڑی ہو تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اس قبیل مدت کے اندر شادی بھی کر لی ہو اور اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو گیا ہو، اولیاء اللہ! امام شہرانی نے قواعد الانوار، صفحہ ۷۰ پر اسیم متبول کے حالات میں جمال الدین یوسف کا اسی قسم کا واقعہ دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بعضہ دونوں مصری کے مسائی میں ہیں اور یہ تقدیر بیضا اسی قسم کا ہے جو جوہری کے ساتھ پیش آیا تھا اور پھر مختصر طور پر یہی تصدیق کیا ہے جو کتاب میں دیا ہے۔

کی اس کرامت کا حل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مزید براں ملتی زمان ملتی مکان کی طرح نہیں ہے۔ ملی زمان میں تو مذکورہ بالا محال لازم آتا ہے مگر ملی مکان کی کرامت میں کوئی محال بات نہیں ہوتی، حالانکہ اس حکایت کو کئی ایک لوگوں نے نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا استدلال روزِ قیامت سے کیا ہے کہ اس کی مقدار ہزار سال ہوگی مگر مومنین کے لیے روزِ قیامت ایک گھڑی کے برابر ہوگا لیکن یہ استدلال درست نہیں۔ اس لیے کہ روزِ قیامت کی لمبائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لمبائی اس روز کی سختی کی درجہ سے معلوم دے گی نہ کہ درحقیقت وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور میرا غالب گمان ہے کہ ابن جریر نے فتح الباری میں بھی اسی پر اکتفا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ صاحبِ حکایت کے لیے جب کہ وہ سمندر میں ہو ایک اور زمانہ اور ایک قوم بنا دے اور وہ سمندر کو باوجود اس کے اندر ہونے کے نہ دیکھ سکے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ ہمیشہ فرشتوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے سے روک رکھا ہے لہذا جب وہ سمندر کے مشاہدہ سے حجاب میں آگیا تو اسے اس زمانہ اور اس قوم کا مشاہدہ ہو گیا پھر اس قوم کو اہلِ مصر وغیرہ کی صورت میں پیش کر دیا تاکہ اس حکایت کا مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس زمانہ دونوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا واقعہ کسی حکمت کی بنا پر صاحبِ حکایت کے درپیش کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: جناب نے سچ فرمایا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص باوجود اس کے کہ اس کی نشست و برخاست کثرت سے درویشوں کے ساتھ تھی، پھر بھی ان کی کرامات کا انکار کیا کرتا تھا۔

حضرت نے فرمایا: میں نے اس سے بھی عجیب تر واقعہ دیکھا ہے کہ میں نے ایک شخص دیکھا کہ چاشت کے وقت وہ ناکندھا تھا، لیکن جب ظہر کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ وہ شخص مرچکا ہے اور اس کے بیٹے نے اس کے پیشہ میں اس کی جگہ لی ہے۔ مزید برآں بیٹا بالغ بھی ہو چکا ہے حالانکہ چاشت کے وقت تک اس کے باپ کی شادی بھی نہ ہوئی تھی پھر شادی ہوئی، اولاد ہوئی اور ظہر سے پہلے بالغ بھی ہو گئی۔

میں نے دریافت کیا کیا یہ لوگ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے۔

فرمایا: نہ جنوں میں سے ہیں نہ انسانوں میں سے، اللہ کی مخلوق کا شمار نہیں ہو سکتا وَمَا يَفْلَهُ جُنُودٌ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور تیرے رب کی فوج کا سوائے خود اس کے کسی کا علم نہیں۔

پھر فرمایا کہ سلام میں میری والدہ کی وفات کے بعد ایک عجیب واقعہ مجھ سے پیش آیا کہ میرے والد نے ایک اور عورت سے شادی کر لی اور ایک لڑندی بھی رکھ لی۔ اس لڑندی نے مجھے مارا۔ میں نے کہا کون کونسا غم برداشت کر دوں، لڑندی کا یا اس عورت کا۔ اس پر وہ اور بھی بگڑ گئی اس کے بعد ایک سال گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری وفات تک جو واقعات مجھ سے پیش آنے والے تھے سب دکھا دیے۔ چنانچہ میں نے ان ادویہ کو دیکھا جن سے میری ملاقات ہونے والی تھی۔ اس عورت کو دیکھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی، پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد بیٹے عمر کی ولادت کو دیکھا جس کا میں نے عقیدہ کیا۔ پھر عمر کی ولادت کے بعد بیٹے اور اس کی ولادت تک جو کچھ ہونے والا تھا۔ اس کا عقیدہ کرنا پھر وہ واقعات دیکھے جو بیٹی فاطمہ کی ولادت تک ہونے والے تھے۔ اس کے بعد وہ فتح بھی دیکھی جو مجھے فاطمہ کی ولادت کے بعد عطا ہوئی اسی طرح تمام وہ امور دیکھے جنہیں میں نے بعد میں حاصل کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے غائب نہ تھی اور یہ سب کچھ ایک گھنٹے کے اندر اندر ہوا اور میں سو یا ہوا بھی نہ تھا کہ اسے خواب کہا جاتے۔

مولف کہتا ہے کہ یہ مشاہدہ روح کو حاصل ہوا تھا جیسا کہ خود حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، عارف کمال اس وقت کی حالت سے لے کر اس کی آخری عمر تک کی حالت کے تمام واقعات کو دیکھ لیتا ہے چنانچہ اگر کوئی اس مشاہدہ کو تحریر میں لے آئے اور اس تحریر کو اپنے پاس رکھ چھوڑے، پھر جو کچھ اس کو پیش آتا جاتے اس سے مقابلہ کرے تو اس میں قطعاً کوئی فرق نہ پائے گا۔ واللہ اعلم۔

اس قسم کی مخلوقات کی پیدائش کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ایک عارف ایک مقام سے گزرا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں شہر ہو جس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا چنانچہ وہ انسانی صورت میں وہاں آئے۔ شہر کو حکم دیا تو وہ موجود ہو گیا۔ اس کے بعد عارف کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے شہر اور شہر والوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ عارف نے اللہ کی تعریف کی۔ اس عارف کی وفات تک وہ شہر قائم رہا اور وہاں کے باشندے اللہ کی عبادت کرتے رہے، مگر جب وہ مر گیا تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی۔ فرشتے اپنے اپنے مرکز کو لوٹے اور شہر ایسا معدوم ہوا گیا کہ وہاں کبھی کوئی آباد نہ تھا۔

کسی شخص نے حضرت عاتقی کا کلام حضرت سے ذکر کیا تو آپ نے اسی قسم کا جواب دیا کہ عاتقی نے اپنے کسی مشاہدہ کے متعلق فرمایا ہے کہ انھوں نے جنت کو فلاں مقام میں دیکھا ہے یعنی جنت کی اپنی جگہ پر نہیں،

کسی اور جگہ پر۔

حضرت نے جواب دیا کہ عارف کے نزدیک جس مقام میں اسے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ و افضل کوئی اور مکان یا زمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس مشاہدہ کو برقرار رکھنے کے لیے اس جہت میں جنت پیدا کر دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے جنت کو دیکھا ہے حالانکہ یہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو اس کے ثواب کی خاطر پیدا کر دی گئی ہوتی ہے۔ جس شخص نے حضرت سے ابن عربی کا کلام بیان کیا تھا اس نے جب یہ جواب سنا تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے اس شخص کی نگاہ میں اس تمام مخلوق کی پیدائش کو یوں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یہ ہوا جو مرے اور تمہارے درمیان ہے، اسے دیکھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھ لیا۔ پھر اس میں سے ایک انگلی کے برابر کی جگہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مقدار کو حکم کر کے اس قدر وسیع بنا سکتا ہے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان کی تمام ہوا کی برابر ہو جاتے پھر اللہ اس میں مختلف رنگ پیدا کر دے، مثلاً زرد، سرخ، سبز اور سیاہ اور پہلی ہوا کو اس دوسری ہوا سے حجاب میں ڈال دے پھر پہلی ہوا کا ایک جزو لے کر اسے بھی پہلی ہوا سے محبوب کر کے دوسری ہوا کے اندر داخل کر دے اور اسے اس کے تمام عبات اور رنگ وغیرہ دکھائے۔ پھر اس جزو کو دوبارہ پہلی ہوا میں لوٹا کر پہلی ہوا کو ناپید کر دے پھر فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ اس پر جگہ اس سے بھی زیادہ پر قادر نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں وہ تو ہر شئی پر قادر ہے۔ واللہ اعلم۔

امام غزالی کے ایک قول پر بحث !

میں نے دریافت کیا کہ امام غزالی جو الاحیاء کے مصنف ہیں، کتاب السنکھ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عالم تھے۔

حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبریل ایک لاکھ سال، پھر ایک لاکھ سال، یہاں تک کہ لاکھوں سال تک زندہ رہیں تب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھائی برابر معرفت نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کے علم کے برابر ان کا علم ہو سکتا ہے۔ حضرت جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی پیدائش ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہوئی ہے اور وہ اور تمام ملائکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ایک جزو ہیں اور تمام ملائکہ اور مخلوقات کو معرفت کا فیضان آنحضرت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے اپنے

حبیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مقام پر تھے جہاں زجریل تھے۔ نہ کوئی اور اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے وہ انعامات حاصل کیے جو صاحب عظمت و جلال والے رب کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حبیب کے لائق و مناسب ہو سکتے تھے اس کے بہت ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جبریل و دیگر ملائکہ کو پیدا کیا۔

حضرت نے فرمایا کہ خود جبریل تمام ملائکہ اور تمام صاحب فتح ادویاء اللہ یہاں تک کہ جنوں کو بھی معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو معرفت وغیرہ میں جو مقامات حاصل ہوتے وہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتے۔ چنانچہ جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کیے بغیر اگر عمر بھر ان مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تو ان میں سے ایک مقام بھی حاصل نہ کر سکتے لہذا جو نفع جبریل کو پہنچا ہے اس کا علم یا خود جبریل کو ہے یا صاحب فتح ادویاء اللہ کو ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت جبریل تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیدا کئے گئے تھے تاکہ وہ آپ کی ذات کے محافظین میں سے ہوں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات میں سے سزا اللہ ہیں اور تمام موجودات آپ کی ذات میں سے مستفیض ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو ان کے مشاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیگر اجسام کی طرح مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ اپنے ہم شکلوں کے سوا دوسروں سے مانوس نہیں ہوتا لہذا جب آنحضرت غیر جنس کی اشیاء کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو جبریل آپ کو اس سے مانوس کر دیتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ فرشتوں کی صورتوں کو دیکھ کر ان اجسام کو دہشت طاری ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی شکل غیر معروف اور ان کے کئی ہاتھ کئی پاؤں اور کئی چہرے ہوتے ہیں۔ مزید برآں ان کا پھیلاؤ اس قدر ہوتا ہے کہ تمام دنیا کو پرکھنے ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ اس کا علم صرف صاحب فتح کو ہوتا ہے اور جبریل بھی صرف آپ کی ذات تراویح کے محافظ تھے، لیکن آپ کی روح کو چونکہ ان تمام صور کا علم ہے اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔

میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک محافظ کا کام کیوں نہیں کر لیتی؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات روح کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتی اور وحدانیت اللہ کی ذات کے سوا کہیں بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے سوا ہر چیز کا جوڑا ہے اپنے جوڑے کو پسند کرتی ہے اور اسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔

نیز فرمایا کہ جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ صرف انہی امور میں ہیں جو ان کی قدرت

کے اندر میں اور سدرۃ المنتہی کے نیچے کے ان امور میں جن کا علم انہیں ہے مگر سدرۃ المنتہی کے اوپر جو ستر حجاب اور ملائکہ ہیں، ان میں جبرئیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انیس نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سدرہ کے اوپر کے احوال کا مشاہدہ ان کے انوار کی قوت کے سبب جبرئیل کی طاقت سے باہر ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (شب معراج) جہاں کو اکیلے لے گیا اور جبرئیل ساتھ نہ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل کو ساتھ چلنے کو کہا بھی مگر جبرئیل نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ کو چونکہ اللہ نے اس کی قوت عطا کی ہے اس لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد میں نے حضرت سے وحی کے بارے میں اور اس بات کے متعلق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کیسے حاصل کی، سوال کیا، آپ نے جبرئیل کی دسات سے وحی حاصل کی جیسا کہ بہت سی آیتوں سے ظاہر ہے، یا بغیر واسطہ کے، اس پر آپ نے ایسا جواب دیا جو احاطہ عقل سے باہر ہے اس لیے اس کا تحریر کرنا مناسب نہیں۔ واللہ اعلم۔

نمازِ عید میں پہلی رکعت میں سات بار اور دوسری میں چھ بار تکبیر کی جاتی ہے

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ نمازِ عید میں پہلی رکعت میں کیوں سات بار اور دوسری رکعت میں چھ بار تکبیر کہتے ہیں اور میں نے

اس کے متعلق فقہاء کے اقوال بھی بیان کئے۔

حضرت نے جواب دیا کہ تکبیر کہنے والا بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پہلی زمیں پہلے آسمان کی تمام موجودات اور ان تمام کے پیدا کرنے والے کا مشاہدہ کر لیتا ہے اسی طرح ساتوں تکبیروں سے وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور حق تعالیٰ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، کے افعال کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلی تکبیر میں پہلے دن یعنی اتوار کو جو مخلوق پیدا ہوئی اس کا اور اس کے پیدا کرنے والے کا مشاہدہ کرتا ہے، علیٰ ہذا القیاس باقی پانچ تکبیروں میں باقی پانچ دنوں کی مخلوقات اور ان کے خالق کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ یہ مخلوقات جو ان چھ دنوں میں پیدا ہوئی کیا وہی مخلوقات ہے جو سات آسمانوں اور سات زمینوں میں پائی جاتی ہے؟

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں چھ تکبیریں کی جاتی ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک پہلی سات اور دوسری میں پانچ گراخان کے ہاں چھ تکبیریں زائد ہیں۔ تین پہلی رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں۔

فرمایا کہ جب بندہ آیام کو دیکھتا ہے تو اسے وہ اصل مخلوقات دکھائی دیتی ہے جو ابتداءً آفرینش کے وقت پیدا ہوئی تھی، لیکن جب اس کی نظر آسمانوں اور زمینوں کی طرف جاتی ہے تو اسے وہ مخلوقات دکھائی دیتی ہے جو رستے زمین اور رستے آسمان پر پائی جاتی ہیں۔

میں نے عرض کیا: یہ سات تکبیریں تو ہر مکلف پر فرض ہیں مگر ہر مکلف کو یہ مشاہدہ کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟

فرمایا: ارباب فتح کے مشاہدہ میں تو کلام نہیں، اوروں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کریں خواہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو سخی اور کریم ہے لہذا اگر کوئی بندہ اس عید میں اور اس سے اگلی عید میں، پھر اس سے اگلی میں ان امور کو مستحضر کرے اور اپنے رب سے خوش ہو اور اس پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ناکام نہ کرے گا اور جب تک اللہ تعالیٰ ان تمام امور کا اسے مشاہدہ نہ کرے گا اس کی روح جسم سے نہ نکلے گی۔ اس لیے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے اور یہ انقطاع بندہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ کی طرف سے نہیں ہوتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَالتَّابِتِينَ جَاهِدُوا نِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ**۔ (سورہ عنکبوت آیت ۶۹) جو لوگ ہماری طرف راتے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھا دیں گے اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

میں نے عرض کیا حضرت یوم نحر (قربانی کے دن) سے لیکر چوتھے دن تک پندرہ فراتس کے بعد جو تین تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان کی تشریح فرامیں۔

فرمایا: پہلی تکبیر میں انسانی وجود کا مشاہدہ ہوتا ہے، پہلے نطق کی صورت میں پھر علقہ (جما ہوا خون) اور پھر مَصْفَع (گوشت کا تھوڑا) کی صورت میں۔ دوسری تکبیر میں انسانی شکل کی تکمیل، حسن خلق، اس میں روح کا پھونکا جانا اور اس کا ایک اور خلق بن جانا دکھایا جاتا ہے **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔ اور تیسری تکبیر میں صورت کا خراب ہونا اور قریب اس کا دوبارہ مٹی بن جانا دکھایا جاتا ہے یہ امور اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کے نمونے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ تکبیر محض انہی مواقع کے لیے مخصوص نہیں جیسا کہ فقہانے بیان کیا ہے بلکہ صوفیہ ہر نماز کے بعد مگر سلام سے پہلے یہ تکبیریں استعمال کرتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ جسے اللہ نے فتح نصیب کی ہو وہ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے چنانچہ وہ اللہ کی ظاہر قدرت کے وہ مناظر دیکھتا ہے جن کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی

مخلوقات میں اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے پائے جاتے ہیں۔ جب کسی صاحبِ فتح انسان کو ایسے امور پیش آتے ہیں جن سے فتح میں تغیر یا قبض وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو ان عجائبِ قدرت کو دیکھ کر اسے وہ عبرت حاصل ہوتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔

نیز فرمایا کہ: یہی زمین پر اس قدر عجائبات پائے جاتے ہیں کہ اگر دلائل و براہین کے طالب انہیں دیکھ لیں تو انہیں دلائل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پھر ان عجائب میں بعض امور ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کا مشاہدہ کرے تو تغیر و دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ جائے۔ اس کے لیے یہ مشاہدہ ہی کافی ہو گا اور بعض ایسے امور ہیں کہ ان کے مشاہدہ سے بغیر کسی دلیل پیش کرنے کے اسے ان کے وجود کا علم ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض ایسے امور ہیں کہ ان کے مشاہدہ سے بندہ کو جہنم کے وجود کا علم ہو جائے گا اور کسی دلیل کی ضرورت نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے بائزید بسطامی کے اس قول کی تشریح پوچھی
 خُصْنَا بِمُحَوَّرًا وَقَفَّتِ الْاَنْبِيَاءُ
 خُصْنَا بِمُحَوَّرًا وَقَفَّتِ الْاَنْبِيَاءُ لَيْسَ اَوْلَايَةَ
 سمندروں میں گھسے کہ انبیاء ان کے ساحلوں پر ہی کھڑے ہے

حضرت نے فرمایا کہ نبوت کا بڑا مرتبہ اور بڑی قدر و منزلت ہے اور صاحبِ نبوت کریم، بلند مرتبہ والا ہوتا ہے کوئی اور اس حد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی دل کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں مگر بائزید بسطامی کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین اور تمام مخلوقات میں سے برگزیدہ انسان ہیں اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس اپنی امت کے کسی کمال انسان کو بطور رعایت دے دیتے ہیں جسے پن کر اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے جیسا کہ بائزید بسطامی نے ذکر کیا ہے مگر درحقیقت یہ کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور وہی ان بجز میں گھسے والے اور تمام

بائزید کے اسی قول کے متعلق استاذ علی ولدہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا تو فرمایا:

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مکلف ہونے کے سمندر کو عبور کر کے سلامتی کے ساحل پر جا چکے ہیں اور وہاں پہنچ کر اس لیے ٹھہر گئے تاکہ جو کوئی بھی یرغ کر وہاں پہنچ جائے اسے سنبھال لیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور اسی لیے بھیجا بھی گیا ہے کیونکہ کشتی تو اسی روز غرق ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا۔ (لوائح الانوار: ۲: ۲۶)

اس تشریح کے مطابق منیٰ یہ ہوتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ان بجز کو عبور کر چکے ہیں اور پارہا پارہ سمندر کے تیراؤں کو حوصلہ دیتے اور انہیں اپنی طرف بلانے کے لیے ان کی آمد کے منظر بجز ساحل پر کھڑے ہیں۔

انبار کے سردار ہیں۔

کوئی ولی مقام نبوت فرمایا بعض اولیا غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عارف، کبیر ولی کبھی معرفت میں مقام نبوت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ مرتبہ کے لحاظ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور نفس الامر کے مخالف ہے درست بات یہی ہے کہ ولی خواہ معرفت میں کسی درجہ تک کیوں نہ پہنچ جائے، مقام نبوت تک پہنچنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔

میں نے حضرت سے امام غزالی کے قول لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ رَجُوكُمْ هُوَ كَمَا هُوَ اس سے زیادہ عجیب و غریب امور کا ہونا ناممکن ہے، کے متعلق دریافت کیا۔

حضرت نے فرمایا: کوئی شخص قدرت الہی کو محصور نہیں کر سکتا اور نہ حق سبحانہ کسی کام کرنے سے عاجز ہیں۔

(مؤلف کہتا ہے کہ) حضرت کا کلام معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کئی بار استخارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں کچھ لکھوں تاکہ اور دن کو نصیحت حاصل ہو اول تو اس لیے کہ یہ عقیدہ کی بات ہے اور اسکے علاوہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن چونکہ اس مسئلہ میں بہت بحث ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں اس لیے یہ ایک بہت ہی ادق نظر یہ سمجھا جانے لگا ہے۔

چنانچہ میں اللہ کی مدد سے کتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لے اس مسئلہ میں امام غزالی رحمہ اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے شرعی گرفت ہوتی ہے اس لیے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے سے انکار لازم آتا ہے اسی لیے لوگوں نے اس پر گرفت کی ہے چنانچہ امام عبدالوہاب شمرانی کتاب الانوار القدسیہ فی بیان آداب السجود پر ۲ ص ۹۸ پر فرماتے ہیں: یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ چنانچہ اس بارے میں جو کچھ امام غزالی نے کہا ہے لوگوں نے اسے غلط قرار دیا ہے لہذا امام غزالی نے اس کی باز پرس ہوگی۔ اس لیے کہ انھوں نے اپنی عقل کو اپنے ایمان پر ترجیح دی ہے اور اپنی نظر کو اپنے رب کے علم پر عامک بنایا ہے حالانکہ عارفین بھی ذات باری تعالیٰ میں غور کرنے سے حیرت زدہ ہیں۔ اسی طرح علماء نے امام غزالی کا یہ قول بھی غلط قرار دیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَعْرِفُ مِنْ غَيْرِ نَظَرِي الْعَالَمِ دُنْيَا مِ غُورِ كَرْنِ كَيْفِ يَحْيٰى اللّٰهَ كَيْفًا نَبَا سَكْتَا هُ۔

(بقیہ مآئید گنگ صفحہ پر)

۱- عَسَىٰ رَبُّهُۥ اِنْ طَلَّقَكُنْ اَنْ يُّبَدِّلَهُ
 اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مَسْلَمَاتٍ
 مُّؤْمِنَاتٍ ثَابِتَاتٍ ثَابِتَاتٍ عَابِدَاتٍ
 سَاهِمَاتٍ نِّيْبَاتٍ ذَوَاتِ اَبْكَارٍ -
 (سورہ تحریم آیت ۵)

۲- نیز فرمایا:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَلَا تُبَدِّلُوا عَمَلَكُمْ -
 (سورہ انفال آیت ۱)

پھر آخر میں فرمایا:
 ذٰلِكَ تَتَوَلَّوْا اِیُّسْتَبْدِلُ فَا مَا غَیْرُكُمْ
 شَرٌّ لَا یَكُونُ وَا اَمَّا لَكُمْ -
 (سورہ محمد آیت ۲۲)

۳- فَلَا تُبَدِّلُوهُنَّ اِلَّا بِمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ
 اِنَّمَا يَدْعُونَ عَلٰی اَنْ تُبَدَّلَ خَیْرًا
 مِّثْلَهُنَّ وَ مَا یُحْنِ بِمَشْهُوبَتَيْنِ -
 (سورہ صافات آیت ۴۱)

۴- ذٰلِكَ الْعَفْیُ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ یَّیْسَاءُ
 یَذٰهَبْکُمْ وَ یَسْتَحْبِبُ مِنْ یَعْدِکُمْ
 مَا یَیْسَاءُ کَمَا اَشَآکُمْ مِنْ نُّدِیَّةٍ
 قَوْمِ اٰخِرِیْنَ -
 (سورہ النعام آیت ۲۴)

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

۵- مولف نے اب جو بحث چھیڑی ہے وہ نہایت بے ربط ہے۔ مولف اپنے انی الفیہ کو وضاحت سے بیان نہیں
 کر سکا جو آیات اس نے پیش کی ہیں ان کا اصل مسئلہ کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح بحث کو اتنا طول دیا ہے کہ پڑھنے
 والا اکتا جاتے۔ یہی بات چند صفحوں میں لدا ہو سکتی تھی۔ ۱۲

اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر لکھا
کر دیتا۔

۵۔ كَوْشَاءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدَىٰ

(سورۃ انعام آیت ۱۱۳)

آپ کہہ دیں کہ اللہ کے پاس واضح دلائل ہیں، اگر
چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔

۶۔ مَلَّ لِلَّهِ الْحُجَّةُ أَبْلَغَهُ فَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔

(سورۃ انعام آیت ۱۰۵)

اگر ہم چاہیں تو ہرستی میں نذیر بھیج دیں۔

۷۔ وَكُوشِنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

نَذِيرًا۔ (سورۃ فرقان آیت : ۵۱)

اگر چاہیں تو ہم ان پر آسمان سے ایک نشانی بھیج
دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔

۸۔ اِنْ شَاءَ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَائُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

(سورۃ شعراء آیت : ۴)

اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہی زمین کے سب
لوگ ایمان لے آتے۔

۹۔ كَوْشَاءَ رَبِّكَ لَا مَن مِّنْ فِي

الْاَرْضِ كُلَّمَا جَمِعْنَا۔

(سورۃ یونس آیت : ۹۹)

لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تم سے مستغنی
ہے اور قابل تعریف ہے۔ اگر چاہے تمہیں
تباہ کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آتے اور
یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔

۱۰۔ اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَىٰ

اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْغَنِيُّ۔ اِنْ

يَشَاءُ يُغَيِّرْ هَيْكَلَكُمْ وَيَاۤتِي بِمَحَلِّ جَدِيدٍ

وَمَا ذَالِكَ عَلَىٰ اللّٰهِ بِعَزِيزٍ۔

(سورۃ محمد آیت)

اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو ہدایت دے
دیں۔

۱۱۔ وَكُوشِنَا لَا تَبَيَّنَا كُلَّ نَفْسٍ

هٰذَا هَا۔ (سورۃ سجدہ آیت ۱۳)

اللہ جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے اللہ ہر چیز
پر قادر ہے۔

۱۲۔ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

(سورۃ زور آیت ۲۵)

اللہ ایسی ایسی مخلوق کا خالق ہے جن کا تمہیں علم
نہیں ہے۔

۱۳۔ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

(سورۃ نحل آیت ۲۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا اؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں جس کے لکھنے کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے مگر حضرت عمر نے کہا میں کتاب اللہ کا نبی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹھی لکھنے میں حائل ہو گئے ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لیلیۃ القدر کے متعلق بتانے کو نکلے مگر جب وہ شخص آپس میں جھگڑا پڑے تو اس رات کا علم اٹھا لیا گیا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔

امام سیوطی اپنی کتاب ابناہر فی حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباطن والظاہر میں لکھتے ہیں چوتھی حدیث۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی منہ میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ہم میں ایک نوجوان بڑا عابد و زاہد تھا۔ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا مگر آپ اسے نہ جانتے تھے۔ ہم نے اس کا علیہ بیان کیا پھر بھی آپ اسے نہ پہچان سکے۔ ابھی ہم اس کا ذکر ہی کر رہے تھے کہ وہ آگیا اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ نوجوان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کے پھر پیر شیطاں کے سیاہ دان دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے سلام کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دل میں یہ خیال جمائے ہوئے ہو کہ قوم میں تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔

جواب دیا۔ ہاں۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور مسجد میں داخل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون قتل کرے گا۔ ابو بکر کہنے لگے میں قتل کروں گا۔ جب ابو بکر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے قتل کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نمازی کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: اس شخص کو کون قتل کرے گا۔ عمر نے کہا میں یا رسول اللہ! چنانچہ وہ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑا ہے اور انھوں نے بھی وہی الفاظ کہے جو ابو بکر نے کہے تھے۔ نیز کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھ سے بہتر شخص واپس جا چکا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر نے کیا بات ہے۔ عمر نے بات عرض کر دی۔ آنحضرت نے پھر فرمایا: اسے کون قتل کرے گا۔ حضرت علی نے عرض کیا: میں۔ آنحضرت نے اس حدیث اور اس کے بعد کی دوسری احادیث کا زیر بحث مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ مولف ان سے کیا استدلال کرنا چاہتا ہے۔

۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ؛ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن القاسم ابی شیبہ۔ متوفی ۳۳۵ھ۔ ۲۹۴ھ۔ ان کی منہ مسطور ہے۔

نے فرمایا: اگر تجھ لگیا تو تو اسے قتل کرنے کا حضرت علیؑ جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا آنحضرت نے فرمایا: اللہ کی قسم اگر تو اسے قتل کر دیتا تو یہ اس قسم کے لوگوں میں سے پہلا اور آخری شخص ہوتا اور اگر یہ قتل ہو جاتا تو میری امت میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔

سیوطی نے اس حدیث کی روایت چھ مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جو آیات و اسامیہ ہم نے پیش کی ہیں ان سے حق اور صحیح بات واضح ہو جاتی ہے۔ میں نے عام لوگوں سے جن کے دل شک و شبہ سے خالی ہوتے ہیں اور سنی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسی قسم کا ایک اور جہان پیدا کر دے تو کہنے لگے اس میں توقف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت ہر چیز میں جاری ہے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی میں نے ایک مرتبہ ایک شخص سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس جہان سے بہتر جہان پیدا کر سکتا ہے تو اس نے جواب دیا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی اِنْ يَشَاءُ يُدْخِلْكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجْكُمْ مِنْهَا وَيُخَلِّقْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آوے اللہ تعالیٰ نے لفظ "خیر" میں اس بات کی تہدید نہیں لگائی کہ وہ ہم سے کم درجہ کے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے افضل یا ہمارے برابر ہوں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس کے برخلاف میں نے ایک فقیہ سے کہا کہ ابو حامد غزالی کے اس قول کے متعلق کہ لَيْسَ فِي الْاَلَمْكَانِ اَيْدِيًا مِثْلًا لِنَا تہا را کیا خیال ہے۔ اس نے جواب دیا کہ شیخ شرنوبی اور دوسرے لوگوں نے اس پر بحث کی ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہاری رائے پوچھ رہا ہوں۔ جواب دیا کہ میری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بہت انوس ہے یہ تو عقیدہ کی بات ہے۔ جہاں اگر کوئی شخص تجھ سے پوچھے کہ آیا ہمارا پروردگار اس جہان سے بہتر جہان پیدا کر سکتا ہے تو کیا کہو گے۔ کہنے لگا میں کہوں گا کہ اللہ کی قدرت کا کوئی شمار نہیں لہذا وہ اس جہان سے ہزار درجہ بہتر بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر جہان پیدا کر سکتا ہے۔ اس پر میں نے کہا امام غزالی کا قول کہ لَيْسَ فِي الْاَلَمْكَانِ اَيْدِيًا مِثْلًا لِنَا اس کے منافی ہے تب جا کر وہ ابو حامد کے قول کا مطلب سمجھا۔ اس طرح کئی اور فقہاء سے مجھے واسطہ پڑا۔ جب ان سے ابو حامد کی عبارت کے متعلق سوال کرتا تو امام کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے توقف کرتے، لیکن جب میں عبارت بدل کر سوال کرتا تو وہ اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے اور کہتے کہ اللہ کی قدرت کا کوئی شمار نہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۷ چونکہ مولف نے اسی ایک حدیث کو بار بار مختلف راویوں سے نقل کیا ہے اس لیے میں نے صرف ایک ہی روایت کو کتاب میں رہے دیا ہے اسیوں کا ذکر نہیں کیا۔

فصل

میں مسدا مکان کے متعلق جو کچھ امام غزالی نے لکھا ہے اسے پہلے یہاں درج کرتا ہوں اس کے بعد جو کچھ اور لوگوں نے اس بارے میں لکھا ہے، اُسے لکھوں گا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ چنانچہ الغزالی اُحیا۔ میں ان امور کی طرف اشارہ کرتے ہوتے جن سے توکل پیدا ہو سکتے ہیں:

توکل یہ ہے کہ انسان ایسے یقین کے ساتھ تصدیق کرے کہ اس میں کسی قسم کی کمزوری نہ پائی جاسے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو عقلمند ترین انسان کی سعی عقل اور بہترین عالم کا معلم و مددگار نہیں اس قدر علم عطا کر دے کہ ان کے نفس سے برداشت ہو سکیں اور انہیں اتنی حکمت عطا کرے کہ خارج از بیان ہو۔ اس کے بعد تمام امور کے انجام ان پر کھول دے اور انہیں اسرار ملکوت پر مطلع کر دے اور انہیں بہت دقیق باتیں اور چھپے ہوئے انجام کا علم دے چنانچہ انہیں ہر قسم کی خیر اور شر کا، نفع اور نقصان کا علم ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں علم دے کہ اللہ کے عطا کئے ہوئے علم اور حکمت سے دنیا کی حکومت چلاتی ہے تو باوجود ان کے باہمی تعاون کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں تدبیر کر رکھی ہے، اس میں نہ مچھکے پر کے برابر اضافہ کر سکیں گے اور نہ کم کر سکیں گے اور نہ ہی کسی مرض یا عیب یا نقص یا کمی کے ڈکھ کو دور کر سکیں گے اور نہ صاحبِ صحت کی صحت میں۔ نہ صاحبِ مال کے مال میں اور نہ صاحبِ کمال کے کمال میں اضافہ کر سکیں گے بلکہ اگر وہ ہر اس چیز میں غور کریں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مثلاً آسمان و زمین تو اس میں نہ انہیں کوئی فرق اور نہ کوئی رخنہ دکھائی دے گا اور تمام وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں تقسیم کر رکھا ہے مثلاً رزق، موت، خوشی و غمی، کمزوری و طاقت، ایمان و کفر اور اطاعت و نافرمانی تمام کے تمام عدل ہیں۔ ان میں کوئی راہِ حق سے عدول نہیں پایا جاتا اور خالص حق میں جن میں ظلم نہیں پایا جاتا بلکہ یہ سب حق و واجب ترتیب پر عیاں کرنا نہیں ہونا چاہیے تھا اور جس انداز سے ہونا چاہیے تھا۔ ان سے زیادہ تمام کے زیادہ بہتر و زیادہ کمال ہونے کا امکان ہی نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا اور قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ منجمل ہوتا جو سخاوت کے منافی ہے اور ظلم ہوتا جو عدل کے خلاف ہے اور اگر ایسا کرنے پر قادر نہ ہوتا تو عاجز ہوتا اور

عجزِ انبیت کے منافی ہے بلکہ دنیا کی ہر محتاجی اور دکھ دنیا میں نقص کا باعث ہے مگر آخرت میں زیادتی کا اور آخرت کا نقص جو ایک شخص کے متعلق ہو کسی دوسرے شخص کے لیے نعمت ہوگا کیونکہ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر معلوم نہ ہوتی اور اگر مرض نہ ہوتا تو تندرست لوگ تندرستی سے بہرہ اندوز نہ ہو سکتے اور دوزخ نہ ہوتی تو اہل جنت کو اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم نہ ہوتی۔ جیسا کہ چو پاؤں کی رُوخوں کو انسانی پر نفا کر دیا جاتا ہے اور انسانوں کو انہیں ذبح کرنے پر مسلط کر دیا جاتا ہے مگر اسے ظلم نہیں کہا جاتا بلکہ کامل کو ناقص پر مقدم رکھنا عین عدل ہے۔ اسی طرح دوزخیوں کو زیادہ سزا دے کر اہل جنت کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے لہذا اگر ناقص نہ ہوتا تو کامل کی پہچان نہ ہو سکتی اور اگر حیوان نہ پیدا ہوتے تو انسان کا شرف ظاہر نہ ہوتا اس لیے کہ کامل اور نقص مقابلہ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں لہذا جو دو حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ کامل اور ناقص دونوں کو پیدا کیا جائے چنانچہ جب ہاتھ میں ناسور ہو جانے سے انسان کو بچانے کی غرض سے ہاتھ کاٹ دینا عین عدل ہے کیونکہ اس میں نقص کو کامل پر فدا کر دینے کا اصول پایا جاتا ہے۔ یہی حال اس تفاوت کا ہے جو دنیا و آخرت میں مخلوقات کے درمیان تقسیم میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ عدل ہے جس میں کوئی ظلم و جور نہیں۔ حق ہے جس میں کوئی لوہو و لعب نہیں اور اب یہ مسئلہ بہت مشکل مسئلہ بن چکا ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں تقدیر کا وہ راز ہے جس میں اکثر لوگ متحیر ہو چکے ہیں اور جنہیں اس کا علم ہے وہ اس کا انشاء نہیں کرنے دیتے۔ مختصر یہ کہ خیر ہو یا شر سب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مشیتِ ایزدی کا حکم چل جانے کے بعد جس چیز کا بھی فیصلہ ہو گیا، وہ پہنچ کر رہے گی، نہ تو کوئی اس کے فیصلہ پر اعتراض کر سکتا ہے بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز تحریر میں آچکی ہے اور تقدیر الہی سے اس کے حصول کا انتظار ہے۔ جو چیز پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی اور جو نہیں پہنچنے کی اسے تو کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا۔

مذکورہ بالا عبارت احیاء کی عبارت ہے جسے سموڈی نے اسی مسئلہ کے بارے میں اپنی

تالیف ایضاً النبیان یسئلون اَرَادَ الْحُجَّةَ مِنْ لَيْسَ فِي الْاِمْكَانِ اَبْدَاعَ حَقًّا كَانَ
میں نقل کیا ہے۔ برہان الدین بقاعی نے بھی اسی مسئلہ کے متعلق اپنی تالیف دَلَالَةُ الْكُتُبِ عَلٰی

لہ سید سموڈی: نور الدین علی بن احمد سموڈی متوفی ۹۱۱ھ ان کی متعدد تالیفات ہیں۔ مثلاً کتاب الفرائد

تاریخ المدینہ البکیر مشی بلوفا مر المصطفیٰ۔ الوفاہ بایکب بحفرة المصطفیٰ (کشف الظنون: ج ۲: ۲۰۱۹)

اور آخرت سلا اللہ علیہم پر سلام بھیجنے کے متعلق ایک تالیف ہے۔ (حفا جی: ۲۰۱۹: ۷)

لہ برہان الدین بقاعی: برہان الدین ابراہیم بن عمر بقاعی متوفی ۸۵۵ھ بقاعی (تقدیر ماثر اگلے صفحہ پر)

اَنْ لَيْسَ فِي الْاَمْكَانِ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ فِي اِسِي طَرَحِ نَقْلِ كَيْفَ هِيَ - سمووی کہتا ہے کہ ابو حامد نے اسی قسم کی عبارت جو اہل القرآن اور الاحیوۃ المسکتہ میں دی ہے انزال نے الاجزۃ المسکتہ ان اعتراضات کے جوابات میں لکھی جو ان کی حیات میں الایام پر کہتے گئے۔ مولف کہتا ہے کہ انزال نے اسی قسم کی عبارت مقاصد الفلاسفہ میں بھی لکھی ہے۔

اس مسئلہ کے بارے میں جو امام غزالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے علماء تین گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ پہلے گروہ نے اس مسئلہ کو قبول نہ کرتے ہوئے اس کا رد کیا ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کی تائید کرنے کی کوشش کی ہے اور تیسرے نے اس مسئلہ کو انزال کی طرف منسوب کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انزال کو اس قسم کے اعتقاد سے بری قرار دیا ہے۔

پہلا گروہ - معترضین
پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے انزال کا رد کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو امام غزالی کے یا تو معاصر تھے یا ان کے بعد آنے والے محققین تھے۔ امام ابو یزید بن العربی کہتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن زینبی نے شرح اسماء اللہ الحسنی میں نقل کیا ہے کہ ابو حامد انزال نے ایک بہت بڑی بات کہ دی ہے جس پر اہل عراق نے خوب جرح کی ہے اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بات جرح ہی کے قابل تھی۔ کیونکہ انزال کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ مضبوطی اور حکمت کے لحاظ سے اس سے بہتر جہان پیدا کر سکے اور اگر اس سے بہتر جہان ممکن ہوتا اور پھر اللہ نے اسے نہ بنایا ہوتا تو یہ جوہر کے منافی ہے۔ اس کے بعد ابن عربی نے اس کا رد کرنا شروع کیا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ انزال کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلہ میں قطرہ پھر بھی ہم خود انزال کے اتوالی سے ہی اس کا رد کریں گے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر بلند صفات عطا کئے پھر وہ کس طرح اس قدر واضح مسئلہ میں راہ راست سے بھٹک گئے۔ ابو العباس ناصر الدین

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

انہوں نے یہ رسالہ دمشق میں ۱۱۵۰ھ میں لکھا تھا۔ اس مسئلہ میں ان کا ایک اور رسالہ ہے جس کا نام تنذیم الارکان من لیس فی الامکان ابداع مما کان۔ انہوں نے یہ رسالہ ۱۱۵۰ھ میں لکھا ہے قرآن مجید کی آیات کے تناسب کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے نظم الدرر تناسب الای و السور رکھا ہے۔

۱۔ اس کتاب کا پورا نام الاجزۃ المسکتہ عن الاستسۃ المنیہ ہے اس کتاب کا دوسرا نام الاط - علی مشکل الایام - بھی ہے۔
۲۔ ابو عبد اللہ ترمذی: ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرظی الاندلسی متوفی ۳۰۶ھ - ۳۰۶ھ - اس کتاب کا نام الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی ہے یہ ایک منیم کتاب ہے جس میں معبر اور اصحاب تشبیہ کا رد کیا ہے (کشف المغنون ۵ ص ۱۴۳)

بن النیر اسکندری المالکی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے چنانچہ اس نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام
 انبیاء المتلانی فی تعقب الاحیاء بلعزالی نے مذکورہ بالا رسالہ اسی رسالہ کے رد میں لکھا ہے
 جس میں عزالی کی حمایت اور ابن النیر پر اعتراض کیا ہے۔ آگے چل کر ہم اس کے متعلق اور لکھیں گے
 کمال الدین بن ابی الشریف شرح مسایرہ میں یہ لکھنے کے بعد کہ اللہ کو قدرت ہے کہ وہ اس
 جہان سے بھی بہتر جہان پیدا کر دے کہتے ہیں کہ الٰہیہ کے ایک باب میں مثلاً کتاب التوکل میں اس
 کے خلاف لکھا ہے اور یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی سے غفلت ہو گئی اور فلاسفہ کے طرز میں
 یہ بات کہہ گئے امام غزالی کے زمانہ اور بعد میں بھی علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی
 تاریخ الاسام میں علماء کے اس رد کا ذکر کیا ہے۔

بدالدین الزرکشی کہتے ہیں کہ اس جہان کی صورت سے بہتر جہان نہیں ہو سکتا اور اگر ممکن
 ہوتا اور اللہ نے دنیا یا جہان تو یہ بنل ہے جو جو کہ منانی ہے یا عجز ہے جو قدرت کے منانی ہے۔
 بدالدین کہتے ہیں کہ یہ وہ محل الفاظ ہیں جن کا حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہو سکتا
 ہے کہ غزالی کہ مراد اللہ تعالیٰ کی صنعت کی عظمت بیان کرنا جو اس لیے کہ حق تعالیٰ سبحانہ قادر مطلق
 ہیں جن کے حق میں ظلم یا بخل یا عجز کا اطلاق نہیں ہو سکتا لہذا امام غزالی کا یہ کہنا کہ اگر اس عالم سے
 بہتر عالم ممکن ہوتا، پھر اللہ نے باوجود قدرت کے اسے عدم میں رکھ چھوڑا، جہاں تو یہ بخل ہے اور ظلم ہے

۱۔ کمال الدین بن ابی الشریف: کمال الدین محمد بن محمد المعروف بن ابی الشریف القدسی الشافعی۔ شرح کا نام
 المسایرۃ فی شرح المسایرۃ ہے۔ ان کی وفات ۵۵۰ھ میں ہوئی۔ انہوں نے تاج الدین کی ک
 مجموعہ کے شرح بھی لکھی ہے جس کا نام الدرر والعلوم فی تحریر مجمع الجوامع ہے۔
 مسایرۃ: اس کتاب کا پر نام مسایرۃ فی العقائد المنجیۃ فی الآخرة ہے۔ کمال الدین محمد بن عبدالواحد
 المعروف بہن کا نام کی تصنیف ہے۔

۲۔ حافظ ذہبی: شمس الدین ابو عبد اللہ ذہبی۔ حافظ حدیث۔ ان کی تصنیف میں شوہ تاریخ الاسلام
 تذکرۃ الحفاظ وغیرہ۔ ان کی وفات ۵۴۵ھ میں ہوئی۔

۳۔ بدالدین زرکشی: بدالدین محمد بن جادریں عبد اللہ زرکشی شافعی ترمذی ۴۹۳ھ میں ۱۳۹۱ھ میں انہوں نے
 متعدد کتابیں لکھیں شوہ التفتیح فی شرح الجامع الصغیر للبخاری اور شرح مجمع الجوامع جس کا نام انہوں نے
 تشییف المسامح رکھا۔ ان کی ایک اور کتاب قادی زرکشی بھی ہے ملاحظہ ہو کشف الکونین: ج: ۱ ص: ۲۶۱

دع: ص: القواعد فی القروع (کشف ج: ۲ ص: ۱۲۲)

قدرت مطلقہ کے مخالف ہے چنانچہ امام غزالی نے خود اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے بارے میں ایسے حقائق محال ہیں۔ لہذا اگر اس عالم سے بھی بہتر کوئی عالم ہوتا مگر اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا تو یہ اللہ کے کمال اختیار اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و عظمت کی دلیل ہے، نہ اس بات کی جیسا کہ امام غزالی نے وہاں لکھا ہے کہ یہ نخل، عجز اور ظلم کی دلیل ہے خدا اس قسم کی باتوں سے بلند و بالا ہے۔

خدا ابن عربی پر رحمت کرے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر چنانچہ ان کے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہیں مگر ہم ان کے قول کی تردید انہی کے قول سے کرتے ہیں، لہذا اگر تو خود غزالی کے قول سے اس کی تردید چاہتا ہے تو کتاب الاقتصاد جس کا ذکر ہو چکا دیکھیں، نیز دیکھیں اسی کی کتاب الاقتصاد المستقیم اور الاحیاء کے بہت سے مقامات جہاں اس نے صراحتاً بیان کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ابو حامد غزالی کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے کلام کی صیح تائید کرتے ہیں، ان میں سے پہلا شخص خود غزالی ہے کیونکہ انہیں ان کے زمانہ میں ہی اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب الاجوبۃ المسکتہ میں دیا چنانچہ وہاں پہلے مذکورہ بالا قائل اعتراض عبادت کو نقل کیا ہے پھر خود ہی سوال کیا ہے کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا کو عدم سے وجود میں لانے میں جو تاخیر ہوئی وہ سب اختیار کلی کے تحت میں آتی ہے اس لیے کہ اللہ مختار کل ہوتے ہوئے چاہے کسی بات کو کریں چاہے نہ کریں اور جب نہ کریں گے تو ممکن نہیں کہ ایسا کریں جو حکمت کے انتہائی تقاضا کے مطابق نہ ہو، وغیرہ مگر یہ جواب قطعاً غیر تسلی بخش ہے۔

موقف کتاب کتاب ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ فعل سے پہلے فعل کے دوران میں اللہ فعل کے بعد مختار کل ہیں لہذا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہی اختیار وجود عالم کی تاخیر کا باعث بنا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر جہان کے وجود کی تاخیر کا سبب بھی یہی اختیار ہو گا لہذا یہ کہنا کہ جب اللہ کرے گا تو ممکن نہیں کہ وہ فعل حکمت کے انتہائی تقاضا کے مطابق نہ ہو۔ اس بات کا مقتضی ہے کہ فعل کے وقت اسے اختیار نہ تھا۔ حالانکہ اللہ اس سے بالا و بلند ہے۔

شیرازی اپنی کتاب الاجوبۃ المرضیۃ عن ساداتنا الفقہاء والصفویہ میں کہتے ہیں
شیرازی کا بیان علماء نے غزالی کے اس قول کو کہ "جو جہان وجود میں آچکا ہے اس سے بہتر کا

ہونا ممکن نہیں: برامانا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے جناب باری تعالیٰ کا عجز ظاہر ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ محی الدین ابن العربی نے فتوحات میں دیا ہے کہ غزالی کا کلام نہایت محققانہ کلام ہے جسے بڑا ماننا درست نہیں کیونکہ مرتبے صرف دو ہیں۔ مرتبہ قدم اور مرتبہ حدوث پہلا مرتبہ صرف اللہ کے لیے ہے اور دوسرا مخلوق کے لیے۔ چنانچہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اگر اسے (روز اول) سے ہی پیدا کر دیا ہوتا پھر بھی یہ جہاں حادث کا حادث ہی رہتا، (اسے قدیم نہ کہا جا سکتا) لہذا یہ کہنا کہ "کیا" حق سبحانہ ایسا قدیم پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جو قدیم ہونے میں اللہ کے مساوی ہو" درست نہ ہوگا کیونکہ یہ تو انتہائی مہمل سوال ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں اور مسئلہ سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ جواب تو اس وقت صحیح ہو سکتا تھا اگر غزالی نے یہ کہا ہوتا کہ "قدیم سے بہتر کا امکان نہیں" اور معترضین کا یہ دعویٰ ہوتا کہ "قدیم سے بہتر کا امکان ہے" اس صورت میں جواب میں ہم کہہ سکتے تھے کہ حادث قدیم کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر چونکہ غزالی کا دعویٰ مرتبہ حدوث میں ہے کہ موجودہ حادث اشیا سے بہتر حادث چیز نہیں ہو سکتی اور معترضین کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز ہو سکتی ہے ورنہ یہ لازم آتے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے اور قدرت کا محدود ہونا عجز کو ثابت کرتا ہے لہذا ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔

اس کے بعد شہرانی نے عبد الکریم جیلی کا ایک اور جواب نقل کیا ہے کہ ہر موجود چیز پہلے سے ہی

۱۔ ابن الوہاب شہرانی متوفی ۳۹۵ھ۔

۲۔ عبد الکریم جیلی: قلب الدین عبدالکریم بن ابراہیم سبط الشیخ عبدالقادر جیلانی یہ شیخ شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم الجبزی کے مرید تھے ان سے ان کی ملاقات ان کی مسجد میں ہوئی اور اپنے پیر حجاجی عماد الدین یحییٰ بن ابی القاسم الترمسی المرزب سبط اسمین بن علی کی درخواست پر الکھف والرقیم فی شرح لیسہ اللہ الترحمین الترحیم لکھی رکشت الفنون: ۲: ۱۹۵ انہوں نے الدرة العینیة فی الشواہد الغیبیة بھی لکھی ہے رکشت الفنون: ۱: ۲۷۱ ان کا بیٹا صابن الدین عبدالعزیز المعروف بالعبیر ہے جنہوں نے شیخ ابراہیم بن علی الفقیر اشیرازی الشافعی متوفی ۷۷۷ھ کی تنبیہ فی فروع الشافعیہ کی شرح لکھی ہے رکشت الفنون: ۱: ۲۵۵ ایک اور کتاب لواجم المبرق السمرقنی فی معنی ما وسعنی ارضی ولا سہامی وسعنی قلب عبدی المؤمن رکشت الفنون: ۲: ۲۱۵ عبدالکریم نے انما موس الا عظم والقاموس الاقدام چالیس جلدوں میں لکھی رکشت الفنون: ۲: ۳۷۷

اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ موجودات اس درجہ سے جو علم قدیم میں تھا، زیادہ یا کم ہو جاتے۔ لہذا امام غزالی کا قول درست ہوا۔

مؤلف کہتا ہے یہ جواب بھی درست نہیں اس لیے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہر وجود میں آنے والی چیز علم الہی کے مرتبہ سے ن کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہ ہو یہ جواب اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ اگر امام غزالی نے یوں کہا ہو کہ یہ ممکن نہیں کہ حادث علم الہی کے مرتبہ سے زیادہ یا کم ہو۔

اس کے بعد شعرانی ایک اور جواب نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کے پیر طریقت شیخ محمد مغربی شاذلی نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ غزالی کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک ہماری عقل کام کر سکتی ہے، اس جہاں سے بہتر جہاں نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اللہ کے علم اور ادراک میں اس سے بہتر

جہاں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس جہاں میں نقص ہوتا تو اس سے خالق کا ناقص ہونا لازم آتا حالانکہ تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ کامل جو بات کرتا ہے، کامل ہی ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدِي وَإِنَّا لَكُمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ نَرْتَسِنَاهَا نَتَّبِعُهَا السَّمَاءُ ذَاتِ السُّورَةِ ذَارِيَاتِ آيَاتِ ۴۴ ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کرنے والے ہیں اور زمین کو بچھایا اور اچھے بچھانے والے ہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ احسان جتنا اور اپنی تعریف کرتا اسی بات میں ہو سکتا ہے جس کے اوصاف کمال تک پہنچ چکے ہوں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان جتناے اور مخلوق کے سامنے ایسی بات کی تعریف کرے جس سے بہتر اور چیز ہو۔ ۱۶

مؤلف کہتا ہے اس جواب میں تصحیف نہیں تو یہ کوئی جواب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تناقض پایا ہے کیونکہ اس کا پہلا حصہ تو اس بات کا مقصدی ہے کہ صرف ہماری عقل کے مطابق اس جہاں سے بہتر جہاں کا کوئی امکان نہیں مگر اللہ کے علم کے مطابق امکان ہو سکتا ہے اور جواب کا آخری

شیخ مغربی شاذلی: یہ راہنمیں فی العلم میں سے تھے۔ محمد الحنفی کے شاگرد اور شیخ ابو العباس السمری سے متفقین طریقتی۔ اصل میں ترک تھے لیکن چونکہ ان کی والدہ کی شادی ایک مغربی سے ہوئی اس لیے مغرب کی گلاتے۔ ان کی وفات قراہ میں ۱۰۹۰ھ کے چند سال بعد ہوئی، امام شعرانی نے بھی ان کی تاویل لوائح الاولیاء فی البقیات

الافیاء میں بطلقات کبریٰ کے نام سے مشہور ہے درجہ کی ہے (۲ ص ۲۰۵)

حصہ مطلق امکان کی نفی کرتا ہے کیونکہ اگر بہتر جہان کا امکان ثابت ہو جائے تو موجودہ جہان اس کے مقابلہ میں ناقص قرار پائے گا اور مخلوق کے نقص سے خالق کا ناقص ہونا لازم آتا ہے اس صورت میں جواب کے پہلے حصہ کے مقصد کو اختیار کر لیں گے اور آخری حصہ کے مقصد کو قبول نہ کرتے ہوئے یہ تسلیم نہ کریں گے کہ اس سے حق سبحانہ کا ناقص ہونا لازم آتا ہے اس لیے کہ مفعول کے نقص سے فاعل کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ واضح ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حادث چونکہ اپنے خالق کا متصل ہے اس لیے ناقص ہے لہذا اگر فعل کا نقص فاعل تک سرایت کرتا ہو تو بہتر جہان کا وجود بھی محال ہوتا اس لیے کہ حادث ہونے کی وجہ سے وہ بھی ناقص ہوتا۔

دوسرے یہ کہ جس اجماع کا اس نے سہارا لیا ہے ان مسائل میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہاں پر مسئلہ کا تعلق اس قدرت الہیہ کے ساتھ ہے جو مصححات فعل میں سے ہونے کی وجہ سے اجماع سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جس اجماع کو حجت مانا جاتا ہے اور جس کا سہارا لیا جاتا ہے وہ خاص طور پر اس آیت کریمہ کا اجماع ہے، دیگر آیتوں کے اجماع کا اعتبار نہیں۔ اسی آیت نے اپنے رب کے لیے اختیار کو ثابت کیا ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے۔ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهَ الْأَرْضِ۔ (مولف کہتا ہے) خدا جانتا ہے کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ علماء پر اعتراض کروں میری غرض صرف اظہار حق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام ابوالبقر محمد البکری الشافعی نے اس کا یوں جواب دیا ہے کہ اس جہان سے بہتر جہان ناممکن ہے اس لیے کہ نہ تو اس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت میں۔ اگر جائز ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ دِهِمْ نَعْنِ الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ کی کسی نہیں رکھی اور نہ ہی سنت میں اس کا ذکر ہے کیونکہ ذکر آیا ہوتا تو علماء نے اس کا ذکر کیا ہوتا لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ ناممکن ہے اور قدرت الہیہ میں کوئی نقص بھی لازم نہیں آتا۔

مولف کہتا ہے کہ اس میں کئی اعتراض وارد ہوتے ہیں ایک یہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر آچکا ہے ابوالبقر محمد البکری الشافعی: شیخ محمد البکری کی وفات ۹۹۳ھ میں ہوئی ان کی ایک تالیف تنبیہ الاقواء بفضل لا الہ الا اللہ ہے (کشف الظنون: ۱: ۲۵۴) کشف الظنون میں ایک اور ابوالبقر محمد بن احمد الغنیاء الملکی ہونی ۵۰۳ھ کا ذکر کیا ہے اور ان کی ایک تالیف سانی فی اختیار الکافی بتائی ہے جسے معلوم نہیں ہو سکا کہ کہاں کون سے ابوالبقر مراد ہیں۔

ہے جیسا کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، دوسرے یہ کہ کتاب و سنت سے صرف ان امور نقلیہ کے بارے میں استدلال کیا جا سکتا ہے جن میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ رہے خالص عقل کے احکام جنہیں نفس عقل کہا جاتا ہے، وجود واجب امور کے وجود، جائز امور کے جواز اور ناممکن امور کے عدم امکان کا علم ہے۔ سو یہ وہ ضروری امور ہیں جن کے لیے نقلی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم اس کا رد ہر علم بدیہی سے کر سکتے ہیں مثلاً یہ کہ چار جفت عدد ہے اور آٹھ کا نصف ہے اور یہ کہ ایک دو کا نصف ہے چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا لہذا یہ بھی ناممکن ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کے اصول کے مطابق تو ہر وہ بات جو کتاب و سنت میں نہیں ناممکن ہے۔ واللہ اعلم۔

زرکشی کا جواب بدرالدین زرکشی کہتے ہیں کہ مغزالی کا یہ کہنا کہ موجودہ عالم سے بہتر عالم کا امکان نہیں، یہ صرف ہماری روشن عقولوں کے اعتبار سے کہا ہے نہ کہ اس پوشیدہ اور کمال عالم کے اعتبار سے جس کے نہ تو احکام کی کوئی انتہا ہے اور نہ عجایب و غرائب کا کوئی شمار لہذا مغزالی کے قول کا یہ مطلب ہوا کہ بہتر عالم کا وجود ہماری عقولوں کے اعتبار سے ممکن نہیں نہ کہ اللہ کے علم غیب کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ لہذا عارف کا کسی بات کے متعلق حکم لگانا اس کے اپنے ادراک کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ حق سبحانہ کے احکام کے مطابق کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہیں اور کسی کو بھی کسی ایک کے نوع کے متعلق پورا علم نہیں۔ اس لیے کہ ہر نوع کے بے شمار احکام ہیں جن میں سے بعض کی اطلاع تو اپنے بعض بندوں کو کر دی ہے اور بعض کا علم خاص اپنے لیے رکھا۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے کیونکہ عقول تیرہ ابتدا۔ نظریہ میں بہتر جان کے وجود کے جواز کو سمجھ جاتی ہیں اور اس کے لیے نکر یا سوچ، پکار کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کا تعلق امور ضروریہ کے ساتھ ہے۔

ان کا یہ کہنا کہ عارف کا حکم اپنے ادراک کے مطابق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ان امور میں ہو سکتا ہے جو دقیق اور عام لوگوں کی عقل سے معنی ہوں مگر جہاں تک ظاہر اور ضروری امور کا تعلق ہے اس میں عارف اور غیر عارف میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک عالمی شخص سے اس مسئلہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کیا قدرت الہی ہر ممکن چیز کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے پھر کہا اگر لوں کہا جائے کہ قدرت خداوندی بعض ممکنات کو کر سکتی ہے اور بعض کو نہیں

تو کیا یہ خدا میں نقص اور عجز کا اقرار نہ ہوگا؛ میں نے کہا کیوں نہیں؛ اس کے بعد کہا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے عاجز ہونا محال ہے؛ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ پھر کتنے لگاب سستہ ظاہر ہے۔ کون سی بات شخصی رہ گئی۔

احمد زروق کا جواب

احمد زروق امام غزالی کی کتاب قواعد العقائد کی شرح میں غزالی کا یہ قول نقل کر کے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کے فعل سے پیدا ہوا ہے اور اس کا فیضان اللہ کے عدل سے خوبصورت اور کمال ترین طریقے پر ہوا ہے۔ کتنے میں کہ ہر وہ چیز جس کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوا ہو اور علم الہی کے مطابق اسے مددگی سے بنایا گیا ہو۔ اس کا وجود ناقص نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جن اوصاف سے وہ چیز وجود میں آئی ہے وہ کمال ہیں اور یہ چیز انہی اوصاف کا نتیجہ ہے لہذا اس چیز کو ناقص کہنے سے لازم آئے گا کہ جن اوصاف نے اسے پیدا کیا ہے وہ بھی ناقص ہوں۔ مزید برآں کسی چیز کو عقلی طور پر یا عادتہ یا شرعی طور پر اچھا یا برا کہنا ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے اس لیے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ حکمت کے اعتبار سے ہے اور نسبت کا ظہور ہمارے اعتبار سے ہے اور امام غزالی نے لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ اِبْتِدَاعٌ مِمَّا كَانَ (موجودہ جہان سے بہتر جہان کا امکان نہیں) جو کہا ہے وہ اللہ کے اعتبار سے کہا ہے امام غزالی کی مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود یا ابد تک موجود ہونے والا ہے جب وہ وجود میں آ گیا تو پھر اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اسے علم ارادہ اور قدرت الہیہ نے مددگی سے بنایا ہے جن میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا لہذا اس کا ظہور سبب اور کمال ترین صورت میں ہوا۔ غزالی کے اس قول کا یہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ مفہوم نہ لیا گیا تو اس سے اللہ کی قدرت کو ناقص ماننا پڑے گا جو باطل ہے۔ عقلمند تو عقلمند رہے احمق کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہو سکتا۔

وإشاد التوفيق۔

مولف کہتا ہے کہ اس جواب کی خامی بھی واضح ہے کیونکہ اگر اثر کے ناقص ہونے سے متاثر اور اس کے اوصاف کا ناقص ہونا لازم آئے تو غیر ابدع کا وجود محال ہوگا اور ابدع کا وجود ضروری ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے لہذا صحیح بات یہی ہے کہ یہ لزوم ممنوع ہے اور

۱۔ احمد زروق؛ شیخ شباب الدین ابی الفضل احمد بن محمد ابی القاسم المالکی الشحرناوی شیخ زروق متوفی ۱۹۹ھ۔

۲۔ انھوں نے شاذلی کی حزب البجر سے حزب مغیر بھی کہتے ہیں کہ شرح بھی کی ہے رکنف الظنون ج ۱:

۱۲۳۲ ان کی ایک اور کتاب قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقہ ہے اور تاج الدین ابن مطا اللہ او

سکندرانہ اشاذلی کی حکم العطاء کی شرح بھی کی ہے۔

”ابدع“ اور غیر ابداع“ کا وجود جائز ہے جو اللہ کے اختیار اور قدرت کے اندر ہے۔ واللہ اعلم۔
 برہان الدین بن ابی کمال الدین جن کا ذکر پہلے گروہ میں کیا جا چکا ہے ان کے چھوٹے بھائی
 برہان الدین بن ابی الشریف جو کمال الدین کی وفات کے بعد مدت تک
 زندہ رہے، کہتے ہیں ”امام غزالی کے بیان میں نہ کسی بات کا ثبوت ہے نہ

الشریف کا بیان

اللہ کی قدرت کو محدود کیا ہے اور نہ ہی خدا کے اس جہان سے بہتر جہان بنانے پر قادر ہونے کی نفی ہے
 بلکہ اللہ تو لاتعداد جہانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن چونکہ علم قدیم کا تعلق اور اس جہان کو پیدا کرنے
 کے لیے اللہ کا اختیار اور ارادہ واقع ہوا ہے لہذا اسے ”ابدع“ کے نام سے موصوف کیا گیا اس لیے کہ یہ
 جہان ان اوصاف پر دلالت کرتا ہے جو صفات حق سبحانہ کے متقنا کے مطابق تھیں۔ لہذا امام غزالی
 کا کہنا کہ ”موجودہ جہان سے بہتر جہان ممکن نہیں۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جہاں تک قدرت الہیہ کا
 تعلق ہے اور جن ممکنات کے متعلق علم و ارادہ الہی پہلے ہو چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی موجودہ چیز یا
 سے بہتر نہیں ہو سکتی۔“ ۱۶

مولف کہتا ہے کہ اس پر بھی دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں اللہ کے علم و ارادہ سابق
 کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے یہی بہتر ہے حالانکہ یہ اس بات کی دلیل
 نہیں۔ اس سے تو صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وجود میں آیا ہے اللہ کے علم و ارادہ
 سے آیا ہے۔ بہتر ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسرے یہ کہ تجھے معلوم ہے کہ بہتر اشیاء کے
 افراد لاتعداد ہیں اس لیے کہ یہ مقدور الہی کے تحت آتا ہے اور مقدور الہی کی کوئی انتہا نہیں لہذا
 جب ”ابدع“ کی کوئی انتہا نہ رہی تو یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف قدیم کا تعلق اس کے ایک فرد
 کے وجود کے ساتھ ہے، اس کے لانتہا افراد دائرۃ امکان میں رہ جاتے ہیں مگر جواب دینے والے کا
 خیال ہے کہ ”ابدع“ ایک شخص جزئی ہے جو فرد واحد میں منحصر ہوتی ہے لہذا اگر فرض کریں کہ علم و شخصیت
 کا تعلق اسی فرد کے ساتھ ہے تو کسی اور کا وجود محال ہوگا ورنہ علم جمل ہوگا اور اگر ”ابدع“ ایسی کلی
 فرض کریں گے جس کے لاتعداد افراد ہوں تو اس کے ایک فرد کے وجود سے دوسروں کا دائرۃ امکان سے
 خارج ہونا لازم نہ آتے گا۔ واللہ اعلم۔

۱۶ برہان الدین ابراہیم بن ابی الشریف القدسی المتوفی ۵۹۲ھ۔ ۱۰۰۰ھ نے عقیدہ ابن دینق السید کی شرح کھی
 ہے جس کا نام العقد النضید رکھا ہے۔

ابوالمواہبؒ تونسلی کا جواب

امکان مراد نہیں۔ حجۃ الاسلام کے کلام کا یہی مفہوم لینا مناسب ہے۔ الخ

مؤلف کتاب کے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حکمت الیہ میں اس جہان سے بہتر جہان کا ہونا ممکن نہیں کیونکہ جن امور سے قدرت الیہ کا تعلق ہے ان کی انتہا نہیں تو حکمت الیہ کی بھی انتہا نہیں اس لیے کہ حکمت متعلقات علم کے تابع ہے اور متعلقات علم لاناہیت ہیں لہذا حکمت الیہ کا قطعی طور پر لاناہتا ہونا لازم آیا۔ کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ کہے کہ حکمت الیہ محدود و محصور ہے آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ خود غزالی کے نزدیک حکمت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

شیخ الاسلام زکریا الانصاری

شیخ الاسلام زکریا انصاری شافعی اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے روانہ نہیں کہ وہ امام غزالی کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان سے بہتر جہان پیدا کرنے سے عاجز

الشافعی کا جواب

ہیں کیونکہ یہ مفہوم صرف اسی صورت میں نکلتا ہے اگر ہم غزالی کی عبارت میں امکان سے قدرت مراد لیں اور سنی یہ ہو جاتی کہ اللہ کی قدرت میں نہیں کہ اس سے بہتر جہان پیدا کر سکیں حالانکہ یہ معنی مراد نہیں ہیں بلکہ وہاں امکان اپنے مشہور معنوں میں استعمال ہوا ہے جو محال اور ضروری کے مقابلہ میں آتا ہے، لیکن حذف مضاف کے ساتھ یا ہم امکان کو ممکن کے معنوں میں لیں۔ اس طرح غزالی کی عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جن امور سے اللہ کی قدرت کا تعلق ہے ان سے بہتر کا ہونا جانپ امکان میں نہیں یا یہ کہ ممکن نہیں ہے اور یہ مفہوم ٹھیک ہے اس لیے کہ وجود عدم سے بہتر ہوتا ہے اور معتزلہ کی عبارت کا مفہوم ہے انہوں نے صراحتہ بیان کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال سے بہتر کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ مفہوم جیسا کہ تمام اہل سنت کے نزدیک باطل ہے۔ غزالی کے نزدیک بھی باطل ہے اس لیے کہ یہ مفہوم اس بنا پر لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتر کام کا کرنا واجب ہے جو ایک باطل اصل ہے لہذا

۱۔ محمد ابوالمواہبؒ: علماء راسخین اور ابرار میں سے تھے۔ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت مشاہدہ ہوتا تھا۔ فقہیہ موشحات لکھ کر پڑھتے رہتے اور یہ موشحات لوگوں میں خوب مقبول ہوتے ان کی کتاب الفوائد معروف میں بڑے پایہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔

۲۔ شیخ الاسلام زکریا الانصاری: کبار صوفیاء اور فقہاء میں سے تھے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں، انکی وفات ۹۲۶ھ، ۱۵۱۹ء میں ہوئی اور امام شافعی کے چڑوس میں دفن کیے گئے۔

معلوم ہو گیا کہ غزالی نے امکان سے قدرت مراد نہیں لی اس لیے کہ اس صورت میں اس کا مفہوم وہی ہو جاتا ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اس لفظ کو کسی اور معنوی پر محمول نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے غزالی کی لغزش قرار دے سکتے ہیں۔ الخ

مولف کتا ہے کہ اس پر جو اشکال وارد ہوتا ہے وہ بھی محضی نہیں۔ اس نے امکان سے وجوب اور امتناع کا بالمقابل مراد لے کر غزالی پر اعتراض در کرنے کی بے سود کوشش کی ہے اس لیے کہ اعتراض تو اب بھی اسی طرح قائم ہے کیونکہ اس صورت میں محضی ہوں گے کہ جو کچھ وجود میں آچکا۔ اس سے بہتر جانب امکان میں نہیں یا یہ کہ ممکن نہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جس "ابدع" کو ہم نے فرض کیا ہے وہ جانب امتناع میں ہوا اور یہ باطل ہے کیوں کہ ممکن چیز محال نہیں ہو سکتی اور جب محال ہوگی تو اس پر قدرت نہیں ہو سکتی لہذا یہی مطلب نکلا کہ اللہ "ابدع" کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اور اعتراض قائم رہا۔ واللہ اعلم۔

حافظ جلال الدین سیوطی غزالی کے حامیوں میں سے ہیں انہوں نے اسی مسئلہ پر ایک سیوطی کا جواب کتاب لکھی ہے جس کا نام تَشْبِيهُ الْأَدْوَانِ لَيْسَتْ لَيْسَ فِي الْأَمْكَانِ اَبْدَعٌ مِمَّا كَانَتْ رَكَّاهُ ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الفاظ اہل سنت کے اصول کے مناسب نہیں ہیں۔ یہ تو معتزلہ کے اصول کے مطابق ہے اہل سنت کے نزدیک یہ عدل کے کیسے منافی ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے ہاں اللہ کی طرف سے بہتر کلام کا کرنا اللہ کے فضل میں سے ہے اور معتزلہ اللہ پر یہ واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ بہتر کلام کرے اور انکی بنا حسن و قبح عقلی ہے۔ پھر سیوطی فرماتے ہیں کہ بیشک اس معاملہ میں اشکال پایا جاتا ہے۔ میں خود کچھ دنوں تک اس میں توقف کرتا رہا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ اس قول میں امام غزالی نے اپنے دعوئے کے ثبوت میں اہل سنت اور معتزلہ دونوں مذہبوں کے مطابق دلیل پیش کرنا چاہی ہے بالفاظ دیگر انھوں نے یوں کہا ہے کہ دونوں مذہبوں کے نزدیک یہ محال ہے اہل سنت

۱۔ جلال الدین سیوطی: معرین ۵۸۴۹ء۔ ۱۴۲۵ھ میں پیدا ہوئے۔ آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔
 ۲۔ ۹۱۱ھ بمطابق ۱۵۰۶ء میں روضہ جونیل میں ایک جزیرہ ہے۔ ان کی وفات ہوئی۔ انہیں خاتمہ الحفا کا جاتا ہے۔
 انھوں نے پانچ سو کے قریب کتابیں اور رسالے لکھے۔

۳۔ کتاب میں اسی طرح دیا ہے مگر کشف الغنون (ج: ۱: ۲۱۹) میں ایک جگہ تشدید اور دوسری جگہ تشدید دیا ہے اور میرے خیال میں کتاب میں دیا ہوا نام بہتر معلوم ہوتا ہے۔

کے ہاں تو اس لیے کہ بہتر جہان کا نہ پیدا کرنا فضل اور مہربانی کے منافی ہے جسے جو خداوندی سے تعبیر کیا ہے اور معتزلہ کے نزدیک اس لیے کہ یہ ظلم ہے جو عدل کے منافی ہے

مولف کہتا ہے کہ اگر امام غزالی نے اسی طرح عبارت کو ادا کیا ہوتا تو بات آسان ہو جاتی مگر غزالی تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے باوجود قدرت کے بہتر جہان پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ بخل ہوتا جو سخاوت کے منافی ہے اور اہل سنت اللہ تعالیٰ کو بخل کے وصف سے منترہ سمجھتے ہیں۔ لہذا پہلی عبارت اہلسنت کے مذہب پر پوری نہیں اترتی۔

شرف الدین تلمسانی شرف الدین بن تلمسانی شرح المصحح میں رعایت المصحح کے واجب ہونے کے متعلق بغداد کے معتزلہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے مذہب کا ماخذ فلاسفہ میں جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے

کا بیان

اور جو چیز وجود میں آئی ہے وہ انتہائی ممکن چیز ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا سخی نہ کہلاتا۔

سایرہ میں لکھتے ہیں کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ المصحح کی رعایت ذکرنا بخل ہے ابن ہمام کا بیان جس سے اللہ کو منترہ سمجھنا چاہیے لہذا غیر المصحح کے وجود کا محال ہونا واجب آیا لہذا جیسے دوسری شق معتزلہ کے اصول پر ہے۔ اسی طرح شق اول بھی۔ واللہ اعلم۔

ابن ہمام کا بیان

محمدت اعظم شریف سید سمودی نے بھی مذکورہ بالا رسالہ میں اس کا جواب دیا ہے انھوں نے تینتیس درتوں میں بہت طویل بحث کرتے ہوئے غزالی

سید سمودی کا جواب

کی حمایت کی ہے اور ناصر الدین بن المنیر کے مذکورہ بالا رسالہ کی تردید کی ہے۔ سید سمودی کا بیان تین باتوں پر مبنی ہے پہلا یہ کہ اس نے اصل موضوع سے گریز کیا ہے، دوسرے یہ کہ اسے قبح عقلی اور حسن عقلی کے سمجھنے میں غلطی لگی ہے اور تیسرے یہ کہ اس نے ابن منیر کے کلام کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں۔

شرف الدین بن تلمسانی: شرف الدین عبداللہ بن محمد الفہری التلمسانی۔ انھوں نے مختصر سی شرح لکھائی تھی۔ انھوں نے تنبیہ فی فروع الشافعیۃ کی بھی شرح لکھی ہے (کشف الظنون: ۱: ۲۵۵)

المصحح: المصحح کا پورا نام لمع الادلۃ ہے جو امام عبدالملک بن عبداللہ جوینی المعروف امام الحرمین کی تالیف ہے۔ امام الحرمین نے ۳۰۰ میں وفات پائی۔

ابن ہمام: کمال الدین محمد بن ہمام الدین عبدالواحد المعروف بابن الہمام۔ کتاب کا پورا نام مسایرۃ فی العقاید المتجیمۃ فی الاثنتہ پیلے انھوں نے امام غزالی کے رسالہ تدرسیہ کی شرح کی مگر بعد میں دل میں اس کا اضافہ کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اور اضافہ کرنے کرتے یہ ایک مستقل کتاب بن گئی۔

تفسیر اگر وہ

تفسیر اگر وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الغزالی نے یہ بات کہی ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کا مقابلہ الغزالی کی دوسری کتابوں کے بیانات سے کیا اور اس کلام کو ان کے بالکل مخالف پایا ہے اور متضاد باتوں پر کوئی عقلمند انسان اعتقاد نہیں رکھ سکتا چاہے کہ غزالی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غزالی نے ایسے الفاظ کہے ہوں چنانچہ غزالی نے کئی ایک مقام پر اس کے خلاف لکھا ہے۔

پہلی عبارت

پہلی عبارت مستصفی کی عبارت ہے جہاں غزالی کہتے ہیں کہ "فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ خود بخود باز آجائیں اور ثواب کے مستحق ہوں محض خام خیال ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ خود باز نہ آئیں گے لہذا انہیں جبراً روکنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اپنے عجز کے سبب فواحش سے باز رہتے ہیں اور یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انہیں فواحش کے کرنے کی قدرت دی جائے، باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ باز نہ آئیں گے۔" یہاں پر غزالی نے "احسن" کا لفظ استعمال کیا جو "ابدع" کا مترادف ہے لہذا اس بیان کے مطابق موجود جہان سے بہتر جہان ممکن ہوا۔ یہ مستصفی کی عبارت ہے جو غزالی نے سیاحت و گوشہ نشینی کے بعد آخر عمر میں لکھی اور احیا۔ اس سے پہلے لکھی گئی تھی جیسا کہ مستصفی کے خطبہ میں خود غزالی نے لکھا ہے۔ امام غزالی نے درس و تدریس شروع کر دیا تھا۔ ان کی گوشہ نشینی گیارہ سال تک رہی۔ غزالی نے خود اپنی گوشہ نشینی کا سبب اور علم کی طرف رجوع وغیرہ تمام پر طویل بحث کی ہے اور اس کا ذکر المتقذ من الصلال میں کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری عبارت

امام غزالی الاقتصاد میں فرماتے ہیں۔ جہاں تک موجودہ مخلوق کا تعلق ہے تمام عقلمندوں نے اس کے عدم کی تمنا کی ہے چنانچہ کسی نے کہا "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَسِيًا مُنْسِيًا" (دکاش میں ایک بھولی ہوں چیز ہوتا، دوسرے نے کہا "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَيْئًا" (دکاش میں کچھ بھی نہ ہوتا) اور تیسرے نے کہا "يَا لَيْتَنِي كُنْتُ بَيْتَةً رُبِعَتْ مِنَ الْأَرْضِ" (دکاش میں زمین سے اٹھایا ہوا تنکا ہوتا) یہ تو انبیاء و اولیاء کے اقوال ہیں جو عقلمند ہوتے ہیں چنانچہ ایک کی یہ تمنا تھی کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا اور دوسرے کی یہ تمنا تھی کہ وہ جمادات ہوتا اور مکلف نہ قرار دیا جاتا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عقلمند یہ کہنا کیسے روا سمجھ سکتا ہے کہ مخلوقات کو مکلف ہونے میں فائدہ ہے۔

۱۲۔ یہ حضرت مریم لائق ہے۔ قرآن مجید۔ سورہ مریم آیت ۲۲

۱۳۔ یہ قول حضرت عرضی اللہ عنہا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ الاولیاء فی طبقات الخیار ج ۱: ۱۷۰

سالا کہ فائدہ تو کلفت کی نفی میں ہے اور اگر ثواب جو اس کلفت کا فائدہ ہے کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو بغیر تکلیف کے ہی مخلوق کو ثواب پہنچانے پر قادر ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ثواب اگر استحقاق سے حاصل کیا جائے تو اس میں زیادہ لذت اور بلندی پائی جاتی ہے یہ نسبت اس کے کہ یہ بطور احسان حاصل ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ تکبر کرتا ہو اور اللہ کے احسانات اٹھانے سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہو اور جو اللہ کے احسان سے باہر رہنے کو لذت سمجھتا ہو اس کی عقل سے اللہ کے ساتھ پناہ لینا، شیطان سے پناہ مانگنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ شخص کیسے عقلمند سمجھا جا سکتا ہے جس کے دل میں اس قسم کے دوسوے پیدا ہوتے ہوں اور جو شخص تھکان اور تکلیف برداشت کیے بغیر جنت میں ابد الابد رہنے کو باہر خاطر سمجھتا ہو، اس سے کلام بھی کیا جائے۔

غزالیؒ احیاء کے باب قواعد العقائد میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اور ان کے تعمیری عبارت اعمال کو پیدا کیا۔ ان کے رزق اور عمر کو مقرر کیا۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کے علم سے امور کا تصرف مخفی رہ سکتا ہے نہ اللہ کے مقدرات کا کچھ شمار ہے، نہ اس کے معلومات کی انتہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ "اسی کا فضل و احسان ہے اور اسی کی نعمتیں اور انعامات ہیں وہ مخلوق پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرنے پر انہیں قسم قسم کے آلام و امراض میں مبتلا کرنے پر قادر ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے عدل ہے۔ نہ اس میں کسی قسم کی قباحت ہے نہ ظلم۔ اس لیے کہ اللہ پر کوئی فعل واجب نہیں نہ اس سے ظلم کا تصور بھی ہو سکتا ہے اور نہ اس پر کسی کا حق لازم آتا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کرنے پر قادر ہے مگر اس نے پھر بھی ان پر عذاب کے اسباب مسلط کر رکھے ہیں تو یہ ایک قبیح بات ٹھہری جو حکمت کے شایان نہیں ہے۔

اس کے جواب کے دوران میں غزالیؒ فرماتے ہیں: جیسے اللہ سے ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں تو ملک غیر میں تصرف کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائقِ اشیاء سے واقف اور اپنے ارادہ کے مطابق انہیں اچھی طرح سے کر سکتا ہو۔ اس عبارت سے رعایتِ اصلح کے معنی کہاں سے نکلتے ہیں۔ یا یہ معنی کیسے نکلتے ہیں کہ حکیم وہ ہے جو

اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلح کا خیال رکھے تاکہ اس سے دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب حاصل کر سکے یا اپنے نفس سے ضرر یا عذاب کو دور رکھ سکے حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ پر محال ہیں۔ اسی قسم کی کئی ایک اور عبارتیں احیاء میں موجود ہیں جن کا مطالعہ احیاء سے کر لینا چاہیے۔
 برہان الدین بقاعلی نے ان تمام عبارتوں کو اپنے مذکورہ بالا رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ ان عبارتوں کا باہم مقابلہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں عبارتوں میں تضاد پایا جاتا ہے اس لیے یہ عبارت غزالی کی نہیں ہو سکتی۔

اگر کہیں کیر غزالی پر انتہام کیے ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے حالانکہ اس کی متعدد کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے بالخصوص الاجوبۃ المسکتہ میں جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کو جب اس عبارت کا اشکال معلوم ہوا تو اس کے جواب کی طرف توجہ کی اور اگر یہ محض انتہام ہوتا تو غزالی فرما اس کا انکار کر دیتے اور اس قسم کے قول سے بیزاری کا اظہار کرتے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غزالی پر دوبار انتہام لگایا گیا ہو، ایک بار اس مسئلہ کو اس کی طرف منسوب کرنے میں اور دوسری بار جواب کو اس کی طرف منسوب کرنے میں چنانچہ قاضی ابو بکر نے اہل تلامذہ کی کتاب الانتصار میں کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ کا ایک ہزار ایسی کتابوں میں جو کسی امام کی طرف منسوب ہوں پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس نے وہ بات کہی ہے جب تک کہ وہ مسئلہ تو اترے اس سے مشغول نہ ہو اور جس کی طرفین اور واسطہ دونوں ایک جیسے نہ ہوں اور یہ بات اس مسئلہ میں مفقود ہے اسی لیے ہم نے فیصلہ دیا ہے کہ غزالی نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اسے اہلسنت کے عقیدہ اور خود دیگر کتابوں میں غزالی کے عقیدہ کے مخالف پاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

موتلف کتاب ہے کہ میں نے اس بحث کو اس قدر لمبا اس لیے کر دیا اور اس کے رو کرنے کی طرف اس لیے توجہ دی ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو اس سے جاہل پایا اور وہ اس عقیدہ کو اس لیے صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کا قائل غزالی ہے چنانچہ غزالی خود المنتقد من الفضائل میں کہتے ہیں کہ بیوقوف لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے اعتبار سے حق بات کی شناخت کرتے ہیں اور بات سے حق لوگوں کو نہیں پہچانتے مگر عقلمند میرالمؤمنین علی بن ابی طالب کے فرمان کی پیروی کرتا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں: لوگوں کے اقتدار سے حق بات کی شناخت نہ کرو بلکہ حق بات کو پہچانو، اہل حق تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لہذا عقلمند پہلے حق کی شناخت کرتا ہے۔ پھر نفسِ قوی میں غور کرتا ہے، اگر حق ہو تو قبول کر لیتا ہے، خواہ کہنے والا اہل حق میں سے ہو خواہ اہل باطل میں سے۔ چنانچہ آگے چل کر فرماتے ہیں: اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اگر تو کسی کلام کو

کسی ایسے شخص سے منسوب کرے جس کے متعلق ان کا اعتقاد اچھا ہو تو وہ اس کلام کو قبول کر لیتے ہیں خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو اور اگر تو کسی کلام کو ایسے شخص سے منسوب کرے جس میں ان کا اعتقاد اچھا نہ ہو تو وہ اسے رد کر دیں گے خواہ وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ سچی بات کو آدمیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں اور یہ انتہا درجہ کی گواہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو حامد الغزالی کے بارے میں گستاخی کرنے سے بچایا۔ اس طرح کہ جب میں نے اس مسئلہ کا رد کرنا چاہا تو حضرت کو اس بات کی اطلاع ہو گئی چنانچہ انہوں نے میرے دل میں الغزالی کی تعظیم ڈال دی۔ چنانچہ میرے رد کی تمام تر توجہ مسئلہ کی طرف رہی اور الغزالی کے متعلق میں نے ایک کلمہ تک بھی نہ کہا بلکہ سوائے ان کی تعظیم کے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ سب حضرت کی برکت تھی۔

حضرت کی توجہ وفات کے بعد بھی ہماری طرف رہی چنانچہ وفات کے بعد نیم خوابی کے عالم میں تھا کہ میں نے انہیں دیکھا اور حضرت مجھ سے دیر تک باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے لے کر الغزالی کے پاس پہنچے اور فرمایا یہ قطب ہیں، ان کی بہت تعظیم کرو۔ نیز فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا لباس پہنایا ہے کہ میں اسے دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہوں حالانکہ میں اولیاء کبار میں سے ہوں۔ پھر اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہد ہے۔ یاد رکھو کہ غزالی دلی کبیر ہیں اور وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھ سے اکثر علوم کے متعلق جن کی انہیں آخرت میں ضرورت ہے دریافت کرتے رہتے ہیں۔

یہ سب کچھ خواب میں تھا جب اٹھا تو میرے دل میں غزالی کی محبت گھر کی تھی اسی وجہ سے میں نے ان کے حق میں کوئی کثرت عبارت استعمال نہیں کی بلکہ حضرت کی برکت سے میں نے ان کا ادب ملحوظ رکھا ہے۔ خدا کرے کہ میرے یہ کلمات خاص اللہ کی رضا مندی کے لیے ہوں۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَلِيْمًا كَثِيْرًا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اظہار اکھوال باب

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا مختلف مدارج میں سے
گزرنا اور اس بات کا بیان کہ انسانی شکل و صورت افضل ترین

شکل و صورت ہے

حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو دس دن میں ان کی مٹی کو
جمع کیا اور بیس دن تک اسے پانی میں چھوڑے رکھا۔ پالیس دن میں ان کی صورت بنائی اور اس کے بعد
بیس دن تک اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ مٹی سے منتقل ہو کر جسمیت کی طرف آگئے یہ تمام تین
ماہ ہوتے ہیں۔ یعنی رجب، شعبان و رمضان اس کے بعد اللہ نے انہیں جنت کی طرف اٹھایا اور
جنت ہی میں ان کی روح چھوٹی گئی اور جنت ہی میں مائی تو ان سے پیدا کی گئیں۔ جب مائی تو
کی عمر دو ماہ کی ہوئی تو دونوں میں شوانی مادہ پیدا کیا گیا چنانچہ آدم علیہ السلام نے مجامعت کی اور وہ
حامل ہو گئیں اور حمل کے تین ماہ بعد زمین پر اتر کر ان کا وضع حمل ہوا پھر اس دنیا میں جو حمل ہوا اس
سے نو ماہ بعد وضع حمل ہوا اور یہی عادت آج تک قائم رہی۔

میں نے دریافت کیا کہ وہ کونسی مٹی تھی جس سے آدم کی پیدائش ہوئی؟
فرمایا یہ تمام کانوں کی مٹی تھی۔ سونے کی کان کی، چاندی کی کان کی، تانبے کی کان کی اور
دیگر معدنیات کی چنانچہ ان سب میں سے آپ کی مٹی لی گئی اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے آدم کو
پیدا کیا گیا۔

میں نے دریافت کیا کہ اس مٹی کو کس نے جمع کیا؟

فرمایا: فرشتوں نے اور جن سے اکٹھا کرنا اللہ نے چاہا مگر سب سے زیادہ مٹی جبریل علیہ السلام
نے اٹھائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ مٹی کی ایک مخلوق ہوگی جس سے بڑھ کر
اللہ کے ہاں کوئی مخلوق نہ ہوگی اور جبریل اس کے ساتھی اور رفیق ہوں گے اور اس سے جبریل کو

بہت برکت ہوگی اور وہ مخلوق سیدالوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا جبریل اس امید پر کہ یہ مٹی اس مخلوق کے لیے جمع کی جا رہی ہے جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے، مٹی جمع کرتے تھے۔

میں نے دریافت کیا: اس مٹی کی مقدار کتنی تھی؟

فرمایا: اتنی تھی کہ ایک میل یا کچھ کم زمین آباد ہو جاتے۔ یعنی اس قدر کثیر مقدار میں مٹی جمع کی گئی۔

میں نے عرض کیا کہ اسے جمع کرنے میں دس دن کی کیوں ضرورت ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک لحظہ میں جمع کر سکتے ہیں؟

فرمایا: اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بھی تو ایک لحظہ میں پیدا کر سکتے تھے، انہیں پیدا کرنے میں چھ

دن کیوں لگاتے اور آدم کو مٹی کے سوا بھی پیدا کر سکتے تھے۔ مٹی سے کیوں بنایا، لیکن بات یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ بعض اشیاء کو پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش کو چند دنوں میں ترتیب دیتے ہیں اور

اسے تھوڑا تھوڑا کر کے چلاتے ہیں جس سے طلاء اعلیٰ کو توحید عظیم حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس مخلوق

کے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے اور اس کے آہستہ آہستہ ظاہر ہونے میں طلاء اعلیٰ کی

توجہ اس حادثہ مخلوق میں امر الہی پر تعجب کے ساتھ پڑتی رہتی ہے اور اس بارہ میں غور و فکر رہتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے پیدا کر رہا ہے اور اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا لہذا

جس حالت پر اس مخلوق کا خردوج ہونا ہے اسے طلاء اعلیٰ دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے انہیں بیحد

توحید حاصل ہوتی ہے لہذا اس زمانہ میں جبکہ وہ اس کی پیدائش کو دیکھتے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ

کا بہت بڑی معرفت اور اس کی قدرت کاملہ کا علم اور اشیاء مخلوقہ میں اس کے مریان و جریان کا بہت

بڑا علم حاصل ہو جاتا ہے اس لیے اس مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی راز ان سے مخفی نہیں رہتا اور انہیں

مکمل فہم حاصل ہو جاتی ہے لہذا یہ تدریجی تخلیق اسی حکمت کے لیے ہے۔ اس تدریجی تخلیق میں ایک

اور حکمت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تدریجی اور حادثہ کے نکلنے کے انتظار اور شوق میں دیگر

مخلوقات وجود میں آتی ہیں جو اسی مرتبہ کی یا اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز

میں اسرار و حکمتیں پائی جاتی ہیں۔

میں نے دریافت کیا کہ وہ پانی کو نسا پانی تھا جس میں یہ مٹی ڈالی گئی اور جس دن اسکی میں پڑی رہی؟

فرمایا: یہ ایک خاص پانی تھا جس میں آدم اور اس کی ذریت کا نفع تھا کیونکہ یہ پانی اسی زمین کا پانی تھا

جس کی طرف درحقیقت آدم کو نسبت دی جاتی تھی لہذا یہ ذات آدم کے مناسب و موافق تھا۔

میں نے دریافت کیا: کیا یہ پانی زمین کی جڑ سے تھا یا کوئی اور؟

فرمایا: یہ زمین کی جڑ میں سے تھا مگر اس کا گزر اکثر اجزاء ارض پر ہو چکا تھا اس کی صورت یوں ہے کہ زمین پر سے گزرنے والے بعض پانی زمین کے کچھ حصہ پر سے گزرتے ہیں لہذا وہ اتنے ہی حصہ کا ستر حاصل کر سکتے ہیں اور بعض اکثر یا کُل اجزاء سے گزرتے ہیں لہذا وہ اتنے ہی حصہ کا ستر حاصل کر سکتے ہیں اور بعض اکثر یا کُل اجزاء سے گزرتے ہیں اور ان کا ستر حاصل کر لیتے ہیں اور یہ پانی ان چشموں میں سے ایک چشمے کا پانی ہے جو شام کی زمین میں سے نکلتا ہے اور وہیں حضرت آدم کی مٹی ایک پست زمین میں جمع کی گئی جس کی مسافت کا ذکر ہو چکا ہے اور اس پانی سے اس مٹی کو ترکیب کیا گیا کیونکہ اسے اطراف زمین کے پانیوں سے مدد پہنچتی ہے چنانچہ یہ پانی تیز زمین کے اجزاء کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے یہاں تک کہ اس چشمے تک پہنچ جاتا ہے اور یہ چشمہ اب تک موجود ہے جس کا پانی روئی زمین کے دیگر پانیوں کے مقابلہ میں ذات انسان کے زیادہ موافق ہے یہ مٹی پانی میں بیس دن تک پڑی رہی تب جا کر آدم کی شکل بننے لگی جبکہ ابھی تک وہ مٹی میں تھی۔ ان کی شکل آہستہ آہستہ بنتی رہی تا آنکہ چالیس دن میں مٹی کے اندر ہی شکل مکمل ہو گئی مگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے جسم کی طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو آدم کی انگلیوں میں پھنسی سی ظاہر ہوئی جو بھر کر پھٹ گئی اور اس کا مادہ انگلی پر جم کر ایسا سفید ہو گیا جیسے درخت کھجور کی چھال اتارنے کے بعد اندر کا گودا ہوتا ہے جسے شحم النخاعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک عضو اور ہر ہر جزو میں سرایت کرتا رہا حتیٰ کہ تمام کا تمام صفائی اور رطوبت کے اعتبار سے شحم النخاعہ بن گیا۔ یا ایسا جیسے خالص گہیوں کے آنے کا گندھا ہوا صاف پیڑا ہوتا ہے پس اس سے آدم کی شکل بنی پھر اس میں تھوڑا تھوڑا خون مادہ پیدا ہوا۔ گارہ پھٹ کر جدا ہو گیا اور اس میں خشکی نمودار ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر ہوائیں چلتی رہیں اور اجزا خشک ہوتے رہے اور اللہ کے حکم سے ہڈیاں بن گئیں۔ جب بیس دن میں آدم کی تخلیق مکمل ہو گئی اور اللہ نے اس میں رُوح پھونکنے کا ارادہ کیا تو انہیں اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا۔

میں نے پوچھا کہ یہ جنت کون سی تھی ؟

فرمایا: پہلی جنت۔ جب وہاں آگئے تو اس میں روح داخل ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ عقل و علم کا دخول ہوا اور ان کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی۔ اس وقت حضرت آدم نے کھڑا ہونا چاہا مگر انہیں لرزہ آیا اور گر پڑے۔ پھر کھڑا ہونا چاہا مگر پھر گر پڑے جس طرح کہ بچے اٹھنے گتے ہیں تو گر پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مشاہدہ عطا کیا جس کا ذکر اسما حسنیٰ میں کیا جا چکا ہے۔ یہ مشاہدہ انہیں اس حالت میں نصیب ہوا جبکہ آپ ایک پاؤں زمین پر رکھے اور دوسرے پاؤں کا گھٹنا زمین پر ٹیکے ہوئے تھے۔

جب آپ کو یہ مشاہدہ حاصل ہوا تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی جس سے آپ سید سے کھڑے ہو کر جنت میں چلنے لگے۔ جہاں چاہتے جاتے۔ اس کے بعد آپ کی پسلی میں درد ہوا جس سے آدمی کے سر جتنا ایک بڑا پھوڑا بن گیا جس میں پھٹ کر ایک چھوٹا سا ڈھانچہ نکلا اور زمین پر گر گیا۔ حضرت آدم نے اسے دیکھا تو اسے اپنی شکل کا پایا اور اسے ویسا ہی چھوڑ دیا۔ جنت کی ہوا اور جھونکے اس ڈھانچے کو لگتے رہے جس سے اس میں بہت جلد نشوونما ہوا۔ حضرت آدم بھی اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے اور دیکھتے کہ یہ ڈھانچہ بہت جلد بڑا ہو رہا ہے لہذا آپ اس سے مانوس ہونے لگ گئے اور اس کے پاس بیٹھتے۔ اللہ نے اس ڈھانچے میں عقل ڈال دی اور اس نے حضرت آدم سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی دونوں کو جنت میں دو ماہ بھی گزرے تھے کہ ان میں مادہ شہوت ڈالا گیا۔ حضرت آدم نے اس ڈھانچے (حوار) سے مباشرت کی چنانچہ وہ حاملہ ہو گئیں اور مذکورہ بالادت میں وضع حمل ہوا۔

فرمایا کہ حضرت آدم کو جنت کے انوار سے سیراب کرنے کی غرض سے جنت کی طرف اٹھایا گیا تھا تاکہ آپ کی اولاد روزِ اُخرت کے عہد کو بھول نہ جاسے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اور اس کو اہل بصیرت خوب جانتے ہیں۔

میں نے عرض کیا جس درخت کے کھانے سے حضرت آدم کو منع کیا گیا تھا وہ کونسا درخت تھا؟ فرمایا: بلا شک اسٹمہ وہ اخیر کا درخت تھا اور اس کے کھانے کی ممانعت صرف اس لیے فرمائی تھی کہ یہ درخت اور اس کے علاوہ دیگر انواع اشجار جنت اسمال لاتی ہیں لہذا اس کے کھانے سے ممانعت فرمادی کہ ورنہ آئے لگیں گے تو پھر جنت میں نہ رہ سکیں گے۔

میں نے عرض کیا کہ جنت کا کھانا جنت کے پھل اور نعمتیں اگرچہ ان کا جسم ہے مگر خالص انوار ہیں جن میں ثقل نام کو بھی نہیں۔ جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے اور جس میں ثقل نہ ہوگا۔ اس کے کھانے سے دست نہ آئیں گے؟

حضرت نے فرمایا: تم صحیح کہہ رہے ہو مگر اہل جنت جب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو ان کی بنیاد درست ہوگا اور ان میں اس قدر قدرت ہوگی کہ کسی پر مغنی نہیں مگر جب حضرت آدم جنت میں داخل ہوتے تھے تو ان کی ذات ایسی نہ تھی چنانچہ جب اہل جنت کے پیرٹ میں نعمتیں اتریں گی تو وہ اپنی ذات کی قوت کے سبب انہیں برداشت کر لیں گے۔ نیز اس لیے بھی کہ ان کی ذوات اس وقت نعمتوں کی طرح انوار ہی انوار ہوگی اور انوار انوار میں مل جائیں گے۔ برعکاف اس وقت کے

جب آدم جنت میں داخل ہوئے تھے اس وقت ان کی ذات تریبی اور کزرتھی اس لیے اس درخت کے کھانے کو برداشت نہ کر کی۔

میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت آدم کی ذات نہ اس درخت اور نہ کسی اور درخت کے کھانے کی طاقت رکھتی تھی (پھر کھاتے کیا تھے؟)

فرمایا: جنت کے درخت اور جنت کی نعمتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو خالص انوار ہیں اور دنیا کی کسی نعمت کے مشابہ نہیں اور نہ ان میں ثقل ہے اور اسی کی وہاں کثرت ہے۔ حضرت آدم کی ذات

اس کے کھانے کی طاقت رکھتی تھی اور اسی کے کھانے کا اللہ نے حکم بھی فرمایا تھا اور دوسری قسم جو کم ہے وہ ہے جو دنیاوی نعمتوں کی ہم شکل ہے اور ان میں ثقل بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو اس کے کھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اسی لیے اللہ نے اس کے کھانے سے ممانعت کر دی تاکہ

انہیں جنت سے نکلنا نہ پڑے اور جنت کی نعمتوں کے دو قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے علم قدیم میں یہ بات تھی کہ اہل جنت کی دو حالتیں ہوں گی۔ ایک حالت جو کہ غالب اور کثیر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جنت

میں دنیا سے فانی کا خیال تک اہل جنت کو نہ آئے گا لہذا دنیا، امور دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے ذہن و عقل سے غائب ہوں گی۔ اس حالت میں حق تعالیٰ انہیں پہلی قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور وہ

انہیں کھاتیں گے اور دوسری حالت جو شانہ و نادر اور کبھی کبھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا سے فانی کا ان کو خیال آئے گا اور جن حالات میں یہاں تھے وہ ان کے سامنے آجائیں گے لہذا ان کی تمنا کریں گے اور اسی وقت

انہیں موجود پائیں گے۔ یہ دوسری قسم کی اشیاء ہوں گی۔ پہلی حالت بلحاظ فکر کے بہر صورت اکل ہے کیونکہ اس حالت میں جنتیوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی اپنے رب کے ساتھ آؤر غیر کا اسے احساس ہی

نہ ہو اور بلحاظ نعمتوں کے بھی اکل ہیں کیونکہ دراصل یہی نعمتیں ان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں اور یہ اہل جنت کے تقاضا کے مطابق بھی ہیں اور بلحاظ دوام کے بھی اکل ہیں کیونکہ اہل جنت کی اکثر اور غالب حالت یہی ہوگی

اور دوسری حالت ان تمام اعتبارات سے اس سے کتر ہے فکر کے اعتبار سے تو اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو مشاہدہ حق سے غائب ہیں اسی لیے انہیں اپنی ذات کا احساس پیدا ہوا اور اسی احساس کی وجہ سے

انہیں امور دنیا کی فکر ہوئی اور انہوں نے اس کی نعمتوں کی خواہش کی۔ فرمایا: چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بعض اوقات اہل جنت کی توجہ وار دنیا کی طرف ہوگی اس لیے بعض چیزوں کو تو اہل جنت کی طبیعت کے مطابق پیدا کیا ان میں قطعاً کوئی ثقل نہیں اور اس توجہ کی خاطر کچھ

نعمتیں ایسی پیدا کیں کہ اہل جنت کی طبیعت کے مطابق نہیں ہیں اور ان میں ثقل اور اہل دنیا کی نعمتوں

مشابہت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ جنت میں ان کی ذات و طبائع جسم اور انوار قوی ترین ہونگے اس لیے انہیں ثقل معلوم نہ ہوگا مگر جب حضرت آدمؑ کی ذات جنت میں گئی تھی تو چونکہ اہل جنت کی ذات کے مقابلہ میں کمزور تھی اس لیے ان ثقیل نعمتوں میں انہیں ثقل محسوس ہوا۔ اسی لیے قسم ثانی کا ثقل صرف کمزور اجسام میں ظاہر ہوتا ہے اور اس وقت یہ کمزور جسم حضرت آدمؑ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔

فرمایا: کہ اس درخت کو کھانے سے پہلے حضرت آدمؑ کی عقل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا اور وہ اپنے ذاتی مصالح سے بالکل غافل تھے، لیکن اس درخت کا پھل کھانے کے بعد معاملہ برعکس ہو گیا اور ان کی عقل اپنے ذاتی مصالح کی طرف لگ گئی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے ان کا کھانا اپنی محض تنعم و تفکر کے درجہ میں تھا۔ انہیں اس سے نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ اس لیے انہیں بھوک اور تذبذب معاش کی فکر ہی نہ تھی اور ان کی عقل اپنے رب کی طرف لگی رہتی تھی، مگر جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا اور اس کے بعد اسہال ہوا اور بھوک لگی تو عقل ذات کی طرف لگ گئی اور خیال کرنے لگے کہ جب پیٹ خالی ہو تو اسے کس چیز سے بھرا جائے اور انہیں تدبیر معاش کی فکر ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشقت و معصیت کے گھر میں اتار دیا اور چونکہ یہ بات پہلے ہی سے علم الہی میں تھی کہ آدمؑ کا نزول زمین کی طرف ہوگا اس لیے حتیٰ سبباً نے ان کے لیے اسباب معاش مرتب کر دیے اور جنت سے اترنے سے پہلے ہی ذرائع معاش متینا فرمادیے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدمؑ کی صورت بنائی۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ مٹی بہت مقدار میں تھی اس لیے اس مٹی سے حتیٰ تعالیٰ نے وہ حیوانات پیدا فرمادے جن کی حضرت آدمؑ کو اپنی معاش کے لیے ضرورت پیش آنے والی تھی۔ ان تمام کی پیدائش بھی اسی مذکورہ بالا مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا تو عام حیوانات اس مٹی میں کیڑوں کی شکل میں ظاہر ہوئے اور ہر نوع میں سے دس دس یعنی پانچ نر اور پانچ مادہ پیدا کئے۔ شیر، چیتا، تیندو اور وغیرہ ایک قسم ہوئی۔ حضرت آدمؑ کے جنت میں اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قدر زور کی بارش برسائی جس کی مثال کبھی سننے میں نہ آئی ہو چنانچہ ہر جانب سے سیلاب آیا جو اپنے ساتھ بہت سا دلدل بہالایا جو اس مٹی کے ساتھ آکر مل گیا۔ اس سے حیوانات کو بہت مدد و تقویت حاصل ہوئی جیسے کسی کو نارخ البالی اور سرسبزی حاصل ہو جائے اور اس کو اس سے بہت نفع حاصل ہو۔ جب نوحہ کے بعد آدمؑ علیہ السلام زمین پر اترے تو حیوانوں کا زمین پر چلتے پھرتے پایا اور وہ بتدریج بڑھ رہے تھے۔

آدم ان سے مانوس ہو گئے اور اللہ نے انہیں بتا دیا کہ یہ قیامت تک آپ کی اور آپ کی اولاد کی معاش کا ذریعہ ہے۔

حضرت نے فرمایا: جس جگہ مٹی میں حضرت آدم کا سر تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے نخلستان، انگور، انجیر اور زیتون اگا دیئے۔ جب حضرت آدم نو ماہ بعد جنت سے اترے اور ان کا پیٹ خالی ہوا تو انہوں نے کھانے کی ضرورت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں اور نخلستان میں ذائقہ پیدا کر دیا چنانچہ حضرت آدم کا یہ پہلا رزق تھا جو انہوں نے کھایا اور ان درختوں میں اللہ کے حکم سے اس قدر کم مدت کے اندر پھل لگ گیا۔

اس پر میں نے سوال کیا کہ یہ جو لوگوں میں مشور ہے کہ اَكْرَمُوا عَمَلَكُمْ الْخَلَّةَ فَانَهَا خُلِقَتْ مِنْ طِينِ آدَمَ۔ اپنی چھوٹی کھجور کی عت کیا کرو کیونکہ اسے آدم کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے

حدیث نہیں ہے

یہ نہیں۔

فرمایا: یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ نہیں ہے۔ مؤلف لکھا ہے کہ حقاظ حدیث مثلاً ابن حجر، زرکشی اور سیوطی وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے ان چار درختوں کے علاوہ حضرت آدم کے لیے اور درخت بھی پیدا کئے۔

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ہر وہ درخت پیدا کیا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے مثلاً کھجور، انگور، انجیر، زیتون اور نار۔ واللہ اعلم۔

حضرت کو میں نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں۔ لہذا ان کے اجسام تمام مخلوقات کے اجسام سے زیادہ خوبصورت، افضل، ارفع اور اقوم ہیں۔ اگر عقلمند انسان آدمی کی ذات کی تفصیل اس کے اجزاء کی ترکیب، اس کے جوڑوں اور رگوں کی ترتیب اور ان ظاہری اور باطنی خوبیوں میں غور کرے جن پر اس کی ساخت مشتمل ہے تو حیران ہو جاتے اور اسے حق سبحانہ جو اس کا خالق و مقدر ہے، کی عظمت معلوم ہو جاتے۔

میں نے دریافت کیا کہ ذات آدم کو ذات ملائکہ کس ذات آدم ذات ملائکہ سے افضل ہے؟ وجہ سے فضیلت ہے؟

اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمام سیارہ سے بے پیدائگی۔

فرمایا: اس لیے کہ جس قدر اشیا اللہ تعالیٰ نے آدم میں پیدا کی ہیں اس قدر ملائکہ میں پیدا نہیں کی گئیں۔ اس کے برعکس جو کچھ بھی فرشتہ کی ذات میں ہے وہ سب کچھ آدمی کی ذات میں موجود ہے۔ ح زیادتی کے فرشتہ کی ذات نور سے ہے اور اس نور میں عقل رکھ دی گئی۔ بس اس قدر فرشتہ کی ذات میں ہے مگر آدمی کی ذات میں یہ نور بھی ہے اور اس میں عقل بھی ہے اور روح بھی ہے اور اس میں مختلف قسم کی مٹی بھی ہے، لک بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے اور ان میں سے ہر چیز کے اندر قوت اللہ کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ لہذا ایک ذات میں ان سب چیزوں کا جمع ہوجانا ان اسرار کو اس ذات میں قوی کر دیتا ہے۔ الحاصل ذات آدمی مختلف مخلوقات کا مجموعہ ہے اور دوسری کوئی ذات اس جیسی نہیں لہذا آدمی کی ذات تمامی ذات میں قوی تر ہوتی۔ اسی لیے جس قدر اسرار کی یہ متحمل ہو سکتی ہے فرشتہ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صورت و شکل عطا فرمائی گئی کہ آپ کی ذات مبارکہ اسرار ربانی کی متحمل ہونے میں تمام مخلوقات سے قوی ترین تھی اگر آدمی کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور صورت زیادہ قوی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شکل و صورت میں پیدا کیا جاتا ہے۔

مؤلف کتا ہے کہ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے کہ آدمی کی ذات تمامی ذات سے قوی تر اور خوبصورت تر ہے اس کی طرف امام قشیری نے اسرار حسنیٰ کی شرح تجرید میں اشارہ کیا ہے وہاں دیکھ لیں۔ مگر حضرت نے زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا تھا اور میں اس میں سے بہت کم تحریر کر سکا ہوں اور بہت سی باتیں تو حضرت کی زبان پر ہی رہیں۔

پھر فرمایا: باوجود اس کے کہ آدمی کی ذات تمامی ذات سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک دوزخ میں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بصیرت اللہ تعالیٰ سے محبوب ہوگی اس لیے کہ اللہ نے پہلے تو اس ذات میں روح اور عقل ڈالی جو اس کا سر ہے اور اس معرفت الہی اور نور ایمان مع مشاہدہ کے اسی عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اس ذات کے درمیان سے حجاب اٹھالیا تو اسے کمال طور پر اپنے خالق کی معرفت حاصل ہوگی

۱۔ امام قشیری: ابوالقاسم عبدالکبیر بن ہوازن بن عبدالملک بن طلحہ القشیری انیشاپوری الشافعی مشہور شافعی عالم اور زاہد گورہ ہیں۔ ان کی کتاب الرسالۃ القشیریہ صوفیہ کے حالات اور مقامات و مقامات میں بڑی پایہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے اگرچہ شرنانی نے ان پر اعتراضات کیے ہیں۔ یہ ۴۶۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۴۶ھ میں وفات پائی۔

مگر جب اللہ نے اپنے وعید کو نافذ کرنا چاہا تو اس ذات پر پردہ ڈال دیا جس سے وہ مشاہدہ جو اسے حاصل ہونا تھا جاتا رہا اور اس کا تعلق اللہ سے منقطع ہو گیا۔ کاش کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ بے تعلق ہوئی تھی کسی اور سے اس کا تعلق قائم نہ ہوتا۔ یہ اس کے لیے اس حالت سے بدرجہا بہتر ہو تا جس میں وہ پڑ گیا مگر اس نے اس نور عقل کے تار کی طرف نگاہ لگادی جو اس میں باقی تھا اور اس سے تعلق جوڑ لیا اور اس کی وہ ہر بات میں اپنا ٹیکہ اور سہارا بنایا جس کی وجہ سے اللہ سے اس کی بے تعلقی اور بڑھ گئی کیونکہ اس نے عقل کو اس نگاہ سے دکھیا کہ میری ہی ہے اور مجھ ہی سے ہے اور ہر بات میں ذات ہی کی طرف رجوع کرتی ہے اس سے اپنے نفس کیساتھ استقلال اور اللہ تعالیٰ سے انقطاع اور بڑھ گیا۔ اگر ذات اس نگاہ سے دکھیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور برنظر اللہ ہی اس کا محرک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتی اور زائل شدہ مشاہدہ دوبارہ حاصل ہو جاتا۔

الحاصل یہ کہ ذات نے ذات قدیم سے تعلق قطع کیا اور حادث سے تعلق قائم کیا۔ بہتر ہوتا اگر کہی چیز سے بھی تعلق قائم نہ کرتی۔

حضرت نے فرمایا: جب ذات نے تدبیر امور میں اپنا تعلق عقل سے قائم کر لیا اور اپنے معاش اور لوگوں سے میل جول رکھنے میں اس پر سہارا کر لیا اور اللہ کو معلوم تھا کہ ذات راہ راست سے یقیناً جٹک جائے گی اس لیے اللہ نے رسول بھیجے تاکہ اسے معرفت الہی کی طرف لوٹا دین چنانچہ جیسا انزل میں فیصلہ ہو چکا تھا ویسا ہی ظاہر ہوا اور کچھ لوگوں نے رسولوں کی بات مان لی اور کچھ نے نہ مانی۔ پہلا گروہ کسی حد تک عقل کے پیچھے گھٹنے سے باز آ گیا مگر دوسرا گروہ پورے طور پر عقل سے چمٹا رہا اور اس کی پوری پوری تاجبداری کر رہا۔

میں نے سوال کیا: وہ کونسا حجاب ڈالا جاتا ہے جس سے مشاہدہ زائل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ خون ہے جو غفلت کا سبب ہے یا کوئی اور چیز ہے۔

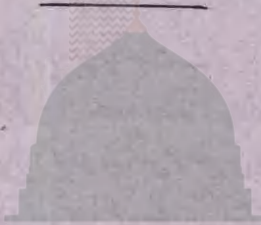
فرمایا: اور چیز ہے۔ یہ جہنم کی تاریکی ہے جو ذات کو ڈھانپ لیتی ہے اور اسے حق سبحانہ اور اس کی معرفت سے روک دیتی ہے۔

میں نے عرض کیا: اس تاریکی اور خون میں کیا نسبت ہے؟

فرمایا: نسبت تو کوئی نہیں مگر خون اللہ سے دوری بڑھاتا ہے اور تاریکی اللہ سے حجاب زیادہ کرتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ مثلاً ایک شخص کا صغیر سن بیٹا ہو جو اسے بہت عزیز ہو اور محبت و پیار میں آنکھوں کا تار بنا ہو اور اسے چمپک نکل آئے۔ یہاں تک کہ اس کے چہرے اور تمام بدن پر چھا جائے تو باپ کو اس پر ترس آئے گا۔ اس کا اہتمام کر لیا اور بیٹے کی مصیبت اس پر شاق گزرے گی۔ مگر جہاں کہ نہیں بلکہ بیٹے کی محبت اس پر غالب رہے گی چنانچہ وہ اس مرض سے نفرت نہ کر لیا اور اس

مرض کے باوجود اسے چومے گا اور سونگے گا۔ باپ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کے درمیان
تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ بچہ ادرک اور اجنبی ہو اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو تو وہ شخص
اس سے نفرت کریگا اور اس سے دور بھاگے گا اور اس سے پرہیز کریگا۔ فرمایا: مومن اور کافر کے خون
کی یہی مثال ہے۔

اس کے بعد حضرت نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا کران
کے بھی دو گروہ ہیں ایک گروہ تو دعوت قبول کر کے ایمان بالغیب پر ٹھہر گئے اور فتح حاصل نہ کی یہ عام ترین
میں اور ایک گروہ نے دعوت قبول کی اور ترقی کر کے فتح تک جا پہنچے چنانچہ ان میں سے بعض لوگ فتح پر برتر
ہے اور بعض فتح پر اکر ٹھہر گئے جنہیں فتح دائمی رہی وہ ہر دم ترقی پر ہیں اور جو فتح پر ٹھہر گئے وہ ہر دم
تذلل میں ہیں پھر آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثلاً دو فقیر ایک مالدار کے پاس بھیک مانگنے کو آئیں جب
مانگنے کو ہاتھ بڑھائیں اور ہر ایک ایک درہم مانگے۔ ایک تو ایک درہم لیکر اسی پر قانع رہے اور دوسرا ایک
درہم لے کر اور مانگے اور مالدار اسے اور دیدے۔ جب ہم اس مالدار کو سنی فرض کر لیں اور یہ بھی مان لیں
کہ اس کے خزانے ندم ہونے والے ہیں نہ ختم اور پھر فرض کر لیں کہ یہ سال ہمیشہ اور مانگتا رہے تو مالدار
کے عطیے کبھی بند نہ ہوں گے۔ یہی حال ان اولیاء کا ہے جنہیں دائمی فتح نصیب ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ اور ہر لحاظ
ترقی پر ہیں یہاں تک کہ موت کے نازل ہونے کے وقت بھی وہ ترقی پر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں موت محسوس
ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کی عقلیں، ان کی روحوں اور ان کی ذوات غیر اللہ سے قطع تعلق کر چکی ہوتی
ہیں اور موت بھی غیر اللہ ہے اس لیے انہیں قطعاً موت کا احساس نہیں ہوتا۔
مؤلف کہتا ہے کہ یہ کلام اس کے قریب قریب ہے جو پہلے مذکور ہو چکا۔ کیونکہ ذات باقی کے لیے
جس کی روح قبض ہوگی اس کو یہ عرفی موت نہیں آتی اور یہی موت کی دوا ہے۔ واللہ اعلم۔

نواں باب

فتح ظلمانی اور فتح نورانی میں فرق۔ فتح نورانی کی قسمیں۔ مجذوب اور احمق میں فرق۔ باوجودیکہ دونوں عقل کو کھو بیٹھے ہوتے ہیں۔

وغیرہ !!

اس کتاب میں متفرق طور پر فتح کے متعلق بہت سی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اس لیے یہاں انکے دوہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان مقامات سے دیکھ لیں بالخصوص آیت **وَإِذْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُوفًا وَتُفْرَقُ عَلَىٰ سَائِرِ النُّجُومِ** اور امور ثابتہ و باقیہ و نورانیہ کا مشاہدہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکا۔ وہاں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح جو شخص بیداری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا دعویٰ کرے اس مسئلہ کے ضمن میں بھی جو کچھ ہم پانچویں باب کے شروع میں سوال ثانی کے تحت لکھ آئے ہیں اسے بھی پڑھ لیا جائے۔ نیز جو کچھ **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ آخِرَاتٍ** کے تحت لکھ آئے ہیں اس پر بھی غور کر لیا جائے کیونکہ اس کا تعلق اہل کمال کی فتح سے ہے۔ یہاں صرف وہ باتیں بیان کی جائیں گی جن کا پچھلے ذکر نہیں آیا اور اس کا تعلق اس باب سے ہے۔

حکماء و منجمین کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ سقراط و بقراط و افلاطون و جالینوس وغیرہ حکماء اور فلاسفہ کفر نے عالم علوی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے نجوم اور ستاروں کی گردش اور ان کے افلاک کی جگہ کہ قمر فلک اول میں ہے عطارد فلک دوم میں زہرہ فلک سوم میں شمس فلک چہارم میں اور مریخ فلک پنجم میں، اور مشتری فلک ششم میں اور زحل فلک ہفتم میں وغیرہ۔ نیز ان کا یہ کہنا کہ قرآن سے یہ احکام نکلتے ہیں یا تقدیر فلک کے امور یہ علم ان کو کہاں سے حاصل ہوا حالانکہ یہ محض غیب ہے۔ اس لیے کہ ان باتوں کا ادراک نہ تو اس قسم کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے نہ عقلی دلائل سے اور وہ اس بارے میں یہ سند پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ علم بذریعہ وحی اپنے کسی نبی کو عطا کیا۔ اس سلسلہ میں جو کچھ سیدنا اور میں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس تفصیل کے لیے کافی نہیں۔

علاوہ ازیں سیدنا اور میں کا زمانہ بہت بعید ہو چکا ہے اور اس علم کی سند کا تو اترا قیقیناً منقنی ہے اور خبر و احادیث اس جگہ مفید و کافی نہیں اس لیے کہ یہ خبر دہندہ اگر فلاسفہ میں سے ہے تو وہ اہل کفر میں سے ہے۔ حالانکہ خبر واحد صرف ثقہ راوی سے قبول کی جاتی ہے اور اگر خبر فلسفی نہیں کوئی اور ہے تو اس کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کا پتہ نہیں۔

فرمایا حق تعالیٰ نے حق اور نور پیدا کیا اور اہل حق اور اہل نور بھی پیدا کیے۔ اسی طرح ظلمت اور باطل کو پیدا کیا اور ان کے لیے بھی اہل ظلمت اور اہل باطل کو پیدا کیا چنانچہ اہل ظلام کو ظلمتوں، ظلمتوں کی معرفت اور ان تمام امور کی جن سے ظلمتوں کا تعلق ہے فتح عطا کی جاتی ہے اور اہل حق کو حق کی فتح اور اس کے متعلقہ امور کی معرفت عطا کی جاتی ہے۔ حق بات یہ ہے: اللہ پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ جو جانتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے نیز ایمان لانا انبیاء و رسل پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور ان تمام اشیاء پر جن کو اللہ کی رضا و خوشنودی سے تعلق ہے اور ظلام نام ہے کفر کا اور ہر اس چیز کا جو اللہ سے قطع تعلق کرنے والی ہے اور منجملہ ان کے خود دنیا اور فانی امور اور دینی بھی حوادث اور واقعات ہیں۔ اس کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے چنانچہ آنحضرت فرماتے ہیں: **الَّذِينَ مَلَعُونَ مَلْعُونًا مَا فِيهَا** **وَالَّذِينَ مَلَعُوا اللَّهَ وَمَا آتَاهُ** (دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے اور ان چیزوں کے جو ذکر کے تحت میں آتی ہیں) اور حق اللہ سبحانہ کے انوار میں سے ایک نور ہے جس سے اہل حق کی ذوات کو سیراب ہوتی ہیں جس سے معارف کے انوار ان کی ذوات میں چمک اٹھتے ہیں اور باطل ظلمت ہے جس سے اہل باطل کی ذوات کو سیراب ہوتی ہیں جس سے ان کی عقلیں نیاہ، حق کے دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی اور حق کے سننے سے ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں بلکہ حق کا خیال نہ ان کی عقلوں میں اور نہ ذہنوں میں آتا ہے۔ ان کے نزدیک تو حق ایک معدوم شیء کا نام ہے جو کبھی سننے میں نہ آتی ہو لہذا حق سے ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے جیسے ذوی العقول معدوم اشیاء سے غافل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل باطل کو اس دنیا کے آسمان اور زمین کے مشاہدہ کی فتح نصیب ہوتی ہے مگر انہیں صرف ان امور فانیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے جو اجرامِ حادثہ اور ان کی ہیئت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ احکامِ نجوم میں ذکر کئے جاتے ہیں مثلاً فلان ستارہ کا مقام فلان فلک میں ہے اور یہ کہ جب اس کو قرآنِ فلان ستارہ سے ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یا مثلاً یہ کہ عربی زبان بصر عقبہ کی طرف منسوب ہے اور فارسی زبان مریخ کی طرف وغیرہ وغیرہ۔

یہ انہیں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نور جو وہاں سے پھیل کر قبۃ برزخ تک جا پہنچتا ہے یا مثلاً
 اولیا عارفین کی ذوات مبارکہ یا ارواح مومنین جو صحیحانِ قبور میں ہیں یا مثلاً ملائکہ محافظین کرامِ کائین
 اور وہ فرشتے جو اپنی باری پر آتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اسرارِ حق جو وصول الی اللہ کا سبب و ذریعہ
 ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان پر نہیں کھلتیں اور نہ یہ چیزیں کبھی ان کی
 عقل میں آتی ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں غلظتوں سے سیراب کیا ہے اور حق کی معرفت
 سے انہیں بالکل بے تعلقی بنا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اہل باطن کسی تختی کو دیکھے جس میں کلام اللہ لکھی ہوئی
 ہو ایسی کلام جو نور اور سینوں کے امراض کی شفا رہے تو یہ شخص اپنی تاریک بصیرت سے صرف تختی کا برم
 ہی دیکھ سکے گا۔ کلام پاک کے کلمے ہوتے حروف اسے دکھائی نہ دیں گے اسی طرح اہل غلام کو حق سبحانہ
 کے وہ اسرار دکھائی نہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں وضع کر رکھے ہیں اور نہ ہی کسی فرشتہ کو دیکھ سکیں گے
 اور نہ ہی ان کی تسبیح کو سن سکیں گے اور نہ ہی جنت و علم و لوح اور نہ ان انوار کا مشاہدہ کر سکیں گے

جو علم سے خارج ہوتے ہیں اور نہ ہی حق سبحانہ کو پہچان سکیں گے جو ان کے خالق
 ہیں۔ مختصر یہ کہ حق سبحانہ نے انہیں اپنی ذات اور ہر چیز سے مجرب کر رکھا ہے جو اللہ تک پہنچانے کا سبب
 ہو اور ان پر وہ تمام امور رکھول دیے جاتے ہیں جو ان کے لیے مضر اور غیر مفید ہوں۔ لہذا عالم علوی کے
 متعلق فلاسفہ کی اطلاع اسی قسم کی ہے اور اس سلسلہ میں وہ جو کچھ بھی حکم لگاتے ہیں سب خطا ہے اس
 لیے کہ وہ ان احکام کو نجوم کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے جو نجوم کا خالق ہے
 اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں بعض میرے بندے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور
 بعض کافر ہیں۔ چنانچہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش نازل ہوئی تو یہ شخص مجھ پر ایمان
 رکھنے والا اور کوکب پر ایمان لانے سے انکار کرنے والا ہے مگر جو یہ کہے کہ ہمیں نلاں ستارہ کے گرنے کی
 وجہ سے بارش ہوئی تو یہ شخص مجھ سے کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاسفہ
 کو اپنی معرفت سے حجاب میں ڈال رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو کوکب کی طرف دگا رکھا ہے تاکہ اسی میں
 لگے رہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعید ازل ان پر جاری ہو۔ علاوہ ازیں احکام نجوم کا جو ربط یہ لوگ بیان کرتے
 ہیں، اگرچہ یہ درحقیقت اللہ کے فعل سے ہی ہوتا ہے پھر بھی اس کا صرف ایک حصہ درست نکلتا ہے
 اور اکثر وہ بیشتر حصہ غلط نکلتا ہے۔

مگر اہل حق کو دونوں طرح کی فتح نصیب ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی فتح تو ان تمام امور کی فتح ہے جو اہل غلام کو
 اس دنیا کے آسمان و زمین کے متعلق حاصل ہوتی ہے چنانچہ وہ لوگوں کو اس فتح سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں

کا اور ان تمام چیزوں کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ ان تمام افعال کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو لوگ اپنے گھروں اور محلوں میں کرتے ہیں۔ صاحب فتح ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھتا ہے جس کے سامنے نہ کوئی پردہ محائل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دیوار اسے روک سکتی ہے۔ اسی طرح صاحب فتح آئندہ آنے والے واقعات کو دیکھ لیتا ہے مثلاً یہ کہ فلاں ماہ یا فلاں سال میں یوں واقع ہوگا۔ اسی قسم کی فتح میں اہل غلام کسی حد تک برابر ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ کشف ولایت کا کمزور ترین مرتبہ ہے، کیونکہ کشف اہل حق اور اہل غلظت دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے اور اس قسم کی فتح والے کے لیے جب تک کہ وہ اس مرحلہ سے نکل کر اگلے مرتبہ اور مقام تک نہ پہنچ جاتے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں حق سبحانہ سے تعلق منقطع ہو کر وہ اہل غلظت سے نہ جا ملے۔

دوسری قسم کی فتح یہ ہے کہ اسے اسرار حق کا مشاہدہ حاصل ہو جن سے اہل غلظت کو حجاب میں رکھا گیا ہے چنانچہ صاحب فتح اولیاء عارفین کا مشاہدہ کرتا ہے ان سے باوجود وجد مسامت کے اس طرح باتیں کرتا ہے جس طرح ایک ہمنشین دوسرے ہمنشین سے۔ اسی طرح وہ قیروں کے اوپر ارواح مومنین کا مشاہدہ کرتا ہے۔ نیز کرام کاتبین، ملائکہ، برزخ اور برزخ کی میت ارواح کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے قبری صلی اللہ علیہ وسلم اور نور کے اس عمود کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے جو مزار مبارک سے نکل کر قبۃ برزخ تک جاتا ہے چنانچہ جب اسے بیدارگی میں ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا تو شیطان کے تلاعب سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے

رحمت الہی میں اجتماع حاصل ہو گیا ہے یعنی سیدنا ونبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اجتماع حق سبحانہ کی معرفت اور اس کی ذات ازلی کے مشاہدہ کا سبب بنتا ہے لہٰذا امام شعرانی نے کئی ایک اویار ذکر کیا ہے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ بیداری کے عالم میں ہوتا تھا اور انہوں نے خود اس کا ذکر بھی کیا مثلاً شیخ محمد بن ابی جبرہ (ج ۱: صفحہ ۱۲۸) شیخ عبداللہ بن ابی جبرہ (ج ۱: صفحہ ۱۷۰) شیخ ابوالعباس المرادی (ج ۲: صفحہ ۱۲) اور شیخ ابوالواہب شاذلی (ج ۲: صفحہ ۷۲ تا ۷۴) بزرگوں نے اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں چنانچہ محمد بن

ابراہیم المعروف بجنبل زادہ المنعفی متوفی ۹۱۰ھ نے حواری الخیام وعدنا راء ذوی الہیام فی روایۃ خیر الانام فی البقیۃ کما فی المنام لکھی ہے (کشف الظنون ج ۱: ۲۴۹) اور شیخ یوسف بن یعقوب الخلوئی شیخ الحرم النبوی نے ترکی زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق تنبیہ الغیبی فی روایۃ السنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی (کشف الظنون ج ۱: ۲۵۵) اور شیخ عبدالرحمن بن محمد بسطامی نے درۃ النقاد فی روایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیال الرقاد لکھی ہے (کشف الظنون ج ۱: ۳۲۳)

اس لیے کوئی دیکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ حق سبحانہ میں مستغرق اور اس کے مشاہدہ کے لیے فریفتہ ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کی برکت سے ولی کا تعلق ہمیشہ حق سبحانہ سے رہتا ہے اور وہ بتدریج ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے مشاہدہ حق، اسرارِ معرفت اور انوارِ محبت حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہی دوسری قسم کی فتح اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیازی علامت ہے کیونکہ پہلی قسم کی فتح تو جس طرح اہل حق کو حاصل ہوتی ہے، اہل باطل کو بھی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اہل باطل کو عبورِ فانیہ کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ ان میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے اور ہوا میں اڑ سکتا ہے اور غیب سے اسے رزق بھی آتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا منکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا ہے اور نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اور اہل نور کے لیے کچھ مددگار و معاون بھی مقرر کر دیے جو توفیق، سیدھی راہ چلنے اور کرامات کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ظلمتیں پیدا کیں اور ان سے شیاطین کو پیدا کیا اور شیاطین کو اہل باطل کا مددگار بنا دیا تاکہ وہ ان کے لیے استدراج اور مزید خسارہ کے باعث بنیں اور خوارقِ عادت کرنے میں ان کی مدد کریں۔

ابراہیم خواص م ۲۹۱ حضرت نے فرمایا کہ اس یہودی کی حکایت جو ابراہیم خواص کے ساتھ تھا، اسی پر

متفرع ہوتی ہے۔ اس طرح کہاں کا کشتی میں ساتھ ہو گیا اور ایک دوسرے سے تعارف ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے رفیق بن گئے چنانچہ یہودی نے کہا

اگر تیرا دین سچا ہے تو سمندر پر چل کر دکھا اور میں بھی چل کر دکھاتا ہوں چنانچہ یہودی نے پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم خواص نے دل میں کہا اگر مجھ پر یہودی غالب آگیا تو آج ذلت ہو گئی۔ یہ کہہ کر سمندر میں کود

پڑا اور یہودی کی طرح پانی پر چلنے لگا۔ اس کے بعد وہ سمندر سے نکل آئے تو یہودی نے ابراہیم خواص سے

کہا میں اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تمہاری مرضی۔ یہودی نے کہا اس شرط

پر کہ تو ہم مسجد میں داخل ہوں کیونکہ مجھے مسجد پسند نہیں اور درگرجے میں اس لیے کہ وہ تجھے پسند نہیں اور نہ

شر میں جاتیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں دیکھو ایک مسلمان اور ایک یہودی کا باہم ساتھ ہے۔ لیکن ہم جنگلوں اور

چیل میںدانوں میں سفر کریں گے اور اپنے ساتھ کوئی زاد راہ بھی نہیں گے۔ ابراہیم نے کہا: ایسا ہی کر لو۔

۱۰ ابراہیم خواص نے کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔

تھا چنانچہ زمانے میں کہ ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام نے اور مجھے ساتھ رہنے کو کہا مگر میں اُن سے ان کے ساتھ نہ جا کر کہیں ان سے

مانزی ہو کر میں توکل ہی نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ان کی وفات ۲۹۱ء میں ہوئی۔

چنانچہ دونوں جنگوں میں نکل گئے اور تین دن تک انھوں نے کچھ نہ کھایا۔ چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کتا پل کر یہودی کی طرف آیا اور اس کے منہ میں تین روٹیاں تھیں جو اس نے یہودی کے سامنے ڈال دیں اور چلا گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس یہودی نے مجھے کھانا پیش کیا، مگر میں نے نہ کھایا اور میں بھوکا رہا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت اور خوشبو سے مہکتا ہوا نوجوان آیا جس کے پاس اس قسم کا کھانا تھا کہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ اس نے وہ کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں نے یہودی کو کھانے کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ یہودی نے کہا میرا اور تیرا دین دونوں حق ہیں۔ دونوں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور دونوں کا ثمر بھی ہے مگر تمہارا دین زیادہ رقیق ہے، زیادہ لطیف اور خوشنما ہے لہذا مجھے اجازت ہو تو میں اس میں داخل ہو جاؤں چنانچہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور محققین صوفیہ میں سے ہوا۔ ابو نعیم نے علیہ میں یہ حکایت ابراہیم خواص کے تذکرہ میں اسی طرح دی ہے۔

میں نے حضرت سے اس یہودی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان سے تو شیا علیہ لکھیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبارت کا ثمر ہے۔ اس کے بعد حضرت نے وہی پہلی بات دہرائی کہ اہل حق کا کیا حال ہے اور اہل باطل کا کیا۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ فلسفہ اور عالم علوی کے احکام کی اصل یہ ہے کہ حضرت فلسفہ اور نجوم کی اصل ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک آدمی ان پر ایمان لایا اور آپ کو جو شاہدے حکومت، سموت وارض کے ہوا کرتے اور ان کے متعلق جو باتیں آپ ذکر فرمایا کرتے، ان کو وہ سنا کرتا تھا۔ چنانچہ ہوتے ہوتے اسے بھی فتح نصیب ہو گئی اور جو کچھ اس نے دنیا کا مشاہدہ کیا وہیں ٹھہر گیا اور حق سبحانہ سے تعلق منقطع کر لیا اور خسر السنن فی الآخرة کا مصداق بن گیا۔ عالم علوی کا مشاہدہ کر کے وہ ان پر بہت اترا تا۔ ستاروں کے منازل کا ذکر کر کے ان پر احکام کا ربط قائم کرتا اور وہ دین ابراہیم سے پھر گیا جن لوگوں کو اللہ نے سوا کرنا چاہا انہوں نے یہ علم اس شخص سے سیکھ لیا اور ہوتے ہوتے فلاسفہ ملعون تک پہنچا حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص سخت عذاب میں مبتلا ہوا اس لیے کہ اس نے لوگوں کو غیر اللہ کی راہ دکھائی اور

ابو نعیم: ابو نعیم مصنفانی۔ ان کا تذکرہ اولیا جس کا نام حیاتہ الاولیاء ہے صوفیہ میں بہت مقبول ہے ۳۲۲

۳۲۴ میں پیدا ہوتے اور ان کی وفات ۳۲۳ھ ۳۲۸ھ میں ہوئی۔ مصنفان کے لوگوں نے انہیں مصنفان سے نکال دیا اور جامع مسجد میں بھی بیٹھنے سے روک دیا تھا۔ انھوں نے حیاتہ تمام کی تمام زبانی لکھائی جبکہ انکی عمر اسی برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ یہ دراصل حدیث کی کتاب ہے۔

جو غیر اللہ کی راہ دکھائے گا وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے توڑ دے گا۔

حضرت نے فرمایا: کہ رسالت اور نبوت کا ایک ہی خاصہ و فائدہ ہے اور وہ اللہ کی راہ بتانا اور لوگوں کو اللہ پر جمع کرنا ہے۔ فرض کر لو کسی کو نبوت و رسالت دی جاتے اور وہ بغرض محال غیر اللہ کا راستہ دکھائے یا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور اللہ سے لوگوں کا تعلق توڑنے لگے تو اس کا حکم ہے: اسی مذکورہ شخص کا سا ہوگا۔ حالانکہ نبی سے ایسا ہونا قطعاً ناممکن اور محال ہے مگر ہم نے اس امر محال کو فرض کے درجہ میں محض غیر اللہ کی طرف راہ دکھانے سے نفرت دلانے کے لیے اس قدر مبالغہ سے بیان کیا ہے۔

اس کے بعد ہم فاس کے دروازے باب الحدید کے پل پر چل رہے تھے کہ حضرت نے فرمایا: اس پل کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے عرض کیا: تاکہ اس پر چل کر دریا کی گھراٹیوں سے نجات پائیں اور چلنے والے دوسری طرف کی زمین تک جا سکیں۔

پھر فرمایا: فرض کر لو اگر پل کا یہ فائدہ نہ رہے تو پھر یہ پل محض نقصان دہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔

حضرت نے فرمایا: انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور عباد اللہ الصالحین کا بھی یہی حال ہے کہ ان سے فائدہ اللہ کی طرف راہ ہر کی کرنا اور لوگوں کو اللہ پر لاجمع کرنا ہے اور اگر یہ فائدہ اٹھ جائے تو ان کا حال بھی پل کا سا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ کالمین اہل حق سے اگر آئندہ آنے والے حوادث کے متعلق سوال کیا جائے تو اس کے متعلق بہت کم بات کریں گے اس لیے کہ یہ ان کا پہلا مشاہدہ ہوتا ہے اور حق سبحانہ کا مشاہدہ

اس کے بعد انہیں حاصل ہوتا ہے لہذا پہلے مشاہدہ کو وہ باطل سمجھتے ہیں اس لیے وہ نہ اسے پسند کرتے ہیں اور نہ اس کے متعلق گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ دنیا اور دنیوی واقعات اللہ کے ہاں ناپسند کئے جاتے ہیں۔ لہذا جسے اللہ ناپسند کرے اسے یہ لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں اور جب ان واقعات کے متعلق زبان کھولتے ہیں تو اپنے مقام سے نیچے اتر کر کھولتے ہیں۔ ایسے سمجھ لو جیسے کوئی تریا سے اتر کر تریا میں آسپنچا ہو کہ حوادث دنیا کا درجہ تو اہل ظلام کا درجہ ہے۔

نیز اس لیے کہ کالمین کو مشاہدہ حق سبحانہ کے انوار کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور نور حق میں زمان و مکان اٹھ جاتا ہے اسی لیے وہاں زمانہ نہیں رہتا ہے نہ حال اور نہ مستقبل۔ لہذا دلی کو نور حق

کے زریعے سے زیادہ سے زیادہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں حادثہ یقیناً واقع ہوگا۔ اس بات کی فتح کہ وہ حادثہ فلاں دن واقع ہوگا، انہیں اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب وہ اتر کر اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں زمانہ اور زمانہ کی ترتیب کا اعتبار کیا جائے اور یہ نور حق کے مقابلہ میں ان کے نزدیک حکمت ہے۔ ایسا کرنے والے کی مثال سورج کی سی ہے جب وہ اپنے آسمان سے اتر کر زمین پر آجائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے آئینہ کو رکھ کر اس میں دیکھنے لگے۔

میں نے عرض کیا یہ حق سبحانہ کو آئندہ آنے والے واقعات اور ان کی ترتیب کا علم ہے اسے مافی حال اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم ہے اور ولی چونکہ نور حق سے دیکھتا ہے اس لیے اسے بھی درجہ ظلمت تک اترنے کے بغیر ان امور کا علم ہونا چاہیے۔

حضرت نے فرمایا چونکہ حق سبحانہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس لیے انہیں ان تمام امور کا علم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ قوی ہیں اور بندہ معیض ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ پر بندہ کا قیاس نہیں ہو سکتا اسی لیے حضرت خضرؑ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا میرے اور تمہارے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اسی قدر کمی واقع ہوتی ہے جس قدر کہ سمندر میں سے چڑیا کے چوہن بھرنے سے واقع ہو۔

فرمایا: بعض اوقات ولی آئندہ آنے والے حوادث کا ذکر کرتا ہے تو اپنے درجہ سے اتر کر ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ معصیت نہیں البتہ اس میں کم ہمتی اور بلند مقام سے متزلزل ضرور پایا جاتا ہے اور اگر آنحضرتؐ کی خدمت میں ہوتے ہوئے حوادث، دہر کی خبر دینا شروع کر دے تو بے ادبی بھی ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ واقعات و حوادث کے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ بہت سے اولیاء کامل جب ان امور کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ تقدیر کے حکم کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور یہ کہ حق تعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں انہیں تصرف عطا کرتے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ حق کے مظاہر ہیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اولیاء کی معرفت اور صحبت سے ضرر پہنچتا ہے معرفت سے تو اس لیے کہ اکثر لوگ فتح رحمانی اور فتح شیطانی میں فرق نہیں کرتے اور خیال کرتے ہیں کہ مرودہ کشف جو ان کے علم سے باہر ہو اور وہ خارق عادت جو ان کی طاقت سے باہر ہو وہ اس شخص کے کامل، اہل حق اور ولی ہونے پر دلالت کرتا ہے جس کے ہاتھوں وہ خارق عادت ظاہر ہو چنانچہ ایک فریق صاحب کشف لوگوں کی ولایت کا مستعد ہے اور اسی کو اتنا سمجھتا ہے جو بظاہر

ناز روزہ کے پابند ہوں خواہ ان کا باطن حق سے خالی اور غیر اللہ کی طرف ہی لگا ہو۔

ولی کی صحبت سے فرماں لے جاتا ہے کہ بعد ازاں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک ولی کامل کی صحبت عطا کی ہے وہ اس ولی سے پہلے مطلب کو برعکس کر دینا چاہتا ہے کیونکہ ولی کی

صحبت کا اصل مقصد تو معرفت الہی ہے اور یہ کہ ولی اسے ان تمام امور سے بچائے جو اللہ سے قطع تعلق کر دیتے ہیں اور جب دنیا اور اس کی زریب وزینت کی طرف میلان اللہ سے قطع تعلق کرنے

کا سب سے بڑا سبب ہے لہذا جب کوئی انسان ولی سے حاجات کے پورا کرنے کا مطالبہ کرے اور دنوں تک بلکہ سالہا سال تک ایسا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی معرفت کے متعلق قطعاً

سوال نہ کرے تو وہ ولی اس سے ناراض ہو جاتا ہے لہذا اگر شخص کسی مصیبت کے نازل ہونے سے بچ جائے تو عقیمت سمجھو۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ولی کے ساتھ اس کی صحبت اللہ کے

لیے نہیں بلکہ اوپر ہی سی صحبت ہے جو خسران میں، کا سبب ہے جس کے ساتھ ساتھ دوسرے ہوتے ہیں اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس صحبت پر فوراً حق کبھی نازل نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے

کہ دنیا سے اس کے تعلق کی وجہ سے ولی دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہے لہذا وہ اسے اس بے تعلقی سے نجات دلانا چاہتا ہے مگر انسان اس بے تعلقی کو بڑھانا چاہتا ہے تیسرے

یہ کہ جب ولی اس کی حاجت براری میں اس کی موافقت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ کشف کی باتیں بیان کرتا ہے تو انسان کو دھوکا لگ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ولی سے یہی مانگنا چاہیے۔

حالانکہ یہ تمام گمراہی اور وبال کی باتیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ولی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھار ہو اور وہ برتن بنانے میں ہاتھوں اور

اعضا کو حرکت دیتا رہے اور اس کے باوجود اس کے پاس وہ خزانے ہوں جن کی لوگوں کو ضرورت ہے مثلاً رزق وغیرہ اور ان خزانوں کے ہونے کے باوجود اس کا دل ان سے متنفر ہے نہ اسے کبھی

ان کا خیال آتا ہے اور نہ انہیں کوڑی کے برابر بھی سمجھتا ہے۔ اس کی یہی خواہش ہو کہ وہ اپنے ظروف اور ظروف سازی کے متعلق باتیں کرتا رہے اور جو شخص اس سے کسی اور بات کے متعلق گفتگو

کرے وہ اس سے بہت ہی نفرت بلکہ بغض رکھے یہاں تک کہ خطرہ ہو کہ کہیں اس مشکل کو اس شخص سے نقصان نہ ہو جائے پس اگر اس کے پاس دو شخص آئیں جنہیں اس کی حالت کا علم ہو اور یہ

بھی معلوم ہو کہ وہ ظروف سازی کے سوا کسی اور بات میں گفتگو کرنے کو ناپسند سمجھتا ہے اور دونوں اس سے کچھ خزانہ حاصل کرنا چاہیں تو دونوں میں سے عقلمند وہ ہو گا جو اس سے ظروف سازی

کے متعلق گفتگو کرے گا کہ برتن کیسے بنائے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ شخص اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب اس کے بعد اگر یہ شخص اس سے کچھ خزانہ مانگے تو وہ آسانی سے اسے دے دیکار اسے کوئی ضرر نہ پہنچے گا اور غیر موقوف وہ شخص ہوگا جو آتے ہی اس سے خزانے مانگنے لگ جائے اور انہی کے متعلق باتیں کرے تو یہ شخص اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا اگر وہ شخص برتن مار کر اس کا سر نہیں پھوڑ دیتا۔ اسے جان بچانے کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔

یہی حال ولی کا ہے۔ اللہ کی معرفت اور ان چیزوں کی معرفت کے سوا جو اللہ تک پہنچائیں نہ کوئی اس کا پیشہ ہے اور نہ کوئی صنعت۔ وہ کسی اور بات میں نہ کلام کرنا چاہتا ہے نہ کوئی اور صحبت اور مجلس اس کو بھاتی ہے، خدا تک پہنچنے کے سوا کوئی اور اس کا مقصد نہ، اور نہ کسی اور کا قرب حاصل کرنا اس کی خواہش ہے لہذا جس شخص نے ان باتوں کے لیے دلی سے معرفت حاصل کی، اس نے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل کر لیا اور جس نے کسی اور غرض سے ولی سے معرفت حاصل کی وہ اس کے برعکس ہوگا۔

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ حوادث دنیا کیوں باطل قرار دیئے گئے ہیں حالانکہ یہ امور واقعی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور جو اس کے ذریعہ سے ان کا ادراک بھی ہوتا ہے اور باطل تو وہ ہے جس کی اصل و حقیقت نہ ہو۔

حضرت نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا ہم اس دیوار کا مشاہدہ نہیں کر رہے حالانکہ یہ دیوار فانی ہے اور زائل ہونے والی ہے اور ہم اس کے رب کو نہیں دیکھ سکتے جو اس کا پیدا کرنے والا اور اسے اپنی قدرت سے کھڑا رکھنے والا ہے، حالانکہ وہ دائمی زندہ اور اسے نہ فنا ہے اور نہ موت اور وہ ہم سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہمارا خالق بھی ہے اور جیسا چاہے ہم میں تصرف بھی کر سکتا ہے لہذا اسی قسم کی دیوار کا مشاہدہ جو نہ سود مند ہے نہ ضرر رساں حتیٰ سبباً کے عدم مشاہدہ کے مقابلہ میں ایک باطل مشاہدہ ہے اور یہ بطلانِ اخافی امر ہے یعنی جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اس چیز کے مقابلہ میں جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر رہے گا عدم ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حروف دیکھنے کے بغیر لوح کا مشاہدہ باطل مشاہدہ ہے لہذا جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات بلند اور صفات و افعال پاک کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور اسے ایسی زندگی عطا ہو جاتی ہے جس کے بعد نہ کوئی بد بختی ہے اور نہ کوئی موت

اس لیے کہ جب فانی کا بانی سے تعلق ہو جاتا ہے تو اس کی بقا کی وجہ سے اسے بھی بقا نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت نے اسی قسم کی اور باتیں بیان فرمائیں جن کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے اللہ اعلم
فتح اول میں اہل حق اور حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ سبھی قسم کی فتح میں اہل باطل اور اہل حق
مشترک ہوتے ہیں مگر ان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ اہل باطل
اہل باطل میں فرق کو فتح عطا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دروازے

سے دھکیل دیا جائے اور اس کے دروازہ سے رک دیا جائے کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ
نے انہیں اپنے سے کاٹ کر غیر سے تعلق قائم کر دیا ہے اور دھیل دینے اور استدراج کی غرض
سے اللہ تعالیٰ خوارقِ عادت سے ان کی مدد فرماتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ بھی کچھ ہیں۔

اور اہل حق کو یہ فتح عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انہیں اللہ سے اور محبت ہو اور انہیں ایک
مرتبہ سے دوسرے مرتبہ تک ترقی دے۔ اس طرح کہ اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہوتا ہے
حجاب کو دور کر دیا ہوتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف لگا رکھا ہوتا ہے لہذا اللہ تم
ان کی ان خوارق سے مدد فرماتے ہیں تاکہ ان کی بصیرت قوی اور معرفت مضبوط ہو جاتے جیسا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا نَزَّدْنَا لَهُم مِّنَّا نُورًا وَإِنَّا نَادِيَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَ
أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تَزِيدُهُمْ
كَافِرُونَ**۔ پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں آیاتِ قرآنیہ نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور وہ خوش
ہیں مگر جن کے دلوں میں سلوک کا مرض ہے تو آیتوں نے ان کی پیدید پر پلیدی بڑھا دی اور
وہ اسی پر جے رہے تاکہ آنکھ کفر کی حالت میں رہے۔

بعض اوقات چھوٹے ولی کو بڑے حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات چھوٹے ولی کو حوادث
کا مکاشفہ نسبت بڑے ولی کے زیادہ ہوتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑا ولی ان حوادث سے غافل
دلی سے زیادہ مکاشفہ ہوتا ہے

ہو کر اس سے زیادہ تو کسی چیز یعنی مشاہدہ حق میں مشغول ہوتا ہے برخلاف چھوٹے ولی کے کہ اس کا
ارادہ ہی انہی کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مشاہدہ کا محل وہی ہے اور اگرچہ اسے بھی مشاہدہ حق
میں حاصل ہوتا ہے مگر وہ بڑے ولی جیسا نہیں ہوتا۔ حاصل یہ کہ بڑے ولی کا مشاہدہ حق زیادہ
قوی اور مشاہدہ غلط کمزور ہوتا ہے برعکس چھوٹے ولی کے کہ اس کا مشاہدہ غلط قوی اور مشاہدہ
حق کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی یہی توجیہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید

میں فرمایا ہے اور وہاں کشتی اچھے اور دیوار کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان امور کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نہ تھا کہ وہ اس سے زیادہ قوی یعنی حق سبحانہ کے مشاہدہ میں مشغول تھے لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ان امور کا علم نہ ہونا بھی انتہا درجہ کا کمال ہے۔ پھر فرمایا کہ خضر کے ساتھ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دو غلام ہوں ایک کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھا ہو اور اسے اپنا منشی بنایا ہو اور اس کا یہی کام ہو کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے جب بادشاہ نکلے یہ بھی ساتھ نکلے اور جب داخل ہو تو یہ بھی داخل ہو سکھائے تو اس کے ساتھ اور پیٹے تو اس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ باتیں کرے اور دوسرے غلام کو بادشاہ نے اپنی رعیت کے معاملات میں تصرف کرنے کا اختیار دے رکھا ہو چنانچہ وہ رعیت کے پاس جا کر بادشاہ کے احکامات جاری کر دے گا اور ان کے ساتھ ان کے معاملات اور ان کی مصلحتوں کے متعلق گفتگو کرے گا اور بعض احکام جاری کرنے کی غرض سے وہ مدت تک بادشاہ سے فائب بھی رہے گا۔ اب اس بات میں شک نہیں کہ پہلا غلام دوسرے غلام کے مقابلہ میں بادشاہ کا زیادہ مقرب اور اس کا ذات کے اسرار سے زیادہ واقف ہو گا مگر اس کے باوجود اگر اس سے رعیت کے کسی معاملہ کے متعلق دریافت کیا جائے کہ آمد و خرچ کیا ہے بالخصوص جب کہ رعایا پایہ تخت سے دور ہو تو اسے ان کے متعلق پہلے کے مقابلہ میں کچھ علم نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے غلام کی طرح ہیں اور سیدنا خضر دوسرے غلام کی طرح اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ خضر سے بڑا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول اکرم اور صفتی ہیں۔

خضر علیہ السلام نبی نہ تھے میں نے سوال کیا: کیا خضر علیہ السلام نبی تھے، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ یہاں تک کہ حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں فرمایا ہے ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خضر نبی تھے مگر غیر نبی کا نبی سے زیادہ عالم ہونا لازم نہ آئے۔ امام شہدانی نے (لوائح الانوار ج ۱: ۸۴) ابو اسحق ابراہیم بن اسمعیل خواص کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجاز کے راستے میں ایک جنگل میں مجھے پیاس لگی تو ایک خوبصورت انسان بھورے رنگ کے جانور پر سوار آ کر مجھے پانی بھی پلایا اور پیچھے سوار بھی کر لیا۔ پھر کہا یہ دیکھو یہ مدینہ کا تختستان ہے۔ اب اتر جاؤ اور صاحب مدینہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہنا

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت نے فرمایا: حضرت نبیؐ نہ تھے دو تو ایک بندہ تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے سرفراز کیا تھا اور مخلوق میں تصرف کرنے کا اختیار دیا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ نے تمام وہ تصرف اور کمال عطا کیا تھا جو امت محمدیہ میں غوث کو عطا ہوتا ہے حضرت کو یہ بات بغیر کسی پیر اور بغیر طریقیت پر چلنے کے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہِ راست سب کچھ عطا کیا تھا۔ یہی ان کا مرتبہ تھا جو نبوت اور رسالت کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور مذکورہ بالا قسمے میں حضرت کا واقف اور موسیٰ کا ناواقف ہونا اس شہدہ کا موجب نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کا علم نبی کے علم سے زیادہ تھا۔ اس لیے کہ ہم میان کہہ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ حق میں مشغول تھے اور مشاہدہ حق کا نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مثال۔ اس لیے حضرت کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں۔

میں نے عرض کیا جو علماء ان کی نبوت کے قائل ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے
 وَمَا نَعَلْتُهُ عَنْ أُمَّرِي ذَالِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا (بلکہ بحکم خدا کیا ہے) جن امور پر تو صبر نہیں کر سکا ان کی یہی تاویل ہے) (قرآن مجید: سورہ کعب آیت ۸۲)

فرمایا: ہر غوث و قطب وغیرہ جو اصحابِ تصرف میں جو کام یا تصرف بھی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں مگر پھر بھی اسے رسالت یا نبوت نہیں کہا جاتا، اگر اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد حضرت نے بہت ہی نفیس بحث کی اور چونکہ یہ اسرارِ کمونہ میں ہے اس لیے میں نے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ)

أَخْوَكُ الْخَضِرُ نِقْرًا عَلِيَّكَ السَّلَامُ (کہ آپ کا بھائی خضر سلام عرض کرتا ہے ایسا ہی خود خضر نے صانع کا لفظ استعمال کیا ہے جو انبیاء و انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (روایت ابی ہریرہ مشکوٰۃ باب بدر الخلق و ذکر انبیاء ص ۵۹ طبع مجتہبان) الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَّاتٍ وَ أُمَّهَاتُهُمْ شَيْئٌ وَ دِينُهُمْ وَاحِدٌ۔

امام عبدالحکیم قسیری نے بھی حضرت خضر کو دلی قرار دیا ہے نبی نہیں کہا (رسالہ تشریح ص ۱۶) شیخ عبدالحق محدث دہلوی لغات میں فرماتے ہیں کہ وہ معمر نبی محبوب ہیں کمال الدین محمد بن محمد المعروف بامام الکاملیۃ متوفی ۷۴۵ھ نے حضرت اور ان کے زندہ ہونے کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے (کشف الظنون: ج ۱: ص ۴۲)

اور خاتم الخلفاء جلال الدین سیوطی نے حضرت کے نبی ہونے کے متعلق رسالہ لکھا ہے جس کا نام وجہ النظر فی توحید نبوت الخضر لکھا ہے (کشف الظنون ج ۲: ص ۴۲) (مترجمہ ص ۳۱۵)

اسے تحریر نہیں کیا۔ خدا حضرت سے راضی ہوا نہیں اللہ کی کس قدر معرفت حاصل تھی۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت نے جو یہ جواب دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان امور کا علم نہ تھا اور جو راز اس کا بیان کیا ہے، یہ ان اسرار الہیہ میں سے ہے جن کی معرفت پر لوگ شک کرتے ہیں وہ حکایات جو بعض پیروں کو اپنے مریدوں سے پیش آتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کیونکہ بعض اوقات پیر کا اپنے مرید سے دنیا کے واقعات کا استفادہ کرتا ہے چنانچہ ایک شخص نے اپنے مرید کے متعلق کہا کہ جب سے فلاں شخص فوت ہو گیا ہے آسمان کی خبریں ہم سے جاتی رہیں بیان تک کہ دوسرے مرید نے اس کی جگہ لے لی اور وہ بھی پہلے کی طرح خبریں دینے لگا تو پیر نے کہا جو بات تم بگوئی تھی پھر آگئی ہے۔ میں نے اس کا مل اور اس کے دونوں مریدوں کا نام اس لیے نہیں لیا کہ اصل غرض کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا: ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور اس بات کی علامت مشاہدہ نبوی کی علامت

کہ کسی انسان کو بیٹھری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ حاصل ہوا ہے یہ ہے کہ اس کی فکر ہر لحاظ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہوتی ہو چنانچہ اس کی فکر نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غائب ہوا اور نہ کوئی امر اس کی توجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا سکے اور نہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو چنانچہ کھائے تو اس کی فکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہو۔ پیٹے تو یہی حال ہو۔ جب آگے تو بھی یہی حال ہو اور سوتے بھی تو یہی حال ہو۔

میں نے عرض کیا کیا انسان کو حیلہ اور کسب سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے؟

حضرت نے فرمایا: نہیں۔ کیونکہ اگر یہ انسان کے حیلہ اور کسب سے ہوتی تو جب کوئی امر صاف یا کوئی اور کام پیش آجاتا تو اس پر آنحضرت سے غفلت طاری ہو جاتی، لیکن یہ امر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نگائے رکھتا ہے اور اس کام میں اسے استعمال کرتا ہے اور بندے کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں حتیٰ کہ اگر بندہ اس مشاہدہ کو دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کوئی امر یا صاف سے آپ سے نہیں ہٹا سکتے چنانچہ انسان کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو بغیر ارادہ کے اور

لہذا پناہ خواہ امام احمد ابو العباس المرسی فرماتے ہیں کہ مجھے چالیس سال گزر گئے ہیں کہ اس عرصہ میں کبھی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں نہیں ملا اور اگر ایک لحظہ کے لیے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں ہر جہاد تو میں اپنے آپ

کہتا ہے تو بغیر قصد کے اور ظاہر میں جن امور کا مشاہدہ کرتا ہے انہیں بھی بلا قصد کرتا ہے اس لیے کہ اعتباراً دل پر ہے جو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا پس اگر کسی انسان کی مدت تک یہی حالت رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیداری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ عطا کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں میں یہ مدت فکر مختلف ہوتی ہے بعض لوگوں کو ایک ماہ لگتا ہے اور بعضوں کو یکم اور بعض کو زیادہ۔

حضرت نے فرمایا: مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائیں تو انسان اسے برداشت نہ کر سکے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک شخص بہت طاقتور ہے کہ اس میں ایسے چالیس آدمیوں کی طاقت جمع ہو جو اجماعی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے شیر کو کان سے پکڑ سکتے ہوں پھر ہم فرض کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف نکل آئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبہ اور رعب کی وجہ سے اس شخص کا جگر چھٹ جائے اس کی ذات گھٹ جائے اور روح نکل جائے اس قدر دبدبے اور رعب کے باوجود اس مشاہدہ میں وہ لذت پائی جاتی ہے کہ اس کی نہ کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اہل مشاہدہ کے نزدیک یہ جنت میں جانے سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں جنت کی تمام نعمتیں عطا نہ ہوں گی بلکہ ہر شخص کے لیے مخصوص نعمتیں ہوں گی۔ برخلاف مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب انسان کو مشاہدہ نبی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ذات کو جنت کی تمام نعمتوں سے سیراب کیا جاتا ہے چنانچہ بعینہ اسی طرح جس طرح جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگی اسے بھی ہر قسم اور ہر رنگ کی چیزوں کی لذت حاصل ہوگی اور جس ذات کے نور سے جنت ہی کی تخلیق ہوتی ہو اس کے حق میں تو یہ لذت بیچ ہے۔

پھر فرمایا: ہر مشاہدہ میں صاحب مشاہدہ کو سیرابی حاصل ہوتی ہے اور جسے ہر دم و لحظہ مشاہدہ حاصل رہے اس کے لیے سیرابی بھی دائمی ہوتی ہے۔

مؤلف لکھتا ہے کہ میں شمالی ترمذی اور اس کی شرح کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب میں شارحین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، اٹول، ذات، طول، شعور، آپ کی چال اور آپ کے دیگر احوال کے متعلق اختلاف پاتا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے حقیقت دریافت کرتا تو آپ اس طرح جواب دیتے جس طرح کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور مشاہدہ کر رہا ہو۔ اس قسم کی چند باتیں ہم باب اول کے آخر میں بیان کر آئے ہیں۔

حضرت کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں آپ سے اس قسم کے سوالات کر رہا تھا اور آپ درختوں کی صفائی کرنے اور ان چیزوں کو دور کرنے میں لگے تھے جن کا رہنا درختوں میں مناسب نہیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے سوال کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے ابھی میں نے سوال ختم نہیں کیا ہوتا تھا کہ آپ فوراً اور بغیر سوچے جواب دیتے۔ اس میں حضرت کے مذکورہ بالا فرمان کی تائید ہوتی ہے کہ اعتبار باطن کا ہے اور ظاہر اُجھو کچھ بھی ہو وہ بلا قصد و ارادہ ہے لہذا درختوں کا صاف کرنا بھی آپ کے قصد و ارادہ سے نہ تھا اور آپ کا باطن اللہ سبحانہ کی طرف لگا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کو جواب سوچنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ واللہ اعلم۔

مشاہدہ الہی حاصل
حضرت نے فرمایا کہ اس بات کی علامت کہ بندہ کو اللہ عزوجل کا مشاہدہ حاصل ہو چکا ہے، یہ ہے کہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے دل میں اللہ سے تعلق کا خیال پیدا ہو اس طرح اس کے تمام خیالات اس میں

اس طرح لگ جائیں جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگے تھے پھر اس کی یہ حالت جاری رہے تا آنکہ اسے مشاہدہ حق کی فتح حاصل ہو اور اسے مقصود حقیقی اور نتیجہ اہل نصیب ہو جب صاحب فتح مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اہل جنت کی تمام نعمتوں سے سیراب ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور ہر چیز کا خالق ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔

فرمایا: مشاہدہ حق میں فتح حاصل کرنے کے بعد اہل فتح کی دو قسمیں ہوجاتی ہیں ایک قسم تو ایسی ہے جو ہر چیز کو چھو کر مشاہدہ حق میں غائب ہوجاتے ہیں اور دوسری قسم اور یہ لوگ زیادہ کامل ہوتے ہیں ان لوگوں کی ہے جن کی روئیں تو مشاہدہ حق میں مستغرق ہوتی ہیں مگر ان کی ذات مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگی۔ یہی ہے چنانچہ نہ تو روح کا مشاہدہ ذات کے مشاہدہ پر غالب آتا ہے اور نہ ذات کا مشاہدہ روح کے مشاہدہ پر۔

پھر فرمایا: تیسرے مشاہدہ کا لال اس لیے ہوتی ہے کہ حق سبحانہ کا مشاہدہ جو انہیں حاصل ہوتا ہے وہ پہلی قسم والوں کے مشاہدہ سے زیادہ کامل ہے اور ان کا مشاہدہ اکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مشاہدہ حق تک ترقی کرنے کا سبب ہے، منقطع نہیں ہوتے۔ لہذا جسے جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ زیادہ ہوگا، اسی قدر اسے حق سبحانہ کا مشاہدہ زیادہ ہوگا اور جس کا کم ہوگا اسے مشاہدہ حق بھی کم ہوگا۔ اگر بندے کو اختیار حاصل ہوتا اور اسے تیس سال کی عمر ملتی تو اس مدت میں سوائے مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی چیز کو اختیار نہ کرتا اور موت

سے ایک دن پہلے اسے مشاہدہ حق کی فتح نصیب ہوتی کیونکہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راسخ قدم ہونے کی وجہ سے اسے اس دن مشاہدہ حق کی فتح اس شخص سے بھی زیادہ حاصل ہوگی جسے اس تمام مدت میں اول سے آخر تک دونوں فتوح حاصل رہی ہوں۔

اس کے بعد آپ نے آنکھوں پر عینک لگائی اور حرف کو دیکھنا شروع کیا اور فرمایا کیا ان حرف کا دیکھنا عینک کے شیشوں کی صفائی و رونق کے تابع نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا: ضرور ہے۔

حضرت نے فرمایا: مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بجز عینک کے ہے اور مشاہدہ حق بجز حرف کے ہے۔ لہذا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے مطابق ہی حق سبحانہ کے مشاہدہ میں صفائی حاصل ہوگی اور بادل دور ہوں گے۔ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب ایک فقیہ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا دل کے لیے ممکن ہے کہ وہ نماز ترک کر دے تو حضرت نے فرمایا: کیا دلی کے لیے ترک ولی کے لیے نماز کا ترک کرنا ممکن نہیں اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اسے ہر وقت دو شعلوں سے داغ دیا جا رہا ہے چنانچہ اس کی ذات کو مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داغ دیا جاتا ہے اور اس کی روح مشاہدہ حق سے اور یہ دونوں مشاہدے اسے نماز پڑھنے اور دیگر امرات شریعت کا حکم دیتے ہیں۔

ایک اور بار حضرت نے فرمایا: ولی کیسے نماز ترک کر سکتا ہے جبکہ دونوں مشاہدوں میں جو سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے بہت بڑا نور دکھائی دیا جس سے تمام فسادات ہٹ گئے پھر اس میں ایک صورت اتری جس نے مجھے پکار کر کہا اسے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں اور تمہارے لیے میں نے تمام عورات کو طلال کر دیا ہے اس پر میں نے کہا: "اے عیسیٰ دور ہو جاؤ تو فوراً تمام نورانہ میرے میں جلا گیا اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا: اے عبدالقادر جو تم مجھے اپنے رب کے معاملات کا پتہ تھا اور تجھے اپنی منزلوں کے احوال کی خبر تھی اس لیے تو مجھ سے بچ نکلا۔ میں تو اس طریقہ سے سترابن طریقت کو گراہ کر چکا ہوں۔ میں نے جواب دیا یہ اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت نے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا: اس کے ان الفاظ سے کہ میں نے تمہارے لیے عورات طلال کر دیے (الواقع الانوار ج ۱ ص ۱۸) کسی نے محمد ابوالموہب شاہی سے سوال کیا کہ یہ جو کسی صوفی کا قول ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر دل سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ شاہی نے فرمایا کہ یہ اسی قسم کا قول ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "أَرِحْنَا يَا بِلَالُ" (الواقع الانوار ج ۲ ص ۱۸)

عجلانی بھی اسے حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس کی ذات اسرار ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب ہو چکی ہوتی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اسرار سے سیراب ہو بھی اور پھر وہ کام نہ کرے جسے آنحضرت کی ذات کرتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد حضرت نے مشاہدہ حق، اللہ کے نور سے دیکھنے اور اس کی نظر میں زمان کے اٹھ جانے کے زامنی ہونہ حال اور نہ مستقبل، کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حق سبحانہ کی ذات بندہ کا شاہدہ کیسا ہے اور یہ کہ اسرار اللہ کے انوار سے کوئی ذات کس طرح سیراب ہوتی ہے۔ اسرار کی تعداد کے مطابق مراتب کی تقسیم روح کی فتح وغیر دیگر اسرار کا ذکر کیا جن کا نہ عبارت اساطیر کر سکتی ہے اور نہ اشارے اس میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتے ہیں اور اسے حجاب کی حالت سے منتقل کر کے فتح و مشاہدہ کی حالت میں لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کو اس کے متعلق ڈر لگنے لگتا ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اس فتح کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مرجائے گا یا زندہ رہے گا اور اگر نہیں مرے گا تو کیا اس کی عقل سلب ہو جائے گی یا نہیں بلکہ قائم رہے گی اور یہاں پر سلب عقل سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل ان بڑے بڑے امور کے ساتھ رہے گی جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور ذات سے بالکل منقطع ہو جائے گی کہ اس کی طرف پھر لوٹ نہ سکے گی اور عدم سلب سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل کا نور تو اس کے مشاہدہ کے ساتھ ہو اور کچھ حصہ ذات کے ساتھ رہے تاکہ اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکے اور جان سکے کہ کس طرح کپڑا پہننے اور اپنی مصلحتوں میں کس طرح غور کر سکے۔

حضرت نے فرمایا: یہ شخص جس پر اللہ نے رحمت کرنا چاہی ہے۔ سو اس کے پیر کے کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس کا کیا انجام ہو گا۔

مؤلف لکھتا ہے کہ جو صاحب فتح اپنے مرکز سے نکلے ہے وہ یا تو مرجاتا ہے یا اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔

حضرت نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فتح نصیب کرتے ہیں تو وہ عالم ملائکہ عالم جن اور عالم شیعہ طہین کی ان باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہوتی اور اسے بہت سی ڈراؤنی صورتیں دکھائی دیتی ہیں اور اس قدر خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں جن سے جگر پھٹ جائے۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایک آدمی دوکان پر بیٹھا سو دانیچ رہا ہوتا ہے کہ اسے فتح نصیب

ہو جاتی ہے اور وہ ایسی باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا وہ اسی وقت مر جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بغیر سبب کے اچانک موت واقع ہوئی حالانکہ اس کی موت اس فتح کی وجہ سے واقع ہوئی ہوتی ہے۔

ایک بار حضرت نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ فاس میں عطاردوں کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص دکان پر بیٹھا مندی بیچ رہا ہے۔ لیکر اسے فتح نصیب ہوئی اور وہ غش لگا کر گزرا اور مر گیا، لوگوں نے سمجھا کہ وہ اچانک مر گیا حالانکہ وہ ولایت پر مارتھا۔ میں نے پوچھا: جس شخص کی عقل فتح کی وجہ سے سلب ہو جائے اور جس کی عقل کسی اور وجہ سے سلب ہو دونوں میں کیسے فرق ہوگا؟

فرمایا: جس شخص کی عقل فتح کی وجہ سے سلب ہوئی ہو دراصل اس کی عقل سلب نہیں ہوتی وہ تو حق سبحانہ کے مشاہدہ میں غائب ہوا ہے لہذا وہ ہر وقت اسی مشاہدہ کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کسی حکمت کی بنا پر اس کی عقل کو اس کی ذات سے علیحدہ کر دیتا ہے مگر جس کی عقل کسی اور سبب سے زائل ہوتی ہو تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا اور اس کی عقل کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں اس سے بچائے، تو اس کی روح کو اپنی ذات علیہ کے مشاہدہ سے ایک یا دو گھڑی کے لیے منقطع کر دیتا ہے اور روح جس ذات کے اندر ہوتی ہے اسی کے افعال کا مشاہدہ کرنے لگ جاتی ہے اور روح کو اس گنہگار بندے کے قبیح افعال کے مشاہدہ میں ابھی پوری ایک گھڑی گزری ہوتی ہے کہ اسے قبض لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ خدا اس سے بچائے۔ لہذا جب قبض متواتر رہے تو عقل بھی بدستور زائل رہتی ہے اور اگر قبض متواتر نہ رہے اور روح کو بسط و جمال حاصل ہو جائے تو اسے پہلے کی طرح پھر سے ذات علیہ کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور عقل بھی لوٹ آتی ہے۔

میں نے عرض کیا: بعض اوقات تو چھوٹے بچے کی بھی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کے افعال کیسے قبیح ہو سکتے ہیں یا وہ کیسے گنہگار ہو سکتا ہے؟

فرمایا: روح کے نزدیک بندے کے تمام احوال گناہ ہیں اس لیے کہ اس کا مشاہدہ اور حتیٰ بات کی معرفت اس بات کے متعقبات ہیں کہ وہ ہر وقت سچے میں رہے اور کبھی بھی سجدہ سے سر نہ اٹھائے اس میں اس کے نزدیک چھوٹے اور بڑے سبب برابر ہیں۔

حضرت نے فرمایا: جب مغزج کے پاس دوا لینے شخص آکر بیٹھ جائیں جن کی عقل زائل ہو چکی ہو

اور ان میں سے ایک ولی ہو اور دوسرا غیر ولی اور وہ دونوں گفتگو شروع کر دیں تو مفتوح ولی کو اس کے کلام سے ہی پہچان لے گا اس لیے کہ اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ اسرار الہیہ ظاہر ہو جاتے ہیں جنہیں سنکر اصحاب اسرار سمجھ جاتے ہیں۔ برخلاف غیر ولی کے کہ اس سے اسرار الہیہ قطعاً ظاہر نہیں ہوتے۔ ولی کی ایک اور پہچان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی روح ہمیشہ خوش خوش دکھائی دیتی ہے اور غیر ولی کی روح ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سر جھکاتے منہ موم بیٹھا ہو اور اپنے غموں کے متعلق سوچ رہا ہو۔

فرمایا: جن لوگوں کی عقل فتح کے بغیر زائل ہو جاتی ہے وہ چوپایوں کی مانند ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اس لیے کہ ان کی انسانی شکل ان کی شفیع ہوگی۔ یوں سمجھو کہ یہ ہیں تو چوپائے مگر انسانی شکل میں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قابل احترام صورت کی وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو پیدا کیا ہے ان پر رحم فرمائیں گے تاکہ وہ چوپایوں کی طرح مٹی بن نہ جائیں۔

مجدوب صاحب | پھر فرمایا: جن لوگوں کی عقل فتح کی وجہ سے زائل ہوتی ہے وہ قابل احترام ولی ہوتے ہیں مگر انہیں اولیاء کے ساتھ تصرف کا اختیار نہیں دیا جاتا اور نہ ہی رعوث یا قطب بن سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دجال کو نکالنے

کا ارادہ فرمائیں۔ اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تصرف دیا جائے گا اور پھر ان میں سے غوث بھی ہوں گے جس سے حالات میں فساد اور نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ انہی لوگوں کے تصرف کے زمانہ میں دجال کا خروج ہوگا جب دجال کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ان لوگوں کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ نہیں ملیگی۔ واللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت عبداللہ برناوی نے پوچھا کیا تو دنیا میں کسی ایسی چیز کو جانتا ہے جو جنت میں جانے سے بھی بہتر ہو اور دوسری ایسی چیز کو جو جہنم میں جانے سے بھی بدتر ہو؟

میں نے عرض کیا ہاں جانتا ہوں۔ جو چیز جنت میں داخل ہونے سے بھی بہتر ہے وہ بیداری میں سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے چنانچہ آج بھی ولی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم آپ کو دیکھا کرتے تھے اور یہ دیدار جنت سے بھی افضل ہے۔

اور جو چیز جنم سے بھی بدتر ہے وہ فتح حاصل ہونے کے بعد اس کا سلب ہو جاتا ہے۔

حضرت فرماتے ہیں: یہ سکر شیخ عبداللہ میرے پاؤں پر گر پڑے اور انہیں بار بار بوسہ دیتے گئے میں نے عرض کیا جناب آپ کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ تو فرمایا: میں نے تقریباً اسی بزرگوں سے یہی سوال کیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی تمہاری طرح کا جواب نہیں دیا۔

(مؤلف کہتا ہے) میں نے پوچھا تو پھر سید عبداللہ کو اصل جواب معلوم تھا اور وہ آپ کی عقل کا امتحان کرنا چاہتے تھے؟

فرمایا: ہاں جانتے تھے اور وہ مجھے آزمانا چاہتے تھے جیسا کہ تو نے بیان کیا۔

مؤلف کہتا ہے کہ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے جنت سے افضل ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے۔

پھر میں نے دریافت کیا کہ سلب جنم سے بدتر کیوں ہے؟

فرمایا: اس کا مقابلہ اس شخص سے کر دیجے ہمیشہ فتح حاصل ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سلب کو جو اس کی فتح کو زائل کر رہی ہے جنم سے بدتر سمجھتا ہے۔ یہ حکم سلب ہونے کے بعد سلب شدہ امر کے اعتبار سے نہیں ہے خدا اپنی پناہ میں رکھے اس لیے کہ سلب کے بعد تو اس کا دل پھر کی مانند ہو جاتا ہے کہ پہلی فتح میں سے اسے اب نہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے جیسے اس نے کبھی بھی کسی چیز کا مشاہدہ کیا ہی نہیں اور اس کی ذات خبیثہ فتح کے بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکی سمجھتی ہے اور اس میں راحت پاتی ہے۔

فرمایا: دنیا کے امراء کی اگر امارت سلب ہو جائے تو ان کی حالت اس شخص سے بہت بدتر ہوتی ہے۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے کہ امیر کے خیال میں اپنی تمام نعمتیں اور لذتیں جو اس نے دنیا میں حاصل کی ہوتی ہیں، آتی ہیں اور وہ ان کے ذکر سے ہی کچھ لذت حاصل کر لیتا ہے برخلاف اس شخص کے جس سے فتح سلب کر لی گئی ہو کیونکہ اس کا دل مرث پٹکا اور اس کی بصیرت کا سورج سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اعلم۔

حضرت نے فرمایا: حضرت محمد بنابر ابی چودہ سال تک اس تلاش میں رہے کہ کوئی انہیں اللہ کی راہ

۱۰ حضرت عبید فرماتے ہیں: الغلظة عن الله اشتد من دخول النار۔ اللہ سے غلظت دوزخ سے بھی زیادہ سخت ہے (لوائح الانوار ج ۲ ص ۷۲)

۱۱ محمد بنابر ابی: شیخ علاء الدولہ احمد بن محمد بن احمد البیہا الماکنی (کشف الغلظت: ۱: ۲۹۳)

پر گائے اور اس تلاش میں وہ ہر جگہ پھر سے چنانچہ مصر، شام، عراق، مسقطینہ اور ہندوستان تک پھر آئے جس دل کے متعلق سنتے اس کے پاس جاتے چنانچہ ان لوگوں کے پاس بھی گئے جو ولایت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے مگر انہیں کہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد عارفین میں سے تھے اور انہوں نے اپنے والد سے امر حق سنا تھا مگر جب ان کے ہاتھوں سے فتح نصیب نہ ہوئی تو پھر کسی عارف کو ڈھونڈنے لگے جو انہیں اللہ تک پہنچا دے۔ آپ کی تلاش نگاہ باطن سے تھی اس لیے آپ کسی کی شہرت وغیرہ کی پروا نہ کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات عراق میں ایک شخص سے ہوئی جس کے پاس لاتعداد لوگ جمع تھے اور اس نے آنے جانے والوں کے لیے مہمان خانہ تیار کر رکھا تھا جہاں ہر روز تقریباً چار من کھانا کپکتا تھا۔ اور اس نے مہمان خانہ کے اندر عبادت کے لیے ایک خلوت گاہ بنا رکھی تھی جہاں سے وہ صرف مہینے کے آخری تین دنوں کے لیے نکلتا۔ باقی تمام ستائیس دن وہ رکوع و سجود میں لگا رہتا۔ خلوت گاہ میں ایک طاق تھی جس میں سے خادم شیخ کا کھانا دے دیا کرتا۔ قضا، حاجت اور طہارت کے لیے بھی اسی خلوت گاہ کے اندر ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی۔ چنانچہ خادموں نے ان کی خلوت کے لیے ہر طرح کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ انہیں باہر نکلنے کی زحمت نہ ہو۔ لہذا وہ ستائیس دن خلوت میں رہتا اور جب یہ دن گزر جاتے تو تین دن کے لیے نکلتا اور آنے والوں کے ساتھ ساتھ باری باری ان کی حاجتوں کے متعلق بات کرتا یہاں تک کہ سب بات کر چکے۔ جب تین دن گزر جاتے اور نیا مہینہ شروع ہو جاتا وہ پھر خلوت میں چلا جاتا اور پھر وہیں ستائیس دن رہتا۔ عمر بھر سے اس کی یہی عادت تھی۔ جب میں نے اس شخص کے متعلق سنا تو وہاں پہنچا اور انتظار میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ خلوت گاہ سے نکل کر آیا اور لوگوں سے بات شروع کی جو مجھ سے پہلے آتے ہوئے تھے۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے پوچھا: کیا چاہتے ہو، میں نے عرض کیا میں دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری اللہ تعالیٰ کے متعلق کہنے لگا: پوچھو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **إِنَّا نَسْتَعِينَا لَكَ نَسْتَعِينَا لِيَعْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** سورہ نعرہ آیت ۱) ہم نے آپ کو فتح میں عطا کیا تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، لہذا آیت میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ ثابت کر دیے گئے اور یہ تشریح کر دی گئی کہ مغفرت دونوں پر مشتمل ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی معصوم تھے۔ آپ کا قطعاً کوئی گناہ نہ تھا۔ لہذا اس آیت شریفہ کے ہوتے ہوئے کیا مفہوم سمجھا جاتے؟

اس نے جواب دیا گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ثقیل اور خفیف۔ ثقیل جیسے زنا اور شراب پینا اور اس قسم کے گناہ نبی سے صادر نہیں ہوتے اور خفیف جیسے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف رغبت اور تقسیم ایام میں کسی کو فضیلت دینا وغیرہ خفیف گناہ اور اس قسم کے گناہ نبی سے صادر ہو سکتے ہیں۔ آیت میں اگلے اور پچھلے گناہوں سے یہی مراد ہے اور یہی معاف کیے گئے ہیں۔

یہ جواب سنکر میں سمجھ گیا کہ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بے خبر ہے اور عارف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور صفات اور کبار سے آپ کے معصوم ہونے سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ گناہ، تو صرف ان لوگوں سے صادر ہوتے ہیں جو اللہ سے حجاب میں ہوتے ہیں جو غفلت اور ظلمت دانے لگ ہوتے ہیں اور یہ گناہ تو ان عارین سے بھی صادر نہیں ہوتے جو اہل قرب اور اہل مشاہدہ ہوتے ہیں جو جانیکی انبیاء علیہم الصلوٰۃ سے پھر سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا پھر کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَهُوَ مَعَكُمْ اِنَّهَا كُنْتُمْ وَجْهًا کبیر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اس معیت کا کیا مطلب ہے؟

جواب دیا اس سے مراد مومنین ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی طرف گڑھ کھڑا کرتے ہیں۔

اس پر میں سمجھ گیا کہ وہ اللہ سے بھی ناواقف ہے اور اہل باطل میں سے ہے۔

حضرت نے فرمایا: مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں ایک شخص ہے جو حد سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو عبادت اور زہد میں جیسا لوگ بیان کرتے تھے میں نے اسے ویسا ہی پایا۔ اس کے زہد کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاں ہمارے ہاں کے بلوط کی طرح ایک کھانا ہوتا ہے وہ دن اور رات جبر میں صرف ایک بلوط کھا لیتا تھا اور بس۔ میں نے اسے اللہ عزوجل کے متعلق پوچھا تو اسے اتنا درجہ کا جاہل پایا اور میں سمجھ گیا کہ اس کی عبادت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

پھر فرمایا: ایک دن میں کسی سمندر کے ساحل پر تھا اور یہ سمندر ایک شہر کے قریب تھا کشتیاں سامان لے کر آئیں اور مزدور سامان اپنی میٹھوں پر اٹھا کر شہر میں لے جاتے اور اجرت لینے کے لیے آگئے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ممول سے بہت زیادہ بوجھ کر رہا ٹھالیتے تھے جیسے مصر میں کسانوں کی اور فاس میں زہد زایہ لوگوں کی حالت ہے اور مجھے انہیں دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ عارین میں سے تھا مگر مجھے اس کا پتہ نہ تھا۔ اس نے کشف کے ذریعہ میرے

انی الضمیر کو معلوم کر کے کہا۔ اس پر تعجب نہ کرو اللہ کی اس قدرت پر تعجب کرو جو ابھی ظاہر ہو گیا۔

چنانچہ وہ اپنا بوجھ لے کر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا پھر ہاتھ اور پاؤں میلا کر لیٹ گیا اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کا اس سے اشارہ اس طرف تھا کہ حقیقت قوی تو خدائے جو مالک قوی اور قدرت ہے جسے چاہے قدرت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ لہذا تعجب اس کی قدرت پر ہونا چاہیے اور اسی کے رعب و دبدبے کو بڑا سمجھنا چاہیے۔

تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَيِّ لِقَيْنِ۔

فرمایا: مجھے عارفین کی ایک جماعت ملی۔ ان میں سے ہر ایک مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں کہ میرا مقصد وہیں مل ہوگا۔ چنانچہ میں اپنے ملک کو واپس چلا آیا اور وہاں مجھے ایک شخص ملا جس نے بتلایا کہ تمہاری آرزو فاس میں پوری ہوگی۔ چنانچہ میں سفر کر کے وہاں آ گیا اور وہاں مجھے وہ شخص مل گیا جس کے ہاتھوں اللہ نے مجھے فتح نصیب کی۔ درمیان فاس میں چھ ماہ تک رہا اور عارفین اور اہل دیوان میں سے ہو گیا۔

میں نے حضرت سے عرض کیا: کیا آپ کی زندگی ہی میں اسے فتح نصیب ہوئی تھی حالانکہ دل کو اس کے دروہانی باپ کی زندگی میں فتح نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ فتح تو ہر ذات پر ہی نازل ہوتی ہے اور جب ذات کا تیرا ولد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو فتح واقع ہوتی ہے اور جب تک شیخ زندہ ہو اس کی ذات کا تیر کسی کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا فتح بھی اسے نصیب نہیں ہوتی اور اگر بالفرض فتح ہو بھی جائے تو قائم و دائم نہیں رہتی بلکہ بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور اس شخص کو آپ کی زندگی میں ہی فتح نصیب ہوئی اور فتح قائم بھی ہو رہی ہے حضرت نے فرمایا: وہ میرا (روحانی) بیٹا نہیں ہے وہ تو لوگوں کا مال تھا۔

میں نے دریافت کیا وہ کن لوگوں کا مال تھا؟

حضرت نے فرمایا: جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلی ذات کا تیر بطور امانت رکھا تھا وہ میرے پاس پڑا رہا اور جب یہ شخص آیا تو میں نے اپنی قمیض اتار کر اسے دیدی اور یہ راز بھی اسے دے دیا۔

میں نے عرض کیا کہ تیر مذکور تو اس شخص کے لیے اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک پہلے شخص کی ذات کا تیر اس کی طرف منتقل نہ ہو اور اس شخص نے اسے دیکھا بھی نہیں لہذا اس کی فتح کیسے قائم رہی؟

حضرت نے فرمایا: جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلی ذات کا تیر بطور امانت رکھا ہوا تھا

اس نے اس بات کی قدرت دی تھی کہ وہ دوسرے کو دیدے اور پھر ستر اور فتح بھی عطا کرے مگر اس کے باوجود وہ شخص میرا روحانی ایٹیا نہیں کلا سکتا۔ وہ تو اسی کا بیٹا کلائے گا جس کے رنے کے بعد اس نے اس کی ذات کا ستر لیا۔

میں نے عرض کیا کہ موروث تو مراکش کا ہے اور وارث طرابلس کا رہنے والا۔ کیا اہل مغرب میں سے خیر منقطع ہو گئی ہے کہ یہ شخص اگر راز لے جائے۔

حضرت نے فرمایا: جب تک ایک ذات دوسری ذات کی عقل، طبع اور خون میں ایک عیبی نہ ہو اس کی وارث نہیں بن سکتی میرے حضرت فلاں فرمایا کرتے تھے اگر وراثت قرب کے اعتبار سے ملتی تو میرے بیٹے کو ملتی اور اگر قوت سے ملتی تو سلطان کو ملتی اور اگر خدمت کی وجہ سے ملتی تو میرے فلاں خادم کو ملتی، مگر یہ تو عقل کی عقل سے، طبع کی طبع سے اور خون کی خون سے موافقت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے کسب اور عمل سے حاصل نہیں ہوتی اور یہ شخص ان تمام باتوں میں اس کا ہم شکل تھا۔
واللہ اعلم۔

ولی کے وارث کا حضرت نے فرمایا: کہ جب تم کسی عارف کو سنو کہ اکثر کہتا ہے کہ فلاں شخص میرا وارث ہے اور وہی میرے ستر کا مالک ہے۔ میرے بعد اسے کپڑے پہنا کسی کو علم نہیں ہوتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اسرار الہیہ تو وہاں سے آتے ہیں جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بزرگوں نے اسے پایا حالانکہ لوگ انہیں اس کا اہل ہی نہ سمجھتے تھے اور اسی طرح ان سے نکل کر جاتے گا۔

اس کے بعد حضرت نے ان آٹھ آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا جو اپنے شیخ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے سات تو خدمت پر قائم رہے اور آٹھواں تھکا، کر رہ گیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کوئی بات نہ کر سکتا اور جہاں بھی جوبے کا ثابت ہوتا پھر ان میں سے تین خدمت پر برقرار رہے اور باقی چاروں کے منقابلین انھوں نے مزید بات یہ کہ ہر ایک نے اپنی بیٹی شیخ کو دیدی اور ان میں سے ایک بیٹی حسن جمال میں سب پر فائق تھی اور شیخ اسے ہر بات میں سب پر مقدم رکھتے، اسی سے باتیں کرتے جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہی شیخ کا وارث ہو گا، لیکن جب شیخ کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کے

۱۴۸۸ھ عبد الوہاب شمرانی نے علی الخواص برسی کا اسی قسم کا ایک تول نقل کیا (دواجم ۱۱۴۸ھ: ۲) فرماتے ہیں کہ جب عارف اپنے کسی مرید کی تربیت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہی اس عارف کا وارث بھی بنے اس لیے کہ حقیقی تربیت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔

مرید آموجو دہوتے تو شیخ کے تمام منوبین نے اس عاجز شخص کو بنایا اور کہا تم ہی صاحب ستر ہو اور شیخ کی روح پرواز کر گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جسے لوگ بنظر حقارت دیکھتے ہیں، نسبت اس شخص کے جسے لوگ بنظر تعظیم دیکھتے ہیں، زیادہ رحم و کرم کی نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل احتقار لوگ اسرار ربانیہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ کسی ولی کے دو مرید تھے ایک عامی تھا اور دوسرا سید، مگر دونوں کو فتح نصیب نہ ہوئی تھی ولی نے عامی کو کہا: جا اس سید کو جا کر کہہ کہ تمہارے پاس ستر اور فتح کو بیچ دے چنانچہ عامی نے اس کے پاس جا کر کہا کہ ایک سو دینار کے بدلے ستر اور فتح اس کے پاس بیچ دے۔ سید نے کہا میں نہیں بیچتا۔ عامی نے کہا ایک سو دینار اور لے لو۔ مگر سید نے پھر کہا نہیں۔ عامی نے کہا: اپنی لو کرانی بھی تمہیں دیتا ہوں۔ سید اب بھی نہ مانا۔ عامی نے کہا: میں اپنی بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا مگر سید اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ عامی نے کہا: میرا گھر بھی لے لو۔ اس پر سید راضی ہو گیا اور کہا مجھے منظور ہے اور عامی نے بھی کہا کہ مجھے منظور ہے حالانکہ دونوں محبوب تھے۔ انہیں اسرار فتح کا علم بھی نہ تھا۔ عامی نے تو صرف شیخ کی بات پر یقین کر کے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد عامی نے سید سے کہا اب ہم گواہ لے آتے ہیں۔ سید نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنانچہ عامی گواہ لے آیا اور ان سے تمام بات کہہ دی کہ میں نے یہ چیزیں سید کو دیدی ہیں اب تم گواہ رہنا اور سید نے بھی کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے ستر اور فتح دیدی ہے چنانچہ بیٹی سید کے پاس چلی گئی وہ گھر اور خادمہ کا بھی مالک بن گیا اور اس نے دو سو دینار بھی لے لیے اس پر تورات ایسی پر لطف اور مزہ کی گزری کہ عمر بھر کوئی رات ایسی مزہ دار نہ گزری اور عامی بے چارے پر ایسی پریشانی کی رات گزری کہ ساری عمر ایسی تاریک و تنگ کوئی رات بھی نہ گزری تھی کہ تمام شب شیخ کی طرف سے بدگمان بنا نیو اے قسم قسم کے دوسے آتے رہے اور یہ ان کو دفع کرتا رہا۔ جب پوچھی تو پہلے فتح اور ستر سید کے پاس آیا اور اس نے مشاہدہ کر لیا اور اس نے اس میں وہ کیفیت دیکھی جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی کے خیال میں بھی گزری ہو۔ جب اس نے اسے نظر بھر کر دیکھ لیا اور خوب اچھی طرح سے غور کر لیا تو یہ سب کچھ سلب ہو گیا، خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد فتح اس عامی کے پاس گئی اور وہ اولیاء اللہ میں سے ہو گیا، جس سید نے فتح بیچی تھی اس نے ان چیزوں سے جو اس نے لی تھیں کوئی فائدہ نہ اٹھایا اس لیے کہ جو نبی اس سے فتح سلب ہوئی تو اس کی عقل بھی جاتی رہی اور اب اس کی زبان پر ہر وقت یہی الفاظ تھے تو کہاں ہے، اپنا گھر لے لے، رخلام لے لے۔ دینار لے لے۔ اپنی بیٹی لے لے بلکہ میری والدہ بھی لے لے گیا کہ وہ

اس عامی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو کہاں چلا گیا ہے میں نے جو کچھ تم سے لیا ہے تمہیں واپس کرنا ہوں بلکہ اپنی والدہ بھی ساتھ دیتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد وہ ساٹھ سال تک زندہ رہا اور اس کی عقل اسی طرح مسلوب رہی۔ ہم اللہ سے سلامتی چاہتے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: اس میں کسی کا کیا بس۔ اس سے تو میرا اور ایک اور چیز جاتی رہی جسے میں کنتا نہیں چاہتا۔

نیز فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کی عقل سلب ہو چکی تھی اور اب اس کا ہر وقت یہی کام تھا کہ وہ ہوا میں پتھر پھینکتا اور پھر اپنا سر آگے کر دیتا اور اس کا سر کچلا جاتا۔ میں نے ایک عرصہ تک اسے اسی حالت میں دیکھا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس طرح کیوں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اس کا سبب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص پرانے جوتے ممت کیا کرتا تھا اور اس کی دکان رصیف کی گھانٹی پر تھی کہ اس کی ملاقات ایک ولی سے ہوئی۔ ولی نے اسے کہا بیٹا میرے لیے ایک نئی ٹوپی خرید لاریہ درہم لے جا کر خرید لے۔ ان کی آپس میں کوئی جان پہچان نہ تھی۔ چنانچہ وہ درہم لے کر گیا اور ولی اس کا انتظار کرتا رہا، اس آدمی نے ٹوپی خرید لی اور لے کر ولی کی طرف آ رہا تھا کہ راستہ میں اس کا دل بے ایمان ہو گیا اور کہنے لگا یہ شخص جس نے تجھے ٹوپی خریدنے کے لیے درہم دیے ہیں احمق ہے۔ اس نے تجھے جاننے کے بغیر تجھ پر اعتماد کر لیا۔ چنانچہ یہ ٹوپی تو خود ہی پہن لے اور اس کے پاس نہ جا چنانچہ وہ ٹوپی اس نے خود پہن لی اور پرانی ٹوپی اتار کر دو موزوںوں سے بیچ ڈالی اور پھر اپنی دکان پر کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب ولی کو معلوم ہوا کہ اس نے خیانت اور بے ایمانی کی ہے وہ اس دن تو خاموش رہا مگر دوسرے دن اس کی دکان پر آ کر یکا یک ٹوپی اس کے سر سے اتار لی اور کہا ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کونسی عنایت تم کو بھیٹے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ولی بھاگ گیا اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے فتح حاصل ہوئی اور اس نے ایسی باتوں کا مشاہدہ کیا جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے خیال پر گزریں مگر جب اپنی نگاہ دکان کی طرف لوٹائی تو فتح سلب ہو گئی۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ اس پر وہ سمجھ گیا کہ یہ آفت اسے سر کی وجہ سے آئی ہے اس لیے اس نے یہ عمل اپنے سر سے گونا شروع کیا اور اس کی عقل جاتی رہی ہے اور آج تک وہ یہ عمل کر رہا ہے یعنی وہ اب بھی زندہ ہے حضرت نے مجھے ایک بار اسے دکھایا بھی ہے کہ یہ شخص ہے جس کا قفسہ میں نے تمہیں سنایا تھا۔ میں نے اسے دیا ہی پایا۔

واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے اس سترکے متعلق پوچھا جس کی طرف صوفیا اشارہ کیا کرتے ہیں۔

حضرت نے ایک مثال دیکر بیان فرمایا کہ فرض کرو کہ بادشاہ کے پاس سونا ہے اور وہ اسے ہر شخص کو نہیں دے گا۔ صرف اپنی رعایا کے خاص لوگوں کو دیگا۔ یہی حال ستر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے صرف چند منتخب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کیا فتح اور ستر ایک ہی بات ہے؟

فرمایا: فتح اس سے بڑھ کر ہے مگر ستر فتح کے ہوتے ہوئے قوی ہو جاتا ہے اس لیے کہ مفتوح علیہ کی بینائی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے کان کھول دیتے جاتے ہیں اور آسمانی نغصا میں پرندے کے پر ہلانے کی آواز سن لیتا ہے اور ایک سال کی مسافت پر چھوٹی کے چلنے کی آواز سن سکتا ہے۔ اس کی قوتِ شامہ کو کھول دیا جاتا ہے چنانچہ وہ مٹی کی بوسنگھ لیتا ہے اور ہر مٹی کی خاص بو ہوتی ہے، اسی طرح ذوات کی بو، ردحوں کی بو، زندہ ذاتوں کی بو اور تمام اشیاء کی بو سونگھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی قوتِ ذائقہ کو کھول دیا جاتا ہے چنانچہ وہ بغیر کھینچنے کے قدیم اشیاء کا ذائقہ کچھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی قوتِ لامہ کھول دی جاتی ہے اور اس کے کان بھی کھول لیے جاتے ہیں جس سے اسے آوازوں میں اشتباہ نہیں پڑتا اور نہ ایک آواز سے دوسری آواز سے ردک سکتی ہے چنانچہ ایک لحظہ کے اندر وہ ہزاروں انسانوں کی باتیں سن اور سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اگر ستر مذکور فتح کے ساتھ ہو تو دو قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر صرف ستر ہی ہو اور اس کے ساتھ حجاب ہو تو ستر تو بہر حال ستر ہے مگر اس صاحب ستر کو مفتوح علیہ کی سہی طاقت حاصل نہیں ہوتی۔

میں نے عرض کیا جب ستر ذات میں فتح کے بغیر داخل ہو تو کونسی چیز حاصل ہوتی ہے؟

فرمایا: ذات میں حق سبحانہ کے اوصاف کی کسی چیز میں حاصل ہوتی ہیں جس سے حق ذات کی طبیعت بن جاتا ہے۔ حق کے سوا نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے اور نہ حق کے سوا کوئی بات کرتا ہے اور اس کی ساتھ بلند صفات اور مکرم اخلاق بھی اس میں پائے جاتے ہیں مثلاً عفو، حلم، تجاؤز، حیا، کرم وغیرہ لیکن جب فتح کا اس پر اضافہ ہو جائے تو جیسا کہ بیان ہو چکا وہ قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: جب نورِ قوت سے پہلے فتح کسی ذات پر نازل ہوتی ہے تو ذات میں عقل وضع پیدا ہو جاتا ہے جس سے یا تو موت واقع ہو جاتی ہے یا عقل زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ بیان ہو چکا، لیکن جب پہلے نورِ قوت ذات پر نازل ہوا اور اس کے بعد نورِ فتح نازل ہو تو ذات کو فتح سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔

میں نے عرض کیا: یہ قوت کیا چیز ہے؟

حضرت نے ایک کوزہ تنکے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جس قوت کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر اس کو زور تنکے

کو عطا کر دی جائے، تو آپ نے سامنے کے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس پہاڑ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ لہذا توفیق ایزاوی جس کے شامل حال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فتح کے نازل ہونے سے پہلے نور قوت کی درخواست کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا: شروع شروع میں میں سیدی منصور کے پاس گیا اور آپ باندہ تھے یعنی کتان کا کپڑا بنا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو روتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا: آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا کہ ہم کس قابل ہیں؟ میں اس وقت کپڑا بناتے ہوئے اللہ کے نعل کا شاہدہ کر رہا ہوں اور خیال کرتا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں مگر درحقیقت کوئی اور اس کام کو کر رہا ہے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ میں نہ سمجھ سکا کہ انہیں کیا کموں۔ اگر آج یہ بات ہوتی تو اس کا جواب لے سکتا میں نے عرض کیا: آپ کیا جواب دیتے؟

فرمایا: میں انہیں کہتا کہ آؤ اور مجھ سے اور طلب کرو اس لیے کہ ابھی تک آپ کو محض حوادث کا شاہدہ نصیب ہوا ہے کیونکہ افعال خداوندی منجملہ مخلوقات حادثہ کے ہیں۔

میں نے سوال کیا: کیا حضرت منصور نے اس حالت سے ترقی بھی کی یا نہیں؟
فرمایا: نہیں، اسی حالت پر وفات پائی۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا: اگر لوگوں کو سیدی عمر یعنی حضرت کے شیخ کے اوصاف کا پتہ چل جائے تو پھر وہ زندوں میں سے کسی اور کی زیارت کے لیے کبھی نہ جائیں مثلاً فلاں یا فلاں کے پاس نہ جائیں کیونکہ سیدی عمر میں چار اوصاف ایسے پائے جاتے تھے جو کسی اور میں نہ تھے۔

پہلا یہ کہ وہ وہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہتے تھے لہذا کسی کا ذکر برائی سے نہ کرتے تھے نہ چھپ کر نہ ظاہر میں۔

دوسرے: گوشہ نشینی۔ کیونکہ وہ عمر بھر علی بن حزر ہم کے مزار پر گوشہ نشین رہے اور ہر وقت دلائل الخیرات اور تسبیح پڑھتے رہتے اور ایک لحظہ کے لیے بھی آرام نہ کرتے، صرف مغرب کے قریب گھر جاتے اور جب زائرین کا ہجوم ہو جاتا تو علی بن حزر ہم کے روضہ سے نکل کر اس سدرہٴ محرزہ کے پاس آ بیٹھتے جو مزار کے سامنے ہے، اس کے بعد مخلوق سے الگ ہو کر اپنے کام میں لگ جاتے۔

سوم: اے کار باتوں کو ترک کرنا۔ اپنی طرف کسی بات کو بھی خواہ چھوٹی جو یا بڑی منسوب نہ کرتے تھے یہاں تک کہ جو لوگ علی بن حزر ہم کے مزار کی زیارت کو آتے یا مخصوص وہ لوگ جو جمعہ کی رات وہاں گزارتے تھے۔ ان کا یہی خیال ہونا کہ اس کے پاس ستر وغیرہ کچھ نہیں ہے لہذا جب وہ سیدی عمر کی زیارت کو آتے

اور وہ خود موجود ہوتے اور وہ جب دعا کرتے تو سیدی سے کرتے اور سیدی عمر بھی انکی موافقت کرتے اس طرح لوگ ان سے کسی قسم کی دعا کی درخواست نہ کرتے۔

چارم: دنیا سے زہد کیونکہ جب سے میرا ان سے میل جول ہوا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ صبح کے وقت سیدی علی کے پاس آتے ہیں اور ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں آتے یہاں تک کہ روٹی کا ٹکڑا بھی پاس نہیں ہوتا۔ اگر سیدی علی کے پاس کوئی چیز آگئی تو اس میں سے جتنا لیا، کھا لیا۔ ورنہ دن بھر بھوکے گزار دیا اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جب انہیں روٹی کا ٹکڑا مل جاتا تو سیدی علی تھوڑا سا تیل لیکر اس پر قدرے نمک ڈال لیتے اور اگر تیل نہ ملتا تو نمک پانی میں گھول کر اسی سے روٹی کھا لیتے۔
واللہ اعلم۔

نیز فرمایا: اولیاء اللہ میں ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کس قدر راحت ہے تو اپنا سب کچھ دے دیں اور وہ خصلت یہ ہے کہ جب تک ولی پر کوئی مصیبت حقیقتہً نہ آئے، وہ اس کا غم ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اس آنے والی مصیبت کی وجہ سے اپنے حال کو مکدر بناتا ہے اور اگر وہ خیال کرے یا اسے یقین بھی ہو جائے کہ ابھی ایک گھڑی کے اندر یا اس سے بھی کم وقت میں مصیبت اترنے والی ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کی نگاہ میں کا لعدم ہوگی اور وہ اس کا قطعاً احساس نہ کرے گا، چنانچہ تو دیکھے گا کہ آئندہ جو اس پر نازل ہونے والا ہے وہ اسے مشاہدہ کر رہا ہے مگر پھر بھی وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے اور سبوی کے پاس جاتا ہے ایسے جیسے کہ ایک جاہل ہو اور اسے کون سب ہی نہ ہو اور آئندہ آنے والی مصیبت کا اسے قطعاً علم نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے تصرف میں وہ کام کر جاتا ہے جن کے متعلق ان کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہو بھی سکتا ہے اور جن امور کو لوگ واقع ہونے والا سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہوتے لہذا ولی اللہ کے مطلق تصرف کا مشاہدہ کرتے ہوتے ہیں جسے کسی وجہ سے بھی مقید نہیں کیا جاسکتا اور اس خصلت میں اس قدر راحت ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی جب یہ اس دلی کا حال ہے جسے فتح نصیب ہے اور جو امور اور ان کے واقع ہونے کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو خیال کر لو کہ محبوب کا کیا حال ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دلی کی راہ پر چلائے اور اپنے غموں کو دور چھینک دے اور تدبیر کی فکر اور غلط انداز سے باوجود اس کے کہ اس کی تدبیر میں کوئی فائدہ نہیں، وہ پنج جاتے۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے اس ولی کے متعلق دریافت کیا جس کی تین سو چھیاسٹھ ذاتیں ہوتی ہیں وہ کون ہے ؟

فرمایا: وہ صرف وارثِ کامل یعنی غوث ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اسے یہ ورثہ ملا ہوتا ہے ان کی تو ایک

لاکھ چوبیس ہزار ذات ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ان تمام کا وارث نہیں بنا؟

فرمایا: جن امور کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدرت ہے ان پر کوئی اور قدرت نہیں

رکھ سکتا۔

پھر فرمایا کہ غوث کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے

کوئی اور شخص اس قدر فیضیاب نہیں ہوا جس قدر کہ غوث ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ عارفین کی نماز کیسی ہوتی ہے؟

صلوٰۃ العارفين

فرمایا: جب عارف اللہ اکبر کہتا ہے اور اپنی اس ظاہری ذات سے نماز

پڑھتا ہے تو اس کی ذات کے اندر روح بھی نماز پڑھتی ہے، ذات کے ساتھ وہ بھی رکوع اور سجود

کرتی ہے۔

حضرت نے فرمایا: لہذا میں ذاتِ روح اور ظاہری ذات کو دیکھنے لگ گیا کہ ان میں سے

کون زمین سے زیادہ قریب ہے۔ میں یہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے کون زمین کے زیادہ

قریب ہے مگر حافظ (زشتے) نے مجھے روک دیا اور روح کی نماز تو ہر حالت میں مقبول ہوتی ہے۔

میں نے عرض کیا: شاید اس لیے کہ روح حق ہے، حق کی طرف سے ہے اور حق کی طرف ہی اسکا

رجوع ہے اور ظاہر کی نماز کا اس لیے حکم دیا گیا کہ اکثر لوگ روح کی نماز ادا کرنے سے قاصر

ہیں اور عارفین اگرچہ اپنی روح سے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے جسم سے بھی نماز پڑھتے ہیں اس

لیے کہ دستور یہی چلا آ رہا ہے اور اسی میں شریعت کے ظاہری احکام کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد

آپ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک شخص درزی کا پیشہ اس نیت سے اختیار کرتا ہے کہ اس

کے ذریعہ سے اسے ریشم کی صنعت آجائے مگر اللہ تعالیٰ اسے استاد کی مدد کے بغیر ہی ریشم کی صنعت

سکھا دے اور یہ دستور درزیوں میں چھپا پڑا ہے۔ پھر فرض کرو کہ درزیوں کا خاص لباس،

عادات، رسومات میں جو ان کا امتیازی نشان ہوں جو ان کے ظاہر وجود پر پائے جاتے ہوں اور

ریشم پہلا لباس چھوڑ کر ریشم کا کام کرنے والوں کا لباس ہیں لے اور لوگ اس سے اس کا سبب

پوچھیں اور یہ کہہ میں اب ریشم کی صنعت کا کارگیر بن گیا ہوں حالانکہ علم الہی میں یہ طے پا چکا تھا کہ درزی کے پیشہ ہی میں اس کو ریشم کی صنعت نصیب کی جاتے اور اس کی شناخت کا ظہور صرف قیامت کے دن ہو۔ لہذا اس کو یہی زیبا ہے کہ یہ بدستور درزیوں کی عادت پر چلے اور ان کا ہی لباس پہنے اور اپنی پہلی عادت پر رہے۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے دسویں صدی کے کسی مشہور شخص کے متعلق دریافت کیا۔
فرمایا: اس کو فتح نصیب ہوئی تھی مگر اس کی وہیں حالت رک گئی اور وہ جادوگر بن گیا۔
میں نے عرض کیا: یہ کیسے؟

فرمایا: سب سے پہلے بندہ کو جو فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے گناہ اور ان کے اسباب کو دیکھتا ہے اور یہ کہ وہ کس طرح ان گناہوں میں پڑتے ہیں اور اسے ظلمانی کھردھائی دیتی ہے جس سے اہل ملام مدد حاصل کرنے میں خدا پناہ میں رکھے اور اسی قسم کے اور امور ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ صاحب فتح سے شرکاراہہ فرماتے ہیں تو اس کی عقل ان کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اسی میں اپنی فکر لگاتا ہے لہذا اگر اس کی فکر ایک گھڑی کے لیے بھی ان میں ٹھہر جاتے تو وہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے اس کی نگاہ میں وہی امور رہتے ہیں جن کا ذکر فتح میں ہو چکا ہے اور یہ شیطان کی خیمہ گاہ اور بنی آدم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا مقام ہے لہذا جو چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں وہی شیاطین کو دکھائی دیتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پلتے ہیں۔ چنانچہ جادو اس کی تسخیر میں آ جاتا ہے اور وہ جادوگر بن جاتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ صاحب فتح انسان سے صحبتی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر وہ امور کھول دیے جاتے ہیں جن سے گزشتہ امور سے اس کا خیال پھیر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ہر لحاظ ترقی دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا: فتح کی عجیب شان ہے اور اس کی ہر بات نرالی ہے۔ بہت سے محبوب بندے ایسے ہیں جنہیں فتح سے روک دیا جاتا ہے اور اسی میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح میں ایسے امور ہوتے ہیں جن کا صاحب فتح ذات کے پاک ہونے میں اور واصل ہونے سے پہلے جب مشاہدہ کرتا ہے تو وہ خدا محفوظ رکھے، فوراً عیسائی ہو جاتا ہے اور فتح میں بعض ایسے امور ہیں کہ ان کے مشاہدہ سے صاحب فتح یہودی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو فتح اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ان کی روح کے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ بغیر فتح حاصل کئے مرنے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن صاحب فتح لوگوں سے زیادہ اکل اور بہتر حالت میں اٹھائیں گے۔

ایک مرتبہ اپنے ایک مرید سے کہا کہ یہی وہ بہت بڑا بوجھ ہے جسے صوفیاء نے اس تابوت کے اندر جمع کر رکھا ہے۔

میں نے حضرت کو اس حبیب کو کتنے سنا کہ تم میں بہت سی نیکیاں ہیں۔ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ ایک اور بار اسے کہا گیا تو اپنی نیکیاں میرے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ مجھے ان سے اور ان کی عظمت سے تعجب آتا رہتا ہے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فتح کے وقت مفتوح علیہ سے ایک قسم کی سیاہ کھال کو جو دراصل وہ ظلمت ہے۔ جو تمام ذات کو گھیرے ہوتی ہے دور کیا جاتا ہے چنانچہ جب یہ کھال دور ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پر نورِ فتح ڈالا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے جنہیں فرشتے اور دوسرے لوگ لے کر آتے ہیں اور وہ کھال کو دور کرنے لگ جاتے ہیں اور فرشتے شکر کو اٹھاتے ہوتے ہیں اور جو نبی کہ کھال دور ہو جاتی ہے، ملائکہ نور کو اس کی ذات میں رکھ دیتے ہیں اور جس وقت یہ کھال دور ہو جاتی ہے مخلوقات کو اس مفتوح کے متعلق خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ آیا وہ اس فتح سے مرہبے لگایا اس کی عقل زائل ہو جائے گی یا سلامت رہے گی اور وہ متواتر اللہ سے عاجزی سے دعا کرتے رہتے ہیں جو سزا اس کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ خدا سے اس کے برداشت کرنے کی توفیق و طاقت دے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نورِ فتح ذاتِ شیخ میں رہتا ہے چنانچہ جب اس کا وارث شیخ کی زندگی کے آخری ایام میں اس پر قدرت رکھتا ہے تو شیخ کے وصال کے بعد نورِ فتح لے لیتا ہے اور اگر اسے اس کی قدرت نہ ہو تو وہ نورِ جبرئیل علیہ السلام کے پاس بطور امانت پڑا رہتا ہے تا آنکہ مرید کو اس کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کھال اس سے دور لگ جاتی ہے اور وہ برے لیتا ہے۔

حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام فتح سے پہلے تین دن مفتوح علیہ سے دوستی کر لیتے ہیں اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مانوس کرتے ہیں اور اسے سیدھی راہ پر لے آتے ہیں اور فتح کے بارے میں اس قسم کے دیگر اسرار کا حضرت نے ذکر فرمایا۔ خبردار! یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں جبرئیل علیہ السلام کے ذکر سے وحشت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ فقہا فرماتے ہیں اور جو شخص یہ کہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہستی سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ فقہاء کی دوسری جماعت نے ان کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کوئی مجال بات باقی جاتی ہے نیز اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ کے مزارِ حرم اور اس کی شانید میں فقہاء نے ایک جلیل القدر اور مشہور صحابی عمر ابن

حصینؑ الخزامی رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے رہتے تھے اور وہ انہیں سلام کیا کرتے تھے مگر جب انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے بدن کو داغ دیا تو پھر ان کا دکھائی دینا بند ہو گیا اور امام شعرانی نے تو اپنی کتاب المنن میں اسے ایک بہت بڑا اسان شمار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے لوگوں سے ملا یا جو جبرئیل کا مشاہدہ کرتے اور اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اگر وہ لوگ جنہیں کلام کرنے کا سابقہ نہیں خاموش رہتے تو لوگوں کے لیے بہت علم ظاہر ہوتا اور انہیں بہت بڑی بھلائی حاصل ہوتی۔ جو لوگ ان باتوں سے انکار کرتے ہیں وہ ان صحیح احادیث کے متعلق کیا کہیں گے جن پر محدثین کا اذق ہے اور جن کی روایت بخاری وغیرہ نے کی ہے جن میں صراحتہً بیان کیا گیا کہ یہ بات دوسری امتوں میں واقع ہوئی تو پھر اس امت میں اس کے واقع ہونے سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق اس آیت کو دیکھ لیں۔ واللہ اعلم۔

اب ہم نورانی امور جو باقی رہ گئے ہیں اور جن کا مشاہدہ صاحب فتح کبیر کو ہوتا ہے مثلاً برزخ جنت، دوزخ، صراط، حوض، ارواح، ملائکہ، حفظہ ادا لیا، وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔

عمران بن حصین خزامی: ابو نعیم کثیف غزوۃ خیبر کے سال میں ایمان لائے انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کر لی تھی اور وہیں ۳۵ھ ۳۶ھ میں وفات پائی۔ فضلا و نقباء صحابہ میں سے تھے۔ یہ اور ان کے والد دونوں اگلے ایمان لائے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ بصرہ میں عمران سے زیادہ تلامذہ اور افضل کوئی صحابی نہیں آئے۔ انہیں لوگ سلام کیا کرتے تھے۔

کتاب کا پرانا نام طائف المنن و اخلاق فی بیان رجوب التحدث بسمعة اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی الاطلاق ہے۔ یہ امام شعرانی متوفی ۳۵۷ھ کی تالیف ہے (کشف الظنون: ۲۰۹:۲۰)

دسواں باب

برزخ اور اسمیں روحوں کے اترنے کی کیفیت

حضرت نے فرمایا کہ برزخ کی صورت ایسی ہے جیسے کوئی مقام نیچے سے تنگ اور جس قدر اوپر
 کو جائیں تو وسیع ہوتا جاتے حتیٰ کہ منتہی پر پہنچ کر اس کے سر پر ایک گنبد بنا دیا جاتے جیسا کہ منارہ
 کا گنبد ہوتا ہے۔ پس اسے لکڑی کی ایک بہت بڑی اڈھلی کی طرح سمجھو جس کا نچلا حصہ تنگ ہوتا ہے
 پھر اوپر تک بتدریج فراخ ہوتا جاتا ہے اور جب منارہ کا گنبد اس کے سر پر رکھ دیا جائے تو اس کی
 شکل برزخ کی سی ہو جائے گی، لیکن وسعت اور عظمت کے لحاظ سے برزخ کی جڑ تو دنیا کے آسمان
 میں ہے اور ہماری جانب میں اس سے باہر نہیں نکلا۔ پھر اوپر کو چڑھتا گیا یہاں تک کہ دوسرے
 آسمان کو پہنچا، پھر چڑھا یہاں تک کہ تیسرے آسمان کو پہنچا۔ پھر چڑھا یہاں تک کہ چوتھے آسمان کو
 پہنچا۔ پھر چڑھا یہاں تک کہ پانچویں آسمان کو پہنچا۔ پھر چڑھا یہاں تک کہ چھٹے آسمان کو پہنچا،
 پھر چڑھا یہاں تک کہ ساتویں آسمان کو پہنچا۔ پھر اتنا چڑھا کہ اس کا اندازہ نہیں کیا اور اس کے اوپر
 گنبد بنا یا گیا۔ یہ اس کا طول ہے۔

بیت معمور | فرمایا: یہی بیت معمور ہے۔

میں نے عرض کیا کہ بیت معمور تو ساتویں آسمان میں ہے اور برزخ کی ابتدا پہلے آسمان سے لیکر
 ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک ہے کہ اس کا اندازہ نہیں۔ لہذا یہ ہر آسمان میں ہے۔

حضرت نے فرمایا: ساتویں آسمان سے اوپر اس لیے اکتفا کی گئی کہ اسی میں گنبد مذکور ہے اور
 یہ مقام برزخ کا اشرف ترین مقام ہے کیونکہ اس میں سید الاولین والآخرین علیہ افضل الصلوة وازکی التسلیم
 کی روح اور ان لوگوں کی روحیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی برکت سے عزت بخشی ہے مثلاً
 ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں اور آپ کی ذریت جو آپ کے زمانہ میں تھی اور وہ ذریت بھی
 جنہوں نے آپ کے بعد قیامت تک حق پر عمل کیا ہے اور اسی میں خلفاء اربعہ کی ارواح بھی ہیں اور
 ان شہدا کی بھی روحیں ہیں جو آپ کے سامنے فوت ہوئے اور جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خاطر اپنی جانیں دیں اور ان کے حسن عمل کے صلہ میں اللہ نے ان ارواح کو وہ طاقت اور قوت دی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ اسی گنبد میں ان اولیاء اللہ کی روہیں بھی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثِ کامل ہیں مثلاً اغواث اور اقطاب لہذا اسی گنبد برزخ کا اشرف ترین حصہ ہے اسی لیے جنہوں نے ساتویں آسمان سے اوپر بیتِ معمور کو قرار دیا ہے انہوں نے اسی پر اکتفا کی ہے۔

پھر میں نے دیکھا ہے کہ حافظ ابن حجر نے بخاری میں لکھا ہے کہ ہر آسمان میں بیتِ معمور ہے کتاب الصلوٰۃ میں معراج والی حدیث کی شرح میں دیکھ لیں وہاں انہوں نے بعض محدثین سے یہ بات نقل کی ہے مگر یہ فتح الباری کے تمام نسخوں میں موجود نہیں بعض میں ہے اور بعض میں نہیں۔ اس طرح کوئی اشکال نہیں رہتا۔

اب رہا برزخ کا عرض تو اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ سورج جو چوتھے آسمان میں ہے اسی کے گرد چکر لگاتا ہے جیسے کہ کوئی طواف کر رہا ہو اور اس کا یہ پیکر ایک سال میں مکمل ہوتا ہے اور تمام برزخ میں سورج میں جیسا کہ جنت کے بیان میں آئے گا۔ انھی سوراخوں میں روہیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور ان لوگوں کی روہیں بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی بدولت عزت بخشی ہے، گنبد میں ہیں۔

فرمایا: اس گنبد کے سات حصے ہیں جنت کی تعداد کے مطابق۔ ہر حصہ ساتویں جنوں میں سے ایک جنت کے مشابہ ہے۔

فرمایا: اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کا مقام گنبد میں ہے مگر یہ بیان ہمیشہ نہیں رہتی اس لیے کہ یہ گنبد یا کوئی اور مخلوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے کثرتِ اسرار کی وجہ سے تھلی نہیں ہو سکتی بلکہ تو صرف آپ کی ذاتِ شریف ہی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ برزخ میں آپ کی روح مبارک ایک معین جگہ پر مقیم نہیں رہتی اس لیے کہ کسی چیز میں اس کے برداشت کی قدرت نہیں۔

وہ روہیں جو برزخ میں چوتھے آسمان اور اس کے اوپر کے آسمانوں میں ہیں ان کے نور بہت روشن ہیں اور جو روہیں تیسرے آسمان اور اس سے نیچے ہیں ان میں سے اکثر تاریک اور بے نور ہیں اور یہ سوراخ جو برزخ میں ہیں، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے سے ارواح سے معمور تھے اور ان ارواح میں نور تھا مگر یہ نور وجود سے جدا ہونے کے بعد کے نور سے کم تھا۔

فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی روح ان کی ذات میں جا آتری تو اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ اسی طرح ہر روح کے اتارنے سے اس کا سوراخ خالی رہتا گیا۔ موت کے بعد جب روح لوٹتی ہے تو اس مقام پر

نیں لڑتی جہاں وہ پہلے تھی بلکہ وہ کسی اور مقام کی مستحق ہوتی ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت کی مراد یہ ہے کہ اگر وہ روح مومن ہو تو پہلے سے زیادہ بلند مقام کی مستحق ہوتی ہے اور اگر کافر ہو تو پہلے سے کم تر مقام کی مستحق ہوگی۔

پھر فرمایا کہ خالی سوراخوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے آباد کیا جاتا ہے اور وعدہ اُلسنت سے پہلے ارواح کو انجامِ کامل نہ تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تصانیف ازل کو ظاہر کرنا چاہا تو اسرافیل کو صور پھینکنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے چھوڑا اور تمام روحیں جمع ہو گئیں اور ان پر وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو قیامت کے دن مردوں کو اٹھانے کے لیے صور پھینکنے سے پیدا ہوگی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جب روحیں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بلا کیف خطاب سنایا اور کہا اُلسنتُ بِسْمِکُمْ رکیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اہل سعادت نے تو خوشی خوشی اپنے رب کے حکم کا جواب دیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اس وقت سے جواب دینے میں ان کا فرق ظاہر ہو گیا اور مشاہدہ میں ان کے مراتب کا فرق معلوم ہو گیا اور شیخِ دمردین میں امتیاز ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں کا تعلق فلاں سے ہوگا اور فلاں کا تعلق فلاں سے کٹ جاتے گا اور انبیاء اور ان کی امتوں کا فرق بھی ظاہر ہو گیا۔

بد بخت لوگوں نے جب اللہ کا خطاب سنا تو وہ کبیدہ خاطر ہوئے اور بادلِ ناخواستہ جواب دیا اور پھر اس طرح بھاگ گئے جس طرح شہد کی مکھی کو دھوئی دی جاتے تو بھاگتی ہے اس لیے انہیں ذلت و خواری حاصل ہوتی اور ان کے نور تاریک ہو گئے اسی وقت سے مومن اور کافر میں امتیاز ہو گیا۔ تب جا کر برزخ میں ہر جگہ روح کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ اس سے پہلے روحیں جہاں چاہتی تھیں قیام کر لیتی تھیں پھر اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو وہ وہاں سے منتقل ہو کر کہیں چلی جاتیں۔

حضرت نے فرمایا: اگر کوئی اہلِ مشاہدہ اب برزخ کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ روحیں الگ دکھائی دیتی ہیں جو اپنے انوار کی قوت کے ساتھ اجسام سے جدا ہو کر آتی ہیں اور وہ بھی جو کثرتِ ظلمت کے ساتھ آتی ہیں اور وہ روحیں بھی نظر آئیں گی جو اپنے نور یا ظلمت کی کمی کے باعث نکل کر نہیں گئیں۔

نیز فرمایا: جو روحیں نکل کر دنیا میں نہیں گئیں جب تک وہ تمام کی تمام نکل کر نہ چلی جائیں یہاں تک کہ ایک روح بھی باقی نہ رہے اس وقت تک قیامت واقع نہ ہوگی۔

میں نے عرض کیا: اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ارباب کشف کو قیامت اور اس کے واقع ہونے کے

ماحول کو روشن کر دے گی اور اس پر مومنین کا اس قدر نور چھائے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی اس کے برعکس کفار کی ذوات اسے کونے کی طرح سیاہ کر دیں گی۔ حاصل یہ کہ آخرت میں امور باطنہ کے احکام بھاری ہوتے ہیں کیونکہ اصل وہی ہے اور آخرت حقیقت کا گھر ہے۔

حضرت نے مجھے آخرت کے پسینے کے متعلق بھی اسی قسم کا جواب دیا جو بعض کے منہ تک پہنچ کر بطور کام بنا ہو گا بعض کی کرتک ہو گا اور بعض کے گت: ن تک حالانکہ وہ زمین جہاں یہ لوگ ہوں گے ہموار ہوگی۔ چنانچہ اگر دنیا میں تین آدمی ہموار زمین کے پانی میں کھڑے ہوں تو وہاں یہ اختلافات ممکن نہیں۔ فرمایا: چونکہ دنیا میں ان لوگوں کے باطن میں اختلاف تھا اس لیے آخرت میں اس کا معاملہ ظاہر ہو گیا کہ حقیقت کا گھر یہی ہے۔

پھر فرمایا کہ برزخ کے اس حصے میں جہاں کافر ہیں باہر کو نکلے ہوئے ٹھنڈے ہیں جس طرح ایک مستطیل عمود ہوتا ہے، پھر یہ ٹھنڈے جہنم کی جہت میں پھیلے ہوئے ہیں اور دوزخ کا عذاب اور لو ان ٹھنڈوں والوں کو اس حد تک پہنچتی ہے کہ گویا وہ جہنم ہی میں ہیں۔ ان ٹھنڈوں پر منافق اور وہ کافر رہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے یہ ٹھنڈے اس برزخ میں بھی پائے جاتے ہیں جہاں سعادت مند لوگوں کی روحمیں ہیں اور وہاں سے باہر کو جھک کر جہت کی جانب پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہاں کے رہنے والوں کو جہت کی نعمتیں بھلائی اور اس قدر خوشبو حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ درحقیقت جہت میں ہی ہیں یہاں شہد اور ان لوگوں کا مسکن ہے جن پر اللہ کی رحمت ہو اور یہ ٹھنڈے جن کا ذکر مذکورہ بالا دونوں فریقوں کے برزخ میں آیا ہے۔ یہ برزخ ہی کا حصہ ہیں مگر ان کی شکل ایسی ہے جیسے کوئی زائد اور باہر کو نکلے ہوئی چیز برزخ کی جہت کے سوا کسی اور جہت میں جا رہی ہو۔

میں نے عرض کیا کہ برزخ کا پچھلا حصہ تو آسمان دنیا میں ہے اور جب کافروں کی روحمیں اس میں ٹھہریں تو یہ برزخ میں اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْبَابَ السَّمَاءِ (سورہ اعراف، آیت: ۴۰) ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے۔ مزید برآں علما نے بیان کیا ہے کہ مومنین کے لیے برزخ قبر سے لے کر اعلیٰ علیین تک ہے اور کفر میں کے لیے قبر سے لے کر سجن تک اسفل سائنین میں ہے۔

حضرت نے ایک بار تو اس کا جواب یہ دیا کہ کافر کی روح جب برزخ کے باطن حصے میں کے

آسمان میں ہے اور اسے حجاب میں ڈال دیا گیا ہے گویا کہ اس کی آنکھیں اکان اور دل اور تمام حواس سی دیئے گئے ہیں۔ بطور مثال کے ہے لہذا ایسا ہوا جیسے کہ سہی کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے گئے ہوں۔

دوسری باریوں فرمایا کہ برزخ میں کافروں کی روحوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ظلمت اور بد حال کے غلبہ کی وجہ سے محبوب ہے یہاں تک کہ اسے نہ روح دکھائی دیتی ہے نہ کوئی اور چھوٹی یا بڑی چیز اور یہ خدا کی ناراضگی کا حجاب ہے۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے اور دوسری قسم ان روحوں کی ہے جو محبوب نہیں ہیں بلکہ انھیں مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ مشاہدہ صرف اسی عذاب کا ہوتا ہے جو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے لہذا ہر دو قسمیں اللہ کی ناراضگی میں ہیں لہذا ان کی یہی حالت ہوئی جیسے کسی کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت کے اس بیان کی تائید اس اختلاف سے ہوتی ہے جو علماء میں لا تَفْتَحُ لِقٰهُ الْبَابُ السَّمٰوٰی کی تفسیر میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ان کی دعاؤں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کی دعائیں مقبول نہ ہوں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے یعنی جس طرح مومنوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جا۔ ہیں۔ ان کی روحوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے چنانچہ ملاحظہ ہو میضادوی۔ اسی طرح کا اختلاف علماء میں اس حدیث کے متعلق پایا جاتا ہے جس میں آسمان میں حضرت آدم کے بائیں طرف کی اشباح کا ذکر آتا ہے اور حدیث میں آنحضرت کا یہ فرمانا کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کفار کی رو میں ہیں چنانچہ بعض علماء نے اسے ظاہر پر محمول کیا ہے اور دوسروں نے اس کی تاویل کی ہے۔

ایک اور بار حضرت نے فرمایا کہ برزخ کے متعلق میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ابتدا مذکورہ بالا پر آسمان دنیا سے ہے تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ یہ لازمی طور پر ہمارے سر کی جانب ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہو اس لیے کہ آسمان زمین کو گھیرے ہوتے ہے جو اس کے اندر ہیں اور عرش ان تمام کو گھیرے ہوتے ہے اور برزخ ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور اس کی ترکی چوڑائی جہاں سے تنگ تر ہے سارے جہاں کے برابر ہے لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سر کے اوپر ہے تو اس کا ایک حصہ تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہو گا۔ لہذا جن علماء نے کہا ہے کہ ان کی رو میں اسفل سافلین میں ہوں گی تو ان کی مراد ہمارے نیچے کی جانب برزخ کا پائیں حصہ ہے۔

موتلف کتا ہے کہ شاید حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ (اد پرک جانب) برزخ ساتوں آسمانوں کو چیر کر اعلیٰ علیتین تک چلا گیا ہے اور (نیچے کی طرف) ساتوں زمینوں کو چھاڑ کر اسفل سائنین تک چلا گیا ہے لہذا اس کا پائیں حصہ ساتوں زمین میں سجتین میں ہے اور بالائی حصہ ساتوں آسمانوں سے اوپر علیتین میں ہے۔ حضرت نے یہی بات کہی بارصراحتہ فرمائی اور اسی طرح اس قول کی موافقت ہوتی ہے کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم زمینوں کے نیچے۔ لہذا (برزخ کا) پائیں حصہ جہنم کی جہت میں ہے اور یہیں کفار استقیاء اور ناجروں کی رُوں ہیں اور بالائی حصہ جنت کی جہت میں ہے اور یہیں مومنین و مسلمات مند اور نیک لوگوں کی رُوں ہیں۔ اس قول سے آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں گزشتہ اختلاف کی مخالفت نہیں ہوتی کیونکہ اگر برزخ اس طرح ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں۔

ایک اور بار فرمایا: بعض کفار ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی روح کو برزخ کی طرف چڑھنے سے روک دیا جاتا ہے اور اس پر شیطانوں اور ابلیسوں کو جو اس دنیا میں اس کی ذات میں داخل ہو کر اسے وسوسے ڈالتے تھے۔

مسلط کر دیا جاتا ہے لہذا جو نبی کو روح ذات سے نکلتی ہے یہ شیاطین فوراً اسے لے لیتے اور اس سے اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح بچے گنبد سے کھیلتے ہیں۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ چنانچہ ایک شیطان اسے دوسرے شیطان کی طرف پھینکتا ہے اور اسے وہ پیغمبر پر مارتا ہے اور اسے ناقابل برداشت عذاب الہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تا آنکہ اس کی ذات قبر میں فنا ہو جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے تب جا کر یہ روح پائیں برزخ میں اپنے مقام پر چلی جاتی ہے۔ لہذا جنہوں نے آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کو اس پر محمول کیا ہے تو ان کا کتنا صحیح ہے۔

موتلف کتا ہے حضرت کی ان تمام تقاریر میں کوئی منافات نہیں پائی جاتی بلکہ ان کا مفہوم ایک ہی ہے لہذا ایک کا دوسرے سے ربط پایا جاتا ہے۔ میں نے انہیں الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت سے اسی طرح سنا تھا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ان تمام تقاریر کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ برزخ کا پائیں حصہ آسمان دنیا میں ہے اور یہاں صراحتہ بیان کیا گیا ہے کہ برزخ کا پائیں حصہ اسفل سائنین میں ہے لہذا یہ تو یقیناً پہلی تقریر کے منافی ہوا۔ اس لیے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کا پائیں حصہ ساتوں زمین کے نیچے ہے اور پہلی تقریر اس بات کی مفہمنی ہے کہ یہ آسمان دنیا میں ہے۔

اس کے جواب میں مؤلف کہتا ہے کہ اگر سہلی تقریر میں پائین حصہ سے مراد وہ نچلا حصہ لیا جائے جو سعادت مندوں کے اعتبار سے ہے اور یہاں اشتیاء کے اعتبار سے نچلا حصہ مراد لیا جائے تو پھر دونوں تقریروں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا جیسا کہ ظاہر ہے۔

اگر اس پر پھر اعتراض کیا جائے کہ یہ صحیح ہے، لیکن پہلی تقریر کا تقاضا ہے کہ کفار کی ارواح اس میں پائین حصہ میں ہوں جو آسمان دنیا میں ہے اور اس تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رو میں اس پائین حصہ میں نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی نچلے حصہ میں ہیں لہذا دونوں تقریروں میں منافات ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ کفار کی رو میں مختلف ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ لہذا بعض اس پائین حصہ میں ہیں اور بعض ان ٹھنڈھوں میں اور بعض دونوں حصوں کے درمیان حصہ میں اور بعض تیسری زمین میں چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے تیسری زمین میں کچھ لوگوں کو دکھا ہے جو تنگ گھروں میں جھلسنے والے آگ میں گرے کنودوں میں اور دائمی عذاب میں ہیں۔ ان میں جو کلام کرنا چاہتا ہے تو اسے جہنم نیچے دھکیل دیتا ہے چنانچہ وہ ہر وقت اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا رہتا ہے۔

حضرت نے فرمایا، ایک بار میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس کے نام اور شکل سے مجھے عالم دنیا سے واقفیت تھی۔ میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا اور کہا وائے تو یہاں کس پاداش میں آپڑا ہے، ابھی وہ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ وہ نیچے چلا گیا۔

جامع کتاب کہتا ہے کہ میرا غالب گمان ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جگہ بھی بوزخ ہی کی جگہ ہوگی۔ اس لیے کہ بوزخ ساتوں زمینوں کو چیرتا ہوا اسفل سافلین تک چلا گیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو۔ واللہ اعلم۔

اس کتاب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں سوائے ان الفاظ کے مجھے کہیں بھی شک نہیں ہوا۔ (کہ آیا حضرت نے یہی فرمایا تھا یا کچھ اور) اس لیے میں نے گمان غالب کا لفظ کہہ کر اس پر تنبیہ کر دی ہے واللہ اعلم۔

اور یہ شخص جسے حضرت نے اس مقام میں دیکھا تھا دنیا میں منجملہ مومنین میں سے تھا۔

پھر فرمایا: مشیت خداوندی کی عجیب بات یہ ہے کہ کفار کی ارواح کو مومنین کی ارواح سے نفع حاصل کرنے سے روک رکھا ہے حالانکہ وہاں کوئی حجاب و پردہ نہیں۔ یہ انوار اس قدر تیزی سے چمکتے ہیں کہ چاند اور سورج بھی ان کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ چاند اور سورج کا نور بھی انہی انوار سے لیا گیا ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس کے باوجود کافر کی روح اس نور سے نہ فائدہ حاصل کر سکے گی

اور نہ روشنی حاصل کرے گی نہ تھوڑی نہ زیادہ بلکہ یہ اپنی اس ظلمت میں ہی ہوگی جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی لہذا یہ ان انوار کی نسبت حجاب میں ہیں اس کی مثال اس طرح سمجھو جیسے ان روجوں کو ڈبہ میں رکھا ہو جس کے اوپر رانگ کا قفل لگا دیا گیا ہو حالانکہ وہاں نہ ڈبہ ہے نہ رانگ صرف مشیت ایزدی ہے جو کافر کی روح تک نفع پہنچنے سے مانع ہے۔

فرمایا: مومنین کی ارواح ایک دوسرے سے مستفید ہوں گی اور ایک دوسرے کو سیراب کریں گی اور ایک دوسرے کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ تجھے بعض ارواح میں ان گناہوں کے آثار دکھائی دیں گے جو ذات نے کیے ہوں گے اور یہ آثار روح پر نمایاں ہوں گے مگر اس کے بعد یہ آثار کسی ایسی روح کی بدولت جو اللہ کے ہاں عزیز ہوگی اور ان گناہوں والی روح کے قریب ہوگی، زائل ہو جائیں گے۔

فرمایا: برزخ کے مکانات اور جنت کے درمیان نور کے ڈورے ہیں جو روجوں کے اجسام سے جدا ہو کر برزخ میں جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ نور نور ایمان ہے چنانچہ یہ نور مثلاً زید کی روح سے نکل کر برزخ کو قطع کرتا ہو اجنت تک چلا گیا ہے اور اس نور کے ذریعہ سے اس کو جنت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار کے برزخی مکانات اور دوزخ کے درمیان ڈورے ہیں جو ان ارواح کے اجسام سے جدا ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ ظلمت، ظلمت کفر ہے۔ خدا اس سے بچائے چنانچہ یہ ظلمت کا ڈورا کافر کی روح سے نکل کر جہنم تک چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافر کی روح کو جہنم کی ٹو اور عذاب پہنچتا ہے۔

نیز فرمایا: اسی طرح برزخ اور دنیا میں اجسام مومنین کے درمیان بھی ان کے نور ایمان کے ڈورے ہیں چنانچہ صاحب بصیرت کو یہ ایمان کا ڈورا بالکل صاف اور سفید نظر آتا ہے جیسے دھوپ کسی بند دروازہ پر پڑ رہی ہو اور سورج کی شعاعیں باہر ایک سو راخ کے ذریعہ سے اندر آرہی ہوں کہ اس طرح سورج کی شعاعیں دروازہ سے گزر کر تاروں اور ڈوروں کی طرح دکھائی دیں گی۔ اسی طرح صاحب بصیرت کو بھی زندہ مومنین میں ہر ایک کے سر سے نکلتا ہوا ڈورا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ڈورا جب تک اس کے سر سے ایک ہشتاد و نچنانہ ہوئے دکھائی نہیں دیتا اور اس کے بعد یہ لبا ہو کر برزخ میں اپنے مقام تک چلا جاتا ہے۔ یہ ڈورا بھی ہر ایک کی قسمت ازل کے مطابق مختلف ہوتا ہے چنانچہ بعض میں یہ ایک ڈورے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا اور بعض میں یہ ڈورا اس سے زیادہ موٹا ہوتا ہے اتنا موٹا جتنا کہ نئے ہرتی ہے اور بعض میں اس سے بھی موٹا کھجور کی مانند دکھائی دیتا ہے اور یہ لوگ اکابر اولیا میں سے ہوتے ہیں۔

میں جاتیں گے اور مجھے ان کی پردا نہیں اور یہ دوزخ کو جاتیں گے مجھے ان کی پردا نہیں (تو اسے چاہیے کہ وہ بچوں کو دیکھے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب کشف میں وہ ان بچوں میں چمکدار ڈوروں والوں اور نیلے ڈوروں والوں کو دیکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ بچے ابھی مکلف نہیں بنے (یعنی ابھی ان پر احکام شرعی جاری نہیں ہوتے) لیکن ازل کھت ہی ہے۔

ایک بار ہم دو چھوٹے بچوں کے پاس گئے گزرے جو کھیل رہے تھے تو حضرت نے فرمایا: جو اس زمانہ کے بچوں کو دیکھے گا انہیں آئندہ آنے والے زمانہ کے بچوں کے مقابلہ میں زیادہ حسین پائے گا اس لیے کہ اس زمانہ کے اکثر بچوں کا نور بڑا حسین اور ملبح ہے۔

ایک بار ہم ایک جگہ سے گزرے وہاں سے ایک بچہ نکلا۔ آپ نے فرمایا: تمہارا کیا نام ہے؟ بچہ نے جواب دیا۔ بقدرار۔ حضرت نے فرمایا: اس میں سے ایک ولی کبیر نکلے گا جو اللہ کو بہت عزیز ہوگا۔ ایک اور بار حضرت نے ایک اور بچہ کو دیکھا تو مجھے کہا: نور ولایت کی طرف دیکھو۔ اس کے چہرے پر ولایت کی حلاوت کو دیکھو۔ خود ولایت کی طرف دیکھو کہ وہ کسی پر مخفی نہیں رہتی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا: تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔

موتلف کتا ہے کہ اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور آج وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ الحمد للہ اس نے حج بھی کر لیا ہے۔ اسے بڑے بڑے مناظر نظر آتے ہیں، عملی حالت بھی اچھی ہے۔ اللہ نے اسے استقامت بخشی ہے اور اس کے چہرے پر لاحت کی شعاعیں دکھ رہی ہیں۔

پھر فرمایا کہ بچے کے ماں کے پیٹ سے نکلے ہی اور زمین پر آتے ہی صاحب کشف کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک جو ہر کی طرح کہ نباتات کے اگنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کچھ اگے گا بھی یا نہیں، لیکن جب اس میں بیل جم کر اور نظروں کے سامنے آجاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تر بوز کا پتہ ہے اور یہ دوسرا پتہ یا جیسے غنچہ کہ اگر زرد رنگ کا ہے تو سبز نہیں بن سکتا اور جو سرخ ہے وہ زرد نہیں بن سکتا۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا: منافقوں کو بدترین کفار کیوں سمجھا گیا اور انہیں جہنم کے سب سے نیچے درجہ میں کیوں رکھا گیا، حالانکہ ظاہری طور پر یہ نماز بھی پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے اور جہاد کرتے تھے۔ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم انہوں نے مسلمانوں کو اذیت تو نہیں پہنچائی۔

اس پر حضرت نے فرمایا: سبحان اللہ! اسے کفر اور اس کی خباثت و شدت کا امتداد ازل کھت کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ اعمال کی طرف سے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم نے بزرخ کی طرف دیکھا تو ایک ظلمانی ستون

نیلا، خبیث، دراز ہوتا ہوا وہاں سے اترتا ہوا کافروں کے کسی شتر کی طرف جاتا ہوا دیکھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ ضرور یہ ان کے حاکم پر نازل ہوگا یا کسی سرکش انسان پر گرے گا۔ چنانچہ میں اپنی نگاہ اس کے پیچھے لگا تو کیا دیکھتا کہ وہ ایک ضعیف چھوٹے شخص پر آکر گرتا ہوا اپنی دکان پر بیٹھا ہوا چند ہی آنکھوں سے تنک رہا ہوتا۔ یہ دیکھ کر میں کلمہ طیبہ پڑھتا اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر یہ ادا کرتا۔

ایک بار حضرت نے مجھے فرمایا کہ نیلا ڈورا اگرچہ بدبختی کی علامت ہے مگر اللہ کے حکم سے کبھی یہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس دورے والے کامل جہول اہل سعادت لوگوں سے ہو جائے اور ان سے اس کی دوستی ہو جائے تو یہ ڈورا بتدریج صاف ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ اہل سعادت لوگوں کے ڈوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ والحمد للہ۔

ایک اور بار فرمایا: نیلا ڈورا اگرچہ نیلا ہوتا ہے اور اس میں چمک نہیں ہوتی مگر ہم نے اسے تبدیل ہوتے دیکھا ہے اور اگر نیلے پن کے ساتھ یہ چمک دار بھی ہو تو ہم نے اسے تبدیل ہوتے نہیں دیکھا ایک مرتبہ فرمایا: حضرات انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک کلمہ تو حید پر جمع کرتے ہیں تاکہ وہ سب ایک ملت پر آجائیں اور ایک دوسرے کو نصیحت اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ان میں بعض اہل سعادت ہوں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کا ڈورا نیلا ہوگا۔ لہذا اگر نیلے دورے والے کو کچھ مدت تک اہل سعادت کی صحبت نصیب رہی ہو تو اہل سعادت سے اجتماع کی بدولت وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا پس بعثت انبیاء کی بدولت اجتماع نصیب ہوا اور اجتماع سے حالت پٹی۔ بعثت کا یہی فائدہ ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہی راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے کہ بالشت برابر بھی جماعت سے باہر نہ نکلا جائے چنانچہ اگر کسی نے جماعت کو چھوڑا تو جاہلیت کی موت مرا۔

ایک بار میں حضرت کے ساتھ کسی بازار میں جا رہا تھا اور آپ کا دست مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور میں حضرت سے ان علوم کشفیہ کے متعلق سوال کرنے میں محتہا کہ ایک شخص ہمیں بلا جو لوگوں میں صالح مشہور تھا اور پیر بنا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے ایک بات کہی جس میں بظاہر تو نصیحت تھی مگر قرآن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس لیے ہم خاموش رہے مگر بعد میں حضرت نے مجھے بتایا کہ اس کا ڈورا نیلا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے اور بارہا اس پر قسم کھائی اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ اس کا ڈورا بد لے گا یا نہیں۔

نیز فرمایا: جب آدمی مرجاتا ہے اور ذات فنا ہو جاتی ہے اور روح برزخ میں چلی جاتی ہے اور جب ذات چھوٹنے اور مٹنے لگتی ہے تو اس کا ستر ذات سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض اولیاء میں روح کے ستر کا تعلق قبر سے قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نور ایمان کا عمود قبر پر قائم رہتا ہے اور وہاں سے اور جو چڑھتا ہو برزخ میں روح سے جاتا ہے، بعینہ اسی طرح جس طرح کہ اس دل کی زندگی میں وہ نور ذات کے ساتھ قائم تھا۔

فرمایا: کئی بار میں فلک کی قبروں اور گورستانوں کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے نکل کر برزخ کی طرف اس طرح جاتے ہیں جس طرح سر کندھے زمین سے نکل کر برزخ تک چلے گئے ہوں یا درکھو کہ ان انوار کے مالک نیک اولیاء ہیں۔ کئی بار یوں فرماتے کہ یہاں ایک دلی کبیر (مدنون) ہے یہ دیکھو اس کا نور برزخ تک چلا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی یہی حال ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایمان کا عمود قبر شریف سے ممتد ہو کر اس قبۃ برزخ تک چلا گیا ہے جہاں آپ کی روح مطہر ہے فرشتے گروہ درگروہ آکر اس نور شریف کا طواف کرتے ہیں وہ تبرکاً نور شریف کو مس کرتے ہیں اور اس پر اس طرح گرتے ہیں میں طرح شہد کی مکھیاں اپنے یعسوب (کھیموں کے بادشاہ) پر گرا کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی فرشتہ ستر الہی یا کسی امر کی برداشت سے عاجز آتا یا اس کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوتی یا کسی مقام پر وہ ٹھہر جاتا تو وہ فوراً نور شریف کی طرف آکر اس کا طواف کرتا ہے اور ایسا کرنے سے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے قوت کاملہ اور بہت بڑی ہمت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قوی ہو کر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اٹھ ہی ایک گروہ طواف سے فارغ نہیں ہوتا کہ دوسرا گروہ آجاتا

۱۔ اس مقام پر پھر مولیٰ ماشق اہلی صاحب نے پورا ایک صفحہ سیاہ کر ڈالا ہے۔ سبحان! صاحب نظر لوگ جانیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہیں اگر آپ میں دیدہ بینا نہیں تو یہ کس کا تصور ہے۔ عاشقانِ آستانہ محمدی اور دالانِ ذاتِ معلوئی سے پوچھو کہ فرشتوں سے بھی زیادہ جوش و محبت کے ساتھ روضۃ الطہر اور نور مطہر کے طواف کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ وہل یستوی الاعلیٰ والبصیر۔ ابن المبارک اور ابن ابی نے کعب الاحبار سے روایت کی ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پروں سے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مس کرتے ہیں، اس کے گرد پھرتے ہیں۔ آنحضرت کے لیے استغفار کرتے اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ رات ہونے پر یہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار اترتے ہیں۔ ہر روز یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت ہوگی تو قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے درمیان قبر سے نکلیں گے۔

ہے اور ہر ایک طواف میں عجلت کرتا ہے۔

مجھے ایک بار فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا کرنی چاہی اور چاہا کہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے تو میں ناس میں تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر شریف میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے نور شریف کو دیکھا جو میرے دیکھتے میرے قریب آتا گیا۔ جب بالکل قریب آ گیا تو اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ دیکھا تو وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تب مجھے حضرت عبداللہ برناوی نے کہا: اسے عبدالعزیز اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جمع کر دیا ہے اور یہ رحمت سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ شیطان تجھ سے کھیل سکے گا۔

نیز فرمایا کہ برزخ کی شان عجیب ہے اور وہ مومنین کا اس قدر نور اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے یہاں تک کہ نور شمس بھی ان مومنین کی ارواح کے نور سے ہے، لیکن ستاروں کا اور چاند کا نور شمس سے بیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ کا نچلا حصہ جیسا کہ بیان ہو چکا سیاہ اور تاریک ہے لہذا جو نیرات اس کے بالمقابل ہیں انہیں نور نہیں پہنچ سکتا لہذا جس نور سے سورج منور ہوا ہے اس سے روشنی حاصل کرنے میں یہی چیز حائل ہے کیونکہ اگر اس سے روشنی حاصل ہوتی تو برزخ کا نچلا حصہ بھی روشن ہوتا اور کفار کی ارواح اس سے فائدہ اٹھا سکتیں مگر اللہ کا یہ ارادہ نہ تھا۔ یہ نیرات (یعنی چاند اور ستارے) سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ سورج برزخ سے باہر ہے اور یہ نیرات اس کے بالمقابل واقع ہیں لہذا انہیں سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور چاند اس جہت میں جو ہمارے قریب ہے دنیا کے آسمان پر ہے۔

میں نے عرض کیا: تمہیں کا خیال ہے کہ ستارے فلک الثوابت میں ہیں جو کہ آسمان آسمان ہے۔
حضرت نے فرمایا: انہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟

میں نے عرض کیا: ان کا یہ خیال اس لیے ہے کہ ان کی رفتار اور سبع سیاروں کی رفتار میں بہت فرق ہے فرمایا: جیسا ان کا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ ستارے تمام کے تمام دنیا کے آسمان پر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہر آسمان کی کیفیت بیان کی اور ان چیزوں اور لوگوں کا ذکر کیا جو اس میں ہیں مگر اس کا کھٹنا سنا سب نہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ میں نے جو کچھ حضرت سے سنا وہ تمام کا تمام اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ میں نے تو بہت تھوڑا حصہ لکھا ہے۔ برزخ کے متعلق جو کچھ میں نے حضرت سے سنا اسی قدر ہے خدا ہمیں اس سے مستفیذ ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔

گیارہواں باب

جنت، اس کی ترتیب، تعداد اور ان چیزوں کا ذکر جن کا تعلق جنت سے ہے۔

میں نے حضرت کو فرماتے سنا کہ دنیا میں جو نعمتیں سننے میں آتی ہیں اور جو سننے میں نہیں آتی سب کی سب جنت الفردوس میں موجود ہیں اور اسی میں جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔
تو لفت کہتا ہے کہ بخاری وغیرہ کی حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

فرمایا: نہروں کے جاری ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی نہر کے اندر چار قسم کی پینے کی چیزیں بہ رہی ہوں گی۔ یعنی پانی، شہد، دودھ اور شراب یہ سب بہ رہی ہوں گی مگر ایک ہی نہر کے اندر نہ نہیں گی یعنی جس طرح کہ گمشاں کے رنگ کہ اس میں مختلف رنگ سرخ، زرد، نیلا اور سبز سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ پینے کی چیزیں ایک نہر میں ساتھ ساتھ چلتی دکھائی دیں گی مگر ایک دوسرے میں نہ ملیں گی پھر یہ بومن کی خواہش کے مطابق جاری ہوں گی۔ اگر چاروں کی خواہش کرے گا تو چاروں بہتی ہوں گی اور اگر ساتھ والا انسان صرف دو کی خواہش کرے گا تو دو ہی بہتی ہوں گی اور دو الٹا کے حکم سے بند ہو جائیں گی۔ پھر ان کا تیسرا ساتھی اگر ایک ہی چاہے گا تو تین بند ہو جائیں گی اور ایک بے گی اور اگر کوئی اور چارے بھی زیادہ کی خواہش کرے گا تو الٹا کے حکم سے اسی قدر جاری ہو جائیں گی لہذا اگر تو ابتدا سے انتہا تک ان کے جاری ہونے کو دیکھے گا تو تجھے اس میں چاروں قسمیں بہتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ایک جگہ پر چاروں، دوسری جگہ صرف دو۔ تیسری جگہ صرف ایک اور کسی جگہ پر پانچ نہ ان کے درمیان کوئی حاجز اور نہ کوئی فاصلہ ہوگا۔ فَسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَلَّاقِ۔

پھر فرمایا: یہ نہریں کھدی ہوئی زمین میں نہ بہ رہی ہوں گی۔

تو لفت کہتا ہے کہ حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ یہ نہریں کھدی ہوئی زمین میں نہ بہتی ہوں گی۔ ایک بار میں حضرت کے ساتھ باب الفتوح میں تھا کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں بزرگ سے سنا ہے کہ جنت کے انکور کی لمبائی ایک ہاتھ برابر ہے۔ حضرت نے فرمایا: میں نے اسے دیوار کے برابر دیکھا

یعنی اس دیوار کے برابر جو باب الفتح کی مسجد میں قبلہ کی جانب ہے۔

ایک اور بار فرمایا کہ اس کی لمبائی اس دیوار کے برابر یا کم یا زیادہ ہے۔

پھر فرمایا: لوگوں کا خیال ہے کہ جنت الفردوس تمام جنتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور کوئی جنت اس کے برابر نہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور جنت ہے جو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ و افضل ہے اور اس میں کسی قسم کی نعمت نہیں پائی جاتی اور یہاں صرف وہ انبیاء اور اولیاء میں گئے جنہیں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہے۔

فرمایا: ان لوگوں کے نزدیک مشاہدۃ الہی ہر اس نعمت سے زیادہ عزیز اور زیادہ خوش نما اور زیادہ میٹھا اور اعلیٰ و افضل ہے جو تصور میں آسکے اور اس جنت میں رہنے والے جنت نکلنے نکل کر کسی اور جنت میں جانا پسند نہ کریں گے جس طرح کہ اہل جنت اجنت سے نکل کر دنیا میں جانا پسند نہ کریں گے۔ فرمایا: جو لوگ جنت الفردوس میں رہیں گے ان میں اکثریت امت محمدیہ کی ہوگی اور امت محمدیہ میں سے صرف بیس کے قریب اہل علم و اہل کبار اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بسانا پسند نہ کریں گے اس میں سے نکال دیے جائیں گے ہم اللہ سے اس کی عفو اور فضل چاہتے ہیں فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت ہے لہذا آپ چاہتے ہیں ان کا دیدار کریں اور ان سے اس طرح اچھا برتاؤ کریں جس طرح ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کرتا ہے۔ اس لیے ہی تعالیٰ نے مشاہدہ والی جنت عالیہ اور ہر قسم کی نعمتوں والی جنت الفردوس دونوں کو آپ کے لیے جمع فرمایا اور دونوں کے وسط کا مجموعہ آپ کا مسکن تجویز کیا۔ یہ بات کسی اور کو حاصل نہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو خواہ وہ اہل مشاہدہ میں سے ہوں یا نہ ہوں، اپنا فیضان پہنچاتے ہیں۔ خدا ہمیں آپ کی امت میں رکھے اور ہمیں آپ کی سنت اور طریقہ سے منحرف نہ کرے۔

مؤلف لکھتا ہے کہ یہ جنت عالیہ جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے، جنت علیین جنت عالیہ ہے۔ واللہ اعلم۔ چنانچہ ابن عساکر نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ علیین کے

لے ابن عساکر: حافظ کبیر محدث شام فخر الامم ثقہ الدین ابوالقاسم علی بن الحسن دمشقی شافعی معروف بابن عساکر۔ انکی بہت سی تصانیف ہیں۔ ۳۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۸۵ھ ۳۱۴ھ میں وفات پائی۔ ذہبی نے ان کی تصانیف کی طویل فہرست دی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ ج ۴ ص ۱۱۳

ابوسعید خدری: سعید بن جبیر ہک انفساری۔ ان کا شمار علمائے صحابہ میں ہے حسب سے پہلے جنگ جس میں انہوں نے شرکت

(بیتہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لوگ جنت والوں پر اوپر سے جھانکیں گے تو ان کا چہرہ اہل جنت کے لیے اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح چودھویں رات کا چاند دنیا والوں پر چمکتا ہے اور ابو بکرؓ اور عمرؓ انہی میں سے ہیں۔ نیز احمد ترمذیؒ اور ابن حبانؒ نے ابوسعیدؓ سے اور طبرانیؒ نے جابر بن سمرہؓ اور ابن مساکر نے ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ بندہ رحوں والوں کی طرف نچلے درجہ کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے آفتاب میں ستاروں کو دیکھتے ہو اور ابو بکرؓ و عمرؓ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ملاحظہ ہوا لیامح المصغیر، البدور السانہ میں احادیث الروایت کے باب کے مطالعہ سے بھی اس کی صحت کا علم ہوتا ہے اور احادیث روایت پر ہی رسدوطیؒ نے کتاب کو ختم کیا ہے اور (سیدوطیؒ نے) جنت عالیہ کے نام بھی نکالے ہیں مثلاً دار المرید۔ جیسا کہ حدیث وغیرہ کی حدیث میں ہے اور ابونعیمؒ نے ابویزید البسطامی سے روایت کی ہے۔

(بغیر حاشیہ منعمہ سابقہ)

کی غزوة خندق ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جنگوں میں شریک ہوئے۔ انہوں نے آنحضرت صلعم سے بہت سی احادیث اور بہت سا علم حاصل کیا تھا انکی وفات ۶۴۳ھ - ۶۹۳ھ میں ہوئی اور ستر سال سے اوپر عمر پائی۔

۱۰۰ احمد: چوتھے امام احمد بن حنبل بن ہلال الذہلی الشیبانی ۱۶۳ھ - ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے اور مشہور اور سفیان بن عیینہ کے طبقہ میں اکابر محدثین سے حدیث سنی، امام شافعیؒ جب بغداد میں آئے تو امام احمدؒ نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہ ان کے بغدادی شاگردوں میں سب سے بڑے ہیں اس کے بعد خود اجتہاد کیا۔ ان کی وفات ۲۴۱ھ - ۲۸۵ھ میں ہوئی۔

۱۰۱ ترمذی: ابویسی محمد الترمذی ان کی جامع ترمذی کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے مشہور محدث ہیں۔ انکی وفات ۲۴۹ھ - ۳۲۰ھ میں ہوئی۔

۱۰۲ ابن حبان: ابو حامد محمد بن حبان البستی متوفی ۳۵۴ھ - ۳۹۵ھ۔

۱۰۳ طبرانی: ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشافعی الطبرانی۔ حجت حدیث ہیں۔ ۳۲۰ھ و ۳۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۲۰ھ - ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔ ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

۱۰۴ ابو عبد اللہ جابر بن سمرہ العامری: صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے عہد میں تھے انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں ۳۴۳ھ و ۳۹۳ھ میں وفات پائی۔

۱۰۵ حدیث: غالباً میان مراد مذکورین میان صحابی سے ہے انکی وفات ۳۳۶ھ - ۳۵۳ھ میں ہوئی۔ یہ باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے اور بدر کی جنگ کے لیے آئے تھے کہ مشرکوں نے انہیں پکڑ لیا اور اس عدوہ پر چھوڑا کہ بدر میں جنگ بدر میں حصہ نہیں لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کی وجہ سے انہیں جنگ بدر میں شریک نہیں کیا۔

اللہ کے خاص بندے میں جنہیں اگر جنت میں اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے تو وہ اسی طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی فریاد کریں گے۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے جنت عالیہ جس کا ذکر ہو چکا ہے، کے نام کے متعلق دریافت کیا کہ آیا یہی جنت علیین ہے؟ فرمایا کہ وہ دوسری جنت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث میں تو اسی طرح آیا ہے اور میں نے ابوسعید خدری کی مذکورہ بالا حدیث کا حوالہ دیا تو فرمایا: ہاں، میں سمجھ گیا کہ حضرت میری دلجوئی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے نزدیک صحیح ہو بیان فرماتیں۔

حضرت نے فرمایا: جنت علیین جنت الفردوس سے اوپر اور اس کی بہت سے خارج ہے اور اس کی ہی سمت میں نہیں ہے اور یہ جنت عالیہ ایک دوسری جنت ہے۔

میں نے عرض کیا کیا اسی کو دارالزید کہتے ہیں؟

فرمایا: ہاں یہی اس کا نام ہے مگر اس میں حق سبحانہ کے مشاہدہ کے سوا کوئی نعمت نہیں ہے اور اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے مشاہدہ الہی ہر قسم کی نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کہ مشاہدہ الہی میں جنت کی تمام نعمتوں کی لذت پائی جاتی ہے اس میں تمام وہ نعمتیں پائی جاتی ہیں جو جنت میں ہیں اور اس کے علاوہ اور چیز بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کی لذت روحانی لذت ہوگی۔ بر خلاف اور جنت والوں کے کہ ان کی لذت ان کے باقی اجسام کی لذت ہوگی۔

فرمایا: جسے ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم کی لذت حاصل ہوگی وہ دوسری قسم کی لذت کی طاقت نہ رکھ سکے گا اور ان دونوں قسم کی لذتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص جمع نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ کو لذت مشاہدہ اور اس کے اسرار کی اس قدر قوت حاصل ہوگی کہ کسی اور کو نہ ہوگی اور آپ اپنے جسم کے ذریعہ سے جنت کی نعمتوں سے اس قدر لذت حاصل کریں گے کہ کوئی اور نہ کر سکے اور ان میں سے کوئی ایک لذت دوسری لذت سے آپ کو مانع نہ آسکے گی۔ پاک ہے وہ خدا جس نے آپ کو اس کی قوت دی اور اس پر قادر کیا۔

نیز فرمایا کہ یہ جنت، جنت الفردوس سے اوپر ہے اور اسی کی بہت میں ہے مگر یہاں کے ساکنین کی تعداد بمقابلہ دیگر جنتوں کے ساکنین کے کم ہوگی۔ جنت علیین میں لاتعداد نعمتیں ہوں گی اور جنت الفردوس میں نعمتوں کی انواع اس سے بھی زیادہ ہوں گی مگر جنت کی نعمتیں زیادہ لطیف اور دقیق ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دارالزید کے قرب کی وجہ سے جہاں کی نعمتیں حسی نہیں بلکہ معنوی ہیں۔ یہاں کی نعمتیں بھی معنوی

ہوں گی۔ لہذا جنت علیین زیادہ بلند اور زیادہ علوات والی ہے اور جنت الفردوس کی نعمتیں تعداد میں زیادہ ہوں گی اور جنت علیین میں انبیاء کی جماعت سکونت پذیر ہوگی۔ انہی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ ان احادیث کا کیا جواب ہو گا جن میں آیا ہے کہ سب میں اعلیٰ جنت، جنت الفردوس ہے، چنانچہ بخاری میں ہے کہ جب تم دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کر دو کہ وہ وسط جنت ہے اور اعلیٰ جنت ہے۔ بعض علماء نے وسط سے مراد عمدہ اور جتید لیا ہے اور اعلیٰ سے مراد حقیقی مفہوم بلند تر اور افضل ترین اور بعض علماء مثلاً حافظ سیوطی نے بدور سفرہ میں کہا ہے وسط شئی اس چیز کا اعلیٰ و بلند ترین حصہ ہوتا ہے جیسے ٹیلے کا درمیانی حصہ کہ اس کا بلند ترین حصہ ہے اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں۔

فرمایا: اگر کوئی ان تینوں جنتوں کا ایک ہی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اور سب کا نام جنت الفردوس رکھ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبۃ دارالمرید، جنت علیین اور جنت الفردوس تینوں سے لیا گیا ہے لہذا جو جنت الفردوس میں ہو گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گا اور جو جنت علیین میں ہو گا وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گا۔ اعلیٰ ہذا القیاس جو دارالمرید میں ہو گا وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گا۔ لہذا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی طرف نظر کر کے کہہ دے کہ تینوں جنت ایک ہی ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

پھر فرمایا: قبۃ مطہرہ نے جنت الفردوس کے وسط کو اپنے اندر لے لیا ہے اور پھر علیین کی طرف ہوتے ہوئے دارالمرید تک جا پہنچا ہے اور اس کے وسط کو اپنے اندر لے لیا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس قول سے تمام احادیث کا اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں نے سوال کیا: کیا باقی جنتوں میں بھی نعمتیں ہیں؟

فرمایا: ہاں۔ وہاں کے لوگوں کے اعمال کے مطابق لیکن جنت الفردوس اس امت محمدیہ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بغیر بعثت نبی کے خدا کی طرف سے ہدایت پا کر خدا کو ایک جانا۔ مؤلف کہتا ہے۔ جیسے قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔

قس بن ساعدہ ایادی: یہ زماہ جاہلیت میں نجران کا پادری اور عربوں کا خطیب تھا۔ اس کا اللہ پر ایمان تھا اور لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ سے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت نے فرمایا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس بات کی گواہی دی ہے؟
 اس وقت تو مجھے اس کا جواب یاد نہ آیا مگر اس کے بعد میں نے ابن غلیل السبکی کی منظومۃ القبور کی
 شرح میں دیکھا کہ اس نے مراحتہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے شہادت
 دی ہے کہ یہ دونوں قیامت کے دن ایک الگ امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ شرح کی عبارت یہ ہے کہ
 بعض علماء کا قول ہے کہ اہل فترۃ تین قسم کے ہیں۔ اول وہ لوگ جنہوں نے اپنی بصیرت سے توحید کو پالیا۔
 پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی شریعت میں داخل نہیں ہوئے جیسے تئس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن
 نفیل۔ ان دونوں قسموں کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: پہلی قسم میں سے تئس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن
 نفیل ہر ایک کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر
 اٹھیں گے۔

مؤلف لکھتا ہے کہ ابن غلیل السبکی کی بعض علماء سے مراد اُبی ہے جس طرح مسلم کی شرح میں ہے حافظ
 سیوطی نے مسالک الحنفیہ میں شارح منظومہ سے زیادہ تفصیل سے اُبی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

(بقیہ ماثیہ صفحہ سابق) نے اسے بشت سے پہلے سوق عکاظ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس کی بڑی لمبی عمر ہوئی اور
 ۳۰۰ھ میں وفات پائی۔ ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن دستور نحوی متوفی ۳۴۰ھ نے اس کے حالات میں ایک
 کتاب لکھی ہے جس کا نام خبر تئس بن ساعدہ یادوی رکھا (کشف الظنون: ۱: ۲۵۲)

زید بن عمرو بن نفیل: قبیلہ قریش میں سے تھے۔ انہوں نے جاہلیت میں بتوں کی پرستش کرنا، مردار کھانا، دکانوں کو
 زندہ دفن کرنا۔ بتوں کے لیے قربانی کرنا وغیرہ ترک کر رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیمؑ کے خدا کی پرستش کرتا
 ہوں اور حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے ایک نبی کی آمد کا منتظر ہوں مگر خیال نہیں کہ انہیں یا سکوں۔ ابن حجر راجع ابادکا
 ج ۲: ۱۱۷ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مدین بن کعب کو کہا کہ اگر تو آنیوے نبی کا زمانہ پالے تو انہیں میرا سلام عرض کرنا
 چنانچہ مدین نے ان کا سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آنحضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں
 نے اسے جنت میں دامن گسیٹ کر پلٹے دیکھا ہے۔

ابن غلیل السبکی: ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔
 اُبی ابن کعب: سید القراء صحابہ ہیں۔ ان سے حضرت عمرؓ نے روایت کی ہے۔ عقبہ ثانیہ اور بدر میں شرکت کی انہوں
 نے ۳۰۰ھ میں وفات پائی۔

پورا نام مسالک الحنفیہ والدی المصطفیٰ ہے۔ ۱۰ رسالہ کو سیوطی نے اپنی کتاب الحادی لفظاً دی میں نقل کیا ہے مایہ
 سیوطی نے اپنے سیاسی رسالے جمع کردیے میں جو انہوں نے اہم مسائل پر لکھے۔ (کشف الظنون ج ۱: ۲۲۱)

اس کے بعد حضرت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ مذکورہ کلام پیش کیا تو فرمایا: میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا مگر مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں لوگ میری طرف سے یہ نقل نہ کرنے لگ جائیں کہ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کے بارے میں جنت میں جانے کی گواہی دی ہے لہذا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس بارے میں علماء نے کچھ لکھا ہے۔ سو خدا کا شکر ہے کہ ان کا کلام اس کے مطابق ہے۔

پھر فرمایا: کہ یہ اور اس قسم کے لوگ اس لیے جنت الفردوس میں جائیں گے کہ کفار کے درمیان وہ کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑی عنایت تھی جس کی وجہ سے ضروری تھا کہ ان کا بہت بڑا نور ہو جو کفر کی ظلمتوں کو پھاڑ ڈالے اور اپنی جنس کے ہادی کے بغیر ہی وہ توحید کو پالیں۔

جنتوں کی تعداد میں نے سوال کیا کہ جنتیں کتنی ہیں۔
حضرت نے فرمایا: آٹھ ہیں۔

میں نے سوال کیا: پہلی جنت کونسی ہے؟

فرمایا: پہلی جنت دارالسلام ہے۔ پھر جنت النعیم، پھر جنت المادئ، پھر دارالند، پھر جنت مدائن، پھر جنت الفردوس، پھر جنت علیین، پھر دارالمرزب۔

مؤلف کہتا ہے کہ علماء کی کسی تحریر میں جنتوں کی تحقیقی تعداد نہیں دی گئی جیسا کہ سیوطی کی البدور اسافرہ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ سیوطی نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ جنتوں کی تعداد چار ہے اور بعض نے سات کہا ہے اور بعض نے ایک ہی کہا ہے اور ان کا آٹھ ہونا جنت کے آٹھ دروازوں کے عین مطابق ہے جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملاحظہ ہو البدور اسافرہ۔

جنتوں کی ترتیب پھر فرمایا کہ جنتوں کی ترتیب ایسی نہیں جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کو ہی ہو سکتی ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے ہر چھ جانب سے آٹھ ہی نظر آتی ہیں۔ لہذا جو پائین جانب آئے گا تو اتنی ہی جنتیں پائے گا۔ دائیں طرف سے آئے گا تب بھی اتنی ہی ہوں گی یہی حال باقی جنتوں کا ہے اور آخرت کی بات دنیا کی سی نہیں۔ واللہ اعلم۔

جنتوں کی کیفیت و وضع

پھر ایک بار میں نے حضرت سے جنتوں کی ترتیب اور کیفیت وضع کے متعلق سوال کیا۔

فرمایا: نہ روٹی زمین پر اور نہ ہی اللہ کی مخلوقات میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس میں خبت سے مشابہت پائی جاتی ہو۔ ہاں البتہ برزخ اور جنت میں کچھ مشابہت ہے مگر برزخ کو تو لوگوں نے دیکھا نہیں اس لیے اس کی مثال دینا کیسے صحیح ہوگا۔

میں نے عرض کیا: اس بنا پر کہ برزخ سنگھ ہے، ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ یہ ایک سیونگ کی شکل کی بہت بڑی مخلوق ہے جس کا ایک طبقہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔

حضرت نے فرمایا: ہاں اور اس میں اسفنج کی طرح سوراخ ہوتے ہیں اور انہی سوراخوں میں روٹیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ سوراخ صرف بالائی سطح تک نہیں ہوتے بلکہ بہت گہرے چلے گئے ہیں۔ فرض کرو کہ یہ سوراخ شہد کے چھتے کی طرح ہیں۔ پھر مثال کو اور آسان کرنے کی خاطر ہم اور چھتوں کو اس سے ملاتے جائیں یہاں تک کہ ان کی تعداد میں ہو جائے اور ان کو ایک دوسرے سے اس طرح ملایا جائے کہ سب ایک بن جائیں چنانچہ مجموعہ کا بیرونی اور اندرونی حصہ تمام کا تمام سوراخ ہی سوراخ ہوں اور پھر فرض کر لیں کہ چھتہ ایک پردہ سے ڈھنکا ہوا ہے کہ سوراخوں کے اندر کا شہد بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ پس یہی مثال سمجھ لو۔

فرمایا: فرض کرو کہ جنت اس تمام مجموعہ کے برابر ہے۔ یہ محض سمجھانے کی غرض سے ہے ورنہ حقیقت میں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اس مجموعہ کے سات حصے کئے جائیں تو پہلے حصے کا ایک ٹکڑا دنیا بلکہ اس جیسی دس دنیا کے برابر ہوگا اور دوسرا حصہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تیسرا حصہ اس سے بھی اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھے حصے کے متعلق کسی کو علم نہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر فرحت و خوشی مخفی کر رکھی ہے چنانچہ یہاں ایسی چیزیں ہوں گی جو نہ کسی کے دیکھنے اور سننے میں کبھی آئیں اور نہ کسی کے خیال میں آئیں۔ پانچواں حصہ تیسرے حصے جتنا ہے، چھٹا دوسرے جتنا اور ساتواں پہلے جتنا۔

پھر فرمایا: کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ پہلے حصے کے رہنے والے دوسرے حصے کے رہنے والوں سے کم درجہ کے ہیں، یا دوسرے حصے والے تیسرے حصے والوں سے کم درجہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ پہلے حصے کے بعض لوگ دوسرے حصے والوں سے افضل ہیں۔

ایک بار یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو جنت کا اس قدر حصہ عطا فرمائیں گے جتنا دنیا میں اوپر کے رُخ اس کے سر سے لے کر عرش تک ہے اور نیچے کے رُخ پاؤں سے لے کر عرش تک ہے اور

بہت راست تاعرش اور بہت چپ تاعرش اور شخص (جسے اس قدر حصّہ ملے گا) جنت میں سب سے
اوپر مرتبہ کا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ میں یہ نہ خیال کر لینا کہ مذکورہ بالا مثال میں جنت کی مہم اور پوری وضع بیان کی گئی ہے
یا یہ کہ یہ مثال کسی حد تک اس کے قریب ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان قطعاً کوئی مناسبت نہیں۔ میں
نے تو یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں اس لیے کہ خاموش رہنے سے استفادہ
بیان کر دیا بہتر تھا۔

پھر فرمایا کہ جنت میں ایک ہی تخت مختلف رنگوں کا دکھائی دیکھا۔ چنانچہ کچھ رنگ چاندی کا سا
ہوگا۔ کچھ سونے کا سا، کچھ سبز زرد کا، کچھ نخل کا سا، کچھ باتوت احمر کا سا وغیرہ، دیگر رنگ جن کی
کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، مگر سب کی اصل ایک ہوگی نہ متعدد ہوں گی اور نہ مختلف، چنانچہ تخت پر بیٹھا ہوا
انسان اگر سیر کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے گا تو اگر اس کی خواہش ہوگی تو تخت اسے لے جائیگا
یا وہ خود جہات ستہ میں سے جس جہت میں چاہے گا چلا جائے گا۔ دنیا کے برخلاف کہ یہاں تو ہم صرف
ساتنے کی جہت میں چل سکتے ہیں مگر جنت میں اوپر نیچے، دائیں بائیں، پیچھے اور آگے جہاں چاہے گا
چل سکے گا اور ہر شش جہات میں اس کے ہمسائے ہوں گے برخلاف دنیا کے کہ یہاں نہ ہمارے اوپر کی جانب
کوئی گھر ہے اور نہ نیچے کی جانب۔

پھر فرمایا: جنت میں جس قدر نعمتیں اور پھل اور میوے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی ان کے مشابہ نہیں
پاتی جاتی اور اگر جنت کی نعمتوں، وہاں کے میووں اور پھلوں کے نام ان کے انوار اور حقیقت کے مطابق
رکھے جائیں تو لوگ ان کا مفہوم قطعاً نہ سمجھ سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصل حقیقت سے نیچے
اتر کر ان چیزوں کے دو نام رکھے ہیں جن سے لوگ دنیا میں مانوس اور اپنی گفتگو میں ان سے واقف تھے لہذا
جنت کے میوہ جات اور پھلوں کے متعلق انہی ناموں سے انہیں مخاطب کیا گیا تاکہ وہ انہیں کسی حد تک سمجھ
سکیں اگرچہ ان کی حقیقت مختلف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم اپنے بچوں سے انکی عقل و فہم اور
ان کی صغر سنی و کمسنی کا لحاظ رکھ کر ان سے باتیں کیا کرتے اور روٹی کو "ب" اور گوشت کو "ش" کہا کرتے ہیں
لہذا جب ہم سنتے ہیں کہ جنت میں انگور ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے انگور کی طرح ہوں گے اگر جنت
الفرسوں کے انگور کا ایک دانہ نکل کر ساتھ والی جنت میں آ جائے تو اس کا نور اس قدر ہو کہ اس جنت
والے اپنی جنت کی اشیاء سے غافل ہو جائیں اور اسی طرح اگر ساتھ والی جنت کا ایک انگور کا دانہ
نکل کر تیسری جنت میں آ جائے تو وہاں کے لوگوں کی بھی یہی حالت ہو۔ علیٰ ہذا القیاس۔ یہاں تک کہ

اگر آخری جنت کا ایک انگور کا دانہ نکال کر اہل دنیا یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں لایا جائے تو اس کے نور سے سورج، چاند اور تمام ستاروں کا نور ماند پڑ جائے گا اور صرف اسی کا نور اور روشنی باقی رہے گی۔ واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ جنت کے دروازے بھی جنت کی تعداد کی طرح آٹھ ہیں اور یہ دروازے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے موجود ہوں گے اور بعد میں معدوم ہو جائیں گے۔

میں نے عرض کیا شاید اس لیے کہ دروازے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اندر آسکیں اور باہر نکل سکیں، لیکن وہاں سے نکلنا ہی نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَمَا مَعَهُمْ عَذَابٌ** **يَشْتَرُونَ** جنتی جنت سے نکالیں نہ جائیں گے (سورہ حجرات: ۴۸) تو پھر دروازے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ مگر آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی اور راز ہے جسے آپ ذکر کرنا نہیں چاہتے۔

پھر فرمایا: جنت کے ہر دروازہ کے بالمقابل حاملین عرش کے آٹھ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہے۔

میں نے سوال کیا: اس میں کیا راز ہے؟

فرمایا: اس کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان آٹھوں فرشتوں اور آٹھوں جنتوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر آٹھ قسموں میں تقسیم ہونے اور ہر قسم کو خاص امرار سے مخصوص کرنے کے بعد ہر قسم میں سے ایک فرشتہ اور ایک جنت بنائی گئی۔ اس طرح اصل اور متر کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت پائی گئی۔ اسی طرح دوسری قسم سے بھی ایک فرشتہ اور ایک جنت بنائی گئی اور ان میں بھی اصل اور متر کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت پائی گئی۔ اسی طرح باقی چھ قسموں کا حال ہے یہی وجہ ہے کہ جنت کے ہر دروازہ کے سامنے ایک فرشتہ ہے جسے اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ چنانچہ اس فرشتہ کو اس جنت کے نور سے سیراب کیا جاتا ہے۔

میں نے دریافت کیا: کیا تو یہ کا وہ دروازہ جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا رہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جیسا کہ بعض احادیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ ابو یعلیٰ طبرانی، ابن ابی الدنیا نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنت

۱۔ ابو یعلیٰ: احمد بن علی المرسلی مصنف مسند انہوں نے ۹۱۹ ۱۹۱۹ میں وفات پائی۔

۲۔ ابن ابی الدنیا: محدث عالم صدوق ابو بکر عبد اللہ بن عبد بن سفیان (لقبہ ماشیہ اگلے صفحہ پر)

کے اٹھ دروازے ہیں، ان میں سے سات بند ہیں مگر ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے حتیٰ کہ سورج اسی سے طلوع کرے گا۔ ابد درالسافرہ میں سیوٹی نے یہ حدیث دی ہے۔

حضرت نے اس کی تاویل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور ایمان بھی جنّتوں میں سے ایک جنّت ہے بلکہ یہ جنّت میں ہر قسم کی نعمتوں کا سبب ہے بلکہ خود جنّت کا سبب بھی ہے لہذا یہ نور ایمان ہر قسم کی خیر و سعادت کا سبب ہوا۔ اور چونکہ توبہ بھی ایمان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے تو اس اعتبار سے توبہ بھی جنّت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہوئی۔ نیز یہ کہ جو شخص جنّت میں جائے گا وہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف منتقل ہوگا اسی طرح توبہ میں داخل ہونے والا بھی ادنیٰ حالت یعنی معاصی کی ظلمت سے منتقل ہو کر بند حالت یعنی نور توبہ اور اطاعت کی بند حالت میں منتقل ہوتا ہے لہذا اس اعتبار سے توبہ کو جنّت کا ایک دروازہ کہا گیا۔

توبہ کے دروازے کے فرمایا: مغرب سے سورج طلوع ہونے کے وقت اس دروازے کے بند ہونے سے مراد دنیا اور دنیا کی مخلوق سے نور حق کا اٹھ جانا ہے۔

حدیث میں جو اَمْرُ اللَّهِ كَالْفِطْرِ آئی ہے اس سے مراد بھی اسی نور حق کا اٹھ جانا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَطِيئَةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی یہاں تک کہ امر الہی آئیگا) اور یہ جماعت اہل دائرہ اور تعداد والوں کی ہے اور ہر وہ شخص جس نے اس نور سے اپنا حصہ لیا وہ اس کا حامل ہے اور انہی کی بدولت یہ نور دوسری زمین پر قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھاتا چاہیں گے تو ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ اس لیے جب نور کا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا تو نور بھی اٹھ جائے گا۔ حضرت نے اس کے علاوہ اور بھی فرمایا مگر (چونکہ وہ اسرار الہیہ میں سے ہے) اسے سے نہیں لکھا جاتا۔

مؤلف لکھتا ہے کہ حضرت نے اس حدیث کی تاویل میں جو کچھ فرمایا ہے اسی قسم کی تاویل شیخ عبدالرؤف مناوی نے

(بقیہ ماہیہ صفحہ سابقہ) ابن ابی الدنیا القرشی الاموی صاحب تصانیف ہیں۔ ۳۲۷ھ و ۳۲۳ھ میں پیدا ہوئے۔ خلفاء کی اولاد کو ادب سکھایا، انھوں نے ۲۸۱ھ و ۲۹۳ھ میں وفات پائی۔

۱۰ عبدالرؤف مناوی: شیخ شمس الدین محمد معروف بعبدالرؤف مناوی الشافعی المتوفی ۱۰۳۰ھ و ۱۰۲۴ھ۔ انھوں نے سیوٹی کی الجامع الصغیر کی شرح کی ہے۔ پھر انہوں نے جامع الصغیر کی ایک اور ضخیم شرح لکھی جس کا نام فیض القدير رکھا۔ ادغام اولیاء الشیطان بذکر اولیاء الرحمن بھی انہی کی تصنیف ہے۔

جامع الصغیر کی شرح میں ناصر الدین بیضاوی سے نقل کی ہے اور اسی کو اس نے پسند کیا ہے۔ اگر اس
تبادل کا حضرت کی تامل سے موازنہ کیا جائے تو حضرت کی تامل زیادہ صحیح اور زیادہ واضح معلوم
دے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

درود شریف کے پڑھنے سے | میں نے حضرت سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ درود
شریف کے پڑھنے سے توحنت میں وسعت پیدا
ہوتی ہے مگر تسبیح وغیرہ اذکار سے ایسا نہیں ہوتا۔

حضرت نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی اصل نور محمدی ہے لہذا یہ اس نور کی اسی قدر شائق
ہے جس قدر کہ بچہ کو باپ کی طرف اشتیاق ہوتا ہے۔ اسی لیے جب جنت ایکا ذکر سنتی ہے تو خوش ہو کر
اس کی طرف لپکتی ہے اس لیے کہ جنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیراب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ
نے مثال دی کہ ایک جانور جو جسے خوراک چارے اور جو کی خواہش ہو اور اس کے پاس اس وقت جو
لائے جائیں جب اسے سخت بھوک لگی ہو لہذا جو نہی کہ وہ جانور جو کی بوسونگے گا تو اس کے قریب
آئے گا اور اگر اس سے دور ہوگا تو اس کا پیچھا کرے گا تا آنکہ اسے حاصل کرے گا۔ یہی حال ان فرشتوں
کا ہے جو جنت کے اطراف اور اس کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذکر اور آپ پر درود بھیجنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سے جنت ان کی شائق ہو کر ان کی طرف
جاتی ہے اور فرشتے تمام جنت کے اطراف میں ہوتے ہیں اس طرح جنت تمام جہات میں پھیل
جاتی ہے۔

فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا اور اس نے جنت کو روکے نہ رکھا ہوتا تو جنت آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی دنیوی زندگی میں نکل کر آجاتی۔ آپ جہاں جاتے وہاں وہ بھی جاتی اور جہاں آپ رات
گزارتے وہاں وہ بھی رات گزارتی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کر جانے
سے روک دیا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب حاصل ہو۔

فرمایا: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں چلی جائے گی تو جنت کو اس
سے بہت خوشی حاصل ہوگی اور یہ ان کے لیے وسیع ہو جائے گی اور اسے انتہائی خوشی حاصل ہوگی، لیکن
جب دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتیں جنت میں داخل ہوں گی تو جنت سکڑ جائیگی

۱۔ ناصر الدین بیضاوی: مشہور مفسر قرآن جن کی تفسیر بیضاوی اب تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ان کی
وفات ۶۸۵ھ = ۱۲۸۶ء میں ہوئی۔

اور اسے انقباض لاحق ہوگا چنانچہ وہ اس سے اس کا سبب پوچھیں گے تو جنت کے گی میرا تم سے کوئی سروکار نہیں۔ آخر کار فیصلہ اس پر ہوگا کہ ان کے انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے تب جا کر جنت ان کے لیے بھی وسیع ہوگی۔

کیا ہر درود پڑھنے والے کا درود مقبول ہوتا ہے

یہی ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت یہ ہے کہ جس قدر درود کا ذکر کرتے ہیں اسی قدر جنت بھی وسیع ہوتی جاتی ہے اور فرشتے اس ذکر سے کبھی دم نہیں لیتے اس لیے جنت بھی وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرشتے چلتے ہیں تو جنت بھی ان کے پیچھے چلتی ہے اور جنت اس وقت وسیع ہونے سے رک جاتی ہے۔ جب مذکورہ فرشتے تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تسبیح پڑھنا بھی اسی وقت شروع کرتے ہیں جب جنت میں حق سبحانہ اہل جنت کو اپنی تہلہ دکھائیں گے چنانچہ جب تکلی ہوگی اور مذکورہ فرشتے اس کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہی جنت وسیع ہونے سے رک جائے گی۔ اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیگا اگر فرشتے پیدا ہوتے ہی تسبیح میں لگ جاتے تو جنت بھی قطعاً وسیع نہ ہوتی۔ یہ محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت ہے لیکن درود کا مقبول ہونا صرف ان لوگوں کے لیے یقینی ہے جن کی ذات ظاہر اور دل پاک ہو۔ اس لیے کہ جب درود پاک ذات سے نکلتا ہے تو ہر قسم کے نقائص سے پاک نکلتا ہے مثلاً ریا، غرور اور نقائص بہت ہیں اور پاک ذات از پاک دل کے اندر یہ عیوب و نقائص نہیں پاتے جاتے، دیگر احادیث میں جو آیا ہے کہ مَنْ نَالَ لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَحِمًا نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں گیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب پاک ذات اور پاک دل یہ کلمہ پڑھے گا تو خالص اللہ کے لیے پڑھے گا۔

پھر فرمایا کہ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کے سلطوت اور غلبہ تہر پر نظر جاتی ہے تو اس بات کی طرف نظر جاتی ہے کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اسے جیسا چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اور جس جنت میں اللہ اسے پلٹتا ہے تو اس کے اعمال بد کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی حالت سے بہتر حال میں ہے۔ والعیاذ باللہ تو سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ کے مکر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کی دنیا اور آخرت دونوں خسارہ میں

ہوتی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تو لفظ کتاب ہے کہ حضرت نے مقبولیتِ درود کے متعلق جو کچھ کہا ہے یہی یقینی امر ہے۔
یہی سوال ولی صالح محمد بن یوسف السنوسی سے بھی کیا گیا تھا اور مسائل نے کہا تھا کہ اس نے
ایک فقیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر حالت میں منبول ہے اس پر
شیخ محمد بن یوسف السنوسی نے جواب دیا تھا کہ یہی واقعہ ابواسحق شاطبی شارح شاطبیہ کو بھی پیش
آیا۔ شیخ سنوسی کو اس میں شک گزرا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے متعلق قطعی
طور پر کہہ دیا جائے کہ اس کا درود مقبول ہے تو پھر یہ بھی یقینی طور پر کہنا پڑے گا کہ اس کا خاتمہ اچھا
ہوگا حالانکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی کے خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد شیخ سنوسی
نے اس شبہ کے دو جواب دیئے ہیں جو دراصل دونوں عقلی احتمال ہیں ان پر کوئی شرعی دلیل نہیں

۱۔ محمد بن یوسف السنوسی: ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب تلمسان کے رہنے والے ایک اشعری
فقید ہیں۔ ان کی وفات تریسٹھ برس کی عمر میں ۳۹۵ھ بمطابق ۱۰۰۰ء میں تلمسان میں واقع ہوئی۔ ان کی تصانیف میں العقیدہ
المکبری السنوسۃ جسے عقیدہ اہل التوحید بھی کہتے ہیں اور ام الابرار میں انہوں نے خود عقیدہ اہل التوحید
کی شرح لکھی جس کا نام عمدۃ اہل التوفیق والتسدید فی شرح عقیدۃ اہل التوحید رکھا۔
انہوں نے ابوالعباس احمد بن عبد اللہ الجزیری متوفی ۳۹۹ھ کی کفایۃ المرید کی بھی شرح لکھی ہے جس کا نام
المنہاج السدید رکھا ہے۔ پھر لامیۃ فی الکلام کی شرح کی (کشف الغنون: ۲: ۲۰۳)

۲۔ ابواسحاق شاطبی: مجھے کشف الغنون میں جہاں شاطبیہ کے شارحین کے نام دیئے ہیں، ابواسحق شاطبی کا نام نہیں
ملا۔ شاطبیہ کی بہترین شرح برہان الدین ابراہیم بن عمر جعفری متوفی ۳۲۱ھ کی ہے (کشف الغنون: ۱: ۳۷۸)

۳۔ شاطبیہ کا اصلی نام حرز الامانی دوجر التہانی ہے۔ یہ سات قرأتوں کے متعلق ایک نظم ہے جو شاطبیہ کے نام سے مشہور
ہے۔ اس کے ناظم ابو محمد قاسم بن خیرہ شاطبی ہیں۔ شاطبی نابینا تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں ۵۹۰ھ بمطابق ۱۱۹۳ء میں وفات
پائی۔ دراصل یہ تیسری القرات السبع ہیں جسے شاطبی نے نظم کر دیا ہے۔ تیسری کے مصنف امام ابو عمرو عثمان بن
سعید بن عثمان الدانی متوفی ۳۳۳ھ بمطابق ۹۴۵ء ہیں اور بعد میں امام شمس الدین محمد بن محمد بن ابجراری شافعی
متوفی ۳۳۳ھ بمطابق ۹۴۵ء نے اس میں تین اور قرأتوں کا اضافہ کر کے اس کا نام تجبیلو التیسید رکھا۔ (کشف
الغنون: ج: ۱: ۲۷۱) شاطبی مذکور نے قرآن مجید کے رسم الخط کے بارے میں ابو عمرو الدانی کی المتغنی کو بھی نظم
کیا ہے اور اس کا نام عقلیۃ ارباب القصاصۃ فی اسنی المقاصد رکھا ہے۔

پیش کی جاسکتی اور کسی بات کا مقبول ہونا صرف شرع ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، لہذا یہ دونوں جواب مقبول نہیں ہو سکتے۔

پہلا جواب: درود کا یقینی طور پر مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے یقینی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی نیکی کو مقبول پائے گا۔ بر خلاف اور نیکیوں کے کہ ان کے مقبول ہونے پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا خواہ ان کے کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہی کیوں نہ ہو۔

اس جواب پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ امتیاز ایک امر تو قیفی ہے جس کا علم شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتا لہذا ضروری تھا کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ صاحب شریعت کی طرف سے اس امتیاز کے لیے نص شرعی متعین کر دی جائے۔ اگر نص شرعی پائی جاتی تو بہتر درجہ شریعت کے معاملات میں عقوبات کا کوئی دخل نہیں۔

دوسرا جواب: درود کے تعلق طور پر مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مومن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے درود بھیجے تو یہ درود یقیناً مقبول ہوگا اور درود بھیجنے والے کو آخرت میں اس سے فائدہ ہوگا۔ خواہ عذاب میں تخفیف کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے عذاب دینے کا فیصلہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کے بعد اس نے اس کا قیاس اس بات سے کیا ہے کہ ابولہب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فائدہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو انگوٹھے کے گڑھے سے پانی پلایا جاتا ہے اور پیروار کے دن ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے اس کو لڑائی کو آزاد کر دیا تھا جس نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ نیز اس بات پر بھی قیاس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی وجہ سے ابوطالب کو فائدہ ہوگا چنانچہ آخرت میں انہیں سب سے کم عذاب ہوگا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو وہ دوزخ کے پائیں حصہ میں ہوتے لہذا جب طبعی محبت کی وجہ سے جو کہ اللہ کی خاطر نہ تھی فائدہ ہوتا ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس کو لڑائی کو جو آپ کی ولادت کی بشارت لے کر آئے تھے آزاد کر دیا تھا۔ یہ تخفیف عذاب اسی درجہ سے ہے یہ ایمان نہ لائے تھے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے۔

۲۔ ابی طالب: یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کی محبت اور درود کا کیا حال ہوگا۔ اس پر تیاں یہی تعاضد کرتا ہے کہ فائدہ ہو۔

اس میں بھی غور کا مقام ہے اس لیے کہ کتاب اور سنت میں بہت سی نصوص پائی جاتی ہیں کہ کافر کے اعمال ضائع جائیں گے کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ لہذا اس نص سے اہل باطن اور اہل لب و دونوں خارج ہو گئے لہذا ان دونوں پر تیاں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مقیس علیہ کی شرط ہے کہ تیاں کے طریقے سے عدول نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اصول کی کتابوں میں طے پا چکا ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی **الدَّرُ الْمُنْتَهَرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُنْتَشِرَةِ** میں حدیث **عَرَضْتُ عَلَى أَعْمَالِ أُمَّتِي تَوَجَّدَتْ مِنْهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى نَائِمًا مَقْبُولَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٌ** (مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کئے گئے تو میں نے ان میں بعض اعمال کو مقبول پایا اور بعض کو ناقابل بجز مجھ پر درود پڑھنے کے کہ وہ مقبول ہی ہے، ناقابل نہیں۔ **تَمَيُّزُ الطَّيِّبِ مِنَ الخَبِيثِ نَيْمًا يَدْرُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنَ الْحَدِيثِ** کے مصنف کہتے ہیں کہ حدیث **كُلُّ الْأَعْمَالِ نَيْمًا مَقْبُولٌ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى نَائِمًا مَقْبُولَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٌ** کے متعلق ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ سید سمودی اپنی کتاب **الْعَمَّازِ عَلَى التَّمَّازِ** میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث **كُلُّ الْأَعْمَالِ نَيْمًا مَقْبُولٌ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى نَائِمًا مَقْبُولَةٌ غَيْرُ مَرْدُودَةٌ** کے متعلق ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ تمییز کے مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تُرَدُّ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جائے وہ رد نہیں ہوتا) یہ دراصل ابوسلیمان دارانی کا کلام ہے۔ غزالی نے احیاء میں اسے مرفوع حدیث کے طور پر بیان کیا ہے مگر ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں چلا۔ یہ صرف ابوالدرداء کا قول ہے چنانچہ

۱۔ اس کتاب کے مصنف شیخ عبدالرحمن بن علی شیبانی شافعی ہیں جو ربیع زبیدی کے نام سے مشہور ہیں انھوں نے ۱۹۳ھ میں وفات پائی۔ یہ کتاب دراصل مقام حدیث متواترہ کی تحریر ہے جس کا ذکر الگ آتا ہے (کشف الظنون: ۲۷: ۳۱)

۲۔ سید سمودی نور الدین علی بن عبداللہ سمودی متوفی ۹۱۱ھ۔ ان کی کتاب **الْعَمَّازِ عَلَى التَّمَّازِ** مرفوع حدیثوں کے متعلق ہے اور دیگر تصانیف بھی ہیں۔

۳۔ ابوسلیمان دارانی: ابوسلیمان عبدالرحمن بن علیہ دارانی متوفی ۲۱۵ھ۔ ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

۴۔ ابوالدرداء: عومیر بن زید اصل نام تھا۔ مشہور صحابی ہیں۔ درود ان کی بیٹی کا نام تھا یہ کچھ دیریں ایمان لائے اور

پھر نبی آخری ایمان لائیوں نے ہیں مگر انکا اسلام اچھا تھا۔ دمشق میں ۲۳ھ میں ۱۵۵ھ میں وفات پائی۔

وہ کہتے ہیں جب تم اللہ سے کوئی دعا مانگو تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں تو ایک کو تو پورا کر دے اور دوسری کو رو کر دے۔ الخ۔ انھوں نے اپنے جس شیخ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاویؒ میں جو اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ فِي بَيَانِ كَثِيرٍ مِنَ الْاَحَادِيثِ الْمَدَائِرَةِ عَلٰى الْاَلْسِنَةِ کے مصنف ہیں۔

جب تو یہ بات سمجھ جائے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جانے کے قطعی طور پر مقبول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہاں البتہ اس کے مقبول ہونے کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے اور جن اعمال کی قبولیت پر ظن غالب کیا جاسکتا ہے ان میں درود شریف سب سے پہلے آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اہل جنت کا لباس اور نہ اسے اتار کر پھینکا جائے گا اور ایک ہی گھڑی کے اندر ایک شخص ستر ہزار لباس پہنے گا۔ میں نے سوال کیا کہ جب انہیں پھینکے گا نہیں تو پھر وہ اپنے لباسوں کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا۔ فرمایا کہ یہ لباس نور کے لباس ہوں گے لہذا نور ہی آئیں گے اور نور ہی جائیں گے فرمایا: ذات کی نظر جنت میں محدود نہ ہوگی اس لیے کہ جنت میں اللہ کی نعمتیں غیر محدود ہوں گی لہذا جب ذات ایک نعمت کی طرف دیکھے گی تو محض اس کے دیکھنے سے دوسری پھر تیسری پھر چوتھی وغیرہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی اور ذات ہر نگاہ سے حظ حاصل کرے گی اس لیے کہ نعمتیں مختلف ہیں۔ پھر آپ نے ایک بہت بڑے آئینہ کی مثال دی کہ فرض کرو کہ ہمارے سامنے ایک بڑا آئینہ پڑا ہو اور ہم اس میں دیکھیں تو ہمیں تعجب ہوگا اس لیے کہ وہ بہت بڑا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے تو اس کا تمام جسم دکھائی دے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ تعجب ہوگا۔ پھر اگر اسی قسم کا دوسرا آئینہ دیکھیں تو تعجب نہ ہوگا مگر کوئی اور آئینہ پہلے سے مختلف دیکھیں تو اس پر بھی ہمیں تعجب ہوگا جس طرح کہ پہلے کو دیکھ کر تعجب ہوا تھا اور جنت میں ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دے گی۔ مگر ادبیاء اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر ہم پہلی نعمت کی طرف دوبارہ دیکھیں گے تو کیا وہ پہلی ہی حالت پر دکھائی دے گی یا نہیں۔

لے ابوالخیر شمس الدین بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوی: معنی کشف الظنون نے انہیں ابو

عبداللہ محمد بن عبدالرحمن سخاوی لکھا ہے انہوں نے ۵۹۳ھ تا ۶۹۳ھ میں وفات پائی۔

ایک مرتبہ حضرت نے گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ جنت میں بعض اہل جنت کو حزن و غم اور
 افسوس بھی لاحق ہوگا۔ اس وقت ایک عالم بھی وہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کا انکار کرتے ہوئے
 کہا کہ جنت میں افسوس و حسرت نہ ہوگی اس پر میں نے اس عالم سے کہا کہ آپ انکار نہ کریں کیونکہ حضرت
 نے جب کبھی بھی کوئی بات کہی ہے تو میں نے اس کے متعلق نص شرعی ضرور پالی ہے خواہ خاص اس
 بات کے متعلق ہو خواہ عام یا اس کی نظیر اور میں حضرت کو پانچ سال آزما چکا ہوں۔ پھر میں نے اس
 عالم سے کہا کہ جس بات کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کے متعلق نص شرعی موجود ہے اور الحمد للہ
 مجھے وہ نص بھی یاد آگئی۔ حالانکہ ہم سفر کر رہے تھے لہذا میں پہلے جو کچھ حضرت نے فرمایا وہ بیان
 کرتا ہوں پھر اس کی شرعی دلیل پیش کروں گا۔ حضرت نے فرمایا: یہ نفعیہ صاخب کیوں انکار کر رہے
 ہیں۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو حمد و ثنا کا نور ان کی زبانوں پر چمکتا ہوگا اور یہ نور
 اسی قدر ہوگا جس قدر دنیا میں انہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی لہذا جب وہ جنت میں
 داخل ہوں گے اور انہیں جس قدر دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل تھی اس سے بدرجہا زیادہ اللہ کی
 معرفت حاصل ہوگی تو سب کے سب اس بات پر نادم ہوں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت
 اور عبادت میں کوتاہی کی۔ حضرت نے فرمایا: یہ بات قیامت میں ہوگی اور سچ ہے اس میں کسی قسم
 کا شک و شبہ نہیں۔

پھر فرمایا: بالخصوص زانیوں کے ساتھ ایک اور بات پیش آئے گی کہ جب وہ جنت میں جائیں
 اور حق سبحانہ اپنی تعلیٰ دکھائیں گے اس وقت جب ان کو علم ہوگا کہ ہم کس رذیل حالت میں اللہ
 سے ناواقف تھے اور ذات حق کس درجہ جلالت و عظمت و کبریاہی و سلطنت والی ہے تو نادم ہوں گے
 اور شرمسار ہوں گے یہاں تک کہ مدت تک وہ بیہوش رہیں گے۔ اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے معصیت
 زنا سے محفوظ رکھا تھا وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام
 نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر جب بیہوش ہوش میں آئیں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی قوت
 اور کمال معرفت عطا کی جائے گی جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس سے حضرت نے حجت
 میں حسرت کے پائے جانے پر استدلال فرمایا:

موتف کتا ہے کہ اس کی نص شرعی بھی پائی جاتی ہے چنانچہ حافظ سیوطی نے البدر

الساہرہ باب تحسّر اھل الجنة علی تولک الذکر (ترک ذکر پر اہل جنت کا حسرت کرنا)

کا انک باب باندھ کر لکھا ہے کہ طبرانی اور بیہقی نے عمدہ اسناد سے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت کو اگر انوس ہوگا تو صرف اس گھڑی پر ہوگا جو دنیا میں بغیر ذکر الہی کے گزری ہوگی۔ احمد ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ اگرچہ وہ اپنے اعمال کے ثواب میں جنت میں داخل ہوں گے نیز بیہقی اور ابن ابی الدنیانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ گھڑی جس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ گھڑی اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی۔ ان تمام احادیث کا ذکر حافظ سیوطی نے اس باب میں کیا ہے۔

نیز سیوطی نے اہل جنت کے لباس کے باب میں ذکر کیا ہے کہ طلیسہ نے صحیح اسناد سے اور نسائی، ابن حبان اور حاکم نے ابوسیدہ خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں اسے نہ پہنے گا اور اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو دوسرے اہل جنت ریشم پہنے ہوں گے مگر یہ اس کے بغیر ہوگا۔ ایک اور جگہ سیوطی نے کہا ہے کہ شمیمین نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور اس کے بعد اس سے توبہ نہ کی تو قیامت میں اسے اس سے محروم کر دیا جائے گا اس باب میں احادیث بہت ہیں ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس لیے کہ اصل غرض تو حضرت کا کلام صحیح کرنا ہے، خدا اس سے راضی ہو اور ہمیں ان سے فیضیاب کرے۔

حضرت نے فرمایا کہ مومن اپنے ذہنوں میں نعمتوں کا خیال کریں گے اور ان کے دلوں پر ان کا ذکر جاری ہوگا تو جنت سے خوش ہوں گے مگر ولی کے خیالات غیر اللہ سے منقطع ہوں گے۔ اس سے یہ

سہ بیہقی، ابوبکر احمد بن حسین البیہقی علم حدیث میں یکتا سے روزگار لکھے، اور ابو عبد اللہ حاکم کے بڑے شاگردوں میں تھے۔
یشاپوری ۳۲۴ھ ۹۴۳ء میں پیدائے اور ۳۵۴ھ ۹۶۵ء میں پھرت بریک کی عمر میں وفات پائی۔

معاذ بن جبل: ابو عبد اللہ معاذ بن جبل انصاری صحابی ہیں عقبہ ثانیہ میں موجود تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی اور معلم بنا کر میں صیبا تھا: ایک قول کے مطابق یہ اٹھارہ برس کی عمر میں ایمان لاتے تھے ابو عبیدہ بن الجراح کے بعد حضرت عمر نے انہیں شام کا حاکم مقرر کیا تھا اور اسی سال عمر اس کی طاعون میں ۱۸ھ =

۳۲۴ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

مراد نہیں کہ اس کا ذہن غیر اللہ کی طرف جائے گا مگر وہ اسے اور سے ہٹائے گا بلکہ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ
 نے ان کی عقلوں میں غیر اللہ کا خیال نہ پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا اسی وجہ سے تو انہیں اللہ کا دل کہا
 جاتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے تعلقات منقطع کر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت کے ان الفاظ کا مقصد لوگوں کو اللہ
 پر جمع کرنا اور اللہ کی طرف راہنمائی کرنا ہے اور بندے کی ہمت کو بلند کرنا ہے تاکہ وہ نعمتوں میں مشغول
 ہو کر انعام کرنے والے کو نہ بھول جاتے بلکہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منعم کی طرف دھیان
 دے اور اس کے سامنے گریہ و زاری اور عاجزی کرے۔ مومن بندہ کا یہی حال ہونا چاہیے اور اگر
 اس کی نظر نعمت کی طرف جائے تو اس غرض سے جاتے کہ یہ اس کی اللہ سے محبت پیدا کر دے گی
 اور وہ اقرار کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لہذا وہ اس نعمت کو اسی نظر سے دیکھے اور اس سے
 قبل وہ اپنے آپ کو آنا اور خالق کے ساتھ رہے گا۔ حتیٰ کہ فرض کر دے کہ یہ نعمت مفقود ہو جائے یا
 اس کا اصلا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر بھی دل کی توجہ اپنے آقا ہی کی طرف لگی رہتی اور وہ اس کی توحید
 کے سمندر دل اور الوہیت کے اسرار میں مستغرق رہتا لہذا نعمت کا وجود اور عدم وجود خالق سے
 اس کی توجہ کو نہ ہٹا سکتا۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے جب ولی کو اپنے مولیٰ سے مراد مل جاتی ہے
 تو پھر اسے پروا نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کہاں رکھتا ہے اس کے بعد مثال بیان فرمائی کہ جیسے
 شہد کا کیڑا جو اپنے تمام اجزاء اور رگوں سے شہد کھانے کی طرف لگا ہوا ہو اگر اسے شہد کے ٹکے
 میں ڈال دیا جائے کہ اس کو اپنے مطلوب سے اتصال نصیب ہو جاتے اور وہ دن رات اسے
 کھانے میں لگا رہے تو پھر اس شہد کے ٹکے کو جس میں کیڑا پڑا ہے چاہے اس سے بڑے ٹکے میں
 بھی ڈال دو جو رال سے بھرا ہوا ہو تو اس کیڑے کو اس کی کچھ پروا نہ ہوگی اور اس کے دل پر شہد کے
 سوا نہ کوئی خیال گزرے گا اور نہ رال کی بویا کسی اور چیز سے اس کا شہد مکر ہوگا کیونکہ اس کی ذات
 بہتر شہد کی طرف لگی ہوتی ہوگی اور تمام دیگر اشیاء سے بے تعلق ہوگی۔ اس لیے رال کی طرف اس کا
 دھیان بھی نہ جائے گا چہ جائیکہ اس سے تکرر پیش آئے۔ واللہ اعلم۔

بارھواں باب !

جہنم کا بیان

فرمایا: دو زخیوں کو وہ درخت اور نہریں جو ان کے قریب ہوں گی دکھائی نہ دیں گی بلکہ ان کو صرف وہی درخت اور نہریں دکھائی دیں گی جو ان سے اس قدر بعید مسافت پر ہوں گی جس قدر ساتوں زمینوں کی مسافت ہے تاکہ ان کے لیے عذاب پر عذاب ہو۔ لہذا جہنم میں اس قدر بعید مسافت کے باوجود انہیں درختوں کی سی صورت دکھائی دیگی جن کو ہرے بھرے پتے اور پھل لگے ہوں گے لہذا وہ ان کی طرف دوڑ کر جائیں گے تاکہ ان کا پھل کھا کر اور ان سے قریب ہو کر عذاب کو دور کر سکیں چنانچہ وہ اس قدر مسافت کو جلدی سے تین قدموں میں طے کر لیں گے اور اس درخت کے پھل اور پتوں کو لیکر منہ میں ڈالیں گے فرمایا: جنت یا جہنم میں جو چیز منہ میں ڈالی جائے گی بندہ اسے منہ سے نہ نکال سکے گا جیسا کہ ہم دنیا میں کر سکتے ہیں۔ لہذا جب پھل یا پتہ ان کے منہ میں جائے گا تو یہ ان کے لیے پہلے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہو گا اور پھلے پاؤں والیں ٹوٹیں گے اور مذکورہ بالا مسافت کو ڈیڑھ قدم میں طے کر لیں گے اس جہن کی وجہ سے جو وہ محسوس کر رہے ہوں گے، واللہ اعلم۔

نیز فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح شعلوں والی نہ ہوگی اس لیے کہ کچھ مدت کے بعد جسم شعلہ زن آگ سے مانوس ہو جاتا ہے اور وہ آگ سے تکلیف محسوس نہیں کرتا اس لیے وہ اس کے لیے عذاب نہیں رہتا مگر جہنم کی حالت ہمہ تن ظلمت ہے اور اگر جہنم میں سے ایک کھجور کے تنکے کے برابر تاریکی نکالی جاتے اور اسے ہوا میں پھیلا دیا جائے یہاں تک کہ اس طرح پھیلنے سے دھوئیں کی طرح ہو جائے تو اس میں سے روشنی اور شعلے ظاہر ہو جائیں گے۔

پھر فرمایا: اگر ہم دنیا کو آگ سے بھر دیں پھر یہ فزق کر لیں کہ اسے بھیج دیا جائے اور اس قدر بھیجنا جائے کہ صندوق جتنی رہ جائے تو اس وقت یہ خالص سیاہی اور تاریکی بن جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں کہی وادیاں ہوں گی۔ ایک جہنمی عورت شدت پیاس کی وجہ سے اپنے بیٹے

کو پیٹھ پر اٹھائے اس واوی کی طرف جائے گی جس کی مسانت کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن جب واوی میں پہنچے اس کا گھونٹ پتے کی تو وہ اسے اس کے بچے سمیت جھلس ڈالیگا۔

موتلف کتاب ہے کہ حضرت نے اس بچے کے متعلق یہ فرمایا تھا مگر میں نے ان سے بچہ کے متعلق دریافت نہیں کیا کہ آیا اس کی ولادت جہنم میں ہوگی۔ کیا وہاں بھی تناسل کا سلسلہ جاری ہوگا یا وہ دنیا کی اولاد میں سے ہوگا۔ اگر یہ بچہ دنیا کی اولاد میں سے ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کفار کی اولاد کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: اللہ بہتر جانتا ہے کہ (اگر یہ زندہ رہتے تو) کیا کرتے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اس بنا پر جس بچہ کے متعلق اللہ کو علم ہوگا کہ اگر بڑا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا وہ جنت میں جاتے گا اور اسی پر حضرت جابر بن سمرہ کی وہ حدیث معمول کی جا سکتی جس میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بعض کافروں کے بچوں کو جنت میں دیکھا۔ اور جس بچہ کے متعلق علم الہی میں یہ ہوگا کہ اگر بڑا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا تو وہ دوزخ میں جلائے گا۔ اس حدیث کو اسی پر معمول کیا جائے گا۔ حضرت نے جس بچہ کو صغیر سنی میں نقل کیا تھا اس قسطہ کو بھی اسی پر مرتب کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ باوجود بچہ ہونے کے اس کی سرشت ہی کفر پر واقع ہوتی تھی۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔

میں نے حضرت سے اس مسئلہ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ صحیح بات تو وہی ہے جس پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے اور پھر کہا کہ بہت سے بچے کم سنی میں مر جاتے ہیں مگر قیامت کے دن ان کا شجر قرآن کے حانظوں میں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کتاب اللہ کا قاری ہوتا اس لیے تاریخوں میں اسے اٹھایا جائیگا اور بہت سے بچے کم سنی میں مر جاتے ہیں اور ان کو علماء اور اولیاء کے زمرہ میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو انہی میں ہوتا۔ موتلف کتاب ہے کہ ہمارے ایک ساتھی سے قسطہ پیش آیا۔ وہ یں بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا اور تالون یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ دل صالح ابو یعزى کے پاس اس نیت سے گیا

۱۔ تالون؟ ان سے ناخن قرأت کی روایت کی ہے ان کا طریق روایت ابی شیط ہے۔

۲۔ ابن کثیر؟ ان کا ذکر شروع کتاب میں آچکا ہے۔

۳۔ ابو یعزى؟ میں ان پر مصنف کے کوئی ہمعصر بزرگ مراد ہیں۔ تدار میں ایک بزرگ ابو یعزى مغربی صبی صمدی

جبری کے بڑے دل ہوئے ہیں۔

کہ قرآن مجید ساتوں قراءتوں سے پڑھنا سیکھے اور اس میں اس کی نیت نیک اور پختہ ارادہ تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو یعلیٰ سے بڑے الحاح کے ساتھ درخواست کی اور عرض کیا حضرت میں تین دن کی مسافت طے کر کے آیا ہوں اور میری صرف یہی ایک درخواست ہے لہذا آپ مجھے یا اس نہ کریں۔ ابھی وہ بات کر رہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور کیا دیکھتا ہے کہ ابو یعلیٰ پاس کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک اجازت نامہ کی تحریر ہے جیسی سات قراءتوں کے پڑھنے پڑھانے والے بلاد مغرب میں لکھا کرتے ہیں اور اس پر دیگر علماء اور قراء کی شہادت بھی تھی کہ یہ زیارت کنندہ سات قراءتوں سے قرآن پڑھنے والوں میں سے ہے اور سات قراءتوں کا حافظ ہے۔ پھر شیخ ابو یعلیٰ نے کہا یہ اجازت نامہ اور اب تو سات قراءتوں کے حافظوں میں سے ہے ابھی زیارت کر کے واپس ہی آیا تھا کہ بیمار ہوا اور مر گیا اور اپنی قراءت میں کچھ اضافہ نہ کر سکا۔ اس کے باپ نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو میں نے جواب دیا کہ تیامت کے دن سات قراءتوں کے حفاظ کے زمرہ میں اٹھایا جائے گا۔ یہ سنکر اس کا باپ بہت خوش ہوا اور اس کا تم جاتا رہا۔ واللہ اعلم۔

ملاحظہ ہو حافظ ابن حجر کی فتح الباری کی کتاب الجنائز اور حافظ سیوطی البدو و السافروہ تاکہ تجھے کافروں کی اولاد کے متعلق محدثین اور علماء کی رستے معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

پھر فرمایا: ہر شخص جو دوزخ کے پاس سے گزرے گا خواہ مومن ہو خواہ کافر، دوزخ کے داروغہ مالک کو دیکھے گا مگر مومن جب اسے دیکھے گا تو اسے علم ہو گا کہ وہ مومنین کے برابر ایمان سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس سے نہیں ڈرے گا، لیکن کافر عجب سے ہی مرے گا، واللہ اعلم۔

نیز فرمایا: کہ ادنیٰ ترین کافر کے لیے بھی جہنم اس قدر وسیع ہو گا جس قدر تمام دنیا اور اس جیسی دس اور دنیا تیں۔

میں نے عرض کیا: پھر اس کی تنگی کیسے ہوگی؟

فرمایا: انہیں تنگی اس عذاب کی وجہ سے ہوگی جو انہیں گھیرے میں لیے ہوگا۔

میں نے عرض کیا، کسی شخص کو اپنے گھر میں دن رات پٹیا جاتے پھر بھی اس کو وسعت کا علم ہوگا

ایک گوز راحت ملے گی اور اس کا تعلق واضطراب اس شخص جیسا نہ ہوگا جسے نیزے کی نوک جتنے مکان میں دن رات زد و کوب کیا جائے۔

فرمایا یہ اس لیے ہے کہ یہ ہوا اس کے لیے عذاب ہی نہیں ہے برعکس اس کے جہنم کی آگ نالیں

آگ ہے جس سے وہ ظاہر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوگا اور باطن سے بھی۔ اس میں اس کے ترپنے کی یہ

حالت ہوگی جیسے مرغی کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے اور تڑپتی پھرتے۔ غرض وہ کبھی فریاد کرے گی اور
 چیخیں گے اور اگر کوئی مومن اس حالت میں ان کے پاس سے گزر جائے اور جب وہ فریاد کر رہے
 اور چلا رہے ہوں، ان کی آواز سن لے تو اس کے تمام حواس معطل ہو جائیں مگر انہیں اس سے دوری
 اور عذاب میں اضافہ ہی ہوگا اس لیے کہ آگ کی قوت اور شعلوں میں اضافہ ہوگا بعینہ اس طرح جس
 طرح کوئی انگلیٹھی میں سے جلتی ہوئی لکڑی لیکر اس کے انگکروں اور راکھ کو جھاڑ دے تو اس سے ان
 لکڑیوں کی آگ اور شعلہ زن ہوگی۔ واللہ اعلم۔

پھر فرمایا کہ جہنم میں بھی مکانات، محلات، دروازے، درخت، باغات اور دادیاں ہوں گی
 جس طرح کہ دنیا کے شہروں میں ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جہنم کا کوئی ٹکڑا یا اس کے گھروں اور محلوں
 وغیرہ کا کوئی جزو بھی لیا جائے تو یہ نالیں آگ اور عذاب ہوگا چنانچہ یہ گھر محل، درخت اور دادیاں
 تمام کی تمام نالیں آگ کی ہیں۔ اگر ان کا ایک جزو بھی دنیا میں آجائے تو تمام دنیا کو جلادے۔
 پھر فرمایا: دنیا میں کوئی انسان اعمال (بد) کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کے لیے جہنم میں محل
 بنا دیے جاتے ہیں مگر جب ان اعمال سے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ محل
 جو اس کے لیے جہنم میں بنائے گئے تھے مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے عوض جنت میں محل بنا
 دیے جاتے ہیں۔

حکایت

حضرت نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مومن عورت حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں
 جو بچہ تھا وہ عورت زمان ہونے والا تھا اور اس کے پڑوس میں شادی کی تقریب تھی اور
 وہ عورت تفریق کے طور پر ان کے ہاں چلی گئی۔ اتفاق سے دلہن کا کوئی قیمتی کپڑا کسی نے چرا لیا اور اس
 مومنہ پر اس کے چرانے کی تہمت لگا دی گئی اور گھر والوں نے اسے گھر واپس جانے سے روک دیا اس
 عورت کا خاندان سیدزادہ تھا۔ وہ اتنا بھی پسند نہ کرنا تھا کہ وہ گھر کے دروازہ سے باہر قدم رکھے۔
 چہ جائیکہ پڑوسیوں کے ہاں جاتے۔ پھر وہ شخص غیرت مند بھی تھا۔ اس لیے عورت کو ڈر ہوا کہ جب
 خاوند کو خبر ہوگی کہ میں گھر سے باہر نکلی تھی تو میری کیا شامت آئے گی چہ جائیکہ میری طرف چوری کو مسوب
 کیا جائے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ اسے گھر میں قید بھی کر دیا گیا ہو۔ اس سے اس قدر خوف لاحق ہوا
 کہ اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جس کی وجہ سے محل کو بھی نقصان پہنچا۔ اس لیے اس جھوٹا الزام
 لگانے والی عورت کے لیے جہنم میں محل تعمیر کر دیئے گئے اور وہ ایک عمر تک قائم رہے حتیٰ کہ وضع محل
 ہوا اور بچہ بڑا ہو گیا اور بچہ کے مال باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب (چونکہ بچہ بڑا ہو چکا تھا اس لیے)

اس نے شادی کا ارادہ کیا مگر پاپس کچھ نہ تھا، چنانچہ اسکی عورت نے اسے اتنی رقم دی جو اس نے اپنی بیوی کو بطور مہر کے ادا کی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان مملوں کو جو جہنم میں اس کے لیے تعمیر کئے گئے تھے معدوم کر دیئے اور جو موت اس نے اس بچہ سے کی تھی اسے اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے قبول فرمایا۔ پاک ہے وہ خدا جس کی یہ تمام حکومت ہے۔

حضرت نے فرمایا: ہر حرکت جو نبی اپنے پاؤں کو دیتا ہے خواہ اسے آگے بڑھائے خواہ پیچھے ہٹائے اس کی جزا و ثواب میں یا تو جہنم میں اس کے لیے محل بن جاتا ہے یا جنت میں۔ نیز نیند کی حالت میں بھی جب کبھی اس کے باطن کی رگ پھڑکتی ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے جہنم یا جنت میں محل بن جاتا ہے لہذا جب یہ ان افعال کا حال ہے تو جو بندہ قصد و ارادہ سے کرتا ہے اور شریعت نے یا تو اس سے منع کیا ہو یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ ان کا کیا پوچھنا؟

میں نے سوال کیا کہ جن افعال میں قصد و اختیار نہیں پایا جاتا ان کی جزا میں محل کیسے تعمیر کئے جاتے ہیں بالخصوص ایک خوابیدہ انسان کے افعال رکہ ان میں تو قصد کا قطعاً دخل نہیں ہوتا۔

فرمایا: ان مملوں کی تعمیر کا دار و مدار اس حالت پر ہے جس کی طرف انسان قصد کے وقت رجوع کرتا ہے۔ لہذا مملوں کی تعمیر کا سبب یہی ہے خواہ اس میں قصد پایا جاتے یا نہ پایا جاتے۔ لہذا ظاہر ہے کہ کافر قصد کی حالت میں جس حالت کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کے کفر اور سرکشی کی حالت ہی ہوگی لہذا جہنم میں اس کے لیے محل تعمیر کرنے میں اسی حالت کا اعتبار کیا جائے گا خواہ یہ افعال کسی بھی حالت میں اس سے صادر ہوتے ہوں خواہ قصد و اختیار سے ہوتے ہوں، خواہ غفلت اور نیند کی حالت میں۔ اور مومن قصد و ارادہ کے وقت جس حالت کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کے ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حالت ہوگی اور یہی حالت جنت میں اس کے محل بنانے کا سبب ہے خواہ اس سے اس کے افعال قصداً صادر ہوتے ہوں خواہ غفلت اور نیند کی حالت میں۔ خدا ہمیں مومن رکھے اور ہمیں ان کے زمرے سے خارج نہ کرے۔

تو گفت کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا بھاری مسئلہ ہے جس میں مدت سے علماء اہمیت میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ فروغ شریعت میں بھی کفار مخاطب ہیں۔ پھر اختلاف اس بات میں پیدا ہوا کہ آیا کفار کے مباح افعال مثلاً کھانا پینا وغیرہ ان کے لیے بھی مباح قرار دیے جائیں گے یا نہیں چنانچہ ایک گروہ کا قول ہے کہ کفار کے لیے کوئی چیز بھی مباح نہیں اس لیے کہ کسی چیز کا مباح قرار دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شرعی حکم ہے اس لیے کہ آپ کی شرع سے دیگر

شرعیاتیں تو منسوخ ہو چکیں اور کفار آپ پر ایمان بھی نہیں لائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں داخل نہیں ہیں لہذا وہ شرعی اہانت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً تقی الدین سبکی کا یہ خیال ہے اور یہیں بھی یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ لہذا کفار کے تمام اعمال معاصی اور گناہ ٹھہرے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے۔

نیز فرمایا: جب تو جنت یا جہنم کی طرف دیکھے اور وہاں کے مملوں اور باغوں کو دیکھے تو تجھے بندوں کے اعمال کا آخرت کی ان نعمتوں یا کلفتوں سے ربط دکھائی دیکھا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ کسی دل نے جنت میں کسی ایسے مومن کے عمل کو دیکھا جو ابھی بقید حیات تھا۔ پھر اس محل میں نعمتوں کو دیکھا کہ ان میں بڑھوتری کے لیے حرکت پیدا ہو رہی تھی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا ارادہ کر رہی تھی جیسے کہ انگور کا دانہ

جب اس حالت میں آتا ہے کہ اس میں رس اور مٹھاس پیدا ہو۔ پھر اس دل نے اس مومن کی طرف دیکھا جس کے لیے یہ عمل تیار ہوا تھا کہ وہ اپنی دوکان پر بیٹھا کپڑے بیچ رہا تھا۔ پھر یکایک اس کی طبیعت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوکان بند کر کے گھر چلا گیا اور گھر والوں سے کہنے لگا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور ہمارے پڑوسیوں کے پاس کھانے کو نہیں۔ فرمایا: اس کے پڑوس میں ایک محتاج عورت رہتی تھی جس کی بیٹیاں تھیں۔ ماں نے بیٹیوں کو کما خوب محنت سے سوت کا تو۔ تاکہ سویرے ہی کام ختم کر لیں اور اسے بیچ کر خوراک خرید سکیں تاکہ ان کی نظر لوگوں کے کھانے کی طرف نہ جاتے چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے اور ہمارے پڑوسیوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ بیوی نے خاوند کی راستے کو پسند کیا۔ خاوند اس کو یہ کہہ کر کہ جلد پکاؤ اور خوب اچھا کھانا پکاؤ اور زیادہ پکاؤ خود دو پیالے لے کر بازار گیا اور ان کو دودھ سے بھر لایا۔ جب

لے تقی الدین سبکی: مقدمہ فخر الحافظ تقی الدین علی بن عبد الحکام سبکی شافعی۔ صاحب تصانیف کثیرہ اہل ولادت ۵۷۸۳ھ و ۱۲۸۳ھ میں ہوئی اور ۵۷۸۶ھ و ۱۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ یہ ذہبی کے استاد تھے اور بہت سے فضائل کے حامل تھے۔ بڑھ کر اور تیز حافظ تھے۔ تقی الدین نے نووی کے منہاج الدین کی شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب شافعی فقہ کی کتاب ہے مگر تقی الدین اسے مکمل نہیں کر سکے ابھی باب الطلاق تک پہنچے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس شرح کا نام انھوں نے الاہتہاجر رکھا اس کے بعد ان کے بیٹے مبارک الدین احمد نے اس شرح کو مکمل کیا۔

بارہ الدین نے ۵۷۸۳ھ و ۱۳۵۱ھ میں وفات پائی۔

بیوی نے کمانا تیار کر دیا تو شوہر نے اس کے دو برابر حصے کئے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور دوسرا حصہ ایک برتن میں رکھ کر خود اٹھایا اور ساتھ ہی دودھ کا ایک پیالہ لے کر پڑوسن کے گھر آیا۔ لڑکیاں بڑی محنت سے سوت کاتنے میں لگی ہوئی تھیں اور سب بھوک تھیں۔ اچانک اس پڑوسی نے جو کھانا لے کر آیا تھا ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آج کھانے پینے کا دن ہے رات تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں جو تمہارے ہاں آتا جاتا ہو۔ یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہوگا لہذا یہ لے لو اور یہ یہ دودھ بھی لے لو۔ لڑکیاں اس سے بہت خوش ہوئیں اور وہ شخص چلا آیا۔ لڑکیوں نے وہ کھانا کھایا اور خدا سے دعا کی کہ اس کے صدقہ کو قبول فرماتے۔ پھر اس دلہنے نے اس نعمت کی طرف نظر کی جو بڑھوتری کے لیے حرکت میں آئی تھی تو دیکھا کہ وہ بڑھ چکی تھی اور اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی اور اس تمام قصہ کا صاحب طعام کو کچھ علم نہیں اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو اس ثواب کے لیے حرکت میں لے آتا ہے جو انہیں آخرت میں حاصل ہوگا۔ واللہ اعلم۔

میں نے ایک دن حضرت سے ایک ظالم شخص کی نسبت سوال کیا جس کی مرکشی حد سے بڑھ چکی تھی اور سب لوگ اسے برا سمجھتے تھے اور اس سے سخت بیزار تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بد دعا کیجیے۔ فرمایا کہ بظنہ عمل اس کے لیے جہنم میں بننے والے ہیں، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو چکے اور ابھی بہت سے عمل بننے باقی ہیں۔ جب تک وہ مکمل نہ ہو جائیں گے یہ شخص نہیں مرے گا۔ حضرت تو وفات پا چکے ہیں مگر یہ شخص ابھی زندہ ہے۔ خدا سے ہم سلامتی چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

میں نے حضرت سے ایک ظالم اور سرکش آدمی کے متعلق دریافت کیا جسے اپنے منصب سے معزول کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔

فرمایا: واہ میاں ابھی اس کا نصاب پورا ہوا ہے چنانچہ اسے اپنے منصب پر بحال کر دیا گیا اور اس نے پہلے کی طرح ظلم کرنا شروع کر دیا اور آج رمضان ۱۳۶۷ھ کی آخری تاریخ ہے مگر وہ ابھی زندہ ہے۔

حضرت نے ان حیوانات کی ارواح کے بارے میں جنہیں نہ ثواب ہوگا نہ عذاب فرمایا کہ ان میں بعض ایسے ہونگے جو جہنم میں اہل جہنم کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے اور بعض جنت میں جنیتوں کے لیے ست بنیں گے۔ چنانچہ کتوں، درندوں، بھیلوں اور جن جانوروں کو قبیح سمجھا جاتا ہے اگر یہ دنیا میں افروں کے ساتھ رہتے ہونگے تو جہنم میں جاسینگے ورنہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

ایک مرتبہ بڑی عید کا دن تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ آج قربانی کے جانوروں کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوں گے چنانچہ ہر شہر اور گاؤں یا ہر جگہ جہاں عید کے دن قربانی دی جائے گی فرشتے گھومتے ہوئے دکھائی دیئے۔ یہ فرشتے اس دن کے سوازیں میں پر نہیں اترتے لہذا جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ اس کی روح کو نیکو یا توحبت کو لے جاتے ہیں یا دوزخ کو۔ اگر قربانی کرنے والے کی نیت اس کے ذبح کرنے میں نیک ہو اور اس نے اسے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا ہو فخر یا دکھاوے کی نیت نہ ہو تو وہ جانور کی روح کو جنت میں اس کے مملوں میں لے جاتے ہیں اور یہی جانور اس کے لیے منجملہ جنت کی نعمتوں کے ایک نعمت بن جاتا ہے لیکن اگر ذبح کرنے والے کی نیت اس کے برعکس ہو، یعنی اس کی نیت فاسد اور اس کا عمل غیر اللہ کے لیے ہو تو وہ اس کی روح کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور وہ جانور اس کے لیے جہنم میں منجملہ دیگر کلفتوں کے ایک کلفت بن جاتا ہے لہذا اگر تو اس روح کی طرف دیکھے تو تجھے بالکل ایک بیندھا اپنی صورت، اپنے سینک اور شیم کے ساتھ دکھائی دیکھا مگر یہ سب کچھ جھلستی آگ ہوگی چنانچہ اس کی شیم کے بال اور سینک سب آگ ہوں گے۔ نَسْأَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ۔

نیز فرمایا: یہ بات لوگوں سے کہہ دو کیونکہ اس بات کی اطلاع دینا اشد ضروری ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں سے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ خدا مجھے انہیں اور تمام مسلمانوں کو نیک نیت بننے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: جہنم میں جنات کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے گا اس لیے کہ یہی تو اس کی طبع اور سرشت ہے لہذا اس سے اسے کوئی دکھ نہ پہنچے گا۔ انہیں زہریر اور سردی سے عذاب دیا جائے گا دنیا کے اندر بھی جنات سردی سے سخت ڈرتے ہیں۔ چنانچہ موسم گرما میں بھی وہ ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے ڈرتے رہتے ہیں اور اگر ٹھنڈی ہوا چلے تو یہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں جن اور شیاطین پانی میں کھی داخل نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کی سطح پر آجائے گا اور اس طرح فنا ہو جائے گا جیسے ہم میں سے کوئی آگ میں پڑنے سے فنا ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: اگر تو یہ معلوم کرنا چاہے کہ جنوں کا جسم کیسا ہوتا ہے تو نہایت تاریک آگ کو دیکھے جس کے ساتھ بہت سخت دھواں بھی ہو جیسا کہ کھاروں کے آدھ کا ہوتا ہے اور اس دھوئیں میں اپنے ذہن میں ان کی صورت کو لہذا اس قسم کے دھوئیں میں پیشی ہوتی جو صورت بنے گی وہ جن کی صورت ہوگی۔ واللہ اعلم۔

فرمایا: قاتلین کا عذاب دوسرے دوزخیوں جیسا نہ ہوگا۔
میں نے عرض کیا: یہ کیسے؟

اس پر حضرت نے شمال دیکر بیان فرمایا کہ فرض کرو ایک بادشاہ جس کی حکومت میں یہودی بھی ہوں اور مسلمان بھی اور اس نے دو دیواریں بنا رکھی ہوں ایک پر تو یہودیوں کو سولی دیا جاتا ہو اور دوسری پر مسلمانوں کو۔ پھر اگر کوئی مسلمان نافرمانی کرے اور وہ اسے یہودیوں کی دیوار پر لٹکا دے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ بادشاہ نے اسے یہودیوں کے ساتھ ملا کر اس کی سخت تذلیل کی ہے۔

میں نے عرض کیا اسے ذرا واضح کر دیں۔

تو فرمایا: جہنم میں ایک گرم آگ ہوگی جس سے بنی آدم کو عذاب دیا جائے گا اور دوسری ٹھنڈی آگ ہوگی جس سے جیسا کہ بیان کیا جا چکا، شیاطین کو عذاب دیا جائے گا اور قاتلین کو اسی آگ سے شیاطین کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔

پھر فرمایا: یہ عذاب قاتلین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض نافرمانوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آپ ان نافرمانوں کو متعین کرنا چاہتے تھے اور اس کی حکمت بیان کرنا چاہتے تھے کہ انہیں مرد آگ سے کیوں عذاب دیا جائیگا کہ کسی نے آکر کلام قطع کر دیا۔ واللہ اعلم۔

ایک بار مجھ سے فرمایا کہ کیا جانتے ہو قیامت کے دن سخت عذاب کسے ہوگا؟
میں نے عرض کیا: وہ کون شخص ہوگا؟ (جسے سخت ترین عذاب ہوگا)۔

فرمایا: وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے جسم کامل، عقل کامل اور صحت کاملہ عطا کی ہو اور اس کے لیے ہر طرح آرام و عیش اور اسباب رزق مینا کیے ہوں پھر اس شخص پر ایک یا دو یا اس سے بھی زیادہ دن گزر جائیں اور اس کے دل میں اپنے پیدا کر نیوالے کا خیال بھی نہ گزرے اور اس کے برخلاف جب معصیت پر اسے قدرت ہو تو اس کی طرف تمام جسم اور تمام عقل کے ساتھ متوجہ ہو، اسے سمجھے اور لذت اٹھائے مگر اللہ کی طرف ڈرہ برابر بھی خیال نہ آئے جو اسے تشویش میں ڈال دے۔ چنانچہ تو دیکھیے گا کہ معصیت سے تو اس کا پورا اتصال ہو چکا ہے اور اللہ سے پورا تعلق کٹ چکا ہے۔ وہ ہر تن معصیت میں مبتلا ہے اور اس میں خوب مزہ لیتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن اس کی سزا بھی یہی ہوگی کہ اس کے تمام اجزاء کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور اسے ایک ہی بار اس میں ڈال دیا جائے۔

فرمایا: حق سبحانی کی طرف سے غفلت یا خصوص معصیت کی حالت میں بہت بُری چیز ہے اور اس کا معاملہ سخت ہوگا لہذا مومن کو چاہیے کہ کوئی گناہ کرے تو خیال رکھے کہ اس کا ایک رب ہے

جو اس پر تاد رہے۔ اس سے اسے خوف اور ڈر پیدا ہوگا اور اگر یہ فرض کر لو بالکل ہی معاف نہ بھی ہوگا تو اس کی شدت میں کمی ضرور پیدا ہوگی۔

یہ آخری الفاظ ہیں جو فقیہ اور علامہ شیخ احمد بن مبارک سلجھاسی نے اپنے شیخ اور غوثِ زمان حضرت عبدالعزیز بن مولانا مسعود دہلوی سے سیکھے۔ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

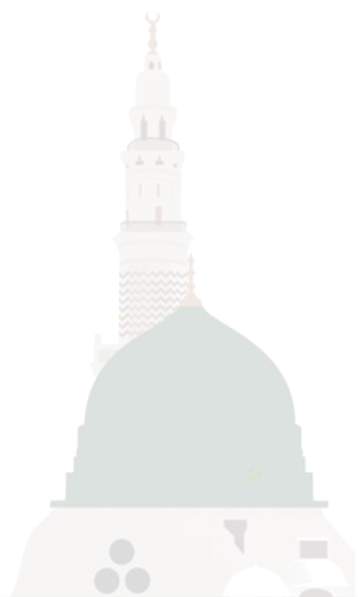
—————

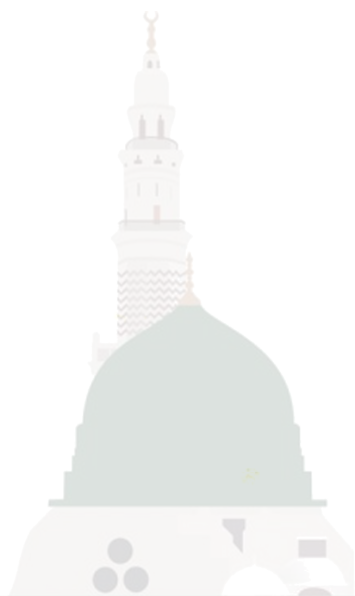

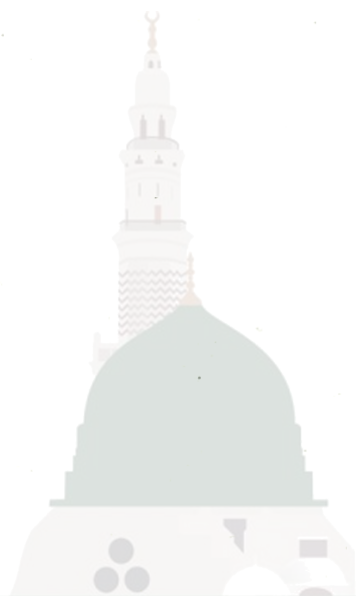
www.maktabah.org

www.maktabah.org

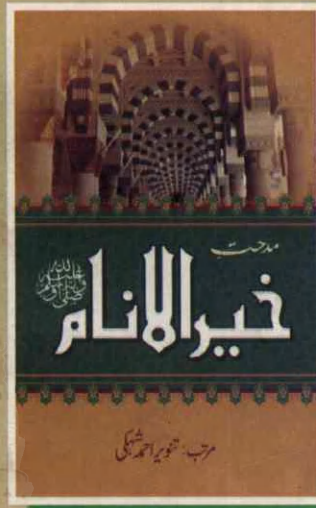
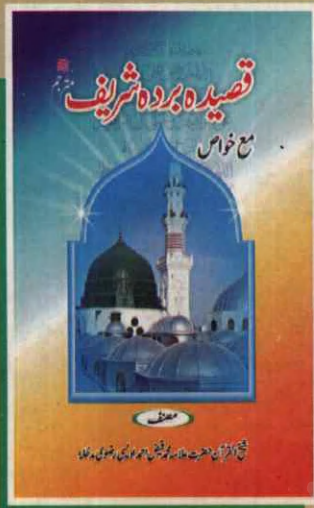

www.maktabah.org

www.maktabah.org

ادارے کی دیگر مستند کتب

ناشر:

www.haqshah.org
ہاشمی پبلی کیشنز، راولپنڈی

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.