

DATA ENTERED

ارشاد الّطالِبِینَ

تصنیف

حضرت قاضی محمد ثناء اللہ مجددی پانی پتی قدس سرہ

ترجمہ و حواشی

مولانا ڈاکٹر غلام محمد دامت برکاتہم
(مؤلف تذکرہ سلیمان، حیات اشرف وغیرہ)

ناشر

مکتبہ اسحاقیہ
پھول چوک - جو ناما رکیٹ - کراچی ۲

فہرست مضامین

DATA ENTERED

صفحہ	مضمون
۷	عرض مترجم
۱۳	تعارف مولفِ قدس سرہ از حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ
۱۴	پہلا باب (سبب تالیف) از مولفِ غلام قدس سرہ
۱۹	پہلا باب (ولایت کے ثبوت)
//	فصل - ولایت کا ثبوت
۲۳	فصل - ولایت کی تحقیق
۲۷	فناء کے بعد رجعت نہیں
//	ولایت بغیر تقویٰ نہیں ملتی
۲۹	اولیاء کو ثواب زیادہ ملتا ہے
۳۰	ثواب، قرب الہی کے متناسب ہے
۳۱	فصل - کرامات
۳۲	کشف و الہام کا درجہ علم ظنی کا ہے
۳۴	حدیث احاد اور قیاس کو کشف و الہام پر ترجیح حاصل ہے۔
۳۶	کرامت، ولایت کا لازمہ نہیں۔
۳۹	ولی کی نشانی
۴۰	دوسرا باب (مریدوں کے آداب)
//	طلب واجب ہے!

مضامین

نفع نہ محسوس ہو تو دوسرا شیخ تلاش کرے

نفع محسوس ہونے پر اس شیخ کو نہ چھوڑے

شیخ کی بے ادبی حرام ہے

اپنے پیر کو افضل سمجھنے کا مفہوم

اعتراض سے فیض بند ہو جاتا ہے

پیر کے ادب میں غلو حرام ہے

اولیاء کو علم غیب نہیں

اللہ اور رسول کو ایک ساتھ گواہ نہ ٹھہرائے

دعاء صرف اللہ سے مانگے

غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے

دلی، نبی کے ادنیٰ درجہ کو نہیں پہنچ سکتا

اولیا کو معصوم سمجھنا کفر ہے

صحابہؓ تمام اولیاء سے افضل ہیں

قبور پر گنبد، عرس، چراغاں وغیرہ بدعت ہے

وصیت مولف

زیارت قبور کا طریقہ

تیسرا باب (کالموں اور مرشدوں کے آداب)

فصل کالموں کے لئے بھی طلب مزید ضروری ہے

کامل بھی بڑے اور چھوٹے سے فیض حاصل کرے

کامل خود کو مرہبانہ خدمت کے لئے پیش کرے

صفحہ	مضامین
۴۳	نونا مدعی مشیخت شیطان کا خلیفہ ہے
۴۴	ولیاء کو اظہار جائز ہے
۴۵	حدیثِ نعمت اور اظہار نفسانی میں فرق صل۔ پیر کا مرید کے ساتھ سلوک
	رحم اور نرمی
۴۶	بے طبعی
۴۸	ببر و نحل
۵۰	دقار رہے
۵۱	طلب کا زیادہ خیال کرے
۵۱	گمانی کا موقعہ فراہم نہ کرے
۵۳	جو تھا باب (قرب الہی کے اسباب)
"	رب کی اصل جذب الہی ہے
	را واسطہ اور بالواسطہ جذب
۵۶	ذائل نفس قرب میں حائل ہیں
"	صل۔ سیر آفاقی و انفسی کے بیان میں
۵۶	صل۔ عبادتوں کی برکتیں
۵۸	بیادت بامشقت اور موافق سنت سے ذائل دور ہوتے ہیں
۸۱	صل۔ مشائخ کرام کی تاثیر میں
"	باقصوں کو ولایت بغیر تاثیر صحبت میں نہیں آسکتی!
۸۲	کامل البتہ مستثنیٰ ہے!

ارسال انبیاء کا مقصد تاثیر صحبت کی فیض رسانی ہے!
نسبت اویسی

بلا تاثیر صحبت مجاہدہ ناکافی ہے

”اجتباءِ صرف“ اور ”ہدایتِ صرف“

کبھی مرید کو جذبِ مطلق حاصل ہو جاتا ہے

مرشد کا احسان مرید کی گردن پر دائم ہے

فصل استعداد کے اثرات کا ظہور

حضور انور۔ ابوبکرؓ اور عمرؓ ایک خمیر سے پیدا ہوئے ہیں

صاحبِ اصالت لازماً سب سے افضل نہیں ہوتا

پانچواں باب (قرب الہی کے مقامات)

ظلال پیدا نہ کئے جاتے تو عالم معدوم ہو جاتا

انبیاء اور اولیاء کے مبادی تعین کا فرق

سیر الی اللہ یا ولایتِ صغریٰ

اسماء و صفات اور ان کے ظلال نامتناہی ہیں

سیر فی اللہ

انبیاء کی ولایتِ کبریٰ کا منتہا

مرتبہ حقیقتِ صلوة

مرتبہ مقدس ولایتِ صغریٰ

محبوبیتِ ممتزجہ اور محبوبیتِ صرف

فضیلتِ مجدد الف ثانی

خاتمہ سلوکِ نقشبندیہ

عرض مستحکم

ارشاد الطالبین — تالیف انیف قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ
— کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ تربیت باطن اور فن سلوک و احسان کے ٹکسالی
ذخیرہ میں سے اس رسالہ کے چُن لینے کی وجہ کیا ہیں؟ اس سوال کی
تھوڑی سی تفصیل ضروری بھی ہے اور مفید و بصیرت افروز بھی :-

(۱) یہ رسالہ ایک ایسی، مستی کی قلمی یادگار ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی تھی۔ بیک وقت مفسر و محدث بھی اور فقیہ و متکلم بھی، سخت متشرع
بھی اور صاحب کمال معرفت بھی، اہل قلم بھی اور صاحب ارشاد بھی — ان
کی علمی عظمت اور نسبت مع اللہ کی ہیبت ان کے بڑوں بزرگوں پر تک
چھائی ہوئی تھی۔

(ب) یہ رسالہ اپنی گیرائی، گہرائی، تجزیہ مضامین اور حُسن تفہیم کے اعتبار
سے ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ اس کے باادب اور پر خلوص مطالعہ سے
ایک مومن کا ظاہر سنت نبوی کے سانچہ میں ڈھل سکتا اور اس کے
حواس باطنی کو چشمہ معرفت کا سراغ مل سکتا ہے۔

(ج) آج جبکہ شیخِ کامل اور کمال کی دریافت و شناخت عنقاء کے شکار

سے کم مشکل نہیں۔ یہ رسالہ فوری طور پر صحبتِ شیخ کا بدل اور انجام کار
شیخ کامل کی یافت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

(۱۵) اس کی عبارت میں حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی نسبت
باطنی کا اثر نہایت مخفی مگر برقی رو کی طرح جاری و ساری اور چھونے والے
کے رگ و پے میں سرایت کر جانے والا ہے۔ یہ سنی سنائی بات نہیں بلکہ
اپنی ذاتی شہادت ہے۔ اہل مجاہدہ کو معلوم ہے کہ "لطائف" بڑے
ریاض سے کھلتے ہیں۔ اپنا تجربہ یہ رہا ہے کہ اس رسالہ کو لکھوٹی کے ساتھ
پڑھتے ہوئے لطائفِ خمسہ کا اور اک صاف طور پر ہو گیا تھا۔

(۱۶) امام قشیریؒ کے رسالہ، حضرت شیخ اکبرؒ کے آداب الشیخ و المریدین
یا دورِ حاضر میں حضرت مولانا تھانویؒ کے قصد السبیل الی المولی الجلیل وغیرہ
کی طرح یہ رسالہ بلا امتیاز ہر سلسلہ کے سالکانِ طریق کے لئے چراغِ راہ
کا کام دے سکتا ہے اس کا تین چوتھائی سے زیادہ حصہ طریقت و
حقیقت کے بنیادی اور متفق علیہ مسائل کی تفہیم و تشریح سے متعلق ہے
اور آخر کے چند صفحات میں خاص طور پر نقشبند یہ مجددیہ کی اشغال و ضاحت
آئی ہے۔

(۱۷) اس کا تصنیفی کمال یہ ہے کہ یہ رسالہ مبتدی اور منتهی، مرید اور
پیر غیر مفتوح اور مفتوح سب ہی کی ضرورت کا کفیل ہے۔

ع ناقصاں را پیر کامل، کاملان را رہنما

(۱۸) اس رسالہ کے ترجمہ اور اس کی اشاعت سے اصل مقصود احياء
سنت کی کوشش ہے کیونکہ اور تو اور۔ چند مستثنیٰ پیرانِ طریقت کو
چھوڑ کر۔ اکثر مجددی شیوخ اور مجددی خانقاہوں تک میں بدعات

در آئی ہیں اور بانی سلسلہ کے مکتوبات و ارشادات، ان کی تفسیحات اور ان کے عمل سے مطابقت باقی نہیں رہی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا اصل کارنامہ یہی تھا کہ ان کے بابرکت ہاتھوں سے بدعات کا قلع قمع ہو گیا اور سنت کے طور و طریق کو فروغ کامل حاصل ہوا تھا اور انوار سنت کی تابانی نے اشراقیت کے جھوٹے اُجالے کو اوجھل کر ڈالا تھا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ پھر خود حضرت مدوح ہی کے نام لیواؤں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں گہری سیاہیاں بدعات و رسوم کی داخل ہو گئیں۔ اگر مکتوبات امام ربانی یا اس کے مستند و سلیس ترجمان مکتوبات معصومیہ کو بھی نہ سہی اسی رسالہ ارشاد الطالبین کو یہ حضرات اپنے نصاب طریقت کی بنیاد بنائے رکھتے اور ہر وار و سلسلہ پر اس کی تعلیم و تفہیم لازمی رہتی تو آج مجددیہ طریق کا نکھار غبار آلود نہ ہونے پاتا۔ اس ناچیز نے اپنا یہ خیال جب دورِ حاضر کے سب سے کثیر الفیض مجددی بزرگ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبد الغفور العباسی المدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت مدوح نے بڑی توجہ سے میری معروضات سُنیں اور پھر سر مبارک کی جنبش کے ساتھ پُر قوت لہجہ میں فرمایا۔

”سچ ہے!“

اس تصدیق کے بعد عرض گزار کو تو کسی مزید تصدیق کی حاجت رہی ہی نہیں مگر ساتھ ہی ساتھ امید ہے کہ عام مجددی شیوخ اور خادمانِ طریق بھی اس سے مطمئن و متفق ہو جائیں گے اور ارشاد الطالبین کی شمع کو اپنی بزم میں فروزاں رکھیں گے۔

یہاں تک تو ان اسباب کا ذکر ہوا جن کی بناء پر نظر انتخاب

ارشاد الطالبین پر پڑی، اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے اور وہ راقم عاجز کی ذات سے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی خدمت کو چھوڑ کر سلسلہ مجددیہ کی طرف التفات کیوں ہوا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مجھنا کارہ و رسوا کو اپنے شیخ جامع، کامل و مکمل سے جو غیر اختیاری مناسبتیں اور موافقتیں حاصل رہیں ان کے منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ (سید الملت والدين علامہ سید سلیمان ندوی) نور اللہ مرقدہ کی طرح اس عاجز پر بھی پہلا روحانی اثر، لڑکپن سے نوابوانی تک، ایک عظیم محدث اور مجددی پیر طریقت حضرت مولانا ابوالحسنات سید عبداللہ شاہ حیدرآبادی (صاحب رُجاجة المصابیح) کا پڑا کیونکہ وہ میرے اب و عم کے مرشد تھے، انھیں سے بلا قید بیعت لطائف کا ابتدائی درس بھی پایا تھا اور اسی وقت سے مکتوبات امام ربانی (اردو ترجمہ شائع کردہ ملک چین دین لاہور) سے شغف پیدا رہا۔ اس کے بعد عین جوانی میں باظابطہ باطنی تربیت حضرت اقدس علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت و فیضانِ صحبت سے نصیب ہوئی۔ جو ایک طرف پودھوں میں صریحی کے مجدد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ باختصاص تھے اور دوسری طرف ان کی ذات بابرکات میں نقشبندی اور چشتی الوان کا امتزاج اس قدر حیرت انگیز اور پر کیف تھا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک اثر فیض سے دوسرے میں منتقلی ہو گئی ہے اور مجددی ادبیات سے جو تعلق و انس تھا وہ بھی قائم رہا۔ پھر بھی یہ قدرت کی کرشمہ سامانی ہے اس کی عجیب و دلچسپ تفصیل کے لئے احرار کی تالیف "تذکرہ سلیمان" (حصہ دوم) دیکھئے۔ یہ لفظ محض عقیدتا نہیں لکھا ہے بلکہ واقعہ معاملہ اختصاص کارہ، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ "تذکرہ سلیمان" (حصہ اول)۔

دیکھی کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے وصال کے چند برس بعد بے طلب و بے استحقاق ایک دوسرے محدث و مجددی بزرگ حضرت مولانا سید فضل اللہ الجیلانی (صاحب فضل اللہ الصمد فی شرح الادب المفرد) نے (جو حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ کے مرکزی خلیفہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری کے پوتے اور خلیفہ مجاز تھے) اس بے مایہ کو سلسلہ عالیہ مجددیہ میں خلافت اور بشارتوں سے سرفراز فرمایا فالحمد للہ

زیکسو بوئے گل وزیر کطرف پیغام یار آید

من آں دیوانہ ام کز ہر دو طرف من بہار آید

الحمد للہ ولا فخر! بہر حال اس تعلق کا تقاضہ ہوا کہ تھوڑی بہت خدمت کی سعادت طریق مجددیہ کی بھی پالوں اور تون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤں اپنی بے بضاعتی پر نظر کر کے اجیاء سنت اور خدمتِ طریق مجددیہ کی یہی صورت بہتر، محفوظ تر اور مفید ترین نظر آئی کہ ارشاد الطالبین (جو فارسی زبان میں ہے اور فارسی سے بیگانگی عام ہے) کا اردو ترجمہ بے جھجک اتوان نقش بند یہ مجددیہ کی خدمت میں بہ طور خاص پیش کر دیا جائے :-

عطائے تو بہ لقاءے تو

اپنا اس میں کچھ بھی نہیں، صرف سلیس و صحیح ترجمہ کی حقیر کوشش ہے

یا پھر چند تواسی، اور یہ بھی توفیق ربانی کا محض صدقہ ہے!

ارشاد الطالبین کا ایک اردو ترجمہ بمبئی کا چھپا ہوا نظر سے گذرا تھا، مگر افسوس کہ غلطیوں سے بھر پور اور بعض مقامات پر تو ترجمہ اصل کے بالکل برعکس بھی۔ اس سے اپنے دل کو اور بھی عبرت حاصل ہوئی اور بڑے حُرم و احتیاط سے راقم نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ سلیس اور رواں بھی رہے اور اصل سے

مطابقت بھی پوری طرح قائم رہے۔ مترجم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہا یہ ارباب نظر ہی بتا سکیں گے۔

اس رسالہ کے دو تہائی حصہ کا تقریباً چار سال قبل ترجمہ کر چکا تھا، باقی حصہ اور تصنیفی مشاغل کی وجہ سے ویسا کا ویسا ہی رہ گیا تھا، مہینہ بھر پہلے اس کی تکمیل کی ترغیب میرے محب صادق و مکرم لطیف اللہ صاحب زاد توفیقہ، استاد الادب اردو، گورنمنٹ کالج ناظم آباد نے کی اور محرم بن کر خود اس کام کے گرفتار بن گئے

ع خود بخود آزاد یودی خود گرفتاری آمدی

ان کی اعانت سے یہ کام انجام کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ انہیں تمام سلاسل کے فیوض سے بہرہ ور فرمائے۔ ترجمہ و ترجمانی کی ذمہ داری اول سے آخر تک بہر نوع راقم الحروف کے کندھوں پر ہے۔

اس ترجمہ میں میرے پیش نظر ارشاد الطالبین کا وہ نسخہ ہے جس کو حکیم عبد المجید سیفی مجددی مرحوم نے بڑی محبت اور بڑے اہتمام سے (بیٹن روڈ۔ لاہور سے) شائع فرمایا تھا اور شفقت مجسم حضرت مولانا محمد ہاشم مجددی (المعروف بہ پیر ہاشم جان جو حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ کی اولاد میں سے تھے) نے راقم الحروف کو ہدیہ عطا فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں تک عنوانات کا تعلق ہے، ابواب اور فصول کے علاوہ ذیلی سرخیاں مترجم کی طرف سے ہیں جن کی افادیت قارئین خود محسوس فرمائیں گے۔

بارگاہ شکوریت میں عاجزانہ دعا ہے کہ یہ ادنیٰ خدمت مشکور ٹھہرے اور ابنائے ملت میں اس کے ذریعہ فکر آخرت، اصلاح عقائد و اعمال، اخلاص فی الدین اور حصول نسبت مع اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ ولا امر بید اللہ۔

الفقیر الی اللہ الصمد
غلام محمد کان اللہ

کراچی ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف مؤلف

(از حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ)

حضرت مولانا قاضی محمد ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ الحمید کے اشرف و اولین خلیفہ ہیں، آپ حضرت شیخ جلال کبیر الاولیاء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں اور حضرت شیخ جلال کا شجرہ نسب بارہ واسطوں سے جناب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، آپ علمائے ربانی اور بارگاہ یزدانی کے مقرب ہیں عقلی اور نقلی علوم میں کامل تبحر رکھتے ہیں۔ فقہ اور اصول میں اجتہاد کے مرتبہ کو پہنچے ہوئے ہیں آپ نے ایک مبسوط کتاب علم فقہ میں تالیف فرمائی ہے جس میں ہر مسئلہ کے ماتخذ، اس کے دلائل اور چاروں مذاہب (فقہ) کے مجتہدوں کا مسلک بیان فرمایا ہے، اور جو پہلو خود آپ کے نزدیک قوی ترین ثابت رہا، اس کو ماتخذ الاقویٰ نامی رسالہ میں الگ تحریر فرمایا۔ اس میں دراصل اپنے مختارات لکھے ہیں، اور تفسیر مظہری بڑی تقطیع کی سات جلدوں میں تحریر فرمائی جس میں قدیم مفسرین کے جامع اقوال اور نئی تاویلات جو مبداء فیاض (حق تعالیٰ شانہ) کے طرف سے آپ کے لطیفہ روحانی پر وارد ہوئیں ارقام فرمائیں ہیں، اس کے علاوہ فن تصوف اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معارف

کی تحقیق (و تشریح) میں رسائل لکھے ہیں۔ آپ کے ذہن کی نورانیت، طبیعت کی جودت، فکر کی قوت اور عقل (و فہم) کی سلامتی بیان سے باہر ہے۔

آپ نے طریقہ (مجدویہ) شیخ الشیوخ حضرت محمد عابد قدس سرہ سے حاصل کیا اور ان کی توجہات سے فنائے قلبی تک پہنچے، پھر ان جناب کے حکم کے ماتحت جناب حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ الحمیدی کی خدمت میں رجوع ہوئے اور ان کے کمالِ حُسنِ تربیت سے تمام مقاماتِ مجدویہ پر فائز ہو گئے اور (شیخ کی) پچاس توجہات میں اس طریقہ (نقشبندیہ مجدویہ) کا پورا سلوک طے فرمایا۔

آپ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی کہ آپ علم ظاہری کی تکمیل کر کے اور طریقہ (باطنی) میں خلافت پا کر علم کی اشاعت اور باطنی فیضِ رسانی میں مشغول ہو گئے اور حضرت شیخ مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ کی زبان سے علم الہدیٰ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔

آپ نے بچپن میں اپنے دادا حضرت شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کے حال پر نہایت شفقت فرماتے ہوئے اپنی مبارک پیشانی آپ کی پیشانی پر رگڑ رہے ہیں۔

حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید قدس سرہ الحمیدی آپ کی تعریف و توصیف بہت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ان کی نسبت (باطنی) فقیر کی نسبت (باطنی) کے ساتھ بلندی میں مساوی ہے مگر وسعت و قوت میں فرق (کی) رکھتی ہے۔ یہ فقیر کے "ضمنی" ہیں اور فقیر حضرت شیخ (سید نور محمد بدایونی) کا "ضمنی" ہے جو فیض بھی کہ اس فقیر تک پہنچتا ہے۔ یہ اس میں شریک ہیں۔ ان کا بُرا بھلا اس فقیر کا بُرا بھلا ہے۔ ان کے ظاہری و باطنی کمالات کے اس قدر

اجتماع (کے سبب) وہ موجودات میں نادر ہیں۔
 فقیر (شاہ غلام علیؒ) کے دل پر آپ کی عظمت چھائی ہوئی ہے۔ آپ صلح
 و تقویٰ اور دیانت کے اعتبار سے مجسم روح ہیں، شریعت کی ترویج کرنے والے
 اور طریقت کو روشن کرنے والے ہیں، ایسے فرشتہ صفت ہیں کہ ملائکہ آپ
 کی تعظیم کرتے ہیں فقیر نے حضرت شیخ (میرزا مظہر جان جاناںؒ) کو یہ فرماتے
 سنا ہے

”اگر خدائے تعالیٰ قیامت کے دن بندہ سے پوچھے کہ ہماری بارگاہ
 میں کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کروں گا کہ ثناء اللہ پانی پتی کو (لایا ہوں)“
 ایک روز یہ فقیر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر تھا اور ذکر و مراقبہ کا
 حلقہ منعقد ہو چکا تھا کہ آپ (قاضی ثناء اللہ آگئے، حضرت نے آپ سے فرمایا
 ”تم کون سا عمل کرتے ہو کہ فرشتے ازراہ تعظیم تمہارے لئے جگہ خالی کرتے ہیں۔“
 حقیقت یہ ہے کہ میں نے حضرت (میرزا جان جاناںؒ) کے کامل ترین اصحاب
 کو دیکھا ہے۔ طریقہ مجددیہ کے وہ تمام فیوض جو آپ کی ذات میں جمع ہیں کسی
 ایک میں بھی نہ پائے، گو صاحبان قلب کے ادراک کی رسائی ان احوال تک نہیں
 پس میں کہتا ہوں کہ اس فقیر کے اعتقاد میں ان کمالات اور خاص مجددی نسبت
 کی بلندی کے اعتبار سے اس دور میں آپ کا مثل کوئی نہیں ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دوسرے معاصر علماء آپ کو
 ”بہتقی وقت“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ ساری عمر ظاہری و باطنی فیض رسانی
 اور علوم کی اشاعت اور فصلِ خصومات اور سوالات کے فتووں اور مشکل پیچیدہ
 مسائل کے حل میں مصروف رہے۔ آپ کی تصنیفات تیس سے زائد ہیں۔ آپ کی وفات
 ماہ رجب ۱۲۲۵ھ ہے۔ فہم مکریمون فی جنت النعیم میں آپ کی تاریخِ رحلت نکلتی ہے
 تمت

زیباچہ مؤلفِ گرامی

(سببِ تالیف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين •
 اياك نعبد و اياك نستعين • هـدنا الصراط المستقيم • صراط الذين
 انعمت عليهم • غير المغضوب عليهم ولا الضالين • آمين •
 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى
 آل ابراهيم انك حميدٌ مجيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل
 محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميدٌ مجيدٌ
 وسلامٌ على الياسين والحمد لله رب العلمين • اللهم اني اسئلك
 ما سئلك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم و اعوذ بك مما
 استعاذ بك نبيك النبي الامي صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي
 صدري و يسر لي امري و احل عقدة من لساني يفقهوا قولي انت
 حسبي و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير ط

حمد و صلوة کے بعد فقیر حقیر محمد ثناء اللہ جس کا وطن پانی پت، نسب عثمانی
 مذہب حنفی اور مشرب نقشبندی مجددی ہے عرض کرتا ہے کہ چونکہ لوگوں کے
 خیالات میں نے مختلف پائے ہیں (مثلاً) ان میں سے بعض تو ولایت کے منکر
 ہیں اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اولیاء تھے تو سہی مگر اس تراب دور میں کوئی نہیں

اور بعضے (ایسے ہیں کہ) اولیاء کے لئے عصمت اور علم غیب ضروری تصور کرتے ہیں اور یہ
تتے ہیں کہ اولیاء تو کچھ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا
اور اسی عقیدہ کی بنا پر اولیاء کی قبروں سے اپنی مرادیں طلب کرتے ہیں اور جب
ندہ اولیاء اللہ اور مقربانِ بارگاہ (الہی) میں یہ صفت نہیں پاتے تو ان کی ولایت
انکار کر دیتے ہیں اور ان کے فیوض سے محروم رہ جاتے ہیں ان میں کے بعض
ایسے ہیں جو ایسے احمقوں اور جاہلوں سے بیعت ہو جاتے ہیں جو اسلام اور
قرآن میں فرق نہیں کرتے اور ان (مختلف رائے رکھنے والوں) میں کے بعض
ہیں جو ان (اولیاء) کے شکر کے ان کلمات کی بنا پر جن کے ظاہری (لفظی) معنی ہرگز
نہیں ہوتے اولیاء اللہ پر نکیر کرتے ہیں بلکہ ان کی تکفیر (نک) کرتے ہیں اور بعضے
ان شکر کے کلمات کے ظاہری معنی مراد لے کر اسی پر اعتقاد رکھتے ان صحیح عقائد کو جو
آن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں اور
بعضے علوم ظاہری پر اکتفا کر کے طریقت کی طلب (و جستجو) سے فارغ ہو بیٹھتے ہیں
اور ان میں کے بعض اولیاء کے آداب (و تعظیم) اور ان کے حقوق (کی بجا آوری)
کو تاہی کرتے ہیں اور بعضے (اس درجہ غلو کرتے ہیں کہ) اولیاء کی پرستش
کرتے ہیں اور ان کی نذر مانتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرح ان کی قبروں کا طواف
کرتے ہیں

لہذا

ان باتوں کو دیکھتے ہوئے (میراجی چاہا کہ ایک ایسی مختصر کتاب لکھوں کہ لوگوں
و حالات کی حقیقت معلوم ہو جائے اور افراط، تفریط اور تقصیر (کو تاہی) سے
بچیں اس سلسلہ میں میں نے ایک کتاب "ارشاد الطالبین" کے نام سے لکھی
ہی (مگر جب) بعض اجاب نے یہ کہا کہ فارسی میں بھی کوئی چیز لکھی جانی چاہیے

تاکہ اُس سے فارسی پڑھنے والے فائدہ اٹھا سکیں اس لئے یہ رسالہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔

یہ رسالہ پانچ "مقام" (باب) پر تقسیم کیا گیا ہے :-

پہلا مقام۔ ولایت کے ثبوت اور اس سے متعلقہ بحث میں

دوسرا مقام۔ اُن آداب کے بیان میں جو ناقصوں اور مریدوں کے پیش نظر رہنے

چاہئیں

تیسرا مقام۔ مرشدوں کے آداب کے بیان میں

چوتھا مقام۔ ترقی (روحانی) اور ولایت کے حصول کے آداب میں

پانچواں مقام۔ قرب الہی کے درجات تک پہنچنے اور (دوسروں کو) پہنچانے کے

بیان میں

تمت

پہلا باب

ولایت کے ثبوت اور اس سے متعلقہ بحثیں

۱۔ ولایت کے ثبوت میں

(اے عزیز) اللہ تعالیٰ تجھ کو سعادت بخشے (یہ بات) سمجھ لے کہ جس طرح سان کے اندر (کچھ) کمالات ظاہری (نوعیت کے) ہیں جیسے قرآن، حدیث اور اہل سنت والجماعت کے اجماع کے مطابق صحیح عقیدوں کا رکھنا، اعمالِ صالحہ مثلاً انصاف، واجبات، سنن اور مستحبات کی ادائیگی اور حرام، مکروہ اور مشتبہ باتوں اور برکتوں سے پرہیز اسی طرح انسان میں کچھ اور باطنی کمالات بھی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اجنبی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کلمہ شہادت (کا اقرار) نماز (کی پابندی) زکوٰۃ (کی ادائیگی) رمضان کے روزے اور قدرت ہونے پر حج (کا کرنا) (اُس اجنبی نے یہ ارشاد سن کر) کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ اس پر ہم کو (یعنی صحابہ کو) حیرت ہوئی کہ (یہ شخص) پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد (اُس شخص نے) ایمان کے بارے میں پوچھا (آپ نے) ارشاد فرمایا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ تو یقین رکھے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے

رسولوں اور قیامت پر نیز یہ کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقرر ہے (اُس نے) کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، پھر پوچھا کہ "احسان" کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا (احسان اس کا نام ہے) کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کرے گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو تو (یہ تو) جانتا ہی ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کے بعد (اس نے) قیامت کے بارے میں (کہ کب واقع ہوگی) سوال کیا (آپ نے) ارشاد فرمایا میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، پھر (اس نے) قیامت کی علامتیں پوچھیں تو آپ نے چند بتلا دیں اور اس کے بعد ارشاد فرمایا (صحابہ سے) کہ یہ جبریل تھے، تم کو دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عقائد اور اعمال کے علاوہ ایک اور کمال ہے جس کا نام "احسان" ہے۔ اسی کا (دوسرا) نام ولایت پڑ گیا۔ صوفی پر جب اللہ کی محبت چھا جاتی ہے جس کو اصطلاح میں "فنائے قلب" کہتے ہیں تو اس کا دل محبوب حقیقی کے مشاہدہ میں ڈوب جاتا اور ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس حالت میں (بیہنج کر) وہ خدا کو تو دیکھتا نہیں کیونکہ دنیا میں دیدار الہی محال ہے مگر صوفی کو اس وقت ایک ایسی حالت (ضرور حاصل) ہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ (حالانکہ) اُس حالت کے طاری ہونے سے قبل صوفی خود کو بہ تکلف اُس حالت پر بھی رکھ سکتا تھا جس کے متعلق رسول کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے مطلع فرمایا تھا کہ "خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔" ۱

۱ یعنی "خدا کا دیکھنا" جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یا تو مسلمان کے لئے اس عقیدہ کا استحضار مشکل تھا یا مرتبہ احسان پر پہنچ کر اس کی یہ حالت ہو جاتی کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے!

(اس کی) دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹوکھڑا ہے اگر وہ پاک ہے تو سارا ن پاک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے اور وہ "دل" ہے اور بلاشبہ دل کی وہ پاکی (صالحیت) جو بدن کی صالحیت کا سبب بن سکے، اسی کو صوفیاء "قنائے قلب" کہتے ہیں۔ جب (دل) محبت الہی میں فنا ہو جاتا ہے اور نفس اس (دل) کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر اپنی ادگی سے باز آ جاتا ہے اور خدا کی خاطر محبت کرنا اور خدا کی خاطر بغض رکھنا سیکھ لیتا ہے (تو) لامحالہ تمام بدن شریعت (الہیہ) کا فرمانبردار ہو جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ قلب کی اصلاح ایمان و اعمال کے سوا کسی اور چیز سے نہیں تو ہم اس سے یہاں کہیں گے کہ حدیث شریف میں قلب کی اصلاح کو بدن کی اصلاح کا سبب بتایا گیا ہے اور بدن کی اصلاح، اعمال صالحہ سے عبارت ہے، لہذا قلبی اصلاح سے مراد اگر مجرد ایمان لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ مجرد ایمان تو بدنی صلاح (و اصلاح) کے بغیر بھی باقی رہتا ہے اور اگر ایمان اور اعمال کو ملا کر قلبی صلاح کہا جائے تو (اس صورت میں) اس (دل) کو بدنی صلاح کا سبب قرار دینا صحیح نہ ہوگا (جو حدیث شریف کے خلاف ہے)

تیسری دلیل یہ ہے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ صحابہ (کرام) غیر صحابہ سے افضل ہیں اور (حالانکہ) علم اور عمل میں غیر صحابہ صحابہ کے ساتھ شریک ہیں لیکن اس کے باوجود رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اور اللہ کی راہ میں کوہِ احد کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ اس نصف صاع جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ نے راہِ خدا میں خرچ کئے۔ پس اس کا سبب بجز اس باطنی (قلبی) کمال کے اور کچھ نہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم (کے شرف) صحبت کی وجہ سے ان کا باطن

(قلب) قلب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نورانی بن چکا تھا۔ امت
 (شریہ) کے اولیاء کو یہ دولت اگر ملی ہے تو وہ اپنے مرشدوں کی صحبت سے ملی
 اور ان ہی کے واسطے سے وہ قلب نبوی کے انوار سے منور ہوئے ہیں اور اس
 (بہ واسطہ) صحبت اور اس (بلا واسطہ) صحبت میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے یہ
 معلوم ہوا کہ ظاہری کمالات کے علاوہ ایک کمال، کمال باطنی ہے اور اس کے
 انتہا درجات ہیں، چنانچہ حدیث قدسی سے اس کی تائید ملتی ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہونا چاہتا ہے میں اس سے ایک
 قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہونا چاہتا ہے میں
 اس سے ایک باع (دونوں ہاتھ کھولنے کے برابر فاصلہ) قریب ہوتا ہوں اور فرما
 کہ بندہ ہمیشہ میرا قرب نقلی عبادتوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اس
 اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس
 آنکھ، کان اور اس کی قوت بن جاتا ہوں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ (اہل دین کی) ایک بہت بڑی جماعت جس کا رکن
 جھوٹ (بات) پر جمع ہونا عقلاً محال ہے اور وہ جماعت ایسی ہے کہ اس کا ایک
 ایک فرد اپنے تقویٰ اور علم کی وجہ سے اس شان کا حامل ہے کہ اس پر جھوٹ
 ہمت باندھی نہیں جاسکتی (وہ اہل جماعت) قلم کی زبان سے (یعنی تحریراً) اور زبان
 کے قلم سے (یعنی قولاً) یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم کو مشائخین کی صحبت کی وجہ
 سے کہ جن کی صحبت کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہمارے
 باطن قلب میں ایک ایسی حالت (کیفیت) ظاہر ہوئی ہے جو ان عقائد اور (علم
 فقہ سے الگ ہے جو ہمارے (وماغ کے) اندران (مشائخین) کی صحبت سے قب
 بھی موجود تھے اور یہ حالت جو (اب) حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے خدا کی صحبت

خدا کے دوستوں کی محبت اور نیک اعمال اور نیکی کی توفیقات اور سچے اعتقادات میں رسوخ زندہ ہو گیا ہے اور یہ حالت کہ ہو واقعی کمال ہے اور تمام کمالات کی بنیاد ہے۔

پانچویں دلیل خرق عادات (کمالات) ہیں اور یہ دلیل کمزور ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ تقویٰ سے ملکر (یعنی تقویٰ کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے) یہ جادو سے ممتاز چیز ہے اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فصل۔ ولایت کی تحقیق میں کہ وہ کیا ہے؟

(اے عزیز) اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے (یہ بات) سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الوريد ہم بندے سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں ، وہو معکم ایما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہو حق تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں (یہ ارشادات) اسی (قرب) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ایک قرب ہے جو انسانوں کے خواص اور (تمام) فرشتوں کے ساتھ خاص ہے (جیسا کہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واسجد واقترِب یعنی سجدہ کر اور خدا سے قریب ہو جا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لایزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتیٰ لاجبتہ میرا بندہ ہمیشہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کی (کثرت) وجہ سے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں (یہ اقوال) اس (قرب خاص) پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی دوسرے قرب کو ولایت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس قرب کے ابتدائی مرتبے محض ایمان سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ ولی المؤمنین یعنی اللہ مسلمانوں کا دوست ہے لیکن معتبر

صرف وہی قرب ہے جس کو ولایت خاصہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی (مرتبہ) مرتبہ محبوبیت ہے جس کا ذکر حدیث قدسی میں ہے کہ لایزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احببته اور اس (مرتبہ) کے مقامات اور مدارج بے شمار ہیں (اور) جس طرح حق تعالیٰ سبحانہ کی ذات بے کیف ہے لیس کمثلہ شیء فی الذات ولا فی الصفات ولا فی شیء من الاعتبارات یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شیء نہ اُس کی ذات میں ہے نہ صفات میں نہ اعتبارات میں، اسی طرح یہ (مذکورہ بالا) دونوں طرح کا قرب بھی جو (در اصل) خالق اور خلق کے درمیان تعلق (و نسبت) کا نام ہے، بے کیفیت ہے زمانی یا مکانی یا دوسری نوعیت کے قرب کی طرح نہیں نہ ذات میں نہ عرض میں، اس قرب کی حقیقت عقل و ہوا سے معلوم نہیں ہو سکتی، اگر معلوم ہو سکتی ہے تو کسی ایسے وہی علم ہی سے معلوم ہو سکتی ہے جو علم حضور سے مناسبت رکھتا ہو، اور یہ دو (نوعیت کے) قرب ہمارے لئے اس درجہ قطعی طور پر ثابت ہیں کہ ان پر ایمان رکھنا واجب ہے (بالکل اسی طرح) جس طرح خدا کے دیدار پر کہ رانی (دیکھنے والا) اور مرئی (جسکو دیکھے) کے ایک دوسرے کے سامنے یا کسی سمت میں ہوئے بغیر (مخض) قطعی نصوص سے ثابت ہے نہ کہ عقل سے!

سوال: ولایت (حبیب) نام ہے ایک ایسی بے کیف نسبت کا جو بندہ اور خدا کے درمیان قائم ہے تو اس کو لفظ "قرب" سے کیوں موسوم کیا جاتا ہے؟

جواب: یہ مقدمہ موقوف ہے دو ابتدائی مقدموں پر۔ پہلا مقدمہ تو یہ کہ کشف اور رویا (نواب) دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ خیال کے آئینہ میں (کوئی) مثالی صورت کھچ آتی ہے خواہ نواب میں ہو یا بیداری میں اور یہ بھی ہے کہ خیال کا آئینہ جس قدر صاف ہوگا اسی قدر کشف اور رویا بھی پاکیزہ اور صحیح ہوگا یہی وجہ

ہے کہ پیغمبروں کا ثواب قطعی وحی (ہی) ہے کیونکہ ایک تو وہ معصوم ہیں اور
 (پھر) ان کے خیالات نہایت پاکیزہ اور ان کا باطن (قلب) تو اور بھی زیادہ
 پاکیزہ ہے۔ اور اولیاء کے رویاء غالباً سچے اور صحیح (ہوتے ہیں) کیونکہ وہ راست
 یا بہ واسطہ پیغمبر کی صحبت کی دولت اور اتباع شریعت کی وجہ سے خیالات
 کی پاکیزگی اور باطن کا جلا حاصل کئے ہوئے ہیں۔ مولوی روم فرماتے ہیں لے

اے خیال لے کہ وام اولیاء است عکس مہر دیان بستان خدا است
 یعنی چونکہ اولیاء کے قلب ذاتی نہیں بلکہ فرعی آئینہ کی حیثیت رکھتے ہیں
 جس کی وجہ یہ ہے کہ (ان کو یہ صفائی اور جلاء) انبیاء کی متابعت سے حاصل ہوئی
 ہے اس لئے کبھی (ایسا ہوتا ہے کہ) ان کے خیال کا آئینہ اصلی ظلمت کے ظاہر ہونے
 سے مکدر ہو جاتا ہے، پس (ایسی حالت میں) کشف اور رویاء میں غلطی واقع ہو جاتی
 ہے اور کبھی یہ تکدر حرام یا مشتبہ چیز کے ارتکاب سے یا اعتدالی حد سے تجاوز
 کی وجہ سے یا عوام کے اختلاط (زیادہ میل جول) اور ان کے (قلوب کی تاریکی کا)
 عکس پڑنے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی لئے عوام کے ثواب ان کے
 باطن کی ظلمت کے سبب اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔

دوسرا مقدمہ یہ کہ عالم مثال میں ذات واجب (تعالیٰ شانہ) سے لے کر
 ذات ممکن (یعنی حادث مراد انسان) ہر چیز کی مثال (یعنی مثالی صورت) ہے گو
 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اپنا مثل نہیں رکھتیں۔ "مثل" اس چیز کو کہتے ہیں
 جو اصل چیز کی طرح ہو اور اصل کی ساری صفات سے متصف ہو اور یہ مثلیت
 اللہ کی ذات اور صفات میں محال ہے (اس کے) برخلاف "مثال" کے کہ "مثلاً"
 بادشاہ کی مثال آفتاب سے دیتے ہیں (یا مثلاً) حق تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال خود
 بیان فرمائی ہے مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح یعنی نور الہی مومن کے

دل میں ایسا ہی ہے جیسے چراغدان میں چراغ (اور) اس کے تمام اوصاف بیان فرمائے ہیں اور حدیث میں خدا تعالیٰ کی مثال بیان فرمائی گئی ہے سَيِّدُ بَنِي دَاوُدَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا دَبَّهٗ (حدیث) پس حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا درست ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے قحط کے سالوں کو دہلی گایوں اور ارزانی کے سالوں کو موٹی تازی گایوں اور گہوں کے خوشوں کی صورت میں دیکھا اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ خدا کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے پاس آرہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کتابچہ ہونے سے (مگر) کسی کا صرف پستان تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے تک اور عمر میرے سامنے سے (اس طرح) گزرے کہ ان کا کرتا زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے (ارشاد فرمایا کہ) عمر کے اس قدر لائبے کرتے سے مراد علم ہے۔ ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ جو چیز بے مثل ہو اور مادی (بھی) نہ ہو اس کا خواب میں دیکھنا یا نظر کشف سے اس کو دیکھنا (بالکل) ممکن ہے۔

جب تم نے یہ دونوں مقدمات سمجھ لئے تو اب یقین کر لو کہ وہ بے کیف نسبت جسکو "ولایت" کہتے ہیں کبھی کبھار نظر کشف میں جسمانی قرب کی صورت میں مشتمل ہوتی ہے اور جتنا زیادہ اس قرب میں ترقی ہوتی ہے کشفی نگاہ میں یوں دکھائی دیتا ہے گویا میں ذات باری تعالیٰ کی سمت سیر کر رہا ہوں یا اس کی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جا رہا ہوں، اسی مثالی صورت (کی بنا) پر اس نسبت کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے اور اس کی ترقی کو سیرالی اللہ اللہ کی طرف سے

کے ترجمہ حدیث؛ سردار نے مکان بنایا اور اس میں دسترخوان چنایا۔

اور سیر فی اللہ (اللہ کے اندر سیر) اور سیر من اللہ (اللہ کی طرف سے سیر) اور سیر باللہ (اللہ کے ساتھ سیر) کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

فنا کے بعد رجعت نہیں | مسئلہ: صوفیہ کے نزدیک فنا (حاصل ہو جانے) کے بعد پھر رجوع (یعنی نفسانی حالت کی طرف لوٹنا) ناممکن ہے جو کوئی (اچھی حالت سے بری حالت کی طرف) لوٹا ہے وہ درجہ فنا (حاصل ہونے) سے قبل لوٹا ہے فقیر اس مسئلہ پر حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدل لال کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوْمٌ الرَّحِيْمُ ہ یعنی حق تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں فرماتا ہے وہ ذات پاک بندوں پر بڑی مہربان ہے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے علم کو چھین نہیں لیتے بلکہ علم کو اٹھالینے کی صورت یہ فرمائیں گے کہ علماء کو (اس دنیا سے) اٹھا لیں گے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ ایمان حقیقی اور علم باطنی کو بھی (کسی بندہ سے) چھین نہیں گے۔

ولایت بغیر تقویٰ نہیں ملتی | مسئلہ: تقوے کا کمال (حصول) ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور (کتسابی پہلو سے یہ بھی ہے کہ) جب تک نفس کے رذائل جیسے حسد، کینہ، غرور، ریا اور غیبت وغیرہ پوری طرح زائل نہ ہو جائیں تقوے کا کمال حاصل نہیں ہوتا اور یہ فنائے نفس پر منحصر ہے اور جب تک کہ حق تعالیٰ کی محبوبیت ہر غیر پر غالب نہ آجائے بلکہ غیر کی محبت کے لئے ادنیٰ گنجائش بھی باقی نہ رہ جائے ایمان اور تقویٰ کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ بات فنائے قلب سے متعلق ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح قلب سے تعبیر فرمایا

کہ اور ولایت کا منصب ایک عطائے ربانی ہے اس کا طریق البتہ اکتسابی ہے، اسی لئے دوسرے جملہ میں فرمایا کہ تقویٰ نفس کے رذائل کو دور رکھنے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

ہے، صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) میں ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اس کی اولاد اور تمام انسان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ دوسرے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایمان کی حلاوت (ولادت) پاتے ہیں ایک تو وہ جس کے نزدیک خدا اور رسول تمام دوسری چیزوں سے محبوب تر ہوں اور دوسرا وہ جو کسی سے محبت رکھے تو محض اللہ کی خاطر محبت رکھے اور تیسرا وہ جس کے لئے (ایمان سے نکل کر) کفر میں جانا دوزخ میں جانے سے زیادہ ناگوار ہو یعنی لوگ تو دوزخ کے ڈر سے ایمان لاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور یہ شخص کفر کو دوزخ سے بھی زیادہ بُرا جانتا ہے یعنی یہ شخص خدا کی عبادت نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں بلکہ محض خدا کی محبت کی بنا پر کرتا ہے۔

رابعہ بصری نے ایک ہاتھ میں پانی لیا اور ایک ہاتھ میں آگ (اور چلیں)، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا کہ جا رہی ہوں تاکہ دوزخ کی آگ بجھا دوں اور جنت کو جلادوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کی لالچ سے عبادت کرنا چھوڑ دیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَکْرَمُ الْاَصْحَابِ یعنی میرے صحابی کی عزت کرو۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ یعنی تم میں سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے اور اس بات پر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ متقی ہیں اور فضیلت ان کو اس لئے ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت کی وجہ سے وہ مقام ولایت میں سب پر سبقت لے جا چکے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ یعنی یہ لوگ سبقت یافتہ ہیں ایمان لانے میں بھی اور ہجرت کرنے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے قرب الہی میں سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ تمام کے تمام (اللہ کے) مقرب ہیں۔

اولیاء کو ثواب زیادہ ملتا ہے | مسئلہ: اولیاء کی عبادتوں کا ثواب اوروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی کوہ احمد کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے تو وہ میرے صحابہؓ کے (راہ خدا میں دیے ہوئے) ایک سیر یا آدھ سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا یہ حدیث صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور اس ارشاد نبوی کا بھید یہ ہے عالم کل کا کل دائرہ ظلال کا پرتو (عکس) ہے، جیسا کہ اس کی تشریح انشاء اللہ آئیگی اور جب ایک صوفی (اپنی روحانی) سیر اور ترقی میں دائرہ ظلال میں پہنچ گیا تو وہ (دہان پہنچ کر) فانی ہو گیا مٹ گیا اور (اس کے نتیجہ میں) دائرہ ظلال کو جو قرب بارگاہ الہی سے حاصل تھا اس کو بھی حاصل ہو گیا اور تمام عالم گویا اس صوفی کا پرتو (ظل) ہو گیا اور اہل عالم کی صفات اور ان کی عبادتیں گویا اس صوفی کی صفات اور عبادات کا پرتو (ظل) ہو گئیں۔ لہذا جتنا فرق کسی اصل (شے) اور (اس کے) ظل یعنی پرتو ہوتا ہے اتنا ہی فرق ایک ولی اور غیر ولی کی عبادت میں ہوگا۔ صوفی مسلسل ترقی میں ہے اور جو ایک دن کے لئے رکا رہا وہ گھائٹے میں ہے، اس لئے صوفی کو ہر آن ایک درجہ ترقی ملتی ہے جو پچھلے تمام مدارج سے بہتر ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں ۷

سیر زاہد ہر شبے یک روز راہ
سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ لہ

اس مسئلہ کی دلیل عبید بن خالدؓ کی بیان فرمودہ حدیث سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ میں سے دو اشخاص کو اپنا بھائی بنایا ان میں سے ایک راہ خدا میں قتل کر دیئے گئے اور اس کے بعد ایک ہفتہ یا اس کے لگ بھگ دوسرے بھی انتقال کر گئے، پس لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لوگوں سے) دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے حق میں کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے دعا کی حق تعالیٰ اُسے بخش اور اُس کے دوست کے ساتھ (جو پہلے مر چکا ہے) ملحق کر دے (اس پر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پہلے شخص کی شہادت کے بعد جو نماز پڑھی گئی اور وہ اعمال جو اس کے پس مرگ کیے گئے کہاں جائیں گے؟ (کیونکہ بلاشبہ ان دونوں صحابیوں کے درجات کے) درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داؤد اور نسائی نے اور اس کا بھید وہی ہے جو عرض کیا گیا قرب کا ہر فوقانی (ادپر والا) نقطہ نیچے والے نقاط کے لئے اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور تحتانی (بالکل نیچے والے) نقاط اس کے پر تو کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا جس وقت بھی فوقانی نقطہ حاصل ہو جائے تو وہ سارے تحتانی نقطوں سے بہتر ہے کیونکہ اصل کے مقابلہ میں پر تو (اور عکس) کی کیا حقیقت ہے۔

ثواب قرب الہی کے متناسب ہے | مسئلہ: جو ولی خدائے تعالیٰ سے

لے "زاہد" یعنی غیر ولی عابد ہر رات ایک دن کی مسافت روحانی طے کرتا ہے اور "عارف" یعنی صاحب ولایت تو ہر وقت شاہی تخت یعنی حق تعالیٰ کے قرب ذاتی تک پہنچا ہوا ہے۔

بتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کی عبادتوں کا ثواب ان دوسرے اولیاء کی عبادت کے ثواب سے جو مرتبہ قریب میں اس سے کمتر ہیں زائد ہوگا اس بات کو حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک رات جبکہ آسمان کے نارے بہت روشن اور گنجان نظر آ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرماتے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آیا کوئی ایسا بھی ہوگا اس کی نیکیاں ان ستاروں کی طرح (روشن اور کثیر) ہوں، آپ نے فرمایا ہاں عرض (ایسے ہی) ہیں میں نے عرض کیا کہ ابو بکرؓ کی نیکیاں کیسی ہوں گی؟ فرمایا کہ عمرؓ کی ساری نیکیاں ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر (مثل) ہوں گی۔ اے بھائی جبکہ (ابو بکرؓ و عمرؓ میں) خلافت اور اس کے تمام اجزا کی مشارکت کے باوجود درجات میں اتنا زبردست فرق ہے تو اس شخص کے مرتبہ میں جو مرتبہ صفات تک پہنچ چکا ہے اور دوسرا جو ابھی دائرہ ظلال میں ہے کس قدر فرق سمجھا جانا چاہیے؟

فصل - خوارق عادات (یعنی کرامات) کے بیان میں

خرق عادات
(کرامات) کی چند

قسمیں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک "کشف" ہے اور کشف دو طرح کا ہے۔ ایک "کشف کوئی" جس میں موجودات کے وہ احوال جو نظروں سے پوشیدہ ہیں، خواہ ان کا تعلق، رضی سے ہو یا مستقبل سے، صاحب کشف پر ظاہر ہو جائیں، بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ساریہ نامی شخص کو امیر بنا کر ایک لشکر جہاد کے لئے بھیجا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہے تھے کہ عین خطبہ میں (یکایک) آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی سمت سے ہوشیار ہو جا (واقعہ یہ تھا کہ) پہاڑ میں کافر چھپے بیٹھے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوشیار ہو جا

کو نظر آگئے اور کوسوں دور کے فاصلہ سے ساریہ کو اس سے یا خبر فرما دیا۔
 دوسرا کشف الہی ہے جو عبارت ہے طریقت کے راستہ میں اپنے احوال
 اور دوسرے سالکوں کے احوال معلوم کرنے سے اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہر ایک کے
 مرتبہ قرب کو معلوم کرنے سے اور ان علوم کے جاننے سے بھی جو حق تعالیٰ کی ذات
 و صفات سے متعلق ہوں، بشرطیکہ وہ (یہ باتیں) کشف کی نظر سے عالم مثال میں دیکھ
 رہا ہو (نہ کہ محض عقل و فکر اور قیاس سے معلوم کر رہا ہو)۔

(کرامات کے منجملہ ایک چیز) "اہام" ہے کہ (اس میں) حق تعالیٰ کوئی علم صوفی کے
 قلب میں ڈال دیتے ہیں اور باقی غیب کا کلام بھی اسی قبیل سے ہے۔
 اور "وسوسہ اور اہام" میں فرق یہ ہے کہ اہام سے صوفی کا قلب اطمینان
 پاتا ہے اور وسوسہ کو تو قلب سلیم (خود) رد کر دیتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ یعنی خود اپنے دل سے
 فتویٰ طلب کر اگرچہ تجھ کو مفتیوں نے (جو از کا) فتویٰ دیا ہو، یعنی اگر علمائے ظاہر
 کسی چیز کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی دیدیں تب بھی صوفی کو چاہیے کہ اپنے
 دل سے فتویٰ پوچھے، صوفی کے قلب کو حرام چیز سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے
 خواہ اس چیز کے ظاہر کا اعتبار کر کے علماء اس کو مباح ہی قرار دیں۔ اس حدیث
 کو بخاری نے وابصہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے اور فرمایا (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے) اتَّقُوا بِفِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ،
 یعنی مومن کا دل کی فراست سے ڈرو، تحقیق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے جو
 اس کے دل میں ہے، اس حدیث کو ترمذی نے ابوسعید سے اور طبرانی و
 ابن عدی نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے۔

منجملہ ان (کرامات) کے ایک اور چیز "تاثر" ہے اور یہ دو طرح پر ہے، ایک

تو یہ کہ مرید کے باطن (یعنی دل) میں اثر انداز ہو اور اس کو حق جہل و غلا کی طرف
 یذب کر لے اور دوسرے یہ اثر اندازی کہ عالم کون و فساد میں اس کی دعا اور اس کے
 راوہ کے مطابق اللہ تعالیٰ باتیں ظاہر فرماتے لگ جائیں (جیسے) حضرت زکریا علیہ السلام
 جب کبھی مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس غیبی رزق موجود پاتے، وہ اسی قبیل
 کی چیز تھی، خرق عادات (یعنی کرامات) کی یہ تمام صورتیں صحابہ کرام (رضوان اللہ
 علیہم) اور امت کے اولیاء سے روایت کی گئی ہیں۔

مسئلہ: اولیاء کا کشف اور ان کا
 کشف والہام کا درجہ علم ظنی کا ہے

اور اگر دو شخص کے کشف متفق ہو جائیں تو (اس کشف کا درجہ) "ظن غالب" کا
 ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے عبد اللہ بن زید سے روایت
 کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کی عرض
 سے ناقوس طلب فرمایا (راوی کہتا ہے کہ) میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص
 کے ہاتھ میں ناقوس ہے، میں نے اس سے کہا اے خدا کے بندہ ناقوس بچھے گا؟
 اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرنے کی خاطر
 چاہیے اس نے کہا میں اس سے بہتر چیز تمھیں سکھاتا ہوں کہو اللہ اکبر اور اس
 نے اذان سکھائی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب رسول خدا علیہ السلام کی
 خدمت میں عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ یہ خواب بالکل سچا ہے انھو اور
 یہ (اذان کے کلمات) بلالؓ کو سکھا دو۔ پس میں نے بلالؓ کو سکھا دیئے۔ پھر
 عمرؓ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہؐ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے،
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تعریف سب اللہ کے لئے ہے۔
 (اس واقعہ سے پتہ چلا کہ) کشف والہام پر عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن، حدیث

اجماع اور قیاس صحیح کے خلاف نہ ہو۔

بیہقی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب صحابہؓ آپ کو غسل دینے والے تھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آیا حضورؐ کے کپڑے اتار دیئے جائیں یا اسی لباس میں غسل دیا جائے اور اس بارے میں ان میں اختلاف رائے ہو گیا (یکایک) حق تعالیٰ نے ان میں نیند طاری کر دی سب غنودگی میں چلے گئے اور سب نے اس نیند کی حالت میں آواز سنی کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیراہن ہی میں غسل دیا جائے پس سب اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیراہن ہی میں غسل دیا اور قمیص کے اوپر ہی سے جسم اطہر کو ملا۔

حدیث احاد اور قیاس کو کشف والہام پر ترجیح حاصل ہے

مسئلہ: اگر کشف والہام، حدیث احاد یا ایسے قیاس کے مخالف ہو جس میں قیاس کی تمام شرطیں پوری ہوتی ہوں تو ایسے موقع پر حدیث و قیاس کو ترجیح دینی ہوگی اور کشف پر غلطی کا حکم لگانا ہوگا۔ اس مسئلہ پر اگلے پچھلے سب کا اتفاق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و حجت قطعی ہے اور ثقہ (دیانت دار) راویوں کی روایت میں جھوٹ یا بھول کا احتمال بہت ضعیف ہے۔ اور اولیاء کے کشف میں غلطی تو اکثر واقع ہوتی ہی ہے۔ اور ایسی صورت میں جب دو کشف ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو جس کشف کو شریعت کی تائید حاصل ہو وہی قبول کے زیادہ قابل ہے۔ اور اگر شریعت اسی مسئلہ میں خاموش ہو تو ایسی صورت میں اگر ایک ہی صاحب کشف کے دو کشف ہوں تو اس کا بعد والا کشف اولیٰ اور مقبول ہوگا کیونکہ صوتی ہمیشہ ترقی پر ہے لہذا کشف (اخیر وقت کے

کشف کے) زمانہ میں حق تعالیٰ سے قریب تر اور انبیاء (کی حالت سے) زیادہ مشابہ ہے۔ اور اگر صاحب کشف دو شخص ہیں (جن کے مکشوفات میں اختلاف واقع ہے) تو صاحب سکر (یعنی مغلوب یا مجذوب) سے صاحب صحو (صحت ہوش) تو اس والے) کا کشف اولیٰ ہے کیونکہ اہل سکر کے کلام میں غلطی کا بہت احتمال ہے اور اگر دونوں (صاحب کشف) صحو اور سکر میں دونوں برابر ہوں تو اس شخص کا کشف، جس کے مکشوفات کبھی خلاف شرع نہ رہے ہوں، اس شخص کے کشف سے بہتر ہے جس کا کوئی کشف کبھی کبھار خلاف شرع بھی رہا ہو۔ اور اس شخص کا کشف جس کا کوئی کشف کبھی کبھار خلاف شرع واقع ہوا ہو مقابلہ اس شخص کے کشف سے بہتر ہوگا جس کے مکشوفات اکثر مخالف شرع رہے ہوں۔

اگر اس حیثیت میں دونوں برابر ہوں تو اس شخص کے کشف کو ترجیح ہوگی، جس کا درجہ قرب حق تعالیٰ کے ساتھ بڑھا ہوا ہو۔ یہ تمام صورتیں قوت کشف کی بنا پر ہیں اور اگر دونوں قوت کشف میں برابر ہوں تو ترجیح میں اصحاب کشف کی کثرت کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک ہی کشف دس آدمیوں کو ہو اور دوسرا کشف صرف ایک آدمی کو تو جو کشف دس آدمیوں میں مشترک رہا وہی اولیٰ اور مقبول ہے لیکن (ایک) صاحب کشف اگر (ان تمام سے) قوی تر ہے تو اس قوی کا کشف جماعت کے کشف سے بہتر ہوگا۔ اور الہام کا بھی وہی حکم ہے جو کشف کا ہے۔

(اب) مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکشوفات کے مرتبہ عالی کا اندازہ لگانا چاہیے سب کے سب صحو (صحت ہوش) کے چشمہ سے نکلے ہیں اور کبھی خلاف شرع واقع نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے اکثر کی تائید میں خود شرع رہی ہے البتہ بعضے ایسے ہیں کہ شرع ان میں ساکت ہے (یعنی وہ خلاف شرع بھی نہیں مگر شرع سے مؤید بھی نہیں) اور حضرت مجدد کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ایسا ہے جیسے نبیوں میں

اولوالعزم نبی کا ہو، انشاء اللہ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے اور یہ سب باتیں اس شخص سے چھپی نہیں رہ سکتیں جو حضرت مجددؑ کے کلام کو انصاف کی نظر سے دیکھے۔ اگر کوئی کہے کہ انہوں نے تو کمالات نبوت وغیرہ کے دعوے کئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کی تخلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے خود سے ہوئی ہے اور یہ کہ وہ ہزارہ دوم کے مجدد ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد میں ان باتوں کا پایا جانا شرع سے ثابت ہے، جیسے کہ انشاء اللہ بیان کروں گا، پس (حضرت مجددؑ کا) ان صفات سے متصف ہونا کشف سے ثابت ہوا ہے اور کشف کا اتباع شرع کے خلاف چیز نہیں

کرامت ولایت کا لازمہ نہیں | فائدہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت بخشے یہ بات خوب سمجھ لو کہ فرق عادت

(کرامات) ولایت کے لوازم سے (بہرگز) نہیں، بعضی ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بھی ہیں اور بارگاہ الہی کے مقرب بھی مگر ان سے کوئی کرامت ہی نہیں ہوتی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب سے کرامات مردود نہیں ہیں حالانکہ ایک ادنیٰ درجہ کے صحابی دوسرے اولیاء سے افضل ہیں پس معلوم ہوا کہ بعضے اولیاء کی بعضے اولیاء پر فضیلت کثرت کرامات کی بنا پر نہیں ہے کیونکہ فضیلت عبادت اور کثرت ثواب کی وجہ سے ہے اور کرامات تو محض حظوظ (یعنی سرور کی چیزوں) میں سے ہیں ریاد رہے کہ ثواب حاصل نہیں ہوتا بجز عبادت و قرب الہی کے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے صحابہؓ کے مناقب میں کرامات کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ معجزات کے ذکر کے بعد کرامات کے لئے الگ باب باندھا ہے۔ خرق عادات بوگیوں میں بھی پایا جاسکتا ہے یہی مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے اور صاحب عوارف نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ

کسی کو خوراق عطا فرماتے ہیں اور دوسروں کو نہیں بھی دیتے حالانکہ یہ لوگ صاحب وارق سے بلند درجہ والے ہوتے ہیں خرق عادات تو قلبی ذکر اور اس کے (تجوہر) سے کمتر درجہ کی چیز ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ عارفوں کی فراست کا تعلق طالبوں کی استعداد اور اولیاء کے مقامات معلوم کرنے سے ہے اور اہل ریاضت (و مجاہدہ) اور اہل فاقہ کی فراست کا تعلق خاص طور پر ان چیزوں کی صورتوں اور احوال کے معلوم کرنے سے متعلق ہے جو نظر سے غائب ہیں۔

اب جبکہ لوگ دنیا میں منہمک اور خدا سے غافل ہیں، ان کے دلوں کا زیادہ میلان غیب کے احوال معلوم کرنے کی جانب ہے اور اس چیز کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کو حقیقت اور اہل عرفان کے کشف سے کوئی سروکار نہیں اور یوں کہتے ہیں اگر یہ لوگ (یعنی اہل عرفان) اہل اللہ میں سے ہوتے تو غیب کی باتیں ضرور جانتے، جب انھیں اتنی بھی خبر نہیں تو اور کیا جانیں گے۔ اس قسم کی باتیں تو منافق لوگ سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے یہ بے وقوف لوگ اپنے انہی گندے خیالات کی وجہ سے اولیاء اللہ کی برکات سے محروم ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے معاملہ میں بہت غیور ہے کہ انھیں اپنے سوا کسی اور طرف مشغول ہونے ہی نہیں دیتا (جیسا کہ مولانا رومؒ نے اشعار مثنوی کے معترضوں کو جتاتا ہے)۔

من نہ دائم فاعلات فاعلات شعرنی گویم بہ از آپ حیات
قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من لے

لے مفہوم یہ ہے کہ میں فاعلات فاعلات یعنی فن معروض نہیں جانتا مگر یہ دیکھو کہ شعرا حیات سے زیادہ روح پرور کہتا ہوں، اور فن شاعری باریکیوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی ان کی طرف ادنیٰ توجہ بھی ہو جاتی ہے تو میرا محبوب ازل تھا مجھ سے کہتا ہے کہ خبردار میرے مشاہدہ اور دیدار کے سوا کسی اور طرف خیال کو جانے نہ دیتا !!

حضرت مجدد رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد (خواجہ باقی باللہ قدس سرہ) سے روایت فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی (قدس سرہ) نے کسی جگہ تحریر فرمایا ہے کہ بعضے اولیاء جن سے کرامات زیادہ ظاہر ہوئیں انہوں نے مرتے وقت یہ تمنا کی ہے کہ کاش ہم سے اتنی کرامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوتیں۔

اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کرامتیں ولایت کے لئے لازمی نہیں ہیں تو پھر کس طرح کوئی پہنچانے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے؟ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے دو جواب دیئے ہیں! ایک تو یہ کہ کسی ولی کی ولایت کا معلوم کرنا ہی کی ضروری ہے؟ ولایت تو خدا کے ساتھ ایک نسبت (خاص) کا نام ہے، کوئی اس سے باخبر ہو یا نہ ہو۔ بہت سے اولیاء اللہ اپنی ولایت سے خود ہی بے خبر ہوتے ہیں تو دوسروں کو تو اس کی کیا ہوا لگ سکتی ہے البتہ (صاحب ولایت) مرنے کے بعد اس کا پھل ضرور پالیں گے (خوارق یعنی معجزات) کی ضرورت بطور خاص انبیاء (علیہم السلام) کو ہوتی ہے کہ جو مخلوق کو (اپنی طرف) بلانے پر مامور ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت مخلوق پر ظاہر کر دیں اور اس کی ثبوت (معجزات) تک پہنچا دیں۔ (انبیاء کے برخلاف) اولیاء تو (اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ) محض اپنے پیغمبر کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، پیغمبر کے معجزات ہی ان کی اس دعوت و تبلیغ کے لئے کافی ہیں، علماء اور فقہاء شریعت کے ظاہری پہلو کی طرف بلاتے ہیں اور اولیاء کرام اپنے مریدوں کو پہلے تو ظاہر شریعت ہی کی پابندی کی تاکید کرتے ہیں اور بعد میں ”ذکر“ کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کو یاد الہی سے معمور رکھو تاکہ ذکر الہی (طبیعت پر) چھا جائے اور غیر خدا کا گذر تمہارے دل میں ہونے نہ پائے۔ ظاہر ہے کہ اس دعوت (اصلی) نفس میں کرامت کی کوئی ضرورت نہیں۔ — دوسرا جواب یہ کہ ایک

مرید ہر لحظہ اور ہر گھڑی اپنی ذات (یعنی نفس و قلب) کے احوال کے تغیرات میں (صاف صاف) شیخ کی کرامات کو دیکھتا ہے کہ (شیخ کے فیضان توجہ نے) کس طرح اس کے مردہ دل کو زندہ کر کے مشاہدہ (حق) اور مکاشفہ (الہی) سے سرفراز کر دیا ہے۔ عوام کے نزدیک ایک مردہ کو زندہ کر دینا بڑی بات ہے مگر خواص کے نزدیک روح و قلب کو زندہ کرنا (زیادہ) معتبر ہے، پس مرید کی نظر میں (اپنے شیخ کی) کرامت تو موجود ہی ہے، رہے عوام تو ان کو اس کی ضرورت نہیں۔

ولی کی نشانی | فائدہ یاد رکھو کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ شریعت شریفہ کے ظاہر پر اس کو پوری پوری استقامت حاصل ہو کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ** یعنی صرف متقین ہی اللہ کے اولیاء ہیں اور اُس (ولی) کا باطن ایسا ہو کہ جب کبھی کوئی شخص اس کے قریب بیٹھے تو اپنے دل کو (خود بخود) غیر سے ہٹ کر خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مائل پائے۔ امام نوویؒ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے، نیز بغوی نے رسول کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے روایت کی ہے کہ تحقیق کہ بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے یاد آجانے سے آتی ہے اور جن کے یاد آجانے سے میں یاد آجاتا ہوں لیکن اس بات کو سمجھنے کے لئے کچھ مناسبت ضروری ہے اور کسی شخص کا اس (حقیقت سے) انکار خود ہی اس بات کے سمجھنے میں ایک رکاوٹ ہے۔

ہر کرا روئے بہ بہبود نمود

دیدن روئے نبی سود نمود

(یعنی جس کا ارادہ ہی ہدایت حاصل کرنے کا نہ تھا تو ایسے شخص کا نبی کو
دیکھنا بھی نفع بخش نہ ہوا۔)

یہ تاثیرات کے مراتب (و مدارج) ہیں جو ہر ولی میں ہوتے ہیں اور اگر باطن تاثیر
میں قوی ہو کہ مرید کو اللہ (جل شانہ) کی جانب جذب کر سکے اور اس کے قرب کے
مرتب تک پہنچا سکے تو ایسے (ولی) کو مکمل (کامل بنانے والا کہتے ہیں) (اور جس طرح
کمال کے درجات ہیں اسی طرح تکمیل کے درجات بھی بہت ہیں۔ بعضے اولیاء
(ایسے ہیں کہ) اپنے کمال میں تو بہت اونچے ہیں مگر تکمیلی تاثیر اس درجہ کی نہیں رکھتے
اور بعضے کمال میں تو اتنے اونچے نہیں لیکن جس مرتبہ کمال تک خود پہنچ چکے ہیں دوسرے
کو بھی وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہے!

دوسرا باب

مریدوں کے آداب میں

طلب واجب ہے | باطنی کمالات کے حاصل کرنے کے لئے طریقت کی طلب اور کوشش واجب ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** یعنی (اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے) مراد یہ ہے کہ اے مسلمانو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے کمال پرہیزگاری کے ساتھ بچتے رہو یعنی (اس بات کی کمال احتیاط رہے) کہ ظاہر و باطن میں اور عقائد و اخلاق میں کوئی بات خدائے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ رہنے پائے اور (یہ اصول ہے کہ ہمیشہ) حکم، وُجوب پر دلالت کرتا ہے (پس اس آیت کی رُو سے تقویٰ کا کمال حاصل کرنا واجب ہوا اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ) بغیر ولایت کے تقویٰ کا کمال رونما نہیں ہوتا (اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا جب تک نفس کے رذائل مثلاً حسد، کینہ، بغض، غرور، ریاء، عداوت، عُجب، چالپوسی وغیرہ جن کا حرام ہونا کتاب سنت اور اجماع (سب) سے ثابت ہے (دل سے) نکل نہ جائیں (اس وقت تک) تقویٰ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات فنائے نفس اور معاصی کے ترک سے تعلق رکھتی ہے (اور) تقویٰ اسی (اہتمام کا نام ہے اور اُس اصلاحِ ظاہر سے

عبارت ہے جو اصلاح قلب کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے اور اس کو صوفیوں نے اپنی اصطلاح میں "قنائے قلب" کہتے ہیں (بہر حال قنائے نفس کا نام ولایت ہے۔

صوفیوں کا قول ہے کہ وہ راستہ جس پر ہم گامزن ہیں کل سات قدم ہیں، یعنی پانچ قدم تو عالم امر کے پانچوں لطائف، قلب، روح، سیر، خفی اور اتقا کا فنا اور (دو قدم) نفس کا فنا اور قابلیہ لطیفہ کا تصفیہ جو اصلاح جسد (اصلاح ظاہر) کا نام ہے (اس طرح یہ کل سات قدم ہوئے جس میں سلوک کا پورا راستہ آگیا)۔

تقویٰ کا تعلق نوافل (نفلی عبادتوں) کی کثرت سے نہیں بلکہ تقویٰ نام ہے واجبات پر عمل اور ممنوعات سے پرہیز کا (اور) فرائض ہوں یا واجبات بغیر اخلاص کے ان کی پابجائی قطعاً قابل اعتبار نہیں (دیکھو) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ** (پس بندگی کر اللہ کی دین کو اسی کے لئے خالص کر کے) اور ممنوعات سے پرہیز نفس کو قنائے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ولایت کے کمالات کا حاصل کرنا فرائض میں سے ایک فریضہ ثابت ہوا مگر چونکہ ولایت کاملنا خدا کی دین پر منحصر ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں اور (یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ) ذمہ داری (صرف) بقدر طاقت ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** یعنی خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچو جتنا کہ تمھاری بساط میں ہو پس (اب) حکم یہ لگایا جائیگا کہ کمالات ولایت کے حصول کی

ک وہ حدیث شریف یہ ہے:

الا ان في الجسد لمصفاً اذا صلحت الجسد كله واذا فسدت

فسد الجسد كله الا وهى القلب۔

بساط بھر کوشش واجب ہے لے
دوسرے یہ کہ جس طرح ولایت کے بے شمار مراتب ہیں جیسے کہ سعدیؒ کا
ارشاد ہے ۷

نہ حشش غایتے دار دنہ سعدی راسخن پایاں بمیرد تشنہ مستقی و دریا ہمچیناں باقی
اسی طرح تقویٰ کے بھی نامتناہی مراتب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَعْلَمَكُمْ وَاَتْقٰكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا (سب سے زیادہ اللہ کو
پہچاننے والا اور اس سے ڈرنے والا میں ہوں) ایک انسان قرب الہی کے مراتب میں
جتنی زیادہ ترقی کرتا ہے اتنا ہی خشیت اور اللہ کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے اور
وہ (اسی تناسب سے) تقویٰ میں بڑھتا جاتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ
پس جب تقویٰ کی کوئی انتہا نہیں تو مقامات قرب (الہی) اور تقویٰ کے حصول
میں مرتے دم تک کوشش واجب ہو گئی اور باطنی علم (جس کو عرفان کہتے ہیں) کی
ترقی کا طلب کرنا فرض ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

۷ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے تقویٰ سے
متعلق حضرت قاضی صاحب قدس سرہ نے جو دو آیتیں نقل فرمائی ہیں ان میں عجیب عارفانہ
نکتہ ارشاد فرمایا جو بلا تاویل اور نہایت لطیف ہے۔ فرمایا:-

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ سے پہلے اموال و اولاد کی محبت اور ان کے ابتلا ہونے
کا ذکر ہے اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اپنی استطاعت بھر ان کے معاملہ میں ڈرتے رہو۔ یعنی اس
آیت میں "حقوق العباد" میں پرہیزگاری کا ذکر ہے اور "اتقوا اللہ حق تقاتہ" میں "حقوق
اللہ" کا ذکر ہے کہ یہاں توجان ہی کی بازی لگانا ہے۔ سبحان اللہ

۷ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ بڑا ہوا ہے۔

یعنی کہیے اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ پروردگار میرے علم میں اور ترقی عطا فرما
پس ایک ناقص کی طرح ایک کامل کے لئے بھی قرب کے مراتب پر قناعت حرام
ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

در راہِ خدا جملہ ادب باید بود تا جاں باقی ست در طلب باید بود

دریا دریا اگر بکامت ریزند کم باید کرد و خشک لب باید بود

(رباعی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے چلنے والوں کے لئے ضروری ہے

کہ وہ بات میں ادب الہی کا خیال رکھیں اور جب تک دم میں دم ہے قرب الہی

میں ترقی کی طلب نہیں لگے رہیں اور عہمت ایسی بلند ہو کہ دریا کے دریا بھی اگر پلا دیئے

جائیں تو ان کو دو ایک گھونٹ سے زیادہ نہ سمجھیں اور ہونٹ پھر بھی خشک ہی ہیں

کہ ابھی تشنگی باقی ہی ہے۔ حاصل یہ کہ اس راستہ میں قناعت نہ ہونی چاہئے

کیونکہ مراتب قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے)

مولانا روم فرماتے ہیں:

اے برادر بے نہایت درگہست ہرچہ بروے نمی رسی بروے ملیست

(اے بھائی قرب الہی نامتناہی، جس درجہ تک بھی ترقی کر جاؤ اس سے اوپر اور

درجات باقی ہی رہیں گے)

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کا ارشاد ہے:

ہر جا کہ ترشح تو بینیم داؤ العظیم و تشنہ کا مسم

جہاں کہیں بھی ہم آپ کی عنایت کی بارش پاتے ہیں اپنے آپ کو تھما کر پیاسا

ہی پیش کرتے ہیں)

لے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تادم زبیت تکرار اس کی کھلی قرآنی دلیل ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَا اَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ الْبَحْرَيْنِ
 اَوْ اَمْضِيَ عُقْبَاهُ میں چلتا ہی چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں
 جو کھارے اور میٹھے پانی کے دریاؤں کا سنگم ہے اور یہ حضرت نضر کی جگہ
 اللہ کے بتلانے سے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام
 حضر سے ملے تو فرمایا هَلْ اَتَّبَعَكَ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنْ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا
 یعنی کیا میں اس غرض سے آپ کی پیروی کروں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو
 سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھلائیں گے۔

مسئلہ: جب باطنی کمالات کی طلب واجب ٹھہری تو ایسے پیر کی تلاش
 ضروری ہوئی جو کامل بھی ہو اور مکمل (کمال تک پہنچانے والا) بھی ہو کیونکہ کامل و مکمل
 پیر کے بغیر خدا تک رسائی بہت ہی نادر ہے مولانا روم فرماتے ہیں۔
 نفس را نکشد بغیر از ظل پیر دامن آن نفس کشن محکم بگیر
 (نفس پیر کامل کے سایہ یعنی تربیت کے بغیر مر نہیں سکتا اس لئے ایسے نفس
 کش پیر کا دامن خوب مضبوط پکڑ لو)

اور کامل و مکمل پیر کی جستجو کا طریقہ یہ ہے کہ فقراء سے اکثر ملتا رہے اور ان
 میں سے کسی کو نہ بُرا بھلا کہے نہ اس میں عیب نکالے البتہ خود بیعت اس وقت
 تک نہ کرے جب تک کہ خوب غور سے دیکھ بھال نہ لے۔ پہلی چیز اس کے
 اندر یہ دیکھے کہ آیا وہ شریعت کا سختی سے پابند ہے؟ جس کسی کو شریعت کا
 پابند نہ پائے اس سے ہرگز بیعت نہ کرے اگرچہ اس کی کرامات دکھائی دیں
 کیونکہ ایسی جگہ سے نفع کا گمان رکھنا درست نہیں اور نقصان کا امکان قوی ہے
 حق تعالیٰ کا ارشاد لَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُورًا یعنی گنہگار اور کافر کی
 اطاعت مت کر، یہاں اللہ تعالیٰ نے گنہگار کی اطاعت سے پہلے منع کیا ہے

اور کافر کی اطاعت سے بعد کو کیونکہ کافر کی اطاعت کا خدشہ دور کا ہے اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اسی لئے کافر کی صحبت مسلمان کے لئے اتنی مضر نہیں جتنی کہ ایک گنہگار (مسلمان) کی، حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطْعُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی ایسے شخص کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنے نفس کا پیرو ہے اور اس کے اعمال و افعال شریعت کی حدود سے نکل چکے ہیں (اس آیت پاک میں) وَاتَّبَعَ هَوَاهُ عطف تفسیر ہے، یعنی نفس کی پیروی، دل کی غفلت اور اعضاء و جوارح کے فساد کی دلیل ہے یا باللفظ دیگر گناہوں کا ارتکاب قلب کے بگاڑ کا ثبوت ہے (جیسا کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلَّهُ (جب دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے یعنی پھر جسمانی اعمال سے گناہ ہی ہونے لگتے ہیں) — لہذا جس شخص کے احوال درست ہیں اور وہ اپنی ولایت کا دعوے اپنے ذاتی کمالات باطنی کی بنا پر کرتا ہے نہ کہ اپنے اباؤ اجداد کے کمالات کی وجہ سے جیسا کہ پیروادوں نے رسم بنالی ہے، تو اس کا دعویٰ صحیح ہے البتہ اس کے دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے اور ایسی کرامات جو شریعت کے اتباع اور اس پر استقامت کی راہ سے ہوں اس کی ولایت کا ثبوت ہو سکتی ہیں لیکن قوی ترین ثبوت وہی باتیں ہوں گی جو حدیث سے ثابت ہیں کہ (مثلاً) اس کی صحبت میں بیٹھ کر اور اس کو دیکھ کر خدایا د آجائے اور اللہ کے سوا ہر چیز سے دل سرد ہو جائے۔ لیکن چونکہ عوام الناس اور بیگانہ تصوف لوگوں کے لئے صحبت کے اثرات کو محسوس کرنا مشکل ہے اس لئے اس پیر کے مریدوں میں جو عالم عقلمند اور انصاف پسند نظر آئے اس سے پیر کی صحبت کی تاثیر کا حال معلوم کرے (جیسا کہ) حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْئَلُوا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی تم اگر خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا شَفَاءُ اَنْعَى السُّؤَالُ یعنی جہل کے مریض کی شفاء علماء سے سوال کرنے میں ہے۔ پس اگر ایک انصاف پسند اس کی صحبت کی تاثیر کی گواہی دے اور اس میں اس کا مطلوب نہ مال ہو نہ جاہ، اور اس کہنے والے میں جھوٹ کا احتمال بھی نہ ہو، ساتھ ہی وہ عقلمند بھی ہو کہ بیوقوفی اور حماقت سے ہتم نہ ہو تو ایسے شخص کی بات پر اعتبار کرتا چاہیے اور اگر (ایک کے بجائے) چند اشخاص ایسی گواہی دیں تو غلبہ ظن اور زیادہ ہوگا اور اگر روایات کی کثرت تو اثر کی حد تک پہنچ جائے تو بات کی قطعیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا مگر ایک مفتی اور صاحب استقامت شخص (یعنی پیر) سے رجوع کرنے کے لئے غلبہ ظن کافی ہے، کیونکہ مفتی کی صحبت میں نقصان کا احتمال نہیں اور فائدہ گو یقینی نہیں مگر محتمل تو ضرور ہے۔ پس اس جگہ سے نفع کا طالب ہو جائے اگر وہاں سے مقصود حاصل ہو جائے تو مراد دل گئی ورنہ دوسری جگہ تلاش کرے۔

نفع نہ محسوس ہو تو دوسرا شیخ تلاش کرے | مسئلہ: اگر کوئی شخص ایک مدت

تک کسی شیخ کی خدمت میں حسن اعتقاد کے ساتھ رہے اور پھر بھی کوئی تاثیر محسوس نہ کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شیخ سے کنارہ کشی کر لے اور دوسرے پیر کی تلاش کرے ورنہ اس کا مقصود مقصود شیخ میں جائے گا نہ کہ خدائے تعالیٰ اور یہ (یعنی کسی کو مقصود بنانا) شرک ہے۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی قدس سرہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے پیر گذرے ہیں، فرماتے ہیں ۵

باہر کہ نشینی و نشد جمع دلت وز تو نہ رمید صحبت آب و گلت
 ز بہار ز صحبتش گریزان میباش ورنہ نکند روح عزیزان بجلت
 لیکن (یہ ضرور ہے کہ) اس شیخ سے حُسن ظن رکھے کیونکہ اس کا احتمال ہے
 کہ وہ شیخ تو (اپنی ذات میں) کامل و مکمل ہو مگر اس کے پاس اس شخص کا حصہ
 نہ ہو۔ اسی طرح اگر شیخ کامل و مکمل میسر تو آئے مگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے
 اور ابھی مرید تکمیلی درجہ تک نہ پہنچ پایا ہو تو اس مرید پر واجب ہے کہ وہ دوسرے
 شیخ کی صحبت ڈھونڈے کیونکہ مقصود تو خدا ہے (اور اس تک رسائی)

حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد حضرات ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بیعت کی، اس بیعت
 کا مقصد محض دنیوی امور (یعنی سیاسی و اجتماعی مصلحتیں) نہیں تھیں بلکہ باطنی کمالات
 کا حاصل کرنا بھی (اس میں شامل) تھا۔ اگر کوئی کہے کہ اولیاء کا فیض تو ان کی وفات
 کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس لئے دوسرے شیخ سے ربوع کرنا بے معنی ہے
 تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اولیاء کا فیض ان کی وفات کے بعد اس
 قدر (موثر) نہیں کہ ناقص کو درجہ کمال تک پہنچا دے۔ بجز اس کے کہ یکا دکا کبھی ایسا
 ہوا ہو۔ اگر مرنے کے بعد بھی فیض کی نوعیت وہی رہتی ہے جیسے حیات ناسوتی میں
 تھی تو پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے
 بھی اہل مدنیہ میں وہ (فیض یابی میں) صحابہ کے برابر ہوں گے اور کوئی شخص
 بھی اولیاء (کرام) کے فیضانِ صحبت کا محتاج نہیں رہے گا مردہ کا فیض زندہ کے

لہ یعنی جب تو کسی پیر کی صحبت اختیار کرے اور تیرے نفسانی میلانات جیسے کے دیے ہیں
 تو اس پیر کی صحبت کو ترک کر دے۔

فیض کی طرح کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ فیض پہنچانے والے اور فیض پانے والے میں مناسبت شرط (ضروری) ہے اور وہ وفات کے بعد باقی نہیں رہتی۔ ہاں فنا و بقا کے بعد جب باطنی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے تو (بزرگانِ دین کی) قبروں سے فیض اٹھایا جاسکتا ہے مگر وہ بھی اتنا نہیں جتنا کہ ان کی زندگی میں ممکن تھا واللہ تعالیٰ اعلم

نفع محسوس ہونے پر اس شیخ کو نہ چھوڑے | مسئلہ: اگر کسی شخص کی ولایت ثابت ہو

اور مرید اس کی صحبت کی تاثیر اپنے اندر محسوس بھی کر لے تو اس پر واجب ہے کہ اُس کی صحبت کو غنیمت سمجھے اور اس کے فیض کا دامن مضبوط پکڑ رکھے اور اس کے عشق اور اس کی محبت کو اپنے دل میں پوست کر لے اور اللہ سے اس (شیخ) کی محبت کے راسخ ہو جانے کی درخواست کرے لہٰذا اور اس کے حکم (کردہ اعمال و اشغال) کی بجا آوری اور منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کی پوری پوری کوشش کرے اور ہمیشہ اس کی خوشنودی کا طالب بنا رہے اور ہمیشہ (اس بات کی) احتیاط برتے کہ اپنی طرف سے کوئی حرکت ایسی ہونے نہ پائے جو اُس کی ناراضی کا موجب ہو جائے کیونکہ اس کی خوشنودی حق تعالیٰ کی خوشنودی اور ترقیات روحانی کا سبب ہے اور اس کی ناراضی سے فیض (بہانی) اور فتوحات (باطنی) کا دروازہ

لے حضرت قاضی صاحب کے اس جملہ پر کسی کو شبہ نہ ہو اللہ سے غیر کی محبت کا رموز طلب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل درست ہو سکتا ہے اس لئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ پاک سے اس کی ذات کی محبت طلب فرمائی وہاں یہ بھی درخواست کی کہ واسئلك حب من یحبك (اور میں تجھ سے اس کی محبت طلب کرتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہو)۔

بند ہو جاتا ہے۔

شیخ کی بے ادبی حرام ہے | مسئلہ: آدابِ شیخ کی پابجائی
میں کوتاہی حرام ہے کیونکہ یہ (روحانی)

ترقیات میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

بلند نہ کرو اور نہ اپنی بات کو اتنی بلند

أَصْوَاتِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا

آواز سے کہو جیسی تم آپس میں کرتے ہو،

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

اس سے ڈرو کہ اس بے ادبی کے اثر سے

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ

تمہارے نیک کام اکارت نہ ہو جائیں اور تم کو اس

أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

کی خبر بھی نہ ہونے پائے۔

اب چونکہ پیر نائب پیغمبر ہے لہذا وہی آداب اس کے ساتھ بھی ملحوظ رکھے،

چنانچہ پیغمبر کی محبت اسی لئے فرض ہے کہ وہ خدا تک پہنچانے والا ہے اور اس کی

محبت، خدا کی محبت کا ذریعہ ہے اور اس کی معیت، اللہ کی معیت کا سبب ہے،

اسی طرح پیر کی محبت بھی فرض ہے کہ وہ پیغمبر کا نائب ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ

تک اور اس کی محبت تک پہنچانے والا ہے۔

اپنے پیر کو افضل سمجھنے کا مفہوم | مسئلہ: بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ مرید

کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر

کو دوسرے مشائخ سے افضل سمجھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا اعتقاد باطل

سے اس لئے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ كَرِيمٌ علم والے سے بڑھ کر دوسرا صحتاً

علم موجود ہے، نقیہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت دنیا دو طرح کا ہے، ایک تو اپنا پیر

بنائینے کے اعتبار سے اور اس صورت میں فضیلت اس معنی میں ہے کہ اپنے

ر کو خود اپنے حق میں اوروں سے زیادہ نفع بخش (انفع) مانے، یہ (بالکل) نفع ہے۔ دوسرے بے اختیاری سے افضل سمجھنا ہو سکر اور فرطِ محبت کا نتیجہ ہے کہ جب محبت کامل ہو گئی تو عاشق کو اپنی نگاہ میں غیر محبوب کے فضائل محبوب سے کم تر نظر آنے لگے، اس صورت میں وہ معذور ہے کیونکہ وہ نشہٴ محبت میں ہے۔ ان دو تاویلات کے سوا فضیلت دینے کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے۔

متراض سے فیض بند ہو جاتا ہے | مسئلہ: مرید کو اپنے شیخ پر

اعتراض (و ایراد) نہیں کرنا چاہئے۔ اس کی دلیل حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ نے حضرت سے فیض رسائی کی درخواست تو حضرت نے آپ سے وعدہ لیا کہ میں جو کچھ کروں اس پر اعتراض نہ کر ڈگے جیسا ارشاد ربانی ہے۔

تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی تمہیں خبر نہ ہو تم اس پر صبر آرزو کر بھی کیسے سکتے ہو، موسیٰ نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، حضرت نے کہا اچھا تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔

انك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
يٰۤاَيُّهَا عَلِيُّ مَا لَمْ تَحْطِ بِهٖ
بِرَّاءِ اِلَىٰ— اِحْدَثْ لَكَ
نَهْ ذِكْرًا

یعنی پہلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے اور کیسے صبر کر سکیں گے ان باتوں میں جن کی حکمت آپ کو معلوم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے پس حضرت علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرے کاموں میں آپ سوال نہ کریں کہ میں آپ کو اس کی غایت یا علت بتاؤں، (مگر) پھر حضرت موسیٰ

کے اعتراض ہی وجہ سے دونوں میں جدائی ہی ہوگئی ہذا فراق بینی و بینک
 — موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام پر ظاہر شریعت کی بنا پر اعتراض کیا
 اور آپ کو اس کی حکمت معلوم نہ تھی، خضر نے فرمایا بس یہی ہے آپ کے ہمارے
 درمیان جدائی (کا نقطہ)

فائدہ: یہ بات اس معاملہ میں ہے کہ پیر (شریعت پر) استقامت رکھتا ہو اور
 متقی ہو (اس کے باوجود عمر بھر میں کبھی کوئی بات اس سے شریعت کے خلاف ظاہر
 ہو جائے تو ایسی صورت میں پیر پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کی تاویل کر لے یا ہو سکے
 تو کسی عذر پر محمول کر لے اور اگر وہ (کوئی عمل نہ بلکہ خلاف شریعت) قول ہو تو اس
 کو کمر یا مجاز پر محمول کرے یا اس کے مراد و مفہوم سے لاعلمی پر محمول کرے، البتہ اگر
 کوئی فعل صاف گناہ ہو تب بھی اس دلی پر نکیر نہ کرے گو اس عمل کا رد کرے کیونکہ بزرگوں
 نے کہا ہے کہ القطب قدیونی یعنی "قطب" سے بھی کبھی زنا صادر ہو جاتا ہے (حضرت
 ما غرضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، ان سے
 تقدیر کے لکھے سے زنا واقع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی کہ انہوں
 نے خود کو سنگسار کر والیا — ہاں اگر کوئی شخص (جو پیر بن بیٹھا ہے
 ایسا ہے کہ فسق و فجور) اس کا دتیرہ ہے تو وہ البتہ نہ ولی ہے نہ اس کے قول
 و فعل کی تاویل ضروری ہے۔

پیر کے ادب میں غلو حرام ہے | مسئلہ: جس طرح مشائخ کے آداب
 میں کمی اور کوتاہی حرام ہے اس طرح

(ان کے آداب میں) غلو (زیادتی) بھی نہایت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے اللہ
 تعالیٰ کی شان میں کوتاہی لازم آجاتی ہے۔ نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم
 میں زیادتی کی ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا اس سے حق تعالیٰ کے آداب میں تقصیر

ازم آگئی۔ رافضیوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تعظیم میں غلو کیا، بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا تھا، بعضوں نے کہا کہ ان پر وحی آتی تھی اور بعضے س کے قائل ہوئے کہ وہ (اپنے ماسبق) تینوں خلفاء سے افضل ہیں تو ان کے ان قوال و عقائد سے خدا تعالیٰ یا رسول خدا یا خلفاء ثلاثہ کے آداب میں (تقصیر و کمی لازم آئی۔

اولیاء کو علم غیب نہیں | مسئلہ: اولیاء علم غیب نہیں رکھتے البتہ بطور کرامات بعض غیب کی باتوں پر ان کو کشف یا الہام

کے ذریعہ مطلع کیا جاتا ہے اولیاء کے متعلق علم غیب کا اعتقاد کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل لا اقول لكم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے کہ جس کسی کو چاہوں دے دوں اور میں یہ (بھی) نہیں کہتا مجھے غیب کا علم حاصل ہے وقال اللہ تعالیٰ - ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء یعنی انبیاء اور ملائکہ خدا کے علم کا مطلق احاطہ نہیں کر سکتے البتہ خدا جس چیز کا چاہتا ہے انہیں علم عطا فرماتا ہے اور بھی آیتیں اس دعوے کی دلیل میں موجود ہیں۔

اللہ اور رسول کو ایک ساتھ گواہ نہ ٹھہرائے | مسئلہ: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ اور رسول اس

عمل پر گواہ ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا اولیاء کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی معدوم کو موجود یا موجود کو معدوم کر سکیں، پس پیدا کرنے یا نابود کرنے، رزق یا اولاد کے دینے یا مصیبت، مرض وغیرہ کو دور کر دینے کے نسبت ان (اولیاء) کی طرف کرنا کفر ہے قل لا املك لنفسی نفعاً ولا ضراً الا ما شاء اللہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنے نفع اور ضرر پر قابو نہیں

رکھتا مگر جو کچھ خدا چاہتا ہے (وہی ہوتا ہے)۔

مسئلہ: نہ غیر خدا کی عبادت جائز ہے نہ غیر حق سے مانگنا جائز، ایاك نعبد و اياك نستعين یعنی حق تعالیٰ نے بطور خاص بندوں کو تعلیم دی کہ وہ یوں کہیں یا الہی ہم محض تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اپنی عبادت (کی ادائیگی) میں اور ہر ایک چیز میں اِيَّاكَ حصر کے لئے آیا ہے لہذا اولیاء کی نذر ماننا جائز نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے اور اگر کسی نے (ایسی) نذر مان لی ہے تو اس کو پورا نہ کرے کیونکہ گناہ سے امکان بھر بچنا واجب ہے۔ اور قبروں کے اطراف پھر لگانا بھی جائز نہیں کیونکہ (یہ طواف کی صورت ہے اور) بیت اللہ کا طواف نماز کا حکم رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبيت صلوة یعنی طواف بیت اللہ نماز ہی کا حکم رکھتا ہے۔

مسئلہ: مردہ یا زندہ اولیاء اور انبیاء سے دُعاء مانگنا جائز نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

دُعاء صرف اللہ سے مانگے

نے فرمایا الدعاءُ هو العبادۃ یعنی اللہ سے دُعاء مانگنا عبادت ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ عَوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری سزوں کا، یقیناً جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔

مسئلہ: بعض جہلابو "یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ" یا "یا خواجہ شمس الدین

غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے

پانی پتی شیئاً للہ" کہتے ہیں یہ جائز نہیں (بلکہ) شرک و کفر ہے اور اگر "یا الہی بخرمت خواجہ شمس الدین پانی پتی میری حاجت کو پورا فرما" کہے تو اس میں مضائقہ نہیں

حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَهْتَالِكُمْ
یعنی اللہ کے سوا جس کسی سے بھی تم دعا کرتے ہو وہ تمہارے ہی طرح بندے ہیں
انہیں یہ قدرت کہاں ہے کہ کسی کی حاجت پوری کریں۔ اور اگر کوئی یہ کہے یہ
(آیت) کفار کے حق میں آئی ہے جو بتوں کو پکارا کرتے تھے تو اس کا جواب یہ
دیا جائے گا کہ لفظ "دون اللہ" (اللہ کے سوا) عام ہے اور لفظ کا اعتبار کیا
جائے گا نہ کہ مخصوص شان نزول کا۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے ذکوالانبياء
مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرَالصالحين كِفَارَةٌ وَذِكْرَالْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ
الْقَبْرِ يَقْرِبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَعْنِي انبياء کا تذکرہ عبادت ہے اور صالحين یعنی اولياء
کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور موت کا تذکرہ کرنا صدقہ ہے اور قبر کا تذکرہ جنت
سے قریب کر دیتا ہے (روایت کیا اس کو صاحب مسند الفردوس نے معاذ سے
ضعیف سند کے ساتھ) وَذِكْرِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ يَعْنِي عَلِيٌّ مَرْضِيٌّ كَاتِذْكَرَهُ عِبَادَتٌ هِيَ
(اس کو بھی روایت کیا صاحب مسند الفردوس نے حضرت عائشہؓ سے ضعیف سند
کے ساتھ) اس ذکر سے مراد ان (حضرات) کے اعلیٰ مراتب، احوال، اخلاق اور
ان کی سیرت کا تذکرہ ہے تاکہ (اس کو سن کر) لوگ ان کی محبت اپنے دل میں
جمالیں کہ اس کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے اور تاکہ ان کے احوال، اخلاق اور سیرت کی
پیروی کرنے لگ جائیں اور ان کے اطوار کی مخالفت سے کنارہ کش رہیں۔ البتہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان، اقامت، تشہد اور ان جیسے مواقع (عبادات) میں
یا ذکرنا عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَعْنِي
اے محمدؐ ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند کر دیا کہ کلمہ میں، اذان میں، تشہد
میں، ہمارے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی آتا ہے اور کسی غیر کا نہیں، پس اگر کوئی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہتا ہے اور اس کے ساتھ علی ولی اللہ

یا بوبکر ولی اللہ ملا دیتا ہے تو اس پر تعزیر (سزا) ضروری ہوگی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کسی ایسے طریقے سے کیا جائے جو شریعت میں آیا ہے مثلاً کوئی شخص بطور وظیفہ کے یا محمد یا محمد یا محمد کہے تو یہ جائز نہ ہوگا۔

ولی، نبی کے ادنیٰ درجہ کو نہیں پہنچ سکتا | مسئلہ ولی کبھی انبیاء کے ادنیٰ درجہ تک کو نہیں پہنچ سکتا

اس مسئلہ پر اجماع قائم ہو چکا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ولایت، نبوت سے افضل ہے شرعاً باطل (جھوٹ) ہے اور یہ تاویل کہ خود نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، یہ (بھی) کشف کی رو سے باطل ہے لے

لے مگر کشف حجت شرعی نہیں کہ اس کا ماتنا ہر ایک پر واجب ہو یا نہ ماننے سے کوئی گنہگار ہو جائے البتہ خود صاحب کشف پر اس کا اس نوعیت کا کشف حجت ہو سکتا ہے۔ دراصل شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ "الولایت افضل من النبوت" (یعنی ولایت افضل ہے نبوت سے) اس قول کی تاویل حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے شیخ کی مراد یہ ہے کہ خود نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے نہ یہ کہ مطلقاً ولایت نبوت سے افضل ہے (مکتوب (۱۰۰) جلد مکتوب دوسری)۔ حضرت شاہ منیری نے محض ایک شیخ عالی مقام سے بدگمانی دور کرنے کے لئے تاویل اختیار فرمائی ہے، خود انکا نہ یہ قول ہے نہ مسلک، جیسا کہ بہتوں نے سمجھ رکھا ہے حضرت شاہ منیری نے ایک اور تفصیلی مکتوب میں اپنے مسلک کی صاف وضاحت فرمادی ہے اور محض کشف سے نہیں بلکہ دلیل سے ثابت فرمایا ہے کہ بہر نوع نبوت ہی افضل ہے۔ دو جملے ملاحظہ ہوں:

انبیاء فاضل تر انداز اولیاء از آنچه نہایت ولایت بدارت
نبوت است و جملہ انبیاء ولی باشند اما کسے از اولیاء
نبی نباشد۔ مکتوب (۲۰) حصہ اول
آگے ایک ایک شبہ کا جواب دیتے گئے ہیں۔
انبیاء اولیاء سے افضل ہیں اس لئے کہ ولایت کی
اتہا نبوت کی ابتداء ہے اور تمام انبیاء ولی ہوتے ہیں
لیکن کوئی بھی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: کوئی ولی بھی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس سے شریعت کی ذمہ داریاں ساقط ہو سکتی ہیں بجز مجذوب کے کہ وہ عقل نہیں رکھتا لیونکہ عقل اور بلوغ احکام شریعت کی ذمہ داری کے لئے شرط ہے اور شرعی ذمہ داریاں انبیاء سے بھی ساقط نہیں ہوتیں بلکہ ان کی ذمہ داریوں کی کثرت ان کے شرف (مرتبہ) کی دلیل ہے۔ احکامات کا پہنچانا انبیاء پر واجب ہے، ایک روایت کے مطابق نماز تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی اور ایک دوسری روایت کی رو سے پاشت کی نماز اور فجر کی سنتیں بھی (آپ پر) واجب تھیں۔

مسئلہ: عصمت صرف انبیاء کی خصوصیت
اولیاء کو معصوم سمجھنا کفر ہے

ہے، اولیاء کو معصوم سمجھنا کفر ہے عصمت کے معنی اصطلاح میں یہ ہیں کہ اس شخص سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ عمدًا ہو یا سہواً اور دماغی فتور یا غفلت خواہ نیند میں ہو یا بیداری میں اور ہذیان (جنونانہ بڑھ) یا نشہ کی سی کیفیت صادر ہونے کا امکان نہ ہو اور یہ صرف انبیاء کے لئے خاص ہے تاکہ ان کے معاملہ میں (وحی وغیرہ کے سلسلے میں) کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ چیز غیر انبیاء کے متعلق کسی میں تصور کرنا اجماع کے خلاف ہے۔

مسئلہ: صحابہ تمام امت کے اولیاء سے
صحابہ تمام اولیاء سے افضل ہیں

میں فرمایا ہے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرَ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اور اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدولؓ عبد اللہ ابن مبارک جو تابعی ہیں فرماتے ہیں الغبار

یعنی بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد وہ جو میرے اہل زمانہ سے قریب ہوں مراد تابعین۔

یعنی صحابہ سب کے سب عدل پر ہیں۔

الذی دخل انف فوس معاویہ خیر من اوسین القرنی و عمر المروانی
یعنی جو عبا رکہ حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں (اڑ کر) آ گیا وہ اوس قرنی
اور عمر مروانیؓ سے (مرتبہ میں) بہتر ہے۔

قبروں پر گنبد، عرس، چراغاں وغیرہ بدعت ہے | **مسئلہ: اولیاء**
کی قبروں کو بلند کرنا

اور ان پر گنبد بنانا اور عرس وغیرہ کرنا اور چراغاں وغیرہ کرنا سب کچھ بدعت ہے ان میں
کی بعض باتیں تو حرام ہیں اور بعض مکروہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر شمع
جلانے والوں اور ان کو سجدہ کرتے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ میری
قبر کو میلہ کی جگہ (عید) اور مسجد نہ بنانا کیونکہ مسجد میں سجدہ کیا کرتے ہیں اور عید کا دن
سال میں ایک بار اجتماع کے لئے مقرر ہوتا ہے۔ رسول کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے علی
رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بلند قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں کہیں تصویر پائیں اس کو مٹا دیں۔
مسئلہ: سنت (قبرستان میں) یہ کہ (یوں) کہے اَسْلَامُ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الدِّيَارِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَرَاتَانِ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلْأَحْقُونَ نَسْأَلُ
اللهَ لَنَا وَلكم العافیۃ

وصیت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ | **مترجم کتاب عقی عنہ کی طرف سے اس جگہ**
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ کے

وصیت نامہ کی ایک عبارت موقع کی مناسبت سے نقل کی جاتی ہے (یہ وصیت نامہ
کلمات طیبات شائع کردہ مطبع مجتہائی دہلی کے صفحہ ۱۵۴ پر درج ملیگی)۔ **بلاظہ ہو:**
بعد مردن من رسوم ذیوی مثل دہم و بستم
و چہم و شمشاہی و برسی بیچ نہ کنند کہ رسول اللہ
میری وفات کے بعد ذیوی رسوم جیسے دہم
بستم، چہم، شمشاہی اور برسی کوئی چیز نہ کریں
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن

سے زائد غم کرنے کو جائز نہیں کہا بلکہ حرام قرار دیا ہے اور عورتوں کے رونے چلانے کو تاکید سے منع فرمایا ہے فقیر اپنی زندگی میں ان باتوں سے خوش نہ تھا اور کبھی اپنے اختیار سے ان میں سے کوئی بات نہیں کی البتہ کلمہ، درود، ختم قرآن استغفار اور پوشیدگی کے ساتھ فقراء میں حلال مال خیرات کر کے (یری) امداد فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قبر میں

جائز نہ شدہ اند حرام ساختہ اند و از گریہ و زاری زناں منع بلیغ می نمایند در حالت حیات خود فقیر از این چیز باراضی نبود و بہ اختیار خود کردن نداده و از کلمہ و درود ختم قرآن و استغفار و از مال حلال صدقہ بفقراء باخفاء امداد فرمایند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ المیت فی القبر کا لغریق المتغوص ینتظر دعوة ما تلحقہ عن اب او اخ او صدیق

میت کی حالت غوطہ کھانے والے کی ہے جو باپ، بھائی اور دوست کی دعا کا منتظر ہو!

مسئلہ: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی زیارت کے وقت مستحب ہے کہ کامل طہارت (یعنی وضو

زیارت قبور کا طریقہ

بھی) رہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعین پروردگیاں (قبر پر آنے سے پہلے) اعمال صالحہ میں سے نماز یا روزہ یا خیرات جو خالص اللہ کی نیت سے کیا ہو اور اس کا ثواب (صاحب قبر کی روح کو) ایصال کرے اور اپنے دل کو حاضر رکھے اور خشوع اور رقت کے ساتھ بارگاہ الہی سے ان (اہل قبور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کرام) کی محبت اور ان جیسی اتباع سنت (کی توفیق) مانگے اور اگر خود صاحب نسبت ہے تو خود کو (یعنی اپنے دل کو) خواطر اور خطرات اور خیالات سے (خالی کر کے مراقب ہو کر صاحب قبر سے فیض لینے کے لئے) حالت انتظار میں بیٹھ جائے البتہ تہہ وں کے پاس قرآن پڑھنے میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ قرآن پڑھنا جائز ہے۔

۱۔ حاضر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ خیالات و افکار سے خالی کر کے دل کو پوری طرح حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے گو یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔

تیسرا باب

کاملوں اور مرشدوں کے آداب

فصل - کاملوں کے لئے بھی طلبِ مزیدِ ضروری ہے | خدائے تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے

میں قناعت کسی وقت بھی نہیں ہونی چاہیے، بارگاہِ الہی میں جیسا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا خود بھی (بھکاری بن کر) سوال کرے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اے پروردگار میرے علم کو اور بڑھا۔ اور مجاہدہ (نفس) میں نہ کمی کرے نہ (اعمالِ مجاہدہ میں) خلل آنے دے کہ جب تک جان میں جان ہے مجاہدہ (کی ضرورت) باقی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آجائے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا قیام (نماز) فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پائے مبارک ورم کر گئے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ **قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** یعنی یقیناً خدائے تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف فرما دیئے (اور یہاں گناہ سے مراد صرف ترکِ اولیٰ ہے) (حضور نے) فرمایا **أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا** یعنی کیا میں (اللہ کا) شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (کہ اس نے میرے ساتھ کرم کا یہ معاملہ فرمایا۔

مسئلہ: ایک
کامل بھی چھوٹے بڑے سے فیض حاصل کرے

کامل ترکو دیکھے تو اس سے فیض حاصل کرے بلکہ اپنے سے کمتر (درجہ والے) میں بھی کوئی فضیلت کی خصوصیت دیکھے تو اس کو بھی حاصل کر لے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے (تکوینی علم) حاصل فرمایا۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی امت کو درود سکھلایا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔ یعنی الہی رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ حضرت مجدد (الف ثانی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدع تعین محض محبوبیت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبدع تعین خلقت ہے جو تعین محمدی کے مرتبہ کا زینہ ہے، جو ولایت محمدی پر فائز ہے اس کو ولایت ابراہیمی ضرور حاصل ہے کیونکہ یہ اس کا (یعنی ولایت محمدی کا) زینہ ہے اور ہر چند کہ مقام خلقت خود ایک بہت ہی بڑی فضیلت کا مقام ہے مگر محبوبیت مطلقہ کا چونکہ تقاضہ یہ ہے کہ محبوب زینہ کے درجہ پر ٹھیلانہ رہ جائے اس لئے رب العالمین نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پیرو مقام خلقت کی فضیلت حاصل کر کے اس سے آگے بڑھ جائیں تاکہ وہ منصب عالی (یعنی مقام خلقت) ان محبوبوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین (اب بھی باقی) رہے کیونکہ (مقولہ عرب کے مطابق) ”غلام اور اس کی ہر چیز اس کے آقا ہی کی ملک ہوتی ہے“

۱ قرآن پاک میں ہے: وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا یعنی اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل (دوست) بنایا۔

(غلامانِ محمدی کا آگے بڑھنا درحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طفیل و صدقہ ہے اس لئے یہ دراصل آپ ہی کے کمال کا ظہور ہے۔) حق تعالیٰ نے ہزار سال کے بعد یہ دعاء قبول فرمائی اور حضرت مجددؑ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے طفیل میں اس مقام سے سرفراز فرمایا، نادان لوگ حضرت مجددؑ کے اس قول پر اعتراض کرتے ہیں۔

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
”اگر کوئی چمکا ڈر صفت آدمی دن کی روشنی میں دیکھ نہیں پاتا تو اس میں آفتاب کا جو چشمہ نور ہے کیا تصور ہے؟“

ترمذی اور ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمة ضالة المؤمن فحیت وجدھا فهو احق بها، یعنی دین کی بات مومن کی ایک گم شدہ چیز ہے، جہاں کہیں مل جائے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ حاصل کر لے!

کامل خود کو مریبانہ خدمت کے لئے پیش کرے | مسئلہ: وہ کامل درجہ کے

اولیاء جو دوسروں کی ہدایت اور تکمیل کی قدرت رکھتے ہیں ان کو چاہئے وہ اپنے آپ (بلا تکلف و تامل) لوگوں کی اس خدمت کے لئے پیش کریں تاکہ لوگ ان سے فیض اٹھا سکیں اور (اس سلسلہ میں) لوگوں کی طعنہ زنی یا تکبیر کی پرواہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا يَزَالُ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يُضَرُّهُمْ مِنْ خَدِّ لَهِمْ وَلَا مِنْ خَالْفِهِمْ یعنی میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے کام یعنی دین کی ترویج اور لوگوں کی ہدایت (واصلاح)

پر کمر بستہ رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر کوئی ان کا ساتھ نہ دے
یا مخالف ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور
اولیاء انبیاء کی نیابت میں یہ کام کرتے ہیں اور احمقوں کی تکمیر (واعتراض) کی وجہ سے
وہ اپنے اس بلند منصب (ذمہ داری) کو ترک نہیں کرتے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَإِنْ كَذَّبَ بُرُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
الْكِتَابِ الْمُبِينِ یعنی (اے پیغمبر) لوگ اگر آپ کو بھٹلائیں تو آپ منہ موم نہ ہوں
تحقیق کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو اسی طرح بھٹلایا گیا ہے حالانکہ وہ اپنے ساتھ
اپنی نبوت کی گواہیاں معجزات نورانی کتابوں کی صورت میں لے آئے تھے۔

حدیث (شریف ہے) فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم ان الله
وملائکته واهل السموات والارض حتی النملة فی حجرها و
حتى الحوت فی الماء یصلون علی معلم الناس الخیر (روایت کیا
اس کو ترمذی نے ابو امامہ باہلیؓ سے) یعنی ایک عالم (بائمل) کی فضیلت ایک (زیرے)
عابد پر ایسی ہے جیسے مجھے تم کے ادنیٰ (مومن) پر حاصل ہے۔ خدا نے تعالیٰ اور فرشتے
اور آسمان وزمین کے اندر جو بھی مخلوق ہے چونٹی اپنے سوراخ میں مھلی پانی میں اس
شخص پر رحمت کی دعا کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی (ہدایت) کی تعلیم دیتا ہے۔

جھوٹا مدعی مشیخت شیطان کا خلیفہ ہے | مسئلہ: جو شخص ولایت اور
ارشاد (وہدایت) کا جھوٹا دعویٰ

کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصود عزت حکومت اور مال حاصل کرنا ہوتا ہے وہ (دراصل)
شیطان کا خلیفہ ہے جیسا کہ مسیلمہ کذابؑ تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ

کہ مسیلمہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا
اس لئے اس کا لقب کذاب پڑ گیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَمَنْ قَالَ
 سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - اور اس سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم کرنے والا کوئی
 نہیں جو خدائے تعالیٰ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ میں نازل کروں گا (کوئی کتاب) جیسے
 کہ خدائے تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ایسا شخص (لوگوں کو) شیطان کی طرح اللہ
 کے راستے سے دور کرنے والا ہے۔ اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔

اولیاء کو اظہارِ جاہل ہے | مسئلہ: اولیاء کے لئے رواج ہے کہ وہ اس

انعامِ الہی کو جو ان پر ہوا ہے یا جو مرتبہ (ولایت)

اور درجہ قرب خود حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اس کا اظہار (لوگوں پر)
 کریں۔ چنانچہ غوث الثقلین (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ) کے قصائد
 اور مجدد الف ثانی (شیخ احمد سرہندی قدس سرہ) کے مکاتیب اور شیخ اکبر
 (شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ) کی تصانیف (اس قسم کے اظہار سے) بھری پڑی
 ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا يَنْعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْہ یعنی پروردگار
 کی نعمتوں کا ذکر کرو، رسول کریم صلی علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الْحَدِيثَ بِالنِّعْمَةِ
 شُكْرٌ یعنی نعمت کا ذکر (لوگوں سے) کرنا یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور یہی نے (اس
 حدیث پر یہ) اضافہ کیا ہے وَتُرْكُهُ كُفْرٌ یعنی نعمت کا اظہار شکرنا نعمت کا کفران ہے
 اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابی بصرہ غفاریؓ سے روایت کی ہے کہ مسلمان یعنی صحابہ
 (رضوان اللہ علیہم) یہ جانتے تھے کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے کیونکہ
 حق تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
 لَشَدِيدٌ یعنی اگر شکر کرو گے تو نعمت کو اور زیادہ کروں گا اور اگر نعمت کا کفران
 کرو گے تو تحقیق کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حق تعالیٰ نے کفرانِ نعمت کے
 عذاب کو شدید فرمایا ہے اور وہابی نے فرودوس میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت

ہے کہ عمر بن خطابؓ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا الحمد لله الذی
 یزینی بحیث لیس فوقی احد یعنی تعریف صرف خدا کو مزاوار ہے کہ
 نے مجھ کو ایسا کر دیا کہ (آج) مجھ سے عالی مرتبہ کوئی نہیں۔ پھر ممبر سے نیچے
 آئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ بس ایک جملہ فرما کر کیوں ممبر سے اتر
 ئے؟ فرمایا میں نے جو کچھ کہا محض نعمت کے شکرانے کے طور پر تھا۔

ابن ابی حاتم نے معجم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت حسن بن علی (رضی اللہ
 عنہما) سے ملاقات کی اور مصافحہ کیا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی ،
 مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - فرمایا کہ ایک مسلمان اگر کوئی نیک کام کرے
 اس سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دے، اس (اظہار نعمت اور دادائے شکر) کے
 میں احادیث اور صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال بے شمار ہیں۔

حدیث نعمت اور اظہار نفسانی میں فرق | اگر کہا جائے کہ حق تعالیٰ
 نے تو اپنے نفس کی براءت

مختر کرنے کو منع فرمایا ہے کہ لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ یعنی اپنے نفس کو پاک نہ ظاہر
 کرو، اس کا جواب یہ دیا جائے کہ نفس کو پاک ظاہر کرنا اور کسی نعمت کا اظہار کرنا صورتاً
 ہی یہ ظاہر ایک سے معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت یہ دونوں الگ ہیں، اگر کمالات
 نسبت اپنے نفس کی طرف کرے اور حق تعالیٰ کی طرف اس کی بونسبت ہے اس کو
 نہ رکھے تو یہ نفس کی براءت (یا تزکیہ) ہے اور بدترین تکبر ہے اور اگر ان (کمالات)
 نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور خود کو اصلاً شر (فساد) کا منبع سمجھتا ہے اور
 کمالات سے خود کو محض عاریتہ اور محض اللہ کے قول و قوت کی وجہ سے متصف
 کہ شکر الہی بجالائے تو اس کو اظہار نعمت کہتے ہیں ان دونوں معنوں میں اگرچہ
 کے نزدیک کیسانی ہو مگر خدائے تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک سے نہیں ہیں وَاللّٰهُ

يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ منافق مخلص سے الگ ہے۔

اولیاء سے بدگمانی نہ رکھے | اولیاء اللہ جو کہ نفس کے رذائل سے پاک ہیں ان کے متعلق نعمت کے اظہار کے سوا (جو کہ بطور

شکر ہوتا ہے) کوئی اور بات تصور نہیں کی جاسکتی (مثلاً یہ کہ وہ بطور فخر اپنا کوئی کمال بیان کر رہے ہوں) اس لئے اگر یہ بات (اظہار نعمت) اگر متقی لوگوں سے ظاہر ہو تو اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ نیک گمان لازم کر دیا گیا ہے۔ لیکن مرید کو چاہیے کہ نفس کے مکر و فریب سے مطمئن نہ رہے اور نہ اپنی خوبیوں کو نگاہ میں لائے بلکہ اپنے نفس کو ہمیشہ ملامت کرتا رہے اور تکمیل کے مرتبہ کو پہنچ جائے اور بزرگوں کی شہادتیں ملیں اور مسلسل الہام ہونے لگ جائیں تو اس وقت (البتہ) نعمت کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس کا رتبہ پہچان کر اس سے استفادہ کریں اور ان کمالات کے حاصل کرنے کا شوق ان کو پیدا ہو جائے (جو اس تکمیل یافتہ ہستی میں نمایاں ہیں)۔

فصل۔ اس بیان میں کہ پیر کو مرید کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہئے؟

ترجمہ اور نرمی | چاہیے کہ یہ صحیح طریق سلوک کے ظاہر کرنے میں حریص ہو اور مہربان اور

شفیق ہو کہ یہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفتیں ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ہ بلاشبہ رسول تمہارے ہی جنس سے آیا

سخت گزرتی ہے اس پر تمہاری رنجیدگی، وہ تمہاری ہدایت کا بڑا حریص ہے اور مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس پر کوئی ترش رویہ نہ ہونا چاہیے۔

اور مریدوں کو بجز دینی مفاد کے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، نصیحت نرمی اور شفقت سے کرے اور سخت کلامی نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے اور ان (مریدوں) کی کوتاہیاں اگر اپنی ذات کے بارے میں دیکھے تو معاف کر دیا کرے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا** یعنی ان کو چاہئے کہ معاف کر دیا کریں اور (لوگوں) کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَا تُغْلِبُكَ الْقَلْبُ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** یعنی پس اللہ کی اس رحمت کے سبب جو آپ پر ہے آپ ان لوگوں پر نرم ہیں اور اگر آپ ان پر ترش رو اور سخت دل ہوتے تو بلاشبہ وہ آپ کے اطراف سے منتشر ہو جاتے، بس آپ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمادیجئے اور اللہ سے رکھی، ان کی معافی طلب کیجئے اور دینی امور میں ان سے مشورہ فرمایا کیجئے۔ خدا کے طالبوں کو مخلوق کی رضا ہوئی کیلئے دور کر دینا حرام ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ** یعنی خدا کی صبح و شام یاد کرنے والوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے۔ آیت کے اس ٹکڑے سے حق تعالیٰ کے اس قول تک کہ **فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ** یعنی اگر آپ نے انھیں دور کیا تو ظالموں میں سے ہوں گے۔

اور مریدوں سے مالی یا بدنی منفعت کی توقع نہ رکھے کیونکہ لوگوں کے **بے طبعی** کی (دینی و عرفانی) رہنمائی ایک عبادت ہے اور عبادت پر اہرت لینا جائز نہیں ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**۔ یعنی ان سے نگاہ ہرزہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اور ہدایت کی انجام دہی میں اجر کی نیت اللہ کے سوا کسی اور سے نہ رکھے۔ قال لا اسئلكم عليه اجرا لان اجري الا على الله یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

آپ فرمادیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میری جزا تو بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی ایذا رسانی پر صبر فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ اخی موسیٰ لقد اوذی اکثرہم من

صبر و تحمل

ہذا فصبر یعنی اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ستائے گئے اور انہوں نے صبر کیا۔ ہمارے حضرت شہید میرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت سید نور محمد بدایونی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک شخص اپنے لپ کو ان کے مریدوں میں ظاہر کرتا تھا ایک دن اس شخص نے بندختی سے حضرت کی خدمت میں سخت بے ادبی کی اور بہت بُرا بھلا کہا۔ حضرت نے جواب میں کچھ نہ فرمایا، دوسرے دن وہی شخص آیا تاکہ حضرت سے توجہ لے اور (روحانی) فائدہ اٹھائے۔ میں نے (یعنی میرزا مظہر جان جاناں نے) چاہا کہ اسے سزا دوں، حضرت نے مجھے منع فرمایا اور اس شخص پر توجہ فرمائی ٹھیک اسی طرح جس طرح دوسرے اہل اخلاص پر توجہ فرما رہے تھے۔ اس فقیر کو اس بات سے بڑی گھٹن محسوس ہوئی اور میں نے عرض کی کہ حضرت اس شخص کو آپ نے تمام اہل اخلاص کے برابر کیسے قرار دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اے مرزا صاحب! اگر میں اس پر لعنت ملامت کرتا اور اس کو توجہ نہ دیتا تو حق تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ میں نے تیرے سینہ میں ایک نور رکھا تھا اور میرا ایک بندہ اس نور کا طالب بن کر تیرے پاس آیا تو تو نے اس کو کیوں محروم رکھا؟ تو میں اس کا جواب یہ کیسے دے سکتا کہ اے اللہ اس نے مجھے بُرا بھلا کہا تھا اس لئے میں نے اس کو محروم رکھا؟ اور کیا میرا یہ جواب قبول ہو جاتا؟ (میرزا صاحب فرماتے ہیں کہ) میں اسی گھٹن کے ساتھ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے بعد حضرت

نے ارشاد فرمایا کہ اے بابا اگرچہ میں نے اس کو مخلصوں ہی کی طرح توجہ دی، لیکن حق تعالیٰ مخلص اور منافق کو برابر کب کریں گے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْفِیْنَ مِنَ الْمُصْلِحِ کام کا انجام تو بس حق تعالیٰ کے ہاتھ ہے، فیض تو صرف مخلص اور باادب دوستوں ہی کو پہنچتا ہے — یہ قصہ اسی نوعیت کا ہے جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے جنازہ کا واقعہ ہے کہ اس نے بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخیاں کی تھیں، مگر اس کا لڑکا جو ایک مخلص مومن تھا، اس نے (محبت پدیری سے مغلوب ہو کر) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے مگر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حائل ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے فلاں دن یہ گستاخی کی اور فلاں دن یہ گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ یعنی اگر آپ منافقین کے لئے ۷۰ مرتبہ بھی دعائے مغفرت فرمائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی بات پر توجہ نہیں فرمائی اور فرمایا کہ میں اس شخص کے لئے ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا، آخر کار آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نماز جنازہ پڑھائی تو حق تعالیٰ نے اس منافق کے حق میں آپ کے استغفار کو قبول نہیں فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ یعنی منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے بیٹھے (دعائے استغفار کے لئے) پھر دوسری آیت بھی نازل ہوئی اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ یعنی آپ منافقین

کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔

باقارہ ہے | مسئلہ: صاحب مسند وارشاد (یعنی پیر طریقت) کو پاپیٹے

کہ باوقار ہے اور نہ گھر گھر گھومے اور نہ (خواہ مخواہ کے) میل جول پڑھائے کیونکہ اگر اس کی عظمت مرید کی نگاہ میں کم ہوگی تو مریدوں پر فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ من یراہ عن بعید ھا بہ و من یراہ عن قریب احبہ یعنی جو آنحضرت کو دور سے دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہوتی اور جو جو قریب سے دیکھتا اس کے دل میں آپ کی محبت جم جاتی تھی۔

اہل طلب کا زیادہ خیال کرے | مسئلہ: یہ بھی ہے کہ اپنے بعض

مریدوں کو بعض پر ترجیح نہ دے بجز

اس کے کہ کسی کے اندر خدائے تعالیٰ کی طلب زیادہ ہو۔ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے وہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے وہ علم سکھائیے جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے (اتفاقاً) اس وقت قریش کے سردار آپ کے حضور بیٹھے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ترغیب اور ترہیب کے ذریعہ دعوتِ حق میں مشغول تھے۔ آپ نے ابن ام مکتوم کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا چونکہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اس لئے بار بار اپنی بات دہراتے رہے مگر آنحضرت نے ان کی بات پر توجہ نہیں فرمائی اور اس میں آپ کی مصلحت یہ تھی کہ اگر یہ سرداران قریش ایمان لے آئے تو ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو جائے گی اور ابن ام مکتوم تو مخلص مسلمان تھے ہی، ان کی تعلیم میں

دیر کا بھی مضائقہ نہیں تھا، اس کے باوجود (حق تعالیٰ کی طرف سے) متنبہ فرمایا گیا عَبَسَ وَ تَوَلَّى عَنْ جَاءَهُ إِلَّا عُمَىٰ کہ جب اس کے (یعنی آنحضرتؐ کے) پاس نابینا آیا تو اس نے ترش روئی سے کام لیا اور روگردانی کی؛ اس طرح کی آیت یہ جتلانے کے لئے نازل کی گئی کہ جو خدا کا زیادہ طالب ہو اس کی تعلیم (و تلقین) میں کوشش بھی زائد مونی چاہیے حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا يَا دَاوُدُ اِذْ رَأَيْتَ رِطَابًا فَاَنْكُنْ لَهُ خَادِمًا يَعْنِي اَسْءَا دَاوُدُ جَبْتُ كَسِي كُو مِيرَا طَالِبِ پائے تو تو اُس کا خادم بن جا۔

مسئلہ: صاحبِ ارشاد کو یہ بدگمانی کا موقع فراہم نہ کرے

بھی چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت

نہ کرے کہ جس سے مخلوق خدا اس سے بدگمان ہو جائے۔ چنانچہ ملائیتہ فرقہ کے لوگوں نے یہی کر رکھا ہے اس سے ہدایت و ارشاد کے کاروبار میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اسی لئے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ رِيَاءُ الْكَافِرِينَ خَيْرٌ مِنْ اِخْلَاصِ الْمُرِيدِينَ۔ کیونکہ منصبِ ارشاد ایک بلند منصب ہے

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا اِلَى الْبَلَدِ بِاِذْنِهِ وَ سِرًا جَا مُنِيرًا۔ تحقیق کہ ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر گواہ بنا کر بھیجا اور اس لئے بھی تاکہ نیک لوگوں کو آپ خوشخبری سنائیں اور

۱۔ کامل بزرگوں کا اظہارِ عمل، مریدوں کے خلوصِ انخفا سے بہتر اور افضل

ہے۔

اور بدوں کو دوزخ سے ڈرائیں اور تاکہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور ایک روشن چراغ رہیں۔ — ہدایت کے کام کا ثواب تمام عبادتوں کے ثواب سے زیادہ ہے۔ — داعی نے حسن بصریؒ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا حال پوچھا گیا جن میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض نماز ادا کرتا تھا اور باقی سارے وقت مخلوق کی تعلیم میں مصروف رہتا تھا۔ دوسرا ساری رات قیام کرتا تھا اور ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کا درجہ اس عابد سے اتنا ہی زیادہ بلند ہے جیسے مجھے تم میں کے ادنیٰ شخص پر فضیلت حاصل ہے۔

چوتھا باب

قرب الہی کے اسباب اور ان میں ترقی

قرب کی اصل جذب الہی ہے | سمجھ رکھو کہ قرب الہی کی علت "جذب" یعنی وہ کشش "ربانی" ہے جو بندہ کو

اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بلا واسطہ اور بالواسطہ جذب! یہ کشش کبھی تو بلا کسی واسطہ اور ذریعہ (مثلاً مجاہدہ و ریاضیت وغیرہ) کے ہوتی ہے اور اس کو "اجتباء" کہتے ہیں اور اکثر کسی ذریعہ سے ہوتی ہے اور وہ ذرائع و توسط استقرائی طور پر دو ہیں، ایک عبادت دوسرے ایسے انسان کی صحبت جو کامل و مکمل (دوسرے کو کمال تک پہنچانے والا) پس جو جذب الہی عبادت کے واسطہ سے حاصل ہو اس کو "ثمرہ عبادت" کہتے ہیں اور جو صحبت (کامل) کے نتیجہ میں ہو اس کو "تاثیر شیعہ" کہا جاتا ہے۔ یہ گفتگو علت فاعلی کے اعتبار سے ہے (یعنی اس اعتبار سے کہ

نفع رسائی میں فاعل یعنی پیر کے موثر ہونے کو ملحوظ رکھا جائے) اور "علت قابی" (یعنی مرید کے نفع حاصل کرنے کی استعداد) تو یہ (مرید کی وہ) استعداد ہے جو حق تعالیٰ نے ایک انسان میں رکھی ہے، جس کا ذکر کلام مجید میں فرمایا گیا ہے کہ
 فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی یہ خدا کی تخلیق ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک خاص استعداد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور حدیث میں آیا ہے ما من مولد الا یولد علی الفطرة ثم ابواه یھودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ یعنی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا بجز اسلامی اہلیت (و استعداد) کے

پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

انسانی استعدادیں الگ الگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن كمعادن للذهب والفضة یعنی انسان کا ہر جیسے مثل سونے اور چاندی کے کانوں کے کہ کسی جگہ سے سونا حاصل ہوتا ہے اور کسی جگہ سے چاندی اور کسی جگہ سے لوہا وغیرہ۔

رذائل نفس قرب میں حائل ہیں | اللہ تعالیٰ کے قرب میں حائل ہونے والی چیز نفس کے رذائل ہیں اور عناصر

(ہوا، مٹی، پانی، آگ جن سے انسان کا جسم مرکب ہے) کے ذاتی اثرات اور عالم امر کے لطائف (یعنی قلب، روح، سیر، نفی اور احفی) کی غفلت (یعنی کثرت ذکر الہی سے ان کا بیدار نہ رہنا) اور جس طرح عبادت اور انسان کامل کی صحبت قرب الہی کے حصول کی علت (دو سبب) ہیں اسی طرح یہی دو چیزیں ان موانع (قرب الہی) کے دور کرنے کا بھی سبب ہیں۔

فصل سیر آفاقی و انفسی کے بیان میں

مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ درجہ کمال کو حاصل کرنے کے لئے ناقصوں کو دو باتوں سے مفر نہیں ہے ایک تو عبادات پر عمل پیرا ہونا اور عبادتیں اور ریاضتیں بھی وہ جو کہ شیخ کامل مکمل کی تجویز کے موافق ہوں جس سے موانع (یعنی نفس کے رذائل) بھی دور ہو جاتے ہیں اور نفس اور عناصر کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے اور عالم امر کے لطائف کا تصفیہ بھی! کیونکہ (یہ ناقص لوگ) عالم خلق کے لطائف (نفس اور قالبیہ) کی صحبت میں رہتے رہتے تاریک ہو چکے ہوتے ہیں اور خود کو اور اپنے خالق کو بھول چکے ہیں۔ دوسرے شیخ کامل و مکمل کا جذبہ قرب الہی

کی نسبت عطا کرتا ہے اور پستی سے بلندی تک پہنچا دیتا ہے اور اولیاء کرام اکثر طریق سلوک کو جذب پر مقدم رکھتے ہیں اس لئے کہ موانع کا ہٹانا مقاصد کے حاصل کرنے سے مقدم سمجھتے ہیں۔ پس مرید کو اذکار نفس کے مجاہدہ کی تاکید کرتے ہیں خود کو اس کی امداد کے لئے متوجہ رکھتے ہیں تاکہ عالم امر کے لطائف مزکی اور مصفا ہو جائیں اور نفس توبہ و انابت کے ذریعہ پسندیدہ اخلاق (مثلاً) زہد، صبر، توکل، رضا اور پورے دس مقامات (اخلاق) سے متصف ہو جائے، اب سالک قرب الہی کی استعداد پیدا کر لیتا ہے اس وقت شیخ اس کو حق تعالیٰ کی طرف منجذب کر کے قرب الہی عطا فرماتا ہے۔ ایسے سالک کو "سالک مجذوب" کہتے ہیں اور اس سیر (سلوک) کو "سیر آفاقی" کہتے ہیں کیونکہ یہ بزرگ عناصر اور نفس اور عالم امر کے لطائف کے تزکیہ کی تاکید نہیں فرماتے ہیں تاکہ وہ عالم مثال میں اپنے آپ کو نفس سے جدا نہ پائے۔ ہر لطیفہ کا ایک نور ہے، جب تک وہ نور ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک اس لطیفہ کو صاف شدہ تسلیم نہیں کرتے

قلب کے لئے نور زرد

روح کے لئے نور سرخ

سر کے لئے نور سیاہ

نخعی کے لئے نور سفید

اور نخعی کے لئے نور سبز

بتلایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سیر بہت لانی اور مشقت سے پُر ہے اس لئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی اثنائے سلوک میں مرجھاتا اور سلوک سے ناکام چلا جاتا ہے

اسی لئے

حق تعالیٰ نے حضرت نوابہ نقشبند کو سلوک پر جذب مقدم رکھنے پر
 الہام فرمایا یہاں مرید کو پہلے ہی پہل عالم امر کے لطائف میں اپنی توجہ سے ذکر
 کرتے ہیں تاکہ قلب، روح، سر، خفی اور خفی بنیادی طور پر مستہلک ہو جائے
 اس سیر کو "سیرِ نفسی" کہتے ہیں اور اس "سیرِ نفسی" کے ضمن میں اکثر "سیرِ آفاقی
 بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ عالم امر کے لطائف سے تاریکیاں اور کدورتیں بھی
 دور ہو جاتی ہیں اور قرب بھی میسر آتا ہے۔ اس کے بعد مرید کو نفس اور قلب کی
 پاکی کے لئے ریاضت (وجاہدہ) کی تاکید کی جاتی ہے۔ پس مرید کو ریاضت
 اور شیخ کی توجہ کی مدد سے نفس اور عناصر کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے اور
 ایسے سالک کو "مجنوب سالک" کہتے ہیں اور اس سیر کو "اندرج نہایت فی
 البدایت" (یعنی ابتداء میں انتہاء کا رکھ دیا جاتا) کہتے ہیں کیونکہ جذب جو آخر میں
 حاصل ہونے والی چیز ہے وہ ابتداء ہی حاصل ہو گیا۔ جب عالم امر کے لطائف
 قفا ہونے کے بعد ریاضت کا حکم دیا گیا اور نفس کی شدت اور دبدبہ عالم امر کے
 لطائف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جاتا رہا (یعنی نفس قابو میں آ گیا) اور مجاہدہ اس
 کے لئے آسان ہو گیا اور لطائف کے قفا ہونے کی وجہ سے عبادتوں کا ثواب بھی
 بڑھ گیا تو اس اعتبار سے یہ سیر زیادہ آسان اور تیزی سے ملنے والی بن گئی اور
 اگر کوئی مرید اس سیر میں کمال حاصل کرنے سے قبل مر بھی جاٹے تو محروم بالکل نہ
 رہے گا کیونکہ قلبی ذکر اس کو (شیخ کی اپنی ہی صحبت میں حاصل ہو چکا واللہ اعلم

فصل۔ عبادتوں کی برکتیں

یاد رکھو کہ کامل درجہ کی عبادتوں سے اللہ کا قرب نہایت معتبر طریقے سے
 ترقی پاتا ہے اور ناقص عبادتوں سے قرب حاصل ہوتا ہے مگر قابل لحاظ درجہ

نہیں۔ کیونکہ ناقصوں کی عبادتوں کا ثواب، کاملوں کی عبادتوں سے بہت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا تمام اہل جہان کی عبادتیں ایک دلی کی عبادت کے آگے سایہ یا پر تو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پس اسی تناسب کا فرق (دلی اور مردلی) کی عبادات کی برکات میں بھی ہے، مشائخ کرام کا کہنا ہے کہ ناقص عبادتوں کے ذریعے بس اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کہ بالفرض اگر ایک شخص پچاس ہزار سال عبادت کرے تو ادنیٰ اولیاء کے درجہ کو پہنچ سکے گا اور ولایت (ادنیٰ) مرتبہ پالے گا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ لِيَهِيَ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ یعنی جبریل اور فرشتے حق تعالیٰ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں ایک دن میں پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس میں گویا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جب دنیا کی تمام عمر بھی اس کے برابر ہوگی تو محض ریاضیت و مجاہدہ کے ذریعے ولایت کا حاصل ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا۔ مولانا رومؒ فرماتے ہیں:-

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ

سیر عارف ہر دمے تا تحت شاہ لہ

پس معلوم ہونا چاہیے کہ مشائخ کرام جب مزیدوں کو ریاضت و مجاہدہ کا حکم کرتے ہیں تو اس سے مقصود عناصر کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی ہے نہ کہ قرب کا حصول بلکہ خود تصفیہ (صفائی) اور تزکیہ بھی نری عبادتوں سے حاصل

لہ (ترجمہ) زاہد کی سیر قرب ہر رات ایک دن کی مسافت کے برابر طے ہوتی ہے اور عارف کی سیر تو ہر لمحہ تحت شاہ ذوالجلال تک ہوتی رہتی ہے یعنی ہر لمحہ اس کو قرب الہی ملتا رہتا ہے۔

نہیں ہوتا جب تک کے اس کے ساتھ شیوخ کی صحبت کی تاثیر معادن نہ ہو جائے
عبادت یا مشقت اور موافق سنت سے رزائل دور ہوتے ہیں

مسئلہ: بعضے اکابر کا قول ہے کہ ہر وہ عبادت جس میں محنت و مشقت
زیادہ ہو وہ عبادت نفس کے رزائل دور کرنے کی پوری پوری تاثیر رکھتی ہے
اس لئے ان حضرات نے ذکر جہری اربعینات (یعنی چلے) اور خلوت
مانوس وغیرہ قسم کی باتیں ایجاد کیں اور ان کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس ارشاد سے مستنبط ہوتی ہے کہ خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ يَعْنِي
میری امت کا شہوتِ جنسی سے خالی ہو جانا روزے رکھنے کے ذریعہ ہے،
یعنی جس کسی امتی میں شہوت کی زیادتی ہو وہ روزہ رکھ کر اس کو دور کرے
کیونکہ روزہ میں (نفس پر) مشقت ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بجائے نماز کے اس کو شہوانی قوت کے دفع کرنے کے لئے تجویز فرمایا۔ عالی
شان بزرگ حضرت نواب بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ عنہ اور ان جیسے بزرگوں
نے اسی بات کا امر فرمایا ہے۔

سمجھ لو کہ ہر وہ عبادت جو سنت کے موافق ہو وہ نفس کے رزائل کو دور
کرنے اور عناصر کی صفائی اور قرب الہی کے حصول کے لئے زیادہ مفید ہے۔
لہذا بدعتِ قبیحہ کی طرح بدعتِ حسنہ سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ كُلُّ مُحَدَّثٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
(یعنی ہر نئی بات جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی
ہے) پس اس حدیث شریف کا نتیجہ یہ ہے کہ کُلُّ مُحَدَّثٍ ضَلَالَةٌ
(ہر نئی بات گمراہی ہے) اور یہ ظاہر ہے کہ رَا شَيْئًا مِنَ الضَّلَالَةِ بِهَدَايَةٍ

فلا شئ من المحدث بعد ایتہ (یعنی گمراہی کی کسی بات سے ہدایت نہیں مل سکتی پس کسی نئی بات سے ہدایت نہیں مل سکتی) نیز حدیث شریف میں یہ بھی ہے ان القول لا یقبل ما لم یعمل بہ وکلاهما لا یقبلان بدون النیة والقول والعمل والنیة لا تقبل ما لم توافق السنة یعنی بغیر عمل والا قول مقبول نہیں اور وہ دونوں (قول و عمل) بغیر (اخلاص) نیت کے مقبول نہیں جب تک کہ سنت کے موافق نہ ہوں اور چونکہ سنت کے خلاف اعمال مقبول نہیں تو ان پر ثواب بھی مترتب نہ ہوگا اگر محض مشقت کو (جو موافق سنت نہ ہو) قرب کے حصول اور رازا اہل کے دفعیہ میں دخل ہوتا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منع نہ فرماتے۔ ابو داؤد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے:

لا تشددو علی انفسکم فان قوما شددوا علی انفسهم فشدد اللہ علیہم فتلك بقایا هم فی الصوامع والبيع ورهبانیتہن ابتدعوها ما کتبھا علیہم یعنی اپنی جانوں پر سختی نہ ڈالو اس لئے کہ ایک قوم نے اپنے اوپر خود سختی اختیار کی تو حق تعالیٰ نے بھی ان پر سخت احکام اتارے، پس یہ اسی قوم کے بچے بچے لوگ ہیں جو بتخانوں اور گرجوں میں راہبانہ زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں کہ جو رہبانیت اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی (مراد اس سے نصرانی راہب ہیں)

صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) میں روایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ اہبات المؤمنین نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتا دیئے۔ ان لوگوں نے اس کو اپنے حق میں کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا برابری

ہے آپ کی شان میں توفیق تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَهُ (اور ہم تو سراپا گناہ ہیں پس) ان میں کے ایک صحابی نے کہا کہ
 میں تمام رات عبادت کروں گا اور بالکل نہ سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں
 روزے رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نے نہ نکاح کیا
 ہے اور نہ اب عورتوں سے سروکار رکھوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
 گھر تشریف لائے اور یہ واقعہ سنا تو ارشاد فرمایا الا واللہ انی اخشاکم من
 اللہ وَاَتَقِيكُمْ لَهُ یعنی تحقیق کہ میں تم لوگوں کی بہ نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے
 والا ہوں اور زیادہ پرہیزگار بھی ہوں لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا
 ہوں رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور اپنی ازدواج کا حق بھی ادا کرتا ہوں
 پس جو کوئی میری سنت (طریق) سے بیزار ہے وہ میرے تابعداروں میں سے
 نہیں ہے!

اگر کوئی کہے کہ میں کڑی قسم کی ریاضیتوں سے (روحانی) ترقیاں دیکھتا
 ہوں اور باطنی صفائی اور مکاشفات حاصل ہوتے ہیں، جن کا انکار میں نہیں کر سکتا،
 تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ (بلاشبہ) ریاضیتوں سے کشف، کرامت اور
 دنیوی تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں اسی لئے تو حکمائے اشراقین اور ہندوستان
 کے جوگیوں کو بھی یہ چیزیں حاصل رہیں مگر یہ کمالات اہل اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام
 نہیں رکھتے اور وہ ان چیزوں کو بوز اور منقہ کے بدل میں خریدنے کو تیار نہیں۔
 نفس کے رزائل کا دور ہونا اور شیطان اور وساوس شیطانی کا ازالہ بغیر سنت
 کے طریقہ کی پابندی کے ممکن ہی نہیں ہے

نہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے توحضور کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف فرمادیے

محال است سعدی کہ راہِ صفا تو اوں رفت جز در پئے مصطفےٰ
 اگر کوئی کہے کہ اگر یہی بات ہے تو (جن) سلاسل (طریق) میں سخت ریاضتیں
 استعمال نہیں ہوتیں ان میں (ماننا پڑیگا کہ) کوئی ولایت کے درجہ کو نہیں پہنچت
 حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء کرام سنت کے
 تابعدار ہیں اور اس اتباعِ سنت میں بعضے بعضوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور
 اگر ان کے بعض اعمال میں بدعت نے راہ پا بھی لی ہے تو ایسے اعمال بہت ہی کم
 ہیں۔ پس اگر یہ اعمال قرب کی ترقی کا سبب نہ بھی ہوں تو دوسرے موافق سنت
 اعمال اور کامل و مکمل بزرگوں کی صحبت سے ان کی دستگیری ہو جاتی ہے اور وہ
 درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ وہ جو بعضے اعمال
 میں بدعت آگئی ہے وہ اس شخص کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ہے اور غلطی
 کرنے والا مجتہد معذور ہے اور اسکو ثواب کا ایک درجہ مل جاتا ہے اور جو مجتہد اپنے اجتہاد
 میں صحیح ہے اس کو ثواب کے دو درجے ملتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو فقہاء بلکہ ساری
 دنیا پر عافیت تنگ ہو جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔

فصل مشائخ کرام کی تاثیر میں

یا در کھو کہ ناقص اور کامل دونوں اپنے سے کامل تر کی صحبت سے فیض
 حاصل کرتے ہیں (یہاں تک کہ) حضرت یوشع بن نون اور ان جیسے انبیاء نے اپنے
 سے عالی رتبہ پیغمبر مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کیا۔

ناقص کو ولایت بغیر تاثیر صحبت میں نہیں آسکتی | مسئلہ
 ناقصوں کو

کاملوں کی صحبت کی تاثیر کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ محض ان کا

عبادت سے انھیں ولایت میسر نہیں آسکتی جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا اور ہند
مطلق جس کو (قرآنی اصطلاح میں) اجتباء کہتے ہیں ان لوگوں کے حق میں تصور نہیں
کیا جاسکتا اس لئے کہ انھیں حق تعالیٰ کے ساتھ وہ مناسبت حاصل نہیں لہذا وہ
کے لئے حق تعالیٰ کے فیض کا حصول بجز ایسے شخص کے واسطے (اور ذریعہ) کے
مکن نہیں جس کو باطن میں حق تعالیٰ کے ساتھ مناسبت (کامل) حاصل ہو اور ظاہر
میں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہو اور ایسا شخص اللہ کا رسول
ہے یا اس کا نائب اور اس نائب کو بھی جب تک اہل استفاضہ سے ظاہری
مناسبت نہ ہو فیض یابی ممکن نہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ
مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَرُنَّكَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَّسُولًا یعنی اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور ہتے بستے ہوتے تو تحقیق کہ ہم ان
کے لئے آسمان سے فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر اطہر سے فیض (یعنی فیض تربیت جس سے
ایک ناقص درجہ کمال تک پہنچ سکے) نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صوری مناسبت (آپ
کی ذات پاک کے ساتھ) اس وقت موجود نہیں، پس دوسرا واسطہ درکار ہے
جو آپ کا نائب یا وارث ہو اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے العلماء ورثة الانبياء
یعنی علماء جو ظاہر و باطن کے جامع ہوں وہ پیغمبر کے وارثین ہیں۔

مسئلہ: اس کے بعد کوئی (سالک) مرتبہ
کمال الیہ مستثنیٰ ہے | کمال تک کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو بارگاہ الہی

سے بلا واسطہ فیض پہنچ سکتا ہے اور وہ عبادت کے ذریعہ ترقی کر سکتا ہے حق
تعالیٰ فرماتا فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ یعنی سجدہ کر اور خدا کا قرب پالے
اور وہ رسول کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی قبر شریف اور اولیاء کی قبروں سے

فیض (یعنی تقویت نسبت کا فیض) حاصل کر سکتا ہے۔

ارسال انبیاء کا مقصد تاثیر صحبت کی فیض رسانی ہے | مسئلہ رسولوں کے

اس دنیا میں بھجنے کا مقصد ہی ان کی صحبت کی تاثیر سے فیض یاب کرنا ہے کیونکہ فقہ اور عقائد کے مسائل تو فرشتوں سے بھی سیکھے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث جبریل دلالہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ يَهْدِيكُمْ إِلَى سُبُلِ السَّلَامِ نَاكِهِمْ تَهْتِكُمْ دِينَكُمْ يَهْدِيكُمْ إِلَى سُبُلِ السَّلَامِ (وہ مناسبت پر موقوف نہیں لیکن صحبت کی تاثیر جس سے ولایت حاصل ہوتی ہے) وہ مناسبت نامہ ہی پر موقوف ہے) اور اسی لئے رسول انسانوں میں سے بپائے گئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُنصِتُ إِلَى مَا تُنصِتُونَ اور فرمایا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ صَلَاحٌ لَّكَتُ يُعْشِرُونَ (الآیت ۱۰۷)

یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس جمی ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل رو برو بیٹھ گئے اور ایک ایک کر کے کئی سوال کئے کہ یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کے کیا معنی ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ آثار قیامت کیا ہیں وغیرہ۔ جب حضور کسی سوال کا جواب عطا فرماتے تو آپ اس کی تصدیق کرتے کہ صحیح فرمایا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی، جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔

لے یہ آیت دو فقرے اوپر گزر چکی ہے اور اس کی تشریح بھی بیان ہو چکی

نسبت اویسی | مسئلہ: بعضے وہ لوگ جن کو بہت ہی قوی (روحانی) استعداد ملی ہے ان کو کبھی پیغمبر کی یا کسی ولی کی روح سے فیض پہنچ جاتا ہے اور ان کو مرتبہ ولایت تک پہنچا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اویسی کہتے ہیں کیونکہ اویس قرنیؓ نے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے بغیر آپ سے فیض حاصل فرمایا۔

بلا تاثیر صحبت مجاہدہ تا کافی ہے | مسئلہ: ریاضت (و مجاہدہ) جب تک کہ (کسی بزرگ کی) صحبت کی تاثیر اس کے ساتھ شامل نہ ہو نفس کے رذائل کو دور کرنے اور ولایت حاصل کرنے کے لئے تا کافی ہے۔ انبیاء (علیہم السلام) کی صحبت کی تاثیر، جو کمالات نبوت اور کمالات ولایت کے مخزن ہیں یا پھر ان نیکو کاروں کے صحبت کی تاثیر جنہیں اتباع کی وجہ سے کمالات نبوت حاصل ہیں جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رذائل نفس کے دور کرنے اور ولایت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے مگر اس طرح نہیں کہ ایک دو مرتبہ کی صحبت کافی ہو جائے بلکہ ایک مدت تک (صحبت میں دہنا ضروری ہے) اور اولیاء کی صحبت کی تاثیر تنہا، بغیر مرید کے اپنی ریاضت (و مجاہدہ) کے کافی نہیں ہو سکتی البتہ کسی ولی کے ذریعہ اگر جذب میسر آجائے تو پھر سلوک بلا ریاضت طے ہے۔

اجتہائے صرف اور ہدایت صرف | فائدہ: "جذب الہی" جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے حاصل ہو اس کو "اجتہائے صرف" کہتے ہیں۔ اسی طرح جو انبیاء اور اولیاء کے واسطے سے حاصل ہو اس کو "ہدایت صرف" کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی نیابت و اتباع پر منحصر ہے اور جو کمالات نبوت رکھنے والوں کے واسطے سے حاصل ہو، خواہ وہ

اصحاب ہوں یا ان سے سوا کوئی اور تو وہ ایسا "اجتباء" ہے جس میں ہدایت کی بو ہے یا پھر ایسی "ہدایت" ہے جس میں اجتباء کی بو ہے۔ پہلی صورت کو "مرادیت" اور دوسری کو "مریدیت" کہنا مناسب ہے، **اللَّهُ يُحِبُّبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ** اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی بلا کوشش اس کو برگزیدہ بنا دیتا ہے اور اس شخص کو راستہ پر چلا دیتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

مسئلہ: جذب مطلق جس کو اجتباء کہتے ہیں، جس طرح انبیاء کو مبدئ فیاض (یعنی ذات حق) سے مناسبت کے سبب حاصل ہوتا ہے اسی طرح اولیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے مگر اس وقت جبکہ حق تعالیٰ کے ساتھ کامل مناسبت حاصل ہو جائے، وجہ یہ ہے کہ جذب مطلق میں جو رکاوٹ تھی وہ عدم مناسبت کی تھی جو اب کامل مناسبت میں متبدل ہوئی، پس معلوم ہوا کہ صوفی جب سیر مریدی حاصل کر کے اور دوسرے منازل طے کر کے مقام محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے اور اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو اس وقت اس کا اجتباء نیابت پر منحصر نہیں رہتا ہے (بلکہ راست ذات حق سے حاصل ہوتا ہے) پس اس کے بعد اس کی جتنی بھی ترقیات ہوں گی وہ "سیر مرادی" سے ہوں گی۔

کبھی مرید کو "جذب مطلق" حاصل ہو جاتا ہے | **مسئلہ:** کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید

کو اجتباء اور جذب مطلق حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خود مرشد کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مرید پیر سے افضل ہوتا ہے، مراد رومی نے شیخ تاج الدین سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں حالانکہ وہ شخص کوئی استاد

(رہبر یا پیر) نہیں رکھتا۔ حسن سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے فرمایا اس سے پہلے عبدالسلام بن مشیش تھے اور اب دس دریا میں پانچ آسمان میں اور پانچ زمین میں ہیں۔

ابن مشیش سے پوچھا گیا کہ آپ کا مرشد کون ہے فرمایا اس سے پہلے حجاز اور باس تھے اور اب دو دیاؤں سے پیتا (یعنی فیض حاصل کرتا) ہوں، ایک دریائے نبوت اور دوسری دریائے نبوت۔

مرشد کا احسان مرید کی گردن پر دائم ہے | **مسئلہ: مرید اپنے**
مرشد سے خواہ کتنا ہی

افضل کیوں نہ ہو جائے مرشد کا حق تربیت (کا احسان) اس کی گردن پر باقی کا باقی ہے۔

فائدہ: جیسا کہ بیان ہو چکا کہ قرب (الہی) میں ترقی تین باتوں سے ہوتی ہے برکات عبادات، تاثیر مشائخ اور جذب مطلق۔ لہذا سمجھ لو کہ برکات عبادات سے گو قوت، وسعت اور اقرابت حاصل ہوتی ہے مگر صرف ایک ہی مقام تک (یہ ترقی محدود) رہتی ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں (مسلسل) ترقی یعنی ولایت صغریٰ سے ولایت کبریٰ میں اور وہاں سے ولایت علیا میں اور اس سے کمالات نبوت تک نہیں ہوتی۔ "البدتہ تاثیر صحبت" سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ شیخ کے مقام تک بھی اور "جذب مطلق" سے (اس سے بھی آگے) ایک مقام سے دوسرے مقام تک جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ چاہے ترقیات میسر آتی ہیں۔

فصل - استعداد کے بیان میں

اختلاف استعداد کی پہلی صورت | یاد رکھو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں اپنے قرب

اور اپنی معرفت کی استعداد رکھی ہے اور وہ استعداد ہدایت بالفعل پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَعْنِي حَقِيقٌ ہم نے انسانوں کو بہترین حقیقت پر پیدا کیا یعنی انسان کمالات کی استعداد رکھتا ہے پھر ہم نے اسے پست سے پست تر مقام تک لوٹا دیا یہاں تک کہ وہ اپنے ہی جیسی یا اپنے سے کمتر شے کی عبادت کرے البتہ وہ لوگ (اس سے الگ ہیں) جو ایمان لائیں اور عمل صالح اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولودٍ الا و فطرنا علی فطرةٍ ثم ابواه یھودانه ۱۰ الحدیث البتہ افراد انسانی استعداد کے اعتبار سے الگ الگ ہیں رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معارون معارون الذھب والفضة۔ خیار کم فی الجاہلیة خیار کم فی الاسلام اذا فقهو جس طرح کہ کانیں مختلف ہوتی کہ لوہے اور تانبے کی کانوں میں چاندی کی اہلیت پائی نہیں جاتی اور سونے کی کان میں لوہے کی صلاحیت نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح انسانی افراد بھی الگ

۱۰ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی (وغیرہ) بنا دیتے ہیں۔

الگ قابلیتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا یعنی تحقیق کہ ہم نے تم کو کئی قسم (طور) پر پیدا کیا اور یہ کیفیات نفس و عناصر کی صفات سے ظاہر ہوتی ہیں اور ہدایت اور ہلاکت کی دو نواحی صورتوں میں ان ہی نفس و عناصر کی کیفیتوں سے شدت اور ضعف اور اس طرح کی دوسری کیفیتوں کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں خیار کم فی الجاہلیۃ خیار کم فی الاسلام (کا ارشاد) اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا أَجَبًا رُفِیَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ خَوَارِجَ فِی الْإِسْلَامِ (یعنی تم جاہلیت میں بڑے بہادر بننے لگے تھے، اسلام میں آکر ڈھیلے پڑ گئے)۔

اختلاف استعداد کی دوسری قسم | انسانی استعداد میں اختلاف کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں

اختلاف کا سبب اسماء الہی کے ظلال ہیں اور پھر ان (ظلال) کے ظلال میں جو خواہ ایک یا دس یا سو مراتب سے لے کر جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں۔ نیز بعض ظلال اسم "الہادی" کے ہیں اور بعض ظلال اسم "المضل" کے ہیں۔ استعداد کی اس نوعیت سے ہدایت و ضلالت واقع ہوتی ہے۔ وہ فرد جس کے مبدئ تعین کا ظل اسم "الہادی" ہے یقیناً ہدایت یاب ہوگا اور جس فرد کے مبدئ تعین کا ظل اسم "المضل" ہے وہ یقیناً گمراہ ہو کر رہے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ

جب حضرت ابو بکرؓ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا عزم فرمایا تو حضرت عمرؓ کو اس میں تردد تھا۔ ان کی اس بچکی ہٹ کو دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ نے یہ جملہ فرمایا تھا جس کے بعد عمر فاروقؓ بھی مستعد ہو گئے تھے۔

جس فرد کے مبداء تعین پر اسم "المادی" کا ظل سایہ فگن ہے اسے درجہ ولایت حاصل ہو جائے البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اس صورت میں مراتب کا جو فرق ظاہر ہوگا وہ اس کے مبداء تعین کے ظل قرب اور بعد کی بنا پر ہوگا۔ جس کسی کا مبداء تعین اعلیٰ اور اقرب ہوگا۔ اس کی ولایت اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبداء تعین چونکہ دائرہ ضلال کا نقطہ اعلیٰ تھا اس لئے ان کا مرتبہ ولایت بھی سب سے زیادہ بڑھا پڑھا رہا۔

اختلاف استعداد کے اثرات کا ظہور | مسئلہ: استعدادات کے اختلاف کا نتیجہ نوع ثانی

یعنی مبادی تعینات کے اعتبار سے (ہر) ولایت بالخصوص ولایت صغریٰ میں ظاہر ہوتا ہے اور نوع اول کے اختلاف کا نتیجہ جو جملہ مقامات میں ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عالم امر کے لطائف اور مبادی تعینات کے فیوض کا جو تعلق ہے وہ ولایت صغریٰ سے ہے اور اس میں سے کچھ ولایت کبریٰ کے ساتھ بھی اور ولایت کبریٰ کے اکثر دائرہ کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور ولایت علیا میں سہ گانہ عناصر کے ساتھ، اور کمالات نبوت میں عنصر خاک کے ساتھ، اور اس سے اوپر ہیئت وحدانی کے ساتھ واللہ اعلم۔

مسئلہ: یہ بات ممکن ہے کہ بعض اولیاء بعض انبیاء کے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خمیر سے پیدا ہوئے ہوں۔

سوال: چونکہ ہر شخص اپنے والدین کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس لئے یہ بات قرین عقل معلوم نہیں ہوتی؟

جواب: بہت سی باتیں ہیں جن کو عقل انسانی ثابت نہیں کر سکتی لیکن شرع یا کشف و الہام سے وہ ثابت ہو جاتی ہیں مثلاً نفس "ولایت" کہ وہ ذات بے چون کے قرب کا نام ہے امام محی السنن بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے "تفسیر معالم التنزیل" میں آیت کریمہ منھا خلقناکم و فیھا نعیدکم و منھا نخرجکم تارۃ اخری کی شرح میں عطا ئے خراسانی کے قول کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو ایک فرشتہ اس مقام کی مٹی کی چٹکی جہاں اسے دفن ہوتا ہے، لاتا ہے اور نطفے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس مٹی اور نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اور خطیب نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا وِیْ سُرَّتَیْهِ مِنْ تَرَبَّتِیْهِ اَلَّتِیْ یُوْکَدُ مِنْهَا فَاِذَا رُوْدًا اِلٰی اَرْضِیْ عُمُرِہٖ رُوْدًا اِلٰی تَرَبَّتِیْهِ اَلَّتِیْ خُلِقَ مِنْهَا یُدْتَنُ فِیْہَا وَاِلٰی وَا بَا بَکْرٍ وَّعُمُرٍ خُلِقْنَا مِنْ تَرَبَّتِیْهِ وَاِحْدَیْہٖ وَفِیْہَا نَدْفَنُ یَعْنٰی کُوْنِیْ پَیْدَا ہُوْنِہٖ وَاِلَّا اِیْسَا ہُنَّیْ ہِیَ مَکْرِیْہٖ کہ اس کی ناف میں وہ مٹی ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ پس جب وہ آخر عمر یعنی موت کے قریب پہنچتا ہے تو اسے اس مٹی میں لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے اور اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے تحقیق کہ میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ دفن ہوں گے۔ میرزا محمد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ اور ابو سعید اور ابو ہریرہؓ ہیں اور ان میں سے بعض سے بعض کو تقویت پہنچتی ہے۔

شرح صحیح بخاری کتاب جنائز میں ایک مقام پر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر

حضور انورؐ، ابو بکرؓ اور عمرؓ ایک خمیر سے پیدا ہوئے ہیں

میں قسم کھاؤں تو اس معاملے میں سچا ہوں اور مجھے ہرگز اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ اور عمرؓ ایک خمیر سے پیدا ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے خمیر سے پیدا ہوئے ہو اور تمہارے والد فرشتوں کے ساتھ آسمان پر پرواز کرتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ حق تعالیٰ نے جس مٹی کو کسی پیغمبر کے لئے جہیا فرمایا ہو اور زمین نے اظہار آفرینش کے لئے انوار و برکات اور نزول رحمت کے ساتھ اس کی پرورش کی ہو اس میں سے کچھ حصہ باقی رہ جائے اور وہ اولیاء میں سے کسی کا خمیر ہو جائے یہ بات عقلاً محال نہیں ہے اور شرع اور کشف سے ثابت ہے۔ اس کو اصطلاح میں "اصالت" کہتے ہیں اور کشفی نظر میں "صاحب اصالت" اس طرح نظر آتا ہے کہ گویا اس کا جسم بواہر سے مرصع ہے اور دوسروں کے جسم آب و گل سے بنے ہیں۔

صاحب اصالت لازماً سب سے افضل نہیں ہوتا | **مسئلہ:** اگرچہ "اصالت"

بھی بڑے شرف کی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ صاحب اصالت ان حضرات سے افضل ہو جن کی فضیلت اجماع سے ثابت ہو چکی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عبداللہ بن جعفرؓ بموجب نص حدیث "صاحب اصالت" ہیں جبکہ اجماع کے مطابق عثمان، علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ان سب سے افضل ہیں۔

بقیہ کا لفظ کھٹک جاتا ہے، اس لئے کہ اس میں پہلو خمیر کی تیاری میں اندازہ کے غیر قطعی ہونے کا نکلتا ہے اور اس نوعیت کا انتساب ذلک تقدیر العزیز العظیم والی ذات کی طرف قابل قبول معلوم نہیں ہوتا، نہ ہی حدیث میں بقیہ کا ذکر ہے وہاں تو صرف خمیر ہونے کا اظہار ہے۔ واللہ اعلم۔

پانچواں باب

قرب الہی کے مقامات کے بیان میں

یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ سبحانہ، صفاتِ وجودیہ حقیقیہ و اضافیہ نیز صفاتِ سلبیہ اور اسمائے حسنیٰ سے موصوف ہے جیسا کہ قرآن و حدیث اس پر ناطق ہیں اور اولیاء کے کشف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے و صفات کے ظلال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات ہیں اور دوسرے انسانوں کے مبادی تعینات اسماء و صفات کے ظلال ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عقل و شرع اس امر کی تائید نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظلال (سائے) ہوں۔ خود مجدد و الف ثانی رضی اللہ عنہ نے مکتوب ایک سو بائیس جلد سوم میں تحریر فرمایا ہے کہ واجب تعالیٰ کا ظل (سایہ) نہیں ہو سکتا کیونکہ ظل کے ماننے سے واجب کے مثل ہستی کا وہم پیدا ہوتا ہے یہ کہ اصل (یعنی ذات واجب الوجود) اپنی لطافتوں میں کامل نہیں ہے۔ جب لطافت کے سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا تو محمد کے خدا کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلال سے وہ مراد نہیں ہے جو عوام سمجھتے ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لطائف اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ان لطائف کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے کامل نسبت حاصل

ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وجود اور اس کے توابع کا فیض پہنچانے میں یہ واسطہ بنتے ہیں اور اسی مناسبت کے باعث آسانی فہم کے لئے انہیں "ظل" کہہ دیتے ہیں یا حالت سکر میں وہ ظل پہنچانے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مجددؑ نے مذکورہ مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ اس نوع کے علوم اگر واجب تعالیٰ اور ممکن کے درمیان ایسی نسبت ثابت کریں جس کا ثبوت ہماری شریعت میں پایا نہیں گیا ہے تو یہ سب کچھ محض حالت سکر کے معارف ہیں ورنہ خارج بالذات اور بالاستقلال حق تعالیٰ ہی کی ذات ہے یا اس ذات بزرگ و برتر کی آٹھ صفات حقیقیہ! اس سوا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد کے باعث موجود ہوا ہے اور وہ (سب) ممکن، مخلوق اور حادث ہے اور کوئی مخلوق خالق کی ظل نہیں ہے۔ ظلمت کا یہ علم راہ سلوک میں عالم سالک کے بہت کام آتا ہے اور کشاں کشاں اس کو اصل کی طرف لے جاتا ہے۔

اور فقیہ عرض کرتا ہے **ظلال پیرانہ کیے جاتے تو عالم معدوم ہو جاتا** کہ یہ جو ہر شے میں وار

ہوا ہے إِنَّ يَلِدُهُ تَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ زُظْمَةٍ
 لَوْ كَشَفَ لَا حَرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ مَا نَتَهَى إِلَيْهِ بَصْرُهُ مِنْ
 خَلْقِهِ يَعْنِي تَحْقِيقُ كَمَا تَعَالَى كَمَا لَمْ يَلِدْ نُورٌ وَظَلْمَتٌ بَيْنَ
 أَكْرَهُ حِجَابَاتٍ هِطَّ جَائِسٌ تَوَالِدُ تَعَالَى كَمَا لَمْ يَلِدْ نُورٌ
 مَخْلُوقٌ كَوَجْهَاتٍ لَمْ يَلِدْ نُورٌ وَظَلْمَتٌ بَيْنَ أَكْرَهُ حِجَابَاتٍ
 التُّورُ لَوْ كَشَفَ لَا حَرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ مَا نَتَهَى إِلَيْهِ بَصْرُهُ
 مِنْ خَلْقِهِ يَعْنِي تَعَالَى كَمَا لَمْ يَلِدْ نُورٌ وَظَلْمَتٌ بَيْنَ أَكْرَهُ حِجَابَاتٍ

اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے منہائے نظر تک مخلوق بل اٹھے اور ایک دوسری حدیث بھی ہے **مِا مَحَمَّدٌ دَنُوْتُ مِنَ اللَّهِ دُنُوًّا مَادَنُوْتُ مِنْهُ فَظُّ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ يَا جَبْرِيلُ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ**۔ یعنی (حضرت جبریل نے عرض کیا) "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہوا کہ کبھی اس قدر قریب نہ ہوا تھا" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل پھر کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان نور کے ستر ہزار حجابات تھے۔ ممکن ہے ان حجابات سے مراد وہی ظلال ہوں یعنی اگر ظلال پیدا نہ کئے جاتے تو عالم معدوم ہو جاتا لَعْنَاءَ ذَاتِهِ تَعَالَى عَنِ الْعَالَمِينَ کیونکہ ذات الہی سارے عالمین سے مستغنی (بے نیاز) ہے۔ اور کلام عرب میں ستر کا عدد کثرت کے لئے بولا جاتا ہے۔

اور جو کچھ نور و ظلمت کے حجابات والی حدیث میں بیان ہوا ہے اس سے صوفیوں کے قول کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اہل ایمان کے مبادی تعینات حجابات نورانی ہی ہیں جو اسم "الهادی" کے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادی تعینات حجابات ظلمانی ہیں جو اسم "المضل" کے ظلال ہیں۔ **غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔**

خَرْتُ جَمِيعَ الْجِبِّ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى مَقَامٍ لَّقَدْ كَانَ جَدِّي قَادِنَانِي
یعنی میں نے تمام پردے چاک کر ڈئے تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرے جد اعلیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پہنچے ہوئے تھے۔ پس مجھ کو قریب کر دیا یہاں تک کہ میں جمیع مراتب ظلال سے کہ اسے ولایت صغریٰ کہتے ہیں، آگے بڑھ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبداء تعین تک پہنچا جو مرتبہ صفات میں ہے جس کو "ولایت کبریٰ" کہتے ہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ان کے ظلال کو انسان کا مبدع تعین کیوں کہتے ہیں؟

جواب: جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ اِنَّ اللّٰهَ كَفٰی عَنِ الْعٰلَمِیْنَ پس یہ صفات اور ظلال وجود اور توابع وجود سے فیض الہی کو (انسان تک) پہنچانے کا واسطہ بنتے ہیں (اس لئے ان کو انسان کا مبدع تعین کہتے ہیں) سوال: ہر شخص کا تعین اس کے وجود کی فرع ہے ان ہی وجود کے مطابق جیسے کہ "حلقہ تعین" میں اس کا مقام مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات خود ہی عالم کے مبادی تعینات ہو سکتے ہیں (ایسی صورت میں) ظلال کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اگر مبادی تعینات نہیں ہو سکتے تو پھر انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات کس طرح بنے ہیں؟

جواب: گو مبادی تعینات بن سکتے تھے لیکن ظلال کی پیدائش اور ان کو فیض پہنچانے کا واسطہ بنانے میں کوئی حکمت ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔ صفات و اسماء خود تمام کے تمام ہی مبادی تعینات ہو جاتے ہیں تو تمام عالم انبیاء اور ملائکہ کے ہم رنگ اور معصوم ہوتا اور ہر فرد کی ذات کا تقاضہ ہوتا کہ اسے مطلق جذب حاصل ہو۔ لیکن جلالی اور جمالی صفات کا مقتضاء یہ تھا کہ بعضے مومن رہیں اور بعضے کافر بعضے صالح رہیں اور بعضے فاسق تاکہ صفات رحمت و قہر وغیرہ کے آثار بھی ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَ اٰهًا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ یعنی اگر ہم چاہتے تو یقیناً ہر نفس کو ہدایت دے دیتے لیکن میری تقدیر اٹل ہے کہ بلاشبہ میں جنوں اور انسانوں سے دوزخ بھروں گا

انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعین کا فرق | فائدہ: انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات میں یہ

فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو اعتبار جاری ہیں، ایک تو نفوس کے وجود کی جہت سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے قیام کی جہت سے پس صفاتِ حق جہتِ اول کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام کی مربی ہیں اور دوسری جہت کے اعتبار سے ملائکہ کی مربی ہیں، پس ملائکہ کی ولایت بہ نسبت انبیاء کی ولایت کے حق تعالیٰ سے زیادہ اقرب و اعلیٰ ہے لیکن ملائکہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتے اس آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق کہ وَمَا مَثَلًا لِّدٰۤیْمًا مَّقَامًا مَّعْلُوْمًا یعنی ہم (ملائکہ) میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا اپنا مقام معلوم (اور معین ہے) جس سے آگے ترقی ممکن نہیں اور (اس کے برعکس) انبیاء کے لئے ملائکہ کے مقام تک نیز اس سے بالاتر کمالاتِ نبوت و رسالت اور کمالات الوالعم اور ان کے علاوہ بھی ترقیات (کھلی ہوئی) ہیں اور اسی پہلو سے انبیاء ملائکہ سے افضل قرار پائے ہیں اہل حق کا عقیدہ یہی ہے۔

سیر الی اللہ یا ولایت صغریٰ | جب یہ ساری تمہید بیان ہو چکی تو اب سمجھ لو کہ ریاضت و عبادت اور صاحب

شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور آں سرور علیہ الصلوٰۃ کی راست یا بہت سے واسطوں کے ذریعہ تاثیر صحبت حاصل کر کے جب صوفی اپنے مقام سے حق سبحانہ تعالیٰ کی اقرابت کے مدارج میں اس حد تک ترقی کرتا ہے کہ اس کو بارگاہِ حق میں اس کی اصل یعنی اس ظل کے قریب ہو اس کا مبدی تعین ہے قرب میسر آجاتا ہے تو اس نوبت پر اصطلاحی زبان میں "اطلاق" کا لفظ بولا جاتا ہے اور قرب الہی کے مراتب گو کہ بے کیف و کم ہوتے ہیں لیکن عالم امثال

س تمام عالم ایک دائرے کی صورت میں منکشف ہوتا ہے اور اس کو عالم امکان بھی کہتے ہیں۔ اور عرش مجید دائرے کے قطر کی صورت نظر آتا ہے اور نیچے والی قوس (دائرہ کا حصہ) میں نفس اور چاروں عناصر مشہود ہوتے ہیں اور عالم امر کے پانچوں لطائف اور پر والی قوس میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے آگے پہنچ کر اسماء و صفات کے ظلال بھی دائرہ کی صورت میں مشہود ہوتے ہیں اور عیونی اپنے آپ کو عالم مثال میں دیکھتا ہے کہ گویا سیر کرتا جا رہا ہے اور ترقی کرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ دائرہ ظلال میں داخل ہو کر اپنی اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ درخود کو اصل کے رنگ میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو وجود میں اصل ہی دیکھتا ہے اور (اپنی ذات کو) اس میں اس درجہ مٹا ہوا اور معدوم دیکھتا ہے کہ اپنی ہستی کے عین یا اثر کو بھی جو پاتا ہے اور وجود میں اصل ہی کو دیکھتا ہے اس سیر (روحانی) کو اصطلاح میں "سیر الی اللہ" کہتے ہیں اور ظلال کا یہ دائرہ "ولایت صغریٰ" اور ولایت اولیاء کہلاتا ہے۔

اکثر اولیاء نے ان ہی ظلال کو دائرہ صفات کہا ہے اور صفات کو عین ذات جانا اور حالت سکرم میں انا الحق کہہ بیٹھے ہیں اس کے بعد جب اپنے مبدع تعین سے ترقی کر کے دائرہ ظلال کی سیر شروع ہوتی ہے تو اسے "سیر فی اللہ" کہتے ہیں اور حقیقت میں یہ سیر الی اللہ ہے۔

اسماء و صفات اور ان کے ظلال نامتناہی ہیں | فائدہ : اسے بھائی سمجھ لے کہ

حق تعالیٰ کی صفات حقیقہ جیسا کہ متکلمین نے اس باب میں کلام کیا ہے اگر ساتھ یا آٹھ ہیں لیکن ان صفات کی جزئیات وغیرہ کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کو صرف اسی گنتی تک محدود نہ سمجھنا چاہیے جو

احادیث میں بیان ہوئے ہیں یا ایک ہزار نام جو تورات میں مذکور ہوئے
کیونکہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَوْ أَنَّ مَاءَ فِي الْأَرْضِ
مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
تَفِدَّتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ** یعنی زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر بلکہ
اس جیسے سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم
نہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جو اس کی صفات و کمالات سے متعلق
ہوں کبھی نہ ختم ہوں جیسا کہ سعدی نے کہا ہے

نہ حسنش غایتے دارونہ سعدی را سخن بایاں **بمیر و تشنه مستسقی دوریا ہچنان باقی**
جس طرح حق تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں اسی طرح ان کے ظلال بھی غیر
متناہی ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ**
یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی ہے
پس ولایت صغریٰ اور مراتب ظلال میں اگر کوئی تفصیلی سیر کرتا رہے تو ابدلاباد
تک یہ سیر ختم نہ ہو لیکن (لیکن بات یہی ہے کہ) ہر شخص مراتب ظلال میں اپنے
حصہ تقدیری کے مطابق ہی سیر کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ
ہر ظل کا ایک ظل ہوتا ہے اور پھر اس ظل کا ایک ظل دوسرا، تیسرا، چوتھا وغیرہ
جہاں تک اللہ چاہے۔

صوفی عروجی ترقی میں ایک درجہ طے کر کے اپنے اصل میں آکر اس میں
فانی ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ترقی کر کے اس درجہ کے اصل میں فانی ہوتا ہے۔
اسی طرح جس ظل تک پہنچتا ہے اسی میں اپنے آپ کو فانی اور مستہلک اور
وجود حق میں خود کو باقی دیکھتا ہے۔ مولانا نے رومی کے اس شعر کے یہی معنی
میں فرماتے ہیں۔

ہفصد و ہفتاد و قالب دیدہ ام ہچو سبزہ بارہا روئیدہ ام
 اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت صوفی کے شامل حال
 سیر فی اللہ ہو تو وہاں سے عروج حاصل ہوتا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کی متابعت کے طفیل اسماء و صفات کے دائرے میں رسائی میسر آتی
 ہے اس لئے کہ ان دائروں کی اصل ظلال ہیں اور جو سیر اس میں ہوتی ہے
 وہ سیر فی اللہ ہوگی اور یہیں سے ولایت کبریٰ کا آغاز ہوگا جو انبیاء علیہم السلام
 کی ولایت ہے غیر نبی میں یہ دولت جس کسی کو ملی ہے انبیاء کی کامل پیروی
 سے ملی ہے عالم امر کے پانچوں لطائف کے عروج کی انتہا یہ دائرہ ہے۔

انبیاء کی ولایت کبریٰ کا منتہا | اس کے بعد محض اللہ جل شانہ کے
 فضل سے اس مقام سے بھی عروج

حاصل ہوتا ہے تو دائرہ حصول کی سیر نصیب ہوتی ہے، پھر اس سے گزر کر دائرہ
 اصول کی سیر اور اس کو طے کرنے کے بعد "دائرہ فوقانی" ظاہر ہوتا ہے حضرت
 مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دوسرا قوس ظاہر نہ ہو تو (اہل
 سلوک) یہیں رک گئے ہیں (حالانکہ) اس کے اندر ایک سیر ہوتی ہے جس سے
 انھیں مطلع نہیں کیا گیا، اسماء و صفات کے یہ سہ گانہ اصول جن کا ذکر اوپر کیا گیا
 ذات تعالیٰ و تقدس کی جناب میں محض اعتبارات ہیں ان سہ گانہ اصول کے
 کمالات کا حصول نفس مطمئنہ سے مخصوص ہے۔ اطمینانِ نفس اسی موطن میں
 میسر آتا ہے اور اسی مقام پر شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک حقیقی اسلام
 سے مشرف ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ تحت صدر پر جلوس کرتا ہے اور مقام رضا
 تک ترقی کرتا ہے یہ موطن انبیاء کی ولایت کبریٰ کا منتہا ہے۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیر سلوک میں میں یہاں تک

پہنچا تو گمان یہ ہوا کہ کام انجام کو پہنچ گیا۔ غیب سے ندا آئی کہ یہ تمام تفصیل تو اسم
 الظاہر کی تھی جو پرواز کا ایک بازو ہے اور اسم "الباطن" ملاء اعلیٰ کے مبادی تعینات
 سے متعلق ہے اور اس سیر کی ابتدا کرنا گویا "ولایت علیا" یعنی ولایت ملائکہ
 میں قدم رکھنا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اسم الظاہر اور اسم الباطن کے
 دو پروں کے حصول کے بعد جب سیر شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ "اصالت"
 کی ترقیات عنصر ناری، عنصر ہوائی اور عنصر آبی کا حصہ ہیں کہ یہی تینوں عناصر
 ملائکہ کا حصہ ہیں جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ ملائکہ میں سے بعض آگ اور برف سے
 پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی تسبیح ہی سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ
 وَالسَّجِّجِ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب اس سے آگے سیر حاصل ہوتی ہے، تو
 کمالات نبوت کی ابتداء ہوتی ہے یہ کمالات انبیاء علیہم السلام کے لئے خاص اور
 مقام نبوت سے ناشی ہیں انبیاء علیہم السلام کے متبعین کو بھی اتباع کے ذریعہ
 ان کمالات سے حصہ ملتا ہے اور انسانی لطائف میں ان کمالات سے وا فر حصہ
 عنصر خاک اور عالم خلق کے جملہ عناصر اور عالم امر کے کل لطائف اس (عنصر خاک)
 کے تابع ہیں چونکہ یہ عنصر انسان سے مخصوص ہے اس لئے بشر کے خواص
 ملایمہ کے خواص سے افضل ہوئے۔ ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ اور ولایت
 عیسا سب کے سب کمالات نبوت و شیخ کے ظلال ہیں اس کو یوں سمجھو کہ
 کمالات نبوت کے دائرے میں جب اس کے مرکز پہنچتے ہیں تو وہ مرکز دائرے
 کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ کمالات رسالت کا دائرہ ہے جو بالاصالت
 انبیائے مرسل سے مخصوص ہے جس کسی دوسرے کو ملتا ہے تو محض اتباع کے
 طفیل ملتا ہے۔ پھر جب دوسرے دائرے کے مرکز پر رسائی ہوتی ہے تو وہ

مرکز بھی دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ دائرہ "کمالات اول العزم" کا دائرہ ہے جو مثالیت سے بالاتر ہے۔ انبیاء اول العزم کو جب یہ منصب عطا ہوتا ہے تو وہ اشیاء کے قیام (دبقا) کا ذریعہ بنتے ہیں اولیاء میں سے بھی بعض ایسے اصحاب دولت ہوتے ہیں جنہیں یہ منصب انبیاء کی اتباع کے سبب عطا کیا جاتا ہے۔

حضرت مجدد و رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سیر کی انتہا پر پہنچا تو مجھ پر یہ بات کھلی کہ اگر بالفرض سیر سلوک میں دوسرا قدم بڑھایا گیا تو وہ قدم عدم محض میں جا پڑے گا اِذْ لَيْسَ وَرَائَهُ اِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ لَعَنَ عَزِيزًا اس معاملہ سے تم اس وہم میں نہ پڑنا کہ عنقا کو شکار کر لیا فہو سُبْحَانَهُ بَعْدُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ یعنی ذات حق اب بھی دور ہی دور اور اس تصور دوری سے بھی دور ہے۔ یہ وراثیت (یعنی دور ہوتا) حجابات کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ حجابات تو سب اٹھ چکے بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ (اب) عظمت و کبریائی کی منزل آگئی جو فہم سے بالاتر ہے فہو سُبْحَانَهُ اَقْرَبُ فِي الْوَجُودِ وَ اَبْعَدُ فِي الْوَجْدَانِ یعنی حق تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے قریب ترین ہے لیکن فہم و ادراک سے بہت دور ہے بعضے کمال مراد ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پیروی کے طفیل اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں بار پا جاتے ہیں اور انہیں محرم راز بنایا جاتا ہے فَعُوْمِلَ مَعَهُمْ مَا عُوْمِلَ بِهٖ مَعَالِمُ الْاِنْسَانِ کی ہیئت و ہدائی سے مخصوص ہے جو عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے پیدا ہوئی ہے اور پھر بھی اس کو غنصرِ خاک کی سرداری ہے اس مقام کے کمالات ہیئت و ہدائی سے مخصوص ہیں۔ ایسا فرد ہزار ہا ہزار سال کی مدت و راز بعد پیدا ہوتا ہے اور (یا در کھو کہ) عظمت و کبریائی کے ظہور کا تعلق حقیقت کعبہ ربانی سے ہے!

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ علیا کے بعد "نور صرف" کا مرتبہ ہے جس کو اس فقیر نے حقیقت کعبہ ربانی "پایا۔ یہ مرتبہ بہت ہی بلند ہے کہ یہی حقیقت قرآن ہے کعبہ قرآنی حکم ہی کے تحت دنیا کا قبلہ بنا۔ حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے انوار کے مکشوف ہونے کی نشانی غالباً یہ ہے کہ عارف کے باطن (قلب) پر ایک بوجھ اترتا (محسوس ہوتا) ہے آیت کریمہ **إِنَّا سُلِّقْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا** تحقیق ہم آپ پر ایک بوجھل کلام نازل کریں گے، اسی معرفت کی جانب اشارہ رکھتی ہے۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقدس مرتبہ سے بلند ایک اور مرتبہ ہے بہت عالی جو

مرتبہ حقیقتِ صلوة

حقیقتِ صلوة کا ہے اور ممکن ہے کہ حقیقتِ صلوة کی طرف اشارہ اس واقعہ میں ہو جو معراج کے سلسلہ میں آیا ہے کہ **قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي**۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ٹھہر جائیے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں ہے یعنی ایسی عبادت جو تجرد اور تنزیہ کے مرتبے کے لائق تھی شاید مراتب و بود سے ثابت ہوئی **فَهُوَ الْعَابِدُ وَهُوَ الْمَعْبُودُ** اس مرتبہ میں ذات بیچونی کی کمال وسعت اور امتیاز ہے۔ حضرت عروۃ الوثقی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذوق ولذت آدائے صلوة میں میسر آتی ہے اس میں سے نفس کو کوئی حصہ نہیں ملتا، اور عین لذت یابی (کی حالت میں) وہ (نفس) گریہ و زاری میں رہتا ہے اور دنیا میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے آخرت میں مشاہدہ باری تعالیٰ! حضرت مجدد فرماتے

۱۰ خود گرفتار آمدی

۱۰ خود بخود آزاد بودی

۱۱ یعنی تو اب محمد معصوم قدس سرہ

۱۱ پس دی عابد وہی معبود!

ہیں کہ باری تعالیٰ کی دیدار کی دولت تو سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معراج کی شب اور بہشت میں حاصل ہوئی تھی وہ دنیا میں نماز کے اندر میسر آتی ہے لہذا ارشاد فرمایا **الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ** اور ارشاد فرمایا **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ**

حضرت عروہ الوثقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہو سکتی البتہ روایت کی مثل ممکن ہے اور وہ نماز میں ہے!

مرتبہ مقدس

حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ "حقیقت صلوٰۃ" سے بھی بلند ایک اور مرتبہ ہے "مرتبہ مقدس" جو "معبودیت صرف" سے متحقق ہے، جس کی برتری ثابت ہے اس بلندی سے آگے کوئی بلندی نہیں ہے اس مقام میں وسعت بھی تنگ نظر آتی ہے اگر چہ بیچوں ہوں، نبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیاء کی سیر مقام "حقیقت صلوٰۃ" کے حد آخر تک ہے۔ اس سے بلند تر مقام "معبودیت صرف" کا ہے کہ کسی فرد کو یہاں تک رسائی نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ اس مقام پر نظر ڈالنے کو منع نہیں فرمایا اور اس کے بقدر اس کی اجازت عطا فرمائی۔ ع۔ بلا بودے اگر ہیں، ہم نہ بودے۔ اور اس مقام کو پا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت متحقق ہوتی ہے! اور لا الہ الا اللہ کے معنی منتہی حضرات کے حال کے مناسب "لا معبود الا اللہ" ہیں جیسا کہ شرع میں اس کلمے کے یہی معنی بتلائے گئے ہیں اور اوسط درجے کے مبتدئیوں کو لا معبود، لا وجود اور لا مقصود کہنا زیادہ مناسب اور "لا مقصود" کا درجہ "لا معبود اور لا وجود سے بلند ہے اور اس (لا مقصود) سے بلند تر درجہ لا معبود الا اللہ کا ہے اور اس مقام میں ترقی نظر وحدت بصر کے ذریعہ نماز ہی کی عبادت

سے وابستہ ہے نہ کہ کسی اور عبادت سے البتہ یہی (تقریر وحدت بصری) وہ ہو گا کہ نقص کو دور کر کے اُس کی تکمیلی کیفیت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔

فصل۔ ولایتِ صغریٰ کے بارے میں

اکثر اولیاء چونکہ سوائے ایک مقام ولایت کے (جس کو حضرت مجددِ رضی اللہ عنہ "ولایتِ صغریٰ" کہتے ہیں) کسی اور مقام کو ثابت نہیں کرتے اس لئے تعینِ اولیاء کہ جس کو وحدت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو "مرتبہ اجمال" اور "حقیقتِ محمدی" بھی کہتے ہیں اور تعینِ ثانی کو جسے وحدانیت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو "مرتبہ تفصیل" اور "حقائقِ ممکنات" کہتے ہیں۔ وہ اسی مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ حضرت مجددِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو مستثنیٰ کر کے (باقی لوگوں کے لئے) "ولایتِ صغریٰ" ممکنات کے حقائق کا دائرہِ ظلال ہے۔ (اس لئے کہ حقائقِ انبیاء ان کے مبادی تعینات نفسِ صفاتِ الہیہ) ہیں جس کو ولایتِ کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حقائقِ ملائکہ کو ولایتِ علیا سے تعبیر کیا گیا ہے دونوں ولایتوں میں جو فرق ہے اسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور ولایتِ کبریٰ کے نقطہِ اعلیٰ کو حقیقتِ محمدی قرار دیکر (حضرت مجددؑ) اس کو صفتِ العالم یا شانِ العالم سے تعبیر فرماتے ہیں۔ حضرت مجددِ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکاشفہ کمالاتِ نبوت کے وصول سے پہلے کا تھا۔ بعد میں جب آپ کمالاتِ نبوت و رسالت اور کمالاتِ اولیاء العزم سے مشرف ہوئے تو آپ پر یہ ظاہر ہوا کہ تعینِ اولیاء (در اصل) تعینِ وجودی ہے جس سے ابراہیم خلیل اللہ کی ربوبیت وابستہ نہی ہے اور اس کا مرکزی نقطہ جو اپنے اجزائے اشرف و برتر سے عبارت ہے۔ "حقیقتِ محمدی" ہے۔

محبوبیت ممتازہ اور محبوبیت صرف | اس کے بعد حضرت مجددؑ پر
یہ بات کھلی کہ تعین اول صفت

حب ہے جو دائرہ خلقت کو محیط ہے اور جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا
مبدء تعین اور مرکز محبت ہے۔ جب کوئی (سالک) اس مرکز پر پہنچتا ہے تو
اس کو یہ بھی دائرہ کی صورت میں نظر آتا ہے جس کو "محببت صرفہ" محیط ہے
جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مبدء تعین ہے اور اس کا مرکز محبوبیت
ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدء تعین ہے پھر حب یہ مرکز محبوبیت
دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا محیط "محبوبیت ممتازہ" ہے اور
اس کا مرکز "محبوبیت صرفہ" ہے "حقیقۃ الحقائق" ہے "محبوبیت ممتازہ" کا
تعلق تو اسم مبارک "محمد" سے ہے اور "محبوبیت صرفہ" کا تعلق اسم مبارک
"احمد" سے ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) پس سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے لئے دو ولایتیں ہیں۔ پہلی محبوبیت ممتازہ والی ولایت جس کو حقیقت
محمدیہ کہتے ہیں اور محبوبیت صرفہ والی جس کو حقیقت احمدیہ کہتے
ہیں۔ یہی تعین اول ہے، اس سے آگے لا تعین ہے کہ جس میں سیر قدمی کی
گنجائش نہیں! اور تعین اول سے آگے (جو حقیقت احمدیہ ہے) ترقی ممکن
نہیں ہے۔ لیکن آخر عمر میں مرض موت کے قریب حضرت مجدد رضی اللہ عنہ
کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور طفیل کے سبب اس مقام سے
جو ترقی حاصل ہوئی وہ سیر نظری کے ذریعہ کتنی نہ کہ سیر قدمی سے! حضرت
عروہ الوثقی فرماتے کہ میں نے اس حقیقت کو حضرت مجددؑ سے اسی مجلس
میں حاصل کیا تھا۔

سوالے: تعین اول میں دیگر اولیاء اور حضرت مجددؑ کے کشف میں

اختلاف کی وجہ کیا ہے؟

جواب: حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ظلِ شے اکثر خود کو اصل کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اور سالک کو اپنا بنا لیتا ہے۔ پس وہ (اولیاء) تعینِ ظل کو تعینِ اول سمجھے جو ایک عارف پر ابتداءً اصل تعینِ اول کے ساتھ (ظل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو دراصل) "تعینِ حسی" ہے (نہ کہ اصل تعینِ اول)۔

سوال: علمِ صفاتِ حقیقیہ میں سے ایک صفت ہے اور حبِ صفاتِ اضافیہ میں سے ہے اور وجود کو حُب پر سبقت حاصل ہے کیونکہ حُب وجود کی فرع ہے اس لئے اس کو تعینِ حسی کا ظل کہنا درست نہ ہوگا؟

جواب: علمِ صفاتِ حقیقیہ سے ہے اور مرتبہ لا تعین میں داخل ہے۔ اور جملہ مبادی تعینات اعتباری ہیں۔ پہلا اعتبار جو ظہور میں آیا وہ "حب" ہے ہے اگر حب نہ ہوتی تو کوئی تخلیق نہ ہوتی۔ حدیثِ قدسی میں آیا ہے۔ كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ دوسرا اعتبار وجود ہے جو ایجاد کا مقدمہ ہے تعین وجود گویا تعینِ حسی کا ظل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفات، اپنے کمالات اور اپنی ذات کو خود ہی بہتر جانتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی صفات جو مرتبہ علم میں ہیں یہ ولایتِ کبریٰ اور ولایتِ علیا کا دائرہ ہے اور ان صفات کے ظلال (دائرہ) ولایتِ صغریٰ ہے۔ اور ذاتِ بے پوں جو کہ مرتبہ علم میں ہے اس سے کمالاتِ نبوت، کمالاتِ رسالت اور کمالاتِ الوالعم حاصل ہوتے ہیں اور حقیقتِ قرآن، حقیقتِ صلوة اور معبودیت صرف مرتبہ علم سے خارج اعتباراتِ واقعی ہیں کیونکہ ان کے لئے نفس الامری وجود (ثابت) ہے۔ مثلاً زید خارج میں موجود ہے اور اس کا وجود ایک امر اعتباری ہے کہ جو خارج میں موجود نہیں ہے مگر یہ اعتبار ایسا بھی نہیں ہے کہ جو صرف اعتبار کرنے والے ہی کے اعتبار پر موقوف ہو بلکہ ایک

اعتبار واقعی ہے چنانچہ حضرت مجددِ رضی اللہ عنہ سوال و جواب کی صورت
کی میں اس بات کو واضح فرماتے ہیں۔

سوال: تعین اول و ہودی ہے اور اس کا وجود خارج میں موجود نہیں۔
ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز موجود نہیں
ہے اور وہ خارج میں تعینات و تنزلات کا نہ نام ہے نہ نشان۔ اگر
ثبوتِ علمی کو تسلیم کروں تو اس سے لازم آئے گا کہ تعینِ علمی اس کے بعد ہو جو
خلاف حقیقت ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ بات ثابت ہے، اگر میں ثبوتِ خارجی کا قائل ہوتا
ہوں تو اس کے معنی یہی ہیں کہ حق تعالیٰ کے علم کے ماسوا بھی ایک ثبوت ہے
تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے واللہ سبحانہ اعلم۔ حضرت عروۃ الوثقیٰ فرماتے ہیں
کہ سمجھ لو کہ تعین اول اور تعین ثانی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ حق تعالیٰ تنزل کر کے
حب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسے ظہور کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ
کے مناسب اور انبیاء علیہم السلام کے کلام کے مطابق ہو یعنی صادر اول (حسکی
بابتہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي**۔
فصل۔ جاننا چاہیے کہ ولایت اور کمالاتِ نبوت و رسالت اور حقائق کے
ہر مقام میں صوفی کے لئے دو حالتیں ہیں۔ ایک خلق سے کٹ کر حق کی طرف
متوجہ ہونا جو **وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ بِكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** کا مقتضا ہے۔
یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کے غیر سے کٹ جا، جیسا کہ کٹ
جانے کا حق ہے۔ (دوسرے اللہ کی ذات) سے اللہ کی خاطر رجوع کرنا، یعنی
دوبارہ خلق کے ساتھ تعلق کی تجدید کرنا جو مقام تبلیغ و ارشاد کا لازمہ ہے۔
حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا** یعنی اگر ہم فرشتے

کو رسول بتاتے تو اس کو آدمی کی ہی صورت میں بناتے یعنی اگر میں فرشتے کو پیغامِ رسائی کے لئے بھیجتا تو اسے انسانوں کی صفات سے متصف کرتا تا کہ فیض پہنچانے والے اور فیض حاصل کرنے والے میں مناسبت قائم رہتی۔ کیونکہ مناسبت کے بغیر فیض نہیں پہنچتا۔ پہلی حالت (یعنی مخلوق سے کٹ جانے کی صورت) میں کشفی نظر میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا صوفی اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کر رہا ہے اور دوسری حالت (یعنی دوبارہ مخلوق کی رجوع) میں یوں نظر آتا ہے کہ گویا بارگاہِ حق سے خلق کی طرف آ رہا ہے۔ اس حالت میں صوفی لول رہتا ہے اور جس قدر اس کا نزول اتم ہوتا ہے اس کا فیض اتنا ہی زیادہ دنیا میں زیادہ سرایت کرتا ہے۔

فائدہ: سورۃ سج اسم کا (کثرت سے) پڑھنا عروج میں نہایت موثر ہے!

فضیلتِ مجددِ الفِ ثانی

فصل: عروجات (یعنی ترقیات روحانی) کے بارے میں یہ جتنی باتیں بیان ہوئیں، یہ

سب باتیں حق تعالیٰ نے ایک ہزار سال کے بعد مجددِ الفِ ثانی کو عطا فرمائیں اولیاء سابق میں سے کسی نے اس بارے میں کلام نہیں کیا تھا۔ یہ تمام باتیں اس بات پر مبنی ہیں کہ پچھلی امتوں میں ہدایتِ خلق کے لئے ہر قرن اور ہر قریہ میں انبیاء علیہم السلام مبعوث کرتے رہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ یعنی ایسی کوئی بستی نہیں رہی جس میں کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو۔ اور ان میں سے بعض مرتبہ رسالت تک پہنچے ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ انبیاء کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسولوں کی کل تعداد تین سو سولہ ہے، ان میں ہر ہزار سال بعد یا اس کے لگ بھگ ایک ادا العزم پیغمبر مبعوث ہوتا رہا (مثلاً) حضرت آدم کے ایک ہزار سال بعد نوح علیہ السلام، اور ایسے ہی ان کے بعد حضرت ابراہیمؑ، ان کے بعد حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہم السلام

اور ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بہ حیثیت) خاتم النبیین تشریف لائے، لے

لے تاریخ سے اس نظریہ کی تائید نہیں ہوتی، حقائق کم و بیش یہ سامنے آتے ہیں :-

۱ وقفہ درمیان آدم و نوح علیہما الصلوٰۃ والسلام

حضرت نوحؑ، حضرت آدمؑ کی دسویں پشت میں ہیں، درمیان کی آٹھ ہستیاں

اور ان کی عمریں درج ذیل ہیں :-

عمر	نام
۹۱۲ سال	شیت (علیہ السلام)
۹۰۵ "	انوش "
۹۱۰ "	قینان "
۸۹۵ "	مخلل ایل "
۹۲۲ "	یادر "
۳۴۵ "	خوگ (ادریس) "
۹۲۹ "	موسیح "
۷۷۷ "	ریگ "

۴,۴۹۵ سال

اوسطاً ۲۵ سال فی کس بھی وقفہ مناکحت و تولد کے نکالے جائیں تو

۴,۴۹۵ سال

۱۴۰ سال

وقفہ درمیان آدم و نوح ۴,۵۵۵ سال (تقریباً)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اولیا

بقیہ حاشیہ پچھلے صفحے سے آگے :-

(۲) وقفہ درمیان نوح و ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام

وفات حضرت نوح علیہ السلام - ۲۸۸۲ - ق - م

پیدائش حضرت ابراہیم " " - ۲۱۴۰ - ق - م

وقفہ _____ سال ۷۴۲

(۳) وقفہ درمیان ابراہیم و موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام

وفات حضرت ابراہیم علیہ السلام - ۱۹۸۵ - ق - م

پیدائش حضرت موسیٰ " " - ۱۵۲۰ - ق - م

وقفہ _____ سال ۴۶۵

(۴) وقفہ درمیان موسیٰ و عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام

وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام - ۱۲۰۰ - ق - م

پیدائش حضرت عیسیٰ " " - اعلیٰ سوی

وقفہ _____ سال ۱۳۹۹

(۵) وقفہ درمیان عیسیٰ علیہ السلام و بعثت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

رفیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام - ۳۳ - عیسوی

بعثت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم - ۶۱۰ - " پیدائش مبارک ۵۷۰ + ۴۰ سال

وقفہ _____ سال ۵۹۷

نوٹ :- خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت انبیاء کرام کی تاریخ بعثت بھی ٹھیک ٹھیک معلوم

تو یہ جدول زیادہ قطعی بن سکتا۔ اب بھی قیاسی طور پر اس کا تعین کیا جائے تب بھی چند سال کی کمی

بیشی سے بات اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو انبیاء قرآن جلد اول، دوم، سوم از نفاضل گائی

جیل احمد ایم۔ اے۔

نے ہدایتِ خلق کے سلسلے میں آپ کی نیابت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ یعنی علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک شخص زائد مرتبہ والا اسی طرح ہوتا ہے جیسے انبیاء کے درمیان رسول اور ایسا شخص ہر صدی کے سرے پر دین کی تجدید کے لئے برپا کیا جاتا ہے!

ابو داؤد وغیرہ نے آنحضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ مَن يَجِدُّ بِهَا أُمَّرًا دِينَهَا یعنی حق تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے۔

اور جب ہزار سال گزر چکے اور ادا العزم کی نوبت آئی تو حق تعالیٰ نے اپنی عادت قدیم کے مطابق دوسرے ہزارہ (ہزار سال) کے لئے ایک مجدد پیدا کیا جو تمام اولیاء مجددین میں اسی طرح ادا العزم ہو جیسے نبیوں اور رسولوں میں گذرے ہیں اور اس مجدد (ہزار سالہ) کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیا گیا اور اسے وہ مقامات و کمالات عطا فرمائے جو کسی نے نہ دیکھے تھے اور اس کے طفیل ان کمالات کو (اس) آخر زمانے میں ظاہر فرمایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فرزند سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد اور ہمد بزرگوار رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لہ ہزارہ دوم کی اہمیت اور اس کے اسباب امتیاز کیا ہیں؟ اس کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ دعوت و عزیمت جلد (۴) کا بصیرت افزا مضمون "الفِ ثانی سے نئے نظامِ عالم کے آغاز کا مغالطہ" (مصنفہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ)

أَبْشُرُوا وَأَسْتَبْشِرُوا إِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ غَيْثٍ لَا يُدْرِي إِخْرُؤُهُ
 خَيْرٌ أَمْ أَوَّلُهُ أَوْ كَعَدِيقَةٍ أُطْعِمَ فَوْجًا مِنْهَا غَا مًا ثُمَّ أُطْعِمَ
 فَوْجًا مِنْهَا غَا مًا لَعَلَّ إِخْرُهَا فَرْجًا أَنْ يَكُونَ أَعْرَضَهَا عَرْضًا وَأَعَمَّقَهَا
 عُمُقًا وَ أَحْسَنَهَا حَسَنًا یعنی لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ نوش رہو کہ تحقیق
 میری امت کا حال بارش کے مانند ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا آخر بہتر ہے یا
 اس کا اول، یا پھر میری امت کا حال ایک باغ کی طرح ہے کہ جس باغ سے میں
 ایک سال ایک قسم کا میوہ کھاتا ہوں اور دوسرے سال دوسری قسم کا ہو سکتا
 ہے کہ اس کی آخری قسم زیادہ وسیع اور زیادہ گہری ہو اور زیادہ بہتر ہو۔

کتاب الزہد میں بیہقی نے ابو ہریرہؓ اور ایسی ہی ابن عباسؓ سے روایت کی
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ
 فَسَادِ أُمَّتِي قَلَّ أَجْرُ مَائَةِ شَهِيدٍ یعنی جس نے میری سنت کو میری امت
 کے بگاڑ و بے راہ روی کے زمانے میں مضبوط پکڑا اسے سو شہیدوں کا ثواب
 ملے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں بعض ایسے لوگ ہونگے
 جن کے علوم و کمالات دوسروں سے وسیع تر، عمیق تر اور خوب تر ہوں گے تو جو
 کوئی فسادات امت اور کفر و معاصی کے غلبے کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے
 تھامے رہے تو اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔

خاتمہ سلوک نقش بند یہ کے بیان میں | تمام مسلمانوں کو عموماً اور
 نقش بند یہ طریقے کے صوفیہ

کو خصوصاً کہ جن کے طریق کی اساس ہی اتباع سنت پر رکھی گئی ہے، ضروری ہے
 کہ فقہ و حدیث کی خدمت کریں تاکہ عبادات اور عادات کے اندر فرائض اور
 واجبات، محرمات، مکروہات و مشتبہات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں

کو معلوم کر سکیں اور حتی الامکان سنت کی پیروی میں کوشاں رہیں خصوصاً فرائض و واجبات کی تعمیل، مکروہات و مشتبہات سے پرہیز کرنے میں سنت کی رعایت سختی سے ملحوظ رہے۔

جسم، لباس، جگہ کی طہارت میں اور نماز کی تمام شرائط کے پورا کرنے میں پوری احتیاط برتیں البتہ ظاہری طہارت کے معاملے میں دسوسوں کی حد تک نہ ہانچیں کیونکہ یہ بہت بری بات ہے اور پانچ وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ جماعت میں زیادہ افراد ہوں اور نمازیوں میں کے بہترین شخص کو امام بنائیں۔ حدیث میں آیا ہے **رَأَى امَامًا ضَالًّا** یعنی مقتدی کی نماز امام کی ضمانت میں ہے پس امام جس درجہ کامل ہوگا اسی قدر نماز کامل میسر ہوگی۔ اور جمعہ کی نماز کبھی ترک نہ ہونے دیں اور نماز کے تمام سنن اور آداب کی پوری رعایت رکھیں۔ نماز کامل اطمینان سے پڑھیں اور قرآن کی صحت اور تجویز کے ساتھ بغیر غنا کے خوش آوازی سے پڑھیں اور نماز کو مستحب اوقات میں ادا کریں اور سنت راتبہً جو بارہ رکعت ہیں اور نماز تہجد کہ وہ بھی سنت موکدہ ہی ہے۔ کبھی ترک نہ کریں۔

اور ماہ رمضان المبارک کے روزے احتیاط کے ساتھ پورے کریں۔ اور روزے کے ثواب کو لغو یا گناہ کی باتوں یا غیبت کے سبب ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اور نماز ترویج، ختم قرآن اور اخیر رمضان کے عشرے میں اعتکاف کو لازم کر لیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رہیں اور اپنے ذکر کے اوقات کو معمور رکھیں یعنی ان میں کوئی اور کام نہ کریں اور اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ لیکن اس باب میں سنت یہ ہے کہ ضروری حاجتوں سے زیادہ مال و دولت نہ رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی فتح کے بعد ایک ایک

ازواج مطہرات کو ہر سال چھ سو من جو اور کھجوریں عطا فرمائیں اور اپنے پاس ایک درہم بھی نہ رکھا۔

اور حلال کی کمائی کھائیں اور خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات میں فقہی مسائل کی پوری پابندی کریں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی انتہائی کوشش کریں۔ اگر حقوق اللہ کے ادا کرنے میں کوتاہی سرزد ہو جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیران عظام کی شفاعت کے ذریعہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادیں لیکن حقوق العباد کی کوتاہی معاف نہیں ہوتی۔

اور نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے اور نکاح نہ کرنے سے بہت سے فرائض اور سنن کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہ ہو سکتے ہوں تو بہتر ہے کہ نکاح نہ کرے۔ اس بارے میں ہم نے مختصر بات لکھ دی تفصیل فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیکھیں۔

فرائض و واجبات کی ادائیگی اور مکروہات و مشتبہات سے کامل پرہیز کے بعد ایک صوفی پر لازم ہے کہ اپنے اوقات ذکر الہی سے معمور رکھے اور بے ہودگی میں وقت نہ گزارے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت حسرت نہ کریں گے مگر اس ساعت پر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر کے تھے۔ فنائے نفضل حاصل ہونے سے قبل نوافل کی کثرت اور قرآن کی تلاوت قرب کی ترقی میں با اثر نہیں ہوتے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی قرآن کو پاکی کے بغیر نہ چھوئیں، جیسے ظاہری طہارت نماز کی شرط ہے رذائل نفس سے پاکی کے بغیر نماز و تلاوت کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح ظاہر میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے کفر کا ازالہ ہوتا ہے اسی طرح باطنی کفر کا ازالہ بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جِدِّدُوا يَمَانِكُمْ یعنی اپنے ایمان

کو تازہ کرو لوگوں نے دریافت کیا کہ کس طرح ایمان کو تازہ کریں؟ فرمایا کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ کی تکرار سے۔

سلاسل تصوف کے تمام مشائخ نے اپنے مریدوں کو اسی ذکر لا الہ الا اللہ
کی تلقین کی ہے بعضے بلند آواز سے بتلاتے ہیں اور اسی سے تلاش (مقصود)
کرتے ہیں۔ اور حضرات نقشبند ذکر جہری کو (بلند آواز سے) بدعت خیال کرتے
ہیں اور ذکر خفی پر اکتفا کرتے ہیں پس فنا، قلب وغیرہ حاصل کرنے کے لئے
عالم امر کے لطائف میں جس دم کے ساتھ ذکر لا الہ الا اللہ کو مفید سمجھتے ہیں سانس
کو ناف کے نیچے روک کر اور لا کو خیال میں ناف سے دماغ تک اور الہ کو دماغ
سے دائیں کندھے پر اور وہاں سے لطیفہ روح تک جو دائیں چھاتی کے نیچے ہے
لاتے ہیں اور وہاں سے الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں جو بائیں چھاتی کے
نیچے ہے۔ اس طرح اس معنی پر دھیان رکھتے ہوئے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
پاک کے کوئی مقصود نہیں ہے۔ ذکر کرتے اور طاق عدد کی رعایت محفوظ رکھتے
ہیں اس کو "وقوف عدوی" کہتے ہیں۔ یہ عمل خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ
سے (پہنچا ہے) اور انہیں حضرت خواجہ کائنات سے ملا ہے۔ اور فنائے نفس کے
لئے کلمہ طیبہ کے معنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی تکرار نہایت مفید
ہے کیونکہ نفس عالم خلق سے ہے فنائے نفس کے حصول کے بعد کمالات
نبوت کے مقام اور اس سے آگے ترقی قرآن کی تلاوت اور نماز کی کثرت سے
حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ مقامات کے بیان میں اوپر ذکر آچکا۔ ایک شخص نے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جنت میں آپ کی قربت حاصل رہے
آپ نے فرمایا کہ کوئی دوسری چیز طلب کر و اس شخص نے عرض کیا کہ میں تو یہی
چاہتا ہوں (تب) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اپنے نفس کو

سجدوں کی کثرت کا نوگر بنا کر (اس مقصد کے حصول میں) میری معاونت کرا
 مراقبے کی کثرت مبتدی کے لئے بھی نفع بخش ہے اور منہتی کے لئے بھی۔
 حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراقبے کی کثرت سے صوفی
 ولایت کے مراتب تک پہنچ سکتا ہے مبتدی (سالکین) کو پہلے پہل ذات الہیہ
 جامع تمام صفات کا مراقبہ بتلایا جاتا ہے، جب اس کو اس مراقبے کے ذریعہ جمعیت
 حاصل ہو جاتی ہے تو "مراقبہ معیت و ملاحظہ" کی تلقین کرتے ہیں جو قول الہی وَهُوَ
 مَعَكُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ (تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے) سے ماخوذ ہے اور
 فنائے قلب کے بعد "مراقبہ اقریبیت" بتلاتے ہیں اور نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
 مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (یعنی خدا اس سے اُس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے)
 کا ملاحظہ (یعنی تصویری مشاہدہ) سکھلاتے ہیں پھر فنائے نفس کے بعد "مراقبہ محبت"
 کی تلقین کرتے ہیں اور يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (یعنی خدا ہمیں دوست رکھتا ہے
 اور ہم خدا کو دوست رکھتے ہیں) کا ملاحظہ سکھلاتے ہیں پھر جب فنائے اتم حاصل
 ہو جائے تو (اب) کمالات نبوت اور اس سے مافوق (تک رسائی) کے لئے مراقبہ
 ذاتِ بخت کی پابندی (اور اس پر دوام) رکھے !

ذکر و فکر اور فرائض و نوافل سے فراغت کے بعد اگر صاحبِ افتاء علماء اور صلحاء
 کی صحبت اور مکالمت (بات چیت) میسر آجائے تو اس کو بڑی دولت سمجھے،
 بشرطیکہ وہ علما دنیا داروں کی صحبت سے بچنے والے ہوں اور اگر صالح لوگوں کی صحبت
 میسر نہ ہو تو تنہا بیٹھ رہنا یا سو جانا بہتر ہے الْعَزَلَةُ خَيْرٌ مِنَ الْجَلِيسِ الشَّوِّ
 وَالْجَلِيسِ الصَّالِحِ خَيْرٌ مِنَ الْعَزَلَةِ یعنی بڑے ہم نشین سے گوشہ نشینی بہتر
 ہے اور اچھے ہم نشین (کا ساتھ) گوشہ گیری سے بہتر ہے۔ جاہلوں، فاسقوں اور دنیا
 میں غرق لوگوں کی صحبت اور میل جول سے باطن کا کارخانہ تباہ ہو جاتا ہے مبتدی

صوفیوں کے حق میں تو یہ چیز بہت ہی زیادہ مضر ہے کیونکہ کم پانی کو نجاست ناپاک کر دیتی ہے البتہ صوفیوں، صاحبِ دلوں اور اللہ کے ولیوں کی ہم نشینی ذکر اور عبادت الہی سے بھی زیادہ مفید ہے۔ صحابہ (رضی اللہ عنہم) آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اَجْلِسْ نَبَانُوْ مِنْ سَاعَةٍ یعنی ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں مولوی روم فرماتے ہیں ۔

یک زباں ہم صحبت یا اولیا بہتر از صد سال بودں در تقا

اور حضرت نوابہ ازار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

نماز را بحقیقت قضا بود لیکن نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود

ایک شخص نے کسی دوسرے سے کہا کہ بایزید کی صحبت میں بیٹھا کر اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہتا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ بایزید کی صحبت میں رہنا اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہے (اس قول کا منشاء یہ تھا کہ (موتودہ حالت میں) تو اپنی حیثیت اور حوصلہ کے مطابق ہی جناب الہی سے فیض و برکت پائے گا لیکن بایزید کی صحبت میں تو تجھ کو ان کے مرتبہ عالی کے موافق فیض حاصل رہے گا۔

دور شوازا اختلاط بار بد یازبد بدتر بود از مار بد

مار بد تنہا ہی بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند عہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ
وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي خُبْرَكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ
وَ حُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ آمِينَ آمِينَ -

عہ ترجمہ بڑے دوست سے دور رہو کیونکہ ایک بڑا دوست بڑے سانپ سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتا ہے سانپ کے ڈنسنے سے تو صرف جان پل جاتی ہے اور بڑا دوست تو جان اور ایمان دونوں ہی کو ہلاک کرتا ہے!

DATA ENTERED

ارشادِ اَلطَّالِبِینِ

تصنیف

حضرت قاضی محمد ثناء اللہ مجددی پانی پتی قدس سرہ

ترجمہ و حواشی

مولانا ڈاکٹر غلام محمد دامت برکاتہم

(مؤلف تذکرہ سلیمان، حیات اشرف وغیرہ)

ناشر

مکتبہ اسحاقیہ

پھول چوک - جو ناما رکیبٹ - کراچی ۲