

منج البحرین

از

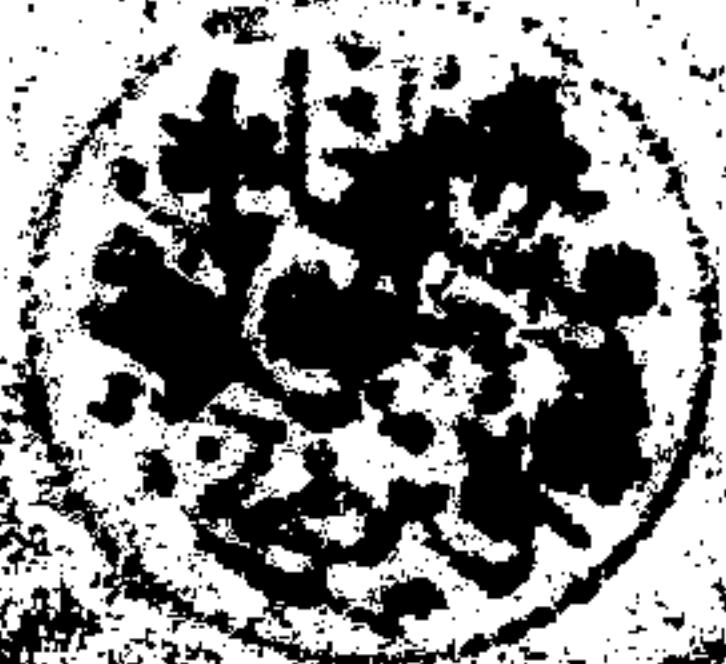
حضرت شیخ سعدت دهلوی رحمته الله علیه

مع اردو ترجمہ

ذخیرہ پروفیسر محمد اقبال مجددی

جو 2014ء میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو

ہدیہ کیا گیا۔

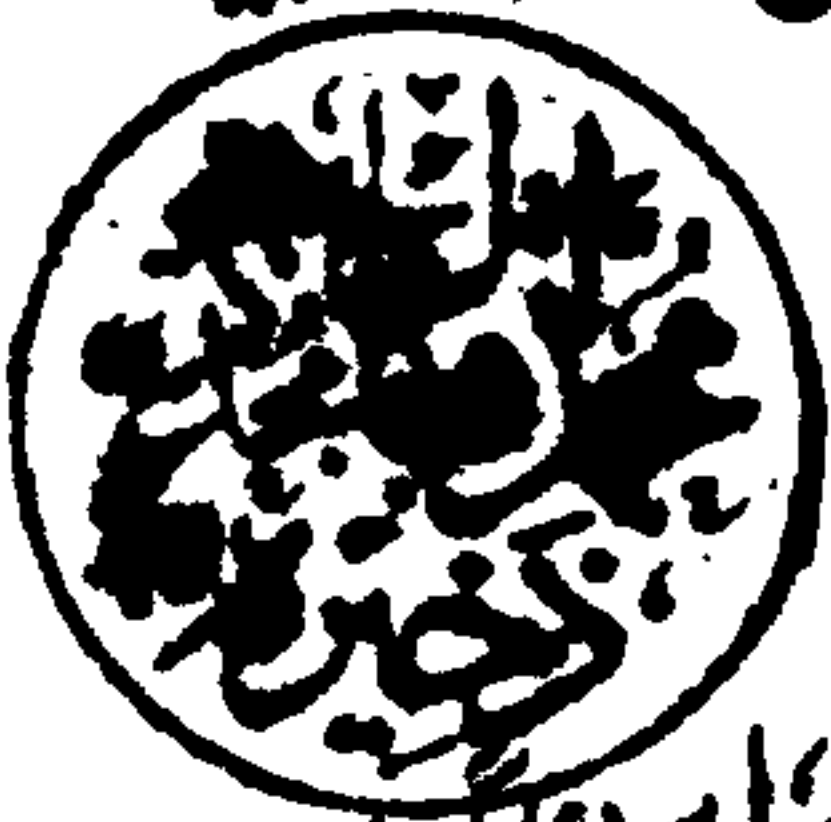
قرآن البصیرۃ بیان بینہما نزہۃ لا یتغیان

احمد شکر

من ج البحرین

از

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مع اردو ترجمہ

ترجمہ

جناب ثناء الحق صاحب صدیقی ایم اے (علیہ)

ناصر

محمد اعلیٰ 2/5 H. III ناظم آباد کراچی

۱۹۶۸ء
اپریل

میلنے کا پتہ

محمد اعلیٰ 2/5 III/4 ناظم آباد کراچی

تعداد طبع ایک ہزار

135449 تین روپے

~~135450~~

مطبوعہ ایجوکیشنل پریس پاکستان چوک کراچی

مصنفہ شیخ شہاب الدین ابوالعباس احمد بن سنی فارسی مالکی معروف بشیخ زرق المتوفی ۸۸۹ھ
 کی نہایت مفید و مختصر تلخیص ہی نہیں بلکہ اس میں فن تصوف کی وہ اہم باتیں بھی جو شیخ
 محدث نے "المکاتیب والرسائل الی ارباب الکمال والفضائل" میں اپنے شیوخ طریقت کے
 حوالہ سے جا بجا نقل کی ہیں ایک خاص ترتیب اور وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ اس سے
 شیخ محدث کے نظریہ تصوف ہی کی نہیں بلکہ شیخ عبدالوہاب متقی اور شیخ علی متقی بریلوی
 ثم کی کے نظریہ تصوف کا بھی سراغ باسانی لگایا جاسکتا ہے کیونکہ شیخ محدث اہی کے علمی
 اور عملی تصوف کے داعی و ترجمان اور اہی کی تعلیمات کے پیرو اور پابند تھے بلکہ نظر غائب سے
 اگر دیکھیں تو مرج البحرین شیخ عبدالوہاب متقی کی وصیتوں کی ترجمان اور ان کے عمل بیانات
 کی تفصیل اور ان کی تعلیمات تصوف کا نظریاتی خاکہ ہے جس کا تذکرہ شیخ موصوف نے اپنے
 رسالہ "ذکر الاحوال والاقوال منہ علی رعایہ طریق الاستقامۃ والاعتدال" میں نہایت تفصیل سے
 کیا ہے یہ رسالہ المکاتیب والرسائل کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے مطالعہ سے اندازہ
 کیا جاسکتا ہے کہ شیخ علی متقی کی تعلیمات نے شیخ موصوف کی علمی و عملی زندگی میں کیا
 انقلاب کیا اور ان کے علمی افکار میں کس قسم کی تبدیلی اور اصلاح ہوئی۔ ان کے نظریہ

(رقیبہ صفحہ گذشتہ)

بین طریقتا الفقہ والتصوف والعلم والحال۔ لا ینتفع بہ الا فقیہ۔ محب شرف علی الاحوال
 و صوفی محقق مقید بالاعمال ولا ینتفع بہ فقیہ متعسف عنید ولا صوفی متعسف عن
 بعید یحفظ کلام الجانین و یحجم کلام الطریقین و لقد شرح اکثر مقاصد و ہذا القصد
 و ترجمہ بالفارسی متقی رسالۃ مسماة بمرج البحرین فی الجمع بین الطریقین۔ یعنی: اسی
 سلسلہ میں موصوف نے مجھے سیدی احمد بن زروق کی کتاب جس کا نام قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریع
 والحقیقہ پڑھائی تھی یہ بڑی عجیب کتاب ہے طریقہ فقہ و تصوف اور علم و حال کی جامع ہے۔
 اس کتاب سے وہی فقیہ استفادہ کر سکتا ہے جو تصوف کا دلدادہ اور حال کا نگراں ہو اور وہ صوفی
 محقق ہو اور اعمال کا پابند ہو، سرکش اور بے راہ و فقیہ کج رو اور فلو کرنے والا اور حق سے دور
 صوفی اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ دونوں جہت (فقہ و تصوف) کی کا خطا پرستیوں طریقوں کی
 ہے۔ اس کتاب کے اکثر و بیشتر مقاصد کی شرح اس فقیر نے کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی خالی نہیں
 جس کا نام مرج البحرین فی الجمع بین الطریقین ہے۔

صرف کامرزی نقطہ کیا تھا۔ زندگی کے کن کن شعبوں کی اصلاح کی طرف ان کی توجہ زیادہ تر
 گذری، انہوں نے کس قسم کے علما کو قابل اعتبار اور لائق اعتماد سمجھا اور ان کے کلام سے
 کس قسم کی باتوں کا انتخاب کیا اور کن علما کی کتابوں کے مطالعہ سے گریز کیا اور کس قسم کے
 کلام سے استدلال میں پہلو تہی کی، اور ان کی تصنیفات تالیفات کا افادہ پہلو کیا ہے۔
 مذکورہ بالا بیانات کی روشنی میں مرجع البحرین کی افادیت و اہمیت کا صحیح اندازہ
 کیا جاسکتا ہے نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب گیارہویں صدی ہجری کے
 اوائل کی تالیفات سے ہے۔

مرجع البحرین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مطبوعہ کتاب کامل نہیں ہے، شیخ
 مودت آخر کتاب میں رقمطراز ہیں:۔ "این کلمہ امنابما جاء عن الله.....
 ...تفاسیل میں اس سلسلہ کے کتابوں میں مقالہ لکھ کر بیان کنیم؟"

افسوس ہے اس کتاب کے کسی کامل نسخے کا مجھے کہیں سراغ نہیں لگ سکا بلکہ
 یہ خط اس کتاب کے میری نظر سے گزرے ہیں وہ بھی مطبوعہ نسخے سے زیادہ کامل
 نہیں ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقائد پر جو رسالہ تکمیل الایمان شیخ مودت
 نے لکھا ہے وہ اس سلسلہ کی دوسری کڑی ہے۔

مولانا محمد عبدالکلیم چشتی

۲۲ رزی الحجہ ۱۳۸۶ھ

افتتاحیہ

اس کتاب کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بعد
 سلیم شاہ سوہی ^{۱۹۵۶ء} میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیف الدین سلسلہ قادریہ
 سے مسلک اور نظریہ وحدت الوجود کے حامی تھے۔ حضرت شیخ کی ابتدائی تعلیم و تربیت
 ان ہی بزرگ باپ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے دل میں شروع ہی سے حصول علم
 کی لگن تھی۔ چنانچہ والد ماجد کے منع کرنے کے باوجود وہ کافی رات گئے تک
 مطالعہ کتب میں مشغول رہتے تھے۔ اور اپنے قیمتی وقت کو کھیل کود میں ضائع
 نہیں کرتے تھے۔

بیس بائیس سال کی عمر تک حضرت شیخ نے تحصیل علم دہلی میں کی۔ بعد فتحپور
 سیکری تشریف لے گئے اور وہاں کے علماء سے فیض حاصل کیا۔ وہیں کے دوران قیام میں
 قرآن مجید حفظ کیا ^{۱۹۹۵ء} میں حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے گئے اور وہاں اس دور کے
 ایک بڑے عالم اور صاحب باطن بزرگ شیخ عبد الوہاب متقی سے اکتساب فیض کیا۔
 دیار عرب سے واپسی کے بعد آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں
 مشغول ہو گئے۔ اسی زمانہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے دست حق پرست
 نقشبندیہ طریقہ میں بیعت کی۔ اور اپنے علم و عمل سے حیات مستعار کے آخری لوٹکے
 خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے اور ایک طویل عمر پاکر متعل شہنشاہ شاہجہاں کے

حکومت میں ۱۸۷۸ء میں ۱۰۰۰۰۰۰ کی درمیانی شب میں قابلِ رحمتِ حق ہوئے۔
 وہ ایک شجرِ عالم، ایک صاحبِ باطن بزرگ اور ایک بڑے مصنف تھے۔ انھوں نے
 جو غیر علوم کی جس منظم طریقہ پر اشاعت کی اسکی نظر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
 سے قبل دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پہلے عالم تھے جنھوں نے علمِ حدیث کو اتنی باقدگی سے اس
 سرزمین میں جاری کیا۔

باطنی علوم میں حضرت شیخ پرہیز قسم کے اثرات پڑے تھے۔ باپ و جدت الوجود کا
 نظریہ اخذ کیا تھا شیخ عبدالوہاب متقی سے وہ سلوکِ حاصل ہوا تھا جو کلیتاً شریعت کا
 تابع تھا۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی محبت نے ان پر طریقہ نقشبندیہ کا رنگ چڑھایا
 تھا۔ اس طرح ان مختلف اثرات کے ملنے سے ان کے مسلک میں اعتدال و
 توازن کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔

تصنیف و تالیف سے ان کو ابتدا ہی سے لگاؤ تھا چنانچہ انھوں نے زمانہ طالبِ علمی
 ہی میں اپنی مشہور کتاب اخبار الاخیار مرتب کر لی تھی۔ اس کے علاوہ کتاب الصالحین اور
 مدارج النبیؐ کے مختلف موضوعات پر اسی زمانے میں تصنیف کر لئے تھے۔

تعمیرِ علم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شیخ نے پوری توجہ اسی پر مرکوز کر دی۔ اور
 وہ کتب میں لکھائی رکھا چنانچہ آپ کی تصانیف کی تعداد سو سے متجاوز ہے جن میں
 بعض نہایت عمدہ اور نایاب احادیث اور اشعار و اشعار مشکوٰۃ کی شرحیں ہیں۔ پہلی عربی زبان
 میں اور دوسری فارسی میں ہے۔ مدارج النبیؐ سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے
 جنہاں اعلیٰ درجے کی دیارِ الحریث اور نبیؐ کی تاریخ ہے۔ زاوالمؤمنین الی طریق الیقین ان کے
 تفسیر و تفسیر کے حالات پر مشتمل ہے۔ اخبار الاخیار جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اولیاء اللہ کا
 تفسیر و تفسیر ہے۔ مدارج النبیؐ میں شریعت و طریقت سے متعلق بحث ہے اسی موضوع پر

ایک رسالہ روضات ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر حضرت شیخ کی نہرست تصانیف میں نہیں ملتا تاہم بعض شواہد کی بنا پر اس کو ان ہی کی تالیف سمجھا جاتا ہے۔

مرج البحرین جس میں شریعت و طریقت کے درمیان مطابقت بتانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے حضرت شیخ کی اعتدال پسندی کی مظہر ہے۔ اس میں انہوں نے طریقت اور شریعت کے انتہا پسندانہ نظریات کے درمیان ایک معتدل راہ دکھائی ہے اور نہایت اچھے انداز میں اور دلائل و شواہد کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شے کے مختلف پہلو ہیں۔ البتہ شریعت کو اسلئے برتری حاصل ہے کہ اس کے احکام سب کیلئے ہیں ان میں تبدیلی ممکن نہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے طریقت کے احکام سب کیلئے نہیں ہیں، اور ذوق و حال اور جہان کے اختلاف کی بنا پر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ فرق بتا کر انہوں نے کہا ہے کہ کمال کے درجہ تک پہنچنے کیلئے دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے البتہ راہ حق کے متلاشی کو "فقہ صوفی" بنا چاہئے "صوفی فقہ" نہیں۔ یعنی پہلے شریعت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہو، بعدہ راہ طریقت میں قدم رکھے۔

اس مفید کتاب کی تالیف کو دیکھتے ہوئے اس وقت نہایت صحت کے ساتھ مع اردو ترجمہ اور ضروری حواشی ضائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اہل ذوق حضرات اس کا مطالعہ دلچسپی سے کریں گے۔ اور اگر حضرت شیخ کے استدلال سے مطمئن ہو جائیں تو اس کی روشنی میں اپنے خیالات و نظریات میں ترمیم کریں گے۔ واہد الموفق۔

شمار الحق صدیقی

بر کف جام شریعت بر کف سندان عشق
 ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان با حقن
 پروردگار تعالیٰ شامہ مارا و حیلہ مسلمانان باران مارا در مقام امن مقرر سلا تہلکہ - و بر
 مرکز حق و مقعد صدق ثابت دارہ و راہ راست، و دین درست و اعتقاد
 صبح روزی کرد اندر قل ھذہ سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ
 انا و من اتبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین - و صلی اللہ
 علی سید الرسل و امام الکمل و استاذ الوجود و ہادی الخلق
 محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین -

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ستفرق امتی ثلاثا و سبعین فرقة کلہم
 فی النار الا واحدة منہم قیل و من ھم یا رسول اللہ قال
 الذین ھم علی ما انا علیہ و اصحابی - رواہ الترمذی و ابوداؤد
 و قال الترمذی ھذا حدیث حسن و صحیح - یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 روایت می کند کہ سید الانبیاء و سدا لاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
 فرمودہ کہ امت من از انہا کہ ایمان بمن آورده اند و بدین اسلام گرویدہ
 و روئے بقبلہ آورہ اند ہفتاد و سہ گروہ شوند، ہر گروہ را اعتقاد و دیگر
 را یہ دیگر است از انجملہ ہفتاد و دو فرقہ - بدوزخ روند و بعلت منکرات
 فسار اعتقاد و شومی عصیان بدعت بعذاب آتش گرفتار گردند تا وقتیکہ قادر
 مطلق خواہد ایشانرا از ان آلائشہا و کثافتہا پاک سازد و بہ بہشت برد آرد
 و یک گروہ از انہا با آتش دوزخ و از بہشت عقیدہ صحیح و بیرونی

را در سنت مستحق عذاب نگردد. پرسیدند یا رسول اللہ! این فسق کہ
بر ہدایت باشند و بدوزخ در نیامند، چه کسانیند۔ فرمود آنها نیکہ در مذہب
و اعتقاد موافق طریقہ من و اصحاب من باشند۔

۴
و آن ہفتاد و دو فرقہ را اہل بدعت و
ضلالت و اہل ہوا گویند، و اہل قبلہ نیز نامند، و اہل قبلہ را کافر نباید گفت،
و خارج از دائرہ اسلام نباید شمرد، و مخالفت ایشان با فرقہ ناجیہ در ہمہ
جانبست۔ الا در بعضے مسائل و عقائد کہ در آنجا خطا کردہ و بتاویل و
تغییر طوابع و نصوص از جاہدہ مستقیم منحرف گشتہ اند، و فرق میان کفر و ضلالت
بر آنجملہ قیاس باید کرد کہ مثلاً جامعے بسمت مشرق روئے آورده باشند
یکہ از انہا در ہاق و سطر راہ بر خط مستقیم کہ اقرب طرق است سلوک نماید
و دیگران نیز روئے بمقصد دارند، ولیکن در چپ و راست روند و در جانب
جنوب و شمال افتند، گامے چند بزنند باز رجوع بمشرق نمایند و روئے براہ
آند، بعضے قریب و بعضے بعید، و ہمہ میں تفاوت از مقصد دور و نزدیک
افتند و ہا شد کہ یکے از ایشان را ہم در راہ آفتے رسد کہ بلاں ہلاک گردند کہ
آفت در راہ نالاست بسیار باشند و دیگرے چنداں دور افتد کہ رجوع عیش
یا ولایت مستمنند، و الا ہمیں قدیکہ نیت مقصد و طلب مقصود دارد

آنها اہل ضلالت اندک سالک اندوے ہالک و راہ رواندوے گمراہ
جماعتے دیگر باشند کہ مطلق پشت بمشرق دادہ روئے بسوئے مغرب آرند
و در بیچ جاہ بیچ و جہایشان را روئے بجهت مشرق نیاید و با قاصدان راہ
مشرق موافقت نیفتد.....

... این مثال اہل کفرست کہ در قصد و مقصد و طریق تبائن و مخالفت
دین اسلام اندہ و اہل ضلالت را نیز اگر چہ گاہے در رفتار پشت بمنزل
مقصود افتد و لیکن بعد از چند قدم یا چند میل یا چند فرسخ و منزل
بِالْغَمَامَا بَلَّغْ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى روئے بقبلہ حقیقت آید و قدم
برجاءہ مستقیم افتد شعر

جنگ ہفتاد و دو دولت ہمہ را عذرینہ چوں ندیدند حقیقت را افسانہ زدند

(۱) وصل موجب کفر و ضلالت جز محبت دنیا و اتباع ہوائے نفس و
اعتماد بر عقل نباشد حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ کہ گفتہ اند این است
یکے را محبت دنیا چنان غالب افتد کہ از دائرہ ایمان برآرد، و دیگرے را
چنانکہ از اذقانہ و اتباع سنت و احراز نوافل و التزام استقامت
باز دارد بہر وجہ کہ دنیا و مال و منال و عزت و جہاہ بدست آید ہماں کند
و بہر را سہے کہ حصول آن ممکن باشد بہماں راہ رود و متابعت نفس و
شیطان کند تا رفتہ رفتہ بدانش خود مغرور گردد، و بر عقل خود اعتماد نماید
و کردار خود را خوب داند، اگر چہ کفر و معصیت بود۔ و این خاصیت نفس
است کہ بہ نسبت عیب و نقصان بخود راضی نگردد و مغلوب و بلزم نشود

و بامر و مبعوت پیش آید و از برای جلب منفعت خود و استخلال معاصی
 و استخوان قبائح افتد و برای تقویت و ترویج مذہب و تحسین کردار
 خود و ائیل اقامت کند و هر چه مخالف ہو و خلاف رای خود بیسند
 اگر چه آیات و احادیث بود تاویل کند و تغیر و بدلتا آخر کار و بی زندقه و الحاد
 باشد و باو کی گویید و وزخ گردد. نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ -
 و سبب حقیقی در انقطاع انوار ایمان و یقین و وقوع در ظلمات ترداد و
 تخمین بعد زمان نبوت و دور افتادن از مرکز حقیقت و محبوب شدن از
 مشهور و دانوار و وحی و نزول قرآن است صحابه رضوان اللہ علیہم اجمعین
 از مشاہدہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنان در مقام کشف و یقین
 متمکن شدہ بودند کہ تردد و تذبذب را بحال ایشان راه نبود لَّا اِلٰهَ
 اِلَّا اللّٰهُ از مومنان آن وقت چه گوید کہ کافران آن زمان ناشک تردد و
 کفر کافران را از جهت شک تردد بود بلکه بعزت حسد و عناد و سابقہ شقاوت ازلی
 و تقدیر یلم یزلی بود. ابو جہل لعنة اللہ علیہ کہ سرگروه اشقیاء و رانده در گاہ
 بود، بار بار قرآن شنید و بگریختہ و گفتمے یقین دانم کہ این نہ کلام بشر
 و ساخته آدمیانست طرز و طرح این سخن از عالم دیگرست، اِنَّ لَکَ
 لَعَلًا وَاٰیٰتًا لَّکَ لَطٰلَا وَاٰیٰتًا لَّکَ لَطٰلَا وَاٰیٰتًا لَّکَ لَطٰلَا - این کلام را شیرینی و تازگی هست کہ
 بیچ کلام دیگر نیست، چه کنم کہ با و سوسه دیو نفس کافر
 پس منتوان آمد و تفاوت حال غیبت و حضور ہم در روز رحلت
 آنحضرت بظہور آمد. انس رضی اللہ عنہ گوید کہ ہماں روز آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم از دنیا رفت، و آفتاب جمالِ وے در پرده شد، حالِ بڑا متغیر شد و پیشِ دلہائے باپردہ فرومہشت کہ سررشتہ شناخت از دست رفت، و نورِ یقین روئے در انطفائیا۔ شعری

رہ ندیدم چو بر رفت از نظم صورت ^{تست} دو ^{سست} ہچو چشمے کہ چراغش ز مقابل برود

ازیں بالا تر و باریک تر سخن دیگر است کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہ اورا

حنظلہ غسیل الملائکہ گویند کہ کاتبِ وحی آسمانی بود بشکایت حالِ خود

پیش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آمد و فریاد برآورد کہ تَأْتِقَ حَنْظَلَةُ مِنْ حَنْظَلَةٍ

را، یعنی خود را از مومنان و مخلصان می پنداشتم آخر وے منافق صفت برآمد

دلش بازبان و ظاہرش با باطن یکے نیست و حالش برہنج استقامت نہ۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گفت حَاشَ لِلَّهِ آخِرًا ایں چه سخن است و چه می گوئی

و کیفیت حالِ چیست و مقصود چه؟ گفت وقتے کہ در حضرت رسول

باشیم صلی اللہ علیہ وسلم و جمال ویرا بہ بنیم و سخن ویرا بشنویم، نور یقین چنان

جلوہ گر شود کہ گویا حقیقت را بچشمِ سر می بنیم و بہشت و دوزخ مشاہدہ

می کنیم، باز چوں از پیشِ وے بیرون رویم و باہل و اولاد مخالطت نہائیم

و بر اسباب و آلات نظر افکنیم، حال بگرد و سررشتہ گم شود و بسیارے

از آنچه یاد بود فراموش گردد۔ بنگر کہ ابو بکر صدیق کہ اول مومنان و بہتر

صدیقان است در برابر آن چه می گوید گفت: اے برادر تو چه گوئی کہ مارا

نیز حال ہمہرین منوال است۔ پس حنظلہ با ابو بکر فرود شہر حضور، کہ

لہ بعضہ گفت اند کہ حنظلہ غسیل الملائکہ کاتبِ وحی است۔

حالت از مجلس پر نور سید کائنات است صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آرد،
حال را با حضرت عرض نموده فرمود: غم نخور و اندیشہ مکن کہ حقیقت حال
و خاصیت غیبت و حضور ہمیں است، اگر دامن بریں حال باشید کہ در حضرت
من آید، حقیقت را علانیہ دریا بید و با ملائکہ مصافحہ کنید بینا بینوی بایند

اگر در پیش بریک حال ماندی سر و دست از دو عالم برشانے
گھبر طارم اعلیٰ نشینم گھبر پشت پائے خوردنہ بینم
انوں معلوم شد کہ احوال اصحاب کہ مقربان در گاہ و سر حلقہ عارفان
آگاہ اند بحسب غیبت و حضور نور نبوت متغیر و متفاوت بود چہ جائے
دیگران۔ اما دریں جائے دیگر و نزاکتے دیگر است کہ خیال نکند کہ اصل
یقین و اعتقاد ایشان قصورے داشت یا فتوری پذیرفت، تفاوت دلا
کیفیت مشہود و کثافت و لطافت حجاب است، آخر دیوار حجاب است و
پیشہ نیز حجاب۔

اما آن بدین کے ماند، آنکہ با محبوب در یک خانہ است شب تاریک
در اندوشن در اصل یقین قلبی وے یک حکم دارد۔ تفاوت اگر بہت در
یقین خواهد بود تا صبح صادق بدر و آفتاب بر آید و روز روشن پیدا گردد
در حالہ دیگر و مشاہدہ دیگر باشد۔ اما اصل یقین ہماں است کہ بود آخر
کہ علی مرتضیٰ کہ شاہ اولیا و امام اصفیا و استاذ اہل کشف و یقین است
کہ لایس الذی کتب الخصال ما از حدیث یقینا۔ فرمود پروردہ باشد یا
یقین یک است۔ مگر اشارت ہمیں معنی می کند کہ گفتہ شد یعنی

هر چند پرده در میان است ولیکن من در پرده چنان بینم که گویا پرده نیست، آخر
این پرده اگر نباشد و حقیقت بے پرده ظهور کند، نه علم بود و نه کشف، و نه خبر ماند
و نه اثر لا حرقت سبحات و وجهه خوانده باشی که چیست

(۲) هست از پس پرده گفت و گوئی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

لا اله الا الله محمد رسول الله - (۱) اسرائیل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معانه تو خوانی و دمن

(۲) وصل تا بعد از قرن صحابه و دو قرن دیگر که ایشان را تابعین و تبع

تابعین گویند، و مصدوق و محکوم حدیث خیر القرون اند؛ حکم... حدیث که
فرموده است: **انتم یغشوا الکذب** - نزاع و اختلافات در میان آمد و بخارات

حیرت مذموم متصاعد شد، و چون و چرایی پیدا گشت، و نور سنت انطفا
پذیرفت، و ظلمات بدعت عالم را در گرفت. هر یک را هوای دیگر در سر

افتاد، و رای دیگر در دل نشست، و ابواب تاویل مفتوح شد، و ظواهر
نصوص متروک گشت، و طریق صحابه رضوان الله علیهم و بذمیب سلف

عزیز الوجود و غریب آمد که **الا ییمان بداعی یبأ و سیعود غریباً فطوبی
للغریب بآء** - سخت ترین حادثه و صعب ترین نازل که دیدین اسلام و اعتقاد

سلف افتاد، ظهور علم فلسفه و ترجمه و بے بلغیا عربی بود که هر زمان بعضی
خلفائے عباسیه واقع شد، و مخالفان را دست آویزی و دشمنان را آلت

حرب بهم رسید. بعضی بکرم و شره علم و دانش که نفس ناطقه انسانی بر آن
مجبول است، خصوصاً در علوم غریب جدید، و بعضی بقصد فساد عقاید

اسلام، و بهم قواعد دلت گردان علوم بدعت نوحن کردند و تو غل نمودند

غیبه القرون ثانیة فی تفسیر القرآن

Marfat.com

از علما و دین و اساطین ملت بقصد حراست ندیب سلف پاسبانی
 است در مقام اثبات عقائد شرعیہ و رد و ابطال فلسفیات ایستادند و لابد
 از رد انستین آن علوم بتفصیل از ضروریات وقت افتاد، چه رد
 کار چیزے بے دانستین آن چیز صورت امکان نہ بند پس فلسفیات
 خارج شد و دائرہ کلام و جدال و قیل و قال وسعت پذیرفت و باز از
 سخن گرم آمد و علم کلام پیدا شد و پیش ازین نیز علم کلام پیدا شده بود،
 لیکن سخن در آن مخصوص بسمعیات بود و خلاف دروے با فرق اسلامیہ
 بد کہ مخالفت اعتقاد اہل سنت و جماعت کرده بودند۔

و عارت محاسبی کہ از متقدمین فقہا و مشائخ طریقت بود دروے
 تصنیف کرد۔ و امام احمد بن محمد بن حنبل باوے بجهت این تصنیف و
 باب جدال و توسیع دائرہ قیل و قال نقارے پیدا کرد و ترک صحبت
 مدارد۔ و از متاخرین آنکہ در خصوص فلسفیات غلو کرد و ابطال آن نمود
 و یار و یار جوج فتنہ شد۔ امام فخر الدین محمد رازی بود کہ مصادمت و
 دست غریب با حکما نمودہ اگر چه در بعضی مباحث مکارہ و مجادلہ
 یافتہ باشد، اما چون نیتش بخیر است عاقبتش بخیر باد۔ و با وجود
 آنکہ از ارباب کشف کہ بصحبت معنوی حضرت سید کائنات
 سلم مشرف شدند، و از حقیقت حال فخر رازی از حضرتش
 فرمودند: ذلک رجل معاتب۔ و چون از حال
 سیدنا پرسیدند فرمودند: ذلک رجل أصل الله علی علم۔

و در شان شهاب الدین مقتول فرمود: هُوَ مِنْ مُتَّبِعِيهِ - یعنی و نه نیز
 از تابعان و پیروان ابو علی بن سیناست. و اشرا علم
 و امام محمد غزالی رحمه الله علیه نیز در او اهل عمر بر طریقه فقها و متکلمین بود
 و در آخر راه ترک و بگردید در آمده در طریقه تصوف قدم نهاد و از محققین علمای
 این طائفه شد و ملقب بحجة الاسلام گشت، و کتب بسیار در علم تصوف
 تصنیف کرد چون از حقیقت حال و سیر رسیدند فرمود: ذَلِك رَجُلٌ
 وَصَلَ إِلَى الْمَقْصُودِ - هنوز گفته اند که فرق است میان آن که گویند
 وَصَلَ إِلَى الْمَقْصُودِ بِنَا - وَصَلَ إِلَى الْمَقْصُودِ -

و با جمله خوض اهل اسلام و ارباب علم کلام در فلسفیات هر چند بقصد
 رد و ابطال اهل زیغ و نفع اهل حق بود، ولیکن در ضمن آن ضرر عظیم
 بایشان نیز عائد شد و موجب تذبذب عقائد و تزلزل امر و عقایدین آمد و سبب
 فتح باب تشکیک و تردید گشت، کم که باشد که بعد از خوض و غلور درین علم
 از ورطه هجرت سلامت بر آید و سر پای یقین از دست ندهد - اَلَا مَنْ عَصَى
 اللّٰهُ وَ ذَلِك نَادِرٌ - فَاَتَانِيْهُ وَاِنَّا لِيَّوْرٰجِحُوْنَ -

(۳) و وصل سبیل سالک راه سلامت و طالب طریق استقامت آنکه
 خوض در فلسفیات و اشتغال بدان حرام دانند و از غلور در مباحث و دلائل
 کلامیه اجتناب نمایند و در تفصیل قیل و قال اهل بحث و جدال و ذمیفند
 و بگرد عقائد اهل سنت و جماعت و دلائل اجمالیه آن اتقان نمایند، و این
 اعتقاد را بخود درست کنند و راجح گردانند و عقل را در کار و ابرار رعیت و

حکام کتاب و سنت محزول سازد، و منقول را تابع معقول ندارد، و ابواب
 اول و تشکیک برینند، و از راه اعتقاد و اتباع بیرون نیفتند، و بر فهم قاصر
 عقل ناقص خود اعتماد نکنند که هر که بوادئ ضلالت افتاد از اعتماد بر عقل و
 اجاب و استبداد رائے افتاد اگر عقل در معرفت اسرار غیب و صلاح و
 فساد مباد و معاد، استقلال و استبدادی داشت. ارسال انبیا و بعثت
 اصل برائے چه بود، غایت کار عقل و حکمت در آفرینش وے ہمیں است
 کہ فهم او امر و نواہی الہی و تحمل امانت تکالیف شرعیہ بکند، عقل ہائے کسبت
 کہ تفصیل احوال آخرت، و کیفیت اسرار اعمال و مقادیر و ہیئات و تعیین
 اوقات و خصوصیات جزائے آن بے واسطہ و حی آسمانی تواند دریافت،
 بجا کشف و وجدان اسرار سیمہ و حیران است، عقل خود کدام است، چنانکہ
 س در ادراک مدركات عقل بیکار است، عقل در دریافت مضمرات کشف
 محزول، ہمچنین کشف در احاطہ اسرار روحی و ایمان بے دخل در طور ایمان
 ترا معلوم گردد کہ بقوت کشف و وجدان دریافت نشود، از عقل خود چه
 بندہ ظاہرترین موجودات محسوسات است و روشن ترین محسوسات
 نام. و تمام عقلا از حکلمین و حکما در دریافت حقیقت آن سرگردانند
 عقل دریافت کہ حقیقت جسم چیست و ترکیب او از چه. و قریب ترین اشیا،
 عقل ہی وے و لطیفہ انانیت اوست کہ بدان اشارت بانامی کند و
 درین مردم، و من گفتم، و من دیدم. بیچ عاقلے بحقیقت آن پے نبرده
 نیست و چیست کہ می گوید من کردم و من گفتم ازین جا گفته است س

آنکہ خود را شناخت نتواند آفرینندہ را کجا داند
 تو کہ در ذات خود نیوی باشی عارف کردگار چون باشی
 اگر بجهت کمال ظہور نور، مستی حق و وجود آثار صنع وے مجمل ابو جود وے تعالیٰ
 وصفات وے عقل پے برد، دور نباشد۔ لیکن تفصیل صفات و افعال و
 آثار وے تعالیٰ و تقدس دریں عالم و در عالم دیگر کہ بے حد و اندازہ است
 جز باخبار رسل صلوات اللہ علیہم اجمعین نتوان دانست۔

عقل را در طور نبوت گوش باید بود و چشم بستہ خاموش
 باید نشست تا چہ قربان رعد و چہ خبر دیدہ اگر گوش باشد پس است چشم اگر
 نباشد گو مباش۔ ازین جاست کہ علما گوش را بر چشم فضیلت نہادہ اند کہ اَلْقَى
 السَّمْعَ وَهُوَ شَرِّهِمَا۔

تا گہر و صف ترا شد صدف سامعہ بر باصرہ دارد شرف
 عقل بمثابہ چراغیست کہ بدان اہوا از چاہ بدانند و کار چراغ آن بود کہ
 را بے نمودہ اند و نشانہا دادہ بدان بہ بینند و براثر نشانہا بروند، نہ آنکہ راہ را از
 خود پیدا کنند و اختراع نمایند۔ این کار ہرگز از چراغ نیاید راہ ہمانست کہ قرار داد
 اند، و نشانہا آں نمودہ دیگر نمی شود، و اگر نقل را تا بح عقل گردانند، و ہر چہ
 بفہم در نیاید و عقل بدان ترسد، آثر تاویل گفتند بموجب آں قابل نشوند
 و اعتقاد بدان نیارند۔ اگر نیک در روند، این عین تکذیب و انکار است،
 پس ایمان کجا و اسلام کہ معنی آں قبول و انقیاد است گو لا اِلٰهَ
 اِلَّا اللّٰہُ، ذہ بافتاب و قطرہ بادریا و جزو باکل و محکوم با حاکم و بندہ با

برودگار و برابر می افتد می گوید تو کئی و چه چیزی که من نیستم زبے فهم و
 زبے عقل، اگر بادشاہے از بادشاہان دنیا حکمے کند و چیزیے دہد و گویند کہ
 این حکم معقول یا نمی افتد، و این چیز زودار است نمی آید، کسے تواند گفت،
 فاشا و کلاً۔ و اگر گوید و مخالف است و انکار خود داده باشد، این ادب کہ
 تسلیم و ترک اعتراض است استاد و مرشد قرار داده اند چه با خدا و رسول خدا
 ہر چه فرماید بسمع و طاعت باید شنید و بقلب و جوارح برداں گردید، و
 عمل کرد تا خود توبہ ایت و عنایت در باطن پر تو اندازد و ظلمت شک و

ارتیاب از میان بردارد۔ شعر

و آنچه بگوید کہ گو آں گو

ہر چه نماید کہ بکن آں بکن

و سوسہ بگذار و ز شیطان گو

با سخن او ہمہ تن گوش باش

(۴) وصل اگر گویند کہ این سخن کہ تومی گوئی مخالف نقل علما و مصادم
 مذہب اہل حق است آخرتہ در فضیلت عقل آدرہ است کہ اول ما خلق اللہ
 العقل۔ (حدیث)۔ آل حدیث خبری دید کہ اول و افضل مخلوقات عقل
 است و مدار کار بلوست، و خطاب و عتاب با او آں ہمہ گفت و شنید
 و چندین آیات و احادیث را علما بمخالف حکم عقل تاویل و صرف از
 ظاہر کردہ و موافقت مقتضائے عقل و معقول فرود آورده اند و مذہب
 اہل حق کہ تودر مقام تقویت آئی و اجبات آں می نمائی خود آنست کہ عقل یکے
 از علم است، و بفر و ولالت عقل چیز یا معلوم گردد و آنرا کہ عقل در
 علم است و معلوم است و معلوم نگرود

سخن باطل و مذہب اہل نیرغ شمرہ اند۔ جوابش آنست کہ حدیث اول
 مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ کہ تو آورده مراد بعقل درین جا مخلوق اول و موجود ثانی
 است کہ آنرا عقل اول و روح اعظم و قلم اعلیٰ گویند۔ و آن خود بدریافت
 ارباب کشف و وجدان و اعتقاد اہل دین و ایمان عین حقیقت محمدی و
 روح اقدس آنحضرت است صلی اللہ علیہ وسلم کہ در آن نشاۃ در عالم امر
 نبی الانبیاء و مرئی ارواح بود و بعد از ظهور نشاۃ عنصریہ خلقیہ ہماں جو ہر کل
 بدن شریفش متعلق شدہ و بدر و متصرف آندہ تکمیل و ارشاد اہل عالم
 کرد۔ این خود موافق مقصود بلکہ عین بدعاست با آندہ چہ این ارواح و
 عقول جزئیہ کہ متعلق بایردان افراد انسانی است ہمہ مستفیض مقبوس
 از آن عقل کل و روح اعظم اند کہ معدن فیوض و منبع انوار است، و در حقیقت
 اشعۃ از لمعات نور اویند بر مثال دیدہا نسبت بکرم آفتاب کہ تا نور آفتاب
 نتابد و پرتویند از نور بینش در دیدہ پیدا نشود، و چیزے نماید پس معارضہ
 و مانعہ عقول با نور نبوت محقول نباشد چنانچہ معارضہ دیدہ با آفتاب
 صورت امکان نہ پذیرد، و با قطع نظر از آن در فضیلت و اعتبار عقل
 کسے را سخن نیست کہ مدار کار بفہم خطاب و استحقاق ثواب و عقاب
 براوست و معرفت طرق و قواعد صلاح و فساد، معاش و معاد، بتعریف
 صاحب شریعت مراد راست و چندین آیات و احادیث و اخبار و آثار در
 فضل و مزیت و سے وارد شدہ، تا بعضے مردم او را بر علم فضیلت نہادہ اند
 و تزییح دادہ، و بعد از تحقیق نزاع شاید کہ حق نیز ہمین باشد و آنرا معرفت

135449

و تصرف و تاویل علماء در آیات و احادیث و تطبیق آن بمعقول ہم
باب است. آن معقول کہ منقول را بدان تطبیق نمایند معقولیست کہ بہ تن
قوانین شرع و احکام دین معلوم و مقرر شدہ است. والا بمعقول صرف یعنی
آنچہ بفہم قاصر و عقل ناقص ما در آید۔ توقف در خبر شرع و اعتقاد آن
کہ در باطن متضمن نفاق و انکار است تا معقول باشد۔ این متفلسفان
در ابتدائے حال بہ ترویجیات فلسفہ عادت کردند ہرگز مسلمان صادق نشود
و در ضمن سربین خالص کہ **اَلَا لِلّٰہِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ** نکردند **نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ**
ذٰلِکَ و بتقریرے کہ کردہ شد معلوم شد کہ آنچہ گفتہ اند کہ مذہب اہل حق آن
کہ عقل از اسباب علم است منافات بمقصود ندارد۔ **وَاللّٰہُ اعْلَمُ وَعِلْمُہٗ اَحْكَمُ۔**
(۵) وصل و آنکہ گویند عقل باید تا بدان صدق نبی بنظر و فکر در معجزات
وے دریا بند و جز بعقل آنرا در نتوان یافت پس عقل اصل باشد لا والله
ہدایت باید و نور توفیق باید تا دریا بند و منزل مقصود رساند۔ والا چندین
کفار قریش عقلا بودند کہ در کار و بار خود موئے شکافی می کردند، با وجود مشاہدہ
انوار معجزات بیات صدق نبی لا در می یافتند، و اگر دریا یافتند بحسد و تکبر
و عناد براہ کفر و تکذیب رفتند، چرا بعقل قباحت حسد و تکبر و عناد و خامت
عاقبت آن را و طریق اجتناب از آن در می یافتند، و بدان راہ نہ رفتند۔
و چرا بعقل و فرزانی خود تدبیرے نکردند و قانونے نہ بستند کہ قاعدہ دین و
ملت آبا و اجداد ایشان کہ قرنہا بر آن گذشتہ بود بر تکی افتاد و غیر ایشان
چہ در آن زمان و چہ بعد از آن چندین عقلا و حکما و امرا و سلاطین کہ دہد بہ

کوش حکمت و سلطنت ایشان بفلک می رفت. چنانچه بر عقل و دانش
 مانع از ظهور دین و ملت اسلام نیامدند. و اگر بعضی از ایشان بفرور نفس و
 غلبه هوا این هوس کردند، و با خود این خیال محال بستند و قواعد و قوانین
 اختراع نمودند. چرا آن قواعد و قوانین بعد از ایشان باقی نماند و رواج
 نیافت. ازین جا معلوم شود که نبوت دیگر است و سلطنت دیگر. این
 سخن در رساله دیگر که در باب اثبات نبوت نوشته شود. بگوئیم اثبات نبوت
 چه باشد. کیست که نبوت را ثابت گردانند، نبوت همه را ثابت می گردانند.
 این سخن همچنین زبان زد عرف و عادت شده است چنانکه اثبات واجب
 گویند مقصود خود معلوم است که چیست. ولیکن سخن برز عم عقل و عقلاء
 مجنونانه می رود، معذور دارند.

ترسم که سخن دراز کشد و از مقصود دور افتد. مقصود آنست که عقل
 نعمتی است که شکرانه آن نعمت باید گزارد، و شکر نعمت عقل آنست که
 و بے رابے تردد و تفکر در تصدیق رسول و انتثال امر وے کار فرمایند، و
 معارض و مخالفت آن دم نزنند، و از سعادت ایمان محروم نمانند. زبے
 حریان و بے نصیبی که خوان الوان نعمت کشیده و در پیش یکے نهاده باشند
 و وے در شک و تردد و بحث و جدال در افتد که حقیقت این طعام چیست،
 و امر که آورده و از کجا آورده، و وے سیرے می بخشد یانه، حقیقی دارد یانه،
 همذین سودا و خیال در مانند دیگران بیایند و بخورند، و حظه و افرازاں برارند
 و وے محروم مانند و هم گرسنه بمیرد، و یا آفتابے طالع شود، و بنور خود عالم را

فراگیرد، و یکے چشم پوشد، و در بحث و تفتیش این بماند، کہ این نور سے از کجاست، و حق است یا باطل، و حقیقت است یا خیال، و بدایں نور عالم گیر مستنیر نگردد، و ہم در ظلمت آباد، و ہم راہ گم کند، و در چاه حسرت و خذلان جان دہد، این چه عقل است و چه خرد، دیوانگی بہتر از آن است۔

زین خرد بیگانہ می باید شدن دست دید دیوانگی باید زدن

آز مودم عقل دورانیش را بعد ازین دیوانہ خواہم خویش را

(۶) وصل و اگر عقل در ادراک حقائق اشیا و معرفت احوال موجودات مستقل است۔ چر اتمامہ عقلائے عالم در معرفت اسباب خاصیتہائے اشیا مثل جذب گاہ ربا و اسہال سقمونیا و امثال آن معترف بجز و نادانی آمدہ اند۔۔۔۔۔ و آن را مقتضائے صورت نوعیہ گفته، بے آنکہ تعین و تشخیص

آن تواند کرد۔ این چه سخن است این علم مگر تلافی جہل سابق می کند۔ بگو کہ خدای چنین آفریدہ است، و این خاصیت دروے نہادہ، دیگر سخن چیست

و اگر خبرے و اثرے دریں باب از فرستادہ وے داری، آنرا بر خوان ویدایں

اعتقاد کن و فضول عقل را بگذارو، چہنیں کہ دریں جا بجز و نادانی اعتراف

کردی در ہمہ جا، چہنیں کن۔ بیچارہ سلمان شاعر کہ در نام و وطن یاد از

سلمان فارسی می دہد، رضی اللہ عنہ، چہ خوش می گوید۔

علوم غیب اگر مستی علوم غیب را دانا

بگو تا عاشق خورشید رخشاں از چہ شہر جا

و نا اوتیت می خوانی وی گوئی کہ می نام

بگو تا فتنہ بر آتش چراگر دید پروانہ

این سلمان فارسی از زیادہ از دو سیت و پنجاہ سال بشنیدن خبرے

طلب غیر آخر الزمان برآمد و عالم را بگشت و در دین ہائے مختلف در آمد
 و در خبر بود و نصاری در افتاد و چند جا فروختہ شد تا آخر روزے مقصود دید
 سبحان اللہ وے بشنیدن یک خبر این چنینی والہ و حیران شد، اکنون صد ہزار
 و صد ہزار خبر روئے کار است و، بچکس گوش نمی نہد و بیک قدم پیشتر نمی زند
 زہے غفلت۔ سلمان بندہ است و لے داغ غیرت و حسرت بر جگر تمامہ
 فارسیاں نہادہ است۔ اگرچہ نوشیرواں و خسرو باشند از اں جانب کو کبہ
 صہیب رومی قبصر روم را بر شک دارد۔ بلال حبشی را خود چہ گویم کہ حال
 رخسارہ دین اسلام است۔ سید کائنات می فراید صلی اللہ علیہ وسلم بالسَّبَاقِ
 اَرْبَعًا نَاسًا سَابِقَ الْعَرَبِ۔ الحدیث۔ می فراید کہ سابقان این راہ کہ پیش
 از خواندن بدرگاہ آیند کہ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
 چہاں تدریکے من کہ از سابقان عربم دیگر سلمان کہ از سابق فرس است دیگر
 صہیب از روم و بلال از حبش۔ رُوْحِي فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایں چہ
 سخن است و ایں چہ رحمت و تواضع و پشیمانی و اکرام است کہ فقرا
 و غربا می دی و خود را زایشان می شماری تو سابق ہمہ سابقانی توجان
 ہر جانی، ترا با کسے چہ نسبت و کسے را با تو چہ شرکت، مگر از جانب پروردگاہ
 خود یا موری کہ صحبت با فقراداری و با ایشان باشی و با ایشان نشینی کہ
 وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ۔

بلا خوش باشی کان محبوب جاننا
 بدویشان و سکیان سرے است
 خداوند کہ او را از قدر و عظمت فقر چہ نمونہ بودند کہ ایں ہمہ رعایت خاطر

ایشان می نمود۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یکبارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بایکے
 از ایشان نزاع کرد، سخن سخت گفت۔ پس در حضرت آندو قصہ باز گفت،
 فرمود: اَدْرِيكَ اَدْرِيكَ يَا اَبَا بَكْرٍ، زود برو، و خاطر ایشان دریاب، و عذر
 خواهی کن، و آمرزش خواه، اگر تو یکے از اینہا را رنجانیدی، بہ یقین خدائے
 عرش عظیم را رنجانیدی۔ سلمان را اگر می پرسیدند نسب تو چیست؟ گفتے
 نسب من اسلام۔ و اگر می گفتند پدر تو کیست؟ گفتے پدر من اسلام
 چوں دین من اسلام است ہمہ چیز من اسلام است۔ آخر دین از مادر و
 پدر و برادر و از ہر کہ گویند عزیز تر قریب تر است۔ چندین کس از اصحاب پدر
 را و برادران را و خویشان را از جهت دین اسلام گشتند و داد عشق و
 محبت دادند۔ این چنین باش تا بہرہ یابی دیگر وے شوی۔ پس در حق سلمان
 خبر چنین آند کہ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ اَوَّلَ الدِّينِ مَعْلَقًا بِالْثَرِيَّا لَتَارَ جُلُودُ
 رِجَالٍ مِنْ فَكْرِيسٍ۔ اگر روایت رجل است مراد بدان سلمان است،
 و اگر رجال اشارت با و و با مثال اوست تو تیز بنده بیا و ایمان آروا عقلاً
 نگاہ دار وے ہمہ چیز را بتو تعلیم خواہد کرد۔ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَا وَرَّثَهُ اللهُ
 عِلْمًا مَا لَمْ يَعْلَمْ۔

این ہمہ کہ دانستہ نگرے تعلیم او دانستہ، بعد از تعلیم وے
 معلوم شود کہ این امر معقول و ممکن بودہ است و بے تعلیم و تعریف وے
 محال نماید محال ہماں است کہ وے تعلیم نکرده و فہم آن نہ بخشیدہ۔ پس
 مردم از دانستن آن نا امید نشستند و آنرا محال دانستند تا امید منشیان کہ

خود را بے سیرہ او ہمہ را بتو تعلیم خواہد کرد، ولیکن بر قدر استعداد و
 قابلیت کما این استعداد و قابلیت را ہم وے ساخته و جعل نموده نہ مقتضای
 طبیعت یا تابع مزاج و طبیعت است از این جا باز راه بظلمت آباد فلسف
 می رود نیکو بایست تا آوارہ نشوی، دائم در مقابلہ آفتاب نبوت و باب
 رحمت سرفرودا فگندہ بنشین، و تبریان حال یا قال بتضرع و ایتہا ل
 اقتباس با نوار بہما نورے از آنجا در دل تو خواهد افتاد کہ ساعت سینہ پداں
 روشن شود۔ و در و شنائی آن صورتہائے غیبی ایمانی بنماید۔ **أَفَمَنْ شَرَحَ**
اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ کسے در مقابلہ آفتاب
 بنشیند و روشن نگردد و گرم نشود چه صورت دارد این آفتاب اگر خواهد
 چندان گرمی کند کہ آتش گردد، و ہر چه ماسوی اوست بسوزد و خاکتر
 گرداند۔ آن زباں معلوم شود کہ حجت و تاویل کہ در تورات بیت آفتاب و
 سطوت و جلال وے می کردند کجا رفت

مصطفیٰ اندر میاں آنکہ کسے گوید عقل آفتاب اندر چہاں آنکہ کسے جوید سہا
 رہے و وصل سخن دراز شد و بجائے دیگر افتاد و رنگ دیگر پیدا کرد و نورانیت
 دیگر یافت، مگر مطلع صاف شد و خورشید حقیقت گوشہ ابرو نمود و توجہ
 راست نشست۔ این ہمہ از فرہ غ آں نور دان کہ از روزن خیال پر تو
 انداختہ و ساعت سینہ را روشن ساختہ است، این نور را بدیدہ دل
 توان یافت، و چشم سترتوان دید ولیکن بغلبہ حال چہاں نماید کہ گویا
 چشم سترتوان دید و ازین جا است اشتباہ بعضے از مجرباں اہل زمان

کہ می گویند حقیقت را بچشم سر می بینیم و دیگران را نیز می نمایم تعالی اشد
 بیچ سیکے از پیشینیاں باین رسوائی سخن نکرده است، و فی الحقیقت سخن
 ہمان ست کہ محققان از ارباب تمکین قرار داده اند و قانون بستہ دیگر
 ہمہ یا غلبہ است یا ادعا۔ در تعرف می گوید کہ لَمْ يَدْ هَبْ اِلَى اَنَّ اللّٰهَ
 تَعَالٰى قَرَّبَنِيْ بِالْبَصْرِ فِي الدُّنْيَا اِلَّا لِشَرِّ ذِمَّةٍ قَلِيْلَةٍ مِّنَ الْمُتَصَرِّفِيْنَ
 لَا يُعْبَأُ بِهِمَّ۔ فرمود کہ بدین خدائے پاک بے مثل و مانند در دنیا بچشم
 سر بیچ کس از مشایخ طریقت زرقہ، مگر چہرے از در عیان این راہ کہ سخن
 ایشان اعتبار را شاید می گویند کہ سالک این راہ بجائے می زند کہ بصرو
 بصیرت یکے گردد، و ظاہر باطن یک رنگ شود، و امتیاز صورت و معنی
 از میان برافتد، آن زبان خواه بگو کہ بیدرہ دل می بینم یا بچشم سر۔ حاصل
 ہر دو عبارت یکے است و البتہ اعلم کہ این چہ اشارت ست کہ ایشان می کنند
 حقیقت حال را ایشان دانند کہ گفتہ اند و دریافتہ، ولیکن چنین دانم
 کہ وجود این مرتبہ عزیز و نادراست، یکے بجز اعتقاد مذہب اہل وحدت
 وجود و تخیل معنی توحید و فہم سخنان ایشان سخن می گوید یا بقدرے از
 صفائی ذکر و شائے باطن کہ ہم رسیدہ رشائے یعنی چکیدگی چشمہ از منبع حال انصباب
 یافتہ، ادعائی نماید۔ اینہا آسان ست و لے آنکہ سخن بغلبہ قہر بان
 حال و سطوت سلطان وقت برآید۔ آنرا تا اثرے دیگر و عزتے دیگر است
 و با وجود آن حق ہمان ست کہ مکاشفان سر حقیقت و متوطنان مقام
 تمکین کہ قوت مزاجیہ علم و حال ایشان باعتبار حقیقی رسیدہ است۔ و ہین

توق احوال و مقامات گشته قرار داده اند۔

از شیخ ماغوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
منقول است کہ مریدے از مریدان ایشان دعوی کرد کہ من خدا را بچشم
می بینم۔ این حکایت چون بحضرت وے رسید منع کرد و زجر نمود تا باز این
مقولہ دم نزنند و این چنین نگوید گفتند مع وزجر و نصیحت بابے دیگر است
سوال از آنست کہ وے درین دعوی محق است یا مبطل فرمودے محق
عشبه است او بدریافت خود راست می گوید ولیکن او را در اطلاق
بر حقیقت حال اشتباه شده است و سرکار در نیافته۔ وے حقیقت را
بچشم بصیرت دیدہ است، و از بصیرت وے روزی بجانب بصرے
کشادہ گشته۔ در حقیقت نظر بصرے بر بصیرت افتادہ گمان برد کہ
لکن بصری بیند۔ **مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ**
این کلمات از حضرت گفتن بود و حاضران را بصعقہ و صیحا فتادن و
دیوانہ شدن و راه صحر اگر رفتن، سخن کہ از حقیقت برآید، وے را این تاثیر
است و حکایت ادعائے ہماں حال دارد کہ **يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَلَا
يَعْلَمُونَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا**۔

(۸) و عمل بار دیگر سر رشته سخن از دست رفت و از مقصود دور افتادم
اگر در حقیقت نزدیک بمقصود آید بلکہ در عین مقصود افتادہ ام، اگر
نظر باصطلاح اہل صناعت تصنیف اتساق کلام و انتظام سخن از دست
رود، گو کہ عنان اختیار بدست نیست ازین جا رفته بودیم کہ عفتل را

بمعرفت اسرار ایمان و احوال آخرت و عجائب ملک و ملکوت الہی و
حقیقت اوامر و نواہی و عی جل شانہ و عظم برپا نہ ہے تعلیم شرع و وحی
آسمانی را ہے نیست۔ پس راہ راست آنست کہ عقل را تابع نقل گردانند
و اعتماد بر عقل نکنند و بمعارضت و محبت پیش نیایند و بندہ باشند و
انقیاد و تسلیم نمایند۔

زبان تازه کردن با قرار تو نہ انگیزتن محبت از کار تو

و بدرستی و راستی کل این صفت در مذہب اہل سنت و جماعت پیدا است کہ
مصدوق: الَّذِينَ هُمْ عَلَيَّ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. و فرقہ ناجیہ کہ
بقول حضرت: إِلَّا وَاحِدَةٌ مِّنْهُمْ مُّسْتَنِيٌّ و ممتاز گشته است ایشانند
و تمامہ ائمہ دین و مشائخ طریقت کہ مشہور اند و ذکر ایشان بر صفحات
روزگار مسطور است برین مذہب پودہ اند و برین اعتقاد رفتہ و در کتب
مشائخ آنجا کہ بیان اعتقاد خود می نمایند ہمین اعتقاد است، و بیچ یکے
از ارباب بدعت و اہل ہوا بمقام قرب نرسیدہ، و محل انعکاس نور ولایت
نگشتہ است۔ مشائخ گفتہ اند کہ وجود ظلمت بدعت عملاً و اعتقاداً
بائع ظہور نور ہدایت و ولایت است و تادل از لوث بدعت پاک
نگردد، و متحلی بحلیہ سنت نشود، سر حقیقت انکشاف نہ پذیرد و نور یقین
بہ دل در نیاید۔

جمال شاہد قرآن نقاب آنگاہ بکشاید
کہ دار الملک ایمان را بیاید خالی از غوغا

من وصل گمان نبرد که طریقہ تصوف مخالفت مذہب اہل سنت و
 اعت است، و صوفیہ فرقہ دیگر اندر دوائے این فرقہ ناجیہ حاشا و کلا خاصہ
 و خلاصہ این ملت اقوام محققین صوفیہ اند کہ در ظاہر و باطن مقتبسان
 انوار سنت و مکاشفان سر حقیقت اند و در سلوک طریقت اتباع عملاً و
 حالاً و اختیار عزیمت ظاہر و باطناً و تحقیق معنی صدق و اخلاص و معرفت
 مکاند نفس و دقائق و ریح و تہذیب اخلاق و تصفیہ باطن بیچ کس از
 ایشان پیشی نکرده و آن چه ایشان از اعمال و اخلاق و احوال و مقامات
 میواجید و ذواق و نکات و اشارات و سایر کمالات دست داده، بیچ
 فرقہ دیگر انداده۔ شیخ جلال الدین سیوطی کہ از اعظم علمائے متاخرین
 حدیث است، در عقاید خودی نویسد: وَتَعْتَقِدُ أَنْ طَرِيقَ الْجَنِيْدِ وَصَحِيْحِهِ
 طَرِيقُ مَقْوَمٍ۔ و در تخصیص طریق، بکنید و اصحاب وے اشارت بمقصود
 کرده است چه طریق جنید و اصحاب وے یعنی امثال و اقران وے
 طریقہ جامعہ است کہ در وے تعظیم و تحکیم کتاب و سنت و تقدیم ظاہر
 بر باطن و جمع بین الشریعت و تحقیقت بروجہ اتم و اکمل است، و در طریقہ
 ایشان تہا و ن در رعایت ظاہر احکام و ترک رعایت فتویٰ شریعت
 عقول است۔ منقول است کہ وے قدس سرہ فرمودہ است کہ
 بانی طریقت با بر کتاب و سنت است و ہر چہ مخالف
 کتاب و سنت و خارج از آن است مردود و باطل است و نیز فرمودہ است
 کہ اگر مذکر نماز و تلاوت قرآن زوق و حضور و خشیت و خشوع دستار

پس امیدواری فتح باب هست۔ والا بدانکہ طریق مسدود است و نیز فرموده
 است: مَنْ تَمَّ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ وَيُجَالِسُ الْفُقَهَاءَ وَيَأْخُذُ آدَبَهُ عَنِ
 الْمَتَادِ بَيْنَ أَفْسَدَةٍ مَنِ اتَّبَعَهُ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
 بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (الآیہ)

و نیز مشائخ فرموده اند کہ کل حقیقہ ردّ تھا الشریعہ فیہی زندقہ
 و از بعضے ازین طائفہ بسبب غلبہ حال و سکر و محبت کلمات و اشارات
 صادر شدہ کہ بفہم اہل ظاہر در نیاید و بعضے اعمال و حرکات بوجود آرد کہ
 مخالف ظاہر فتوی شریعت باشد و آنرا شطیحات مشائخ و ہفوات ایشان
 خوانند و مبہمات و موہمات نیز گویند کلمات مثل انا الحق و سبحانی و کین
 فی جیبی سوی اللہ و انا هو و هو انا۔ و مانند آن و افعال مثل تنویر
 نجیہ و خرق ثیاب و القائے در اہم در آب و القائے نفس در جہالک
 امثال آن و نشائے صدور این کلمات و افعال طمع سکر و غلبہ حال و
 فقدان ضبط و اختیار است و قسمے دیگر است از اوضاع و آداب و
 اصطلاحات و مستحسنات مخصوص این طائفہ مثل بنائے ربط و الباس خرقہ
 و اجرائے مقراض و کیفیات ذکر و اتخاذ خلوت و اجتماع سماع و مانند آن
 ایشان را در آنجا اجتہادات و استنباطات است۔ ہیچنانکہ علمائے فقہ را
 و این از ابواب علم است کہ سخن در آن جاز صحت اجتہاد و شرائط آن
 و تحقیق سنت و بدعت رود، این قسم داخل احوال نیست۔ و صوفی و
 فقیہ در آنجا برابر است و ہر دو مطالب بوجود اصل و صحت دلیل . . .

مگر قسم اول از غلبات احوال است و آنچه ازین طائفہ در حالت سکون
 علیہ حال صادر گردد قولاً و فعلاً طریق اسلم دیناً بخا تسلیم است و ترک
 عبادت بانکار و اعتراض با عدم جواز تقلید و صحت اتباع دران و ایشان
 خود نیز مردمان را بتابعت و اقتداء در امثال این امور نمی فرمودند بلکه
 بازمی داشتند و منع می کردند، اتباع و اقتداء در احکام شریعت و قواعد
 طریقت است که اساس آن بر علم است نه در خیریات از واق و مواجید
 که بنائے آن بر حال است و یا بجهل مردم در غلبه احوال، مشایخ و شطحیات
 ایشان و فرقا و فرقه اول فقہائے صرف و علمائے ظاہر کہ براہ رد و انکار
 روند و تسلیم آن نمایند و اہل آنرا معذوبند دارند باز در میان این فقہا
 دو گروه اند، گروهی بحسب واقع و حکم نفس الامر منکر باشند و در ظاہر و باطن
 خطا بطلان و رقم فساد بر آن کشند و آن را بجهل و جنون نسبت کنند
 و نشانے این کار از بی مناسبتی و بی مشرتی و جمود طبع و خرابی باطن است
 و دروے حریان از برکات و خوف سوہ خاتمست بود۔

و گروه دیگر از فقہا در ظاہر بقصد جبر عوام و سد ذرائع انکار کنند
 و در ظاہر رد و انکار با طائفه اول شریک باشند و لیکن دل را باز بان
 باطن نسازند و در باطن منکرند باشند و این ہر دو گروه در حق مشایخ براہ
 تقصیر و غیر طریقتانہ علی تفاوت بینہما۔

فرقہ ثانی بر او غلبه و افراط روند و اعتقاد کنند کہ ہر چہ ایشان کنند
 در حق است، ہر چند خلاف شریعت باشد بلکہ شریعت ہمان است

کہ ایشان کرہ اند، وگروہ ہے گویند کہ حاشا وکلا کما زایشان خلاف شریعت سرزد
و نزدیک این فرقہ اقوال علماء و روایات فقہار را اعتباری نباشد، و این را محبت
مشائخ و اعتقاد پیران خیال کنند اگر چه بعض از ایشان بتکلف و چرب زبانی
و مصالحت وقت اظهار انقیاد فقہ و شریعت نمایند ولیکن سیمائے وقت و
ناصیہ حال دلالت کند کہ مضمرباطن و مکنون میرسیمان است، و این طائفہ
را جملہ صوفیہ خوانند، چنانچہ فرقہ اول را متقشفہ فقہا گویند، و اگر چه فرقہ
اولی در جمہودت و بلا دیت بیشتر اند ولیکن قدم این فرقہ ثانی در جہل و
ضلالت بیشتر است ہمیں مقدار فرق است کہ طائفہ اولی بے عرفانند و
طائفہ ثانی بے ایمان۔ اول در مقام معرفت نہ درآندہ اند، و ثانی از دائرہ
اسلام بدر افتادہ اند۔ زیرا کہ تمسک منکر بظاہر شریعت و حکم علم است و
وے دریاں معذور است۔ و با کجملہ ہر دو طائفہ براہ افراط و تفریط افتادہ اند
و طریق اسلام کہ مرکز دائرہ اعتدال و توسط است تسلیم است چنانچہ گفتہ اند
أَسْلِمْتُ تَسْلِمًا وَ حَاصِلُ مَعْنَى تَسْلِيمِ بَدَاں رُوْدُکِہ بِدَاں تَرَکِہ نَشَأَے ایں امور
حال صحیح و نسبت درست و نیت صادق است ولیکن بغلیہ حال و
استیلائے و جد قدم صبر ثبات از جا نہ درآند و عنان ضبط و اختیار
از دست رفت بحدیکہ صورت ایں فعل قبح شرعی وے از نظر اعتبار سقوط
پذیرفت و نظر صرف معنی و روح عمل کہ حضور و اخلاص است مقتصر
آند، و قدم از وسط طریق لغزید، و اگر ایں حالت را در عالم ظاہر ثانی طلبند
طریان حالت غضب و فرح است علی حسب تقاوت در جایہا و مراتب

که در بعضی احوال را بجهتند تا اختیار بیرون آرد و بخود کردانند، اگر چه آن
 اختیار که مبدء فعل است باقی است و لیکن سخن در ذلت و ثبات و
 غالب و مغلوب می رود، غالب و جود و حال را هم برین قیاس توان کرد، و این جز
 در مقام سکر و تلوین و بدایت حال نباشد. اما از باب صحیح و تمکین که بجز نسبت
 نهایت رسیده و در مقام استقامت و اعتدال حقیقی متمکن گشته اند. ظاهر
 ایشان با باطن برابر است، و فرق ایشان با جمع مساوی بر ایشان مستی حال را
 حکم نباشد، و افراط و تفریط را مجال نه، و با قطع نظر از بدایت و نهایت
 بعضی ازین طائفه را اطوار و احوال عارض میشود که از مقام تثبیت و اختیار
 بیرون آرد یکی مستی از صفات عقل و ذکاے نفس خیز و دیگری را از نوبه
 ذکر و صفات قلب و یکی دیگر را از سلطان مشاهد و جلالت روح بر هر
 تقدیر آن حال صحیح است و نسبت درست، و لیکن این قول و فعل که از
 طغ و غلبت آن صدور یافته صحیح نیست و مشروع و محل اقتدا و اتباع نه.

اگر گویند که چون قول و فعل را مشروع و غیر قابل اقتدا و اتباع دارند
 و بر م از باب طاعت و بدایت نبود بلکه از قبیل معصیت و ضلالت باشد
لَا يَكْفُرُ الْكَاذِبُ إِلَّا الضَّلَالُ - پس این اعتقاد عین انکار و تنقیص
 است و باطل است و در مرتبه کمتر از انکار شرع اول بود.

پس در این آن است که صدور امری در غلبه حال بطریق عصیان و قصد
 مخالفت امری نیست، و میل طبیعت و هوای نفس و علت جمل و
 در این باب از آنچه بجهتین معلوم شده است از تقوی و ورع و

اخذ عزیمت و اتباع سنت و علم و عمل و دیانت صاحب آن بلکه مقرون
 بصدق نیت و حسن قصد و زهد نفس و قطع اسباب و اسقاط اغیار و استیلا
 محبت و غلبه شوق است، و اینها همه احوال صحیح و مقاصد حست است بلکه
 گویند صاحب حال در حالت غلبه اصطلام و استهلاک در غلبات حال و
 سطوات و جد حکم مجنون دارد که قلم تکلیف از دست معروف است. و اگر این
 امور را نسبت بصاحب حال معصیت و قبح و نامشروع ندانند شاید که در
 طور اهل باطن که تابع صرف معنی افتاده اند گنجائش داشته باشد ولیکن
 چون حکم شریعت عام است و عمومات شرعی با اختلاف افراد و اشخاص
 مختلف نگردد و خصوصیت حال کسی مخصوص نشود و حسن و قبح فعل بامروزی
 شارع است نه بکیفیت صدور و اعتبار حال فاعل لا جرم ذات این فعل در
 صورت این حرکت بصفات عدم مشروعیت موصوف بود و از دائره حکم و
 فتوی علم بیرون پس در حقیقت قبح و انکار راجع بذات فعل گردد نه بفاعل
 و بسا باشد که اصل فعل خطا و معصیت بود فاعل را خاطی و عاصی نتوانند
 علماء گفته اند که اکل شجره از آدم صافی صلوات الله علیه معصیت بود. اما او را
 علیه الصلوة والسلام عاصی خواندن از ادب نبود، قوله تعالی: وَ عَصَىٰ آدَمُ
 رَبَّهُ فَغَوَىٰ وَ نَفَرُوا مِنْهَا فَمِنْهَا أُولَٰئِكَ الْمُحَرِّمُونَ، بلکه در مقام اعتدال
 از وی فریاد فتنی و نَمَّ يَجِدُ لَهُ عَزْمًا. و حقیقت غلبه حال نیز سبب
 نیان و عدم وجود عزم است. پس مرجع و مال هفوات مشایخ حکم زلات
 انبیا صلوات الله علیهم اجمعین پیدا کرد، با اختصاص عصمت بحضرات انبیا

چند بہات ایشانرا بہت شایہات قرآن تشبیہ می کنند۔ و انشاء علم
 و وصل این لفظ کہ ہفتوات مشائخ حکم زلات انبیاء دارد بر سبیل
 علیہ و تمثیل و الحاق ناقص بکامل گفتیم و الا بیچ کس را با حضرات انبیا
 صلوات اللہ و سلامہ علیہم مشارکت در احوال و مقامات قرب نبود، اگرچہ
 حکم آنکہ ولایت سایہ نبوت است، آنچه بعضی از صفات شخص است
 در سایہ پیدا کرد، ولیکن با وجود آن فرع با اصل کے ماند و تابع با متبوع
 برابر نبود، و ہرچہ اولیا را از کمالات حاصل میشود بتابعت انبیا، شود
 و مشائخ فرمودہ اند قدس اللہ اسرارہم کہ ارواح مومنان اقتباس انوار
 از ارواح اولیا، کنند و ارواح اولیا، از ارواح انبیا، و ارواح انبیا از
 روح خاتم النبوت، و خاتم النبوت از ذات اقدس تعالیٰ شانہ۔

حضرت غوث الثقلین فرمودہ اند کہ با اولیا حدیث بود و با انبیا
 کلام، و انبیا را وحی است و اولیا را الہام، و وحی کلام الہی است کہ با حق
 صحیح اوست کہ اورا روح الامین گویند، بشایہ خاتم کہ بر کتاب کنند و ہذا
 حدیثی سے واجب و ردیوے کفر بود۔ و الہام حدیث الہی است کہ قابل و
 ممکن و سکتہ است کہ در قلب صحیح ولی نہادہ اند پس کلام در ظاہر و
 باطن است و حدیث در باطن، و تکذیب و اتکار کلام کفر و موجب خرابی
 باطن و اتکار حدیث سبب خرابی باطن بود۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ

مذہب تکلیف و تحقیق مرفیہ صحیح ولی بہر تہ نبی نرسد، و آنچه

مشہور شدہ است کہ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ . بعد از تحقیق آنکہ مصدر
 این کلام کیست۔ اگر مراد نبوت است افضلیت ولی است از نبی، پس این سخن
 مردود باطل و مخالف مذہب اہل حق است و اگر اشارتے دیگر وقایع
 دیگر دارد، صحیح است و مخالفت بحق ندارد۔ اکنون در بیان زلات انبیا
 دم نتوانیم زد و بحقیقت آن نتوانیم رسید کہ چیست و از کجاست۔ این قدر
 مفہوم می شود کہ معنی زلت لغزیدن پائے است در رفتار۔ مثلاً کسی
 براہ راست می رود و مقصدش راست و قصدش درست، ناگاہ بعلمت
 طریان نوعی از غفلت و عدم احتیاط پایش لغزید، اقتاد یا نیفتاد این را
 در متعارف اہل لغت زلت گویند۔ انہی جا کیفیت زلت معنوی را قیاس
 توان کرد و تخیل و تخمین نمود۔ اما نشا و انبعاث این لغزش و زوال مسک
 و احتیاط از حضرات انبیاء کہ احوال ایشان از مرتبہ سکر بیک از مقام صحیح بالآخر
 است، چیست و از کجاست۔ حقیقت آن نفہم در نیاید۔ آنچه این طائفہ
 از قواعد بیان کرده اند آنست کہ حصہ شیطان و کلیات صفات نفس
 ظلمات طبیعت از ایشان یعنی از انبیا صلوات اللہ علیہم اجمعین مرتفع
 و معدوم است۔ چنانکہ حدیث شریف صدر شریف دلیل آن است اللعقب
 از جزئیات احکام نفس و جبلت منعت لطافت و نورانیت نگاہ را شتابند
 تا ظہور اثر آن صفت سبب نزول وحی و تقریب وضع احکام شرعیہ
 ایشان گردد و ادراک شرف اتباع گردد کما تمنا انشی لاسن۔ کذافی العوارف۔
 و ہم صاحب عوارف قدس سرہ سوال خلیل الرحمن

علیہ السلام رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى . وَطَلَبَ كَلِمَةَ اَللّٰهُ رَاعِلِيَةً السَّلَامُ
 رَبِّ آرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ . اَزْغَلِبَهُ حَالٌ وَاَنْبَسَاطٌ وَاَبْسَاطٌ قَرِبٌ وَاَشْتَأَسَتْ
 وَكَفَتْكَ اَشْأَلُ اِيْنَ سَوَالٍ وَاَبْسَاطٌ وَاَبْسَاطٌ قَرِبٌ وَاَبْسَاطٌ قَرِبٌ وَاَبْسَاطٌ قَرِبٌ
 بَخَابَةِ حَالٍ نَبَا شَدَّ وَاَشْرَ اَعْلَمَ اَتَمَى .

مگر سرور انبیا و سید اصفیاء و بہتر عارفان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کہیں غلبہ و مستی را اگر دوسرا پروردہ استقامتش راہ نیست، ما تراغ البصر
 و ما خلقی صفت است ہرگز ازین باب سوال نکرد، و اگر در اشارت بمقصود و عبارت تہو
 کہ بر سر تواضع و ادب آچنان فرمود: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ کَمَا هِيَ مَضْمُونِ
 اِيْنَ سَوَالٍ وَاَبْسَاطٌ اِيْنَ مَعْنَى رَبِّ آرِنِي اَسْت . زیرا کہ حقیقت الحقائق ہماں
 و حقیقت است بلکہ زیادہ بر آنست کہ نہ رویت و ماہیت طلب داشته
 و فرمودہ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ کَمَا هِيَ اِيْنَ بَحْتِ وَسَعْتِ حَوْصَلَهُ وَاَبْسَاطٌ
 استعداد و قابلیت اوست کہ مخصوص بچوہر شریف اوست صلی اللہ علیہ وسلم،
 و کس را در اں بلکہ قریب آں باوے ہمہ سری نیست

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفان تو عین ذات می نگری در تبسمی
 و مراتب سخن گفتہ است و نعت آنحضرت کہ بالا تر ازین سخن بیج نگفتہ رحم اللہ
 و کفر حقائق بصیغہ جمع گفت کہ حقائق الاشیاء و نگفت حقیقتہ الاشیاء کہ
 و مراتب ادب و کتمان ہرست تا سخن بسپستہ آید و راز در پردہ مانڈیا
 و مراتب مطالعہ و ہدیت و کثرت معاملکہ اکمل مراتب معرفت و شہود
 و مراتب دیگر دیگر کہ در حق متابعان و متبعان خود دارد، اَرِنَا فرمودہ آرِنِي

تا غربائے امت را نیز از ان نصیبہ باشد اینجا ہماں معنی ظہور می کند کہ در
 آخرت دیگران نعرہ نفسی نفسی زنتند و وے علیہ الصلوٰۃ والسلام امتی امتی
 فریادید سبحان اللہ۔ اقبام خلایق از کمالات انبیاء علیہم السلام حیران، و انبیا
 ہمہ در ذات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانند۔ و کمالات انبیائے دیگر محدود
 و معین است۔ اما این جا تعین و تحدید تکجد، و خیال و قیاس را بدرک کمال
 وے راہ نبود۔

اصمعی رحمۃ اللہ علیہ را کہ از ائمہ علمائے لغت است از معنی حدیث
 اِنَّهُ لَيَغْتَابُ عَلٰی قَلْبِيْ وَاِنِّيْ لَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
 و فی ہایہ مائتہ مرتبہ پرسیدند کہ حقیقت این غیب چیست و مراد باں چه
 گفت: اِنْ سَأَلْتِ عَنْ قَلْبِ غَيْرِ رَسُولِ اللّٰهِ لَقُلْتِ كُفْرًا
 اے سائل اگر از قلب دیگر و غیب دیگر غیر قلب سید کائنات و مخرم موجودات
 صلی اللہ علیہ وسلم می پرسیدی، می گفتم آنچه می دانستم، اما این جا کہ تعین بعین است
 از غیب دم نتوانم زد۔ اکنون این عجز و اعتراف بجهل و نادانی از اصمعی بعین
 علم و معرفت است۔ چنانکہ گفته اند لا ادری نصف العلم جائے دیگر، اگر
 نصف علم این جا تمام علم خواهد بود، نصف علم در اینجا است کہ ادراک ممکن
 است و علم بدراں نمی رسد و لیکن اعتراف بجهل و سلوک طریقہ انصاحت
 علمی دیگر است۔ اما این جا کہ ادراک ممکن و متوقع نیست۔ علم درین مقام
 اثر بنادانی و تارسانی نباشد، این جا دعوی علم بجهل است و در یافتن جهل
 بعین علم اگر چه علمائے حدیث بر قدر علم و اندازه دانش و معرفت خود

گفتمند گوید معنی در رشتہ قیاس و تخمین منقہ اند۔ اما انصاف آنست کہ
 کار در چشم اغیار مستور است و جمال حقیقت این حال بدیدہ عقل
 منظور۔ بعضے گویند کہ این غین پردہ رفیق لطیف است کہ حکیم بشریت
 بلا است کثرت و اہتمام بہام دین و ملت بمقدار طرقت العین فترتے و
 لطفے بریدہ شہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم می نشست و در ہماں آن لطیف
 اشتعال نایز ذکر و ظہور نور وحدت اضمحلال می پذیرفت و آنحضرت از طریقاً
 این حالت و عرض فترت استغفاری کرد کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ۔
 و بعضے گویند کہ این پردہ غین از جهت غم امت و خوف خاتمت ایشان
 بود و استغفار ہم از برائے امت و آمرزیدہ شدن ایشان است۔ بِرَحْمَتِنَا لَنْ
 وَقَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ قَدَسَ اللهُ اسْرَارَهُمْ هَذَا عَيْنَ الْاَنْوَارِ
 الْاَعْيُنِ الْاَعْيَارِ۔ آنچه دریں پردہ مشہوداومی شد، اگر بر تمامہ عارفان
 شہوت شود طاقت نیارند و مستیہا کنند و فریاد زنند کہ حقیقت را بے پردہ
 و نیم چنانچہ منقول است کہ روزے جبریل امین علیہ السلام در حضرت کے
 است کہ نہایت درجات قریب من در حضرت صمدیت عز و علا کہ زیادہ
 در ہرگز نبودہ است آن بود کہ میان من و پروردگار بمقتاد ہزار پردہ از
 ہر طرف آنحضرت را صلی اللہ علیہ وسلم در ہر لمحہ و ہر آن پردہ از نور جلال
 می گشت و تجلی دیگر نوری بالاترازاں بطرف می شد و بتوقف در مقام
 انکشاف مقام ثانی استغفاری کرد و این عین ترقی است
 و مظاهر تجلیات و این حالت نہ مخصوص این نہاد است

تا ابد الابدین حال ہمیں منوال خواهد بود۔ زیرا کہ تجلیات حق را نہایت
نیست پس چنانچہ این جا عین بمعنی مشاہدہ آندو پرده نشستن بمعنی پرده برداشتن
شد و معلوم شد کہ مراد از ان تَابِعِ رَبِّهِ سَبْعِينَ آلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ کہ

در حدیث دیگر واقع شدہ است۔ مراد از ان تکثیر و توفیر است نہ حصر و تحدید
الا آنکہ مقام قرب جبرئیل ازین نگذرد و بحکم وَمَا مَثَلُ الْاَلَا کہ مقام معلوم

تجاوز و ترقی وے ازین حد بفرق صورت نہ بندد۔ چنانچہ حضرت شیخ سعیدی فرمود

اگر یک ہر موئے پرتر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم

و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را دائم ترقی در ترقی است و مشاہدات او در
رنگ تجلیات حق نہایتے ندارد۔ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ۔

و بعضی از شرح حدیث در بیان کیفیت این عین دو وجہ گفته اند

اول آنکہ حدیث این عین بر عین بصیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الطباق
حفظ است بر باصرہ چنانکہ ہم بر آئین پلکھائے دید بر باصرہ اگرچہ بظاہر وہ
صورت نقصان نماید و مانع از ابصار آید کہ کمال باصرہ در آنست و لیکن

موجب تکمیل و تصقیل حدتہ عین و حفظ اوست از غبار و دخان چنانچہ ویرا
ضرر کند کذلک تادیدہ دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باثارت او خند انعام

اغبار و سحجان غبار کثرت و آثار کدورت نگیرد و مرآت بصیرتش رنگ
نہ پذیرد و در رود این عین و فرو مشتق این پرده موجب وقایت و سبب حفظ

و تصقیل وے ازین غبار و کدورت آند پس اگرچہ بنظر ہم بصورت نقصان
در آید و لیکن در حقیقت کمال است یا تمتہ کمال و با وجود آن کمالی کہ

حرکت می خواست از جهت کمال محبت و شوق طلعت تا یک چشم زدن
 در عالم محبوب محبوب نباشد چنانکه بزرگ فرموده سه
 چشم زدن عاقل از آن ناهباشم شاید که نگاه کند آگاه نباشم
 وجه ثانی آنکه روح اقدس آنحضرت صلی الله علیه و سلم دائم در مقام
 عالی و شوق وصول بر رفیق اعلیٰ و الحاق بملکوت که مقرر صلی اوست بود
 قلب تابع روح و نفس تابع قلب می شد و شک نیست که حرکت روح
 بهضت قلب اسرعه و اتم است از حرکت نفس پس ناچار نفس در خروج
 و ورود بمقام قرب و حریم عزت از مصاحبت و مرافقت روح و
 قلب جدا می افتاد و موجب انقطاع علاقه که سبب بقائے هیئت
 انصری است می گشت پس حکمت بالغه الهی و رحمت و عاطفت
 آسمانی وے که برائے تکمیل و ارشاد خلاق اقتضائے ابقائے عنصر شریفش
 کرد و در دایم غین و فرومشتن این پرده را سبب ابطائے حرکت
 قلب شریف وے کرد تا بالکلیه بجانب روح نرود و بعالم قدس بحوق
 بربود و علاقه منقطع نگردد و آن حضرت بجهت کمال شوق و انجذاب
 عالم از ابطائے حرکت قلب با وجود تضمن این حکمت و مصلحت کمال
 در کمال استغفار می کند و اعتزازی خواهد
 در این دو وجه از افادات و کلمات شیخ الوقت شهاب الدین
 در این است قدس سره که طبعی آن را در شرح مشکوٰۃ نقل کرده در
 در کمال استغفار است وجه ثانی سخن نیست اما با وجود آن مرا سخن

اصمعی از ہمہ خوشتر آید، و بادب و اجلال شان قلب مصطفوی کہ حقیقت
 حال آن را جز خدا کسی نداند قریب تر نماید ہر کس ہر آنچه گوید بر حد انانیت
 معرفت و قیاس خود گوید، چون مقام او از ہمہ بالا ترست ہر کس از مقام
 خبر دہد از حقیقت حال وے کہ با خدا دارد کشف کند، گویا تاویل
 تشابہات کردہ باشد بیچارہ اصمعی با وجود آنکہ گرفتار لفظ است عجب
 پے بمعنی بردہ این فہم و ادراک اورا از برکت تتبع لغت عرب کہ لغت سید کائنات
 است حاصل شدہ بود، آب و ہوائے آن زمین تاثیر کرد و اصل این نورانی
 تاثیر قرب زبان نبوت است۔ چنانچہ امام علی حکیم زندگی می گوید کہ من آنچہ
 در جوانی از انوار آتاری یافتم در وقت پیری با وجود زیاد علم و عمل و مجاہدہ
 نیافتم، در معرفت سبب آن حیران بودم در سر من فرو خواندند کہ کمال
 حال جوانی بہت قرب زبانی بحضرت سید کائنات بود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 تعالی اللہ چون قرب زبان را این خاصیت است، عین آن زبان را تا
 اثر خواہد بود کہ پردہ از جمال حقیقت ہرافتادہ بود و آفتاب یقین بر سمت
 الراس رسیدہ، انیں جا تفضیل اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 و رضی اللہ عنہم لازم آید، ہر کہ بعد از ایشان آمدہ۔

و ابتدا در قوت القلوب می فرماید کہ بیک نظر کہ بر جمال فیض انبیا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی و یک ساعت مجالست کہ در حضرتش نمایند چیز
 و کارے کشاید کہ دیگر را بخلوات و اربعینات نکشاید و نمایند و با
 آن چندین آیات و احادیث در فضل غربائے امت و خاصگان حضرت

وینے زین ز تیرگی منکرانِ عشق محتاجِ شست و شوی دگر شد کجا نوح

(۱۱) واصل باز کجا افتادم و از کجا سر کشیدم سخن دلال بود
 کہ ہفتواتِ مشائخ علت آن طغح حال و غلبہ سکر است، و آن حال صحیح و
 نسبت درست است، ولیکن آن قول و فعل کہ از غلبہ حال سر برزودہ و
 صادر شدہ محل اقتدا و قابل ابتلع نیست۔ و ایشان در صدور آن معذور
 اند، و همچنانند کہ گویا اختیار ندارند، و مثالے چند از اقوال و افعال بطریق کلیہ
 و اجمال ذکر کردہ شد۔ اکنون اگر بعضے ہر بیات آنرا بتفصیل ذکر کنیم دور نباشد
 ولیکن تعرض باقوال در حوصلہ وقت نمی گنجد کہ آن از باب رموز و اشارات
 فنا و توحید است، قیل و قال در آنجا مناسب حال نباشد حکایتے چند از
 از جنس افعال مذکور می شود شاید کہ در مقصود کفایت کند۔

مثلاً آورده اند کہ حضرت شبلی را رحمتہ اللہ علیہ پسرے فوت شدہ بود،

مادر پسرے طاقتی کرد، و براہ جزع و فرع برفت و موئے سر بہرید و سے نیز
 ریش را نورہ زد و بنشست۔ اہل بغداد بروے بہم بر آمدند و نیز از شدہ

و بیچ کس در مصیبت پسر بہرید سے بتعزیت نیاد۔ یکے از یاران سے
 پرسید کہ آخرا میں چه حرکت بود کہ تو کردی و چرا کردی؟ گفت موافقتہ لاکھنؤ

گفتند حقیقت حال بیان کن باینہا تسلی نمی شود، موافقت اہل و عیال
 ازینہا نتوان کرد، گفت یکے پس اگر بجدی پرسی حقیقت آنست کہ خبر حقیقت

بمن رسیدہ است کہ ہر کہ دیگرے را تذکیر حق کند و خود غافل باشد محفل
 لعنت و مستحق بعد گردد و از نظر رحمت حق بیفتد۔ من خواستم کہ مردم

در پیش من بیاید و بکرب زبانی، چنانچه رسم و عادت است،
 کفرت و تکبر نما بند و دہائے ایشان از حق غافل و محجوب باشند
 استحق لعن شوند، و باعث برائ و تقرب آل من باشم۔ پس بحجہ خود را
 خدا کردم و خلق خدا را از ورطہ ہلاک و ضرر با تدا شتم۔ اکنون بسین کہ
 میں چه صدق نیت و چه تدقیق نظر است و چه قدر تعظیم ذکر الہی و حدیث
 حضرت رسالت پناہی است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و شفقت و رحمت بر
 خلق اور است، و اینہا ہمہ احوال سنیہ و مقامات علیہ است، ولیکن صدور
 این فعل کہ خلق کجیہ است باین نیت و مشروع ^{تعمیر} عجز نمانند و از بیج عاقلے
 این کار نیاید و بسین کہ انصاف او بعلم و عمل و تقوی و ریاضت و رجب
 مرتب است۔ و با وجود تجلیہ این نیت و این حال از روی این فعل
 خدا در خدا چه مقدار غلبہ و بے اختیاری و مستی زور آورده باشد، و الاقاعہ
 کثرت کہ نیت و مجاہات و مستحبات رود نہ در محرمات و مکروہات جائے
 نیست کہ وہاں درین حالت حکم مجاہدین و معذور دارند۔ واللہ اعلم
 بکلیتہ کمال

حضرت شعیبؑ امام اہل و جد و سرگروہ ارباب سکر و حال بود دیگرے
 منہا میں تقویٰ کرد و انچیزان در غلبہ حال از خود غائب و مستغرق
 شد کہ آوردہ اند، و یہاں کہ واجب و اشعار را می چید، و بعضے
 کہ شعیبؑ خود را بزنجوری گرفت و می کند، تا مگر بعلت
 تقویٰ و انصافش و صفت دہدہ اہل زبان وے اورا دیوانہ

می گفتند و محبتوں می خواندند، و حال آنکہ وہ عقل اہل زبان خود بود
 بحکم اَلْکَیْسِ النَّاسِ اَزْهَدُ هُمْ فِی الدُّنْیَا۔ حق آنست کہ صد ہزار عقل
 فدائے این دیوانگی باد ۵

دیوانہ کنی ہر جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

آوردہ اند کہ روزے وے قدس سرہ نزد ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
 کہ یکے از علمائے عصر خود بود آمد، ابو بکر را چوں نظر بروے افتاد، بر خاست
 و در میان دو چشم وے بوسہ داد و تعظیم ہر چہ تمام تر در پیش پہلوئے خودش
 بنشانہ جماعت از فقہا کہ در گرد ابو بکر بودند، گفتند چرا چنین باشی می کنی
 و حال آنکہ تو و ہر کہ در بغداد است اورا محبتوں می خوانند؟ ابو بکر جواب داد
 من نکردم الا آنچه از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدم، امشب در
 خواب می بینم کہ شبلی قدس سرہ در حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 درآمد، آنحضرت بیدار وے بر خاست و در میان دو چشم وے بوسہ داد و
 در پیشے خودش بنشانہ پر سیدم یا رسول اللہ! کہ باشی می کنی وے بچہ چیز
 مستحق این چنین اکرام و تعظیم شد۔ فرمود وے بعد از ہر نماز این آیت می خواند
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ بعد از آن درود بر من می فرستند
 و ہم از شبلی قدس سرہ می آند کہ روزے بخاطرش انداختند تو بخیلے عیب کہ
 کہ ہر چہ امروز از فتوح برسد باول فقیرے کہ پیشی می آید ہر چہ از دست
 نزد وے آمد آنرا برگرفت و بر آندگندش بر فقیر ضریر البصر افتاد کہ پیش

تریا شستہ است و حلق راس می کند۔ شبلی قدس سرہ آن صرہ اور ادا داد۔ او
 گفت کہ مار ابدان حاجت نیست باین مزین وہ کہ خدمت می کند۔ شبلی گفت
 کہ درین صرہ و نا نیر است۔ آن فقیر سر بر آورد و نگاہ بجانب شبلی کرد و گفت
 کہ ما نلقیم تو بخیلی۔ پس آن دنا نیر را مزین نهاد۔ مزین گفت کہ مار ابدان
 کہ خدمت فقر ابا جرت نکنم۔ پس شبلی قدس سرہ آن صرہ را بر گرفت و در
 وجہ انداخت و گفت: مَا عَزَّ إِلَّا آذَانُ اللَّهِ۔ ایں جا علم
 ظاہر گویند کہ وہ اسراف کرد کہ صرہ و نا نیر را در دیا انداخت۔ اما تو اں
 دانست کہ وہ چه کرده است و جنبش حال وہ از کجا پورہ است۔ و انشاء علم
 و دیگر آورده اند کہ روزے وہے قدس سرہ جامہ نو پوشیدہ بود
 و امن جامہ را چاک کردہ۔ گفتند کہ علم حکم می کند کہ جامہ نو را پارہ سازند
 و ضائع کنند۔ گفت علم حکم می کند کہ اسپاں را پے زنند و ذبح کنند۔
 اشارت بقصہ سلیمان بن داؤد علیہا السلام کرد کہ مجلائے اسپاں میگرفت
 تا آفتاب بخروب رفت و وقت نماز عصر بگذشت۔ پس بمکافات ایں
 تفسیر و قصہ اعتبار اسپاں را پے می کرد، و گردن میزد۔ چنانچہ قرآن مجید
 اِنَّ فِي لَحْيَيْهِ دَهْرًا فَطِيقَ مَسْتَحْيَا بِالشُّوْقِ وَالْاَعْتِنَاقِ۔ و بعضے مسیح
 شوق و اعتناق را بر ظاہر حمل کردہ اند یعنی دست بر ساق و گردن اسپان فرو

آورد و سری داد۔ و انشاء علم

و کلمہ آخریہ از باب احوال از امثال ایں حکایات کہ نقل کردہ اند
 و در باب غیبت نفس و تشدید و تمہید وے و تحقیق مقام توحید و توکل و

قطع نظر از وسائط و اسباب است.

امام عبداللہ ریاضی رحمۃ اللہ علیہ در نشر المحاسن از ابو حمزہ خراسانی نقل می کند کہ وہے گفته است کہ در راہ حج می رفتم، ناگاہ در چاہ افتادم نفس من بامن بمنارعت برآمد کہ فریاد کن تا کہے بشنود و از چاہت برآرد. گفتم لا واللہ ہرگز فریاد نہ کنم، واستعانت بغیر حق نہ نمایم، تا وہے تعالی شانہ بقدرت خود از بیرون پر وہ اسباب عادی نہ برآرد نہ برایم. ناگاہ دوسرے بر سر چاہ رسیدند و با یکدیگر مصلحت کردند کہ این چاہ بر سر راہ واقع شدہ است روئے اورا پوشم تا کہے دروے نیفتد، پس سر چاہ را پوشیدند و نشان را گم ساختند. در اثنائے آنکہ سر چاہ را می پوشیدند، قصد کردم کہ فریاد کنم و از حال خود آں پوشندگان چاہ را آگاہ گردانم، با تہ با خود گفتم کہ عہدے کہ با پروردگار تعالی شانہ کردہ ام ہرگز نشکنم، پس صبر کردم. بعد از ایشاں جماعتے دیگر رسیدند و سر چاہ را بکشادند. دریں مرتبہ نیز خواستم کہ فریاد کنم، باز گفتم پروردگار من بامن قریب تر است از ایشاں اگر ہم بعلم وہے اکتفا کنم پس است، ساعتے خاموش باندم ناگاہ شیرے پیدا شد و پائہائے خود را در چاہ آویخت، بطرزیکہ گویا اشارت بمن می کند تا پائہائے متعلق شوم. چوں وجود آں از مجرائے عادت بیرون بود. دانستم کہ از چاہت حق است. پس پائہائے گریتم و برآدم. ہالتف آواز داد کہ یا ابا حمزہ آلہیں هذا احسن نمیتک تا کہ من الخلف بالخلف. و بروایتے ہماں شیر آمد و سر چاہ بکشاد.

و از حضرت ذوالنون مصری قدس سره می آرنند که بقریه رسید، چون
شب در آنرا اهل قریه را دید که اضطراب می کنند و درها می بندند و در کجها
خانه می خزند. پرسید که حال چیست و چرا چنین می کنند و از که می ترسند.
گفتند درین جا عادتست که چون شب شود، شیرے از بادیه در آید و هر که او را
خوابد یا بدبلاک می کنند، این همه خوف و هراس با ازوست. ذوالنون قدس سره
رانیز حکم بشریت خوف و هراس در دل افتاد، خواست تا بموافقت
اهل قریه بکنجه در رود، باز با خود گفت که فاعل حقیقی حق است، فعل
اوست و ارادت ارادت وے، شیر بارے کیست که از او ترسند.

لَا تَقْرَبُوا كَلِمَةَ ذَرْبٍ إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ - و توکل بر خدا کرد، و بیرون قریه هم
را آنجا که شیر می آمد رفت و نشست و شب هم آنجا گذرانید.

انجانیز علماء گویند که درین جا اهلک نفس و ایقاع اوست در خطر و این
مضارع شریف جا نزن باشد و لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
جوابش آن است که اینها در حق عموم خلق است و عام را رخصت

است و خواص را عزیمت و نیز در بصیرت عوام از مشاهده حق و فعلی
است. اما از باب توحید و توکل را که حجاب اسباب و وسائط از

عین ایشان ساقط گشته و بعین الیقین مشهود و بکشوف شره
که کسبه ابدت وے و فعل وے تعالی چیزے واقع نشود، و در کج
است و بادیه نشستن یکے است. اَيْتَمَّا كَلَّمْتَهُ اَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اِنْ تَرَوْهُ مُشْتَبِهًا وَاَنْتُمْ اَعْمٰی

و از حضرت شیخ ابوالحسن نوری نورالله مرقدہ در قصہ محنت غلام خلیل
 کہ نامش احمد بن غالب بود، و او بطائفہ صوفیہ صافیہ علیہ براہ انکاری رفت
 و بکفر و زندقہ نسبت می کردی آرند کہ چون خلیفہ بہ غازی غلام امر بگریستن
 فقر کرد و بکشتن جماعت صوفیہ علیہ کہ ابوالحسن نوری قدس سرہ ہم در ایشان
 بود، فرمان داد، سیاف آمد بایستاد و تیغ بر کشید تا از یکسر بنیاد قتل نمود
 شیخ از ہمہ پیشتر دویدہ و تواجہ در آمدہ نزد سیاف بایستاد تا گردش زندہ
 سیاف گفت آخر گوئی خواهی کہ از ہمہ پیشتر خود را بکشتن می دهی؟ فرمود در سلوک
 این طریق روش من ایثار بود، اکنون ہم یک ساعت حیات کہ مانده است
 می خواهم کہ آنرا نیز ایثار بپردازان کنم۔ سیاف بشنیدن این کلمہ حیران بایستاد
 خبر خلیفہ رسانید۔ خلیفہ بقاضی حکم کرد تا تفتیش این حال نماید و تحقیق
 کند کہ ایشان چه طائفہ اند و چه مذہب دارند۔ قاضی از ابوالحسن نوری قدس سرہ
 در عبادات از طہارات و صوم و صلوة سواہا کرد۔ نوری قدس سرہ ہمہ
 سواہا و را جوابہائے شافی داد۔ و گفت کہ **أَمَّا بَعْدُ هَذَا فَاَعْلَمُ أَنَّ
 بِاللَّهِ عِبَادًا يَتَمَعُونَ بِاللَّهِ وَيُنْطِقُونَ بِاللَّهِ وَيَرُونَ بِاللَّهِ
 يَصْدُرُونَ بِاللَّهِ وَيَأْكُلُونَ بِاللَّهِ وَيَلْبَسُونَ بِاللَّهِ وَيَمْلِكُونَ بِاللَّهِ**
 باشند و دائم در مشاہدہ حق باشند کہ اگر یک لمحہ از مشاہدہ جمال او بازمانند
 جان ایشان برآید۔ قاضی چون ہمیت کلام نوری در دل یافت، گریہ
 سخت کرد و نزد خلیفہ رفت، و گفت، اگر این جماعت زنا و فساد پس بر
 روی زمین یکس سلطان پیدا خواهد شد۔ شعر

ما ازین پیشترستی کہ قتل خودی کنی

حضرت ابو عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے
 صد مسلمان تو لے خواجہ ایک کافر یا
 ہمدرد خلاص کر دے و غدر خواستند۔

ابن جامی گویند کہ ابن تواجہ نوری قدس سرہ و مبارکات وے نزدیک
 امانت بر قتل نفس است و آن بفتوائے شرع شریف جائز نباشد
 ہر اک امانت بر قتل نفس تصرف در ملک غیر کردن است، وجود آدمی از
 حق خود نیست از آن حق است اورا چہ رسد کہ بقائے خود یا فناے خود
 خواہد او را واقف بر حد و ادب باید بود ازین جهت است کہ اہلاک نفس
 و امانت بر قتل وے بفتویٰ شرع شریف جائز نیست۔ و بتقریریکہ کردہ شد
 خود آن لازم آمد کہ ادب عبودیت نیز ہمیں باشد ولیکن خدا دانند کہ آن
 حال و مستی کہ وے را دریں جا دست داد از کجا بود و وے در آن وقت
 و کلام مشہد و کلام محل بود۔

حضرت ابو الحسن نوری قدس سرہ از ائمہ ایشان است و از اقربان جنید
 و از ارباب سکر و وجد و حال است، وقتے بحضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ
 رسانیدند کہ سر روز بر نوری گذشتہ است کہ طعام نخورده است و خواب
 کند و او را شہدی گوید و تواجہ می کند پرسید حال نماز ہائے وے چیست؟
 گفتند نماز ہائی کند و ہما تقدیر از وقت کہ در وے نماز بگذارد ہوشیاری شود
 و بہ فراغ نماز با تر تہریرستی خود رود و تواجہ می کند و سر بود
 و ہر شرک محفوظ است و حال صحیح دارد۔

حضرت جنید گویند کہ جناب جنید رضی اللہ عنہما واقعہ محنت فلام خلیل در میان

فقہارفت و بمذہب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ و آمد و باین حیلہ خود را از مش
آن خدایے خبراں خلاص کرد۔

دیگر ابو الحسن ثوری تا بود باوے در مقام تاز و عتاب بودومی گفت
شمار در میان فقہا و علمائے فقیہ و میان ما دیوانگان و بلا آشاہان نہ در آئید و سخن
این راہ نگویید و اللہ اعلم۔

و نیز از یکے از ارباب احوال کہ در طبقہ مشائخ جنید بود رحمۃ اللہ علیہ
می آرنند کہ شبے اورا حاجت غسل بود و ہوا در غایت سردی و بدنش در نہایت
ضعف نفس در غسل کردن گرانے بودستی کرد پس بر رخم نفس ہم با زندہ کہ در برداشت
در حوض آب کہ تمام بچ بستہ بود افتاد چنین آوردہ اند کہ آن زندہ کہ بر روی
بود در غایت گرانی بود۔ مبالغتہ گفتہ اند یا بحقیقت و اللہ اعلم کہ یک شتر بار
بود دیگر وے آن زندہ را خشک نکرد و ہم در وے می نشست و خواب می رفت
تا بعد از بدتہائے مدید ہم بر بدن او خشک شد۔ این جامی گویند کہ این نوع از
نفس است۔ و یک اعتراض دیگر دارند کہ بارے این نوع زندہ ...
پوشیدن از کجا آندہ است۔

و از عزیزے دیگری آرنند کہ پائے برہنہ کج می رفت، و اگر خارے بیایش
می خلید بیروں نمی آورد، و چشمش بددی آمد ہم باں نمود و صوفی کہ در
برداشت پاک می کرد تا رفتہ رفتہ پائے ہاش اماں کرد بصرش بر رفت و کارش
بہلاک انجامید۔

و از عزیزے دیگری نقل می کنند کہ مدت سی سال نفسش شہوت طلبی

شروع در ریاضت را یعنی نشد که نفس را از آن طعام بدر و قضائے آن
بهرت کند.

و از دیگریم می آید که اگر سینه بود بعد از چند روز دانه انگوری یا
مرگ تری بر زمین افتاده یافت نفسش بحکم اضطرار آن دانه را یا آن
مرگ را از زمین برداشت و در دهن افکند و وے بمکافات این کار نفس
از نود و سه سال در پوتہ ریاضت می گذراخت و بآتش گر سنگی می سوخت
و امثال این حرکات و افعال از ارباب سکر و حال و اصحاب ریاضات
و مجاہدات بسیار منقول است و ایشان را در اینجا قصد ریاضت نفس
و تحقیق حال و رسیدن بکنه اوست، و اینها را از باب معالجات نفس
می دانند و مقر است که علاج بصد باشد و طبیعت نفس چنان
واقع است که تا کار بروے این چنین سخت نکند و تنگ نگیرند و وے
بهرت اعتدال ترسد و رضی نمی شود. و اگر معامله با نفس بر خصت کنند
بلا ترویج نیاید و اگر مطالبه بعزیمت کنند بر خصت آید چنانکه مثل مشهور
است که برائے مرگ گیرند تا زحمت اختیار کنند.

علاوہ فقہاء و ربین جاگویند که تعذیب نفس و تحریم حلال و
ممنوع است و آن بحکم نص قرآن و احادیث ممنوع است
و قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
ما حلال الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
و اینها را در کتب معتبره از صحابه و ائمه علیهم السلام به نزد

پیغمبر آید در صلی اللہ علیہ وسلم، وگفتند یا رسول اللہ می خواهیم کہ طعام ترک کنیم و از اہل و عیال کنارہ گیریم و سر بصرہ کنیم و آوارہ شویم، فسرمایان آید کہ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَأُوْحَا دِيثًا دیگر ہم در باب رفیق و مدارات نفس بسیار است۔

جواب آنست کہ احادیث ہم چنانکہ در باب رفیق و مدارات نفس وارد است، در باب مخالفت نفس و ہوا و ارتیاض و صرف عمان و کز لذات و شہوات نیز واقع شدہ است، و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاضات و مجاہدات و تحمل شدائد و مکاہدات و تخرج مرارات فقر و فاقہ و جوع و عطش چندان بود کہ ہیچ کس را مجال مشارکت و مساہمت با ایشان در آن راست نیاید، اول سیری خود در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً نبود و در بعضی غزوات عالی برایشان چنان تنگ بود کہ شکنجہ شتران را می عصر میکردند تا قطرہ چندے ازوے می چکید و دہنے ترمی کردند و منع از تجرد و انفراد و در ہیانیت در آن وقت از برای تاکید اجتماع و اتفاق بر جہاد و تاسیس بنائے اسلام بود کہ مطلوب اصلی مقصود کلی در آن زمان ہماں بود، و بحقیقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہرہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و کمال ایمان و قوت یقین و ارتقاع حجاب و زوال ارتیاب مستغنی بودند از مکاہدات نفس و تکلیف ریاضت۔

إِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ انْطَفَأَ الْمَصْبَاحُ۔

و باوجود آن منقول است کہ شریف بن زید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

فقد تناول نكرو، وگفت ترسم که از آنها نباشم۔ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ
 حَيَاتِكُمْ وَالَّذِي يَأْتِيَانِ اِيشَانِ سَت، و احوال فقر و شدت اصحاب
 لفظاً و معنی مستند و متمسک طائفه صوفیه صافیه علیه قدس اللہ سراسر ہم
 خود معلوم است کہ چه بوده است۔

وقصہ ابولبابا نصاریٰ را خود چه گوئی کہ بجهت تصحیح توبہ و اعتذار
 از جناب تے کہ از وی در حق خدائے عز و شانہ و رسول علیہ السلام در قضیہ
 بنی النضیر وجود آورده بود و خود را با سطوانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 بر بستہ و ترک طعام و آب کرده بود و بعلبہ جوع و عطش کور و کر شدہ و عہد
 کرده بود کہ تا رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام آردہ بدست خود نکشاید از اینجا
 شروع۔ و آنحضرت در حق وی فرمود کہ من چه کار کنم، اگر وی اول نترسد
 من آردہ برائے او متغفار کردم و از پروردگار آمرزش خواستم و چون او
 بیاید بگاہ خدا بر بست ہم مگر فضل وی بند و پیرا بکشاید، من تو انم کشاد۔
 یعنی یاد آورده روزی و اللہ اعلم قرآن بقبول توبہ ابولبابہ نازل شد۔
 آنحضرت علی الصلوٰۃ والسلام بیاید و بند و پیرا بکشاد۔

انہوں بنگر کہ این بر بستن ابولبابہ خود را با سطوانہ مسجد و ترک طعام
 کردن و در آبدن در معرض ہلاک چه بود شریعت بود نے در شریعت
 نہایت و عزم است فقط اینہا داخل توبہ نیست۔ اگر تعذیب نفس
 نہ ہو تو یہ عزم مجاہدہ و ریاضت حرام و نہی عنہ است
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور از ان منع فرمود و از ان باز نہا
 شد

این نبود مگر غلبه حال و سکر و وجد و صحابه را رضوان اللہ علیہم نیز غلبات حال بود و مستیها بود آخر تو اجدورقص بلال در مسجد نزل آیه و لکن اللہ یهدی من یشاء۔

و منع عمر بن الخطاب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام را از صلح کفار در روز حدیبیه و عدم شکر و امتنان عائشہ صدیقہ از آنحضرت در نزول قرآن و طهارت ذیل و پراوت حال و رضی اللہ عنہا در قضیب افک و قول معاذ بن جبل نزد جریان ذکر و باکہ وے رحمت است امر این امت را خداوند معاذ را و اہل معاذ را ازین رحمت فراموش کن، و قول او در وقت طربان اغما و سکر است موت اِخْتَقَ خَنْقًا فَوَعَّرَ نَيْفًا لَتَعْلَمَنَّ اَنِّيْ اُجْتُكَ ایں ہمہ از مستی وجد و غلبہ حال بود و اللہ اعلم (۱۲) و وصل از بعضی مشائخ طریقت کہ سالکان طریقی توحید و توکل بودہ اند آمدہ است کہ بے توشہ و بے رفیق و ربا و بیبا و بیبا بنما کہ غالب در آنجا خطر جان و خوف ہلاک باشد در آمدہ اند و حائر و ہائم گشتند فقہار با ایشان نزاع است کہ چرا چنین کنند و اسبابے کہ حکیم مطالع خلق فرمودہ است ترک دہند و نفس را در تہلکہ بیند از ندای ہمہ خلاف سنت است۔

جواب ازین سخن آنست کہ اسبابے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماید عادت خلق فرمودہ است و سبب است را با وے ربط و اہ و وابستہ گردانیدہ کہ قسم است۔ قسمے از اہل یقینی است کہ ارتباط فعل و وقت ہر دو

وردی است و سقوط و تجا و زازاں از محاللات عادی و بیج یکے را
 حاکم مکن و بیسره، و ترک آن موجب اثم است۔ چنانچہ لقمہ برداشتن
 در ہاں تہادن و خاییدن و فرو بردن و ترک این اسباب داخل
 کمال نیست بلکہ جہل و سفہاست، مگر آنکہ حق تعالی در باب یکے خرق
 طوت کند و بطریق معجزہ و کرامت اسقاطاں فرماید۔

قسم دوم اسباب ظنیہ است کہ غالب بر حکم عرف و جریان عادت
 تراست و بیست ہست و لیکن این قسم باختلاف طبائع و اعتیاد و
 ریاضت و تفاوت قوی و ہم افراد انسانی مختلف گردد و مثلاً یکے باشد

بہفویت طبیعت و صرف ہمت تا سہ روز یا پنج روز یا زیادت بران
 اہت جوع تواند آورد، ویکے دیگر یا اعتیاد و ریاضت خود را برآں آورد

و در غذا در حاجت طعام نشود و گر سنگی کار نکند، و اگر شود بخوردن
 سست درخت و گیاهانے جنگل و امثال آن دفع گر سنگی کند یا امتلا و
 کمال باطن بنویسند و غذائی روحانی و غلبہ عشق و محبت الہی

و انیکے مشائخ طریقت پر سیدند کہ ما القوٹ قال ذکر الحق
 لا یموت۔ و با حصول ایمان بارادیت حق و تقدیر و سے

و یقین بانکہ سبب حقیقی بقائے بنیہ قدرت
 کمال است نہ طعام و شراب۔ پس اگر یکے اعتیاد و تحمل جوع

کند و در روزہ مسافت و روزیابہ توشہ سیر کند چرا اثم گردد
 و انیکے حقیقیان حال و سے با سائر ناس کہ در تحمل جوع و عطش

یک روز عاجز آید درست نباشد۔

وازمشاریح طریقت بصحت رسیده است که ایشان را بریاضت
واعتیاد طے اربعین بتدریج وترتیب دریدے معین حاصل شده است
پس سالکان کہ بمرتبہ توکل ولیقین رسیده اند وریاضت ومجاہدہ کرده و
ایشان را مشاہدہ توحید دست داده، ودرحق ایشان وجوب رعایت
این اسباب وعلل ساقط باشد والله اعلم۔

از بزرگے می آید کہ اورا باورگاہ خداوندی جل شانہ عہد بود کہ تادہ روز
یا زیادہ ازاں چنانچہ درنقل آیدہ است بے طعام وشراب بسربرد، اتفاقاً
در سفرے از اسفار تادہ روز بگر سنگی بسربرد بعد از دہ روز بر زمین افتاد و عاقر
شد و پائے از رفتن بستہ شد و قوت سیر نماند، دست بمناجات بر آورد
وگفت، بار خدا یا دہ روز گذشت، الحال طاقت گرسنگی نماند، حکم چیست؟
فرمان آید: کہ تو قوت می خواهی یا قوت؟ گفت: بمقصود اصلی قوت است
کہ بیداں راه تو انعم رفت۔ گفت ما قوت دہیم تو نعم خور۔ دیگر وی کہ تادہ روز
کہ خدا خواستہ بود بے طعام بسربرد و بخلبہ قوت روحانی و تقویت و
تائید ربانی سیری کرد۔

قسم ثالث اسباب و پیہ است کہ مجرد و ہم عالم است کہ اگر بستر
این اسباب نکند ہلاک شوم چنانچہ گوید کہ اگر امر و زہیہ اسباب طر و کفر
چہ حال شود و بگرد بسربرد۔ این مجرد و ہم است و اتباع و رعایت این
اسباب منافی توکل است، مگر در جائے کہ غالب فقداں آن باشد

پس با تدریج با سبب عادی می شود و حکم آن معلوم شد، مثلاً اجتناب از
 آمدن در بادیه که وجود سبع در آنجا بحکم عرف و عادت غالب است از
 سبب عادی است و در بیابان که هرگز کسی در آنجا وجود سبع ندیده الا نادراً
 مگر بجز توهم و احتمال آنکه شاید برخلاف عادت وجود و اتفاق افتد
 و هلاک کند که این حکم و هم است و منافی حقیقت توکل است. و هم چنین خواب
 در سیل آب و مکانی که بحکم عادت محل جریان سیل است ظنی است. و در
 جائی که سیل اصلاً نمی آید و لیکن در نفس الامر امکان عقلی دارد که شاید بیاید
 و همی است. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْفَصْلُ وَعَلَيْهِ التَّعْوِيلُ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. و با جمله توقف و تسلیم در اقوال و افعال
 از باب احوال که صادقان راه و متوجهان درگاه اند، و علم و تقوی و دیانت
 ایشان معلوم شده است و تسلیم است. و فوض در این باب به رد و انکار
 در مصالحت و ضرورت محل خوف و خطر است. اَللِّمُ سَلَّمَ. اولی مرتبه در حق
 طائفه سوار بسوا است. لَا لَكَ وَلَا عَلَيَّكَ. و اگر توفیق رفیق شود
 در کار اطلاع بخشد، و از احوال و مواجید ایشان در باطن پیدا شود
 در باب دیگر و سعادت دیگر است تا نصیب کیست، بارے تو
 در بیان از دست مره - قَالَ سَيِّدُ الطَّائِفَةِ جُنَيْدُ الْبَغْدَادِيِّ
 اللَّهُمَّ إِنَّ الْوَالِدَانَ بِظَمْرِ يَقْتَنَاهُ مِنْ الْوَالِيَةِ - توسط و اعتدال
 در این هر کمال است و الله الموفق
 ابیات لمؤلفه

۱۲) نشیدہ زکساں جز خبرے
 قابل کار نہ معذوری
 باش کیں راہ گزائے دگر است
 لیکن اندر پے انکار مرو
 بنگر حالت درویشاں را
 کہ درین رہ چہ طلبہا دارند
 زین طلب گرنہ خدا یافتہ اند
 در طلب اینہمہ جان بازی صیت
 کشف اگر نیست قیاس تو کجاست
 بارے آرنی ست ترا وجد نے

نیستت حالت ارباب کمال
 ۱۱) بیچ نایافتہ در خود اثر سے
 یا خود از کوشش آں بس دوری
 ہر کسے قابل کالے دگر است
 از جہاں منکر این کار مرو
 کوشش و شوش عشق ایشان را
 زین طلبہا چہ تعبہا دارند
 این ہمہ بہر چہ بتافتہ اند
 مال اسباب قداسازی صیت
 عقل کو درک حواس تو کجاست
 معتقد باش و بیار ایمانے

۱۳) وصل: انوں اگر نقل از کلام مشائخ بیاریم، موافق و مقوی آنچه
 ذکر کردیم مناسب باشد، تا طالب را شک و ریبے در حق نماید و در کتب
 تصوف کہ صحت آں مجمع علیہ طریقین و متفق علیہ فریقین است تصریح
 بدان موجود است، لیکن از کتاب قواعد الطریقیت فی الجمع بین الشریعتہ
 و الحقیقت تصنیف الشیخ الامام الامام قدوة المتأخرین و حجت المتقدّمین
 صاحب الطریق القویم والدرعی کخلق الشریالی الصراط المستقیم الامام العالم
 العامل القیم المعدل الفاروق شہاب الحق و الحقیقت والشریعت والحق
 ابو سعید احمد المغربی البرنی عرف بزدوق کہ اذا کا بر علمائے وقت و

علم مشایخ مغرب و مسلم جمیع مشایخ و یار عرب بود رحمة الله تعالی علیه
 و واسعه کلمه نقل کرده ایم، و چون اهل حق و ارباب تحقیق همه
 یک کلمه اند، نقل کلام از یک نقل از همه خواهد بود، و چون عنوانات
 سائل کتاب مذکور بلفظ قاعده بود، ما نیز بهمان قاعده را نگاه داشتیم.
 والله التوفیق -

۱، قاعده حکم فقه عام است یعنی شامل است هر تمامه خلق را
 و خواص و عوام محکوم اند، بدان زیرا که مقصد و اقامت هر اجماع شریعت
 و اعلائے اعلام دین و ملت است، و بنائے فقه بر علم است و لهذا
 قواعد و ضوابط آن کلیاست که باختلاف افراد و اشخاص مختلف
 متغیر نشود. و حکم تصوف خاص است یعنی مخصوص است باهل قرب
 خصوص، زیرا که آن معامله است میان پروردگار و بنده، و در این بر ذوق
 و حال است و احکام آن جزئیات است که باختلاف احوال و مواجید
 و مذاق مختلف گردد. و ازینجا است که حکم فقیه و انکار و بر صوفی
 عارض است و انکار صوفی بر فقیه صحیح نه. و صوفی را رجوع بفقیه ضروریست
 در احکام تا بدان عمل کند و در احوال حقائق تا مخالف شریعت نیفتد
 و آنچه فرموده است حقیقتاً تمام الشریعة فیهی زندقه. و فقیه را
 در احکام رجوع بصوفی نه. پس تصوف بفقہ محتاج است، و فقہ از
 تصوف مستغنی. اگر تصوف اعلی و ارفع است از فقہ در مرتبه،
 پس فقہ اسلم و اعم است در مصلحت، و ازینجا گفتند که کن فقیهنا

صُوفِيًّا وَلَا تَكُنْ صُوفِيًّا فِقِيهًا. یعنی اول وادِّ فقاہت و عملِ شریعت
و حفظِ ظاہریدہ، بعد ازاں بمقامِ تصوف و انصاف بحقیقت و تصفیہ
باطن عروج کن، زیرا کہ این اکمل و اتم و اسلم است، عملاً و حالاً و ذوقاً
وَلَا تَكُنْ صُوفِيًّا فِقِيهًا. یعنی ہم از اول تعلق بحقیقت و توجہ و
مواجہد باطن کن کہ بعد از وے رعایتِ ظاہر و اتباعِ شریعت استحکام
خواہد پذیرفت، چنانچہ فرمودہ اند: وَلَا يَقْدِمُ الْبَاطِنُ عَلَى الظَّاهِرِ
وَلَا يَكْتَفِي بِالظَّاهِرِ عَنِ الْبَاطِنِ. وصیت این است کہ مرید را
باید کہ باطن حقیقت را بر ظاہر شریعت مقدم ندارد و تا بمذہبِ باطنیہ
نرود و با کجا و نکشد معاذ اللہ. و بظاہر از باطن اکتفا نکند تا از اہل قشر
تقشف نشود، و بر فقاہت صرف متوقف نماند و از او اسرارِ محروم
نگردد، و نیز رجوع از فقہ بتصوف باعث طلبِ مزید و شوقِ ترقی و
تعطشِ کمال آسان است و لیکن رجوع از تصوف بفقہ بعد از استیلائے
ذوقِ باطن و غلبہ حقیقت دشوار. پس اول تمسک بعروہ و ثقلان شریعت
و فقاہت کند، بعد ازاں بذروہ علیائے حقیقت و تصوف بر آید۔
فقاہت مرتبہ اسلام است و کلام درجہ ایمان و تصوف مقام احسان
چنانچہ در حدیثِ جبرئیل علیہ السلام این ہرستہ مقامِ بین و مفصل است
الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الْحَدِيثُ قَالَ الْإِمَامُ
مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَّقَ فَقَدْ تَرَدَّى
وَمَنْ تَقَّى وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ نَعَسَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

محقق. و با کلمه مرتبه کمال فقہ صحیح و فوق صریح است، و انفراد
 از دیگرے موجب انحطاط و نقصان، چنانچہ علم طب بے تجربہ آن
 است نکتہ و تجربہ طب بے علم آن صورت نہ بندد۔ و اللہ اعلم۔

۲، قاعده: تشعب اصل و تفرق آن موجب تشعب و تذبذب

فرع است، الاجرم توحید و حبه و تحقیق مستند باید کرد و فرع را با اصل کہ

رجوع و اعتماد بران افتد مضبوط باید ساخت تا جدے و جہدے در کار پیدا

شود، و قجاب رونے نماید، چه در فقہ و کلام، و چه در تصوف و توحید،

امام و تبع و شیخ یکے باید پس آنچہ گفته اند کہ الصَّوْفِي لَا مَذْهَبَ لَهُ

صحیح نباشد مگر باعتبار اخذ اولی و احوط از روایات مذہب و احد کہ التزام

اتباع آن کردہ است۔ اگر چه قول جمہور ائمہ آن مذہب نباشد، و جمیع ائمہ

طریقت و اساطین ملت تابع مذہب فقہا بودہ اند چنانچہ سید الطائفہ

جنید بغدادی قدس سرہ در مذہب ابی سفیان ثوری بود، و حضرت شیخ

عبد القادر جیلانی قدس سرہ در مذہب امام احمد حنبل و حضرت شیخ شبلی

در مذہب امام مالک، و جریری در مذہب امام اعظم، و حارث محاسبی

در مذہب شافعی بودند قدس اللہ اسرارہم و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ و آنکہ

عند اند کہ مذہب صوفی در فروع تابع اصحاب حدیث است، باعتبار

حکمت کہ از مذہب خود عمل بر روایے کند کہ موافق نص حدیث باید۔

بل نیز تقدیرے کہ مخالفت احتیاط و مفارقت و رعایت یافتد، و اگر جمع

مذہب علمای را با رشتہ و احوط نماید ضرر جواز دارد و لیکن تتبع و فصل اصلا جائز نباشد۔

و اللہ اعلم۔

(۳) قاعده: اعتبار فرع باصل وقاعده است، واصل وقاعده کتا
 وسنت است پس هر قوله که بود از هر قائلے که باشد فقیه یا متکلم یا مفسر
 اگر موافق اصل وقاعده است قبول نمایند والا اگر متاہل رد است رد کنند
 و اگر قابل تاویل است براہ تاویل روند و اگر تاویل پذیر نبود، اگر قابل در علم و
 دیانت کامل است تسلیم نمایند، و بر هر تقدیر قاعده اصل و معارض قاعده
 اش ندارند، زیرا کہ فساد فاسد ہم پوے راجع شود و در صلاح صراح
 ضررے نکند۔ پس غلات صوفیہ حکم اہل ہوا از تکلمین و متفقہ مطعونین
 داشته باشند، قول و فعل ہیچ یکے ازینہا مسلم و مقبول نیست بلکہ رد قول
 ایشان لازم و اجتناب از فعل ایشان واجب است ترک مذہب حق و
 توقف و تردد در ثابت بالیقین بقولے و فعلے کہ از ایشان منقول و
 بدیشان منسوب باشد جائز نبود۔ کائینا من کان دنیال ہر کس نتوان
 رفت و گوش سخن ہر کس نتوان بہاد۔ تبوع حقیقی شارع است و ہر کہ
 غیر اوست تابع وے و حجت کتاب و سنت است، و ہر چہ درائے
 آن راجع ہوا۔ و اشرا علم۔

(۴) قاعده: اشکال و ایہام اگر لازم کلام است بچیتے کہ بے تاہل
 و تکلف مخطور شود و لازم آید، حکمش آنست کہ در قاعده سابق مذکور شد
 والا اگر الزام و ایراد اشکال بتکلف و تاہل است و ظاہر کلام صحیح و
 واضح است اعتبار ندارد۔ زیرا کہ خلو کلام از عروض اشکال بعد از تاہل
 و تکلف در ایجاد و ایراد آن نادر و اقل قلیل است و اگر لزوم اشکال و

ان در فہم و تبادر تجاذب و تناسوی اند۔ لاجرم بر حکم تجاذب کلام
 مشکوک و متنازع فیہ باشد و وجود اشکال در کلام گاہے بسبب
 حق جوصلہ عبارت از اتساع جوہر معنی باشد و گاہے بعلت فساد اصل
 اختلال مقصد بود و کثرت وجود اشکال و ابہام در کلام این طائفہ بحقیقت
 در قسم اول است، زیرا کہ مقصد و مقصود ایشان در غایت نزاکت و
 بلندی است ہر چند کہ در اصلاح و ایضاح آن کوشند مشکل تر و موہم تر
 گردد۔ و نزد منکران از قسم ثانی است و ہر کدام معذور است منکر معذور
 است و معتقد اگر چند و تخاشی نبود نیز در خطر است امن و سلامت در تفویض
 تسلیم است و انشاء علم

۵، قاعدہ: بنائے علم بر بحث و تحقیق است و بنائے حال بر تسلیم
 و صدق۔ پس عارف اگر کلم از حیثیت علم کند نظر در اصول علم کہ کتاب و
 سنت و آثار سلف است، لازم اقتدیرا کہ اعتبار علم باصل و دلیل ہے
 و اگر کلم از حیثیت حال آید از تسلیم این حال بروے چارہ نیست، زیرا کہ
 اصول بدان و علم بحقیقت آن جز بمثل آن حال میسر نہ گردد و ممکن نباشد۔
 اعتبار آن بذوق و وجدان وے باشد و علم بدان مستند یا بامانت
 صاحب حال بود و با وجود آن با تلع و اقتدار شاید، مگر در حق کسے کہ
 این حال باوے یکے بود و یکے از استادان طریقت با مرید خود می فرمود
یومئذ یسألونک عن الماء البارد کفر بجم الشکر من صمیتہم
 ہوا۔ سے چسک من آب را سرد کردہ بخور کہ خوردن آب سرد شکر از

درون دل برآورد، گفت: پس در حق آن مرد یعنی سری سقطی قدم سره چہ گو
کہ بر کوزه آب وے آفتاب آید، پرنداشت و گفت شرم دارم از خدائے تعالیٰ
کہ برائے حظ نفس خود کوزه بردارم۔ فرمود وے صاحب حال است اقت
بوی راست نیاید۔ واللہ اعلم۔

(۶) قاعده: واحد و صاحب حال چون وجد و حال وے بجای رسد
کہ زیام اختیار از دست رود، و مالک نفس نماید معذور است و وے در
آن حالت حکم مجنون وارد در حق سقوط اعتبار افعال و عدم جریان
احکام تکلیفیہ۔ اما بر تقدیرے کہ وجد و حال وے محقق و صحیح بود از
شائبہ تکلف و اختیار معرا، و آنچه از وے دریں حالت فوت شود، استدرک
فائت و قصائے بافائت لازم کرد با اعتبار وجود کسب و اختیار در
تسبب و مباشرت اسباب مثل سکران اگرچہ در حالت سکر قدرت و
اختیار ندارد لیکن چون تحصیل این حالت با ارتکاب و اختیار اوست قصائے
قوایت بروے واجب بخلاف مجنون اصل و با وجود عذر و رفع موافق
اقتدایاں فعل جائز نباشد، و متابعت وے روان بود۔ مثل تواجید حضرت
الواحسن نوری نزد سیاف و وقوف حضرت ابو حمزہ در چاه و حال حضرت
شبی در حلق نجیب و خرق ثوب جدید و القای مال در بحر و امثال آن از
ظواهر اعمال ایشان کہ بغلبہ وجد و حال چنانچہ از عنوان ایضا حکایات
لائح است صدور یافته و قص و تواجید در سماع نیز ازین باب است
اگر بے شائبہ تکلف و بدخلیت اختیار و قصد مخالفت بودے کہ

و ثبات اذنان ممکن نباشد صادر گردد، و از حیطہ ضبط و مجال حفظ خارج
 و صاحب آن معذوب است۔ و حال وے بر تقدیر تحقیق و صحت مسلم
 بے مبالغہ در انکار و تعصب در اعتقاد۔ و چون امرات مجنونہ بحضرت
 رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد، و از صرع و جنونے کہ داشت و از
 انکشاف عورت و حرکات شنیعہ کہ در آن وقت از وے صدور می یافت
 شکایت کرد۔ فرمود: اگر خواہی صبر کن تا ترا بجزائے این بلا و محنت بہشت بریا
 دهند، و اگر خواہی دعا کنم و از پروردگار تعالی در خواہم کہ شفایت دید، و
 ازین بلایت خلاص گرداند۔ و آن زن راضی شد کہ صبر کند و بہشت رود
 پس تخیر حضرت او را در صبر بر جنون و طلب شفا و تقریر و تسلیم وے صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم او را در اختیار جنون دلالت دارد بر معذوریت و عدم
 تضریر وے بصدور حرکات نامرصیہ در آن حال۔ و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔
 (۷) قاعدہ۔ ثبوت مزیت و کمال موجب رفع احکام تکلیفیہ و سقوط
 حدود شرعیہ نیست، و اجرائے حدود و احکام شرع مستلزم رفع خصوصیت
 و انکار مزیت نہ۔ ہر کہ بروے حق از حقوق شرع یا حدے از حدود آن
 التزام آید اثبات حق و اقامت آن حد بروے باید کرد و لیکن بشرط رعایت
 سبط و اعتدال و تحرر و تجنب از مبالغہ و افراط و تجاوز از حدود حفظ
 دین ایمانیہ و عزت اسلام و انتساب وے بجناب حق و با احتیاط
 انتساب تمام در اقامت حد بر آن وجہ کہ فرمودہ و امر کردہ اند
 است بر نقصان و افراط و تفریط نیابت عن صاحب الشرع

و بسا کس کہ تجاوز و اعتدال از حد اعتدال در اقامت حد و در واجبات احکام
بر اہل خصوص و ارباب کمال کہ منتہای جناب حق و مقربان در گاہ الہی
مقرر شدند بکثرت کثرتی و علاج بعد از آن ممکن نشد، و این تضرر نہ بجهت
اقامت حق شد، بلکہ بجهت تجاوز از حق و ارتکاب معصیت و اقامت حد
منافی مرتبہ خصوص و درتبہ ولایت نیست، مادام کہ بحد فسق و اصرار و ادا
نکشد لَا تَلْعَنَهُ فِائَةٌ یُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ و ازین جهت حضرت
شیخ شلی بقتل علاج فتوی داد و جریری بضر و اطالت بسجن امر کرد
و دے یعنی علاج قدس سرہ گفت کہ بر مسلماناں پیچ کارے ہم تر و بمصلحت
نزدیک تر از قتل و دے نیست، تا حق نصیحت دین تبریہ ساحت
آن از دعاوی زیادہ و بلاحدہ بجا آرد، نہ برائے اقرار بر نفس و اعانت
بر قتل و دے۔ و اللہ اعلم۔

(۸) قاعدہ: اعتقاد کمال مطلق کہ پیچ وجہ نقصان را بداراں راہ
نباشد مستلزم انکار و تنقیص است، بدرا نیچہ موجب نقصان نیست بویچ
کس اعتقاد کمال مطلق نباید کرد، چہ آدمی خالی از نقص بشریت نبود، و
عصمت مخصوص انبیاست و شرط ولایت نیست و وجود خطا و معصیت
بے اصرار و انہماک منافی مرتبہ قرب و درجہ ولایت نہ۔ از حضرت
سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پرسیدند: هَلْ يَزْنِي الْعَارِفُ؟
ساعتے سرور گریباں تا مل فرورد، بعد از آن سر بر آورد و گفت: وَكَانَ
أَمْرًا لِلَّهِ قَدَرًا مَقْدُونًا۔ یعنی اگر سابقہ ازل و تقدیر الہی میں

میں معصیت ازوے بوجود آید چہ چارہ است۔ آخر توبہ و انابت رجوع
 از ان خواہد کرد، چہ ہلاک بندہ در خطا و معصیت نیست بلکہ در ترک توبہ
 و رجوع است۔ چنانچہ از حال آدم و ابلیس بظہوری پیوند۔ و شیخ ابن
 عطاء اللہ اسکندری صاحب کتاب الحکم قدس سرہ می فرماید: کہ اگر فرضاً
 سوال ازین کردندے کہ **أَتَتَّعَلَقَ هِمَّةُ الْعَارِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ**۔ البتہ
 جواب داوے کہ لا تتعلق۔ زیرا کہ تعلق ہمت بما سوی اللہ منافی و
 مناقض عنوان معرفت و ولایت است۔ اگر ہمت بغیر متعلق شود معرفت
 نماند و عارف نبود۔ واللہ اعلم۔

(۹) قاعدہ: ارتکاب حرام از برائے دفع مکروہ و مباحی کہ دروے
 خوف فتنہ و ظن آفت باشد بے جرم و یقین بوقوع آن جائز نباشد مثلاً
 اگر یکے بقصد خمول و گنہامی و اسقاط نفس از نظر خلق ارتکاب منہائے بلاہی
 کند اگر حرمت آن متفق علیہ علماء است جائز نباشد، اگر مختلف فیہ است
 در آسان است چنداں حرج و دشواری ندارد۔ و اگر متضمن مصلحت حمیدہ
 است و غرض صحیح باشد، از اہل تجرید و معرفت صورت جواز دارد، و آن
 تجرید شرطیکے آنکہ خلاف راجح و حکم و فتویٰ مذہب وے کہ تقلید و
 مرجع آن می کند نباشد۔ و شرط دیگر آنکہ طرفین اختلاف قوی باشند بحد
 حریب و مذہب ضعیف عمل نتوان کرد۔ این جا غلات صوفیہ از جانب
 نظر مصلحتی کہ در خلاف نفس اندیشیدہ اند مقتصر دارند۔ و بہ حکایات
 از باب احوال منقول است تمسک نمایند ولیکن محققان

از آن منع کنند. وی گویند که قصه لصلّ حمام و امثال آنرا چه گوئی؟ که آن
مرد عارف دزدی کرد، که با اتفاق در شرع شریف حرام است تا از نظر مردم
ساقط گردد و از راه حلق و هجوم عوام خلاص یابد.

قصه لصلّ حمام آن است که یکی از مشایخ که بزهد و صلاح مشهور
وقت و مرجع اهل روزگار خود بود، چون رجوع خلق و تعظیم و اکرام ایشان
نسبت بخود بسیار دیدخواست که ایشانرا از سر خود واکند حیلہ برانگیخت تا
ایشان گردوے نگردند، بحمام رفت و جامه شخصی را برداشت و پوشید
و بر سر راه آمد و بایستاد. و صاحب جامه از حمام برآمد و نفحص جامه نمود. جامه
را در بر وے یافت زیر زنده پوشیده، بگرفت و بزودا هانت کرد تا تمامه
مردم شهر شنیدند که شیخ دزدی کرد و خوار شد و همه بے اعتقاد شدند و
بار دیگر گردوے نگشتند.

جوابش آنست که این برداشتن جامه و پوشیدن آن نه از قسم سرقه
است که در شرع با اتفاق حرام و مستوجب حد است. حقیقت سرقه اخذ
مال محرز است بطریق خفیه و حمام را داخل حرز نداشتند، غایت آن تصرف
بود در ملک غیر بے اذن و بے آنکه مسامحت در جامه و مانند آن بسیار بود
اگر بیک جامه مسلمان را با اعتقاد مسامحت و اعتماد بر حسن خلق و بے
برداشت و پوشیده چه شد. آری اولی آن بود که باذن و بے صریح یا دلالت
مقید شوند. پس آن فعل بکروه باشد نه حرام.

می گویند پس آنرا چه گوئی که مریدے در حضرت بایزید ببطای تهرین مرو

و از صعوبت راه و بسنگی کار خویش شکایت کرد. فرمود کار آسان است
 یک دهم خرج کنی هم درین ساعت بمقصد برسی. جوز و نخر و در تو بره بینداز
 تو بره را در گردنت آویز و ریش تراش، و به نزد کار و معارف شهر و جائیکه
 عقیدان تو باشد برو، و صبیان را جمع کن و بگو هر که از صبیان برگردنم بیاید
 روز و پرا جوڑے بدیم. این کار اگر کردی از آفات راه رستی و بمقصد رسیدی.
 گفت سبحان الله مثل من کسے این کار کند. فرمود: ہاں این سبحان الله تو تنزیہ
 و تقدیس نفسی بودن ذکر و تسبیح حق را سبحانہ، برو کہ ترا درین درگاہ راہ نیست.
 جوابش آن است کہ این سخن از حضرت سلطان بایزید بسطامی قدس سرہ
 بحقیقت امر نبود، و وقوع بیافت بل مجرد امتحان و اختبار و آزمائش
 حال آن شخص بود کہ چه مقدار بخود اعتقاد دارد و گرد خودی تند و الاچہ صورت
 دارد کہ ایشان باین فعل امر کنند و بوقوع آرند.

می گویند کہ تمامہ علماء بشریعت اتفاق دارند کہ اگر یکے را لقمہ در گلو
 بند شود آب حاضر نبود و کار بمرگ کشد و بہلاک انجامد و ابا بشد کہ تخرع
 هر کند تا آن لقمہ فرو رود با آنکہ حرمت خمر مجمع علیہ است و ہر گاہ سبب
 حفظ حیات دنیا کہ فانی است از تکالیف محرم جائز باشد بہجت تحصیل خلاص
 طاعت و قرب مولی تعالی کہ سبب حیات ابدی است چرا دست نبود.
 جوابش آنست کہ قیاس این مسئلہ بامثلہ غصّ لقمہ درست نیاید
 و نہ تخرع ضروری حاصل حیات رود کہ منی و مدار وجود و بقا موقوف
 بہ تحصیل کمال است و اعانت بر قتل نفس لازم آید کہ بالاتفاق

در شرع حرام است و جاه و شهرت حرام شرعی نیست و بوجود و زیاتی کمال رود و آنکه نیز متیقن نیست و آن افعال و حرکات که محققین بلا متیہ کنند دیگر است. آنجا از تکاب محرم و مکروه شرعی نیست.

خلاصه آن ستر عبادات است، و اظهار بعضی عبادیات که بصورت نقص نظر آید، پیش از اطلاع بر حقیقت حال از نامشروعات نماید. و باید که قصد و نیت بلا متی فرار و احتیاس از نفس بوده تسیر حال از خلق چه در تسیر از خلق. و قصد اخفاریت خلق و تعظیم ایشانست. باز همان لازم آید که از این میگریخت و بحقیقت حصول این حال مصوفی راست است که در اصطلاح مشهور ایشان اکمل و اتم از بلا متی است، و نظریه از خلق بالکلیه سقوط پذیرفته است فعلاً و ترکاً و وجوداً و عدماً. قال الشيخ ابو العباس المرادی رضی الله عنه من اراد الظهور فهو عبد الظهور ومن اراد الخفاء فهو عبد الخفاء وعبد الله سواء علیه اظهره او اخفى. والله اعلم.

(۱۰) قاعده: مقصود موافقت حق است نه مخالفت نفس، اگر نفس با حق موافق افتد، و هو تابع شرع گردد اتم و اکمل است: حتی یکنون هواه تبعاً لما جئت به اثاریت بدان است: قال عمر بن عبد الحزین اذا وافق الهوى اتحق فذلك شبيه بالربيد. گفت اگر هوای نفس موافق حق گردد این حالت مشابهت بشهید یا مسکه و شیر یا شکر دارد که بهم آمیزند. مثلاً اگر یکی را مادر و پدر بخوردن حلوا امر کنند و از نان جوین نهی نمایند، او را این حلوا تناول کردن و لذت بردن

نافع تر آید از زمان جوین خوردن و ترک لذت دادن -
 قوی و دیگر در مخالفت نفس و مضادیت وے چنداں مبالغه کنند
 راق نمایند که در ضمن مطاوی آن مخالفت حق لازم آید، و سبب
 است چندین طاعات و عبادات گردد، و بعضی از سنن و نوافل که نفس
 آن الفت گرفته و اعتیاد کرده باشد نیز ترک دهند، اگر چه این نیز در باب
 علاج نفس نافع افتد و اثری داشته باشد، لیکن سلوک این طریق تهییج
 و آثار باطل کند و صاحبش را بر راه عکس مقصود پرو-

و طریق مشایخ شاذلیه آنست که هدایت طالبان و تربیت مریدان
 بر موافقت طبع و ملاحظه بر وفق و راحت ایشان کنند، و علی الفور بجز و سر
 از حالت سابق اخراج شان نکنند و تشدید در مجاهده و ریاضت نفرمایند
 و از اوردن اشغال بدانچه ملائم طبیعت و موافق مزاج طالب افتد دلالت
 نمایند و مشغول سازند و بر وفق و راحت و تدریج و آسانی بمنزل مقصود
 رسانند، و ایشان می فرمایند که هر که پیروے درین راه بموافقت طبع و
 آنگه وے افتد و وصول وے بدرگاه اسهل و اقرب آید و هر که برخلاف
 طبیعت طبعی رود بر اندازه بعد وے از حیرت طبیعت سیرش بطی ترو
 عیش و عشرت افتد.

شیخ ابن عطاء الله اسکندی صاحب کتاب حکم در تاج العروس می گوید
 وَأَخْدَمْنَا الْأَذْكَارَ لِأَمَّا يَقِينُكَ الْقَوِيُّ النَّفْسَانِيَّةُ

و ترجمه آنست -

وقطب الوقت شیخ ابوالحسن شاذلی کہ امام و شہائے سلسلہ شاذلی
 است می فرماید کہ: الشَّيْخُ مَنْ دَلَّكَ عَلَى رَاحَتِكَ وَدَرَبِيَانِ مَعْنَى
 اِسْ حَدِيثِ كَيْسِرٍ وَوَالِ الثَّعْبِ وَأَفْرَمُورَهْ اِنْدِ عِنْدِ لَوْ هُمْ عَلَى اللّٰهِ
 وَلَا تَدُلُّهُمْ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ مَنْ دَلَّكَ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ عَشَاكَ
 وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى الْعَمَلِ فَقَدْ أَعْبَكَ وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ نَصَحَكَ

یعنی ہر کہ ترا بدنیارہنمائی کرد خیانت کرد در حق تو، و ہر کہ ترا بشدت مجاہدہ
 و ریاضت خواند ترا در تعب و رنج انداخت، و آنکہ بخدائے تعالیٰ ترا
 راہ نمود بحقیقت ناصح و خیر خواہ تو اوست۔ واللہ اعلم

(۱۱) قاعدہ: پہچان کہ رعایت معنی در لفظ لازم است و قالب لفظ
 بے روح معنی صحیح و معتبر نہ کذلک مراعات لفظ بجهت توصل معنی بدین
 و توضیح و تبیین آن بر فہم سامع واجب و متعمم است۔ اول تصحیح معنی و
 ضبط و ربط آن در دل باید نمود، بعد ازاں صیانت لسان و حفظ و بے
 درادائے آن باید کرد، تا بیان مقصود لفظاً و معنی تمام افتد، و از اشکال و
 ابہام خالی آید، و الالبے ضبط معنی ضلالت لازم آید و بے صیانت لفظ
 اضلال روئے نماید و بسا باشد کہ محقق کامل بعلت قصور لفظ و عبارت
 از ادائے معنی مقصود و کشف حقیقت بوجہ تسلیم از اشتباہ و ابہام در ورطہ
 اختلاف افتد و نزد ظاہر بیناں و عبارت پرستان بکفر و بدعت و فسق
 نسوب گردد و اکثر آنچه مراد طائفہ را خصوصاً متاخرین ایشان را واقع شود
 انہیں قبیل باشد و گاہے لزوم ضرر از رہ گذر عموم اشخاص و اوقات

پہلے ہی کہ ایک حقیقت ایک معنی از مردے معتبر و مقبول افتد و از دیگرے
 مرد مردود۔ و ہم از یک شخص در وقتے مستحسن و در وقتے دیگر قبیح باتحاد
 لفظ و معنی و همچنانکہ حکم باختلاف حال تکلم اختلاف پذیرد، تفاوت
 حال سامع نیز معتبر است: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يُعْرِفُونَ أَتُرِيدُونَ
 أَنْ يُكْفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

و از حضرت جنید بغدادی قدس سرہ پرسیدند کہ چند کس پیش تو بیایند
 و از یک مسئلہ سوال کنند تو ہر کدام را جوابے دیگر گوئی ایں چیست، آخر
 حکم در یک مسئلہ یکے باشد؟ فرمود: الْجَوَابُ عَلَى قَدْرِ السَّائِلِ كَمَا قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمْرُنَا أَنْ نَكَلِمَ النَّاسَ
 عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ وَانْشَاءِ عِلْمِهِ.

(۱۲) قاعدہ: اقتصار نظر بر صرف حقیقت مغل بوجہ طریقت است، و
 ہمیں است سبب وقوع قوم در طامات و شطیحات و موجب ورود اعتراض
 و توجہ انکار برایشان بواضع شریعت و لسان علم پس واجب است احتیاط
 در قول تا اخذ از غیر کتاب و سنت نکنند و تحفظ در الفا تا بیان مقصود بغیر
 وجہ واضح نمایند، والا منکر کہ مستند باصل وجہ واضح بود، معذور باشد
 و اصل خطاب و بلامت نشود۔

ابو سلیمان دارانی رحمة اللہ علیہ می فرماید کہ بسا باشد کہ نکتہ از کلام
 حکیم در بدل می افتد و بدتے بران بگذرد، ہر چند کہ آن نکتہ باقتضائے حسن
 لفظانے کہ دارد جریان حال فرمایدند کہ مرا قبول کن۔ قبول نکنم مگر

بدو شاہد عدل کہ کتاب و سنت است و بہر صوفی کہ معاملہ با خلق بروج
 نامور و مشروع نکند و صرف وجہ بصرف حقیقت نماید و نظر بلا حظہ و
 اعتبار نسبت الہی و شریعت وے کہ بر بندگان خود وضع کردہ و امر فرمودہ
 است نیفکند البتہ از طرق غلط در اعمال یا شطح در احوال یا ابہام و اشکال
 در اقوال امین نباشد یا خود ہلاک کرد و یا دیگرے را ہلاک کند یا ہر دو این
 حال پیش آید۔ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ مَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالْحَقِيقَةِ
 وَالْخَلْقَ بِالشَّرِيعَةِ فَهُوَ صِدِّيقٌ وَمَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالشَّرِيعَةِ
 وَالْخَلْقَ بِالْحَقِيقَةِ فَهُوَ زَنْدِيقٌ وَمَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالشَّرِيعَةِ وَالْخَلْقَ
 بِالشَّرِيعَةِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ سَيِّئٌ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

(۱۳) قاعدہ: توقف در محل اشکال و اشتباہ کہ ویلے یقینی در انجا
 نمود محمود است، و در مقام یقین کہ دلیل آن قاطع و واضح است،
 مذموم و مدار و بنائے این طریق بر حسن ظن و تزویج دلیل اوست، ہر چند کہ
 مخالف و معارض داشته باشد تا گفتہ اند کہ اخراج ہزار کافر از کفر بشبہہ
 اسلام درست است نہ اخراج یک مومن از ایمان بشبہہ کفر و در حقیقت
 بنائے عدم تکفیر اہل قبلہ ہم بریں نکتہ است۔ و قوے دیگر بران رفتہ
 کہ جرم با پنچہ موداے اجتہاد و مقتضائے دلیل ظاہر است از قبول و انکار
 واجب و لازم است غایت کار تفویض امر باطن است بعلم الہی و
 ازین جاست اختلاف مردم و جماعت از صوفیہ کہ از ایشان مشبہات
 و موہبات فعلاً و قولاً سر بزندہ فرقہ براہ انکار روند و قوے دیگر مقام

گفت بایستند در نظر حقیقت و انصاف هر دو گرده بمقتضای آنچه
 نشان را روئے نموده و برایشان ظاہر شده است براہ اولی و احوطی روند۔
 یکے از مشایخ طریقت را پرسیدند کہ مَا تَقُولُ فِي حَقِّ ابْنِ الْعَرَبِيِّ
 یعنی در باب شیخ محی الدین ابن عربی کہ مردم چندین نزاع و اختلاف دارند
 تو چه گویی و چه اعتقاد داری؟ جواب داد: هُوَ آعْرَفُ بِكُلِّ قَبْلٍ مِنْ أَهْلِ
 كُلِّ قَبْلٍ، گفت وے عالم تر و باہتر است بہر علم و بہر فن از اہل ہر علم و بہر فن
 گفتند مَا سَأَلْنَاكَ عَنْ هَذَا أَرَأَيْتَ بَابَ نَهْ پَسِيدِيمِ دَرِ عِلْمِ وَ مِهَارَتِ وَ
 مَزِيَّتِ وے کہ اختلاف است۔ سوال از وادی اعتقاد و انکار اوست
 در باب ایمان و اتباع و ہدایت۔ فرمود: اُخْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى
 الْقُطْبَانِيَّةِ۔ گفت پس اگر ازین وادی می پرسید در حال وے مردم را
 اختلاف است از کفر تا قطبیت۔ جماعت اورا کافر دانند، و قوے دیگر
 قطبش خوانند۔ گفتند پس تو در کدام جانبی و راجح پیش تو چیست؟ فرمود
 أَسْلِمٌ تَسْلَمُ۔ گفت مذہب من تسلیم است و سلامتی نیز در تسلیم است و ترک
 قلوب و افراط و انکار و اعتقاد است۔ زیرا کہ در تکفیر ہر امر خطر است و مبالغہ
 و تعظیم نیز احتمال ضرر دارد تا عموم ناس در اتباع بہمات و موہمات
 ایشان میفتند و بکنہ مقصود نارسیدہ سراز جائے دیگر نہ بر آرند۔ و انشا علم
 ہر قاعدہ، موجبات اخذ و داعی انکار بر قوم پنج چیز است۔ اول
 نظر بر علو مرتبہ و رفعت شان و صفوئی حال و بلا حظہ کمال ایشان است
 و چون تعلق بر خصیت کنند یا باو بے از ادب اخلاص نمایند یا دیرا مرے

از امور دین مسأله رود یا بصفته از صفات نقص متصف گردند اعتراض
متوجه گردد و انکار مسارعت کند و هر چه لطیف تر و پاک تر ظهور عیب نقصان
در وی بیشتر چنانچه جامه سفید اگر یک نقطه سیاه بر وی افتد نمایان گردد
و طریق دفع این نوع آفت است که بدانند که هیچ کس را کمال مطلق ثابت نیست
و هر که باشد از نقص بشریت خالی نه، و عصمت مخصوص انبیاست. و نوع
بفوت و زلت بلکه خطا و معصیت نه بر وجه اصرار و ادیان منافی مرتبه
کمال و درجه ولایت نیست. چنانچه در قواعد سابق تقریر یافت.

ثانی از وجوه اعتراض و انکار برین طائفه علیہ دقت علوم و لطافت
اشارات ایشانست که در فهم هر کس بزودی در آید. و در حقیقت اشرف علوم
و ادق و اللطف آن علم تصوف است که بنائے وی بر کتاب و سنت است و ذوق
صحیح و کشف صریح است. چنانچه سید الطائفة حضرت جنید بغدادی قدس سره
می فرماید که لَوْ كَانَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ عِلْمٌ أَشْرَفَ مِنْ عِلْمِنَا
هَذَا الرَّحَلْتُ عَلَى شَرَفِ هَذَا الْعِلْمِ. یعنی اگر زیر کیودی آسمان علمی
دیگر شریف تر ازین علم می بود که ما با صاحب خود بدان تکلم می کنیم سعی آن میکردیم
و در طلب آن می دویدیم و هر علم را بحدودت طبع و قوت عقل و معاونت
قیل و قال و بحث و جدال درک توان کرد الا این علم را که با وجود سلاطنت
فطرت و صحت قرینیت و جودت فهم، ریاضت نفس و تصفیه باطن و
تخلیه سر، از باسوی الله تیز شرط است. پس سبب انکار این طائفه
قدس الله سرهم و این علم اشرف بحقیقت تصور فهم و نقصان استعداد

میں جو صلہ و فقیران معرفت و ضعف ایمان بود۔ باوجود آن منکر اگر
تو دین و خوف جزو احتیاط و تحاشی و سلامت رود معذور است و لیکن
صفات ہمان طریق توقف و تسلیم است۔

ثالث از اسباب انکار کثرت مدعیان و مداخلت مبطلان و متصنعان
و تشہیان کہ صاحبان اغراض و طالبان اغراض اند و بعلت اشتباه
گریکے از محققان دعوی بحق کنند و نیز در نظر ظاہر بینان بصورت
مدعیان مبطل نماید، اینجا دلیل و برہان باید تا مبطل را از محق جدا گرداند
و گاہ باشد کہ در نفس الامر دلیلے باشد و لیکن ناظر را قوت دریافت آن
نہود پس دین جانیز توقف و تا مل اسلم باشد۔

رابع خوف ضلالت عامہ و وقوع در ورطہ الحاد و عدم اعتناء
بطواہر شریعت چنانچہ از اکثر جہال و اہل بطالت مشاہدہ می گردد و این
بحقیقت در اصل این طریقت و ذات این علم انکار نیست بلکہ بعارضہ
صلحت و بلا حظہ حکمت است و ذلک شیء آخر۔

خامس وجود بخل و شح در اعطائے حق و اعتراف بدان و قیام و
بات بر طریق عدل و انصاف کہ در نفوس آدمیان نہادہ اند با تفاوت
و تمیز و درجات آن و چون تعلق و توجہ صوفیہ صافیہ علیہ بحقیقت است و ظہور
حقیقت علیہ تمہان و مبطل و باحی جمیع اعتبار است۔ لاجرم ایشان را
حالت حیات و بعد ممات شانے مخصوص و امتیاز خاص است،
و حیث و شہرت امر و قبول قلوب و رجوع خلایق و عزت و غلبہ است

کہ فقہا و علمائے ظاہر را نیست۔ تا چار نفوس عامہ بصفتِ ضیق و غیبت
 و حسد بر آید و در اہل کمال بہ تنقیص و توضیح دخل نماید تا دلے خالی کند
 وَذَلِكَ نَفْحَةُ الصُّدُورِ۔ و صاحب این قسم در انکار معذور نبود بلکہ
 محروم و مغبون باز گردد، و اہل اقسام سابق معذور اند بلکہ با جور و سبب
 حقیقی در ثقلانے حسن صیت و ذکر جمیل عباد و عرفانہ فقہا و علمائے ظاہر کہ از
 حلیہ تصوف و تعبد و توجہ الی اللہ عاری و عاطل باشند آنست کہ فقیہ
 نسوب و مشغوف بصفیۃ از صفات نفس خود است کہ درک و فہم و فقہ
 او باشد و آن بانقضائے حسن و حیات ظاہر فوت پذیرد و تا بود گردد، و
 عرفا و عباد نسوب بہ پروردگاری باقی و صفات او نیند کہ از ازل تا ابد
 باقی ست و چگونہ بمیرد آنکہ نسبت او بجی لایموت بعلت نفس درست شدہ باشد
 ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدۃ عالم دوام ما

و لہذا مجاہد فی سبیل اللہ کہ بشرف شہادت رسید چون تحقیق کلمۃ اللہ و
 اعلائے دین حساد و معنی کردہ بہر دو قسم حیات کہ حسی و معنوی ست فائز
 گردد۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ يُرَوِّقُونَ۔ و چون عمل و عبادت صلحا موجب تحقیق و اعلائے
 معنوی کلمۃ اللہ و دین وے بود، مخصوص بچیات معنوی و مقتصر بر اہل اند
 آن دوام کرامت و ذکر خیر و برکت اوست چنانچہ گفتہ اند۔ مصرعہ

قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أحياءٌ وَاللَّهُ اعلم

(۱۵) قاعده کتابہائے که علماء و فقہاء زرد و انکار بظواهر اقوال قوم نوشته
 اند، اگر چه در منع و تحذیر و احتیاط از ورود مواقع غلط و اشتباه نفع دارد
 و لیکن متضمن ضرر نیز هست و حصول حقیقت و انتفاع و استفاده از آن
 موقوف است بر رعایت چند شرط اول آنکه نظر بر احوال خود مقتصر گردد و اند
 و آنرا باعث مواخذه و انکار بر نفس خود سازد و باره لقلقه و تشدق لسانی
 و مجلس آرائی نگرداند و با غیر سالک راه که بذکائے طبیعت وجودت فطنت
 و سلامت قرینت و دریافت وقت کلام و نزاکت مرام و ثبات قدم
 در مقام صدق و تحقیق و سلوک طریق ورع و احتیاط موصوف بود،
 بیان نکند و با مریدان ساده لوح و خالی الذہن کہ بصفاے عقیدت بکضرات
 مشائخ موصوف اند و قوت تمیز سخن ندارند در میان نیارد، و در اعتقاد و
 ارتباطیکہ با مشائخ دارند تشویش و تفرقه نیندازد، و اگر فرضاً در مقام و عطا
 نصیحت احتیاج با اعلام و تمییز شود، دخل و اعتراض در مجرد قول کنند
 بے تعیین قائل و در ضمن بیان تعرض بعظمت حال و جلالت شان این طائفہ
 علیہ قدس اللہ سرہم نماید زیرا کہ ستر زلات ائمہ و پوشیدن خطائے بزرگان دین از
 واجبات وقت و اسباب سعادت و سرمایہ بر خورداری است، و صیانت
 دین و حفظ عزة اسلام و مراعات شریعت اوجب و الزم است و قائم
 دین خدا را مورد تشویش و تصور و انصاف در حق لازم و اتباع نفس و
 خروج در آنست کہ محبوب ہوا باشد و فاسد و نصیحتی کہ مشوب بخرق نفسانی بود

شرط دوم رسوخ اعتقاد و تحسین ظن بمشائخ و تمزیه ساحت عز و کمال
 ایشان از غبار طعن و تنقیص تارة بنفی نسبت و منع صدور آن از ایشان و
 اخیری بتاویل و تطبیق آن بظاہر و اعتذار بوقوع آن بسکر حال و غلبہ وجد۔
 شرط سوم اعتقاد آنکہ باعث رد و انکار و مال آن جسم مادہ و سد
 ذریعہ است تا عامہ خلق و مدعیان راہ این چنین نکنند و بے تحقیق بمقام
 صدق و تمکن حقیقت براہ تقلید و متابعت ایشان نروند کہ تقلید و اتباع
 در احکام ظواہر شرع رڈدہ در احوال و مواجید و افواق۔ و از فقہا کہے کہ
 بر طائفہ صوفیہ علیہ قدس سر ہم براہ رد و انکار رفتہ و تشدید و تغلیظ نمودہ
 ابن جوزی ست کہ از اکابر علمائے فقہ و حدیث است و گفته اند کہ مقصود و
 نیز سد ذرائع است بدلیل تضریر و توشیح وے کتب خود را بذکر حکایات و
 کلمات مشائخ و استشہاد بافعال و اقوال ایشان با وجود و انکار و بے
 برایشان در بعضی مواضع و در چند موضع از کتاب تلبیس ابلیس کہ از تصانیف
 مشہورہ اوست گفته است و مبالغت نمودہ و قسم یاد کردہ است کہ مقصود
 من اظہار علم و تحقیق سنت و تنبیہ و تحذیر از مواضع بدعت است یہ طعن
 رجال و تنقیص اہل کمال۔ و لیکن از شدت و غلظت و خشونت کلام و
 کہ در کتاب مذکور کردہ است۔ ظاہر شود کہ انکار وے قوی و ذریعہ وے
 معنوی ست و در نظر انصاف آن کتاب در معرفت بداخل شیطان و جسم مادہ
 بدعت و جہالت بے نظیر است۔ غیر آنکہ خشونت الفاظ و تشدید انکار و
 تغلیظ طعن و تشنیع وے موحش و مشوش است۔ و ایند محققان از ارباب

اصححت از خواندن این کتاب و امثال آن منع و تحذیر کرده و بعدم خویش و وقوع در آن وصیت فرموده اند تا بسوی وطن و تنقیص مشایخ و ارباب احوال گرفتار نگردد و همچنانکه ازین کتاب و امثال آن منع کرده اند از خویش در بعضی کتابی قوم مثل فصوص الحکم و اشباه آن که اسرار و حقائق و مواجید را صریحاً بے توقف و تحاشی نوشته اند نیز بهی فرموده اند.

شرط چهارم که خلاصه کلام و حاصل مرام است آنست که اعتراف بقصور علم و ضعف فهم خود کند، خداوند اندک ایشان چه گفته اند و چه اشارت کرده سخنان ایشان را با ایشان گذارد و خود را و نصف خود را از میان بردارد و انصاف آنست که توقف و انکار بر آنست که در فهم این کس می درآید یا با احتمال آنکه چیزی اراده کرده باشد که منکر نباشد پس در حقیقت انکار بر نفس خود است نه بر ایشان - و یا بجملة دین و شریعت واضح است خود موافق آن رو و بدان کار کن - و اگر از تو مسئله شرعی پرسند موافق حکم شریعت جواب گو - و اگر در خصوص حال یکی از صادقان راه سخن افتد تغافل ورز و اغماض کن - و بدانکه مجود و انکار سبب بعد و جریان است و تصدیق و اعتقاد موجب فتح باب **وَاللّٰهُ الْهَادِي وَمِنَّمَا التَّوْفِيقُ لِنَبْلِ الصَّوَابِ** -
 تمام شد نقل قواعد از کتاب قواعد الطریق فی الجمع بین الشریعت و الحقیقت و چون عبارات این کتاب در غایت وقت و ایجاز بود اگر جهت بسط و ایضاح زیادت کلمه یا فقره شده باشد دور نیست ولیکن نقل سخنی و کلمه تا بعد از اصل مقصود و کلام شیخ کرده نشد الا با اشارت - و اگر

توفیق رفیق خواهد شد این معانی را در سائل دیگر بتقریب اقتضای وقت
 باضم معانی دیگر نیز تفصیل داده آید انشاء الله تعالی -
 خاتمه کنون بحکم از اعتقاد اهل حق قدس الله اسرارهم اشارت کرده
 رساله را تمام کنیم تا مقطع کلام با مطلعش مناسب افتد و جمله فصول
 اعتقاد سه است -

اول اعتقاد در جانب ربوبیت و محمل آن اعتقاد تنزیه و نفی
 تشبیه است و اثبات هر چه از صفات کمال بود و ایمان بحقیقت آنچه
 ورود یافته از تشابهات و مشکلات با تفویض حقیقت مراد از آن بعلم الهی
 تعالی و کلمه جامعه دین باب کلام امام مالک است رحمة الله علیه در وقتیکه
 از معنی الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ سَتَوَى سَوَال کردند فرمود: **أَلَا سَتَوَاءُ
 مَعْلُومٌ وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ
 بِدَاعَةٌ** - شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی قدس سره فرموده است
 که نذهب صوفیه در جمیع صفات مجیه همین است -

ثانی اعتقاد در جانب نبوت و جمله آن اثبات نبوت و اعتقاد عصمت
 انبیاء علیهم السلام و تنزیه ساحت عز و کمال ایشان است از هر علم و عمل
 و حال که نه لائق مرتبه کمال بود با تفویض آنچه مشکل بود و مشتبه شود - و
 اگر از جانب حق بایشان عتاب و خطاب رود و یا سخن به وجه عزت و کبر آید
 و یا از ایشان بجناب کبر یا سخن بر طریق تواضع و اظهار بندگی و مسکنت رود
 ما را نشاید که در آن مشارکت جویم و سخن بر طریق ادب و بلاخطه علیشان

فقط مرتبہ ایشان گوئیم خواجہ رامی رسد کہ بابتہ خود ہرچہ خواہد گوید و بندہ
 ہرچہ از عجز و مسکنت تمسک جوید و دیگرے راجہ مجال ست کہ دم زند و
 عمل اعتقاد در حق سید کائنات مفر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنست
 ہرچہ جز مرتبہ الوہیت است از کمالات و کمالات اثبات کند کائناتاً کان شعراً
 دَعَا دَعَا النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ : وَ أَحْكُم بِمَا شِئْتُمْ قَدْ حَافِيَةٌ وَأَحْكُم
 وَ انْسَبَ إِلَى ذَاتِهِ فَأَشِئْتُمْ مِنْ شَرَفِهِ : وَ انْسَبَ إِلَى قَدْرِهِ فَأَشِئْتُمْ مِنْ عِظَمِهِ
 نحواں اور خدا از بہر امر شرع و حفظ دین شعراً و گریہ و صف کشن می خواہی اندر بدش املا کن
 ثالث اعتقاد در جانب دار آخرت و سایر اخبار کہ انبیا و رسل صلوات
 علیہم اجمعین داده اند و جمله آن اعتقاد صدق و راستی آن اخبار راست،
 برو چیکہ در دیانہ بے تغیر و تبدیل و عدم خوض در تفاسیل و تاویل آن مگر
 در نچہ صحیح و واضح است و جامع جمیع اعتقادات است این کلمہ اَمَّا بِمَا جَاءَ
 عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ مَرَادِ اللَّهِ وَ بِمَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَرَادِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الْكَمَلِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
 عَلَىٰ مَرَادِهِمْ ایں قدر در حصول ایمان و صحت اعتقاد کافی است و ایں را ایمان
 حاصلی خوانند و تفصیلش آنست کہ جدا جدا ہرچہ از ضروریات دین است ایمان
 در دیگر و نہ در تفاسیل آن در رسالہ کہ تالی این مقالہ گرد بیان کنیم۔
 وَاللَّهُ الْمُتَوَفِّقُ وَالْمُعِينُ وَهُوَ يَقُولُ الْحَقَّ وَ يَقْدِرُ عَلَى
 السَّبِيلِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقٍ قَدَّمَ اللَّهُ وَ إِلَيْهِ وَ جَمِيعِهِمْ
 وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تمت هذه الرسالة اليمونة المباركة في علم العقائد من الشريعة والطريقة والحقيقة
 في المعاش من شهر ربيع الاول تاريخ ثلاثين من الاثني عشر سنة الف واحد عشر من الهجرة
 بيد الضعيف الخفيف سيد عبد الكريم - اللهم اغفر لما لكه وقاريه ولكاتبه مغفرة واسما
 بغير حساب. رحمتك الواسعة يا واسع المغفرة. هرکه ازین نفعی حاصل کند و خطی گند
 دعا تکمیل ایمان کند

هرکه خواند دعا طبع دایم زانکه من بنده گنهگارم

تمت الكتاب بعون الملك الوهاب ۲۳ شهر شوال ۱۱۴۹ هـ
 حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه وسلم کاتب حروف اصنعت عبدا وانشد
 واحقر الناس جلال الدین محمد است - انشدین باقی ہوس -
 قول من النسخة المقرؤه علی الشيخ المصنف نور انشد مرقدہ بید الفقیر المحقیر
 نور الحق محقق عنہ و انشد و الصلوة والسلام علی رسول اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین
 و علی عباد اللہ الصالحین - ۲۶ محرم ۱۱۴۹ هـ

له این عبارت در تہمہ مخطوطہ حضرت مولانا محمد عبدالرشید صاحب نعمانی مرقوم است -
 له این عبارت در تہمہ مخطوطہ مولانا عبدالحلیم صاحب حبشی مرقوم است

اردو ترجمہ

مرج البحرین

از حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

جناب ثناء الحق صاحبینی
ایم اے (علیگ)

نوٹ: اردو ترجمہ کے حاشیے پر اصل فارسی صفحات کے نمبر دیئے
ہیں تاکہ قارئین کرام بوقت ضرورت مطابقت کر سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۹

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ
سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَاتَّبَاعِهِمْ وَاٰخِرًا بِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۝ (یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو

تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اور رحمتِ کاملہ و سلام نازل ہو حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے سردار اور پرہیزگاروں کے پیشوا اور جملہ انبیاء کے خاتم پر
اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے تمام تبعین اور آپ کی جماعتوں پر) اما بعد

فقیر عبدالحق بن سیف الدین قادری دہلویؒ کی جانب سے
رسالہ کا موضوع

عرض ہے کہ ایک سالہ جس کا نام "مرج البحرین" ہے
اور جو دو طریقوں کا جامع ہے جن میں ایک فقہ ہے اور دوسرا تصوف —
ایک شریعت ہے اور دوسرا طریقت، ایک ظاہر ہے دوسرا باطن، ایک صورت
ہے اور دوسرا معنی، ایک چمک ہے دوسرا مغز، ایک علم ہے اور دوسرا حال،
ایک ہوشیاری ہے دوسرا مستی، ایک مذہب ہے دوسرا مشرب (طریقہ)
ایک عقل ہے دوسرا عشق۔ اور اگر اس کو سیدھا راستہ اور راہ استوار کا نام دیا
جائے تو جائز ہوگا۔ نیز اگر دین خالص اور سلامتی کے راستہ کے لقب سے یاد
کیا جائے تو روا ہوگا۔ اور اگر دعوتِ حق اور راہِ نجات (سبیلِ رشاد)

تو درست، اور میزانِ عدل اور دستور العمل گردانیں تو صحیح ہے۔ یہ طریقہ
 کے ماننے والوں کو طریقِ تصوف کے انکار سے روکتا اور اہل تصوف
 پر ہیبِ فقہ کے دائرہ کے اندر رکھتا ہے۔ مگر ہر فقیہ سرکشِ مشکفت خیال
 لیا جائے گا اور ہر متصوف حقیقت سے دور اپنے مسلک میں غالی سمجھا
 جائے گا۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْتَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (الآیتہ)
 (یعنی دو دریا جو ایک دوسرے سے ملنے کو ہوں ان کے درمیان پردہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک
 دوسرے پر غالب نہ آجائیں) ص

برکے جامِ شریعت برکے سندانِ عشق ہر مونس کے نہ داند جام و سنداں باختمِ صا
 (یعنی ایک ہاتھ میں جامِ شریعت ہو اور ایک ہاتھ میں سندان (اہرن) عشق۔ لیکن ہر مونساک
 کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جام (پیالے) اور سندان (اہرن) دونوں کے ساتھ شغل کر سکے)۔
 ہمارا پروردگار تعالیٰ شانہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے دوستوں کو
 امن کی جگہ اور سلامتی کے ٹھکانے سے نہ ہٹائے اور حق کے مرکز اور صدق کی
 جگہ پر ثابت قدم رکھے۔ اور راہِ راست، دینِ درست اور اعتقادِ صحیح کی توفیق
 سے (آمین) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوَالِي لَلّٰهُ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي
 وَبِحَسَنَاتِ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (الآیتہ) (یعنی کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں
 اس کی راہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے متبعین بھی اسی جانب بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 سے دعا ہے اور میں شرک میں مبتلا نہیں ہوں)۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہر موملوں
 پر سوار اور کل جہان کے امام اور مخلوقات کے رہنما اور خلقت کے ہادی حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور جملہ اصحاب پر۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقا بندی کی پیشین گوئی

فرمایا: "میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے" صحابہؓ نے دریافت کیا "یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کونسا ہوگا؟" آپ نے ارشاد فرمایا "وہ لوگ ہوں گے جو اس راستہ کو اختیار کریں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب گامزن ہیں" اس حدیث کو ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح بتایا ہے۔ (الحديث) ۷

یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدالانبیاء و سداالاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اس اعتبار سے کہ مجھ پر وہ لوگ ایمان لائے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں تہتر فرقے ہو جائیں گے۔ ہر فرقہ کا عقیدہ الگ اور راستہ جداگانہ ہوگا۔ ان میں سے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور گمراہی کے سبب اور عقیدہ کی خرابی کی وجہ سے اور بدعت کی نحوست کے باعث عذاب ناریں گرفتار ہوں گے۔ جب تک کہ قادر مطلق چاہے کہ ان کو اس آلائش اور کثافت سے پاک کر کے جنت میں داخل کرے، اور ان تہتر

۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہے۔ غزوہ خیبر والی سال میں آپ اسلام لائے لیکن صحبت نبویؐ سے بے انتہا فیضیاب ہوئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے مروی ہیں۔ آپ نے تقریباً آٹھ سو صحابہؓ سے روایت کی ہے۔ ۶۵۷ھ میں پچتر سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور اپنی عقیدت ملا
 بسبب عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا "یا رسول اللہ
 فرقہ میں جو ہدایت پر قائم رہے گا اور دوزخ میں نہیں جائے گا کون لوگ
 لگے؟ آپ نے فرمایا کہ "وہ لوگ وہ ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب
 مذہب و اعتقاد پر رہیں گے۔"

اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہئے | وہ بہتر فرقے اہل بدعت و ضلالت اور
 نفس کے بندے کہلاتے ہیں اور ان کو
 اہل قبلہ ہی کہا جاتا ہے۔ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہئے، اور نہ ان کو دائرہ
 اسلام سے خارج سمجھنا چاہئے کیونکہ فرقہ تاجیہ سے ان کا اختلاف ہر کہیں
 گہر بات میں نہیں ہے بلکہ محض بعض مسائل و عقائد ایسے ہیں جن میں
 خطا پر ہیں۔ اور نصوص کے ظاہر کی بنا پر تاویل اور اس میں تبدیلی کر کے
 مستقیمے منحرف ہو گئے ہیں۔

کفر و ضلالت کے درمیان فرق بہت سی
 باتوں میں سے صرف اس بات پر قیاس کر کے
 ضلالت کی وضاحت

سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک جماعت ایسی ہے جو مشرق کی جانب منور
 کئے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو بیچوں بیچ سے ہو کر بظاہر
 مستقیم جو قریب ترین راستہ ہے اس کو اختیار کرتا اور اس پر چلتا ہے اور
 دوسرے فرقے ایسے ہیں کہ ان کا بھی مقصد تو وہی ہے لیکن وہ کسی قدر
 دائیں بائیں ہو کر چلتے ہیں اور اس طرح کسی حد تک جنوب یا شمال کی
 طرف جا پڑتے ہیں۔ چند قدم نہیں چلتے کہ پھر مشرق کی طرف رجوع ہو جاتے
 ہیں اور پھر اپنی مجوزہ راہ پر آ جاتے ہیں۔ بعض اس راہ سے قریب اور بعض
 کسی قدر دور رہتے ہیں لیکن اس فرق کے باوجود مقصد سے کچھ دور یا نزدیک
 ہوتے ہیں۔ اسی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر کوئی
 آفت نازل ہو جائے کہ اس سے وہ فرقہ ہلاک ہو جائے۔ درحقیقت غلط راہ
 چلنے کی آفتیں بہت ہیں۔ دوسرے فرقے
 بھی اس قدر دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بھی راہ راست کی طرف رجوع کرنا
 مشکل ہو جاتا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ حصول مقصد کی نیت اور مقصود
 ملا کی طلب اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ سب اہل ضلالت ہیں کہ اگرچہ وہ
 چلنے والے ہیں لیکن ساتھ ہی ہلاک ہونے والے بھی ہیں۔ اور اگرچہ وہ راہ پر
 کہے جائیں گے مگر اصل میں راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو مشرق کی طرف سے مطلق پشت
 کئے ہوئے ہیں اور اپنا منہ مغرب کی طرف رکھتے ہیں اور کسی طرح اور کسی
 وجہ سے بھی اپنا رخ مشرق کی جانب نہیں کرتے، نہ وہ مشرق کی راہ کا

مرد رکھنے والوں کے ساتھ موافقت برتتے ہیں۔ یہ مثال اہل کفر کی ہے جو اپنے قصد میں، مقصد میں دین اسلام کے مخالف اور اس سے جدا ہیں۔ اہل ضلالت کی بھی پشت اگرچہ کبھی کبھی منزل مقصود کی طرف ہوجاتی ہے لیکن چند قدم یا چند میل یا چند فرسخ یا چند منزلوں کے بعد بِالْغَامَاتِ يَلْعَزُ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (یعنی جہانک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے وہاں تک پہنچ جائیں) اُن کا رخ حقیقت کے قبلہ کی طرف ہوجاتا ہے اور ان کا قدم سیدھے راستے پر جا پڑتا ہے۔

جنگ ہفتاد و دولت ہمہ را عذرینہ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند
یعنی بہتر فرقوں کے درمیان جو نزاع جاری ہے اس میں ان سب کو معذور سمجھو کیونکہ جب انھیں حقیقت نظر نہیں آتی تو وہ سب کے طور پر اپنے اسلاف کے طرز عمل کو پیش کر دیتے ہیں۔

وصل علی

دنیا کی محبت خطاؤں کا اصل سبب ہے جو چیز موجب کفر و ضلالت ہے وہ

ابتلاء اور عقل پر بھروسہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (یعنی دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کسی میں پر دنیا کی محبت اس درجہ غالب آجاتی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے دائرہ اختیار سے خارج ہوجاتا ہے۔ اور کسی کو یہ محبت فرائض کی ادائیگی، سنت پر عمل اور نفلوں پر استواری اور استقامت کے التزام سے باز رکھتی ہے۔ دنیا سے بھی اس کو دنیا، مال و متاع اور عزت و جاہ حاصل ہو سکتے ہیں

وہ اسی طریقے کو اختیار کرتا ہے اور جس راستے پر چل کر اس کو ان چیزوں
 حصول ممکن نظر آتا ہے اسی راہ پر چلتا ہے اور نفس اور شیطان کی مخالفت
 کرتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اپنی سمجھ بوجھ پر اترنے لگتا ہے اور اپنی
 عقل پر پورا اعتماد کر لیتا ہے۔ وہ اپنے طرزِ عمل کو صحیح سمجھتا ہے خواہ وہ
 کفر و معصیت ہی ہو۔ اور نفس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے کسی عیب یا
 کسی برائی کو قبول نہیں کرتا اور خود کو ملزم اور مغلوب ماننے کے لئے تیار
 نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں سے کٹھ جھتی سے پیش آتا ہے اور اپنے اوپر سے برائی
 کو ہٹانے کے لئے معاصی کو حلال اور برائیوں کو مستحسن قرار دیتا ہے اور
 اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے اور اس کو رواج دینے کی غرض سے نیز
 اپنے کردار کی تحسین و تعریف حاصل کرنے کی غرض سے دلیلیں گھر لیتا ہے
 اور جس چیز کو اپنے نفس کے خلاف اور اپنی رائے کے برعکس پاتا ہے خواہ
 وہ آیاتِ قرآنی ہوں یا احادیثِ نبویؐ، ان کی تاویل کر لیتا یا ان کو توڑ مروڑ
 پیش کر دیتا ہے یہاں تک کہ آخر کار وہ بے دین اور ملحد ہو جاتا ہے اور
 اس کا ٹھکانا جہنم اور دوزخ ہو جاتا ہے: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (یعنی ہم
 زندہ اور الحاد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں)۔

دور رسالت سے بعد کا نتیجہ | نور ایمان و یقین کے سمجھنے اور تردد اور طعن
 قیاس کی تاریکی میں جا پڑنے کا حقیقی سبب
 زمانہ نبوت سے دُوری، مرکزِ حقیقت سے بُعد اور نزولِ قرآن اور انوارِ
 وحی کے ورود کے وقت حاضری سے محجوب ہو جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان

عجم اجمعیں میں فراست دینی کا پیدا ہونا صرف اس لئے تھا کہ جمال
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ سے وہ کشف و یقین کے اس
درجہ پر فائز ہو چکے تھے کہ تردد و تذبذب کے لئے ان کے دل میں جگہ
پانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے مؤمنوں کے کلمہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ایمان کا تو ذکر ہی کیا ہے کافروں کو بھی اس میں شک
اور تردد نہیں تھا۔ بلکہ اس وقت کافروں کو شک و تردد و سابقہ حسد اور
دشمنی اور شقاوت اذلی اور خدائے تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کے
سبب سے تھا۔

ابو جہل لعنة اللہ علیہ نے جو ظالموں اور
قرآن کریم کی لذتِ حلاوت

خداوند عطا تھا بارہا قرآن شریف سنا۔ وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے
کہ یہ کلام کسی بشر یا انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کلام کا طرز اور انداز
کسی دوسرے ہی عالم کا ہے: إِنَّ لَهُ تَحَلُّوَةً وَإِنَّ لَهُ تَطَلُّوَةً (یعنی
حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو مٹھا اس اور تازگی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے)
لیکن کیا کروں کہ شیطان جو نفس کی صورت میں میرے پیچھے لگا ہوا ہے اس
نے ایسا دوسرے میں ڈالا ہے کہ کسی طرح قابو میں نہیں آتا۔

ابو جہل کا اصل نام عمرو بن شام تھا۔ ان کا ریح کی وجہ سے وہ اس لقب کا مستحق سمجھا گیا
اور اسی لقب سے اسے دائمی مشرت بلکہ بدنامی نصیب ہوئی۔ وہ قریش نکہ کے سربراہ اور وہ
دارالندوہ میں اسی نے مشورہ دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ بدر
میں لڑائی ہوئی اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔

آنحضرت ﷺ کے وصال پر صحابہ کی کیقیت قلب غیبت و حضور کے حال

۱۴۷ علیہ وسلم کے وصال کے دن ہی ظہور میں آگیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے آفتاب جمال نے پردہ فرمایا تو ہمارے حال میں تبدیلی رونما ہو گئی اور ہمارے دلوں کے سامنے ایک ایسا حجاب پیدا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے معرفت کا سررشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہمارے یقین میں کمی محسوس ہونے لگی۔

رہ ندریم چو برفت از نظم صورت دوست
ہمچو چشمے کہ چراغش ز مقابل برود
(یعنی جب محبوب کی صورت میری نظر سے اوجھل ہو گئی تو مجھے راستہ تک نظر نہیں آتا تھا یہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب سامنے سے چراغ چلا جائے تو آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی)۔

عہدہ سالت میں غیبت و حضور کا فرق

اس سے بھی زیادہ بلند تر اور لطیف تر بات ایک اور ہے وہ یہ کہ حضرت خنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو خنظلۃ الغیسل الملائکہ کے نام سے موسوم

۱۴۸ لہ انس بن مالک بن النضر صحابہ انصار میں شامل ہیں گنیت ابو حمزہ ہے۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر صرف دس سال تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ ام سلمہ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا چنانچہ آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو زیادتی عمر دولت اور اولاد دی جو عادی چنانچہ آپ کا تقریباً ایک سو چار سال کی عمر میں پہنچا، بمقام بصرہ انتقال آپ کا شمار متول صحابہ میں تھا۔ ہنایت کثیر العیال تھے، بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

۱۴۹ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

جانبہ اور جو کاتب وحی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 ملنے آ کر یہ شکایت کی کہ نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ (یعنی حنظلہ منافق ہو گیا)۔ اور
 اپنے متعلق یہ بھی کہا کہ میں حنظلہ کو بہت مخلصین میں سمجھتا تھا لیکن آخر میں
 معلوم ہوا کہ وہ تو منافق صفت نکلا۔ اس کا دل زبان کے ساتھ اور ظاہر
 باطن کے ساتھ یکساں نہیں ہے۔ اور اس کے حال میں استقامت اور
 پائیداری نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
 "عاش لشد" (پاکی ہے خدا کرے) آخر یہ کیا گفتگو ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور تم کیا
 کہنا چاہتے ہو۔ تمہاری حالت کیسی ہے اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ انھوں نے
 کہا "جس وقت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں
 آپ کے جمال پر نور کا نظارہ کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو نورِ یقین
 ایسا جلوہ گر ہوتا ہے گویا ہم حقیقت کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے
 ہیں اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ
 کی خدمت سے واپس آتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور گھر کے
 سارے سامان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے سر رشتہ

حضرت حنظلہ بن ابی عامر خزرجی احد میں کسی وجہ سے اول سے شریک نہ ہو سکے تھے۔
 ایک بیوی سے بیستر ہونے کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی شکست
 طارکان میں پڑی جس کی تاب نہ لاکر اسی حالت میں بغیر غسل کے تلوار ہاتھ میں لئے
 جان جنگ میں پہنچ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اس لئے ان کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے۔
 حضرت حنظلہ بن ابی عامر دوسرے صحابی ہیں جو کاتبان وحی میں نہایت بلند
 درجے کے ہیں۔

گم ہو جاتا ہے اور جو کچھ یاد تھا اس میں سے بہت سا حصہ ذہن سے قطعاً محو ہو جاتا ہے۔“

اب دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق کرنے والوں کے سردار تھے اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

”اے بھائی! تم یہ کیا کہتے ہو۔ خود ہمارا حال بھی اسی طرح پر ہے؟“

پس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے ہمراہ مشہد حضور میں جس سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس

پر نور ہے حاضر ہوئے اور اپنا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عرض کیا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ”غم مت کرو اور نہ کسی اندیشہ کو دل میں جگہ دو کہ حضور

وغیبت کی کیفیت اور خاصیت یہی ہے۔ اگر ہمیشہ اسی حال میں رہو کہ جو

بوقت حضور تمہیں محسوس ہوتی ہے تو تم حقیقت کو علانیہ پا جاؤ اور فرشتوں

مصافحہ کرنے لگو۔ وہ کبھی جلوہ دکھا دیتے ہیں اور کبھی اوچھل ہو جاتے ہیں۔“

اگر درویش بریک حال ماندے

گے برطام اعلیٰ نشینم

یعنی اگر کوئی درویش ایک ہی حالت میں رہے تو وہ دونوں عالم کو حقیر سمجھنے لگے۔

کہ میں کبھی پُر رفعت عمارتوں پر جا بیٹھتا ہوں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں

اوپر کے حصہ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔

اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت (جو مقربانِ درگاہ

راکھی و معرفت رکھنے والوں کے سردار ہیں) تو ربوبت کے غیبت و حضور کے مطابق بدلتی اور مختلف ہو جاتی تھی۔ ایسی صورت میں دوسروں کو تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک نازک بات اور دوسرا نکتہ جس کی طرف توجہ دینی نہیں دیتے یہ ہے کہ ان کے یقین و اعتقاد کی اصل صورت پر ہی یا فقور پر۔ درحقیقت فرق مشاہدہ کی کیفیت اور حجاب کی کثافت و رطافت کے درمیان ہے۔ چنانچہ دیوار بھی ایک حجاب ہے اور شیشہ بھی حجاب ہے، لیکن اس کو اس سے کیا نسبت۔ جو شخص اپنے محبوب کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ہے، تاریک رات اور روز روشن اس کے یقین قلب کے معاملہ میں ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ فرق اگر ہے تو وہ یقین کی کیفیت میں ہے۔ جب صبح صادق کا ظہور ہوتا اور آفتاب نکلتا ہے نیردن کی روشنی پوری ہوتی ہے۔ اس وقت ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اور ہی چیز مشاہدہ میں آتی ہے لیکن اصل یقین وہی رہتا ہے۔ زرا دیکھئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاہِ اولیاء، امامِ اصفیاء اور اہل کشف میں کے استاذ ہیں کیا فرماتے ہیں: **لَوْ كَشِفَتِ الْخِطَاءُ مَا أَرَدَدْتُ يَقِينًا** (پر وہ ہویا نہ ہو میرا یقین یکساں ہے) یہ ارشاد شاید ان ہی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کچھ بیان کئے گئے ہیں یعنی ہر چند کہ پردہ درمیان میں ہو، لیکن اس پردہ سے اسی طرح دیکھ لیتا ہوں گویا پردہ نہیں ہے۔

اگر پردہ نہ ہوتا اور حقیقت بغیر پردہ کے ظاہر ہوتی تو نہ علم ہوتا، نہ کشف نہ خبر نہ اثر لاکھرقٹ بستحات و جہم خواندہ باشی کہ صیت (تم نے پڑھا ہوگا کہ اس کے انوار ذات ہر چیز کو جلا ڈالتے کیونکہ یہ انوار اپنی تجلیات میں انتہائی درجے پر پہنچے ہوتے ہیں)۔

اسرار ازل را نہ تو دانی و نہ من
وہی حرفِ معانہ تو خوانی و نہ من
ہست از پس پردہ گفت و گوئے من تو
چوں پردہ بر افتد تو مانی و نہ من
یعنی ازل کے لانوں کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں۔ اور معنی کے اس حرف کو نہ تو پڑھتا ہے اور نہ میں۔ میری اور تیری گفتگو پردے کے پیچھے سے ہے۔ جب پردہ اٹھے گا تو رہے گا اور میں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں)

وصلی علی

خیر القرون میں اور اس کے بعد
ایمان و یقین کی حالت
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
زمانے اور دوسرے دو زمانوں کے بعد
کہ ان کو تابعین اور تبع تابعین کے دور

کہتے ہیں اور ان پر خیر القرون کی حدیث صادق آتی ہے نیز اس کا حکم دیا
ہوتا ہے۔ حدیث کے سیاق کے حکم سے جیسا کہ کہا گیا ہے: خَيْرُ الْقُرُونِ
قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَغْشُوا الْكُذِبَ
سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد
وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر ظاہر ہوگا جھوٹ اور جھگڑا

اختلافات اور جھگڑے آپس میں پیدا ہو گئے اور شر و فساد کے بخارات اٹھنے لگے، ہر بات میں چون و چرا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سنت کا نور دھبہ پڑ گیا اور بدعت کی تاریکیوں نے دنیا کو گھیر لیا۔ ہر شخص کے دماغ میں اور ہی سودا سمایا اور دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا ہوئے۔ تاویل کے دروازے کھل گئے اور نصوص قرآنی کے ظاہری معنیٰ منترک ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا طریقہ اور سلف کا تدبیب کیاب بلکہ نایاب ہو گیا۔ اَلَا يَمَانٌ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ (یعنی ایمان شروع میں تنہا اور بیکس ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی یہی ہے کہ غریب تنہا رہ جائے اور صرف غریب غربا اس پر ثابت قدم رہیں۔)

دین اسلام اور سلف کے فلسفہ کا مطالعہ ضعف ایمان کا سبب بنا | اعتقاد میں سخت ترین حادثہ

اور بدترین مصیبت یہ ہوئی کہ علم فلسفہ کا ظہور ہوا اور اس کو بعض خلفائے عباسیہ کے زمانہ میں عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح مخالفین کو گویا ایک دستاویز ہاتھ آگئی اور دشمنوں کو جنگ کے لئے ایک ہتھیار مل گیا بعض لوگوں نے تو علم و دانش کی حرص اور لالچ میں کہ انسان کا میلان طبع

فلسفہ کی جانب مسلمانوں کی توجہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی لیکن چونکہ مامون الرشید خود اس علم کا دلدادہ تھا اس لئے اس کے دور خلافت میں اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کی گئی۔ فلسفہ یونان کی بے شمار کتابیں عربی میں منتقل ہوئیں جنہوں نے دنیائے اسلام میں آزاد خیالی کی ایک لہر دوڑادی۔ اسی کی بنیاد پر علم کلام پیدا ہوا اور اسی نے مسلمانوں میں متعدد یعنی مسائل و مباحث کو جنم دیا۔

ان علوم کی طرف فطری ہے خاص کر جدید علوم کی طرف، جن کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور بعض حضرات نے عقائد اسلام میں مفسدہ پیدا کرنے اور ملت کے قاعدوں کو برباد کرنے کی نیت سے ان علوم میں جو بدعت پر مبنی ہیں غور و خوض کیا اور غلو سے کام لیا ہے، اس لئے تمام علمائے دین اور رہبران ملت، مذہبِ قدیم کی نگرانی اور سنت کی پاسبانی کی غرض سے شریعت کے عقائد کو ثابت کرنے اور فلسفیانہ مسائل کو رد اور باطل کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور ضروریاتِ وقت کے لئے لازم ہوا کہ وہ ان علوم کو تفصیل سے جانیں، اس لئے کہ کسی چیز کا رد و انکار اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس کا اچھی طرح علم نہ ہو۔ پس فلسفیانہ مسائل خوب پھیلے اور کلام و جدال اور بحث و مباحثہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اور بحث و تحقیق کی گرم بازاری ہو کر علمِ کلام وجود میں آ گیا۔ اس سے پہلے بھی علمِ کلام پیدا ہو چکا تھا لیکن اس وقت بحث و مباحثہ سمعیات سے مخصوص تھا۔ اور اس میں اختلاف ان اسلامی فرقوں کے مقابل تھا جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کی مخالفت کی تھی۔

علمِ کلام کی ابتداء | حارث محاسبی جو شروع زمانے کے فقہاء اور مشائخ طریقت میں سے تھا اس نے اس موضوع پر

ملہ آپ کا پورا نام شیخ ابوالعباس حمزہ بن محمد حارث بن اسد محاسبی ہے۔ بہرات کے متقدمین مشائخ میں اور نہایت مستجاب الدعوات تھے۔ ۲۳۱ھ میں وفات پائی۔

کتاب تصنیف کی اور امام احمد بن محمد بن حنبلؒ نے اس سے اس تصنیف کی بنا پر نیز اس لئے بھی کہ اس نے بحث و مباحثہ کا دروازہ کھولا تھا اور مباحثہ کے دائرہ کو وسیع کیا تھا دوری اختیار کی اور اس صحبت ترک کر دی۔ اور متاخرین میں سے جس شخص نے فلسفیانہ مسائل میں غور و فکر کیا اور اس میں مبالغہ سے کام لیا اور اس (فلسفہ) کو جھٹلایا اور یا جورج کے اس فتنہ کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کی وہ امام فخر الدین رازیؒ تھے کہ جنہوں نے فلسفیوں سے دوپروہ ہو کر ٹکری اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور اگرچہ بعض مباحث میں ان کے یہاں بھی مناظرہ اور مجادلہ کا سارنگ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی نیت سلم ہے اس لئے (یقین ہے کہ) ان کی عاقبت بھی ٹھیک ہوگی۔ اس کے باوجود ارباب کشف میں سے کوئی صاحب عالم رویا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے اور انہوں نے حضورؐ سے

۱۱۶۳ھ بغداد میں پیدا ہوئے ہیں ۱۲ ربیع الاول ۳۸۵ھ کو جمعہ کے دن انتقال فرمایا۔ مسند خلق قرآن کے مخالفت کے سبب آپ کو سخت صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن آپ راہ حق سے نہ ہٹے۔ اہل سنت و جماعت کے چار فقہی ائمہ میں آپ کا شمار ہے۔ مسند احمد بن حنبل احادیث نبویؐ کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔

۱۱۶۳ھ امام فخر الدین رازیؒ میں رے کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اپنے وطن کی نسبت سے رازی کہلاتے ہیں۔ شافعی مذہب کے مشہور امام اور فلسفہ اور الہیات کے جید عالم تھے۔ ۱۱۳۱ھ میں بمقام ہرات فوت ہوئے۔ آپ کی مشہور تصانیف مغایع الغیب (تفسیر)، المحصول (فہرست) اور التزیل (کلام) اور مطالب عالمہ (الہیات) ہیں۔

عالم غالباً بیخ جمال الدین جلی ہیں۔

امام فخر الدین رازی کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: ذالک رجل
مُعَاتَبٌ (یعنی یہ شخص محتوب ہے)۔ اور جب ابو علی سینا کے متعلق پوچھا تو
۱۸ آپ نے ارشاد فرمایا: ذالک رجل أَصَلَ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ یعنی یہ وہ شخص
ہے جس کو اس کے علم کے باوجود خداوند تعالیٰ نے گمراہ کیا، اور شہاب الدین مقتول
کی شان میں فرمایا: هُوَ مِنْ مَتَّبِعِيهِ (یعنی وہ بھی اسی کا تتبع ہے) یعنی وہ بھی
ابو علی سینا کا پیروکار ہے۔ اور اللہ بہتر جانتے والا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اوائل عمر میں فقہا اور متکلمین کے راستہ پر
گامزن تھے۔ اور آخر میں ترک و تجرید کے راستے میں آکر تصوف کے دائرہ میں

۱۹ شیخ ابو علی سینا مسلمان مفکرین اور حکما میں بڑا درجہ رکھتے ہیں وہ ۳۷۰ھ میں بغداد کے قریب
افشا کے مقام پر پیدا ہوئے اور ۴۲۸ھ میں تہران میں فوت ہوئے۔ مختلف علوم و فنون کے ماہر تھے
طب اسلامی کے اساطین میں شمار ہے۔ فلسفہ کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں اہل
کے فلسفہ و حکمت کے قائل ہیں۔ تصانیف کی تعداد کافی ہے ان میں شفا فلسفہ کی انسائیکلو
پیڈیا، اور قانون طب اسلامی کا بیش بہا خزانہ ہے۔

۲۰ شیخ شہاب الدین ہروردی مقتول کا اصل نام یحییٰ بن حبش ہے۔ فلاسفہ کے عقائد پر آپ
کی زیادہ نظر تھی۔ مشائخ اور اشراقیوں کی حکمت کے متوجہ عالم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقیدے
میں کچھ خلل اور نقص واقع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جب حلب پہنچے تو علمائے آپ کے قتل کا
فتویٰ جاری کر دیا چنانچہ ۵۸۷ھ میں آپ کو قتل کر دیا گیا۔

۲۱ ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ طوس میں ۴۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اسلام کے نہایت مشہور
مفکر و متکلم تھے۔ ۴۸۲ھ میں نظامیہ بغداد میں درس ہوئے۔ ابتداءً آپ کا رجحان فلسفہ کی طرف
تھا جس کی وجہ سے مذہبی عقائد تکمیر ہو گئے تھے۔ لیکن پھر کچھ خیالات میں تبدیلی ہو گئی اور دنیا
سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آخر عمر گوشہ نشینی میں گزری ۵۰۵ھ میں اپنے وطن طوس میں انتقال فرمایا
تصانیف میں احیاء العلوم، المنقذ من الضلال، تحفۃ القلاصف اور کیمیائے سعادت زیادہ مشہور ہیں۔

میں رکھا اور وہ اس گروہ کے محققین علماء میں شمار کئے گئے اور حجۃ الاسلام کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ اور علم تصوف میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ جب ان بزرگ نے ان کی حقیقتِ حال دریافت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذَٰلِكَ رَجُلٌ وَصَلَ إِلَى الْمَقْصُودِ (یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا) ہنوز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے ایک تو یہ کہا جائے کہ مقصود سے مل گیا اور دوسرے یہ کہ "اپنے مقصود تک واصل ہو گیا"۔

علم کلام کے فوائد و نقصانات | اگرچہ اہل اسلام اور ارباب علم کلام کا فلسفیانہ مسائل کے بارے میں غور و خوض کرنا

صرف اس لئے ہوتا تھا کہ گمراہوں کے دلائل کا رد و ابطال کیا جائے۔ اور اس میں اہل حق کا فائدہ بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک بڑا نقصان بھی ہوا یعنی عقائد میں تذبذب اور دین کے قواعد میں تزلزل پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے شک اور تردید کا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ بہت کم ایسا ہوگا کہ علم کلام میں غور و خوض اور مبالغہ کرنے کے بعد کوئی شخص حیرت کے دائرہ سے صحیح سلامت نکل آیا، اور یقین کی پونجی اپنے ہاتھ سے نہ دے بیٹھا ہو۔ اَلَا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى وَذَٰلِكَ نَادِرٌ. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور ایسے آدمی بہت کم ہیں۔

یہی ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

❖ ❖

❖

وصل

سلامتی کا راستہ فلسفہ سے اجتناب سے | سلامتی کا راستہ چلنے والے اور راستہ

کے طریقے کے طالب کے لئے ایک

ہی راہ ہے وہ یہ کہ وہ فلسفیانہ مسائل میں غور و خوض کرنے اور اس میں

پوری طرح منہمک ہو جانے کو اپنے لئے حرام سمجھے، مباحثوں اور کلامیہ

دلیلوں میں مبالغہ کرنے سے اجتناب کرے، بحث مباحثہ کرنے والوں کے

ساتھ مناظرہ و مکالمہ میں نہ اچھے۔ صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد

اور ان کے مختصر دلائل پر اکتفا کرے اور اسی اعتقاد کو اپنے دل میں درست

اور نچتہ کر لے، اور شریعت اور کتاب و سنت کے احکام میں عقل کو دخل

نہ دے۔ منقول کو معقول کا تابع نہ بنائے۔ تاویلات اور شک و شبہ کے

دروازوں کو بند کر دے اعتقاد اور اتباع کے راستہ سے باہر نہ جائے اور اپنی

کو تاہ سمجھ اور ناقص عقل پر بھروسہ نہ کرے۔ کیونکہ جو شخص بھی گمراہی کے

گڑھے میں گرا وہ اسی عقل پر اعتماد اور اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے کی بنا پر گرا

اگر عقل غیب کے بھیدوں کو سمجھنے اور مبداء و معاد کے درست ہونے اور

بگڑنے میں استقلال و استبداد رکھ سکتی تو پھر انبیاء علیہم السلام کے پیغمبر

جانے اور رسولوں کی بعثت کا کیا مقصد تھا۔ عقل اور حکمت کے پیر

کرنے کی اصل غرض و غایت صرف یہ تھی کہ وہ خدائے تعالیٰ کے عبادت کو

وامر و نواہی کو سمجھے اور شریعت کی تکالیف کو برداشت کرے۔ عقل آخر

کون ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے حالات کی تفصیل اور اعمال کے بھیدوں

کی کیفیت اور ان کی تعداد، ان کی وضع قطع ان کے اوقات کا تعین اور ان کی جزا کی خصوصیات، آسمان سے آئی ہوئی وحی کے بغیر معلوم کر لے۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ اس معاملہ میں کشف و وجدان تک حیران و پریشان ہیں پھر عقل کس شمار میں ہے جس طرح کہ حس (جزئی چیزوں کے ادراک کی قوت) درکات عقل (کلی چیزوں کے ادراک کی قوت) کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح عقل، کشف کے بھیدوں کے دریافت کرنے سے معذور ہے۔ اور اسی طرح کشف و وحی اور ایمان کے بھیدوں کا احاطہ کرنے میں بیکار ہے۔ ایمان کے طریقوں میں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں کہ جو کشف اور وجدان سے دریافت نہیں ہو سکتیں پھر کبلا عقل کا کیا ذکر ہے۔ موجودات میں جو سب سے زیادہ ظاہر ہیں وہ وہ چیزیں ہیں جو محسوس کی جا سکیں اور محسوسات میں سب سے زیادہ ظاہر اور نمایاں اجسام ہیں لیکن تمکین اور حکما میں سے تمام عقلمند لوگ ان کی حقیقت معلوم کرنے میں حیران و سرگردان ہیں چنانچہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جسم کی حقیقت کیا ہے اور اس کی بناوٹ اور ترکیب کس چیز سے ہوئی ہے۔ آدمی کے قریب ترین شے اس کی اپنی ہستی اور اس کا نفس ناطقہ ہے اور اس کی طرف وہ اشارہ "میں" کے لفظ سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ "میں نے کیا" "میں نے کہا" اور "میں نے دیکھا" پھر بھی کوئی عقلمند اس بات کا پتہ نہیں چلا سکا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے جو کہتا ہے کہ "میں نے کیا" اور "میں نے کہا"۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

آنکہ خود را شناخت نتواند آفرینندہ را کجا داند

نو کہ در ذات خود زبوں باشی عارف کردگار چوں باشی

(یعنی جو شخص خود کو نہ سمجھ سکا وہ پیدا کرنے والے کو کیا جانے گا۔ جب تو اپنی ذات کی معرفت میں خواہ زبوں ہے تو تجھ کو معرفت کردگار کیسے حاصل ہو سکتی ہے)

عقل کو ذات و صفات کا
مجملاً ادراک ہو سکتا ہے

تاہم اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے نور کے کمال اظہار، اور اس کی صنعتوں کے آثار کی بنیاد پر عقل مجملاً اس کے وجود اور صفات

کا کچھ سراغ لگالے تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ مگر اس کی صفات اس کے افعال و آثار کی تفصیل اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں بے حد و بے حساب ہے لہذا سوائے ان خبروں کے جو رسولوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں کسی دوسری طرح معلوم نہیں کی جاسکتی۔ عقل کے لئے ضروری ہے کہ نبوت کے طرفیوں کے لئے اس کے پاس صرف کان ہونے چاہئیں، آنکھوں کو بند رکھنا چاہئے اور خاموشی سے بیٹھا رہنا چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے کیا فرمان آیا ہے اور رسولؐ نے کیا خبر دی ہے۔ اتنا ہی ہونا کافی ہے کہ کان ہوں، آنکھیں نہیں ہیں نہ ہوں۔ اسی لئے علمائے کان کو آنکھ پر فوقیت دی ہے: **أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ** (یعنی جس کسی نے بات کو توجہ کے ساتھ سنا وہی سمجھا جائے گا کہ متوجہ ہے)۔

تا کہ و صف تراشد صرف سامعہ بر باصرہ دارد شرف

(یعنی جس طرح سیپ (اللہ تعالیٰ کی) تعریف بیان کر کے موتی ہوا۔ اسی (تعریف کی) وجہ سے قوت سامعہ قوت باصرہ پر فوقیت رکھتی ہے۔)

عقل راہ معرفت میں چراغ کے مانند ہے | عقل مثل چراغ کے ہے کہ اس سے کنوئیں کا راستہ معلوم

ہو جاتا ہے۔ چراغ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ راہ دکھادے اور اس کے نشانات بتادے۔ اس سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان نشانات کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چراغ خود راستہ بنائے اور اختراع کرے۔ چراغ سے یہ کام ہرگز ظہور میں نہیں آتا۔ راستہ وہی ہے جو انھوں نے مقرر کیا ہے اور اس کے نشانات ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے۔ اگر نقل کو عقل کا تابع گردانے لگیں اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اور عقل کی اس تک رسائی نہ ہو سکے اس کے لئے تاویلیں گھڑنے لگیں لیکن اس کے مطابق قائل نہ ہوں اور نہ اس پر اعتقاد رکھیں اگرچہ نیک راہ پر بھی چلیں تو بھی یہ ایک طرح سے جھٹلانا اور انکار کرنا ہے۔ پس ایمان کہاں رہا؟ اسلام کیا ہوا؟ ان کے معنی تو قبول کرنا اور اطاعت کرنا ہے۔
کہو لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں)

ذہ آفتاب سے، قطرہ دریا سے، جزیر کل سے، محکوم حاکم سے، بندہ اپنے پروردگار سے برابر کی کا دعویٰ کرے اور کہے کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے ^{۲۱} کہ جو میں نہیں ہوں۔ واہ ری سمجھ اور واہ ری عقل۔ اگر دنیا کے فرمانرواؤں سے کوئی بادشاہ کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے اور اس پر لوگ کہنے لگیں کہ یہ حکم ہمارے نزدیک معقول نہیں اور نہ یہ بات ہمارے خیال میں صحیح ہے تو کیا کوئی شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ خدا کی پتاہ۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو اپنی اس مخالفت اور اپنے اس انکار کی داد بھی خاطر خواہ

مل جاتی ہے۔ یہ ادب کہ جو تسلیم و ترک اعتراض پر مبنی ہے استاد اور مرشد کیلئے بھی مقرر کیا گیا ہے۔ چہ جائیکہ خدا اور رسول خدا کے لئے۔ وہ جو کچھ ارشاد فرمائے اس کو سمع و اطاعت سے سنا چاہئے اور قلب و جوارح سے قبول کرنا اور عمل کرنا چاہئے۔ تاکہ خود نو پر ہدایت و عنایت باطن کو منور کر سکے اور شک و شبہ کا غلاف ہٹ جائے۔

وآنچه بگوید کہ گو آں گو

ہر چه نماید کہ بکن آں بکن

وسوسہ بگذار و شیطان گو

باش سخن او ہمہ تن گوش باش

یعنی جس کام کیلئے تجھ کو منع کیا جائے کہ اس کو نہ کر تو تجھے چاہئے کہ اس کو نہ کرے۔ اور جس بات کیلئے تجھ سے کہا جائے کہ مت کہہ تجھے چاہئے کہ وہ بات نہ کہے۔ ان کی بات کو نہایت توجہ سے سن۔ اور جو کچھ ان سے اس کے متعلق وسوسے اور شک و شبہ میں نہ پڑے کیونکہ وسوسے میں ڈالنا شیطان کا کام ہے۔

وصل علی

عقل کی حقیقت اور اس کے
اگر لوگ کہیں کہ جو بات تو کہتا ہے یہ تو علما
کے قول کے خلاف اور حق کی توہین ہے
اول مخلوق ہونے کا مطلب
تو کیا عقل کی فضیلت کے سلسلہ میں یہ

نہیں وارد ہوا ہے کہ: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** (الحدیث) (یعنی پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ عقل تھی)۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلوقات میں پہلی اور افضل شے عقل ہے۔ اور کام کا دار و مدار اس کے ہاتھ میں اور خطاب و عتاب اس کے مطابق ہے۔ نیز یہ تمام گفت و شنید ماسی کی

ہے۔ اگرچہ کچھ آیات اور احادیث ایسی ہیں جن کی بنا پر علماء نے
 مفہوم کے مقابلے میں عقل کے حکم کے مخالف تاویل اور توجیہ کی ہے
 اور محقول کے مقتضای موافقت میں تاویلیں پیش کی ہیں اور مذہب
 ہے کہ جس پر تم مطمئن ہو اور جس کو بطور ثبوت پیش کرتے ہو بذاتِ خود
 عقل علم کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور غور و فکر اور دلالت
 کی بنا پر چیزوں کو دریافت کرتی ہے۔ اور جس کسی کی عقل کا رخاۃ قدرت
 مغزول اور مردود مطلق ثابت ہوتی ہے اور وہ شخص بات بھی عقل کی
 سے نہیں معلوم کر سکتا اس کی بات قطعاً باطل اور اس کا مذہب ایک
 ن پرست کا مذہب (گمراہ کا مذہب) سمجھا جاتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ "أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ" (یعنی سب سے پہلی
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل تھی) والی حدیث جو تم نے پیش کی ہے، اس سے
 ملوق اول اور وجود ثانی ہے۔ کہ اسی کو عقل اول، روح اعظم اور قلم اعلیٰ
 موں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اور ارباب کشف و وجدان کی دریافت
 دین و ایمان کے اعتقاد کے مطابق وہ عین حقیقت محمدی اور آنحضرت
 علیہ وسلم کی روح اقدس ہے کہ عالم امر میں اس پیدائش کی صورت
 روح اقدس انبیاء علیہم السلام کی بنی اور تمام روحوں کی محافظ تھی۔
 عنصر یہ خلقیہ کے ظہور کے بعد ہی جو ہر کل آپ کے جسم اطہر سے
 ہو کر اور بدر و منصور بن کراہل عالم کی تکمیل کا سبب تھا۔ یہ خود
 مقصود کے موافق بلکہ عین ہمارا درجہ ہے۔ اس لئے کہ یہ رو جس

اور جزئی عقلمیں جو افراد انسانی کے جسموں سے متعلق ہیں سب کی اس عقلِ کل اور روحِ اعظم سے فیض اور فائدہ حاصل کر رہی ہیں۔ اور اعظم اور عقلِ کل، فیوض کا خزانہ اور انوار و تجلیات کا منبع ہے۔ اور عقلیں درحقیقت اسی کے نور کی کرنوں میں سے صرف ایک کر رہی ہیں۔ اس کی مثال آنکھوں کی سی ہے کہ جب ان کی توجہ جرمِ آفتاب سے قائم کی جائے تو جب تک آفتاب کی روشنی نہ چمکے اور نہ ڈالے اس وقت تک آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ پس عقلوں کا نور نبوت کے ساتھ برابر دعویٰ، یا ایک دوسرے کے مد مقابل ہونا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ آنکھ کی آفتاب کے ساتھ برابری کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اور بات سے بھی اگر قطع نظر کر لی جائے تب بھی عقل کی فضیلت اور اعتبار کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ خطاب (بات) کے سمجھنے اور ثواب و عقاب استحقاق کا دار و مدار اسی پر ہے اور معاش و معاد کے اچھے اور برے طور پر جو صاحبِ شریعت (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بتائے ہوئے ہیں معرفتِ کلیتہً اسی کے لئے ہے چنانچہ متعدد آیتیں، حدیثیں اور اخبار اس کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ یہ جو بعض آدمیوں نے اس سے بھی افضل قرار دیا ہے اور علم براس کو ترجیح دی ہے ممکن ہے کہ یہ ۲۳ وہ بات صحیح ثابت ہو جائے۔ کیونکہ آخر کار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ اور بندہ کے جنابِ احدیت میں پہنچنے کے لئے یہی دو طریقے ہیں یاد کرنا

بعضوں نے فکر کے طریقہ کو اصل بتایا ہے۔ اور اس کی معرفت کے
 دستور قرار دیا ہے، ان کے نزدیک تَفَكُّرٌ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ
 (ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے) اور ایک اور جگہ
 مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً (یعنی اٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے) اور یہ
 و فکر کے مدارج کے فرق کے مطابق ہے۔ اب اس بارے میں کہ ہر
 غور و فکر کی رسائی کس حد تک ہے مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ

سے
 بقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جا بد بود روز ذکر کن
 مانا کچھ بتا دیا ہے اب تو خود غور و فکر کر، اور اگر غور و فکر کی صلاحیت معطل ہو جائے
 تو کو یاد کر

فرق | کہا جاتا ہے کہ ذکر سے انسان عاشق بنتا ہے اور فکر سے
 عارف۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ذکر کو اشراف و
 ستا ہے۔ اس لئے کہ وہ حق تعالیٰ کی صفت ہے (جیسا کہ وہ خود
 كَاذِبٌ كَرُوفِيٌّ اَذْكُرُكُمْ (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) اور فکر بندہ
 اور یہ بات یقینی ہے کہ جو صفت مولیٰ کی ہے وہ اس صفت
 کی ہے افضل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کی ذات سے
 ہے کہ فرماتا ہے: اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ

بزرگ، فرق مولانا کے مرخیل، شہزادی معنوی کے مصنف، پیدائش ۱۹۰۲ء
 وزارت ترکی کے شہر قونیہ میں ہے۔

زیادہ کرو) اور فکر صرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ (نبویؐ ہے) تَفَكَّرُوا فِي آلِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ (یعنی اس کی نعمتوں بارے میں غور کرو، ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو) قصہ مختصر یہ کہ راستہ بغیر نہیں کھلتا اور فکر خود کار، عقل ہی ہے۔ لہذا عقل کو خدا کی معرفت سلسلہ میں پورا دخل اور بلند پایہ نصیب ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ عقلا دین کے معاملات اور حق الیقین کے مرتبہ پر مطلق دخل نہیں ہے اور آسمانی کے مخالف ہے وہ شارع علیہ السلام کے حکم کے برابر اور میں علم نہیں رکھتی البتہ شارع علیہ السلام کی تعلیم کی معرفت رکھتی ہے اس کی تعریف میں غور و فکر کرنا چاہئے۔ یعنی جو کچھ فرمایا ہے جس طرح فرمایا ہے اور جو آداب ظاہر کئے ہیں ان سب باتوں کو سوچنا ضرور اہل تقلید اور اہل تحقیق کے مراتب اسی طرح باقی ہیں: قَاعْتَبِرُوا الْآبْصَارَ (یعنی پس عبرت حاصل کرو اے اہل بصر!)

معقول و منقول کی صحیح تطبیق | آیتوں اور حدیثوں میں تصور
تاویل جو علماء کرتے ہیں۔ اور

معقول کے ساتھ تطبیق دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ وہ معقول منقول کو تطبیق دیا جائے اس صورت میں معقول اور صحیح ہے جب وہ کے قوانین اور دین کے معلوم و مقررہ احکام کے مطابق اور تشیع میں ہو کہ محض معقول میں یعنی جو چیز ہماری ناقص سمجھ اور قاصر عقل میں ہے اور شارع علیہ السلام کے ارشادات میں توقف رد و طویل دینا اور

ایسی بات پر اعتقاد ہو جو باطن میں نفاق و انکار ہے، قطعاً نامعقول ہے۔ فلاسفہ جنہوں نے شروع میں فلسفہ کی بلع کی ہوئی چیزوں کو اپنایا اور اپنا شعار بنالیا تھا کسی طرح بھی سچے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے اور اس آیت

اَلَا يَتَّبِعُ الْاِثْمَالِصُّ (یعنی پوشیدہ طور پر دینِ خالص کے لئے کوشش نہیں کرتے تھے)

تَعُوذُ بِاَللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (یعنی اس بات سے اللہ کی پناہ)

اب تک جو تقریر اور بحث کی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اہل حق کے مذہب کے مطابق عقل، اسبابِ علم میں سے ہے اور مقصود میں علم سے تناقض نہیں رکھتی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَحْكَمُ (اور اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اسی کا علم سب سے زیادہ صحیح ہے)

وصلہ

نبی کی سچائی کو سمجھنے کیلئے عقل کی سچائی، اس کے معجزات کے بارے میں عقل کی نہیں بلکہ ہدایت کی ضرورت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عقل ہونا چاہئے تاکہ اس سے فکر و نظر کے ذریعے سمجھی جاسکے۔ اور عقل کے سوا اس کو کسی اور طریقے سے نہیں معلوم کیا جاسکتا۔ بس عقل ہی اصل ہے خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے بلکہ ہدایت ہونی چاہئے تاکہ نور توفیق حاصل ہو اور منزل مقصود تک رسائی ہو سکے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو چند کفارِ قریش ایسے تھے جو کافی عقلمند تھے اور وہ اپنے کاموں میں دقت نظر کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن انوارِ معجزات کا جو بالکل واضح ہے مشاہدہ کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو نہ سمجھ سکے۔ اور اگر انہوں نے سمجھ بھی لیا تو

حسد اور تکبر و عناد کے سبب۔ کفر اور تکذیب کی راہ پر چل پڑے۔ آخر انہوں نے عقل سے حسد اور تکبر اور عناد نیران کے نتائج کی خرابی اور ان کے اجتناب کے طریقے کو کیوں نہ سمجھ لیا اور وہ اس سے راہِ راست کی جانب کیوں نہ چلے اور اپنی عقل اور سمجھ سے کوئی ایسی تدبیر کیوں نہ اختیار کی اور ایسے قواعد و قوانین کیوں نہ مرتب کئے کہ ان کے آباؤ اجداد کے دین و ملت کے قاعدے کہ جن پر صدیاں گزر گئی تھیں ختم ہو سکتے۔ ان کے علاوہ اُس زمانے میں اور ۱۵ اس کے بعد بعض وہ عقلا، حکما، امر اور سلاطین کہ جن کی حکمت و سلطنت کی چہار دانگِ عالم میں دھوم مچتی اور جن کا شہرہ آسمان تک پہنچ رہا تھا اپنی عقل و دانش کے زور سے دین و ملتِ اسلام کے ظہور میں کیوں مانع نہ ہو سکے۔ اور اگر ان میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے نفس کے غرور اور ہوس کے غلبے کے سبب اس خواہش کو دل میں جگہ دیئے ہوئے تھے یا انہوں نے یہ خیال قائم کر رکھا تھا اور وہ قواعد اور قوانین ایجاد کر لئے تھے۔ تو پھر وہ قواعد و قوانین ان کے بعد کیوں باقی نہیں رہے اور انہیں رولج کیوں نصیب نہ ہو سکا۔ اس بات سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبوت ایک دوسری چیز ہے اور سلطنت دوسری شے ہے۔ میں نے اس بات کو ایک اور رسالہ میں جو اثباتِ نبوت کے بارے میں لکھا گیا ہے (اس میں میں نے) بیان کیا ہے کہ اثباتِ نبوت کیا چیز ہے اور کون شخص ہے کہ وہ نبوت کو ثابت کر سکے؟ نبوت تو خود ہی وہ شے ہے

۱۔ اثباتِ نبوت نامی ایک عربی رسالہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی تصنیف ہے جس کو اصل میں عربی مع اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ تاہم آج کل کے

چیزوں کو ثابت کرتی ہے۔ یہ بات اسی طرح زبان زد عام ہو گئی اور
 بین گئی ہے چنانچہ اس کو اثبات واجب کہا جاتا ہے۔ اپنا مقصود
 ہے کہ کیا ہے لیکن جو بات کہ عقل اور عقلا کے خیال میں مجنوتوں کی
 سرزد ہوتی ہے اس کو وہ لوگ معذور سمجھتے ہیں۔

مجھے خوف ہے کہ بات طول کھینچ رہی ہے اور
صحیح مصنف میں اپنے مقصود سے دور ہوتا جا رہا ہوں مقصود

یہ ہے کہ عقل ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے اور
 جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ غلط راہ پر نہ پڑے۔ تصدیق
 علی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تفکر کرے اور رسالت کے کاموں میں آئیے
 احکام کی متابعت کرے۔ اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ کہے، اور
 ان کی سعادت سے محروم نہ ہو۔ کس قدر بد قسمتی اور بد بختی ہے کہ کسی کے
 لئے خوان الوان نعمت پھیلا یا اور پیش کیا جائے اور وہ شخص اس قسم
 شک اور تردد اور بحث و جھگڑے میں جا پڑے کہ اس کھانے کی حقیقت
 ہے۔ اس کو کون لایا ہے کہاں سے لایا ہے۔ اس سے سیری ہو سکے گی
 میں۔ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ اسی قسم کے بہودہ اور خیال خام
 نہیں کر حیران و درماندہ ہو جائے، اور دوسرے لوگ آئیں، ان نعمتوں کو
 ہائیں اور خوب لطف اٹھائیں، اور وہ خود محروم رہ جائے اور اسی
 بھوکا مر جائے۔ یا پھر یہ کہ سورج طلوع ہو اور اپنی روشنی سے تمام
 گھبرائے یعنی سورج کی روشنی تمام عالم میں پھیل جائے، اس وقت کوئی

۲۶ شخص اپنی آنکھ بند کر لے اور بحث و تمحیص میں پڑ جائے اور یہ تحقیق و تفتیش لگے کہ اس کا یہ نور کہاں سے آیا ہے، وہ حق ہے یا باطل، اور حقیقت ہے محض خیال ہی خیال ہے، اور اس طرح اس عالمگیر نور سے روشنی نہ حاصل کرے اور ظلمت ہی میں رہے اور بھٹکتا ہی پھرے اور اسی طرح ناکامی و نامرادی کے کنوئیں میں گر کر جان دیدے۔ ایسی عقل کس کام کی اور ایسی سمجھ سے کیا فائدہ۔ اس سے تو بہتر دیوانگی ہی ہے۔

زیں خرد بیگانہ می باید شدن دست درد یوانگی باید زدن

آزمودم عقل دوران دلش را بعد ازین دیوانہ خواہم خوش را

(یعنی: ایسی عقل سے بیگانگی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور دیوانگی میں ہاتھ مارنا چاہئے۔ میں نے عقل

دوران دلش کو جب آزمایا۔ اس کے بعد میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا)

وصل علی

عقل اشیاء کے کنہ و حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے

اگر عقل چیزوں کی حقیقت کے سمجھنے اور موجودات کے احوال کی معرفت میں مضبوط و مستحکم ہے تو پھر دنیا بھر کے عاقل اور عوام

چیزوں کی خاصیت کے اسباب بیان کرنے میں کیوں عاجزی اور نادانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثلاً کہہ رہا میں قوت کشش اور سقمونیا میں اسہال کا سبب ہے کی صلاحیت کیوں ہے اور آخرش یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ان چیزوں کی صورت نوعیہ کا اقتضا ہے کہ ان ہی سے ان چیزوں کی تعیین و تشخیص کی جاسکتی ہے۔ کیا بات ہے اس علم کی سوائے اس کے کہ یہ پچھلے جہل کی تلافی کر دینا

اور بس۔ ایسی صورت میں یہی جو کہدو کہ خدائے تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی پیدا کیا ہے اور اس میں یہ خاصیت رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا بات ہے۔ اور اگر اس سلسلہ میں تمہارے پاس اس کے کسی بھیجے ہوئے انسان کی کوئی اطلاع یا اثر ہے تو اس کو سمجھو اور اس پر اعتقاد رکھو، اور بیکار کی عقل کو چھوڑ دو۔ اور جب اس مسئلہ میں اپنی عجز و نادانی کا اعتراف کر لیا ہے تو سب جگہ ایسا ہی کرو۔ بیچارہ سلمان شاعر کہ جو اپنے نام اور وطن کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی کی یاد دلاتا ہے کتنی اچھی بات کہتا ہے۔

۱۔ خواجہ سلمان ساوچی کا باپ خواجہ علاؤ الدین ایک ذی وجاہت شخص تھا اس لئے اسے تعلیم اچھی ملی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد شاعری کی طرف مائل ہوا اور بہت جلد استفادہ کمال حاصل کر لیا کہ سلطان ادیس الیک خاں کا مصاحب خاص بن گیا۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے خواجہ اویس نے اس کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا۔ سلمان ساوچی کے کلام میں وہ علاؤ و لطافت تھی کہ اس کی بنا پر وزیر سلطنت علاؤ الدولہ سمنانی نے ایک مرتبہ کہا تھا: —

«سمنان کی دو چیزیں بے نظیر ہیں ایک انار سمنان دوسرا شعر سلمان» مولانا جامیؒ بھی اس کی شاعری کی وجہ سے اس کے بچہ قدردان تھے۔ سلمان کا انتقال

۶۶۷ھ میں ہوا۔

۲۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی النسل تھے۔ تلاشِ حق میں انھوں نے بہت سے سفر کئے سخت تکلیفیں اٹھائیں مختلف مذاہب اختیار کئے اور کئی آقاؤں کی غلامی میں رہے۔ آخر ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دولتِ اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مدائن کے گورنر رہے اور وہیں ۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔ ان کی عمر چھ ماہ تھی اور بعض روایتوں کی بنا پر ساڑھے تین سو سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انسؓ جیسے صحابہ نے روایت کی ہے۔

و با اوتیت می خوانی و می گوئی که می دانم

علوم غیب اگرستی علوم غیب را دانا

بگو تا فتنه بر آتش چراگر دید پروانه

مگوتا آتش خورشید رخشاں از چه شد حیربا

(یعنی تم پڑھتے تو ہو کہ تمہیں بہت تصورِ علم دیا گیا ہے اور کہتے یہ ہو کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں

اگر واقعی تمہیں غیب کا علم ہے تو بتاؤ کہ پروانہ آگ پر اس درجہ فریفتہ کیوں ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ

آخر حیرتا نام کا جانور جو سورج کا عاشق ہے اس کے ساتھ ساتھ کیوں گھومتا رہتا ہے)

دین اسلام نے کس طرح

یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

دو سو پچاس سال سے زیادہ (عمر میں)

پیغمبرِ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

طلب میں نکل کھڑے ہوئے انہوں نے دنیا بھر کا چکر لگایا۔ اور مختلف دینوں

میں داخل ہوئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے جال میں پھنسے اور کئی جگہ

فروخت بھی ہوئے لیکن آخر میں مقصودِ اصلی تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔

وہ ایک ہی اطلاع پا کر اس درجہ والا و حیران ہوئے لیکن اب ہزار ہا اخبار

سامنے ہیں اور کوئی شخص اُن پر کان نہیں دھرتا اور ایک قدم بھی آگے

کی طرف نہیں اٹھاتا۔ ہائے ری غفلت۔ سلمانؓ ایک بندہ ہے لیکن اس

نے تمام ایرانیوں کے جگر پر غیرت اور حسرت کا داغ قائم کر دیا ہے خواہ

ان میں نوشیرواں ہو یا خسروؓ۔ اسی طرح سے صہیبؓ رومیؓ کا ستارہ

لہ ایران کے ساسانی خاندان کا مشہور فرمانروا جو اپنے عدل و انصاف کی بنا پر نوشیرواں

عادل کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران میں اسی بادشاہ

کی حکومت تھی۔ اسی بادشاہ کے زمانہ میں مزدکیت کا خاتمہ ہوا۔

عہ خسرو پرویز ساسانی خاندان کا وہ فرمانروا تھا (باقی پر صفحہ آئندہ)

قیصر روم کو رشک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بلال ^{رضی اللہ عنہ} حبشی کے بارے میں میں خود کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین اسلام کے رخسار کا ایک خال مشکیں ہیں۔

(بقیہ از صفحہ گذشتہ) جو اپنی شان و شوکت کی وجہ سے ضرب المثل ہو گیا ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا لیکن اس گمراہ نے آپ کا نام مبارک چاک کر دیا اور آپ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ لیکن چند روز بعد اپنے بیٹے شیر دیا کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا۔

۳۱۱ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ شہر موصل کے رہنے والے تھے۔ ایک حملہ کے دوران رومی ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی۔ اس لئے ان کی نشوونما روم میں ہوئی اور وہ صہیب رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنو کلب نے ان کو رومیوں سے خرید کر عبداللہ بن جعدان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی وہیں ۶۱۰ء میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں آسودہ ہیں۔

آپ سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲۴)

۱۱۱ سلطنت روما کے شہنشاہوں کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ پہلا قیصر جولیس سیزر تھا۔

۱۱۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقی سلطنت روما کا شہنشاہ قیصر مہرقل ہوا ہے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا لیکن اپنی ازلی بدبختی کے سبب وہ اس دولت بے بہا کو قبول نہ کر سکا۔

۱۱۳ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنا کردہ غلام تھے۔ یہ ان لوگوں میں تھے جو شروع زمانے میں ایمان لائے اور جنہوں نے باوجود اس سخت اذیتیں اٹھائیں۔ سب کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ بدر اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ مسجد نبوی کے موزن تھے۔ آواز میں بچہ درد تھا۔

۱۱۴ دمشق میں رہنے لگے وہیں ۶۱۱ء میں انتقال ہوا۔

سرور کائنات کا ارشاد گرامی | سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

السَّبَّاقُ اَرْبَعَةٌ اَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ (الحديث)

(یعنی سب پر سبقت لی جانے والے چار ہیں میں سابق العرب ہوں) آپ کا ارشاد ہے کہ اس راہ کے سبقت لے جانے والے کہ جس راہ پر چل کر اللہ کی درگاہ میں پہنچتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** (یعنی ان میں وہ لوگ ہیں جو درمیانی راہ پر چلتے ہیں اور اچھی باتوں میں سبقت لی جاتے ہیں) سب چار ہیں۔ میں عرب کا سابق ہوں، دوسرے سلمان ہیں جو فارس کے سابق ہیں، اس کے بعد صہیبؓ روم کے، اور بلالؓ حبشہ کے ہیں۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ پر قربان! یہ آپ نے کیا بات فرمائی ہے اور یہ کیسی رحمت اور تواضع ہے اور کس قدر شرف و اکرام ہے کہ جو آپ فقیروں اور غریبوں کو عنایت فرما رہے ہیں اور خود کو ان ہی میں شمار کر رہے ہیں۔ آپ تو سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ آپ ہر جان کی جان ہیں۔ آپ کو کسی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور کوئی شخص آپ کی کسی بات میں کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ درحقیقت آپ اپنے پروردگار کی جانب سے مامور ہیں کہ فقیروں کی صحبت اختیار کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ **وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ** (یعنی آپ خود کو ان کے ساتھ منسلک کریں کہ جو اپنے پروردگار کی یاد میں لگے رہتے ہیں) ۵

بدرویشاں و مسکیناں سہراست

بلاخوش باش کان محبوب جاں را

(یعنی اس امر سے آگاہ اور خوش ہو کہ ہمارا محبوب درویشوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے)

خدا جانتا ہے کہ فقیروں کی قدر و عزت سے ان کو کیا بات ظاہر ہوئی ہے
 کی وجہ سے ان کی یہ سب خاطر داری ہو رہی ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ۲۸
 ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان (تین غلاموں)
 سے کسی ایک سے کچھ نزاع ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر نے ان کو کچھ
 تلبات کہدی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور اس واقعہ کو دوہرایا آپ نے فرمایا "اے ابو بکر! سمجھو سمجھو۔
 لدی جاؤ، ان کی دیکھوئی کرو، ان سے معذرت چاہو، اور معافی مانگو۔ اگر تم نے
 ان میں سے ایک کو بھی رنجیدہ کر دیا تو یقین مانو کہ تم خداوندِ عرشِ عظیم کو
 رنجیدہ کر دو گے۔"

سلام سے تعلق یا عشق | حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت
 تھی کہ اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا حسب
 نسب کیا ہے تو وہ کہتے "میرا نسب اسلام ہے"۔ اگر ان سے کہا جاتا "تمہارا
 باپ کون ہیں؟" تو وہ کہتے "میرے باپ اسلام ہیں۔ جب میرا دین ہی
 اسلام ہے تو میری ہر چیز اسلام ہے۔ آخر یہ دین ہی تو ہے جو ماں باپ بھائی
 اور ہر اس شخص سے جس کو عزیز تر کہا جاتا ہے زیادہ قریب ہے۔"
 صحابہ کرام میں بعض حضرات ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے
 ماتحتوں، بھائیوں اور عزیزوں کو قتل کر دیا تھا اور اس طرح اپنے عشق و
 محبت کا ثبوت دیا تھا۔ نہیں چاہئے کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ تا کہ تمہیں کچھ
 نیچے اور تم سے نیچے کا عنصر خارج ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی

کے بارے میں اس طرح کی حدیث آئی ہے: لَوْ كَانَ الْعِلْمُ أَوَالِدًا يُزْنُ بِالزَّيْتِ لَتَارَ جُلُّ أَوْ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ (یعنی اگر علم آسمانوں میں ہو تو ہر طرف فارس کا کوئی شخص یا فارس کے کچھ اشخاص ہی اس کو حاصل کریں گے)۔ اگر روایت "رجل" ہے تو اس سے مراد حضرت سلمانؓ کی ذات ہے۔ اور اگر "رجال" ہے اس سے ان کی اور ان جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے (لہذا) تم بھی ایک بنو ہو۔ آؤ اور ایمان لاؤ اور اعتقاد کو مضبوط کرو، وہ تمام چیزوں کی تعلیم تمہیں مَنِّ عَمَلٍ بِمَا عَلَيْهِمْ أَوْزَنَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (یعنی جس شخص نے اس چیز عمل کیا جس چیز کا اسے علم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے) علم بقدر استعداد عطا ہوتا ہے | یہ تمام باتیں جو تم جانتے ہو مگر بغیر تعلیم جانتے ہو۔ اور تعلیم کے بعد تمہیں معاف ہو جاتا ہے کہ یہ امر معقول اور ممکن ہے۔ حالانکہ بغیر تعلیم اور تعریف کے وہ بات محال ظاہر ہوتی ہے۔ محال وہی ہے کہ جس کی تعلیم نہیں کی گئی اور جس کی فہم اور سمجھ نہیں دی گئی۔ پس لوگ اس کے جاننے سے ناامید ہو کر بیٹھ گئے اور اس کو محال سمجھ بیٹھے تو تم ناامید ہو کر نہ بیٹھو۔ اگر خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دو گے تو وہ سب باتوں کی تم کو تعلیم دیدے گا لیکن استعداد اور قابلیت کے بقدر، کہ یہ استعداد و قابلیت بھی اسی بنائی ہوئی اور تخلیق کی ہوئی ہے، نہ ماہیت کے مقتضائے ہے اور مزاج اور طبیعت کے تابع ہے۔

یہاں سے پھر راستہ ظلمت آباد فلسفہ کی طرف جاتا ہے دیکھو

بگ رہتا کہ بھکتے نہ پھرو۔ ہمیشہ آفتابِ نبوت اور بابِ رحمت کے مقابلے میں گردن جھکائے بیٹھے رہو اور حالِ باقی کی زبان سے تضرع و زاری کے ذریعے انوارِ رحمت سے فیض حاصل کرو، اس جگہ سے تمہارے دل پر روشنی پڑے گی کیونکہ اس روشنی سے سینہ روشن و منور ہو جاتا ہے اور اس کی تجلی سے ایمان بالغیب کی صورت پیدا ہوتی ہے: **أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِذِي السَّلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ** (یعنی: جس کسی کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے اس کو اس کے رب کی جانب سے روشنی پہنچتی ہے)۔ کوئی شخص آفتاب کے بالمقابل بیٹھا ہے اور پھر بھی روشنی نہ پائے اور نہ گرمی محسوس کرے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس آفتاب (رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نویں) کے اگر وہ چاہیں اتنی حرارت پہنچائیں کہ آگ ہی آگ ہو جائے اور ان کے سوا جو چیز ہو وہ جل جھن کر خاک ہو جائے۔ اس وقت پتہ چل جائے کہ وہ حجت اور تاویل جو آفتاب کی نورانیت اور اس کے جلال و سطوت کے بارے میں کی گئی تھی کہاں چلی گئی ہے

مصطفیٰ اندر جہاں آنگہ کسے گوید ز عقل آفتاب اندر جہاں آنگہ کسے گوید سہا

(یعنی) کوئی شخص عقل کی مدد سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتا چاہے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ جب آفتاب چمک رہا ہو تو کوئی شخص ستارہ سہا کو تلاش کرے)

۱۔ ثابت ستاروں کے مشہور و معروف مجموعہ عنوانات **النش کبریٰ** میں سات روشن ستارے اس ترتیب سے قائم ہیں کہ لگ بھگ چار ستاروں سے لیکر بیالیہ بن جاتا ہے اور پچھلے تین ستاروں سے اس پیالہ کا دستہ تیار ہوتا ہے۔ دسے کے تین ستاروں میں سے بیچ کے ستارے کے قریب ایک بہت دھندلا ستارہ واقع ہے جو بہت غور سے دیکھنے پر نظر آتا ہے۔ یہ ستارہ سہا یا انوار کہلاتا ہے۔ جب معمولی ستاروں کے مقابلہ میں اس ستارہ کی روشنی اس قدر درہم ہے تو آفتاب کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر دیکھئے تو تشبیہ نہایت مکمل اور لطیف معلوم ہوگی۔

وصلہ

نورِ حقیقت دل کی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے | بات ذرا طویل ہوگئی اور کہیں سے کہیں جا پہنچی، گویا اس نے ایک

دوسرا رنگ پیدا کر دیا، اور ایک اور روشنی اس پر پڑنے لگی، تاہم مطلع صاف ہو گیا اور خورد شیر حقیقت ابر کے گوشہ سے نمودار ہوا اور صحیح مرکز پر توجہ قائم ہوگئی

اس سب کو اس نور کا فروغ سمجھنا چاہئے کہ جس نے خیال کے روزن (سوراخ)

سے پرتو ڈال کر سینہ کو روشن کر دیا ہے۔ اس نور کو محض دل کی آنکھوں سے

پایا جاسکتا ہے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ لیکن حال کے غلبہ سے

کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ

منہٗ مجوبان اہل زمانہ ہیں ان کو یہیں سے شبہ (اشتباه) ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں

کہ ہم حقیقت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھاتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ! پہلے لوگوں میں سے کسی نے بھی اس بے باکی سے گفتگو

نہیں کی۔ بات حقیقت میں وہی ہے جو اربابِ تمکین میں سے بعض محققین نے

قرار دی ہے اور قانون بنا دیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام یا

غلبہٴ حال کی وجہ سے ہے یا محض ان کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ تعرف میں فرمایا ہے

کہ لَمْ يُدْهِبْ إِلَىٰ آتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَرْنِي بِأَلْبَصَرِي الدُّنْيَا إِلَّا شَرْدِمَةً

قَلِيلَةً مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ لَا يُعْبَأُ بِهِنَّ (یعنی: خدائے تعالیٰ کو جو بے مثل ہے ظاہری

آنکھوں سے دیکھا مشائخِ طریقت میں سے کسی کے لئے ممکن نہیں سوائے ان متصوفین

کے جن کی بات پایہ اعتبار سے ساقط ہے) وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس راہ کا سالک

اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں بصارت اور بصیرت دونوں ایک ہو جاتی ہیں۔ درمیان سے معنی و مطلب کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت خواہ یہ کہے کہ میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں یا ظاہری آنکھوں سے، دونوں عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا اشارہ ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ حقیقتِ حال کو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے یا معلوم کی ہے۔ لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اس مرتبہ کا وجود بالکل نادر اور نایاب ہے۔ ایک ان میں سے بالکل اہلِ وحدت الوجود کے مذہب کے اعتقاد اور توحید کے معنی کے تخیل اور ان کی بات کے فہم کے مطابق ہے۔ وہ ایک بات کہتا ہے جو ذکر کی (وجہ سے قلب کی) صفائی اور باطن کی روشنی کے بقدر اسی کو پہنچی ہے یا حال کے تبع سے ٹپکنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس قسم کی باتیں (کرتی) آسان ہیں لیکن جو بات کیفیت کے غلبہ اور سطوتِ سلطانِ وقت کے باعث پیش آتی ہے اس کی تاثیر اور حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اور اس کے باوجود حتیٰ وہ بڑی جو حقیقت کے کھولنے والوں اور مقامِ تمکین کے رہنے والوں نے قرار دیا ہے جن کی قوتِ مزاجیہ علم و حال اعتدالِ حقیقی تک جا پہنچی ہے اور جو احوال و صلت مقامات کے نگہبان و رقیب ہیں۔

ہمارے شیخ غوث الثقلین شیخ محی الدین
 حضرت شیخ کے ایک مرید کا واقعہ
 عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے

منقول ہے کہ ان کے مریدوں میں سے ایک مرید نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں
 فرمائے تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت شیخ

کی خدمت میں بیان کی گئی تو آپ نے اس کو منع فرمایا اور تنبیہ کی۔ یہاں تک کہ اس شخص نے اس کے بعد وہ بات نہیں دہرائی اور اس سے متعلق ذرا کوئی بات نہیں کی۔ لوگوں نے (حضرت شیخ قدس سرہ سے) عرض کیا کہ زجر اور نصیحت ایک دوسری ہی بات ہے۔ اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دعویٰ میں حق پر ہے یا باطل پر؟ آپ نے فرمایا کہ حق مشتبہ ہے، وہ اپنی دریافت اور معلومات کے مطابق صحیح کہتا ہے۔ لیکن اس کو حقیقت حال سے اطلاع ہی مشتبہ ہوگئی ہے اور اس نے اس چیز کے راز کو نہیں سمجھا ہے۔ اس نے واقعی حقیقت کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھا ہے۔ اور اس کی بصیرت نے اس کی بصارت کی جانب ایک سو راسخ کھول دیا۔ درحقیقت اس کی بصارت کی نظر نے بصیرت پر غلبہ پا کر گمان کیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس کی بصارت کا نتیجہ ہے: **قَرَبِحَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ** (یعنی اللہ تعالیٰ نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ایک پردہ ہے تاکہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے)

یہ کلمہ ان حضرت (یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ) نے فرمایا، یہ تھا کہ حاضرین پر اس سے بیہوشی اور دیوانگی طاری ہوگئی اور وہ صحرا کی جانب نکل گئے۔ (حقیقت یہ ہے کہ) جو بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس کی ایسی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ حکایت جو دعویٰ کے طور پر پیش کی گئی ہے اس کا یہی حال ہے کہ **يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَا جَرَهُمْ** (وہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا)۔

وصل ۷

شرع شریف کی اہمیت | ایک مرتبہ پھر بات کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اپنے مقصود سے دور جا پڑا ہوں،

اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ مقصود سے قریب آ گیا ہوں بلکہ عین مقصود میں پہنچ گیا ہوں۔ اگر اہل صنعت تصنیف کی اصطلاح میں کلام کی ترتیب ہاتھ سے جاتی رہے تو کہنا چاہئے کہ اختیار کی باگ ڈور انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

اسی سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عقل کو ایمان کے بھیدوں اور آخرت کے احوال اور عالم اجسام اور عالم ملکوت اور اللہ جل شانہ اور عظیم برہانہ کے اوامر و نواہی کی حقیقت کے جاننے میں شرع شریف کی تعلیم اور آسمانی وحی کے بغیر

کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا راہ راست یہ ہے کہ عقل کو نقل کاتابج بتائیں اور عقل پر کسی طرح کا اعتماد نہ کریں اور کسی طرح کی بحث و تکرار کو کام میں

نہ لائیں۔ بندہ بنیں اور انقیاد و تسلیم اختیار کریں۔

زبان تازہ کردن با تکرار تو نہ انگختن حجت از کار تو

یعنی، زبان کو اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے اقرار سے تازہ کرنا چاہئے نہ کہ اس کے کاموں میں چون

چرا سے کام لیا جائے

رسول اللہ اور صحابہ کا اتباع ہی نجات کا ذریعہ ہے | اور اس درستی و راستی سے کہ جو اہل سنت و جماعت کے

ترتیب کی ایک خوبی ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الَّذِينَ هُمْ عَلَيَّ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (یعنی: وہ لوگ جو میرے اور

میرے اصحاب کے طریقے پر قائم ہیں) وہی نجات پانے والا فرقہ ہے کہ بقول حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم: **اَلَا وَاٰحِدًا فَاَمْتَهُمْ** (یعنی تمام فرقوں) میں سے وہی ایک فرقہ مستثنیٰ اور ممتاز ہو گیا ہے۔ اور دین کے تمام ائمہ اور طریقت کے جملہ مشائخ جو مشہور ہیں اور جن کا تذکرہ صفحات روزگار پر لکھا ہوا ہے اسی مذہب میں داخل ہیں اور اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور مشائخ کی کتابوں میں جہاں وہ اپنے عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں یہی اعتقاد ہے۔

اہل بدعت نور ولایت کی حقیقت سے محروم ہیں | ارباب بدعت اور اہل ہوا میں سے کوئی ایک بھی مقام قرب تک

نہیں پہنچا ہے اور نور ولایت کے محل تک نہیں پہنچا ہے۔ مشائخ کرام نے فرمایا ہے کہ بدعت کی تاریکی کا وجود ہی عملاً اور اعتقاداً ہدایت اور ولایت کی روشنی کے ظہور کا مانع ہے جب تک دل بدعت کی گندگی سے پاک نہ ہو جائے اور سنت کی آرائش کا محل نہ بن جائے اس وقت تک حقیقت کے بھید کا انکشاف نہیں ہوتا اور نور یقین دل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے

جمال شاہدِ قرآن نقاب آنگاہ بکشاید کہ دار الملک ایماں را بساید خالی از غوغا
(قرآن کا جمال اس وقت ہے نقاب ہوتا ہے جب وہ ایمان کے دار الملک کیلئے ثور غوغا سے خالی ہو جائے)

وصل علی

۳۳

صوفیہ ہی را حقیقت کو صحیح طور پر جانتے ہیں | لوگ یہ گمان کریں کہ تصوف کا طریقہ اہل سنت و جماعت کے

مذہب کے خلاف ہے اور یہ کہ صوفیہ کا فرقہ اس فرقہ ناجیب کے علاوہ کوئی اور

فرقہ ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ اس سب سے صحیح ملت کے محققین یہ صوفیہ ہی ہیں کہ جو ظاہر اور باطن دونوں کے انوار سنت کو حاصل کرنے والے اور حقیقت کے بھید کو کھولنے والے ہیں۔ سلوک میں طریقت نام ہے عمل اور حال کے اعتبار سے پیروی کرنے اور ظاہر و باطن میں عزیمت اختیار کرنے کا اور صدق و اخلاص کے معنوں کی تحقیق کرنے، نفس کے نکر اور زہد و ورع کی باریکیوں کو سمجھنے اور تہذیب و اخلاق اور باطن کی صفائی کرنے کا کوئی شخص بھی ان سے بہتر طریقے سے نہیں پیش کر سکا۔ اور اعمال و اخلاق، احوال و مقامات، وجد اور ذوق نکتے اور اشارے اور تمام کمالات میں جو کچھ ان کو میسر ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطیؒ جو حدیث کے بڑے علمائے متاخرین میں شمار کئے جاتے ہیں اپنے عقائد کے بارے میں خود لکھتے ہیں: **و نَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ طَرِيقَ الْجَنِيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُّقَوِّمٌ** (یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ طریقہ جنیدیہ اور ان کے اصحاب کا طریقہ سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے) اور طریقہ جنیدیہ اور ان کے اصحاب کے طریقے کی تخصیص کرنے سے ان کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ طریقہ جنیدیہ اور ان کے اصحاب یعنی ان کے امثال و اقران کا طریقہ جامع ہے۔ اس لئے کہ اس میں کتاب و سنت تعظیم و تحکیم اور ظاہر کا باطن پر مقدم ہونا اور شریعت اور حقیقت کے مابین اجتماع سب سے

۱۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نویں صدی ہجری کے مورخ محدث اور مفسر ہیں۔

ان کی تصانیف کی تعداد کثیر ہے۔ ان میں تاریخ الخلفاء، اتقان اور تفسیر جلالین بہت مشہور ہیں

ان کا اہم کارنامہ متقدمین کے علوم کو جمع کرنا ہے۔ ۹۱۱ھ میں انتقال فرمایا۔

زیادہ مکمل طریقہ پر کیا گیا ہے اور ان کے طریقے میں ظاہری احکام کو ذلیل و خوار گردانا اور شریعت کے فتویٰ میں رعایت کا ترک کرنا قطعاً نہیں ہے۔

طریقہ جنید یہ کی بنا کتاب سنت ہے | منقول ہے کہ انھوں نے جنید بغدادی سے
قدس سرہ نے فرمایا ہے: ہمارے طریقے

کی بنا کتاب و سنت پر ہے۔ اور جو کچھ کتاب و سنت کے خلاف اور اس سے

باہر ہے وہ قطعاً مردود اور باطل ہے۔ اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر

ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت میں ذوق و حضور اور خشیت و خشوع حاصل ہو جائے

تو کامیابی کا دروازہ کھلنے لگی پوری امید ہے مگر یہ کہ عقیدہ محدود و محدود ہے۔

اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے "جس کسی نے حدیث شریف نہیں سنی اور جو کوئی

فقہاء کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اور جس نے ادب سکھانے والے سے ادب نہیں سیکھا

ایسے آدمی کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو وہ تباہی کے گڑھے میں کرتا ہے۔" مثل

هَذِهِ سَبِيلِي ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي (الآیہ) یعنی:

کہدے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پابندی لے لو اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ

کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ حضرت سری السقطی کے بھانجے اور خلیفہ تھے۔

بڑے عالم دین اور عارف کامل تھے۔ آپ کا پیشہ آبگینہ فروشی تھا اس لئے قاری کہلاتے ہیں

تقریباً حضرت سیفان ثوری کے تابع تھے طریقے میں آپ کے مسلک کی بنیاد صحیح پر تھی۔ شریعت کا

بے انتہا پاس و لحاظ تھا۔ آپ کا سلسلہ جنید یہ کہلاتا ہے۔ ۲۷ رجب ۲۹۷ھ کو بغداد میں انتقال فرمایا۔

مشائخ کے شطیحات ہفتوات | مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس حقیقت کو شریعت رد کرتی ہو وہ بے دینی ہے اور

اس گروہ میں سے بعض لوگ حال کے غلبے اور محبت میں محویت کی وجہ سے کچھ ایسے کلمات اور اشارات زبان سے نکالتے ہیں جو اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتے اور ان میں سے بعض ایسے اعمال اور حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو بظاہر شریعت کے فتوے کی مخالف ہوتی ہیں اور ان کو مشائخ کی شطیحات اور ان کے ہفتوات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کو مبہمات اور موہمات بھی کہتے ہیں۔ مثلاً "أَنَا الْحَقُّ" (میں خدا ہوں) یا "سُبْحَانِي مَا أَكْثَمَ شَانِي" (میری شان کتنی بڑی ہے) یا "لَيْسَ فِيَّ جُبَّتِي سِوَى اللَّهِ" (میرے اندر اللہ کے سوا اور کچھ نہیں) یا "أَنَا هُوَ وَهُوَ أَنَا" (میں وہ ہوں اور وہ میں ہے) اور اسی طرح کے اور دوسرے کلمات اور افعال کی مثال ہے جیسے ڈاڑھی سے روشنی کے نکلنے کی (حضرت شبلیؒ کی طرف اشارہ ہے) اور کپڑے کے پیوند۔ اور ان درہموں کی بات کا دل میں آنا جو پانی میں پڑے تھے۔ اور اس بات کا دل میں پیدا ہونا کہ نفس ہلاکت میں مبتلا ہے۔ اور یہ مثالیں اور ان کلمات اور افعال کے صادر ہونے کا نشانہ دراصل طمعِ سر، غلبہٴ حال، ضبط اور اختیار کا فقدان ہے

صوفیہ کے احوال | ایک دوسری قسم اوضاع، آداب، اصطلاحات اور استخانات کی ہے جو اس گروہ سے مخصوص ہے اس کی

خال رباط کا بنانا، خرقہ کا پہننا، ڈاڑھی کے بال تراشنا، ذکر کی کیفیات کا جاری ہونا۔ خلوت نشینی اختیار کرنا، سماع کی محفلوں کا منعقد کرنا اور

اور اسی طرح کی اور باتیں ہیں۔ ان امور کے لئے ان لوگوں کے پاس بعض اجتہادات اور استنباطات ہیں جیسے کہ فقہ کے علما کے پاس ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی علم کے ابواب میں سے ایک ہے کہ جس میں اجتہاد کے صحیح ہونے اور اس کی شرطوں اور سنت و بدعت کی تحقیق کے سلسلہ میں کلام کیا جاسکتا ہے۔ یہ قسم احوال میں داخل نہیں ہے اور اس میں صوفی اور فقیہ دونوں برابر ہیں۔ اور یہ دونوں مطالب اصل اور صحت کی بنا پر دلیل ہیں۔ لیکن پہلی قسم غلبہ احوال کی وجہ سے ہے۔ اور اس گروہ سے جو کچھ حالت سکر اور غلبہ حال میں صادر ہوتا ہے وہ قولاً اور فعلاً محفوظ طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں تسلیم و رضا اور یہ حضرات اپنے مریدوں کو اس بات کی ہدایت نہیں کرتے تھے کہ وہ انکار اور اعتراض کے خیال سے ترک مبارک کریں۔ یا تقلید کو ناجائز سمجھیں اور ان امور میں متابعت اور اقتدا کے طور پر خود ان کا اتباع کریں۔ بلکہ اس سے باز رکھتے اور منع کرتے تھے۔ احکام شریعت اور قواعد طریقت میں اتباع و اقتدا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی بنیاد علم پر ہے ذوق اور وجدان کی جزئیات میں نہیں کہ جس کی بنیاد حال پر ہے۔

احوال مشائخ کے بارے میں تین گروہ | غلبہ احوال مشائخ اور ان کی شطیحات کے بارے میں بھی

تمام لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ فقہاء و محض اور علماء و ظاہر کا ہے کہ وہ انکار کی راہ پر چلتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے اور جن کو غلبہ احوال ہوتا ہے اس کو معذور نہیں سمجھتے۔ پھر ان فقہاء کے بھی دو گروہ کر دیئے گئے ہیں۔ ایک

روہ ان لوگوں کا ہے جو واقعہ کے مطابق اور حکم نفس الامر سے قطعاً منکر ہیں
ظاہراً اور باطناً اس کو باطل اور فاسد قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے واقف کاروں
کو جہل اور جنون سے نسبت دیتے ہیں۔ اس کا سبب ان (فقہاء) کی بے مصلحتی
و بے مشربی اور ان کی طبیعت کا جمود نیز ان کے باطن کی خرابی ہے۔ اور اس
طرز عمل میں ان کے لئے ڈر ہے کہ وہ برکتوں سے محروم رہ جائیں اور ان کا
انجام برباد ہو۔

فقہاء کا دوسرا گروہ ظاہر میں عوام کے لعن طعن کے خیال اور ذرائع
کے ختم ہو جانے کے سبب انکار کرتا ہے۔ اور رد و انکار میں پہلے گروہ کا شریک ہے
لیکن دل کو زبان کے موافق نہیں رکھ سکتا اور اس لئے باطن میں منکر نہیں ہوتا
یہ دونوں گروہ مشائخ کے حق میں تقصیر و تفریط میں مبتلا ہیں۔ جہاں تک ان
دونوں کے درمیان فرق کا تعلق ہے دوسرا گروہ علو اور افراط میں مبتلا ہے
اور اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ان مشائخ نے کہا ہے خواہ ان کا
وہ فعل کتنا ہی خلاف شرع ہو وہی حق ہے بلکہ درحقیقت وہی شریعت ہے۔^{۳۶}
دوسرے گروہ کے لوگ کہتے ہیں عاशा و کلا کہ ان سے یہ کام شریعت
کے خلاف سرزد ہو گیا۔ اس فرقہ کے نزدیک علماء کے اقوال اور فقہ کی
روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ اس کو مشائخ کے ساتھ محبت اور
پیروں سے عقیدت پر محمول کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض لوگ تکلف
اور حرب زبانی اور مصلحت وقت کی بنا پر فقہ اور شریعت کی پابندی کا
اظہار کرتے ہیں لیکن وقت اور حال حالات کرتا ہے کہ مضمیر باطن اور مکنون یہی ہے۔

متصوفین اور فقہاء متقشف | چنانچہ اس گروہ کو صوفیہ اور فرقہ اول کو فقہاء
متقشف کہتے ہیں، اگرچہ پہلا فرقہ جمود اور

کندہن ہونے میں بڑھا ہوا ہے لیکن اس دوسرے فرقے کا قدم جہل اور
صلالت میں زیادہ آگے ہے۔ ان میں اتنا ہی فرق ہے کہ پہلا فرقہ بغیر عرفان
کے ہے اور دوسرا فرقہ بغیر ایمان کے۔ پہلا فرقہ معرفت کے مقام میں داخل ہی
ہیں ہوا ہے اور دوسرا اسلام کے دائرہ سے نکل گیا ہے اس لئے کہ منکر کی سند
بظاہر شریعت اور علم کی حکمت ہے اور وہ اس میں معذور ہے۔ اور دونوں گروہ
پوزی طرح افراط و تفریط میں جا پڑے ہیں۔

راہِ تسلیم اور غلبہ و جدِ حال | بحث کا طریقہ جو اعتدال اور توسط کا مرکز ہے

وہ تسلیم ہے چنانچہ کہا گیا ہے "اَسْلِمْتُ تَسْلِمًا"

(یعنی اسلام قبول کرو سلامت رہو گے)۔ دراصل تسلیم کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جان لیں
کہ ان امور کا منشا صحیح حالت، درست نسبت اور سچی نیت ہے۔ لیکن حال
اور وجد کے غلبہ کی وجہ سے ثبات کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور
ضبط و اختیار کی عنان ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کے
لحاظ سے اس فعل کی جو برائی ہے وہ نظر سے ساقط ہو جاتی ہے اور صرف معنی
اور روح عمل پر نظر جم کر رہ جاتی ہے کہ یہی چیزیں حضوری و اخلاص کا
موجب ہیں اور قدم درمیانی راستے کے سرے پر پہنچ کر لڑکھڑا جاتا ہے اور
اگر اس حالت کو عالم ظاہر میں مثال کے ذریعہ سمجھنا چاہیں تو یہ حالت غضب
کی روانی اور فرحت والی ہے۔ اور وہ درجوں اور مرتبوں کے تفاوت کی

ہے کہ کس حد تک وہ کسی عقلند آدمی کو کس طرح حرکت دیتی ہے اختیار کرتی اور بے خود بناتی ہے۔ اگرچہ اختیار کا وہ حصہ جو کسی فعل کا موجب و عہد ہوتا ہے باقی رہتا ہے لیکن بات اصل میں خطا ہونے، قائم رہنے، غالب ہونے یا مغلوب ہونے کی ہے۔ وچہ اور حال کے غلبہ کو بھی اسی بات پر قیاس کر لیا جائے اور یہ جزہ سکر و تلویں اور حال کے ابتدا میں نہیں ہوتا۔

لیکن ارباب صحیح و تمکین جو انتہا کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور جو استقامت اور اعتدال حقیقی کے مقام پر

ارباب صحیح و تمکین

تمکین ہو گئے ہیں ان کا ظاہر باطن کے ساتھ برابری کا درجہ رکھتا ہے اور ان کا فرق اور جمع دونوں برابر ہیں، ان پرستی حال کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اور نہ وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ابتدا اور انتہا سے قطع نظر اس گروہ میں سے بعض کو ایسے اطوار اور احوال لاحق ہوتے ہیں جو ان کو مقام ثبات اور اختیار سے باہر کر دیتے ہیں۔ ایک کو عمل کی صفائی اور نفس کی پاکیزگی پر ابھارتے ہیں اور دوسرے کو ذکر کی روشنی اور قلب کی صفائی سے اور ایک دوسرے کو مشاہدہ کی قدرت اور روح کی جلا سے۔ غرض ہر صورت میں یہ حالت صحیح اور نسبت درست ہے۔ لیکن وہ قول اور فعل جو اس کے پر ہونے اور غلبہ پانے سے واقع ہوتا ہے صحیح نہیں ہے نہ یہ مشروع ہے، اور نہ اس سے اقتدا اور اتباع ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کہ جب قول و فعل نامشروع اور ناقابل اقتدا و اتباع ہیں تو وہ ہرگز طاعت اور ہدایت کے باب سے ہیں بلکہ معصیت و ضلالت کے قبیل سے ہوگا: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ

إِلَّا الضَّلَالُ (یعنی: پس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے) یہ اعتقاد مشائخ
 رحمہم اللہ کا انکار و تنقیص ہوگا۔ اگرچہ مرتبہ میں فرقہ اول کے انکار سے کم درجہ
 ہی ہے۔

غلبہ حال قابل اعتبار نہیں | اس بات کا جواب یہ ہے کہ کسی حالت کے
 غلبہ کی صورت میں کسی بات کا صادر ہونا

اس طریقے پر نہیں ہے جیسا کہ گناہ کرنا یا امر و نہی کی مخالفت کا قصد کرنا
 اور یہ طبیعت کے میلان، ہوائے نفس اور چہالت کے سبب اور ہوائے

نفسانی کی خواہش سے نہیں کہ دلیل میں یہ بات اس کے کرنے والے کے

تقویٰ، ورع، عزیمت کے حصول، علم و عمل کے اتباع اور کمال دیانتداری
 کی بنیاد پر یقین کے ساتھ معلوم ہوگی ہے۔ بلکہ تہ نفس، قطع اسباب،

غیروں سے تعلق کا ختم ہو جانا، محبت کا استیلا اور شوق کا غلبہ، کلیتہً صدق
 نیت اور قصد کے صحیح ہونے کی بنا پر ہے۔ اور یہ سب کا سب صحیح احوال اور

درست مقاصد کا حامل ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ صاحب حال جب اس پر تجلیات
 حق اور فتاویٰ اللہ کا غلبہ ہو، غلبات حال اور سطوات وجد میں مجنون کا حکم

رکھتا ہے کہ وہ شریعت کے کاموں کے لئے مکلف نہیں ہے۔ اور اسلئے ان
 امور کی نسبت صاحب حال کے ساتھ معصیت، قباحت اور نامشروع ہونے

کی نہ رکھیں۔ ممکن ہے اہل باطن کے طریقے میں کہ جو صرف معنوں کے تابع
 ہیں گنجائش نکل آئے۔ لیکن چونکہ شریعت کا حکم عام ہے اور شریعت کے

اصول افراد اور اشخاص کے اختلاف کی وجہ سے بدلا نہیں کرتے۔ نیز کسی

حالت کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے بلکہ اس میں فعل کے
 سن وقوع کا مدار شارع کے امر و نہی پر ہوتا ہے نہ کہ فاعل کے حال کے صدور
 و اعتبار کی کیفیت پر۔ لہذا اس فعل کی ذات اور اس حرکت کی صورت عدم
 شروعات کی صفت سے موصوف ہوتی ہے، اور حکم کے دائرہ اور علم کے فتویٰ
 سے باہر پس حقیقت میں قبح اور انکار فعل کی ذات کی طرف راجع ہونے
 میں فاعل کی طرف نہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا کہ خود فعل کی بنیاد خطا اور
 عصیت پر ہوئی لیکن فاعل کو خطا و ارا اور گنہگار نہیں کہا گیا۔ علماء نے کہا ہے
 کہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شجرہ کا کھانا عصیت تھا
 لیکن ان کو عاصی کہنا بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعَصَىٰ آدَمُ
 رَبَّهُ فَنَعَىٰ (یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ راہ راست سے بھٹک گیا)۔ یہاں
 اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”وہ عاصی یا بھٹکے ہوئے تھے“ بلکہ جہاں حضرت
 آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَتَنِي وَ لَمْ
 يَجِدْ لَهُ عَزْمًا (یعنی: پس اس نے فراموش کر دیا اور ہم نے اسے ارادہ میں مضبوط
 پایا) حقیقت میں غلبہ اور حال بھی بھول چوک کا سبب ہوتا اور عزم ^{مہم}
 کے وجود کو معدوم کر دیتا ہے۔ لہذا مشائخ کے مقوات کے رفع اور انجام
 حکم بھی وہی ہے جو انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کی لغزشوں کا، لیکن
 معدوم ہونا صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ ان کے
 کلمات کو قرآن مجید کی تشابہات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

وصول بنا

مشائخ اور انبیاء کی لغزشوں کا فرق یہ کہنا کہ مشائخ کی لغزش کی وہی حکم ہے جو انبیاء علیہم السلام

کی لغزشوں کا محض تشبیہ اور تمثیل کی راہ سے اور ناقص کو کامل کے ساتھ ملانے کے سبب سے تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ان کے احوال اور مقامات میں قریب کے لحاظ سے شریک نہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ اس حکم سے کہ ولایت نبوت کا ساتھ ہوتی ہے، جو کچھ اس شخص کی صفات سے ہے وہی بات سایہ میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فرع کے ہوتے ہوئے اصل کے ساتھ اس کو کیسے رکھا جاسکتا ہے اور نہ تابع بتبع کے برابر ہو سکتا ہے۔ اولیاء کرام کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی سے ہوتے ہیں چنانچہ مشائخ قدس اشرف سرار ہم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی رو میں اولیاء اللہ کی روحوں سے روشنی حاصل کرتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی رو میں انبیاء علیہم السلام کی روحوں سے اور انبیاء علیہم السلام کی رو میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ سے۔ حضرت غوث الثقلین قدس سرہ نے فرمایا

کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جن کو پیران پیر اور ولی الاولیاء بھی کہا جاتا ہے جیلان یا کبیر کے رہنے والے تھے۔ پیران میں پیدا ہوئے۔ تعلیم بغداد میں حاصل کی اور وہی مستقل حکم اختیار کر لی اور خلق خدا کو فیض پہنچایا۔ آپ کی ذات گرامی اس قدر مشہور ہے کہ مزید کیا بیان ہو سکتا ہے۔
۱۱۶۹ء میں وصال ہوا۔

اولیاء اللہ کے ساتھ خبر کا تعلق ہے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کلام کا۔
 علیہم السلام پر وحی آتی ہے اور اولیاء کرام کو الہام ہوتا ہے۔ وحی
 الہی ہے جس کے ساتھ اس کی روح بھی ہوتی ہے اسی کو روح الامین
 کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ (جیسے) خط پر مہر ثبت کی جاتی ہے اور اس لئے اس
 کی تصدیق واجب اور اس سے انکار کفر ہے۔ اور الہام اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے ایک خبر ہے کہ اس کا قبول کرنے والا نور یقین اور سکینہ (آرام) ہے
 جو ولی کے پاک قلب میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ پس کلام ظاہر اور باطن دونوں
 میں ہے اور خبر صرف باطن میں ہے۔ چنانچہ کلام کا انکار کفر اور ظاہر و باطن
 دونوں کی خرابی کا موجب ہے، اور خبر کا انکار صرف باطن کی خرابی کا سبب
 بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پناہ دے۔

کونئی ولی نبوت کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا | تسکین اور محققین صوفیہ کا اس
 بارے میں اتفاق ہے کہ کوئی بھی

ولی انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اور یہ جو بات مشہور ہے کہ
 ولایت نبوت سے افضل ہے، تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بات
 کا مصدر کون ہے۔ اگر اس سے مراد ولی کی بتی پر فضیلت ہے تو یہ بات قطعاً
 مردود اور باطل، اور مذہب اہل حق کے صریحاً خلاف ہے اور اگر اس کا اشارہ کسی
 طرف اور تاویل کوئی دوسری ہے تو صحیح ہے اور اس سے حق کی مخالفت نہیں ہوتی۔
 نبیاء علیہم السلام کی لغزش | ابھی تک ہم انبیاء علیہم السلام کی لغزش کے
 بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے ہیں اور نہ اس کی

اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ "زلت" (لغزش) کے معنی چلتے وقت پاؤں کا پھسل جانا ہے۔ مثلاً کوئی شخص سیدھے راستہ پر چلا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی صحیح اور زیادہ بھی درست ہے۔ اتفاق سے کسی قسم کی غفلت یا احتیاط نہ برتنے سے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے یا نہیں بھی گرتا۔ بہر حال اس کو اہل لغت کے نزدیک زلت کہا جائے گا۔ اسی سے معنوی لغزش کی کیفیت پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور اس کا تصور اور اندازہ ہو سکتا ہے لیکن حضور انبیا علیہم السلام کی اس لغزش اور ان کی احتیاط کے ذرائع ہونے کا سبب اور اس کی طرف لے جانے والی چیز کیلئے اور اس کا صدور کہاں سے ہوتا ہے جبکہ ان کے احوال ہماری عقلوں کے قیاس کے مرتبہ سے کہیں بلند ہیں اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس گروہ کے قواعد کے اعتبار سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا حصہ اور نفس کی تمام صفات اور طبیعت کی تاریکی ان سے یعنی انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے دور اس کی ذات میں معدوم ہے جیسا کہ شق صدر کا واقعہ اس پر دلیل ہے۔ تاہم احکام نفس اور جبلت کے جزئیات میں سے کچھ جو لطافت اور نورانیت کی صفت و متصف ہو گئی ہیں قائم رکھی گئی ہیں تاکہ اس صفت کے اثر کا ظہور وحی کے نازل ہونے کا سبب اور شریعت کے احکام وضع کرنے کا ذریعہ اور اتباع کرنے کی سمجھ ثابت ہو۔ اِنَّمَا اُنْتُمْ كَا۟سِبُو۟نَ لِنَفْسِكُمْ (یعنی میں فراموش کیا جاتا ہوں) (مجادلہ) (ہوں) تاکہ دوسروں کے لئے سنت نہ ہو جائے) جیسا کہ عوارف المعارف میں ہے۔

اور صاحبِ عوارف ہی سے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا یہ سوال بھی صاف
 دیا گیا ہے: رَبِّ آرِنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى (اے رب تو مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردوں
 کو زندہ کرتا ہے) اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ خواہش کہ: رَبِّ آرِنِي
 أَنْظُرُ إِلَيْكَ (یعنی: اے رب تو میری طرف نظر کر) حال اور انبساط کے غلبہ کی وجہ
 سے ہے جو وہ بساطِ قرب میں رکھتے ہیں۔ اور کہا کہ اللہ عزوجل کے حضور میں
 یہ سوال کرنے کی مثال مقامِ قرب میں سوائے غلبہٴ حال کے اور کسی وجہ سے
 نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم انتہی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ کی وسعت
 لکھو اور انبیاء صفا اور عارفوں کے
 سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

یہ ہے کہ کوئی غلبہ یا کوئی خود فراموشی آپ کی ایسی نہیں جو آپ کے استقامت
 بارگاہ تک راہ نہ پائے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (پھیری آنکھ دوسرے کی طرف
 اور نہ اندک نا فرمانی کی) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے تو آپ ہرگز اس
 طرح سے سوال نہ کرتے اور اگر کرتے تو مقصود کی طرف اشارہ اسی عبارت میں
 کرتے کہ جو سر اسر تواضع اور ادب ہوتا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اللَّهُمَّ آرِنَا
 حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ (یعنی: اے اللہ مجھے چیزوں کی اس حقیقت سے آگاہ کر دے جو نفس
 میں ان کی حقیقت ہے)۔ اس سوال کا مضمون بھی اہل تحقیق کی نظر میں بعینہ
 وہی ہے جو "آرِنِي" کا ہے اس لئے کہ تمام حقیقتوں کی حقیقت خود اللہ تعالیٰ
 کا وجود ہے بلکہ اس بات پر اس چیز کا اضافہ اور کیا جائے کہ ماہیت کے کہنے و حقیقت
 کا دیکھنا ایک طلب رکھنا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے چیزوں کی وہ حقیقت

دکھا جو نفس الامر میں ان کی ہے۔ یہ جو صلہ کی وسعت اور استعداد اور قابلیت کے کمال کی راہ سے ہے۔ جو مخصوص ہے آپ کے جوہر شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی شخص کو بھی اس معاملہ میں بلکہ اس کے قریب تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری ممکن نہیں ہے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی

یعنی: موسیٰ علیہ السلام تو صرف صفات باری تعالیٰ کے ذرا سے عکس سے ہی بہوش ہو گئے تھے۔ مگر آپ عین ذات خداوندی کا شاہدہ کرتے وقت بھی تبسم کتاں رہے۔

یہ وہ عجیب کلام ہے جو آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا۔ اس سے اعلیٰ اور اچھا کلام کسی نے نہیں کہا۔ اس کے کہنے والے پر اللہ کی رحمت ہو۔

ذکر حقائق جمع کے صیغے کے ساتھ جیسا کہ آپ نے فرمایا
حقائق الاشیا اور یہ نہیں فرمایا حقیقۃ الاشیا۔
اس میں ادب کی رعایت رکھی گئی ہے اور بھید کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
سوال کی جامعیت و وسعت

پوشیدہ رکھنا مقصود ہے۔ تاکہ بات چھی ہوئی اور بلا زہرے میں رہے۔ یا اس سے زیادہ اشارہ ہے کثرت میں وحدت کی طرف، کہ یہ معرفت و شہود کے سب سے مکمل مراتب ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری عنایت دیکھئے کہ جو آپ نے اپنے تبعین اور امتیوں کے حق میں کی۔ آپ نے "ارنا" فرمایا۔ "ارنی" نہیں کہا کہ فرمائے امت کو بھی اس میں سے کچھ نصیب ہو جائے۔ یہاں وہی معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن دوسرے (انبیاء علیہم السلام) نفسی نفسی کہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

امتی امتی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خلاق کی عقلیں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے بارے میں حیران ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں حیران ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کمالات محدود اور معین ہیں اور یہاں تحدید اور تعین کی سمائی نہیں۔ اور خیال و قیاس کو آپ کے کمال کے سمجھنے کے سلسلہ میں قطعاً کوئی راہ نہیں۔

حضرت اسمعیٰ رحمۃ اللہ علیہ علمائے لغت میں سے ایک
ایک حدیث کی تشریح (مشہور عالم) ہیں۔ (ان سے) اس حدیث کے معنی

لوگوں نے دریافت کئے: **إِنَّهَا لَيُغْفَرُ عَلَى قَلْبِي وَرَأْيِي لَا سَتَّغْفِرُ اللَّهُ**
كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ (یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر تیرگی کا کچھ اثر ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے شرباز
 اور ایک روایت میں ہے سو بار مغفرت چاہتا ہوں) لوگوں نے دریافت کیا کس اس غین
 (تیرگی) کی کیا حقیقت و اصلیت ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں (اسمعیٰ)
 نے کہا: **إِنْ سَأَلْتَ عَنْ قَلْبِ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ لَقَلْبُهُ** (یعنی: اے سائل اگر تو
 دوسرے قلب سے متعلق اور وہ رسول کا نہ ہو تو اس کا قلب جو ادا اللہ کے قلب کے علاوہ دوسرے

۱۔ ابو سعید عبدالملک بن قریب اسمعیٰ کی ولادت ۱۲۲ھ میں بمقام بصرہ ہوئی۔ ان کا
 حافظہ نہایت قوی تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کوئی چیز سرسری طور پر دیکھ لیتے یا سن لیتے تو وہ
 ہمیشہ کے لئے ذہن نشین ہو جاتی تھی۔ باہرسانیات تھے۔ قدیم عربی شاعری اور بدوی عربوں
 کی زبان پر بڑا عبور تھا۔ جاسی خلیفہ امین الرشید کے اتالیق رہے۔ بعد میں مامون الرشید
 کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ ۱۸۸ھ میں بصرہ میں انتقال ہوا۔ متعدد کتابوں کے
 مصنف ہیں۔

غین (تیرگی) کے متعلق پوچھتا ہے تو اس غین (تیرگی) کے متعلق جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بتائے دیتا ہوں۔ لیکن یہاں کہ غین (تیرگی) ہی غین (آنکھ کا پردہ) ہے تو میں اس غین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عجز و اعتراف اور جہل و نادانی اس کا عین و معرفت ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لا اذری (میں نہیں جانتا) ادھا علم ہے۔ دوسری جگہ اگر اس کو نصف علم سے تعبیر کیا جائے تو یہاں وہ تمام علم متصور ہوگا۔ نصف علم تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ادراک ممکن ہو، اور علم اس تک نہیں پہنچتا۔ لیکن جہل کا اعتراف اور طریقہ انصاف کا سلوک ایک دوسرا ہی علم ہے، مگر یہاں ادراک ممکن اور متوقع نہیں ہے۔ علم سوائے جہل اور نارسائی کے اعتراف کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں علم کا دعویٰ ہی جہل ہے اور علم کا دریافت ہو جانا عین علم ہے۔ اگرچہ علمائے حدیث نے علم کی قدر اور اپنی دانش و معرفت کے اندازے کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، اور قیاس اور اندازہ کے دھاگے میں معنی کے موتی پروئے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ اس کام کا بھید غیروں کی آنکھوں سے پوشیدہ اور اس حال کی حقیقت عقل کی آنکھ سے نظر نہیں آسکتی۔

۴۳

بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غین اسی حدیث کی دوسری تشریحات پر درہ رقیق لطیف ہے کہ بشریت

کے حکم میں کثرت کے خلط ابلط ہو جانے اور دین اور ملت کے شکل کاموں کے انجام دینے کے سبب بہت تھوڑے وقفہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرہ شہود پرستی اور غفلت چھا جاتی تھی۔ اور اسی لمحہ میں اسرار میں

مستغرق ہونے کے سبب نور وحدت کے ذکر و ظہور میں ایک طرح کی کمزوری پیدا ہو جاتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت کے عارض ہونے اور مستی ظاہر ہونے پر استغفار کیا کرتے تھے کیونکہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ (جو باتیں ابرار کے حسانات ہیں وہ مقربان بارگاہ الہی کے لئے سیئات میں داخل سمجھی جائیں گی)۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ غین کا یہ پردہ امت کے غم اور ان کی عاقبت کے خوف کی وجہ سے تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بھی امت کے لئے اور ان کی بخشش ہی کے لئے ہے۔ اس بات کے کہنے والے پر اللہ کی رحمت ہو۔ بعض صوفیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انوار کی غین ہے اغیار کی غین نہیں۔ اس پردہ میں جو چیز آدمی کو نظر آتی ہے اگر وہ تمام عارفوں پر مکشوف ہو جائے تو ان میں اس کے برداشت کی طاقت نہ رہے اور وہ طرح طرح کی مستی کرنے لگیں۔ اور وہ یہ شور مچانا شروع کر دیں کہ میں حقیقت کو بے پردہ دیکھ رہا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ سے کتنا تقرب تھا

ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں میرے درجات تقرب

بے انتہا بڑھے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ ہرگز کسی دوسرے کے نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور پروردگار کے درمیان نور کے ستر ہزار پردے حائل ہیں۔ پس جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر آن نور جلال میں سے ایک پردہ مٹھو رہتا تھا، اور اس سے اوپر کے نور کی تجلی سے وہ پردہ الگ ہو جاتا تھا

اور مقام اول میں توقف سے مقام ثانی کے انکشاف کے بعد آپ استغفار کرتے تھے۔ یہ چیز درجاتِ قرب اور شاہدہ تجلیات میں عین ترقی ہے۔ اور یہ حالت اس زندگی تک ہی نہیں ہے بلکہ ابد الابد تک یہ حال اسی طریقہ پر رہے گی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی کوئی حد نہیں ہے۔ پس یہاں غین عین مشاہدہ ہے اور پردہ نشستن (پردہ میں بیٹھنا) پردہ برداشتن (پردہ اٹھانا) کے معنوں میں آتا ہے معلوم ہونا چاہئے کہ اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ (یعنی: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور کے ستر ہزار پردے ہیں) (اسی کے متعلق) ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد کثرت اور تعبیر و تاویل ہے، حصر اور تحدید نہیں۔ مگر یہ کہ اس مقامِ قرب کے جبرئیل علیہ السلام نہ گذر سکے۔ اور اس حکم کے بموجب کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا مقام متعین نہ ہو، اس نے اس حد سے آگے ترقی اور تجاوز نہیں کیا۔

اگر یک میر مویے برتر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم

(یعنی: اگر میں بال برابر ہی آگے کی طرف پرواز کروں (یعنی آگے کی طرف بڑھوں تو تجلی الہی کی زیادتی سے میرے پر جل جائیں۔)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمیشہ ترقی پر ترقی ہے اور حق کی تجلیات کے رنگ میں آپ کے مشاہدات کی ازل سے ابد تک کوئی انتہا نہیں ہے۔

بعض شارحین حدیث نے اس غین کی کیفیت

شارحین حدیث کی توجیہات

کے بیان میں دو وجہیں بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس غین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بصیرت پر پیدا ہوجانا

آنکھ پر پلک کے انطباق کے مانند ہے جس طرح کہ آنکھوں پر پلکوں کا جمع ہو جانا اگرچہ ظاہر میں نقصان کی صورت پیدا کرتا ہے اور دیکھنے سے مانع ہوتا ہے کہ باصرہ کا کمال یہی ہے کہ دیکھے۔ لیکن وہ آنکھ کی سیاہی کی تکمیل و تفصیل کا موجب اور گرد و غبار اور دھوئیں اور ان سب چیزوں سے جو اس کو ضرر پہنچائیں اس کا محافظ بھی ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آنکھ غیر انفاس کے دھوئیں کے ذرات اور کثرت و آثار کے غبار کے ہیجان سے کدورت نہیں پاتی اور آپ کی بصیرت کا آئینہ رنگ آلود نہیں ہوتا چنانچہ اس غین کا وارد ہوتا اور اس پردہ کا ہٹنا اس غبار اور کدورت سے اس کی نگہداشت کرنے کا موجب اور اس کی حفاظت اور صفائی کا سبب ہے پس اگرچہ وہ ہم کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نقصان کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں کمال کے تکملہ و تتمہ کے ساتھ مل کر خود کمال بن جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی آپ استغفار فرماتے اور کمال محبت اور دیدار کے شوق میں معذرت خواہ ہوتے تھے تاکہ چشم زدن کیلئے بھی جمال محبوب نظر سے نہ ہٹے۔

یک چشم زدن غافل ازاں ماہ بنام
 شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشم

یعنی: ایک پلک چھپکنے کے وقفہ کے لئے بھی میں اس (محبوب) چاند سے غافل نہیں رہتا
 شاید کہ کہیں محبوب میری طرف دیکھے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے

دوسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس ہمیشہ ترقی کے مقام پر اور رفیق اعلیٰ تک پہنچنے کے شوق میں اور ملکوت سے کہ ان کی اصل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے بلنے کے اشتیاق میں رہتی تھی۔

اور چونکہ قلب روح کا تابع ہے اور نفس قلب کا تابع ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ روح کی حرکت اور قلب کا اٹھنا زیادہ تیز اور مکمل ہیں نفس کی حرکت سے، پس ناچار نفس اوپر اٹھنے اور مقام قرب اور حریم عزت میں داخل ہونے کے وقت روح اور قلب کی مصاحبت اور رفاقت سے جدا ہو جانا اور تعلق کے ٹوٹنے کا موجب ہوتا تھا کہ وہ ہفت عنصری کی بقا کا سبب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس کی غیر محدود رحمت اور مہربانی جو خلق کی تکمیل اور ہدایت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصر شریف کی بقا کی متقاضی ہوتی تھی اس غیب کے ورود اور اس پردے کے ہٹنے کو آپ کے قلب شریف کی حرکت میں دیر کر دیتی تھی تاکہ وہ کلیتہً روح کی جانب نہ چلا جائے اور عالم قدس کے ساتھ ملحق نہ ہو جائے۔ اور دنیا کا علاقہ ٹوٹ نہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال شوق اور اس عالم کے جذب و کشش کے سبب اور قلب کی حرکت کے مست پڑ جانے کی وجہ سے اس حکمت اور مصلحت کو سمجھنے اور قبول کرنے کے باوجود امت کی تکمیل اور ہدایت کی حرص میں استغفار فرماتے اور معذرت خواہ ہوتے۔

یہ دو وجوہ شیخ الوقت شہاب الدین ہروردی قدس سرہ کے افادات اور کلمات میں سے ہیں اور ^{طیبتہ} نے اس کو شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا ہے۔

۱۔ ابو حفص عمر بن محمد بن عبداللہ البکری معروف بہ شیخ شہاب الدین ہروردی سلسلہ ہروردیہ کے سرخیل ہیں ^{۱۱۲۳ھ} ۶۵۳ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے اور ^{۱۲۳۲ھ} ۶۳۲ھ میں وہیں وصال ہوا۔ فقہ اور دیگر علوم میں تبحر تھے۔ علم باطنی اپنے چچا شیخ ابوالنجیب ہروردی سے حاصل کیا۔ نہایت متقی اور نتیج سنت تھے۔ آپ کی تصنیف عوارف المعارف تصوف کی اہمات الکتب میں شمار کی جاتی ہے۔

معنی کی تشریح سے زیادہ مناسب ہے | اگرچہ پہلی وجہ کی نزاکت اور دوسری صحت
وجہ کی نفاست سے انکار نہیں کیا

سکتا اس کے باوجود مجھے حضرت اصبغی کی بات سب سے زیادہ بھلی لگی ہے۔ اور
اب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان اور اس کے ادب کے جس کی حقیقت
وسوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ ہر شخص
جو کچھ بھی کہتا ہے اپنی معرفت اور قیاس کے اندازہ اور حد کے مطابق کہتا ہے
بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے لہذا جو کوئی آپ کے مقام
کے بارے میں کچھ بات بتاتا ہے اور آپ کی اس حقیقتِ حال کو جو خدا کے
ساتھ ہے کھولتا ہے۔ گویا وہ تشابہات کی تاویل کرتا ہے۔ بیچارہ اصبغی باوجود
اس کے کہ لفظ میں گرفتار ہے عجیب و غریب مفہوم و معانی کی طرف گیا ہے لیکن

یہ فہم اس کو لغتِ عرب کی جو خود
صحبتِ نبوی اور زمانِ نبوت کا اثر
سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت

ہے پیروی کی برکت سے حاصل ہوئی تھی اور اس زمین کی آب و ہوائ نے تاثیر کی
تھی۔ اس نور کی اصل و حقیقت زبانِ نبوت کے قرب کی تاثیر ہے چنانچہ امام علی
حکیم ترمذی کا کہنا ہے کہ "میں جوانی میں جو کچھ انوارِ آفاقیہ پاتا تھا وہ بڑھاپے کے
وقت علم و عمل اور معاہدہ کی زیادتی کے باوجود نہ پاسکا۔ اور اس کی وجہ کے

۱۔ شیخ محمد بن علی حکیم ترمذی طریقہ حکیم کے سرخیل ہیں آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ متقدمین
کا بڑا شاخ میں آپ کا شمار ہے۔ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے احباب میں تھے۔
۲۔ حنفی الاطیاس میں آپ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبانِ رسالت سے
کچھ زیادہ بعد ہوتا جاتا ہے اتنا ہی علم و عمل میں ضعف ہوتا جاتا ہے آپ کی وفات ۲۵۵ھ میں ہوئی۔

سمجھنے میں حیران و پریشان تھا۔ آخر میری سمجھ میں آیا کہ جوانی کی حالت کا کمال
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرابت کی وجہ سے تھا۔ جب زمانہ
 قرب کی یہ خاصیت ہے تو عین اس زمانہ کا کیا اثر ہوگا۔ (کیونکہ اس وقت) اس
 حقیقت کے جمال سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور آفتاب یقین سمت الراس پر پہنچا ہوا
 اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت ہر اس شخص پر لا
 آتی ہے جو ان کے بعد آیا۔ اور اسی لئے قوت القلوب میں تحریر ہے کہ ایک نو
 میں جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تھی اور ایک ساعت کی نشست
 جو آپ کے حضور میں ہوتی تھی وہ بات ظاہر ہوتی اور کام بنتے تھے کہ دوسرا اس کو
 بہت سی تنہائیوں میں رہ کر اور متعدد چلے کھینچ کر بھی نہیں ظاہر کر سکتا یا بتا سکتا
 اور باوجود ان چند آیتوں اور حدیثوں کے جو امت کے ان غربا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تبعین کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں جو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد ہوں گے۔ ان کے بارے میں گمان یہ ہے
 کہ مقصود یہی لوگ ہیں۔

حضور کا فیض اولیاء کیلئے خاص
 اور تمام امت کے لئے عام ہے

اولیائے امت کے لئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی محبت
 دائمی ہے، اور حصول انوار اور
 فیض آثار مستقل اور باقی رہنے والے ہیں۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
 توجہ کرنے والے تمام لوگوں کو اور اس کو چہ کے بھکاریوں کو اس نور میں سے حصہ
 ملے گا بلکہ تمام موجودات اور کل مخلوقات کو آپ کے وجود اور رحمت عام کے

نصیب ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (اور ہم نے تجھ کو
 عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے) اور اگر وہ لوگ رحمت کی قدر نہ سمجھیں
 لہذا ان نعمت کرتے رہیں تو اس کا کسی کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے سہ
 فیض تو چین چوں کنڈاے ابر بہار کہ اگر خار و اگر گل ہمہ پروردہ تست
 نا: اے ابر بہار! چین تیرے فیض و کرم کا اس لئے شکر گزار ہے کہ اس کے کانٹے اور پھل سب
 سے ہی پالے ہوئے ہیں)

نا امید نہیں ہونا چاہئے کیونکہ حقیقتِ محمدی کے بھی اسی طرح ادوار ہیں
 طرح آسمان کے دورے ہیں۔ جب تک دورہ ہوا نسبت کس کے ساتھ
 تم کی جائے۔ اور ایک ستارہ کی نظر آپ کے صفات اور کمالات کے
 لب میں سے کس پر پڑے اور کس کے چہرے پر چکے۔ جب تک کہ آپ کے
 کی پیشانی سے کمال کا نور ظاہر ہو اور عزتِ اسلام کے معنی آپ کی
 میں پیدا ہوں۔ غالباً یہ دورہ ایک سو سال میں ہوتا ہے: **يُبْعَثُ لِهَذِهِ
 السَّاعَةِ فِي كُلِّ مِائَةٍ** | **الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ**
مَدِي فِي كُلِّ مِائَةٍ مَجْدٌ يُبْعَثُ لِهَذِهِ | **السَّاعَةِ فِي كُلِّ مِائَةٍ مَجْدٌ يُبْعَثُ لِهَذِهِ**

امتِ محمدیہ کے لئے ہر سو سال میں کوئی ایک شخص ایسا پیدا کیا جاتا ہے جو اس
 کو دین پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ گیارہویں صدی، ہجری
 کیجئے اس دولت کا سکہ کس کے نام رہتا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہونا چاہئے کہ
 کت کا اعجاز اس کے ہاتھ پر ہوتا کہ اس زمانے کے عام انسانوں کو کہ جو حقیقت
 بے لعب سمجھنے لگے ہیں اور جنہوں نے اپنی جہد و سعی میں ہزل کی آمیزش کر لی ہے

اعجاز اور قوت کے زور سے ایسا متاثر کیا جائے کہ ان کو دم مارنا ممکن نہ رہے۔
 حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
 أَرْضُهُمْ وَأُخْرُوعُوا إِلَى اللَّهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَنْحَامِ
 یہاں تک کہ تنگ ہو جائے ان پر زمین باوجود اپنی وسعت اور کشادگی کے اور تنگ ہو
 ان پر خود ان کی ذات اور وہ جان جائیں کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ
 کی ذات کے۔ پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہو۔

۴۸ روئے زمین زتیرگی منکران عشق محتاج شست و شوی دگر شد کجا مست
 (یعنی منکران عشق کی تیرگی سے تمام روئے زمین دوبارہ شست و شوی کی محتاج ہو
 ابن عرب علیہ السلام کہنا ہیں ان کی دل سے طوفان کفایت سے زمین کو اس تیرگی کو دھو دے گا) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وصل علی

مشائخ کی لغزش حال اور سکر کے غلبہ کے سبب سے
 پھر میں کہاں گرا اور کہاں
 سر اٹھایا (یعنی میں کہاں)

سے کہاں پہنچ گیا) بات یہاں سے چلی تھی کہ مشائخ کی لغزش کی وجہ حال
 سکر کا غلبہ ہے، اور وہ حال صحیح اور نسبت درست ہے۔ لیکن وہ قول و فعل
 جو حال کے غلبہ سے نمودار اور صادر ہو، اقتدار کا محل اور اتبار کے قابل نہیں
 مشائخ اس کے صدور میں معذور ہیں، اور ایسے ہی ہیں کہ گویا کوئی اختیار نہیں
 رکھتے۔ کچھ مثالیں اقوال و افعال سے بطور کلیہ اور اجمال ذکر کر دی گئی ہیں
 اب اگر ان میں سے بعض جزئیات تفصیل سے ذکر کریں تو کوئی مضائقہ نہیں
 لیکن اقوال میں تعرض (اعتراض) کرنے کے لئے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔

وہ فنا اور توحید کے اشاروں کے باب میں ہے۔ لہذا اس میں قبیل و قال مناب نہیں ہے۔ افعال کی جنس سے کچھ حکایتیں مذکور کی جاتی ہیں شاید اس سے مقصد حاصل ہو جائے۔

مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت شبلیؒ قدس سرہ کا بیٹا
شیخ شبلی کا ایک واقعہ فوت ہو گیا جس کے صدمہ کی تاب نہ لاکر لڑکے

کی ماں نے کمزوری کا اظہار کیا اور بہت رونا اور چلانا شروع کیا اور اپنے سر کے بال نچ ڈالے۔ اور شیخ شبلیؒ نے بھی اپنی ڈاڑھی مونڈ ڈالی اور بیٹھ گئے۔ اہل بغداد ان کی خدمت میں (تعزیت کے لئے) آئے لیکن ان کی اس حرکت (ڈاڑھی مونڈی ہوئی) سے بہت بیزار ہوئے اور کسی شخص نے بھی ان کے بیٹے کی تعزیت ان سے نہ کی۔ آخر شیخ شبلیؒ کے دوستوں میں سے ایک نے دریافت کر ہی لیا کہ "آخر یہ کیا حرکت تھی جو تم نے کی، اور یہ کہ ایسی حرکت کس لئے کی؟ انھوں نے جواب دیا "اپنی گھر والی کی موافقت میں۔" لوگوں نے کہا "حقیقت حال بیان کیجئے، اس جواب سے ہماری تسلی نہیں ہوئی۔ اہل و عیال کی تقلید میں تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہئے۔" شبلیؒ نے کہا "اگر تم لوگ صحیح بات پوچھتے ہو تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جو کوئی دوسرے کو حق بات کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور خود غافل رہتا ہے وہ لعنت کا سزاوار اور خدائے تعالیٰ سے

سزا کا نام جعفر اور کنیت ابو بکر تھی۔ خراسان کے قصہ شبلیہ کے رہنے والے تھے اس لئے شبلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مالکی فقہ کے تبع اور حضرت جنید بغدادی سے مرید تھے۔ سکر کا غلبہ تھا اور ہمیشہ کلام ناس (اللہ۔ اللہ) کیا کرتے تھے۔ ۲۸۶ھ میں ولادت اور ۳۳۳ھ میں انتقال ہوا۔ مزار بغداد میں ہے۔

دوری کا مستحق ہو جاتا ہے اور رحمت حق کی نظر سے گر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے پاس تعزیت کے لئے آئیں، دستور اور عادت کے مطابق باتیں بنا کر اِنَّا لِلّٰہِ کہیں اور نصیحت کریں۔ لیکن ان کے دل حق تعالیٰ سے غافل اور معجوب ہو جائیں اور اس طرح وہ لعنت بلامت کے مستحق ہوں۔ اور میں اس سب معاملہ کا سبب بنوں۔ پس میں نے اپنی ڈاڑھی قربان کی اور اس طرح خلق خدا کو ہلاکت اور نقصان کے بغور سے پچالیا۔

اب دیکھئے کہ اسی میں کیسی سچی نیت اور گہری نظر ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کس قدر تعظیم اور حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ان کی کس قدر شفقت و رحمت ہے۔ اور یہ سب کچھ سینہ کے احوال اور بلند مقامات کا کرشمہ ہے۔ لیکن اس فعل کا صدور کہ اس نیت سے ڈاڑھی مونڈی جلتے شریعت میں جائز نہیں ہوگی اور کسی ذی فہم سے اس قسم کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ دیکھئے کہ علم و عمل، تقویٰ اور ریاضت کی رو سے ان کا درجہ کتنا بلند ہے اور اس نیت اور غلبہ اور اس حال کے باوجود ان سے یہ فعل صادر ہوا تو کتنی شدت کے ساتھ غلبہ و بے اختیاری اور مستی نے زور مارا ہوگا۔ مگر اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ نیت مباحات اور مستحبات میں چلتی ہے نہ کہ حرام اور مکروہ باتوں میں۔ یہ مقام وہ ہے جہاں ان کی اس حالت و کیفیت پر محنوں کا حکم لگایا جائے گا۔ واللہ اعلم

شبلی کے سکر کی کیفیت

شیخ شبلی قدس سرہ اہل وجد کے امام اور ارباب سکر
حال کے سرخیل تھے۔ ان کے برابر کسی دوسرے کو

پاس میں بھی نہیں لا سکتے۔ حال کے غلبہ میں اپنے آپ سے اس حد تک بے خبر اور
 متفرق و غائب ہو جاتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ بھوؤں اور پلکوں کے بالوں تک
 کو لورج ڈالتے تھے۔ بعض اوقات اپنے گوشت اور اپنی کھال تک کو زہور سے
 پکڑ لیتے تاکہ محض تکلیف کی بنا پر تھوڑی دیر کے لئے ہوش میں آجائیں اور ان کو
 اس بیہوشی اور سکر سے نجات مل جائے۔ ان کے زمانے کے لوگ ان کو دیوانہ کہتے
 اور مجنوں سمجھتے تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے عقلا میں سے تھے۔
 کیونکہ: اَلْکَیْسُ النَّاسِ اَزْهَدُهُمْ فِی الدُّنْیَا رَیْعِنِ: سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص
 ہے جو کہ دنیا کی طرف سے سب سے زیادہ بے رغبت ہو (سچی بات یہ ہے کہ اس دیوانگی
 پر لاکھوں عقلمیں قربان سے

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

یعنی: تو نے دیوانہ کر کے دونوں جہان بخش دیئے (لیکن) تیرے دیوانے کو دونوں جہان سے لپٹا ہی گیا ہے)

روایت ہے کہ ایک روز وہ (شلی قدس سرہ) حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو

اپنے دور کے بڑے عالموں میں تھے، گئے۔ ابو بکر مجاہد کی نظر جیسے ہی ان پر
 پڑی کھڑے ہو گئے اور ان (شلی) کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پوری تعظیم کے
 ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا۔ فقہا کی وہ جماعت جو ابو بکر کے پاس موجود تھی

عہد احمد بن موسیٰ بن العباس التیمی البغدادی، المعروف بہ ابو بکر بن مجاہد۔ آپ کا شمار اس زمانہ کے
 شہور قراء میں ہوتا تھا۔ خلق وادب میں بے مثل اور خود و سخا میں لاثانی تھے۔ ولادت ۲۲۵ھ اور
 انتقال ۳۲۲ھ بغداد میں ہوا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے جن میں القراءۃ الکبیر، کتاب القراءت
 القراءۃ السبعۃ، قراءۃ علی بن ابی طالب وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔

کہنے لگی "تم شبلیؒ کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہو، حالانکہ تم خود اور تمام اپنے
 ان کو بھنوں سمجھتے ہیں۔" ابو بکرؓ نے کہا "یہ فعل میں نے ہی نہیں کیا بلکہ
 کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ویسا ہی کیا ہے۔ چنانچہ
 آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و
 کے حضور میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کھڑے
 ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ میں نے دریا فرمایا
 کیا "یا رسول اللہ! یہ باتیں جو آپؐ شبلیؒ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کس بنا پر
 اکرام اور تعظیم کے مستحق ہیں؟" آپؐ نے فرمایا "وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا
 لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" (یعنی: تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے ہی قبیلہ
 اور گروہ میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری ہر تکلیف گراں گذرتی ہے وہ تمہارا
 ہدایت پر حرص ہے اور مؤمنین سے محبت کرنے والا ہے اور ان پر مہربان ہے۔
 اور اس کے بعد درود بھیجتا ہے۔

شبلیؒ کا ایک اور واقعہ | شیخ شبلیؒ قدس سرہ ہی سے (متعلق) ایک یہ بھی
 روایت ہے کہ ایک دن ان کے دل میں یہ بات

ڈالی گئی کہ تو بخیل ہے۔ (اسلئے) انہوں نے عہد کیا کہ جو کچھ آج فتوح سے
 حاصل ہوگا اسے اُس پہلے فقیر کو دیدوں گا جو سامنے آئے گا۔ چنانچہ اس دن
 پچاس دینار ان کو ملے، انہوں نے وہ دینار لئے اور باہر آئے۔ گذرگاہ پر ان
 ایک ایسا فقیر ملا جس کی بیٹائی جاتی رہی تھی اور وہ ایک حجام کے پاس
 ماہ

بیٹھا ہوا سر منڈوا رہا تھا۔ شبلی نے (دیناروں کی) وہ تھیلی اس کو دی تو اس نے کہا ”مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس حجام کو دیدو جو خدمت کرتا ہے۔“ شبلی نے کہا اس تھیلی میں دینار ہیں۔“ اس نے شبلی کی طرف منہ کر کے کہا ”ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو۔“ پس شبلی نے دینار اس حجام کے سامنے رکھ دیئے۔ حجام کہنے لگا۔ ”ہمارا یہ عہد ہے کہ فقیروں کی خدمت اجرت لے کر نہیں کریں گے۔“ پس شبلی نے وہ تھیلی اٹھائی اور لے جا کر دریائے دجلہ میں ڈال دی اور کہا جس شخص نے تجھے عزت دی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دیل کیا۔“ اس موقع پر علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ انھوں نے اصراف کیا کہ تھیلی کو دریا میں ڈال دیا۔ لیکن یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انھوں نے جو کچھ کیا اس کی تحریک کہاں سے ہوئی تھی۔ واللہ اعلم

شبلی کا ایک تیسرا واقعہ | ایک مرتبہ شبلی قدس سرہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان کے کپڑے کا دامن چاک

کر کے کہا کہ ”علم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نئے کپڑے کے ٹکڑے کر دیئے جائیں اور اس کو ضائع کر دیا جائے۔“ شبلی نے کہا ”علم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ گھوڑوں کے ٹخنے کی رگیں کاٹ دو اور ان کو ذبح کرو۔“ اس بات میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے قصہ کی طرف اشارہ تھا کہ انھوں نے گھوڑوں کی پیشانی کے بال پکڑ رکھے تھے اتنے میں سورج غروب ہونے کے قریب ہوا اور عصر کی نماز کا وقت گذر گیا۔ پس اس جرم کی مکافات میں اور توبہ کے ارادہ سے انھوں نے گھوڑوں کے ٹخنے کی رگیں کاٹیں اور ان کی گردن ماری چنانچہ

قرآن شریف میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا: فَطَسِقَ مَشْحَابًا لَشَوْفِي الْأَعْتَابِ د یعنی: پس شروع کیا ہاتھ پہنچانا اس کی پنڈلی تک اور گردن تک یعنی خدکے کے ذکر کی غیرت کے سبب اس کو ذبح کر دیا اور اس کی پنڈلی کا ٹڈی بعض لوگوں نے مسح سوق اور اعتاق کو ظاہر پر محمول کیا ہے یعنی گھوڑوں کی پنڈلی اور گردن پر ہاتھ پھیرا اور ان کو آزاد کر دیا۔

اربابِ احوال کے نزدیک ان حکایات کی حیثیت اکثر اربابِ احوال نے ان حکایتوں کو جو مثال

۵۲ کے طور پر نقل کیا ہے اس کا مقصد نفس کی ریاضت، اس پر سختی برتنے، مشقت میں ڈالنے اور مقام توحید و توکل کی تحقیق اور وسائل و اسباب سے قطع نظر کرنے کے لئے ہے۔

ابو حمزہ خراسانی کا واقعہ امام عبد الشریافی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ کے محاسن بیان کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں حج کے لئے گیا۔ راستہ میں (ایک کنواں) تھا۔

۱۰ امام عبد الشریافی رحمۃ اللہ علیہ من کے رہنے والے تھے۔ کنیت ابو السعادات اور لقب عقیف الدین تھا۔ شافعی فقہ کے پیرو اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی میں ایک جیاز کی درجہ رکھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ کی متعدد تصانیف ہیں جن میں تاریخ یافعی، تکریم روضۃ الریاضین اور نشر المحاسن مشہور ہیں۔ ان کتابوں میں آپ نے خصوصیت سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے حالات اور خوارقِ عادت کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی وفات ۲۱ جمادی الاول سن ۶۶۰ ۱۳۵۹ء یکشنبہ کے دن ہوئی۔ مکہ معظمہ میں حضرت فضیل بن عیاض کے مزار کے متصل جنت المعلى میں دفن ہوئے۔

۱۱ حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ پشاپور کے رہنے والے اور مشائخ کبار میں سے تھے۔ (باقی صفحہ آئندہ)

میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ یکایک اس کنوئیں میں گر پڑا۔ اب میرے
 نفس میں اور مجھ میں جنگ شروع ہو گئی (نفس کا کہنا تھا) کہ فریاد کرنا کہ کوئی سنے
 اور تجھے کنوئیں سے باہر نکالے۔ میں نے کہا "خدا کی قسم میں ہرگز فریاد نہیں کروں گا
 اور سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کسی سے مدد نہیں چاہوں گا اور جب تک حق تعالیٰ
 اپنی قدرت سے پردہ غیب سے غیر فطری اسباب نہیں پیدا کرے گا باہر نہیں
 نکلوں گا" (ابھی میں اپنے نفس سے اپنی باتوں میں مشغول تھا) کہ یکایک دو آدمی
 کنوئیں کی منڈیر پر آئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ "یہ کنواں بالکل سیراہ
 واقع ہے ہم اس کو بالکل پاٹ دیں تاکہ اس میں کوئی گرے نہیں۔ چنانچہ
 انہوں نے کنوئیں کے منہ کو بند کر دیا اور اس کا نشان ہی مٹا ڈالا۔ اس
 دوران میں کہ وہ کنوئیں کا منہ بند کر رہے تھے میرا ارادہ ہوا کہ شور کروں اور
 ان کنوئیں کے بند کرنے والوں کو اپنے حال سے آگاہ کر دوں۔ پھر میں نے
 اپنے جی میں کہا کہ "جو میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ عہد کیا ہے اسے ہرگز
 نہیں توڑوں گا" چنانچہ میں نے صبر کیا۔ اس کے بعد ابھی تھوڑا ہی وقت
 گدرا تھا کہ ایک اور جماعت آئی اور ان لوگوں نے کنوئیں کا منہ کھول دیا۔
 اس مرتبہ بھی میں نے چاہا کہ "فریاد کروں" لیکن میں نے پھر یہی کہا "میرا

(بقیہ از صفحہ گذشتہ) حضرت جنید بغدادی کے معاصر اور حضرت شیخ ابوسعید
 خرازہ کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ کا توکل بہت بڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ کنوئیں کا واقعہ جو حضرت
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ کے توکل کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس
 واقعہ کا ذکر حضرت شیخ علی بھیری (داتا گنج بخش) نے اپنی مشہور آفاق تصنیف کشف المحجوب
 میں بھی کیا ہے۔ آپ کی وفات ۱۰۱۲ھ میں ہوئی۔

پروردگار بمقابلہ ان لوگوں کے مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر میں اس کے علم پر
 اکتفا کروں تو تھوڑی دیر اور خاموش رہوں۔ (اتنے میں) ناگاہ ایک شیر ظاہر ہوا
 اور اس نے اپنا پاؤں کنوئیں میں لٹکایا گویا وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کے
 پاؤں میں لٹک جاؤں۔ چونکہ اس طرح شیر کا آنا قطعاً غیر فطری امر تھا اس لئے
 میں نے خیال کیا کہ یہ منجانب اللہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور
 باہر نکل آیا۔ تو ہاتف نے ندادی دیا **أَبَا حَمْرَةَ أَلَيْسَ هَذَا أَحْسَنَ نَجِيئًا لَكَ**
مِنَ التَّلْفِ بِالتَّلْفِ یعنی: اے ابو حمزہ کیا یہ (امر) بہترین نہیں ہے کہ ہم نے تجھے
 ہلاکت سے ہلاکت کے ذریعے رہائی دی) (یعنی شیر کے ذریعے جو خود انسان کو ہلاک کر دیتا ہے
 ہلاک ہونے سے بچالیا)۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیر آیا اور کنوئیں کا منہ
 کھول دیا اور پھر پاؤں کے ذریعہ نکال لیا۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ کے
 بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک

گاؤں میں پیچھے۔ جب رات ہوئی تو گاؤں والوں کو دیکھا کہ وہ بے حد پریشان
 ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں اور مکانوں کے کونوں اور گوشوں میں چھپے جا رہے
 ہیں۔ حضرت ذوالنون نے پوچھا کہ "یہ کیا معاملہ ہے اور تم لوگ یہ سب کچھ کیوں
 اور کس کے ڈر سے کر رہے ہو؟" انھوں نے کہا "یہاں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ جب

۵۳
 ملہ حضرت ذوالنون مصری کا نام ثوبان بن ابراہیم تھا کینت ابو عبد اللہ اور ابوالفضل تھی۔ مصر کے رہنے والے
 تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے علوم شرعیہ کی اور اسرافیل سے علم باطنی کی تکمیل کی تھی۔ صاحب کشف الکرام
 بزرگ تھے۔ اہل ملامت کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ ۲۶ شعبان ۲۵۵ کو فوت ہوئے۔ مزار مصری ہے۔

ت ہوتی ہے تو ایک شیر جنگل سے نکلتا ہے اور جس کسی کو پاتا ہے مار ڈالتا ہے یہاں
 وقت و ہراس اسی کی وجہ سے ہے۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ذوالنون کے
 نام میں بھی ہراس پیدا ہوا۔ انھوں نے چاہا کہ گاؤں کے لوگوں کی طرح وہ بھی چھپ
 جائیں لیکن پھر وہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ "فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے،
 فعل اسی کا فعل ہے اور ارادہ اسی کا ارادہ ہے، شیر کیا چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے:
 لَا تَخَفُ لَكَ ذَرْفًا إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ (یعنی: کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر
 حرکت کر سکے)۔ دیکھو کس خدائے تعالیٰ پر توکل کیا اور گاؤں کے باہر اس جگہ
 جا بیٹھے جہاں شیر آیا کرتا تھا۔ اور رات وہیں گزار دی۔

علماء کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جان کے ہلاک ہونے اور اس کو خطرہ میں جھونکنے
 کا موجب تھا اور شریعت میں یہ بات جائز نہیں: وَلَا تَلْقُوا يَا أَيُّدِيكُمْ إِلَى
 التَّهْلُكَةِ (یعنی: اور جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرہ اور ہلاکت میں نہ ڈالو)

اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں درحقیقت مراد عام مخلوق سے ہے کہ ان کی
 چشم بصیرت مشاہدہ حق اور اس کے کاموں کو دیکھنے سے محروم ہے (ان کی چشم بصیرت
 سے حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے کام چھپے ہوئے ہیں) لیکن ارباب توحید و توکل کے لئے
 کہ جن کی نظر ہمت سے اسباب اور ذرائع ساقط ہو جاتے ہیں اور جن کو عین الیقین کے
 درجہ میں پہنچ کر معلوم اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ بغیر اس کے ارادہ اور فعل کے کوئی بات واقع
 نہیں ہو سکتی۔ گوشہ عافیت میں چھپ جانا اور جنگل میں جا کر بیٹھ جانا یکساں ہے۔
 آيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسْتَعِدَّةٍ (یعنی تمہیں موت ہالے گی
 خواہ تم مضبوط برجوں میں بھی جا کر بیٹھو)۔ واللہ اعلم

ابو الحسن نوری کے ایثار کا واقعہ

شیخ ابو الحسن نوریؒ، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق فرمائی کرے۔ اپنے عزیز غلام کی جس کا

احمد بن غالب تھا، اور جو صوفیہ کے گروہ کا انکار کرتا اور کفر و زندقہ میں مبتلا تھا، مشقت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب خلیفہ نے فقرا کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس جماعت کو جس میں نوری قدس سرہ بھی تھے مارنے کا فرمان جاری کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جلاد آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر ایک طرف سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت شیخ سب سے پہلے دوڑے اور تواجید میں آکر جلاد کے پاس جا کھڑے ہوئے تاکہ وہ اُن کی گردن مارے۔ جلاد کہنے لگا: آخر تمہارا مقصد کیا ہے کہ تم سب سے پہلے خود کو قتل کے لئے پیش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: اُس طریقے کے سلوک میں میری روش ایثار کی رہی ہے، اب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک لمحہ باقی رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اپنے بھائیوں پر قربان کر دوں۔ جلاد یہ کلمہ سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ لوگوں نے یہ خبر خلیفہ تک پہنچائی۔ خلیفہ نے قاضی کو حکم دیا کہ وہ اس حال کی تفتیش کرے اور تحقیق کرے کہ آخر یہ کونسا گروہ ہے اور ان کا مذہب کیا ہے؟۔ قاضی نے نوریؒ سے عبادتوں

۱۰ نام احمد بن محمد یا محمد بن محمد اور لقب ابن بغوی تھا۔ آبا و اجداد بغدادی بننے والے تھے۔ لیکن آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نوری باطن سے تاریک مگر بی روشنی ہو جاتا تھا۔ نیز اس نور سے مریدوں کے اسرار سے آگاہ ہو جاتے تھے۔ اس لئے آپ نوری کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت سری السقطیؒ کے مرید اور حضرت جنید بغدادیؒ کے اقران میں سے تھے۔ راہ طریقت میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کے طریقہ کو نوریہ کہا جاتا ہے۔ صاحب وجد و حال بزرگ تھے۔ ۲۹۵ھ میں وصال ہوا۔

طہارت اور نماز وغیرہ کے بارے میں سوالات کئے۔ نوری نے تمام سوالات کے
تشریحی بخش جوابات دیئے اور کہا اَمَّا بَعْدُ هَذَا فَاَعْلَمَنَّ اَنَّ يَدَّ اِ
يَسْمَعُونَ بِاللّٰهِ وَيَنْطِقُونَ بِاللّٰهِ وَيَرَوْنَ بِاللّٰهِ وَيَصُدُّوْنَ بِاللّٰهِ
وَيَاْكُلُوْنَ بِاللّٰهِ وَيَلْبَسُوْنَ بِاللّٰهِ (یعنی: پس جان کہ خدا کے بندے صرف اللہ
کے لئے ہیں، وہ اللہ کے لئے سنتے ہیں، اور اللہ کے لئے بولتے ہیں، اور اللہ کے لئے آتے ہیں
اور اللہ کے لئے نکلنے ہیں، اور اللہ کے لئے کھاتے ہیں اور اللہ کے لئے پہنتے ہیں)۔

قاضی کے دل پر نوری کے کلام سے ایک ہیبت طاری ہوئی اور اس نے
نورِ زود سے روٹنا شروع کر دیا۔ وہ خلیفہ کے پاس گیا اور اس سے کہا "اگر یہ
جماعت زندیقوں کی ہے تو پھر روئے زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا۔
کافران رہ عشق اگر انصاف است صد مسلمان تو اے خواجہ بیک کافر ما ۵۵
یعنی: ہم لوگ راہِ عشق کے کافر ہیں۔ اور اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اے خواجہ
تمہارے مسلمان اور ہمارا ایک کافر برابر ہے)

پس ان سب کو چھوڑ دیا گیا اور ان سے معذرت چاہی گئی۔
یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ نوری کا یہ تواجہ اور ان کا جلا د کی طرف اتنی
تیزی سے چلانا اپنی جان کے قتل کے سلسلہ میں اس کی امداد کرنا تھا۔ اور شریعت
کے فتویٰ کے مطابق یہ بات جائز نہیں۔ کیونکہ قتل نفس پر اعانت کرنا دوسرے
کی اطلاق میں تصرف کرنے کے مانند ہے۔ آدمی کا وجود خود اس کی اپنی کوشش سے
نہیں بلکہ وہ حق کی مرضی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی یقاً اپنی
فنا چاہے۔ اے تو چاہئے کہ وہ ادب کے حدود سے واقف ہو۔ اسی لئے یہ بات ہر

کہ اپنی جان کو ہلاک کرنا اور اس کے قتل میں سرودینا شرع کے فتویٰ کے مطابق جائز نہیں۔ اور اس بحث سے جو کی گئی ہے خود یہ بات لازم آتی ہے اور عبودیت کا ادب بھی یہی ہے۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ جس حال اور مستی کا ان پر غلبہ ہوا وہ کہاں سے ہوا۔ اور اس وقت وہ سلوک و شہود کے کس مقام اور کس منزل میں تھے۔ نوری قدس سرہ بڑی شان کے امام اور حضرت جنیدؒ کے اقران میں سے نیز ارباب سکر اور وجد و حال میں سے تھے۔

نوری کا ایک اور واقعہ | ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر پہنچائی کہ تین دن ہو گئے ہیں

کہ ابوالحسن نوریؒ نے کھانا نہیں کھایا ہے اور نہ وہ سوئے ہیں صرف اللہ اللہ کہتے اور تواجد کرتے ہیں۔ انھوں نے دریافت کیا ان کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا نماز تو پڑھتے ہیں بلکہ جتنا وقت نماز میں گزارتے ہیں اتنے وقت تک ہوشیار رہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر وہی سرستی طاری ہو جاتی ہے۔ انھوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کی حالت درست ہے۔

روایت ہے کہ حضرت جنید رضی اللہ عنہ غلام خلیل کی آزمائش کے

موقعہ پر فقہاء کے پاس گئے اور ابو ثورؒ کے مذہب میں داخل ہو گئے اور اس طرح

۵۶
اس نام ابراہیم بن خالد کلی، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب ابو ثور ہے۔ بغداد میں تقریباً ۲۱۷۰ھ میں ولادت اور ۲۲۷ھ میں انتقال ہوا۔ مشہور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں اور بہت سے مسائل میں جمہور سے منفرد ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو الامام المجتہد الحافظ الکفاہیہ امام مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ تینوں آپ کے شاگرد ہیں۔

خود کو ان لوگوں کے شر سے نجات دلائی جو خدا تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے پھر جب شیخ ابوالحسن نوریؒ ان کے پاس آئے تو وہ غصہ اور عتاب کی حالت میں تھے۔ کہنے لگے "تم فقہا اور عقلا کے پاس ہو آئے ہو۔ لہذا اب ہم دیوانوں اور بلا آشاروں کے درمیان نہ آؤ اور اس راہ کی باتیں مت کرو۔" واللہ اعلم

ارباب احوال میں سے ایک کے بارے میں
کسی شیخ کی نفس کشی کا واقعہ | جو حضرت جنیدؒ کے مشائخ کے طبقہ میں

تھے یہ بھی روایت ہے کہ ایک رات ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ ہوا نہایت ٹھنڈی اور ان کا جسم نہایت کمزور تھا لہذا ان کے نفس نے گرانی اور سستی کی۔ پس نفس کی کراہت پر خرقة کو بھی جو پہنے ہوئے تھے حوض کے اندر جو تماً کا تمام تیخ بستہ تھا ڈال دیا۔ اس طرح روایت کی جاتی ہے کہ وہ خرقة جو ان کے بدن پر تھا انتہائی وزنی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ یہ بات مبالغہ سے کہی گئی ہے یا اس میں کچھ حقیقت ہے کہ ان کا خرقة ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اس خرقة کو خشک نہیں کیا بلکہ اسی کو پہنے بیٹھے رہے اور سو بھی گئے۔ یہاں تک کہ کافی عرصہ کے بعد وہ خرقة ان کے بدن پر ہی خشک ہو گیا۔ — یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو عذاب دینا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ آخر اس طرح کا بھاری بھرم خرقة پہننے کیلئے آیا کہاں سے تھا۔

ایک اور بزرگ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ
ایک بزرگ کا مجاہدہ | وہ ننگے پاؤں حج کو جا رہے تھے۔ اگر ان کے پاؤں میں

کانٹے چبھتے تھے تو وہ ان کو نکالتے نہیں تھے۔ اور ان کی آنکھوں میں جو سیاہی
وغیرہ آجاتا تھا اس کو اس نمدہ اور ٹاٹ سے صاف کر لیتے جو وہ پہنے ہوئے تھے
نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ ان کے پاؤں ورم کر گئے اور آنکھیں جاتی رہیں اور وہ
خود ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔

نفس کشی کا ایک اور واقعہ | اربابِ حال ہیں سے ایک اور بزرگ کے بارے
میں روایت کی جاتی ہے کہ تیس سال کی مدت

مہ سے ان کا دل ایک مخصوص کھانے کی خواہش کر رہا تھا لیکن وہ اس بات پر
راضی نہ ہوئے کہ نفس کو وہ کھانا دیا جائے اور اس کی خواہش کو پورا کیا جائے۔

اتباعِ نفس کی سزا | ایک اور بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھوکے
کچھ روز بعد ان کو انگور کا ایک دانہ ایک ہرے

پتے کے ساتھ جڑ زمین پر پڑا ہوا ملا۔ ان کے نفس نے بحالتِ اصغر اس
دانہ یا پتے کو زمین سے اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ لیکن بعد کو انہوں نے اس کا
کی پاداش میں اپنے نفس کو دو تین سال تک ریاضت و مجاہدہ میں رکھ کر گھلایا
اور خود بھوک کی آگ سے جلتے رہے۔

نفس کیلئے علاج بالصدر | اربابِ سکر و حال کے اس قسم کے افعال کی
بہت سی مثالیں نقل کی گئی ہیں اور ان افعال

کے کرنے میں ان حضرات کا قصد نفس کی ریاضت، حال کی تحقیق اور اس کے
کنہ و حقیقت تک پہنچنے کا ہوتا ہے۔ یہ باتیں نفس کا علاج کرنے والے اختیار
کرتے ہیں۔ یہ بات لازمی ہے کہ علاج بالصدر ہو نفس کی حالت میں ہی ہونا چاہیے۔

کہ جب تک کام میں اتنی سختی نہ برتی جائے اور اس کو تنگی اور تکلیف میں نہ رکھا جائے اعتدال کے مرتبہ پر نہیں پہنچتا۔ اور اگر وہ لوگ نفس کے ساتھ رخصت کا معاملہ کر لیں تو وہ حق کے دائرے میں نہ رہے۔ اور اگر مطالبہ پختہ غرم و ارادہ کے ساتھ کریں تو نفس مجبوراً اجازت دیدیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ نفس کو مارنے کی ٹھان لیں تو وہ رحمت اور تکلیف گوارا کر لیتا ہے۔

فقہا کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں نفس کو غتاب دینا حلال کو حرام کر لینا اور

فقہا کا اعتراض اور اس کا جواب

حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہوا۔ اور یہ بات نص قرآنی اور احادیث کی رو سے ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (یعنی: اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے حرام مت کرو، اور اس طرح حد سے گزر جانے کے مرتکب نہ بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)

اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ تمام صحابہ جمع ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کھانا ترک کر دیں اور اہل و عیال سے گناہ کشی اختیار کریں اور صحر کو نکل جائیں اور اِدھر اُدھر گھومتے پھریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا: لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ نفس کے ساتھ نرمی اور اس کی مدارات کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔

جواب اس کا یہ ہے کہ جیسی احادیث نفس کے ساتھ نرمی اور اس کی

مدارات کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ویسی ہی نفس اور خواہش کی مخالفت اور لذتوں اور خواہشوں سے خود کو بچانے کے سلسلہ میں بھی آئی ہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ریاضتیں، مجاہدے، سختیوں اور مصیبتوں پر برداشت اور فقر و فاقہ اور بھوک پیاس کی تلخیاں اتنی زیادہ تھیں کہ کسی کے لئے بھی اس معاملہ میں ان کے ساتھ شرکت اور ان کی برابری کی مجال نہیں ہے۔ اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسودگی اور سیری بالکل نہیں تھی۔ بعض غزوات میں آپ کو ایسی تنگ حالی سے سابقہ پڑا کہ اونٹ کی اور جھڑی کو چوڑتے تھے اور جو چند قطرے اس میں سے ٹپکتے تھے اس سے آپ دین ترکرتے تھے۔ اور تجرد دیکھنے زندگی گزارنے اور رہبانیت سے اس وقت منع کرنا اس بنا پر تھا کہ جہاد میں لوگ اکٹھے اور مجتمع ہوں اور اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔ اس لئے کہ اس وقت اصل مقصد یہی تھا۔ درحقیقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے مشاہدہ، ایمان کی پختگی، یقین کی قوت، حجاب کے اٹھ جانے اور شکوک و شبہات کے مٹ جانے کے سبب نفس کو تکلیف پہنچانے اور ریاضتوں کے تکلفات سے بے نیاز تھے: **إِذَا طَلَعَ الصَّبَا حُ انْطَقَى الْمِصْبَا حُ** یعنی جب دن نکل آتا ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کے لئے شربت لایا گیا لیکن آپ نے اس کو نوش نہ کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کی شان میں آیا ہے: **أَذْهَبْتُمْ طَيْبًا تَكُونُ فِي حَالِ الدُّنْيَا دَعِينًا** تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے (حصے کے) مزے اٹا چکے اور اصحابِ صفہ کے فقرا اور ان کی سختیوں کا حال کہ جو لغظی اور معنوی اعتبار

مستند اور مستقل گروہ صوفیہ ہے، خود معلوم ہے کہ کیا رہا ہے۔
حضرت ابولبابہؓ کی پشیمانی کا واقعہ | حضرت ابولبابہ انصاری رضی اللہ عنہ
 کے واقعہ کے بارے میں آپ کیا

کہیں گے کہ انہوں نے اس قصور کی وجہ سے جو بنی نصیر کے قضیہ کے سلسلہ میں
 ان سے ظہور میں آئی تھی تصحیح توبہ اور عذر خواہی کے لئے خود کو مسجد نبوی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے ستون سے باندھ کر رکھنا اپنا بند کر دیا تھا۔ اور بھوک اور پیاس کی

لے اہل نام رفاعہ اور کنیت ابولبابہ تھی والد کا نام عبد المنذر تھا۔ آپ قبیلہ اوس سے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب تھے بیعت عقبہ کے موقع پر ایمان لائے غزوہ بدر کے وقت
 مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ بدر کے بعد تمام غزوات
 میں شریک رہے حضرت علیؓ کے دورِ خلافت میں انتقال ہوا حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ اور حضرت
 نافعؓ نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔

یہاں جس واقعہ کی طرف حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اشارہ کیا ہے اس کا تعلق بنو نصیر
 سے نہیں بلکہ یہودیوں کے ایک دوسرے قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ اس قبیلہ نے غزوہ خندق کے
 وقت (۶۲۷ء) بدعہدی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے فراغت کے بعد اس بستی کا
 محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ نے خود میں مقابلہ کی سکت نہ پا کر درخواست کی کہ حضرت ابولبابہؓ کو مشورہ کیلئے
 بھیجا جائے۔ جب حضرت ابولبابہؓ پہنچے تو ان کی آہ و زاری سے بید متاثر ہوئے۔ تاہم آپ نے مشورہ
 دیا کہ وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی گلے پر انگلی پھیر کر اشارہ
 کر دیا کہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس انکشاف کے بعد حضرت ابولبابہؓ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ
 میں نے اللہ اور رسولؐ کی خیانت کی ہے۔ یہ سوچ کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور خود کو ایک
 ستون سے باندھ لیا۔ وہ ستون آج بھی ستون ابولبابہؓ کے نام سے مشہور ہے۔

۱۷۵
 یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں آباد تھا سکیم میں معاہدہ سے پھر گیا
 آخر میں بستی کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً دو ہفتہ کے بعد اہل قبیلہ نے معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے۔

وجہ سے نابینا اور پہرے ہو گئے تھے۔ اور عہد کیا تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکر اپنے دست مبارک سے نہیں کھولیں گے وہاں سے نہیں ہلوں گا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم (کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا: میں کیا کروں۔ اگر وہ شروع میں میرے پاس آجاتے تو میں ان کے لئے استغفار کرتا اور پروردگار سے ان کی بخشش چاہتا۔ جب انھوں نے خود ہی اپنے کو درگاہِ خداوندی میں پیش کر دیا ہے تو خدا کے تعالیٰ ہی ان کے بند کھولے گا۔ میں نہیں کھول سکتا۔) آخر دس بارہ دن کے بعد جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، قرآن مجید، ابولبابہؓ کی توبہ کے سلسلہ میں نازل ہوا۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور خود ان کے بندوں کو کھولا۔

اب دیکھئے ابولبابہؓ کا خود کو مسجد نبوی کے ستون سے پاندھ لینا اور کھانا پینا ترک کر دینا اور اس طرح خود کو ہلاکت میں ڈالنا آخر کیوں تھا۔ کیا یہ شریعت تھی۔ نہیں! شریعت تو صرف توبہ، ندامت اور عزم کا نام ہے۔ یہ تمام باتیں توبہ میں داخل نہیں۔ اگر نفس کو غذائے دنیا، اور ان کا اس قدر سختی و جہاد کرنا، مجاہدہ اور ریاضت کے مقام میں حرام اور ممنوع ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس فعل سے کیوں منع نہیں فرمایا، اور اس کام سے کیوں باز نہیں رکھا۔ یہ بات غلبہٴ حال و سکر اور وجد کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔

صحابہ کے سکر وستی کے واقعات | صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی غلبہٴ حال وستی ہوتا تھا۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا

اس آیت کے نزول کے وقت مسجد میں وجد کرنا اور قص کرنے لگنا، وَلَٰكِنَّا لَنَدْعُو اللَّهَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ رِجْوَاهُ: اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اور حضرت عمر بن خطابؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کفار سے حدیبیہ کے روز منع کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قضیہ افک کے موقع پر اپنی پاکیزگی اور بریت کے سلسلہ میں قرآن مجید کے نزول پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے سے انکار کرنا۔ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا ذکر کے جاری ہونے کے وقت یہ قول کہ وہ اس امت کے لئے خصوصیت سے رحمت ہے۔ اے اللہ! معاذ اور اہل معاذ کو اس رحمت سے فراموش نہ کر۔ اور ان کا بیہوشی اور سکرانہ موت کے وقت یہ قول اِخْتَقَّ خَنْقَكَ فَوَعَّرَتِكَ لَتَعْلَمُنَّ اِنِّيْ اُحِبُّكَ (یعنی گلا گھونٹ اپنا گلا گھونٹنا۔ تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں) یہ سب وجدوستی اور حال کے بیانیہ وجہ سے تھا۔ والہ اعلم

وصلی علی

مشائخ کا اپنی جانوں کو خطرہ ہیں ڈالنا | مشائخ طریقت میں سے جو توحید و توکل کے طریق کے سالک رہے ہیں بعضوں کے متعلق روایت ہے کہ وہ بغیر سامان اور بلا کسی ساتھی کے ایسے صحراؤں اور جنگوں میں جا پہنچے جہاں جان کا خطرہ تھا۔ وہاں ان کو حیران و سرگشتہ ہونا پڑا۔ فقہا کا ان سے نزاع و اختلاف ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسباب حکیم مطلق

۱۔ معاذ نام اور ابو عبد اللہ کنیت ہے۔ جلیل القدر صحابی تھے۔ مدینہ کے مشہور قبیلہ خزرج سے تعلق تھا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حاضر تھے۔ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قاضی اور معلم کی حیثیت سے یمن روانہ فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ کے بعد شام کا والی مقرر کیا لیکن اسی سال ۱۸ھ میں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ۳۸ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ سے عمرو بن العاصؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے حدیث کی روایت کی ہے۔

پیدا کئے ہیں ترک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے خلاف ہے۔

جواب اس مسئلہ کے متعلق یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسباب کہ جریان عادت کے حکم سے پیدا کئے ہیں۔ اور مسببات کا ان کے ساتھ ربط و تعلق رکھنا ہے وہ تین قسموں پر ہیں۔

اسباب کی پہلی قسم | ایک قسم ان میں سے یقینی ہے کہ فعل کا تعلق اور اس پر اس کا موقوف ہونا ضروری ہے اور اس کا ختم کر دینا سقوط اور اس سے تجاوز کرنا عادتاً محال ہے کسی کے لئے بھی ان میں سے کسی ایک کا ترک کرنا ممکن نہیں اور اس کا ترک کرنا گناہ ہے چنانچہ لقمہ اٹھانا اور منہ میں رکھنا اور اس کو چبانا اور حلق سے اتارنا۔ ان اسباب کو ترک کرنا توکل میں داخل نہیں ہے۔ مگر یہ کہ حق تعالیٰ کسی کے حق میں اس کو خرق عادت کر دے، اور معجزہ اور کرامت کے طور پر اس کا اسقاط فرمادے۔

اسباب کی دوسری قسم | دوسری قسم اسباب ظہنیہ کی ہے کہ جو عام حکم پر غالب ہے اور اس کے لئے عادت کا جاری ہونا ایک مدخل اور سبب کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ قسم طہارت کے اختلاف، عادت، ریاضت، تفاوت قوی اور افراد انسانی کی ہمتوں کے مطابق مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص پر جو اپنی طبیعت کی مضبوطی سے اور ہمت کو کام میں لا کر تین دن یا پانچ دن یا اس سے بھی زیادہ بھوکے رہنے کی طاقت رکھتا ہے، دوسرا ایسا ہے جس نے اپنی عادت اور ریاضت سے خود کو اس منزل پر پہنچا لیا ہے کہ اس کو دس دن تک

نے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور بھوک اس کو ہلاکت تک نہیں پہنچاتی۔ اور اگر ایسا
 ہے تو درختوں کے پتے جنگل کی گھاس پھوس اور اسی قسم کی اور چیزیں کھا کر
 ایک کو دفع کر دیتا ہے۔ یا باطن کی سیری کو نور یقین، غذائے روحانی اور عشق و
 محبت الہی کے غلبہ سے دور کرتا ہے۔ چنانچہ مشائخ طریقت میں سے کسی ایک سے
 میں نے دریافت کیا "آپ کی قوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا "اللہ تعالیٰ اور اس
 کی قدرت پر اس بھروسہ کے ساتھ کہ وہی رزق اور موت کا دینے والا ہے اور اس
 بین کے ساتھ کہ زندگی اور بقا کا اصل سبب قدرت باری تعالیٰ ہے نہ کہ کھانا اور
 پانی۔ ذکر النبی الذی لا يموت" (میری قوت ہے)

پس اگر ایک شخص دس دن تک بھوکا رہنے کی عادت ڈال لے اور دوسرا دس
 دن تک بغیر سامان کے سفر کرے تو وہ گنہگار کیوں ہوگا اور واجب کا ترک کرنے والا
 کیسے سمجھا جائے گا۔ اس کو ان عام لوگوں پر قیاس کرنا جو ایک دن کی بھی بھوک اور قلا
 یاس برداشت نہیں کر سکتے درست نہیں ہے۔ اور مشائخ طریقت میں سے یہ امر
 روایت صحت کے ساتھ پہنچا ہے کہ وہ ریاضت اور عادت ڈالنے سے رفتہ رفتہ
 طاریجین ایک مدت معینہ میں حاصل کر لیتے ہیں۔ پس سالکین جو مرتبہ توکل و یقین پر
 پہنچ گئے ہیں انہوں نے ریاضت و مجاہدہ کیا ہے اور جن کو شاہدہ توحید حاصل ہو چکا
 ہے ان کے حق میں ان اسباب کی رعایت رکھنے کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ واللہ اعلم
 ایک بزرگ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا بارگاہِ خداوندی میں عہد تھا کہ
 اس روز یا زیادہ جیسا کہ نقل کیا گیا ہے بغیر کھانے اور پانی کے گزاروں گا۔ اتفاق سے
 نے کسی سفر میں دس روز بھوکا رہ کر گزارے اور دس دن کے بعد زمین پر گر پڑے اور

مجبور ہو گئے۔ پیروں نے چلنے سے جواب دیدیا۔ اور سفر کی طاقت باقی نہ رہی۔
 کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی: بار خدا یا! دس روز گذرے اور ابھی سے یہ حال ہے
 کہ بھوکا رہنے کی طاقت نہیں رہی۔ اب تیرا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے
 کہ "نو غذا چاہتا ہے یا قوت" انھوں نے کہا "مقصداً اصلی تو قوت ہے کہ اس سے میں
 راستہ طے کر سکوں" جواب ملا "ہم قوت دیتے ہیں تو اس کا غم مت کر" پھر وہ اتنی تندرستی
 تک جتنا کہ خدا نے چاہا تھا بغیر کھانے سفر کرتے اور قوت روحانی کے غلبہ اور خدا کے فضل
 کی تائید و تقویت سے سیاحت کرتے رہے۔

اسباب کی تیسری قسم | تیسری قسم اسباب وہ ہیں جو کلیتہً وہم سے پیدا ہوتا

ہے۔ یعنی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ اگر ان اسباب کو
 میں خود فراہم نہ کروں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر آج میں
 کل کے اسباب کی فراہمی کا تہیہ نہ کروں تو کیا حال ہوگا اور کس طرح بسر کر سکوں گا۔ یہ
 خالص وہم ہے۔ اور ان اسباب کا اقل اور رعایت توکل کے منافی ہے۔ مگر جس جگہ

کے اس کے فقدان کا غلبہ ہو وہاں وہ پھر اسبابِ عادیہ کی جانب لے جاتا ہے۔ اور اس کا
 حکم معلوم ہی ہے۔ مثلاً جنگل میں جلنے سے اجتناب کہ اس جگہ دروند کا وجود عرف اور

عادت کے حکم میں داخل ہے اور اسبابِ عادیہ سے ہے۔ اگرچہ کسی نے بھی وہاں کسی
 کوئی دروند نہیں دیکھا مگر شاذ و نادر، تاہم محض اس وہم اور احتمال کی بنا پر کہ شاید

خلافِ عادت اس کا وجود ظاہر ہو جائے اور وہ مار ڈالے۔ یہ حکم وہم اور توکل
 کی حقیقت کے منافی ہے۔ اور اسی طرح خواب اور سیلاب اور وہ جگہ جو سیلاب کے

پھوٹ نکلنے کا عادتاً محل ہے ظنی چیز ہے۔ اور جس جگہ کہ سیل بالکل نہیں آیا ہے

حسن الامر میں عقلاً اس کا امکان ہے کہ شاید پیدا ہو جائے یہ وہم ہے۔ ہذا اھوال القول
الفصل وعلیہ التَّوْبِيلُ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ (یعنی یہ جو کچھ
مذکورہ ہوا حق اور باطل کے درمیان فصل پیدا کرتا ہے۔ اور اسی پر کبر و وسوسہ ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے
اور راہ ہدایت پر چلاتا ہے)

حاصل کلام یہ کہ ارباب احوال کے (جو خدا کی راہ کے صادق لوگ اور اس کی
دراگاہ کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں) احوال و اقوال میں توقف اور تسلیم و رضا کی
خوبی معلوم و مسلم ہے۔ اس باب میں غور و غوض ضروری ہے کیونکہ بغیر کسی مصلحت
و ضرورت کے انکار کر دینا خطرہ سے خالی نہیں۔ اَسْلِمْتُ تَسْلِمًا (اسلام اختیار کر لے
سلامت رہے گا) یہ اس گروہ کے حق میں نہایت ادنیٰ مرتبہ ہے۔ اس گروہ کے
حق میں تو راستی، تسلیم و انکار میں برابر ہے اور نہ تمہارے فائدہ کے لئے نہ نقصان کیلئے
لیکن اگر توفیق ساتھ دے اور کام کے شروع ہی میں پتہ چل جائے نیز باطن میں
ان پر حال اور وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ ایک دوسری ہی بات اور ایک
اور قسم کی سعادت ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بہر حال تجھے اعتقاد اور ایمان
کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ ہمارے طریقہ میں ایمان جو ولایت میں سے ہے یہ ہے؛ اوسط و اعتدال کا راستہ
ہر کمال کی جڑ اور اس کا بلند ترین سرا ہے۔ واللہ الموفق۔

۶۴
مؤلف کتاب کے اشعار
اسے مخالف ارباب حال تو اپنا کام کر کہ یہ ایک دوسرا
ہی راستہ ہے۔ ہر شخص الگ الگ کاموں کے قابل
ہوتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کہ انکار مست کر، خدا کے لئے اس کام کی مخالفت

نہ کر، درویشوں (درگاہ بے نیاز کے محتاجوں) کی حالت کو دیکھ اور ان کے عیش و
 کوشش و شورش پر نظر رکھ کہ وہ اس راستہ میں کیسی طلب رکھتے ہیں اور اس
 طلب ہی کی وجہ سے کیسی سختی چھیلتے ہیں۔ اگر اس طلب سے ان کا مقصد
 خدائے تعالیٰ کو پانا نہیں ہے تو آخر یہ سب دوڑ دھوپ ان کی کس وجہ سے ہے
 طلب میں ان کی یہ ساری جان بازی کیا ہے اور اپنا مال و اسباب کس لئے قدا
 کر رہے ہیں۔ کشف اگر کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارا قیاس کیا چیز ہے۔ عقل جو تیرے
 حواس کا درک و ادراک ہے کہاں سے آئی ہے۔ بہر حال اگر تجھے وجد سیر نہیں ہے
 تو کم از کم اس پر اعتقاد رکھ اور ایمان لے آ۔

وصل ۱۳

وہ باتیں جن میں مشائخ و علما کا اجماع ہے | اب ہم (چاہتے ہیں کہ) مشائخ

بیان کریں جو اس چیز (وجد و حال) کی موافقت اور تقویت کے لئے ہیں جو ہم نے
 (اوپر) بیان کی ہیں تو یہ مناسب ہوگا۔ تاکہ طالب کو حق بات کے بارے میں
 کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تصوف کی کتابوں میں جن کی صحت پر
 دونوں طرف کے لوگوں کا اجماع ہے اور جن پر دونوں فرق متفق ہیں اسکی
 تصریح موجود ہے۔ لیکن ہم نے کتاب قواعد الطريقی الجمع بین الشریعۃ و الخفیۃ
 سے کہ جو الشیخ الامام الہمام قدوة المتأخرین حجة المتقدمین صاحب الطرق القوم
 والداعی تخلق اللہالی الصراط المستقیم الامام العالم العادل الکامل القیم المعدل
 الفاروق شہاب الحق و الحقیقت والشرع والدين سیدی احمد المغربی البرکاتی

عرف بہ زروق کہ جو اکابر علمائے وقت اور اعظم مشائخ مغرب سے تھے اور ۶۵
 جن کو دیار عرب کے تمام مشائخ تسلیم کرتے تھے رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ واسعۃ کاملتہ کی
 تصنیف ہے نقل کیا ہے اور جب اہل حق اور ارباب تحقیق سب کی ایک ہی رائے
 ہے تو پھر ایک کے کلام سے نقل کر دینا ایسا ہی ہے جیسا سب کے کلام سے نقل
 کرنا۔ اور چونکہ کتاب مذکور میں مسائل کے عنوانات کیلئے لفظ قاعدہ استعمال کیا گیا ہے
 اس لئے ہم بھی اس موقع پر لفظ قاعدہ ہی کو کام میں لاتے ہیں۔ توفیق کا دینے والا
 اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

قاعدہ (۱)

فقہ کا حکم عام اور تصوف کا خاص ہے | فقہ کا حکم عام ہے اس میں تمام
 مخلوق شامل ہے اور خواص و عوام

سب اس کے محکوم ہیں۔ اس لئے کہ اس کا مقصد شریعت کے مراسم کا قیام اور
 دین و ملت کے جھنڈوں کو بلند کرنا ہے۔ فقہ کی بنیاد علم پر ہے۔ اس لئے اس کے
 قواعد و ضوابط کلیہ کا حکم رکھتے ہیں اور افراد و اشخاص کے اختلاف کی وجہ سے
 بدلتے نہیں۔ تصوف کا حکم خاص ہے یعنی وہ مخصوص ہے صرف اہل قرب و
 خصوص کے لئے اس لئے کہ وہ پروردگار اور بندہ کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اس کا
 دار ذوق اور حال پر ہے۔ اس کے احکام ایسے جزئیات ہیں جو حال، وجد اور
 ذوق کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں۔ اور اسی لئے یہ بات ہے کہ فقیہ کا
 صوفی کو حکم دینا اور کسی بات سے منع کرنا صوفی کے لئے صحیح ہے لیکن صوفی کا
 فقیہ کی کسی بات سے انکار درست نہیں ہے بلکہ صوفی کا احکام کے لئے

فقہ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ ان پر عمل کرے۔ اور حقائق کے بارے میں بھی تاکہ وہ شریعت کے خلاف نہ چل پڑے۔ چنانچہ یہ حکم ہے کہ ہر وہ حقیقت جو شریعت کو رد کرتی ہو سراسر زندقہ ہے۔ فقہ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ احکام میں صوفی سے رجوع کرے۔ پس تصوف شریعت کا محتاج ہے اور فقہ

تصوف سے مستغنی ہے۔ اگرچہ تصوف مرتبہ کے لحاظ سے فقہ سے اعلیٰ وارفع ہے لیکن فقہ مصلحت میں اہم اور اعم (جس کو سب جانتے ہیں) ہے۔ اور اسی کی بنیاد

پر کہا گیا ہے کہ "كُنْ فُقَيْهًا صَوْفِيًّا وَلَا تَكُنْ صَوْفِيًّا فُقَيْهًا" (یعنی فقہ صوفی بنو

اور صوفی فقہ نہ بن) یعنی پہلے فقہیت اور شریعت کے عمل اور ظاہر کی حفاظت کر

اس کے بعد مقام تصوف، انصاف، حقیقت اور باطن کی صفائی کی طرف

ترقی کر۔ اس لئے کہ یہ چیز سب سے مکمل سب سے زیادہ پوری اور سب سے زیادہ مسلم

ہے، عملاً بھی حالاً بھی اور ذوقاً بھی۔ اور صوفی فقہ نہ بن، یعنی اول ہی سے تعلق

حقیقت، توجید اور موافق باطن سے مت قائم کر۔ اس لئے کہ اس کے بعد ظاہر

کی رعایت اور شریعت کے ابتلاع میں مضبوطی پیدا نہیں ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے

وَلَا يَقْدِمُ الْبَاطِنُ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا يَكْتَفِي بِالظَّاهِرِ عَنِ الْبَاطِنِ (یعنی،

مت مقدم رکھ باطن کو ظاہر پر اور نہ کافی سمجھ ظاہر کو باطن کے بغیر)۔ اس میں یہ وصیت

کی گئی ہے کہ مرید کو چاہئے کہ حقیقت کے باطن کو شریعت کے ظاہر پر مقدم نہ رکھے

تاکہ مذہب باطنیہ میں نہ چلا جائے اور الحاد میں نہ مبتلا ہو جائے (معاذ اللہ) اور

باطن کے بغیر ظاہر پر اکتفا نہ کرے تاکہ اہل فشر و تقشف میں شامل نہ ہو اور صرف

فقاہت پر توقف نہ کرے اور انوار و اسرار سے محروم نہ رہے۔ فقہ سے تصوف

کی جانب رجوع زیادہ طلب اور ترقی کے شوق اور کمال کے حصول کی پیاس کے باعث آسان ہے۔ لیکن تصوف سے فقہ کی جانب رجوع ذوق باطن کے استیلا اور حقیقت کے غلبہ کے بعد دشوار ہے۔ پس پہلے شریعت کے عروۃ الوثقیٰ اور فقہائت کے ساتھ تمسک کرے اس کے بعد حقیقت اور تصوف کی بلند ترین چوٹی تک رسائی پائے۔ فقہائت اسلام کا مرتبہ ہے۔ کلام ایمان کا درجہ ہے اور تصوف مقام احسان ہے۔ چنانچہ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں یہ تینوں مقام بیان کئے اور تفصیل سے دیئے گئے ہیں: **الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** (یعنی: احسان یہ ہے کہ عبادت کر اپنے رب کی گویا تو اسے دیکھ رہا ہے) (الحديث) اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو صوفی ہوا اور فقیہ نہ ہوا وہ زندقہ ہے اور جس کسی نے فقہ حاصل کیا لیکن تصوف اختیار نہ کیا اس نے فسق کیا۔ اور جس کسی نے ان دونوں چیزوں کو ملایا وہ متحقق کی منزل پر جا پہنچا۔ حاصل کلام یہ کہ کمال کا مرتبہ فقہ صحیح اور ذوق صریح ہے۔ اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا زوال اور نقصان کا موجب ہے۔ چنانچہ علم طب ہی کو لے لیجئے۔ بغیر تجربہ کے یہ علم کافی نہیں ہے۔ اور طب کا تجربہ بغیر اس کے علم کے کام نہیں دیتا۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

قاعدہ ۲

کیا صوفی کا کوئی مذہب نہیں | تشعب (شاخ در شاخ ہونا) اصل اور اس کا

تفرق موجب تشعب ہے۔ اور تذبذب فرع ہے ابتداً توحید کو بہان اور تحقیق کو مستند ہونا چاہئے۔ اور فرع کو اصل کے ساتھ کہ ان پر رجوع اور اعتماد کیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھا مٹا چاہئے تاکہ کام کے کرنے میں جدوجہد کا عنصر شامل ہو جائے۔ اور کامیابی ظاہر ہو۔ کیا فقہ کیا کلام اور کیا تصوف امام ہادی اور شیخ ایک ہی ہونا چاہئے پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں صحیح نہیں۔ مگر اسی ایک مذہب کی۔ روایات سے اخذ و اقتباس ادنیٰ و احوط ہے۔ جس کے اتباع کا التزام کیا گیا ہے۔ خواہ اس مذہب کے عام ائمہ کا وہ قول نہ ہو و طریقت کے تمام ائمہ اور ملت کے جملہ اساطین فقہاء کے مذہب کے تابع رہے ہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ، حضرت سفیان ثوریؒ کے مذہب پر تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مذہب امام حنبلؒ میں، اور حضرت شیخ مشیٰ مذہب امام مالکؒ میں، اور جریریؒ امام اعظمؒ کے مذہب میں۔ اور حارث محاسبی مذہب شافعی رکھتے تھے رضی اللہ عنہم

۱۔ آپ کا نام سعید اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ حضرت امام اعظمؒ کے ارشد تلامذہ میں آپ کا شمار ہے۔ علوم ظاہر و باطن میں یکتائے روزگار تھے۔ چنانچہ پانچ مجتہدوں میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ آپ نہ صرف ایک بڑے راوی حدیث ہیں بلکہ حقیقی حدیث میں آپ نے سینیں ان پر عمل بھی کیا۔ ۲۔ شہان الایمانؒ میں انتقال ہوا۔ ۳۔ شیخ احمد ابو محمد جریریؒ، حضرت جنید بغدادیؒ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ فقہ اور اصول فقہ کے امام تھے جاتے ہیں۔ طریقت میں بھی نہایت بلند درجہ تھا۔ آپ کی وفات ۱۹۲ھ میں قرامطہ کے حملہ کے وقت عباس کی قتل ہوئی۔ ۴۔ اصل نام مہربن اور میں کنیت ابو عبد اللہ اور لقب شافعی ہے مگر معظمہ کے قبیلہ قریش سے تھے اور آٹھویں پشت پر سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب سے مل جاتا ہے اسی لئے آپ کو امام ہاشمی مطہری کہا جاتا ہے۔ ۵۔ ۱۹۲ھ بمقام منیٰ ولادت ہوئی مگر میں تعلیم پائی پھر مدینہ منورہ میں حضرت امام مالکؒ کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا۔ وہاں سے کوفہ و بغداد گئے اور امام محمد شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ کے کتاب فیض کیا تعلیم سے فارغ ہو کر مصر میں مقیم ہو گئے اور وہیں ۲۱۹ھ میں بصرہ میں بچرہ سال انتقال فرمایا۔

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفی کا مذہب جزئیات میں صاحبِ حدیث کا تابع ہے، یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ اپنے مذہب پر عمل روایت کے مطابق کرتا ہے جو نصِ حدیث کے موافق ہے اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ وہ احتیاط کے مخالف اور وسع کے خلاف نہ ہو۔ اگر علما کے مذاہب میں جمع ارشاد و احوط در سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ ظاہر ہو تو یہ بھی جواز کی صورت رکھتا ہے لیکن نرم اور آسان چیز کا تتبع جائز نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم

۶۸

قاعدہ ۱۱

کتاب سنت کا اتباع ضروری ہے | فرع کا اعتبار اصل اور قاعدہ سے ہے۔ اور اصل اور قاعدہ کتاب و سنت ہے۔ پس جو

قول بھی ہو اور جس قائل سے بھی ہو خواہ وہ فقیہ سے ہو، تکلم سے ہو یا صوفی سے ہو اصل اور قاعدہ ہے اس کو قبول کرے لیکن اگر اہلیت رکھتا ہو رد کر دے۔ اور اگر تاویل کے قابل ہے تو تاویل کی راہ چلے۔ اور اگر تاویل پذیر نہیں ہے اور اس کا قائل علم و دیانت میں پورا ہے تو اسے مان لے۔ ہر صورت میں حقیقی طور پر کوئی تردید کرنے والا اور نہ اس کے قاعدے پر کوئی وقع اعتراض ہی ہے اس لئے کہ فاسد کا فساد بھی اس سے رفع ہو جاتا ہے اور نیک آدمی کی نیکی کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پس غالی قسم کے صوفی متکلمین اور فقہ میں مطعون لوگوں پر اہل ہوا کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی قول و فعل مسلم اور مقبول نہیں ہے۔ بلکہ ان کے قول کا رد لازم اور ان کے فعل سے اجتناب واجب ہے۔ مذہبِ حق کو ترک کرنا اور اس بات میں جو یقین سے ثابت ہے توقف اور تردد کرنا خواہ وہ قول سے ہو یا اس فعل سے جو ان سے منقول یا منسوب ہے جائز نہ ہوگا۔ ”جو سچ ہوتا ہے ہوتا رہے“ کا اصول ہر کسی پر نہیں چلنا

چاہئے۔ اور ہر کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہئے۔ جس کا اتباع حقیقی اور صحیح ہے وہ شارع علیہ السلام ہیں اور جو کوئی آپ کے علاوہ ہے وہ آپ کا تابع ہے۔ کتاب سنت محبت ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

قاعدہ ۱۱

کلام میں اشکالِ ایہام کا سبب اس کا حکم ایسا اشکال اور ایہام اگر کلام میں موجود ہو کہ بغیر تامل

و تکلف اس سے منع کیا گیا ہو اور مانع کو مانع لازم ہو تو اس کا حکم وہ ہے جو چھپا قاعدہ میں مذکور ہوا۔ لیکن اگر الزام اور اشکال کا قائم کرنا تکلف اور تامل کے ساتھ ہو ہے اور ظاہر کلام صحیح اور واضح ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائیگا۔ اس لئے کہ

تامل اور تکلف کے بعد اشکال کے عارض ہونے سے خلو کلام اس کے ایجاد اور ایراد میں نادر اور اقل قلیل کا درجہ رکھتا ہے اور اگر اشکال اور عدم اشکال کا لزوم

عقل میں بتبادر (جلد آنے والا) متجاذب (ایک دوسرے کو کھینچنے والا) اور برابر ہوں تو بلاشبک کلام کے تجاذب کے حکم پر کلام بھی مشکوک اور متنازع فیہ ہو جاتا ہے

کلام میں اشکال کبھی تو معنی و مفہوم کی زیادتی اور عبارت کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اصل کلام میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے اور جو مفہوم اس میں دیا گیا ہے اس میں انتشار

و اختلال ہوتا ہے لیکن اس گروہ کے کلام میں اشکال و ایہام کا وجود اصل میں قسم اول سے ہے اس لئے کہ ان کا مقصد و مقصود غایت نزاکت اور بلندی میں

ہر چند کہ اس کی فصاحت و وضاحت میں کوشش کرتے ہیں لیکن مشکل اور مبہم نہیں ہوتا۔ اور منکروں کے نزدیک دوسری قسم سے ہے۔ بہر حال اس میں ہر شخص محتاط

اگر کوئی معتقد پرہیز اور یکسوئی نہ اختیار کرے تو وہ بھی خطرہ میں ہے۔ امن اور سلامتی تفویض اور تسلیم میں ہے۔ واللہ اعلم

قاعدہ ۵

علم اور حال کا فرق | علم کی بنیاد بحث اور تحقیق پر ہے اور حال کی بنیاد تسلیم اور تصدیق پر ہے پس عارف اگر علم کی حیثیت سے

باتیں کرے تو اس کی نظر اصول علم پر کہ جو کتاب، سنت اور آثار سلف ہے پڑنا لازم ہے۔ اس لئے کہ علم کا اعتبار اس کی اصل اور دلیل کے ساتھ ہے۔ اور اگر بات کی جائے حال کے اعتبار سے تو اس کے لئے تسلیم کے سوا چارہ نہیں ہے اس لئے کہ وصول اور اس کی حقیقت کا علم سوائے اس حال کے اور کسی طرح میسر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کا اعتبار اس کے ذوق و وجدان پر ہوگا۔ اور اس چیز کا علم صاحب حال کی اعانت سے مستند ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اتباع اور اقتداء ہونا چاہئے سوائے ایسے شخص کی جو اس حال میں اس کے ساتھ ایک ہو گیا ہو۔ ایک استادِ طریقت اپنے مرید سے خود فرماتے تھے "اے میرے بیٹے پانی کو ٹھنڈا کر کے پو کیونکہ ٹھنڈے پانی کے پینے سے دل کے اندر سے شکر ادا ہوتا ہے۔ پس اس شخص یعنی سری سقطی قدس سرہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ

حضرت شیخ سری بن المغلس السقطی کی کنیت ابوالحسن ہے۔ شیخ معروف کوفی کے مرید اور خلیفہ اور حضرت جنید بغدادی کے ماموں اور مرشد تھے پھلوں کی تجارت کرتے تھے لیکن نفع بہت کم لیتے تھے۔ علم میں کامل و باہر اور صاحب تصرف بزرگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی کا کہنا ہے کہ میں نے عبادت میں ان سے زیادہ کسی کو کامل نہیں پایا۔ ۳ رمضان ۲۵۱ھ کو منگل کے دن بغداد میں وصال ہوا۔

ان کے پانی کے ہر برتن پر دھوپ آجاتی تھی اور وہ نہیں اٹھاتے تھے۔ کہتے تھے کہ ”مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو صرف حفظِ نفس کی خاطر اٹھاؤں۔“ ان کا کلام، صاحبِ حال کا کلام ہے۔ ان کی اقتدا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم

قاعدہ ۱۱

صاحبِ وجد اور صاحبِ حال
کا وجد اور حال جب اس مقام
پر پہنچ جاتے کہ اختیار کی باگ

صاحبِ وجدِ حال کیلئے احکامِ شرعیہ
کی قضا لازم ہے

ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ اپنے نفس کا مالک نہ رہے تو وہ معذور ہے اور اس حالت میں اس پر مجنون کا حکم لگتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس پر افعال کا اعتبار ناقط اور احکامِ تکلیفیہ کا جاری ہو جانا معدوم ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے وجد و حال کی تحقیق ہو سکے اور وہ صحیح ثابت ہو کر تکلیف اور اختیار کے شائبہ سے خالی ہو جائے۔ اس حالت میں اس سے جو چیز بھی فوت ہو جائے گی فائت (چھوٹ جانے والی چیزوں) کا استدراک اور فوت ہونے والی اشیاء کی قضا لازم آئے گی۔ اسباب کے سبب بنانے اور خود کرنے میں کسب اور اختیار کے وجود کا اعتبار ہے جیسے سکرانِ دانش (کہ اگرچہ حالت سکر پر وہ قدرت اور اختیار نہیں رکھتا لیکن چونکہ اس حالت سکر کا حصول خود اس کے ارتکاب اور اختیار سے ہوتا ہے تو فوت ہونے والی چیزوں کی قضا اس پر واجب ہے بخلاف اصلی مجنون کے غدر اور مواخذہ کے رفع ہو جانے کے باوجود اس فعل میں اس کا اقتدا جائز

نہیں ہوگا، اور اس کی متابعت روا نہیں ہوگی۔ مثلاً حضرت ابوالحسن نوریؒ کا جلاوٹ کے نزدیک وجد کرنا، اور حضرت ابو حمزہؒ کا کنوئیں میں ٹھیرنا، اور حضرت شیخ شلیؒ کا حال ڈاڑھی کے مونڈنے میں اور نئے کپڑے کے پھاڑ ڈالنے میں، اور سمندر کے اندر مال کے ملنے میں۔ اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہیں۔ ان کے ان اعمال کے ظاہر سے جو وجد اور حال کے غلبہ کی وجہ سے سرزد ہوتے۔ چنانچہ ایسی روایتوں کی ایک طویل فہرست ہے جو بیان کی جاتی ہیں۔ سماع کی حالت میں رقص اور وجد بھی اسی قبیل سے ہے اگر تکلیف کی آمیزش اور اختیاریہ اور قصد کے دخل کے بغیر صرف اس وجہ سے کہ اس سے صبر کرنا اور رکنا ممکن نہ ہو صادر ہو جائے اور ضبط کے دائرہ اور حفاظت کے امکان سے خارج ہو تو اس کا کرنے والا معذور ہے اور تحقق اور صحت کی صورت میں اس کا حال مسلم ہوگا انکار میں مبالغہ اور اعتقاد میں تعصب نہیں ہونا چاہئے۔

جب ایک مجنون عورت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور مرگی اور جنون سے جو اس کو لاحق تھا اور ستر عورت کو ظاہر کرنے اور بری حرکتوں کی وجہ سے کہ جو اس وقت اس سے سرزد ہوئی تھیں اس نے آپ سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر تو چاہے تو صبر کرنا کہ تجھے مصیبت اور تکلیف کی جزا بہشت بریں دی جائے اور اگر چاہے تو میں دعا کروں اور پروردگار جل شانہ سے درخواست کروں کہ وہ تجھ کو صحت اور اس بلا سے نجات دے" وہ عورت اس بات پر راضی ہو گئی کہ صبر کرے اور بہشت میں جائے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو

جنون و طلب شفا پر اختیار دینا اور آپ کا اس کو جنون کے اختیار کرنے میں اقرار کرانا اور منوانا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ افعال نامرضیہ کی شکل میں اس سے جو امور سرزد ہوئے اس میں وہ معذور تھی اور اس سے اس کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچتا تھا۔

قاعدہ ۱

درجہ کمال پر فائز ہونے کے بعد بھی
شرعیات کے احکام ساقط نہیں ہوتے

زیادتی اور کمال کا ثابت ہو جانا
احکام تکلیفیہ کے رفع ہونے اور
حدود شرعیہ کے ساقط ہو جانے کا

موجب نہیں ہے۔ اور اجرائے حدود اور احکام شرع لازم کر دیتا ہے کہ خصوصیت کو رفع اور زیادتی کا انکار کیا جائے۔ (یعنی ان باتوں کے سامنے خصوصیت اور بڑائی و بزرگی کی کوئی حقیقت نہیں) نہ یہ کہ جس کسی پر حقوق شرع میں سے کوئی حق یا اس کی حدود میں سے کوئی حد لازم آتی ہے۔ اس پر حق کا اثبات اور اس حد پر قائم رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن صبط اور اعتدال کی رعایت کی شرط کے ساتھ مبالغہ اور افراط سے احتراز واجب اور حرمت ایمانیہ اور عزت اسلام کی حد سے تجاوز اور اس کا انتساب اللہ تعالیٰ کے حضور سے اور احتیاط اور اقامت حد میں خود کی پوری طرح حفاظت... اس وجہ سے کہ ان باتوں کے لئے فرمایا اور حکم دیا گیا ہے کہ یہ امور صاحب شرع کی نیابت میں بغیر کسی زیادتی یا کمی اور افراط و تفریط کے ہونے چاہئیں (مضوی ہے) اور بعض لوگ جو اقامت حدود اور اجرائے احکام میں حد اعتدال سے

تجاوز کرتے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اہل خصوص اور اباب کمال سے جن کا تعلق جابِ حق سے ہے اور چوہر گاہِ الہی کے مقربین میں سے ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ اس کے بعد تلافی اور علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ نقصان اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ حق کو قائم کرتے ہیں بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حق سے تجاوز اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اقامتِ حد مرتبہ خصوص اور رتبہ ولایت کے منافی نہیں ہے تا وقتے کہ فسق اور ضد اور اپنی بات پراڑے رہنے کی حد تک نہ ہو:۔
 لَا تُلْعَنُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (یعنی اس پر لعنت مت کرو کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں)۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ شبلیؒ نے علاج کے قتل کا فتویٰ دیدیا تھا اور جریریؒ نے اس کے یعنی

اے حسین بن منصور علاج کی کنیت ابوالمغیث تھی۔ طبری نے لکھا ہے کہ منصور کا عرف الکحلج اور کنیت ابو محمد مشعور ہے۔ ایران کے شہر بیضا کا رہنے والا تھا۔ اس کے مسلک و مذہب کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعد والوں نے اس کے عقائد کی حسین توجیہات کی ہیں اور اس کو صاحبِ سکر اور بکر معرفت کا بنا کر اولیاء کبار میں شامل کر دیا ہے لیکن اس کے زمانے میں لوگوں نے اسے گمراہ بتایا اور حکومت نے شریعت کی خلاف ورزی کے جرم میں اس پر مقدمہ چلایا۔ علماء نے متفقہ طور پر اس کو گردن زدنی قرار دیا۔ چنانچہ ۲۴ ذی قعدہ ۹۲۲ھ تک کے دن اس کو بغداد میں قتل کر دیا گیا۔

بہر حال منصور علاج کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے گمراہ کہا ہے بعض حضرات نے اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے۔ بہت سے ایسے بھی جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ واللہ اعلم

حلاج قدس سرہ کے مارنے اور قید کو طول دینے کا حکم دیا تھا۔ حلاج کہا کہ "مسلمانوں کے لئے کوئی کام اس کے قتل سے زیادہ اہم اور مصلحت سے نزدیک تر نہیں ہے تاکہ دین کی نصیحت کا حق اور اس کے دائرہ کی پاکی و پاکیزگی زندہ رہے اور محدودوں کے دعووں سے محفوظ رہیں۔ اس لئے نہیں کہ اس سے اپنی برتری کا اقرار کرایا جائے اور اس کے قتل میں اعانت کی جائے۔ واللہ اعلم"

قاعدہ ۵

انبیاء علیہم السلام کے سوا ہر شخص میں
بشری کمزوری ہوتی ہے

کمال مطلق کا اعتقاد کہ جس میں کوئی نقص اور کمی راہ نہ پائے انکار اور تنقیص کو مستلزم ہے

یہ خیال کر کے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ کسی شخص پر بھی کمال مطلق کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہئے۔ اس لئے کہ آدمی بشریت کے نقص سے خالی نہیں ہوتا۔ اور معصوم ہونا صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے، ولایت کی شرط نہیں ہے ایسی خطا اور معصیت کا وجود کہ جس پر نہ اصرار کیا جائے اور نہ بالآخر مرتب ہو قرب اور درجہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا: هل یزنی العارِف؟ (یعنی کیا عارف زنا کرتا ہے؟) آپ تھوڑی دیر سر لٹکائے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا: وَكَانَ آخِرَ مَا نَدَى اللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا (یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں ایک امر تقدیری ہیں) یعنی اگر سابقہ ازل اور تقدیر الہی

اسی طرح ہوتی ہے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو تو اس کے لئے کیا چارہ کار ہے۔ ۷۳
 صرف یہی ہے کہ توبہ اور انابت کے ذریعہ اس سے رجوع کیا جائے۔ بندہ
 کی ہلاکت خطا و معصیت میں نہیں ہے بلکہ توبہ اور رجوع کے ترک میں ہے
 چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے حالات سے یہ بات واضح
 ہو جاتی ہے۔ اور شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری صاحب کتاب الحکم قدس سرہ
 فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سوال کریں کہ **أَتَتَّعَلَقَ هِمَّةُ الْعَارِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ**
 (یعنی کیا عارف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھتا ہے) انھوں نے
 جواب دیا "کوئی تعلق نہیں رکھتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی
 معرفت ولایت کے منافی اور متناقض ہے۔ اگر توجہ کسی غیر حق کی طرف
 ہو جائے تو معرفت نہیں ہوگی نہ وہ شخص عارف رہے گا۔ واللہ اعلم

قاعدہ ۹

یافتہ کے خوف سے ارتکاب جرم کر سکتا ہے؟ ایسی کروہ و مباح چیزوں کے
 دور کرنے کی غرض سے جن

فتنہ کا خوف اور آفت کا گمان ہو، ارتکاب جرم کرنا جب تک کہ ان کے
 قمع ہونے کا پورا یقین نہ ہو جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اس خیال سے

۱۰ احمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء اللہ اسکندری الجذامی الشاذلی معروف بہ
 عطاء اللہ اسکندری علوم ظاہری و باطنی میں درجہ کمال پر فائز تھے تفسیر، حدیث
 و نحو اور اصول میں کافی دیک تھا۔ طریقہ شاذلیہ میں منسلک تھے۔ شیخ الاسلام امام
 تمیمیہ سے مخالفت تھی۔ ماہ جمادی الاخری ۷۰۹ھ قاہرہ میں انتقال ہوا۔ کئی کتابوں
 مصنف ہیں۔

کہ گناہی کی زندگی بسر کرے اور لوگوں کی نظروں میں خود کو گرا دے اور غیر شرعی باتیں اور کھیل کود اختیار کرے تو اگر اس (فعل) کی حرمت علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر مختلف فیہ ہے تو صحیح ہے اور اس میں چنداں حرج اور دشواری نہیں۔ اور اگر اہل تجرید و معرفت کے نزدیک کسی بہتر مصلحت اور غرض کی بنا پر ہو تو اس میں حجاز کی صورت نکلتی ہے۔ اس میں بھی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ راجح کے خلاف اور اس شخص کے نزدیک کے فتوے کے جن کی تقلید اور جن کا اتباع کیا جا رہا ہے برعکس نہ پڑے۔ دوسری شرط یہ کہ دونوں طرف قوی اختلاف ہو۔ صرف قول غریب اور مذہب ضعیف کے مطابق عمل نہ کیا جاتا ہو۔ اس موقع پر وہ صوفیہ جو غلو کام لیتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس مصلحت پر کہ جو نفس کے خلاف سوچی ہے تھوڑی باز نہ پڑے قناعت کر لیتے ہیں اور ان حکایتوں جو ارباب احوال کی منقول ہوئی ہیں تمسک کرتے ہیں۔ لیکن محقق اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمام کے چور کے قصہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس مرد عارف نے چور کی جو شرع شریف میں بالاتفاق فعل حرام ہے یہاں تک کہ لوگوں کی نظر سے گر گیا اور خلق کی بھڑبھاڑ اور عوام کے سے چھٹکارہ پا گیا اور حمام کے چور کا قصہ یہ ہے کہ مشائخ میں سے کوئی ایک شیخ جو اپنے زہد و صلاح کی وجہ سے مشہور اور اپنے زہد کے لوگوں کا مرجع تھے جب انھوں نے اپنی جانب خلق کو اس قدر جبرع کرتے اور اتنی تعظیم و تکریم دیکھا تو ان کو اپنے سر سے ہٹانا چاہا۔ انھوں نے ایک جیلہ سے کام لیا۔

لوگ ان کے گروہ آئیں (وہ یہ کہ) ایک حمام میں پہنچے اور وہاں سے ایک شخص کے کپڑے اٹھائے انھیں پہنا اور راستہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جس شخص کے کپڑے تھے جب وہ حمام سے باہر آیا اور اپنے کپڑوں کو تلاش کرنے لگا (آخر اپنے کپڑے ان صاحب کو پہنے ہوئے دیکھا تو اسی وقت پکڑ لیا اور (خوب) مارا اور توہین کی یہاں تک کہ شہر کے تمام لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ شیخ نے چوری کی ہے سب کا اعتقاد ان پر سے چاٹا رہا اور دوسری مرتبہ پھر کوئی ان کے پاس نہ آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کپڑوں کا اٹھالے جانا اور ان کو پہن لینا نہ اس قسم کا سرقہ ہے جو شرع میں بالائتفاق حرام ہے اور حد کا مستوجب ہے حقیقت میں سرقہ ہے کہ حفاظت کی جگہ پر رکھے ہوئے مال کو خفیہ طریقہ پر اٹھایا جائے۔ اور حمام حفاظت کی جگہ میں داخل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بغیر اجازت دوسرے کے مال میں تصرف کیا گیا۔ اس لئے کہ کپڑوں یا اسی قسم کی دوسری چیزوں میں مسامحت بہت چلتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے کپڑے کسی اعتقاد یا مسامحت یا حسن خلق پر اعتماد کے سبب اٹھالے اور پہن لے تو کیا ظلم ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر اجازت لے لے تو مناسب ہے (تاہم جس طرح بھی ہو فعل مکروہ ہوگا اس کو حرام نہیں کہا جائیگا پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت یزید بسطامی قدس سرہ

۱۔ آپ کا نام طیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشان اور سلطان العارفين ہے۔ آپ کے دادا پہلے آتش پرست تھے پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت یزید کا وطن بسطام تھا اسی کی نسبت (باقی صفحہ آئندہ)

۵۷ کا ایک مرید ان کی خدمت میں آیا اور اس نے راستہ کی تکلیف اور اپنے کام کی مشکلات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: "کام آسان ہے۔ اگر تو ایک روز خرچ کر دے تو ابھی مقصد حاصل کر لے۔ اخروٹ خرید۔ ان کو ایک تو برے میں ڈال اور تو برے کو اپنی گردن میں لٹکا۔ ڈاڑھی کو مونڈ ڈال اور اکابر و معارف کے پاس اور ان مقامات پر جا جہاں تیرے معتقد رہتے ہیں۔ لڑکوں کو جمع کر اور ان سے کہہ کہ چوڑا کامیری گردن پر ایک تھپڑ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ اگر تو یہ کام کر گزرا تو راستہ کی آفات سے چھوٹ جائے گا اور اپنے مقصد پر پہنچ جائے گا۔" مرید نے کہا: "سبحان اللہ کیا میری طرح کا کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے؟" فرمایا: "یہ سبحان اللہ جو تو نے کہا ہے تیرے منزلیہ اور تقدیس کے لئے تھا۔ نہ ذکر و تسبیح حق کے لئے لہذا یہاں سے چل دے کہ تیرا اس درگاہ میں کوئی کام نہیں۔"

جواب یہ ہے کہ حضرت سلطان بائزید بسطامی قدس سرہ کی یہ بات حقیقت امر میں نہیں تھی اور نہ واقع ہوئی۔ بلکہ صرف اس شخص کے امتحان اختیار اور حالت کی آزمائش کے لئے تھی کہ کس حد تک وہ شخص اپنے اوپر اعتماد رکھتا ہے۔ لیکن اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ جو اس فعل کے لئے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بسطامی مشہور ہوئے۔ آپ نے فیض روحانی حضرت جعفر صادقؑ، ابو حفصؑ، یحییٰ بن معاذؑ اور شفیق بلخی وغیرہم سے حاصل کیا۔ بعد میں خود ایک طریقہ کے بانی ہوئے۔ یہ طریقہ طیفور یہ کہلاتا ہے۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامیؒ نے سنہ وفات ۲۳۴ھ بتایا ہے۔

حکم دیتے ہیں اور اس کو عمل میں بھی لے آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ تمام علمائے شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص کے حلق میں لقمہ اٹک جائے اور پانی موجود نہ ہو اور قریب المرگ ہو کر ہلاک ہو جائے تو مناسب ہے کہ شراب کا گھونٹ اس غرض سے پی جائے کہ وہ لقمہ حلق سے اتر جائے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ شراب کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ اور جہاں یہ ہے کہ حیات دنیوی کو چھوٹا ہونے والی ہے محفوظ رکھنے کے سبب بھی حرام چیز جائز ہو جاتی ہے تو پھر طاعت میں خلوص پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جبکہ یہ حیات ابدی کا بھی سبب ہے کیوں درست نہ ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ غصّ لقمہ (لقمہ کو دانت سے کاٹنے) کے اس مسئلہ پر قیاس درست نہیں ہے کیونکہ یہاں شراب کے گھونٹ کو ترک کرنے سے زندگی کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ جس پر وجود بقا کا دار و مدار ہے اور تمام کمالات کی تحصیل بھی اسی پر موقوف ہے۔ اعانت قتل نفس ایک ایسی چیز ہے جو شرع میں بالاتفاق حرام ہے۔ اور جاہ اور شہرت شرعی طور پر حرام نہیں۔ اس کے ^{۶۶} وجود سے کمال کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس فعل سے متیقن نہیں ہے۔ اور وہ افعال و حرکات جو بلا متیہ فرقہ کے محققین کرتے ہیں دوسرے ہیں۔ وہاں شرعی طور پر حرام اور مکروہ چیزوں کا ارتکاب نہیں ہے۔

اس کا خلاصہ تو صرف یہ ہے کہ عبادات کو چھپایا جائے اور بعض ایسی عادتوں کا اظہار ہو جو ظاہر میں عیب معلوم ہوتی ہیں اور حقیقت حال پر مطلع

ہونے سے پہلے نامشروعات ظاہریوں کیونکہ ملائیتہ فرقہ کا مقصد اور ان کی نیت
نفس سے فرار اور اس کی نگہداشت ہے، نہ کہ حال کو خلق سے چھپانا، اور اخفا کا
قصد خلق کی نظر میں ان کی تعظیم معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہی بات لازم آئی کہ
اس سے دور رہا جائے۔ اور حقیقت میں اس حال کا حصول خصوصاً اس
صوفی کے لئے ہے جو اصطلاح مشہور میں فرقہ ملائیتہ میں اکمل و اتم ہے اور اس کی
نظر خلق سے پوری طرح ہٹ جاتی ہے۔ فعلاً بھی ترکا بھی وجوداً بھی اور عدلاً
بھی۔ چنانچہ ابوالعباس المرسی رضی اللہ عنہ نے کہا: مَنْ أَرَادَ الظُّهُورَ فَهُوَ عَبْدُ الظُّهُورِ
وَمَنْ أَرَادَ الْخِفَاءَ فَهُوَ عَبْدُ الْخِفَاءِ وَعَبْدُ اللّٰهِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْضَىٰ أَمْ خَفِيَ رِيعِي: جس نے
ظہور کا ارادہ کیا وہ بندہ ظہور ہے اور جس نے خفا کا قصد کیا وہ بندہ خفا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ وہ ہے
جس کے لئے ظہور اور اخفا دونوں برابر ہیں (۱) واللہ اعلم

قاعدہ ۱۰

مقصودِ اعلیٰ حق کی موافقت ہے | اصل مقصود تو حق کی موافقت ہے نفس
کی مخالفت نہیں۔ اگر نفس حق کے ساتھ

موافقت کرتا ہے تو وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے اور اس لئے اتم و اکمل ہے: حَتَّىٰ
يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئَتْ بِهِ رِبَّانُ تَكْ كَمَا اس کی ہولے نفس تابع ہو جائے اس چیز کی
جو میں اس کے لئے دین و شریعت کے اعتبار سے (لاہوں)۔ اسی کی طرف اشارہ ہے

۱۰ پورا نام احمد بن محمد الصباغی الاندلسی ہے۔ اندلس کے شہر مرسیہ کی نسبت سے شیخ ابوالعباس
المرسی کہلاتے ہیں۔ باپ کا نام عرفین تھا۔ ابوالعباس ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے
مردوں اور معتقدوں کی تعداد بہت تھی۔ ۵۳۹ھ میں مراکش میں آپ کا انتقال ہوا۔

قال عمر بن عبد العزیز اذا وافق الهوى الحق فذلك تشبيه بالزبد یعنی حضرت
 عمر بن عبد العزیز نے کہا: جب نفس نے حق کے ساتھ موافقت کر لی تو اس میں وہ لذت پیدا
 ہوگئی جو مسکے میں شہد کے مل جانے سے اور دودھ میں شکر کے گھل جانے سے ہوتی ہے۔ کہ
 وہ ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ — مثلاً اگر کسی شخص کو اس کے ماں باپ
 حلو کھانے کا حکم دیں اور جو کی روٹی کھانے سے منع کریں۔ تو اس کے لئے یہ حلو
 کھانا اور اس سے لذت حاصل کرنا زیادہ بہتر اور نفع بخش ہوگا جو کی روٹی کھانے سے
 اور ترک لذت کرنے سے۔

ایک دوسرا گروہ نفس کی مخالفت کرتا اور اس کے خلاف کرنے میں اتنا
 مبالغہ کرتا اور ایسا اغراق دکھاتا ہے کہ ان پچھیدگیوں کے سبب حق کی مخالفت
 ہونے لگتی ہے۔ متعدد طاعات و عبادات کے فوت ہونے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے
 اور بعض وہ سنن و نوافل بھی کہ نفس کو حین سے لگاؤ اور حین کی عادت ہو جاتی ہے
 ترک ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ بھی نفس کے علاج کے باب میں نافع ہے اور اس کا اثر
 ہوتا ہے۔ تاہم اس طریق کا سلوک تمام جدوجہد کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اس طریق
 پر چلنے والے کو مقصود کی مخالف راہ پر لے جاتا ہے۔

مشائخ شاذلیہ کا طریق یہ ہے کہ وہ طالبوں کی ہدایت اور مریدوں کی
 تربیت ان کی طبیعت کے موافق اور ان کے رفق و راحت کا خیال رکھتے ہوئے
 کرتے ہیں اور فوری طور پر ان کی پہلی حالت سے زور زبردستی کر کے نہیں نکالتے
 نیز مجاہدہ اور ریاضت میں ان پر کسی قسم کی سختی نہیں برتتے۔ بلکہ ان کو رادو

۱۔ یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے جسکی نسبت یمن کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوالحسن ثمالی سے ہے۔

اشفال سے جو طالب کے نرم طبیعت اور مزاج کے موافق ہوں راہ دکھاتے اور مشغول رکھتے ہیں۔ اور مہربانی اور آرام اور رفتہ رفتہ مزید آسانی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس راہ میں اپنا سفر طبیعت کے موافق اور اپنے مرغوب طریقے سے کرتا ہے، درگاہ حق تک اس کی رسائی سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے اور جو کوئی حرکت طبعی کے خلاف چلتا ہے اس کے فاصلہ کے اندازہ میں طبیعت سے نا موافقت کی وجہ سے اس کی سیر زیادہ آہستہ اور اس کی رسائی دشوار ہو جاتی ہے۔

شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری صاحب کتاب الحکم تاج العروس میں لکھتے ہیں:-
لَا تَأْخُذُ مِنَ الْآذِ كَارِلَهُ مَا يَقِينُكَ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةَ عَلَيْهِ يُجِيبُهُ (یعنی، کوئی ذکر اختیار نہ کر سوائے اس ذکر کے جس میں نفسانی قوتیں خدا کی محبت میں تیری مدد کریں)۔

اور قطب وقت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ جو شاذلیہ سلسلہ کے امام اور منتہا ہیں فرماتے ہیں: الشَّيْخُ مَنْ دَلَّكَ عَلَى رَاحَتِكَ (یعنی، شیخ وہ ہے جو تیری راحت کی جانب تیری رہنمائی کرے) (یعنی تجھے مجاہدہ اور ریاضت کا حکم نہ کرے) اور اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ یَسِيرٌ وَوَاوَاكَ لَعَسَ وَوَادٍ (یعنی آسان کرو دشوار نہ بناؤ) فرمایا ہے یعنی

سلسلہ اصل نام علی بن عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔ آپ کا قیام ایک طویل عرصہ تک شہر اسکندریہ میں رہا۔ وہاں بے شمار لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ اولیائے عظام اور مشائخ کبار میں سے ہیں۔ دعائے حزب البحر جو اولیاء اللہ میں بے حد مقبول رہی ہے آپ ہی سے منسوب ہے۔ ۶۱۵ھ میں مدین میں وصال ہوا۔ مزارین کے شہر مخزبیہ ہے جو اپنی قبوہ کی پیداوار کے لئے مشہور ہے۔

ذَلُّهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَدْرُؤُهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ غَشَاكَ
 وَمَنْ ذَلِكَ عَلَى الْعَمَلِ فَقَدْ أَنْعَبَكَ وَمَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ نَصَحَكَ (یعنی:
 جس کسی نے تیری رہنمائی دنیا کی طرف کی اس نے تیرے حق میں خیانت کی اور جس کسی نے
 تجھ کو مجاہدہ اور ریاضت کی شدت میں پھنسایا تو تجھے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا۔
 اور جس کسی نے تجھے خدا کا راستہ دکھایا وہی حقیقت میں تیرا ناصح اور خیر خواہ ہے) واللہ اعلم
 قاعدہ ۱

الفاظ کی نگہبانی اور معانی کا ضبط | جس طرح لفظ میں معنی کی رعایت لازم ہے
 اور لفظ کا قالب معنی کی روح کے بغیر
 صحیح اور معتبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح لفظ میں
 دونوں ضروری ہیں

ایسی رعایتیں ہونا ضروری ہیں جو معنی کو سننے والے کے ذہن میں اتار دیں اور اس کے
 فہم پر اس کی وضاحت اور اظہار کر دیں۔ پہلے معنی کی صحت اور دل میں اس کا ربط و
 ضبط تلاش کرنا چاہئے اس کے بعد زبان کی نگہبانی اور اس کی ادائیگی میں اس کی
 حفاظت کرنی چاہئے تاکہ بیان مقصود لفظاً اور معناً تمام ہو جائے اور اشکال و
 ابہام سے خالی رہے۔ کیونکہ معنی کے ضبط کے بغیر گراہی لازم آتی ہے اور لفظ
 کی نگہبانی کے بغیر بے راہ روی ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محققین کامل
 اس وجہ سے کہ لفظ اور عبارت میں نقص ہے معنی مقصود کی ادائیگی اور حقیقت
 کے بیان میں ابہام اور اشتباہ کی وجہ سلیم کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اور ظاہر میں اور
 عبارت پرستوں کے نزدیک کفر، بدعت، فسق کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔
 چنانچہ جو کچھ خصوصیت سے اس گروہ کو بالخصوص ان کے متاخرین کو پیش آیا

اس میں سے اکثر اسی قبیل کا ہوگا۔ کبھی عام رہ گزیرے اشخاص اور واقعات کا ضروری لازم آتا ہے یہاں تک کہ ایک شخص سے اسی کے معنی معتبر و مقبول قرار پاتے ہیں اور دوسرا ان کو منکر و مردود قرار دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ اور معنی کے اتحاد کے باوجود ایک ہی شخص سے ایک وقت میں مستحسن اور دوسرے وقت میں مردود ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شکم کے حال کے بدل جانے سے حکم میں اختلاف ہو جاتا ہے اسی طرح سامع کا حال ہے: **حَدَّثَنَا النَّاسُ بِمَا يَغْرُقُونَ أَتْرِيدُونَ أَنْ يَكْذِبُوا اللَّهَ وَيَسْؤُلُوهُ** (یعنی: لوگوں سے اس انداز کے ساتھ بات کرو جس کو وہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اشد اور رسول کو مہیلا میں۔۔۔۔۔)

حضرت جنید قدس سرہ کے بارے میں روایت ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے ہر ایک کو جواب مختلف دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا، یہ کیا بات ہے آخر ایک مسئلہ کا حکم تو ایک ہی ہے فرمایا **أَجْوَابُ عَلَى قَدَرِ السَّائِلِ** (یعنی جواب سائل کے فہم کے مطابق ہوتا ہے) جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَمْرُنَا أَنْ نَكَلِمَةَ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ** (یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو) واللہ اعلم

قاعدہ ۱۱

ہر بات کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے | حقیقت کو پہ کھنے کے سلسلہ میں نظر کو کوتاہ کر لینا طریقت کی

اصلیت کو سمجھنے میں مغل ہوتا ہے اور اسی سبب سے واضح شریعت کی روشنی میں

ایک گروہ کے طامات اور شیطیات پر اعتراض وارد کرنے کا موجب اور ان کے انکار کا سبب ہوتا ہے۔ پس قول میں احتیاط واجب ہے تاکہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی جگہ سے کوئی بات نہ لیں اور الفاظ میں تحفظ کریں تاکہ بیان مقصود غیر واضح اور مبہم نہ رہے سوائے منکر کے کہ اصل میں مستند ہے اور جس کی وجہ واضح ہے وہاں تو مجبوری ہے اور اس لئے غتاب اور بلا مت کا محل نہیں۔ ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی گروہ کے کلام سے کوئی نکتہ میرے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اور ایک مدت تک میں اسی پر غور کرتا رہتا ہوں۔ ہر چند کہ وہ نکتہ اپنے حسن و لطافت کے اقتضا سے زبان حال سے فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے قبول کر لیکن میں اسے قبول نہیں کرتا۔ سوائے اس کے جس پر قرآن و سنت شاہد ہوتے ہیں۔ ہر صوفی خلق کے ساتھ حقیقت بیان کرنے پر مامور و مشروع نہیں ہوتا۔ اور توجیہ صرف حقیقت کو جانچنے میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ملاحظہ اور اعتبار کی نظر سنت و شریعت الہی پر جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائے ہیں اور جن کا حکم فرمایا ہے، نہیں پڑتی۔ البتہ اعمال یا شیط در احوال یا ابہام اور اشکال و اقوال میں غلط راہ پلنے سے محفوظ نہیں رہتی اور اس طرح یا خود ہلاک

۱۔ آپ کا نام عبدالرحمن اور والد بزرگوار احمد بن عطیہ تھے۔ دمشق کے نواحی دیہات میں ایک قرہ دار ہے اسی کی نسبت سے آقا دارانی کہلاتے ہیں۔ شام کے مشائخ متقدمین میں آپ کا شمار ہے۔ زہد و تقویٰ میں یکتا اور پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ آپ سے کسی نے معرفت کی حقیقت پوچھی تو آپ نے نہایت مختصر الفاظ میں جواب دیا کہ معرفت یہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں کسی دوسرے کی طلب نہ ہو۔ وفات ۲۱۵ھ اور مزار موضع دارا میں ہے۔

ہو جاتی ہے یا دوسروں کو ہلاک کر دیتی ہے یا دونوں کا یہی انجام ہوتا ہے
 قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ مَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالْحَقِيقَةِ وَالْخَلْقَ بِالْشَّرِيعَةِ
 فَهُوَ صِدِّيقٌ وَمَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالْشَّرِيعَةِ وَالْخَلْقَ بِالْحَقِيقَةِ فَهُوَ
 زَنْدِيقٌ وَمَنْ عَامَلَ الْحَقَّ بِالْشَّرِيعَةِ وَالْخَلْقَ بِالْشَّرِيعَةِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
 سنی ریعنی: بعض عارفوں نے کہا جس نے خدا کے ساتھ معاملہ حقیقت کی روشنی
 میں کیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ شریعت کی روشنی میں وہ صدیق ہے۔
 اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریعت کا اور مخلوق کے ساتھ حقیقت کا معاملہ کیا
 وہ زندیق ہے اور جس نے معاملہ خدا کے ساتھ شریعت کا اور مخلوق کے ساتھ شریعت
 کا کیا وہ مومن سنی ہے) واللہ اعلم

قاعدہ ۱۳

اشتبہا کے موقع پر توقف مناسب ہے | ایسے اشکال اور اشتباہ کے
 موقع پر توقف کرنا کہ جہاں دلیل
 یقینی نہ ہو محمود ہے۔ اور مقام یقین کہ جہاں دلیل قاطع اور واضح ہو مذموم۔
 اس طریقے کا بسنی اور مدار حسن ظن اور اس کی ترجیح ان چند دلیلوں پر ہے
 جو اس کے پاس اس دلیل کی مخالف و معارض ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے
 کہ ہزار کافروں کا اسلام کے شبہ میں کفر سے خارج ہو جانا صحیح ہے نہ ایک
 مومن کا کفر کے شبہ میں ایمان سے خارج ہو جانا۔ درحقیقت اہل قبلہ کی
 عدم تکفیر کی بنیاد بھی اسی نکتہ پر ہے۔ ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ جرم
 جواہر جہاد کا مودی اور دلیل ظاہر کا مقتضی ہے قبول اور انکار سے واجب اور

لازم ہے۔ کام کی غرض و غایت امر الہی سے باطن کے کام کی تفویض ہے اور اسی سے صوفیہ کی جماعت میں ہر دم اختلاف رونما ہوتا ہے کیونکہ ان صوفیہ سے مشابہات اور ہم فعلاً اور قولاً ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک فرقہ انکار کے راستہ پر جاتا ہے اور دوسرا اگر وہ مقام توقف اختیار کرتا ہے اور حقیقت ^{۸۱} اور انصاف کی نظر میں دونوں گروہ اس مقتضی کے سبب جو ان کو دکھائی دیتا یا ظاہر ہوتا ہے صحیح ہیں۔

مشائخ طریقت میں سے کسی سے لوگوں نے پوچھا "ابن عربی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں کچھ لوگوں کے درمیان نزاع اور اختلاف ہے آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: هُوَ اعْرَفَ بِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ اَهْلِ كُلِّ فِرْقَةٍ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهَرِّمٍ مِنْ اَدَمٍ سے زیادہ عالم اور زیادہ ماہر ہے۔ لوگوں نے کہا "ہم آپ سے اس باب میں نہیں پوچھتے کہ ان کو کس قدر علم و عبادت اور برتری تھی۔ سوال ان کے اعتقاد اور انکار کے بارے میں ہے یعنی ایمان، اتباع اور ہدایت کے بارے میں۔" فرمایا: اُخْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ اِلَى الْقُطْبِ اَيْتِيَّةً۔ اگر آپ اس بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کے متعلق لوگوں کے درمیان اختلاف ہے جو کفر سے شروع ہو کر قطبیت کی حد تک پہنچتا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو انہیں کافر سمجھتی ہے دوسری ان کو قطب گردانتی ہے۔" لوگوں نے کہا "پھر آپ کس طرف ہیں اور آپ کے نزدیک کونسی بات واضح ہے؟" فرمایا "اَسْلِمْتُ تَسْلِمًا" اسلام اختیار کرو سلامت رہو گے) میرا مذہب تسلیم ہے اور سلامتی تسلیم کے

اختیار اور غلو کے ترک کرنے میں ہے۔ اور زیادتی انکار کرنے یا حد سے زیادہ اعتقاد رکھنے میں۔ اس لئے کہ تکفیر میں سراسر خطر ہے اور تعظیم میں مبالغہ بھی اپنے اندر صبر کا احتمال رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام الناس ان کی ان مبہم و مبہوم باتوں کا اتباع کرنے لگیں۔ اور مقصد کے کنہ و حقیقت سے عدم واقفیت

کی بنا پر کسی دوسری ہی راہ پر جا پڑیں۔ واللہ اعلم

قاعدہ ۱۱

پانچ چیزیں | جن چیزوں کو حاصل کیا جائے وہ پانچ ہیں۔ اول چیز ان کے علوئے مرتبہ، رفعتِ شان، صفوتِ حال اور بلا حظہ کمال پر نظر رکھنا کہ جب رخصت سے تعلق قائم کریں۔ یا آداب میں سے کسی ادب میں محتاجی رکھائیں۔ یا امور دین میں سے کسی امر میں سہل انکاری سے کام لیں یا صفاتِ نقص میں سے کسی صفت سے متصف ہوں تو اعتراض کرنا ضروری اور انکار کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ لطیف اور پاکیزہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عیب اور نقص واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ سفید کپڑے میں اگر ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی باتوں کے دفع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ بات سمجھ لیں کہ کسی شخص میں بھی خالص کمال ثابت نہیں ہے اور کوئی شخص بھی بشریت کے نقص سے خالی نہیں، عصمت صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور لغزش بلکہ خطا اور گناہ جس میں اصرار اور ہمیشگی نہ ہو کمال کے مرتبہ اور ولایت کے درجہ کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ پچھلے قاعدوں میں اس پر گفتگو کی جا چکی ہے۔

دوم یہ کہ اس گروہ پر اعتراض و انکار کے وجوہ ان کے علوم کی دقت اور اشارات کی لطافت ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں جلدی نہیں آتے۔ درحقیقت سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ دقیق و لطیف علم تصوف ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت، ذوق صحیح اور کشف صریح پر ہے چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ **لَوْ كَانَ تَحْتَ الْعِلْمِ** یعنی اگر اس نیلگیں آسمان کے نیچے کوئی دوسرا علم اس علم سے زیادہ شریف ہوتا کہ جس میں ہم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے کوشش کرتے اور اس کی طلب میں دوڑتے۔ ہر علم کا یہ وصف ہے کہ وہ طبیعت کی تیزی، عقل کی قوت، افہام و تفہیم اور بحث و مباحثہ کی مدد سے سمجھ میں آجاتا ہے۔ مگر یہ علم ایسا ہے کہ اس میں فطرت کی سلامتی، مزاج کی درستی فہم کی تیزی کے علاوہ نفس کی ریاضت، باطن کی صفائی اور ماسوی اللہ سے دل کا پوری طرح خالی ہونا بھی شرط ہے۔ پس انکار کا سبب اصل میں فہم کا قصور، استعداد کی کمی، حوصلہ کی تنگی، معرفت کا نہ ہونا اور ایمان کا ضعف ہے۔ پھر بھی منکر اگر تورع، خوفِ خدا، یکسوئی اور سلامتی کی راہ چلتا ہے تو اس پر زیادہ الزام عاید نہیں ہوتا۔ تاہم طریقوں میں سے انصاف پر یعنی توقف اور تسلیم کا طریقہ ہے۔

سوم، اسباب انکار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تصوف کے مدعیوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ اور چھوٹے بناؤنی اور ریاکار اس گروہ میں داخل ہوئے

کہ وہ غرض کے بندے اور بدلے کے خواہشمند ہیں۔ پس اس یکسانیت کی وجہ سے اگر محققوں میں سے کوئی ایک حق کا دعویٰ کرے تو ظاہر بینوں کی نظر میں وہ جھوٹے مدعیوں کی طرح نظر آتا ہے۔ یہاں ایسی کوئی دلیل اور ثبوت ہونا چاہئے جو جھوٹے کو سچے سے الگ کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل تو موجود ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ لہذا اس موقع پر توقف اور تامل بہتر ہے۔

چارم :- عام لوگوں کی گمراہی کا خوف، الحاد کے چکر میں جا پڑنا اور ظاہر شریعت پر اعتبار نہ کرنا ہے جیسا کہ اکثر جاہل اور گمراہ لوگوں کا مشاہدہ ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت میں اس طریقہ کی اصل اور اس علم کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ بلکہ ایک مصلحت کی وجہ سے اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے اور یہ قطعاً ایک مختلف چیز ہے۔

پنجم :- حق بات کے ماننے، اس کا اعتراف کرنے اور عدل و انصاف کے راستہ پر قائم اور ثابت قدم رہنے میں سخی کو حسب مراتب لوگوں کی سرشت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ چونکہ صوفیہ کا تعلق اور توجہ حقیقت کی طرف اور ظاہر حقیقت پر ہے اور اس چیز کے غلبہ کے سبب جلد اعتبارات باطل ہو جاتے اور مٹ جاتے ہیں اس لئے یقینی ہے کہ اپنی نیک نامی، تسخیرِ قلوب، رجوعِ خلافت اور عزت و غلبہ کی بنا پر ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک مخصوص شان ہوتی ہے اور ان کو ایک خاص امتیاز نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات فقہا اور علمائے ظاہر کو نصیب نہیں ہوتی۔

اس لئے عام لوگوں کے دل میں ان کی طرف سے ایک گونہ جلن، رشک اور حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اہل کمال کی تنقیص کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عزت و تعظیم کے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ **قَدْ اِلَکَ نَفْحَةُ الصُّدُورِ** (اور یہ سینوں کا دم کرنا ہوتا ہے) یعنی اس سے لوگوں میں بے اعتقادی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس قسم کا شخص انکار میں معذور ہی نہیں بلکہ محروم اور نقصان اٹھانے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پہلی قسموں کے لوگ معذور بلکہ ماجور ہیں۔ اور حقیقی سبب عبدا اور عرفا کی نہ کہ فقہا اور علمائے ظاہر کی اچھی شہرت قائم رہنے اور اچھے الفاظ میں ان کا ذکر ہونے کا یہ ہے کہ تصوف اور تعبد کے غلبہ اور اللہ کی طرف توجہ سے وہ عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ فقیہ اپنے نفس کی صفات میں سے ایک صفت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اسی سے اس کو شغف رہتا ہے۔ وہ صفت اس دقیہ کی عقل اور سمجھ ہے۔ اور وہ اس کی حس اور حیاتِ ظاہر کے ختم ہو جانے سے ختم اور نابود ہو جاتی ہے اور عارف اور عابد کی نسبت پروردگار سے جو حی و قیوم ہے ہوتی ہے، اور پروردگار کی صفت یہ ہے کہ وہ ازل سے ابد تک باقی ہے۔ پھر وہ کیسے مر سکتا ہے کہ جس کا تعلق بغیر علت نفس ذاتِ حی لا یوت کے ساتھ ہو گئی ہو۔

ہرگز نہ میرا آنکہ دلش زندہ شد عشق
 ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
 (یعنی جس شخص کا دل عشق کی وجہ سے زندہ ہو گیا ہے وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم عاشقوں)
 کا دنیا کی کتاب پر ہمیشہ نام باقی رہے گا

اور اسی لئے مجاہد بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شرف شہادت سے سرفراز ہوا، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تحقیق اور دین کا اعلان حثاً و معاً کیا، وہ دونوں قسم کی حیات سے کہ جو حسی و معنوی ہیں سرفراز ہو جاتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْتَضَوْنَ ۝ (یعنی: اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف رزق پلتے ہیں) اور جب صلحاء کا عمل اور ان کی عبادت کلمہ اللہ اور دین کی تحقیق اور اعلائے معنوی ہے حیات معنوی کے اور اس پر اقتصار کرنے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور وہ دوام اس کی کرامت اور ذکر خیر و برکت ہے چنانچہ کہا گیا ہے

قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي الْأَيَّامِ

(یعنی: ایک جماعت مر گئی ہے اگرچہ وہ جماعت مردوں کے درمیان زندہ ہی واللہ اعلم)

قاعدہ ۱۵

صوفیہ کے اقوال سے متعلق جو کتابیں علماء اور فقہانے صوفیہ کے اقوال کے ظاہری مفہوم کے رد و انکار میں لکھی ہیں اگرچہ ان کے غلط مواقع پر استعمال سے

ڈر لے، روکنے اور حفاظت کرنے کی غرض سے ہیں اور اگرچہ ان میں نفع کا شائبہ ہے لیکن ساتھ ہی نقصان کا بھی احتمال ہے ان سے حقیقت کا حصول اور نفع اور فائدہ حاصل کرنا چند شرطوں کی رعایت پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ نظر کو اپنے احوال پر مختصر کر دیئے (زیادہ نہ جائیے) اور اس کو اپنے نفس پر انکار و مواخذہ کا

سبب بنائے۔ فصاحت اور طلاق لسانی اور مجلس آرائی کا اظہار نہ کرے اور
 سالک راہ کے علاوہ کہ جو طبیعت کی ذہانت، عقل کی تیزی اور مزاج کی
 سلامتی رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ کس وقت بات کی جائے۔ مقصد کی کیا نزاکت
 ہے۔ صدق۔ تحقیق اور سلوک کے مقام میں ثابت قدم رہے اور ورع اور
 احتیاط کے طریقوں سے موصوف ہو، کسی سے بیان نہ کرے۔ اور سادہ لوح
 اور خالی الذہن مریدوں کے جو گہری عقیدت کی بنا پر کہ وہ حضرات مشائخ
 سے رکھتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتے درمیان نہ لائے اور جو
 اعتقاد اور ارتباط ان کو مشائخ سے ہے اس میں انہیں پریشانی اور الجھن
 پر آگندگی، میں نہ ڈالے۔ اگر بفرض مجال وعظ و نصیحت کے موقع پر کسی
 بات کو جتانے یا تنبیہ کرنے کی ضرورت ہو تو ایک عام بات کے انداز میں
 دخل دے یا اعتراض کرے۔ قائل کا نام نہ لے اور بیان کے سلسلہ میں اس
 گروہ کی عظمت حال اور جلالت شان کا لحاظ کرتے ہوئے اعتراض کرے۔
 اس لئے کہ اماموں کی لغزشوں کو چھپانا، بزرگوں کی خطاؤں کو پوشیدہ
 رکھنا واجبات وقت اور اسباب سعادت سے ہے۔ اور دین کی نگہبانی
 مملکت اسلام کی حفاظت اور شریعت کی مراعات اس سے زیادہ واجب
 اور لازم ہیں۔ خدا کے دین پر قائم رہنے والا ماجور اور اس کی مدد کرنے والا
 منصور ہے۔ حق بات کے سلسلہ میں انصاف لازم اور نفس اور خواہش
 کی پیروی ممنوع ہے۔ وہ دیانت جو خواہش اور ہوا کی ساتھی ہو فاسد ہے۔
 اور وہ نصیحت جس میں نفسانی غرض کی آمیزش ہو باطل ہے۔

دوسری شرط۔ مشائخ کے ساتھ مضبوط اعتقاد اور حسن ظن اور ان کے
 دامن عزت و کمال کی طعن اور تنقیص کے غبار سے پاکی و صفائی اور حسن
 ظن کا اظہار اس طریقہ پر کہ جس بات کی تنقیص کی جا رہی ہے اس کی نسبت
 ان سے ممکن نہیں یا یہ کہ ان سے یہ فعل صادر نہیں ہو سکتا اور دوسرے
 ان کے افعال کی اس طرح تاویل کہ یہ کام جس کا ظاہر مخالف ہے درحقیقت
 مخالف نہیں۔ یا اگر مخالف بھی ہے تو ان سے سکرو حال اور غلبہ و جہد کی
 وجہ سے صادر ہو گیا۔

تیسری شرط: اس بات کا اعتقاد کہ رد و انکار کا باعث دراصل
 مادہ فاسد اور غلط تصورات کی روک تھام ہے تاکہ عام خلقت اور اس راہ پر
 چلنے والے گمراہ نہ ہوں اور صدق و ممکن حقیقت کے مقام کی تحقیق کے بغیر
 ان کی تقلید اور پیروی کی راہ پر نہ چلیں کیونکہ تقلید و اتباع شریعت کے ظاہری
 احکام میں چلتی ہے۔ احوال و مواجید اور مذاواق میں نہیں۔ اور فقہائیں سے جو
 لوگ صوفیہ کے گروہ کے رد و انکار کی راہ پر چلے ہیں اور جنہوں نے اس معاملہ
 میں سختی اور شدت سے کام لیا ہے وہ ابن جوزی ہیں جو فقہ اور حدیث کے
 بڑے علمائیں سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھی مقصد ذرائع
 کی روک تھام ہے۔ اس کی آرائش و زیبائش کے خیال سے اپنی کتابوں کو
 مشائخ کی حکایتوں اور کلمات اور ان کے افعال و اقوال سے استشہاد
 کے ذکر میں رد و انکار کے باوجود انہوں نے ان کے بارے میں بعض موقعوں پر اپنی
 کتاب تلبیس ابلیس میں جو ان کی مشہور تصنیف ہے چند جگہوں پر کیا ہے۔

انہوں نے مجالہ سے کام لیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ میرا مقصد علم کا اظہار اور سنت کی تحقیق اور بدعت کے مواضع پر تنبیہ اور تحذیر (ڈرانا) ہے۔ رجال پر طعن کرنا اور اہل کمال کی تنقیص کرتا نہیں۔ لیکن ان کے کلام کی شدت، سختی اور لہجہ کی تیزی سے جو انہوں نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا انکار قوی اور ان کی تزلع معنوی ہے اور انصاف کی نظر میں یہ کتاب شیطان کے داخل ہونے اور بدعت و جہالت کے مادہ کو کاٹ ڈالنے کی معرفت میں بے نظیر ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے الفاظ کی سختی، انکار کی شدت اور طعن و تشنیع میں گہرائی وحشت میں مبتلا کرنے اور تشویش میں ڈالنے والا ہے، اس لئے ارباب نصیحت میں سے محققین نے اس کتاب کے پڑھنے اور اس کی مثالیں دینے سے منع کیا اور روکا ہے اور وصیت کی ہے کہ اس پر غور و خوض نہ کیا جائے۔ تاکہ مشائخ اور ارباب احوال سو وطن اور ان کی تنقیص میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسا کہ اس کتاب اور اس میں مذکور مثالوں سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ارباب طریقت کی بعض کتابوں مثلاً فصوص اور اس کے مثل اور کتابوں پر غور کرنے سے بھی روکا ہے کہ ان میں امر از حقائق بلور ہو اجید کو صریحاً بغیر توقف اور کیسوئی کے لکھ ڈالا ہے۔ چوتھی شرط جو خلاصہ کلام اور حاصل مقصد ہے یہ ہے کہ اپنے علم کی کمی اور عقل کی کمزوری کا اعتراف کرے۔ خدا جانتا ہے کہ انہوں نے (مشائخ نے) کیا کہا ہے اور کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی باتوں کو انہیں کے ساتھ چھوڑے اور خود کو اور اپنے تصرف کو درمیان سے ہٹالے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ توقف اور انکار اس بات پر کیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے یا احتمال اس امر کا ہو

کہ انہوں نے اس چیز کا قصد کیا ہے جو فی نفسہ بُری نہیں ہے۔ پس حقیقت میں انکار خود اپنے نفس پر ہوتا ہے ان پر نہیں۔

حاصل کلام یہ کہ شریعت ایک واضح چیز ہے، خود اس کے موافق چل اور اسی کے مطابق کام کر۔ اور اگر تجھ سے مسئلہ شرعی پوچھا جائے تو شریعت کے حکم کے مطابق جواب دے۔ اور اگر صادقانہ راہ کے پارے میں کوئی بات آجائے تو غافل سے کام لے اور چشم پوشی اختیار کر۔ واضح رہے کہ انکار دوری اور حرمان کا سبب ہوتا ہے اور تصدیق و اعتقاد کامیابی کا موجب ہے
 وَاللَّهُ الْهَادِي وَمِنَهُ التَّوْفِيقُ لِيُنِيلَ الصَّوَابَ (یعنی: اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کرنے والا ہے۔ وہی توفیق دیتا ہے اور وہی صحیح بات تک پہنچاتا ہے)۔

کتاب قواعد الطریقہ فی الجمع بین الشریعت والحقیقۃ سے قواعد کی نقل پوری ہوئی۔ چونکہ اس کتاب کی عبارتیں وقت کی مناسبت سے بجز مختصر تھیں اس لئے اگر شرح اور وضاحت کی وجہ سے کسی کلمہ یا فقرہ کی زیادتی ہو گئی ہو تو کچھ بعید نہیں۔ لیکن کسی بات یا حکایت کی نقل میں اس اصل سے زیادتی نہیں کی گئی جو شیخ کا مقصود یا ان کا اپنا کلام ہے سوائے بعض جگہوں کے۔ اور اگر توفیق ملی تو اس مفہوم کو دوسرے رسالوں میں بھی وقت کے تقاضہ کے مطابق کچھ اور مضمون شامل کر کے تفصیلاً دیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ

اب اہل حق کے اعتقادات کی طرف مختصر طور پر اشارہ کر کے رسالہ خاتمہ کو ختم کرتے ہیں تاکہ کلام کا انجام آغاز کے مطابق ہو۔ اعتقاد کی فصلیں مکمل ہیں۔

اول: ربوبیت پر اعتقاد۔ اس اعتقاد کا خلاصہ، تنزیہ کا اثبات اور تشبیہ کی نفی ہے۔ صفات کمال میں سے جو کچھ ہو اس کا اثبات اور تشبیہات اور مشکلات سے جو کچھ وارد ہوا ہے اس کی حقیقت پر ایمان رکھنا یا حقیقت کو سوچنا کہ جس سے مراد علم الہی ہے۔ اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہایت جامع ہے۔ جب ان سے: **أَرَأَيْتُمْ عَلَى الْعَرْشِ أُسْتَوَى** (رہن نے عرش پر قیوم کیسے) کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا: **أَلِإِسْتَوَى مَعْلُومٌ وَالْكَيفُ غَيْرُ مَعْقُوبٍ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ يُدْعَى عَزْرِي عَنِ: سَوَاءٌ تَوَعْلَمُ بِهِ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى كَيْسَ فِيهِ** اس کی کیفیت و حقیقت مجہول ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے) اور شیخ ضیاء اللدین ابو نجیب مہروردی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفوں کے بارے میں صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔

دوہم: نبوت کے درجوں پر اعتقاد رکھنا اور جملہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ماننا اور ان کی عصمت پر اعتقاد رکھنا اور ان کی عزت و کماں کی پاکیزگی (پر یقین رکھنا)۔ ہر علم، عمل اور حال سے جو کماں کے مرتبہ کے لائق نہیں ہے۔ یا جن کی تفویض مشکل یا مشتبہ ہو گئی ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی جانب سے ان پر عتاب یا خطاب کیا گیا ہو۔ یا کوئی بات جو عزت و کبریائی کی وجہ سے ان کی طرف سے جناب کبریٰ میں کوئی ایسی بات ہو تو واقعہ اور بندگی کے اظہار کے طور پر کہی گئی ہو، ہمیں نہیں چاہئے کہ اس میں شرکت تلاش کریں سلطان کے ادب اور ان کی بلندی شان کے منافی اور غلط مراتب کا

۲۹

خیال رکھے بغیر کوئی بات کہیں۔ مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے غلام کے لئے جو چاہے کہے۔ اور غلام کو بھی روا ہے کہ وہ عجز و مسکنت کے ساتھ جو چاہے تمسک کرے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ دم مارے۔ اور سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مختصر اعتقاد یہ ہے کہ کمالات اور کمالات میں سے ان باتوں کے سوا جو مرتبہ الوہیت کے لئے ہیں آپ کے لئے اور ہر بات کو مانے۔ کائنات کا ان دیکھ جو کچھ ہونا ہے سو ہوں سے

دَعَمًا لِدَعْوَةِ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ
وَإِسْبَابِ إِلَى ذَاتِهِمْ فَاشْتِثْتِ مِنْ شَرَفِ
وَإِحْكَمِ بِمَا شِئْتِ فَذَحَّاقِيهِ وَاحْكَمِ
وَإِسْبَابِ إِلَى الْقَدِيرِ فَاشْتِثْتِ مِنْ عِظَمِ

یعنی: اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ نصاریٰ نے کیا تھا وہ چھوڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعریف کو حکم دے جو کچھ تو چاہے اور حاکم بن۔ اور بزرگی میں جو کچھ تو چاہے (آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت دے اور عظمت سے اس کی قدر کے ساتھ جو چاہے نسبت دے) سے

مخواں اور اخلاذ بہ امر شرع و حفظ دین

دگر ہر و صفا می خواہی اندر بد خش املا کن

یعنی اشریت کے حکم کے مطابق اور دین کی حفاظت کے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کہہ، اس کے علاوہ ان کی طرح میں جو خوبی تو چاہے تحریر کرے

سوم: آخرت کے بارے میں وہ تمام خبریں جو انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیہم اجمعین

نے دی ہیں ان پر اعتقاد اور اس اعتقاد میں سب کچھ ان خبروں کا صدق اور

راستی ہے اس وجہ سے کہ تغیر و تبدل اور تفصیلات و تاویلات میں غور و توجہ

کئے بغیر جو صحیح اور واضح ہے وہ وارد ہوا ہے اور تمام اعتقادات کا جامع یہ کہے

أَمَّا مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى قُرْآنِهِ وَمَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُرْآنِهِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الْكَمَلِ الرَّاسِخِينَ
 فِي الْعِلْمِ عَلَىٰ مَرَادِهِمْ (یعنی: ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اس کے قصد و ارادہ کے مطابق آئی۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی
 مراد پر آئی اور جو کچھ ان کا ملین سے جو علم میں پختگی رکھتے ہیں ان کی مراد سے آئی)۔
 حصول ایمان اور صحت اعتقاد میں اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو ایمان مجمل
 کہتے ہیں اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ دین کی ضروریات میں سے جو کچھ بھی ہے
 اس پر الگ الگ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیلات اس رسالہ میں جو اس
 مقالہ کا ضمیمہ ہوگا بیان کریں گے۔

وَاللَّهُ الْمُؤْتِقُ وَالْمُعِينُ وَهُوَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَهْدِي السَّبِيلَ
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تَمَّتْ

فہرست مضامین رسالہ مرج البحرین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۶	علم کلام کی ابتدا	۳	مقدمہ: مولانا عبدالکلیم صاحب چشتی
۱۰۹	علم کلام کے فوائد و نقصانات		ایم اے۔ فاضل دیوبند
۱۱۰	وہمصل: سلامتی کا راستہ فلسفہ اجتناب سے	۶	افتتاحیہ: از ترجم
۱۱۲	عقل کو ذات و صفات کا مجملہ ادراک ہو سکتا ہے	۹	مرج البحرین: فارسی متن
۱۱۳	عقل راہِ معرفت میں چراغ کی مانند ہے	۹۱	مرج البحرین: اردو ترجمہ
	وہمصل: عقل کی حقیقت ادراک کے	۹۴	حمد و صلوة
۱۱۴	اول مخلوق ہونے کا مطلب	۵	رسالہ کا موضوع
۱۱۷	ذکر و فکر کا فرق	۹۲	فرقہ بندی کی پیشینگوئی
۱۱۸	معقول و منقول کی صحیح تطبیق	۹۵	صحیح راستہ
	وہمصل: نبی کی سچائی کو سمجھنے کے لئے	۵	اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہئے
۱۱۹	عقل کی نہیں بلکہ ہدایت کی فرقہ ہے	۵	کفر و منکرات کی وضاحت
۱۲۰	عقل کا صحیح مصرف	۹۷	وہمصل: دنیا کی محبت خطاؤں کا اصلی سبب ہے
	وہمصل: عقل شیار کے کنہ و حقیقت کو	۹۸	دو برسالت سے بعد کا نتیجہ
۱۲۲	سمجھنے سے قاصر ہے	۹۹	قرآن کریم کی لذت و حلاوت
۱۲۳	دین اسلام نے کس طرح لوگوں کے رعبے بلند کئے	۱۰۰	آنحضرت کے وصال پر صحابہ کی کیفیت قلب
۱۲۶	سرور کائنات کا ارشاد گرامی	۵	عہد رسالت میں غیبت و حضور کا فرق
۱۲۷	اسلام سے تعلق یا عشق	۱۰۳	صحابہ کے یقین کی کیفیت
۱۲۸	علم بقدر استعداد عطا ہوتا ہے		وہمصل: خیر القرون ہیں اداس کے بعد
	وہمصل: نور حقیقت دل کی آنکھ سے	۱۰۴	ایمان و یقین کی حالت
۱۳۰	دیکھا جاسکتا ہے	۱۰۵	فلسفہ کا مطالعہ ضعیف ایمان کا سبب بنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۲	شارحین حدیث کی توجیہات	۱۳۱	حضرت غوث الاعظم کے ایک مرید کا واقعہ
۱۵۵	اصحیٰ کی تشریح سب سے زیادہ مناسب	۱۳۳	وصول: شرع شریف کی اہمیت
۱۵۵	صحبت نبوی اور زبان نبوت کا اثر		رسول اللہ صواب کا اتباع ہی نجات کا ذریعہ ہے
	حضرت کا فیض اولیاء کیلئے خاص اور	۱۳۴	اہل بدعت نور ولایت و حقیقت سے محروم ہیں
۱۵۶	تمام امت کیلئے عام ہے		وصول: صوفیہ ہی راز حقیقت کو صحیح طور پر
۱۵۷	ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے		جانتے ہیں
	وصول: مشائخ کی لغزش، حال اور	۱۳۶	طریقہ جنید سے کی بنا کتاب و سنت ہے
۱۵۸	سکر کے غلبہ کے سبب ہے	۱۳۷	مشائخ کے شیطانات و ہفوات
۱۵۹	شیخ شبلی کا ایک واقعہ		صوفیہ کے احوال
۱۶۰	شیخ شبلی کے سکر کی کیفیت	۱۳۸	احوال مشائخ کے بارے میں تین گروہ
۱۶۱	شیخ شبلی کی تعظیم کا ایک واقعہ	۱۳۹	متصرفین اور فقہاء منقشہ
۱۶۲	شیخ شبلی کا ایک اور واقعہ		راہ تسلیم اور غلبہ و جدو حال
۱۶۳	شیخ شبلی کا ایک تیسرا واقعہ	۱۴۱	ارباب صحو و تمکین
۱۶۴	ارباب احوال کے نزدیک ان حکایات کی	۱۴۲	غلبہ حال قابل اعتبار نہیں
	ابو حمزہ خراسانی کا واقعہ	۱۴۳	وصول: مشائخ اور انبیاء کی لغزشوں کا فرق
۱۶۶	حضرت ذوالنون کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ	۱۴۵	کوئی ولی نبوت کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔
۱۶۸	ابو الحسن نورانی کے اشار کا واقعہ		انبیاء علیہم السلام کی لغزش
۱۷۰	شیخ نوری کا ایک اور واقعہ	۱۴۷	حضرت کے حوصلہ کی وسعت
۱۷۱	کسی شیخ کی نفس کشی کا واقعہ	۱۴۸	حضرت کے سوال کی جامعیت و وسعت
	ایک بزرگ کا مجاہدہ	۱۴۹	ایک حدیث کی تشریح
۱۷۲	نفس کشی کا ایک اور واقعہ	۱۵۰	اسی حدیث کی دوسری تشریحات
	اتباع نفس کی سزا	۱۵۱	آنحضرت کو اللہ تعالیٰ سے کتنا قرب تھا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	قاعدہ: حد و حد حال کیلئے احکام شرعیہ	۱۷۲	نفس کے لئے علاج بالصد
۱۹۰	کی قضا لازم ہے	۱۷۴	فقہاء کا اعتراض اور اس کا جواب
	قاعدہ: درجہ کمال پر فائز ہونے کے بعد بھی	۱۷۵	حضرت ابولبابہ کی پشیمانی کا واقعہ
۱۹۲	شریعت کے احکام ساقط نہیں ہوتے	۱۷۶	صواب کی سکروستی کے واقعات
	قاعدہ: انبیاء علیہم السلام کے علاوہ		ووصل: مشائخ کا اپنی جانوں کو خطر میں
۱۹۳	ہر شخص میں بشری کمزوری ہوتی ہے	۱۷۷	والنا
	قاعدہ: کیا فتنہ کے خوف سے ارتکاب جرم	۱۷۸	اسباب کی پہلی اور دوسری قسم
۱۹۵	کر سکتا ہے؟	۱۸۰	اسباب کی تیسری قسم
۲۰۰	قاعدہ: مقصود صلیحی حق کی موافقت ہے۔	۱۸۱	مؤلف کتاب کے اشعار کا ترجمہ
	قاعدہ: الفاظ کی نگہبانی اور معانی کا		ووصل: وہ باتیں جن میں مشائخ و
۲۰۳	ضبط دونوں ضروری ہیں	۱۸۲	علماء کا اتفاق ہے
	قاعدہ: ہر بات کتاب و سنت کی		قاعدہ: فقہ کا حکم عام اور تصویف
۲۰۴	روشنی میں کی جائے	۱۸۳	کا خاص ہے
۲۰۶	قاعدہ: اشتباہ کے موقع پر توقف مناسب	۱۸۵	قاعدہ: کیا صوفی کا کوئی مذہب نہیں
۲۰۸	قاعدہ: پانچ چیزیں	۱۸۷	قاعدہ: کتاب و سنت کا اتباع ضروری ہے
	قاعدہ: صوفیہ کے اقوال سے متعلق		قاعدہ: کلام میں اشکال و ایہام کا
۲۱۲	کتابوں کے مطالعہ کی شرطیں	۱۸۸	سبب اور اس کا حکم
۲۱۶	خاتمہ	۱۸۹	قاعدہ: علم اور مسائل کا فرق

قابل قدر کتابیں

تہذیب حضرت مجدد دلف ثلوثیہ

- اثبات النبوة: اصل رسالہ عربی زبان میں ہے اس کے ساتھ مسلسل اردو میں ترجمہ ہے
تفصیح ۳۰۲۰ صفحات کاغذ و طباعت بہتر قیمت ۱/۵
- مصلحہ تھیلیہ: اصل عربی رسالہ اور مقالہ نمبر ۱۰۱ کا اردو میں ترجمہ۔ بیروندان
موت سن ۱۲۰۰ھ کو لکھی گئی ہے جس میں مگر طیب کا غلط استعمل کیا جانے
کا ذکر ہے۔ تفصیح ۳۰۲۰ صفحات کاغذ و طباعت بہتر قیمت ۱/۵
- شرح رباعیات: اصل عربی مسلسل اس کے بعد مسلسل اردو میں ترجمہ۔ تفصیح ۳۰۲۰
صفحات کاغذ و طباعت عمدہ قیمت ۱/۵
- کوائف شیعہ: فارسی مع اردو ترجمہ۔ تفصیح ۳۰۲۰ صفحات ۹۶ صفحہ
کاغذ و طباعت عمدہ قیمت ۱/۹۲
- مبدل و معاد: فارسی مع اردو ترجمہ۔ تفصیح ۳۰۲۰ صفحات ۹۶ صفحہ
کاغذ و طباعت عمدہ قیمت ۱/۹۲
- معارف لدینیہ: فارسی مع اردو ترجمہ۔ تفصیح ۳۰۲۰ صفحات
کاغذ و طباعت اور کاغذ بہتر عمدہ قیمت ۱/۹۲
- مکاشفات عینیہ: فارسی مع اردو ترجمہ۔ تفصیح ۳۰۲۰ صفحات ۱۹۲ صفحہ
کاغذ و طباعت اور کاغذ عمدہ قیمت ۱/۵
- انتخاب مکتوبات: موت اردو۔ کاغذ معمولی صفحات ۳۳۶ قیمت ۱/۲

تصانیف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب مدظلہ

• حیات سعیدیہ: حضرت خواجہ محمد سعید قریشی احمد پوری کی مفصل سوانح۔

• عمدۃ السلوک حصہ اول: بہتری طالبانِ سلوک کیلئے تصوف کے بیشتر مسائل۔ ۲/۲۰

• عمدۃ السلوک حصہ دوم: مہتممی حضرات کے بہت ضروری۔۔۔۔۔ ۲/۵۰

• عمدۃ الفقہ حصہ اول: تقطیع کلاں، شتمبر کتاب الایمان و کتاب الطہارۃ

• عمدۃ الفقہ: حصہ دوم۔ تقطیع کلاں۔ کتاب الصلوٰۃ۔ صفحات ۵۶۔ ۲/۱۵

• عمدۃ الفقہ: حصہ سوم: تقطیع کلاں۔ شتمبر کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج

• گلدستہ مناجات: عربی، فارسی اور اردو مناجاتوں کا مجموعہ۔۔۔۔۔ ۲/۳۸

دیگر رسائل

• انتخاب مکتوبات: اردو ترجمہ۔ کاغذ معمولی صفحات ۳۳۶۔۔۔۔۔ ۲/۱

• تحقیقی جائزہ: اردو۔ کاغذ معمولی صفحات ۹۸۔۔۔۔۔ ۲/۷۵

• تحفہ ابراہیمیہ:۔ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری کے مکتوبات کا اردو ترجمہ۔ ۲/۱

• آگاہی سید امیر کلال: (فارسی) ۱۲۰ صفحات۔ ۱/۲۵

• ضیاء القرارت: حضرت مولانا قاری ضیاء الدین الہ آبادی کا تجزیہ و قرابت پر سالہ۔ ۲/۵

• ہدایت الطالبین: حضرت مولانا شاہ ابوسعید دہلویؒ کا مشہور رسالہ مع اردو ترجمہ۔ ۲/۵

ملنے کا پتہ برکت اللہ پاکستان چوک۔ رقیہ منزل۔ کراچی

