

اَقْيُوْهُ صَّحِيْبًا

حصہ سوم

صحبتِ انسانِ کامل، حضرتِ بحر العلوم

شمس المفسرین، شیخ المحدثین، تاج العارفین، زبدۃ السالکین، استاذ العلماء،
خادم القرآن بحر العلوم حضرت محمد عبدالقادر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ

کے

آخری پانچ سالہ دور کی خصوصی مدریسات، تفہیمات و فرمودات کا تاریخ وار ریکارڈ
خود حضرت قبلہ کے الفاظ و انداز میں

مرتبہ

تلمیذ و خلیفہ حضرت بحر العلوم

ابوالمجاہد سید احمد خیر الدین قادری قدیری

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر
۱	پیش لفظ	۱
۲	لا ایت چلے	۲
۳	تقدیر کا اسلام	۳
۳	تقدم زمانی، دہری، سردی	۴
۵	شیخ ابن عربی کا نظریہ	۵
۵	تسلیل	۶
۵	ہم بالعرض	۷
۵	تجوید سے متعلق	۸
۵	قرآن کو سمجھنا	۹
۵	خالی ہونا	۱۰
۶	استعارہ نہیں انتہائی	۱۱
۶	کن فیکون	۱۲
۶	وسیلہ	۱۳
۶	کافر نہیں کہہ سکتے	۱۴
۷	انتظوا	۱۵
۷	صحابہ کے باہین دشمنی نہیں	۱۶
۷	چند عرب میں نئے	۱۷
۷	احادیث سے احتیاط	۱۸
۸	اچھا نتیجہ	۱۹
۸	ایک اہم نکتہ	۲۰
۸	ذات صفت اور اسم	۲۱
۸	آواگان یعنی متاج نہیں بلکہ عالم مثال	۲۲
۹	اللہ کے سوا سب متغیر	۲۳
۹	ظالم حرام	۲۴
۹	مکمل شکر ادا کرنا ممکن نہیں	۲۵
۱۰	اچھا کون ؟	۲۶
۱۰	بکثرت حضرت پر فرض نہیں	۲۷
۱۰	مردوں یا عورتوں کی کثرت	۲۸
۱۰	اسلام اور امن	۲۹
۱۰	مردم کا قرآن	۳۰
۱۱	کثرت	۳۱
۱۱	کیا اللہ سرکار کے دنیا اور پیدا کر سکتا ہے ؟	۳۲

تین

۱۱	قرآن سیرت ہے	- ۲۲
۱۲	معنی کی تائید	- ۲۴
۱۲	مختلف عوامل	- ۲۵
۱۲	تائید اور معنی نکالنا	- ۲۶
۱۲	یقین، الطالی یا معنی کا	- ۲۷
۱۳	"نفسا و فاعل" کے مصداق	- ۲۸
۱۳	سہا	- ۲۹
۱۳	نمونہ - اسوہ حسنہ	- ۳۰
۱۳	موسیٰ کے بارے میں ظلم	- ۳۱
۱۳	دنیا کو دیکھنا	- ۳۲
۱۵	عاشق کا استقامت	- ۳۳
۱۵	نگرائی اور تائید	- ۳۴
۱۵	ابراہیم، موسیٰ اور حضور مکاویہ اور	- ۳۵
۱۵	دو ذات، دو وجود میں شرک ہے	- ۳۶
۱۶	حضرت قیل کا فلسفہ	- ۳۷
۱۶	غرض اور مسطرت کا فرق	- ۳۸
۱۶	"واجب" اور "امر" میں فرق	- ۳۹
۱۶	رج سے روکنا	- ۴۰
۱۶	ایک دعا	- ۴۱
۱۶	اہل کتاب میں کی ایک جماعت اچھی	- ۴۲
۱۷	مسلمان کا تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے	- ۴۳
۱۸	اہل کتاب اور کافروں میں فرق	- ۴۴
۱۸	تخت حکم رہتا	- ۴۵
۱۹	ارادہ - ہے ارادتی	- ۴۶
۱۹	امریا المعروف اور بنی عن المنکر	- ۴۷
۱۹	جماعت میں وحدت	- ۴۸
۱۹	اہل الذکر	- ۴۹
۱۹	تجربیات و اعتبارات	- ۵۰
۲۰	عالم اور فقیر	- ۵۱
۲۰	توحید و فتائیت	- ۵۲
۲۱	نور اور وجود	- ۵۳
۲۱	وجوب اور اباحت	- ۵۴
۲۱	اللہ واجب الاطاعت ہے تم مانویا نہ مانو	- ۵۵
۲۱	"توبہ"	- ۵۶
۲۲	"ناصح کی قتل"	- ۵۷
۲۲	یقین کی اہمیت	- ۵۸
۲۲	میتا بھائی کی ڈاڑھی	- ۵۹
۲۲	"آنکھ کا حسن"	- ۶۰
۲۲	مردوں سے خوشی	- ۶۱

چار

۲۲	۷۶	تقدیر کا کھلنا
۲۳	۷۳	موسیٰ اور خضر
۲۳	۷۳	قبول اور تقبل
۲۳	۷۵	استاد اور مرشد
۲۳	۷۶	"وجود" میں مذاہب
۲۵	۷۷	حضرت قبلہ کی تکلیف
۲۶	۷۸	"ہندو لا"
۲۶	۷۹	نہ ماننا اور بے عملی
۲۶	۸۰	ایساں ربی صاحب
۲۶	۸۱	اسیر جنگ وراثت میں مردوم
۲۶	۸۲	اسلامی حاکم کا اختیار
۲۷	۸۳	تکاح حرام ہے
۲۷	۸۳	تقلید
۲۷	۸۵	دعائے ایمان و حفاظت
۲۷	۸۶	شادی کا مقصد
۲۸	۸۷	باندی بن جانا
۲۸	۸۸	ماگن عورت اور غلام
۲۸	۸۹	حضرت عمرؓ کا درہ
۲۸	۹۰	باندی کا بیٹا
۲۸	۹۱	بچے کا ذہب
۲۹	۹۲	ماوی اللہ کی بے وقعتی
۲۹	۹۳	تمام عوام کی دید ممکن نہیں
۲۹	۹۳	امر کا اشتکاف
۳۰	۹۵	شہزادوں کی اہمیت
۳۰	۹۶	نسبت صدیقی
۳۰	۹۷	صدیق اکبر
۳۰	۹۸	حضرت عمرؓ کے پاس حضور کا مقام
۳۱	۹۹	حکم قرآن کی تخصیص
۳۱	۱۰۰	امام اعظم اور امام مالک
۳۱	۱۰۱	خوشامدی امی علم
۳۱	۱۰۲	شیعوں کی شرارت
۳۲	۱۰۳	شرک
۳۲	۱۰۴	طلاق اور تلخ
۳۲	۱۰۵	نوجوان مولوی کا فتویٰ طلاق کا
۳۲	۱۰۶	خطرات و فح کرنے کے لئے
۳۳	۱۰۷	سردگی
۳۳	۱۰۸	تکبر، جھج اور فکر
۳۳	۱۰۹	صاف غیب اور صاف حمیم
۳۳	۱۱۰	کادیانی

۳۵	سر سید احمد خاں	- ۱۱۱
۳۵	توجہ خاص	- ۱۱۲
۳۵	شادی	- ۱۱۳
۳۵	ظلمی	- ۱۱۴
۳۶	اسلام کا جنگی قانون	- ۱۱۵
۳۶	باندی سے تعلق	- ۱۱۶
۳۶	قادیانی	- ۱۱۷
۳۶	تعریف میں مبالغہ منج	- ۱۱۸
۳۸	توحید اور عبدیت	- ۱۱۹
۳۸	اعتقاد صحیح	- ۱۲۰
۳۹	تبیلی اور ڈالیں	- ۱۲۱
۳۰	ایمان و عمل	- ۱۲۲
۳۰	بہادری	- ۱۲۳
۳۰	بندہ	- ۱۲۴
۳۱	سات آسمان	- ۱۲۵
۳۱	صرف معصوم کی بات قابل یقین ہے	- ۱۲۶
۳۲	شکر کیا ہے ؟	- ۱۲۷
۳۲	نطف و عدو و نطف و عدو	- ۱۲۸
۳۲	اللہ کے نیک بندے	- ۱۲۹
۳۳	گناہ گار بھی مومن ہے	- ۱۳۰
۳۳	فاسق اور فاجر	- ۱۳۱
۳۳	علم کلام پر عبور	- ۱۳۲
۳۳	ابراہیم اور فرشتے	- ۱۳۳
۳۳	نوجوانی میں خلافت کا واقعہ	- ۱۳۴
۳۳	توحید اور انطلاس	- ۱۳۵
۳۳	ہیلوان، ہٹا، ڈاکٹر، جیب	- ۱۳۶
۳۵	اپنے مرشد کا ذکر	- ۱۳۷
۳۵	نفس تکمیل و ارتقاء کے کائنات	- ۱۳۸
۳۵	موجودہ زمانے میں ناقدی	- ۱۳۹
۳۵	عالم مادی اور عالم علوی	- ۱۴۰
۳۵	والحقتنا بهم ذریتهم	- ۱۴۱
۳۵	رسول مائدہ کی تین حالتیں	- ۱۴۲
۳۶	درد شریف ذکر اللہ ہے	- ۱۴۳
۳۶	زبان کی ترقی	- ۱۴۴
۳۶	مسک طینت	- ۱۴۵
۳۶	فتایت کی صورتیں	- ۱۴۶
۳۶	امرب	- ۱۴۷
۳۸	مولانا فخر اور شاہ ولی اللہ	- ۱۴۸
۳۸	قیح بین السلواتین	- ۱۴۹

۳۹	تفسیر صدیقی کی قدر ہوگی	-۱۵۰
۵۰	فقہی اختلافات	-۱۵۱
۵۰	امام مہدی اور مسیحی کا فقہی مذہب	-۱۵۲
۵۱	اجتناب یا حکم میں زور و قوت سے باز رہنا	-۱۵۳
۵۱	چار عبد اللہ	-۱۵۴
۵۲	لا صلوات الا بغاتحة الكتاب	-۱۵۵
۵۲	احیات اور درود شریف	-۱۵۶
۵۲	سختیوں پر اعتراض اور اس کا جواب	-۱۵۷
۵۳	حضرت قبلہ کے اساتذہ اور تعلیم	-۱۵۸
۵۳	سکایب خیال اور اس کا اختلاف	-۱۵۹
۵۵	علی لطیف	-۱۶۰
۵۵	انکار، حدیث یا روایت کا اور صحابی کا مرتبہ	-۱۶۱
۵۵	بدعت حسنہ	-۱۶۲
۵۵	مکران کی فقہی رائے بھی قابل اطاعت	-۱۶۳
۵۷	دارالعمل	-۱۶۴
۵۷	اجر کریم	-۱۶۵
۵۷	یسعی نورہم	-۱۶۶
۵۷	فاسق اور فاجر	-۱۶۷
۵۷	اعلیٰ تان قلب	-۱۶۸
۵۷	والصديقون والشهداء	-۱۶۹
۵۷	لهم اجرهم ونورهم	-۱۷۰
۵۸	اہام اور وحی	-۱۷۱
۵۹	بدعت	-۱۷۲
۵۹	علم، عالم اور تصوف	-۱۷۳
۶۰	قرآن فہمی	-۱۷۴
۶۰	اجتہاد فی المسئلہ	-۱۷۵
۶۱	علم زندگی ہے	-۱۷۶
۶۱	بہترین مسلک	-۱۷۷
۶۱	قرآن سے نکلنا	-۱۷۸
۶۱	خود اعتمادی کی حد	-۱۷۹
۶۲	تواضع یا جرات	-۱۸۰
۶۲	تقلید	-۱۸۱
۶۳	تسبیح و لا میں ضمیر اشارہ	-۱۸۲
۶۳	علیہ اللہ	-۱۸۳
۶۳	نادان علماء کی ظنی	-۱۸۴
۶۵	فرسودہ رسول	-۱۸۵
۶۵	اشاعتِ تعلیم کی ابتدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی	-۱۸۶
۶۵	حضرت عمرؓ کی سیاست	-۱۸۷
۶۵	حضرت علیؓ کی سیاست	-۱۸۸

۶۸	صحابہ * کے دور کی سیاست	-۱۸۹
۶۸	حضرت قبلہ کے سیاسی خیالات	-۱۹۰
۶۸	حضرت ابو بکر * کی سیاست	-۱۹۱
۶۹	اہل قرآن کے دعویٰ کا رد	-۱۹۲
۷۰	حضرت عمر * کا بھارت سے روکنا	-۱۹۳
۷۱	اللہ کی تجلی	-۱۹۳
۷۱	صدقہ	-۱۹۵
۷۱	ایمان کامل - حدیث	-۱۹۶
۷۱	ایمان و اسلام	-۱۹۷
۷۲	علم اور عرفان میں فرق	-۱۹۸
۷۲	سُج (TOUCH)	-۱۹۹
۷۳	علم اور قدرت	-۲۰۰
۷۳	قلب سلیم	-۲۰۱
۷۵	مرنے کے بعد روحانی تصرفات	-۲۰۲
۷۶	اطمینان قلبی	-۲۰۳
۷۷	مرنے کے بعد سرکارِ مکا دیدار	-۲۰۴
۷۷	فطرت کی برائی	-۲۰۵
۷۷	بہرہ اور موکل	-۲۰۶
۷۷	عمل، مسریم اور کراست	-۲۰۷
۷۸	دلی	-۲۰۸
۷۸	ترکیہ نفس	-۲۰۹
۸۱	عقیدہ و عمل	-۲۱۰
۸۲	ارتکاب گناہ	-۲۱۱
۸۲	امر کا نفسی اشتباہ	-۲۱۲
۸۳	مشل اور مشال	-۲۱۳
۸۳	یکسوئی و تصویر کشی	-۲۱۳
۸۴	امر کے معنی	-۲۱۵
۸۴	تقدیم تاخیر	-۲۱۶
۸۵	لا الہ اور اللہ	-۲۱۷
۸۶	الہ اور اللہ	-۲۱۸
۸۶	مرکب اور بسیط	-۲۱۹
۸۶	احساس	-۲۲۰
۸۷	عابد اور عارف	-۲۲۱
۸۷	ایک مجذوب عارف	-۲۲۲
۸۸	عرفان و جذب کے بارے میں چارے	-۲۲۳
۸۸	عین تہ جبروی ہے	-۲۲۴
۸۸	عین تہ جبروی کی حقیقت	-۲۲۵
۸۸	بے حساب مریدوں کا علم	-۲۲۶
۸۸	تحت بقیص کی مشکل	-۲۲۷

۹۰	تعوذ نکھنا	- ۲۲۸
۹۰	کلمات کی سیر	- ۲۲۹
۹۱	قاضی پر رہ کر چلانا	- ۲۳۰
۹۱	گم شدہ سونے کی زنجیر مل گئی	- ۲۳۱
۹۲	خوش وقت اور گزشتہ اقطاب	- ۲۳۲
۹۳	ابوالعباس احمد بدوی	- ۲۳۳
۹۳	قادری، چچی یا نقشبندی	- ۲۳۴
۹۳	الیاس برنی صاحب کے والد کے رائے	- ۲۳۵
۹۳	"یا قہار"	- ۲۳۶
۹۳	"جعلہ دکا و خرموسى صمعا"	- ۲۳۷
۹۳	مرشد کے بیٹے	- ۲۳۸
۹۵	اپنے مریدوں کی تربیت	- ۲۳۹
۹۵	روح، صورت اور جسم	- ۲۴۰
۹۵	حاکم روح	- ۲۴۱
۹۵	احدیث و صفات	- ۲۴۲
۹۶	اللہ تعالیٰ کی صفات	- ۲۴۳
۹۷	مطلوبات الہی سے مخلوقات تک	- ۲۴۴
۹۹	"پیدائش، موت، ثواب و عذاب"	- ۲۴۵
۹۹	شیطان سے دھوکہ نہیں کھائیں گے	- ۲۴۶

پیش لفظ

الحمد لله القدير المقتدر والصلوة والسلام على رسول

خير البشر ○

اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے مسلمان بنا کر تمام انسانوں میں منتخب فرمایا اور لہمان و ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر کرم پر کرم یہ کہ علم صحیح کے لئے بحر العلوم اور حکمت و تزکیہ کے لئے مرشد کامل سرفراز فرمایا۔

حضرت بحر العلوم کی ذات والا صفات کی علم و فن کی جہتوں اور فیوض باطنی و کمالات روحانی کے مختلف پہلوؤں کے سرسری مطالعہ کی قبل ازیں "فیوض صحبت" کے حصہ اول و دوم میں کوشش کی جا چکی ہے۔ اس لئے یہاں حضرت کے مزید تعارف کی حاجت ہے نہ اس کا موقع۔ بس آپ کے "فیوض" کو پہنچانا مقصود ہے۔

ویسے تو حضرت بحر العلوم نے تفسیر قرآن اور احادیث کی تشریح میں دین و لہمان کی تمام تعلیمات کا احاطہ فرمایا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی خصوصی تصنیفات کے ذریعہ اہم مسائل میں لاجواب رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنے وابستگان کے لئے مکمل تعلیم فراہم کی ہے۔ پھر بھی آپ نے تفسیر و حدیث اور دیگر اہم کتابوں کا جو بالمشافہ درس دیا ہے اور اس کے دوران جو تفہیمات کی ہیں، جو تشریحات فرمائی ہیں

اور اصلاحات و تطبیقات سکھائی ہیں اور احساسات عطا فرمائے ہیں وہ علم کا ایسا بے بہا خزانہ ہے اور تربیت کی ایسی لاجواب دولت ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ اس طرح بہترین تعلیم کے ساتھ عمدہ تربیت کی بخوبی تکمیل ہو جاتی ہے۔

حضرت بحر العلوم کی ان لاقیمت تدریسات و تفہیمات و فرمودات کو بہت کچھ حصہ اول اور حصہ دوم میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس حصہ سوم میں ایک اور خزانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے خیال تھا کہ شاید یہ حصہ مختتم ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا بلکہ اس بحر زخار میں گوہرات کی ڈھیر ہے۔ انشاء اللہ آئندہ بہت جلد انہیں بھی "فنیض عام" کے لئے حصہ چہارم میں پیش کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیم و تربیت کے اس فنیض سے نہ صرف حضرت کے تمام وابستگان کو بلکہ تمام مسلمانوں کو مستفیض کرے۔ آمین

غلام فقیر عبدالقدیر

صوفی خیر الدین قدیری

”فیوض صحبت“ حصہ سوم

۲۶/ نومبر ۱۹۵۸ء چار شنبہ ۱۳/ جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

”لا قیمت جملے“

- (۱) ایسی کچھ جو دوزخ کا راستہ لے جانے والی ہے اس سے ہماری ناکھی بہتر۔
- (۲) من عرف ربہ کل لسانہ۔ جو خدا کو پہچان لیا اس کے منہ کو قفل لگ گیا۔
- (۳) بڑے بڑے لوگ غلطی کرنے والے تو ہیں نہیں (یعنی اپنے ارادے سے غلطی نہیں کرتے) مگر خدا کا خوف ان کو غلطی میں ڈالا۔
- (۴) یہ تیری خطا تھی؟ غلطی تھی؟ کچھ نہیں۔ تیری فطرت کی کمزوری تھی۔ فطری کمزوری کو میں نہیں پکڑتا۔ (یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ ان کے لئے ہے جن پر سر قدر کھل جاتا ہے۔

۲۷/ نومبر ۱۹۵۸ء پنجشنبہ ۱۵/ جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

”تقدیر کا انتظام۔ ہر چیز اپنا حق مانگتی ہے۔ اور یہ انتظام کیا ہوا تقدیر کا ہے۔۔۔۔۔ دال زیادہ کھائے تو دست آتے۔

”تقدم زمانی، تقدم دہری، تقدم سرمدی“۔ ایک تقدیم، تاخیر اس طرح سے ہوتی ہے کہ علت پہلے، معلول بعد۔۔۔۔۔ قفل کے اندر کنجی ڈال کے مروڑ رہا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی حرکت اور کنجی کی حرکت زمانے کے لحاظ سے معاً ہے۔ مگر عقل سلیم بولتی ہے کہ نہیں، علت (یعنی انگلی) پہلے، معلول (یعنی کنجی) بعد میں۔ مگر یہ ”تقدم زمانی“ نہیں۔۔۔۔۔ ایک آدمی خواب میں لندن کو گیا۔ ایک

منتقلی پر میزگار آدمی مدینہ شریف گیا۔ یہ "جانا" کیا زمانے کے لحاظ سے ہے؟ نہ زمانہ نہ مکان۔ مگر ہم کو بولنا پڑتا ہے کہ زید بیٹے مکہ شریف گیا بعد میں مدینہ شریف گیا۔ لندن کو جانا تو خواب میں معاً ہوا، مگر بولنا پڑتا ہے کہ اول ممبئی گیا بعد لندن کو۔۔۔۔۔ جہاں زمانہ بیچ میں نہیں آتا وہ "تقدم دہری" ہے۔

اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹے ہے یا صفت؟ کیا کوئی ایک خطرہ بھی ایسا آسکتا ہے کہ اللہ بیٹے تھا اور صفت نہ تھی؟ نہیں۔ اسے "تقدم سردی" کہتے ہیں۔ پھر ہم کو غور کرنا یہ ہے کہ "علم" فعل متعدی ہے یا لازمی؟ متعدی۔ فعل متعدی کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی۔ فاعل تو اللہ ہے۔ مفعول کون ہیں؟ تمام حقائق، جن کو ہم "اعیان ثابہ" کہتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ ہی اعیان ثابہ موجود ہو گئے؟ نہیں پھر کیا چیز ضروری ہے؟ جب تک اس کے اسماء کی تخلیق نہ ہو پیدا نہ ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ تخلیق ہوئی اور چیز نہیں پیدا ہوئی؟ کبھی نہیں۔ اسماء تعالیٰ کو اللہ کا یہ فرمانا کہ "اے حقائق تم نمودار ہو جاؤ"۔ یہ "کن" ہے اور ان حقائق کا نمودار ہو جانا "فیکون"۔ "کن فیکون" دونوں باوجود زمانے میں رہنے کے زمانے سے پاک ہیں۔ دونوں بالکل معاً ہیں۔ ف یعنی (فیکون کی فاعل) زمانے کو نہیں مانگتا۔ زمانے میں رہ کے زمانے سے پاک ہیں۔ یہ "کن فیکون"۔ یعنی خدائے تعالیٰ کے افعال حادث نہیں۔ خدائے تعالیٰ کا "کن" بولنا حادث نہیں۔ ان اول سے بولا تو سب ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھو، ایک چھاپہ ہے۔ چھاپے تو بیٹے ہی مگر اس کو پڑھے بعد جہاں زمانہ پکڑا۔۔۔۔۔ "کن فیکون" یہ زمانے میں آنے سے لوگ اسے زمانی سمجھ رہے ہیں۔ مگر وہ زمانی نہیں۔ زمانی ہو تو اس کے اسماء و صفات حادث ہو جاتے۔۔۔۔۔ واہ رے واہ! سب کو پیدا کر کے آپ جیسے کے ویسے۔ "کن فیکون" (بیٹے ہو چکا)۔۔۔۔۔ "کن فیکون" اب ہر لفظ ہو رہا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس "کن فیکون" کو عالم شہادت سے نسبت ہوتی جاری ہے، ہر آن ہر لفظ

رکھو گے تو خدا رہ جائے گا۔

۲۹/ نومبر ۱۹۵۸ء شنبہ ۱۴/ جمادی الاول ۱۳۷۸ء

”استعارہ نہیں انتزاعی“ - (جنت و دوزخ) خدا کے سوا سب

استعارہ ہے۔۔۔۔۔ ہم منطقی ہیں، ہم بولتے، ”خدا کے سوا سب انتزاعی ہے“۔ یہ دنیا، دنیا، ایک علم ہے کہ فائز ہو رہا ہے خدا کی طرف سے۔ علم میں شتا ہے (یعنی شتا۔ اللہ خاں صاحب) تو شتا ہے (یہاں) اس کے بچے ہیں تو بچے ہیں (یہاں) جو جو علم میں ہے دنیا کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔

”کن فیکون“ - عین ثابتہ پر تجلی اسما۔ الہی ”کن فیکون“ ہے۔

وہ تو ایک وقت ہو چکا، اب ان کا خارج میں ظہور ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی ”کن فیکون“ ربط عوالم سے ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب ”تقدیر“ ہے۔ ”سوچتے جا رہے ہیں اللہ میاں“ بولیں تو حدوث ہوتا ہے۔ ”اس سوچنے، جاننے کو ربط ہوتا جا رہا ہے“ کہتے ہیں۔

”وسلیہ“ - وابتغوا الیہ الوسیلة۔ (اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو) نماز

روزہ بھی وسائل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑا ”وسیلہ“ ہیں۔۔۔۔۔ ایک چیز

عام ہے۔ تم کو کیا حق ہے تخصیص کا؟

”کافر نہیں کہہ سکتے“ - حضرت علی نے کہا۔ اخواننا قد بغوا

علینا۔ یہ ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف بغاوت کئے (یعنی حضرت علی نے اپنے خلاف جنگ کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا) تم کون ہو کافر بولنے والے ان کو؟

”اقتتلوا“ - وان طائفشان من المؤمنین اقتتلوا۔ (اور اگر مسلمانوں کے ذوق و وہ آپس میں جنگ کریں۔ فرمایا گیا قرآن میں) اس سے معلوم ہوا کہ دونوں فریق مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو کافر کہنا حکم خدا کا انکار ہے۔ اور حکم خدا کا انکار کرنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے۔

”صحابہ کے مابین دشمنی نہیں“ - رحماء بینہم، تو اترت ثابت ہے۔ اگر صحابہ میں اختلاف (اختلاف رائے کو چھوڑ کر) اور دشمنی کا الزام لگاتے ہو تو اس طرح تو اتر سے ثابت کرو۔ اس لئے اس متواتر کے مقابل میں جو آئے گا جھوٹ۔

”چند مجرب طبی نسخے“ -

(۱) گیہوں کو بھون کر پیس لو۔ کھوپرے کو پیس لو (ہم وزن) اور شکر کے شیرے میں پکالو۔ بے حد مقوی دماغ ہے۔

(۲) تین تولے پھٹکری کھیل کر لیں۔ تین ماسے کالی مرچ، دونوں کو سفوف بنالیں بخار کے لئے۔

(۳) لال مرچ کالیپ چھنگلی کو لگائیں۔ بخار کے لئے۔

(۴) گندھک، آنولاسار، ملتانی مٹی، عود سفید، ہم وزن، سفوف بنالیں۔ جاڑے بخار کے لئے۔

بیم دسمبر ۱۹۵۸ء۔ دو شنبہ ۱۹/ جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

”احادیث سے استنباط“ - استنادیکھو، ایک سوئی کا ٹانکہ دینا درزی سے متعلق ہے۔ لوہے کا ایک چھوٹا ٹاننا بنانا لوہار کے ذمہ ہے، کیوں کہ وہ اس کا ماہر ہے۔ ایسا ہی احادیث سے ہر کس و ناکس استنباط نہیں کر سکتا۔ محدث ہونا چاہئے۔

”اچھا نتیجہ“۔ دنیا بغیر وسیلہ کے نہیں ہوتی۔ اب دیکھو کہ وسیلہ کیسا ہے؟ آپ کا وسیلہ اچھا ہے تو نتیجہ بھی اچھا ہے۔ بے محل کوئی کام کرو، نتیجہ نہیں نکلتا (یعنی حسب دل خواہ)

”ایک اہم نسخہ“۔ لودہ پٹھانی (ایک چھال ہے) اس کو گھی میں تل لینا تل لے کے کوٹ لینا۔ اس کے ہم وزن پھولے پختے، اس کے ہم وزن مصری کوٹ کے (لالیں اور کھانے سے پہلے کھالیں) سفید پلو، اور رجم میں پانی رہنے کی وجہ سے جو نطفہ نہیں نکلتا (یعنی حمل نہیں ٹھہرتا) وہ سب جاتا۔

”ذات، صفت اور اسم“۔ ”اللہ“ ذات ہے، ”علم“ اس کی صفت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے۔ اور ”عالم“ اس ذات کا نام ہے جس میں صفت علم ہو۔ یہ ”اسم“ ہے جو مرکب ہے ذات و صفت کا۔۔۔۔۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمام مخلوقات، تمام موجودات کا مرجع ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا رحم، اللہ کے کمالات، یہ سب کیا ہیں؟ صفات۔ صفت اس غیر مستقل چیز کو بولتے ہیں جو اپنے موصوف میں پائی جاتی ہے۔ بعض صفات ”متعدی“ ہوتے ہیں بعض ”لازم“۔ صفات لازم کو صفت کہتے ہیں اور صفات متعدی کو فعل۔ زید خوبصورت ہے۔ یہ صفت ہے۔ زید نے ایک کام کیا۔ یہ کیا ہے؟ ”فعل“۔۔۔۔۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کے پیدا کرنے کا اثر کیا ہے؟ ”ہم“۔ ”مخلوق“ آپ کیا ہیں؟ آثار ہیں۔ جتنے مرکبات ہوتے نا وہ سب حادث ہوتے۔ اب حادث چاہے علمی ہو، روحانی، جسمانی، جو کچھ بھی ہو۔

”آواگان (یعنی متنازع) نہیں بلکہ عالم مثال“۔ عالم مثال میں صفت صورت لیتی۔ ایک آدمی لوگوں کی بدگوئی کرتا۔ اس کی صورت عالم مثال میں دیکھتے تو کیسی ہوگی؟ کتے جیسی۔ ایک آدمی ایسا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ وہ کیسا دکھے گا؟ سانپ جیسا۔ یہ سب کہاں دکھتا ایسا؟ عالم مثال میں۔ یعنی اس کا

مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں ترقی کرتا رہتا، ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ مگر یہ ارتقائی صورتیں جتنی ہوتی ہیں، کچھنے کی ہوتی ہیں۔ مگر عالم مثال میں دیکھے تو مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ اور آپ حماقت سے کچھتے کہ "آواگان" ہوا بول کے۔ ارے آواگان (سناخ) کہاں؟ عالم مثال میں ہوا۔۔۔۔۔ انسان، انسان بنا تو وہ بہت ہی اچھا ہو گیا۔ (یعنی عالم مثال میں ارتقائی صورت انسان کی مل گئی تو) یہ بے وقوف کیا بولتے! اسی عالم میں پھرتے۔

"اللہ کے سوا سب متغیر"۔ سب چیزوں پر غور کر کے دیکھو تو "متغیر" (تبدیل ہونے والا) ایک "ہے" ہی نہیں بدلتا۔ کیا مطلب؟ اللہ ناقابل تغیر اور باقی قابل تغیر۔ "ہے" تو بدلتا ہی نہیں۔ بدلنے کی صورت کیا ہے؟ عدم بن جاتا۔ "وجود" کتو عدم کیسا بنتا؟ (لہذا تغیر ممکن نہیں)۔

۱۳/۳ دسمبر ۱۹۵۸ء چار شنبہ ۲۱/جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

"حلال حرام"۔ "فلاں چیز حرام ہے" تو قرآن سے ثابت کرو یا متواتر حدیث لاؤ۔ نہیں ہے تو منہ سے حرام کا لفظ نہیں نکال سکتے۔ جو یقینی کو غیر یقینی کچھے اور جو غیر یقینی کو یقینی کچھے، دونوں حرام۔ ایک بات یاد رکھو! میں ہمیشہ بولتا ہوں۔ خلق لکم مافی السموت و مافی الارض۔ زمین آسمان کی سب چیزیں تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ سب ہمارے لئے حلال ہیں، جب تک کہ اس کے لئے حرام کا حکم نہ ہو۔ ہر چیز (کے لئے) جائز ہے کا استدلال لانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟

"مکمل شکر ادا کرنا ممکن نہیں"۔ شیخ سعدی صاحب بولتے، آپ اللہ کا شکر کیسا ادا کریں گے؟ کریں گے تو سانس لینا پڑتا۔ جب شکر کے لئے سانس

کھا رہا ہے۔ تلک الایام ندا ولہا بین الناس۔) کوئی آمت منسوخ نہیں۔ اب وہی حالت ہے تو وہی حکم ہے۔

۲/ دسمبر ۱۹۵۸ء بمخمسہ ۲۲/ جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

”کثرت“۔ اگر آپ اور انہوں (وجود حقیقی) دونوں ایک ہو جائیں تو کثرت کہاں رہی؟ کثرت تو مختلف ہونے میں ہے۔ اس لئے کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی۔

”کیا اللہ سرکار کے ویسا اور پیدا کر سکتا ہے؟“۔ مولوی فضل حق صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب میں بحث ہوئی۔ انہوں نے (یعنی اسماعیل صاحب) فرمایا کہ ”خدا چاہے تو سرکار کے ویسا ہزاروں کو پیدا کر سکتا ہے۔“ تو فضل حق صاحب نے فرمایا ”یہ بات یاد رکھو کہ محالات تحت قدرت نہیں۔ محالات کو پیدا نہ کرنا عجیب و دالات نہیں۔ ان میں (یعنی محالات میں) قابلیت ہی نہیں“ (ممکن ہونے کی)۔ فضل حق صاحب نے کہا۔ اول ما خلق اللہ من نوری۔ ارے! تپٹے سے پہلا کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا خاتم النبیین، ختم کے بعد نبوت کہاں سے آتی؟ اگر اللہ سرکار ویسا پیدا کرے تو اللہ کی بات ”خاتم النبیین“ غلط ہو جاتی۔ اللہ غلطی تو نہیں کر سکتا۔ کیا خدا اپنا جیسا پیدا کر سکتا؟ نہیں۔ خدا کی ذات اتنی کامل ہے کہ وہ اپنے میں عیب نکالنا چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا۔۔۔۔۔ ہم اپنے مخاطب سے کہتے ہیں۔ ”تم چارینار میں سب کے سامنے جا کر پانخانہ کرتے؟ نہیں کرتے۔ ارے تم وہاں پانخانہ کرنے عاجز ہو۔ نہیں، عجز نہیں قدرت ہے مگر حیا مانع ہے۔“

”قرآن مبین ہے“۔ قرآن شریف مبین ہے۔ جب مبین ہے اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر گدھے کو قرآن کے معنی

معلوم ہو جائیں۔ مگر مبین ہونے کو کم سے کم مخاطب اول سرکاؤ کو تو معلوم ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ "آیات تشابہات" صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ مگر ان لوگوں کو مبین کا لفظ تلوار سے کاٹا۔ (یعنی اللہ نے قرآن کو "مبین" فرمایا ہے اس کے بعد صرف اللہ کو معلوم ہو اور کسی پر نہ کھلے تو اللہ کی بات غلط ہو جاتی۔ لہذا مبین ہونے کی دلیل کی تلوار اس دعا کو کاٹ دیتی ہے) بعض دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے پیارے، علم میں جو کچے ہیں وہ جانتے ہیں، رسول اللہ تو ہیں ہی۔۔۔۔۔ اگر کسی کو کوئی بات اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون؟

"معنی کی تاویل"۔ وجہ کے معنی رضامندی۔ جیسے "کیا کروں تم کو سزا دیتا لیکن تمہارے باپ کا منہ سامنے ہے"۔ "وسح کر سیہ السموت والارض کے کیا معنی؟ یعنی اس کے اختیارات جزئی بھی آسمان وزمین پر حادی ہیں۔"

"مختلف عوالم"۔ احادیث کی شان میں بے چون و چگون ہے اور جب عالم مثال میں آیا تو اس صورت میں۔۔۔۔۔ عالم معنی میں علی العرش استوی کے معنی اقتدار اعلیٰ کے ہیں اور عالم مثال میں ایسا ہی دکھتا ہے۔ آپ کو ایسا دکھا، کسی اور کو اور دکھتا۔ کروڑوں صورتوں میں وہی معنی نظر آسکتے ہیں۔ جیسے ایک ہی مضمون کو ہر شاعر الگ انداز سے باندھ سکتا ہے۔

۵/ دسمبر ۱۹۵۸ء : جمعہ ۲۳/ جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

"تاویل اور معنی نکالنا"۔ قہنہ برپا کرنے کے واسطے معنی نکالنا منع ہے۔ اور ایسی تاویل جو کھینے کے واسطے ہے وہ جائز ہے۔

"یقین الفاظ یا معنی کا؟"۔ "یقولون آمنابہ" کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر یقین ہے، ہم کو اس کا یقین ہے یعنی ہم خوب جانتے ہیں۔ (کیوں کہ یقین علم

سے آتا ہے۔ علم جب تک نہ ہو، نہ جانتے ہوں تو یقین کیسے ہوگا؟) -----
 دوسرے مولویوں کے پاس الفاظ کا یقین ہے، ہم کو معنی کا ----- "دیکھو! میں
 تم کو پانچ جوتے ماروں گا"۔ لیکن پھر بھی نہیں مارے۔ تو یہ وعدہ خلافی نہیں بلکہ اس
 کے معنی یہ ہیں کہ تم پانچ جوتوں کے مستحق ہو گئے۔ معاف کر دینے سے "وہ مستحق سزا
 ہے" بول کے غلط کہاں ہوا؟ (یعنی یہ بات غلط کہاں ہوئی)۔ سچ بات کس کو بولتے،
 جھوٹ کس کو بولتے، تم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ اگر سزا کی خبر دیتا اور نہیں کرتا تو
 غلط ہوتا۔ (سزا کی خبر دیتا یعنی سزا کا حکم جاری کر دیتا تو نہ کرنا غلط ہوتا۔ یہ کرنے پر یہ
 سزا ہوگی فرما کر معاف کر دیتا، غلط کرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا)۔

۱۵ / دسمبر ۱۹۵۸ء دو شنبہ ۳ / جمادی الاول ۱۳۷۸ھ

"نساءنا کے مصداق"۔ دیکھو! "ابنا عانا" بہت سوں کو بولتے
 "نساءنا" بھی بہت سوں کو بولتے ہیں۔ کوئی نہیں بولتے، فقط بی بی فاطمہ اور حسن،
 حسین وغیرہ (شیعہ لوگوں کا قول) ----- "نساءنا" کا پہلا مصداق ہیں وہ
 (حضرت بی بی عائشہ) ----- "انفسنا وانفسکم" سے ہم اور تم مراد نہیں بلکہ
 ہمارے لوگ اور تمہارے لوگ ہیں، کیونکہ "فدع" ہے۔ (یعنی "بلائیں" کا لفظ
 ہے ہمارے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بلائیں۔ ہم اور تم اپنے آپ کو بلائیں
 کیسے ہو سکتا ہے؟)

"مباہلہ"۔ سید عمر صاحب، فقیر عبدالقادر وغیرہ جو جو صاحب کشف تھے
 سب جمع ہو گئے اور قادیانیوں سے بولے "آؤ مباہلہ کرو"۔ نہیں آئے (یعنی کشف و
 کرامت اور باطنی قوت والوں سے ڈر گئے)۔ وہ پرانے لوگوں میں کا ایک بقیہ ہوں
 میں (سید عمر صاحب قبلہ حضرت بحر العلوم کے چھوٹے ماموں ہیں قادری چمن والے۔
 دونوں حضرت خواجہ محبوب اللہ کے خلفاء ہیں)۔

”نمونہ“ اسوۃ حسنۃ۔ ان کو سمجھنے کا ہے تو یہ نمونے کو سمجھو
 ----- یہ ”محمدیوں“ کا نام ہے ”وقت کے مطابق“ اور ”حق ادا کرنا“ (یعنی
 اقتضا، وقت اور ہر چیز کو اس کا حق دینا) اللہ کا نمونہ بنا دے۔

”موسیٰ کے بارے میں فلم“۔ میں جاسکتا تو دیکھتا۔ (یعنی فلم جو
 موسیٰ کے بارے میں بنایا گیا تھا اور جس کا نام THE TEN
 COMMANMENTS تھا)۔ اس کے بارے میں تنقیدی نکات فرمائے۔ (بچپن
 سے بڑھاپے تک ان کے چہرے میں جو تغیرات آئے تھے وہ ادا کئے گئے یا نہیں؟ موسیٰ
 علیہ السلام لڑکی کے آگے چلے تھے کہ لڑکی پر نظر نہ پڑے (یعنی جب شعیب علیہ السلام
 نے انہیں بلوایا لڑکی کے ذریعہ، اس وقت)۔ وہ دیکھنا کہ کیسا بتایا ہے؟ باپ سے
 لڑکی نے سفارش کی شرماتے شرماتے (یعنی موسیٰ کو نوکر رکھ لینے کے لئے) وہ بھی دیکھو
 کہ ادا کیا یا نہیں؟ ایک تو یہ کہ عمر شریف کے ساتھ ساتھ چہرہ، قد و خال حسب عمر
 بتایا یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال کے چھوڑے
 ہیں (ان کی ماں) ان کا ارادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ بے ارادتی بتانا۔ ان کی بہن جس وقت
 آنکھ چرا کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں، وہ آنکھ چرا کے کیسا جا رہے ہیں؟ اس تنقیدی
 نظر سے دیکھو۔۔۔۔۔۔ ان کی ڈاڑھی کیسا بڑھتی گئی؟ ان کے رخسار کیسے ہوتے
 گئے؟ بکریاں چرانے سے ان کے رنگ پر کچھ اثر آیا یا نہیں؟ عصا کے سانپ بننے پر
 ان کا فطری طور پر ڈرنا۔۔۔۔۔۔ ماحول کے ساتھ جذبات بھی ہونا۔۔۔۔۔۔ میں یہ
 سب باتیں اس واسطے بولتا ہوں کہ میری جو یہ تنقیدی نظر ہے نا! ویسی ہونا

”دنیا کو دیکھنا“۔ ساری دنیا کو دیکھنا میاں! مگر بد تمیزی سے نہیں

دیکھنا۔ (یعنی جو دیکھنا منع ہے وہ نہیں دیکھنا)

”عاشق کا امتحان“۔ عاشق کو اچھی سے اچھی صورت دکھاتے، اس کی

طرف پھٹنا نہیں۔

”نگرانی اور تاسید“۔ حیدرآباد میں رہے تو گردن پر ہاتھ باہر نکلے تو

پٹیہ پر ہاتھ۔ انہوں ایسے کر چلے ہیں۔ (یعنی دادا پیر صاحب قبلہ)۔

”ابراہیم موسیٰ اور حضور کا دیدار“۔ جیب! وہ دونوں دکھتے

مجھے (یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام) ابراہیم علیہ السلام ایسے سنجیدہ ہیں

ایسے خوبصورت کہ دوزخ میں ڈالے تو ٹھنڈی کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام اچھے،

خوب تنگڑے ہیں مضبوط۔ اور انہوں بھی خوبصورت ہیں، گلے (گال) بھرے ہوئے،

اونچے پورے، ڈاڑھی ذرا بڑی۔ اور ہمارے سرکار کی حالت ایسی، جذبات کی موجیں

اس میں چھپی ہوئی، چہرہ بھرا ہوا ہے۔ خصوصاً آنکھیں تو قیامت کی۔۔۔۔۔ اور یہ

لوگ! اتنی ڈاڑھی اتنی ڈاڑھی۔۔۔۔۔ (ڈاڑھی کی مقدار پر بحث کرتے رہتے ہیں)

سرکار کی ڈاڑھی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔

”دو ذات دو وجود میں شرک ہے“۔ دو ذاتیں بول کے قائل ہیں

(ایسا برنی صاحب کے مرشد غوثی شاہ صاحب وغیرہ)۔ ہمارے پاس ایک ہی ذات

ہے۔ یہ دو ذاتیں بولنے والے شرک فی الذات کر رہے ہیں۔ ”دو اقتدار کلی رکھنے

والے“ بولے تو شرک فی الالوہیت ہے۔۔۔۔۔ عیسائی اور بعض بے وقوف

مسلمان جو خدا کو کھیل ٹھٹھا بناتے ہیں، ”شرک فی الحکم“ (کرتے ہیں) کسی کو اچھا

بولنے کا یا برا بولنے کا اختیار نہیں۔

جیب! ہم شرک سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے پاس شرک نہیں آتا۔ ہم

پیغمبر کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے کبھی۔ جھوٹا ہے بولنے والا۔ خدا کو، بندے کو کدھر

آیات کی تلاوت کرتی ہے اور راتوں میں وہ سجدہ سز رہتی ہے۔

اہل کتاب تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہیں اور حق پر ہیں، ان کو نجات ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے اور لہمان لائے، ان کو بھی نجات ہے۔ تیسرے وہ جو انکار کئے، وہ منکر ہیں۔۔۔۔۔ اللہ میاں ایسا مبہم اس لئے فرمائے کہ سختی نہ معلوم ہو۔ جو اچھے کام کرے اس کو نجات ہے۔ (کا مطلب نکلتا ہے خواہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں) تو اچھے کام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے۔ (یہاں آیت میں جس اچھی جماعت کا ذکر ہے وہ مسلمان ہو جانے والے اہل کتاب ہیں)۔

جو اہل کتاب مسلمان ہو گئے، ان کو اب اہل کتاب کیسا بولے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ "یتیم کو اس کا مال دے دو"۔ (وانوا الیتیمی اموالہم) بولے تو وہ جوان ہونے کے بعد دیں گے۔ مگر سابقہ اعتبار سے اسے "یتیم" بولے۔ یہ بہ اعتبار "ماکان" کے ہے۔ بہ اعتبار "مایکون" بھی ہوتا ہے مجاز۔ جیسے مولوی کے بیٹے کو مولوی کہتے ہیں کہ وہ آئندہ ہو جائے گا۔ (تو جس طرح جوان ہو جانے کے بعد بھی سابقہ کے اعتبار سے ان کو یتیم بولے ویسے ہی مسلمان ہو جانے کے بعد بھی سابقہ اعتبار ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے) سوال یہی تھا کہ یہ لفظ حقیقی معنی رکھتا ہے یا مجازی۔ مجازی بہ اعتبار "ماکان" کے۔ ہم ہوں کہ تم ہو جو اللہ کو مانے اسے نجات ہے۔ اس کے معنی کیا؟ "جو ماننے کے شرائط ہیں اس کے ساتھ"۔ یہ بولنے کا طریقہ ہے بلاغت ہے۔ (ماننے کے شرائط میں اہم شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے)۔

"مسلمان کا تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے"۔ اگر کوئی مسلمان بولے کہ "میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو گیا، وہ مسلمان نہیں۔ اور

کوئی یہودی بولے کہ "میں محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہیں مانتا تب تو وہ بھی مسلمان نہیں۔"

یہ قادیانیوں کو، پیغمبروں کی توہین کرتے بول کے نہیں مانتے ہم۔ مسلمان نہیں ہے بولتے۔۔۔۔۔ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی توہین کرتے، ایسا برا بولتے کہ۔۔۔۔۔

”اہل کتاب اور کافروں میں فرق“۔ جو دوسرے پیغمبروں کو

مانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں۔ ان کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کو ماننے کا استنطاق کیا گیا ہے کہ دوسرے کافروں سے کچھ اچھا سمجھا گیا۔ ان کی بیٹیاں کر سکتے۔ ان کا ذبیحہ کھا سکتے۔ بت پرستوں کے عذاب میں اور ان اہل کتاب کے عذاب میں فرق ہے۔ یہ انکار سے فرابی آئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیادین لے کر نہیں آئے، اسلام لے کر آئے۔ ہم پیغمبروں کو نئی بات نکلنے والے نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم لے کر آئے۔

۵/ جنوری ۱۹۵۹ء، دو شنبہ، ۲۳/ جمادی الثانی ۱۳۷۸ھ

”صحیح حکم رشنا“۔ یہ عملی چیز ہے یاد رکھنے کی بات ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ دن بھر کے واسطے استخارہ کر لئے کہ ”اللہ یہ ہمارے لئے بہتر چیز ہے تو اس کے کرنے کی قوت عطا کر اور اگر ہمارے لئے نامناسب ہے تو اس سے بچا دوسرے کیا کرتے، ہر کام کے واسطے قرآن کی آیت (یعنی اس کے مناسب حکم کی آیت پڑھ لیا کریں) ہر چیز کے لئے راست حکم نہیں لے رہے ہیں بلکہ قرآنی آیت سے مطابقت پیدا کرنا ہے۔

(۲) آگے بڑھے، تو ہر کام پوچھ کے الہام سے کرتے۔

(۳) اور آگے بڑھے تو پوچھتے نہیں، بلکہ بولتے ایسا کرو، ایسا کرو۔

(۵) اور آگے بڑھے تو پوچھتے، نہ حکم کی خبر، بلکہ ان سے خود ویسا کام ہو جاتا۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے۔

”ارادہ بے ارادتی“۔ یہ بات یاد رکھو کہ فرائض میں تمہارا ارادہ چھین لیا گیا ہے۔ بعض کام دو پہلو رکھتے ہیں۔ ایک حیثیت سے دیکھے تو ارادہ ہے، ایک حیثیت سے دیکھو تو بے ارادہ۔ (جیسے) کسی کو خیرات کرنا، تو اس میں ”خیرات کرنا“ تو فرض ہے، مگر ”اس وقت خیرات کرنا“ یہ کتو ایک حیثیت سے ارادہ ہے، ایک حیثیت سے بے ارادہ ہے۔

”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“۔ میں کتنی دفعہ کہا ہوں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوٹا بڑی خرابی ہے۔ باطل والے تک اپنی تعلیم کا پرچار کرتے ہیں۔

”جماعت میں وحدت“۔ جماعت ہونے سے کثرت مہدل ہو جاتی ہے وحدت ہیں۔

۸ / جنوری ۱۹۵۹ء پنجشنبہ ۲۷ / جمادی الثانی ۱۳۷۸ھ

”اہل الذکر“۔ (قرآن میں ہے) ”فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون“ پوچھا گیا کہ ”اہل ذکر“ کیوں کہا گیا، ”اہل علم“ کیوں نہیں کہا گیا؟ تو فرمایا (وہ بیان بھی کر سکتا۔ صرف جاننا کافی نہیں۔

۹ / جنوری ۱۹۵۹ء جمعہ ۲۸ / جمادی الثانی ۱۳۷۸ھ

”تعینات و اعتبارات“۔ لافنگ گیلاری میں گیا (لافنگ گیلاری میں ہر طرف مختلف قسم کے کد آدم آئینے کھڑے رہتے ہیں۔ سامنے آدمی کھڑا ہو کر دیکھے

تو اپنی شکل چوڑی، پتلی لابی، تیزھی، دہلی، پھولتی طرح طرح کی مضحکہ خیز ہر آئینہ میں الگ نظر آتی ہے۔ گیا تو۔ (یعنی اپنی عجیب عجیب شہیں نظر آئیں)۔ میں تو جو ہوں سو ہوں۔ مگر یہ کیا ۱۲۔۔۔۔۔ یہ کہاں انکشاف ہوا بولے تو لافنگ گیلاری ہیں۔

”عالم اور فقیر“۔ ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں دونوں میں متناسوبی کی نسبت ہے۔ صرف ظاہر کا عالم ہے تو وہ منافق ہے، بے روح ہے۔۔۔۔۔ مستکمن کمزور فقیر ہیں۔۔۔۔۔ میرے پاس تو محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ ظاہر کی بھی تعلیم انہی کی ہے، باطن کی بھی انہی کی۔ مگر بعض کے پاس یہ پہلو پر زور رہتا بعض کے پاس وہ پہلو پر زور رہتا۔۔۔۔۔ میں تو اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ ذرا سنت پر استناد دے دیا کہ فرض کے برابر ہو جائے تو وہ بھی غلطی۔

”توحید و فنایت“۔ یہ اندر والا بھی (اشارہ خود کی طرف) اتنی قیامت کا ہے کہ ع

”سامنے کفر بھی آجائے تو لہماں ہو جائے“

(مکمل شعریوں ہے۔)

آئے توحید تو باقی نہ رہے شر ہرگز

سامنے کفر بھی آجائے تو لہماں ہو جائے

(مزید اشعار فرمائے)

بھڑک اے آتش دل مجھ کو بنا تودہ خاک

شعلہ طور چراغ داماں ہو جائے

حوصلے دل کے بڑھیں تیرے عطایا جو بڑھیں

تیری بخشش سب وسعت داماں ہو جائے

حسرت صدیقی

اگر کوئی آدمی اس کو موثر اس کو موثر سمجھا تو یہ شرک ہے۔ لیکن توحید آجائے
تو کوئی بالذات موثر نہیں رہتا اس لئے شرک نہیں رہتا۔ ع
لوح ہستی سے منہ نام و نشان حسرت

۱۰/ جنوری ۱۹۵۹ء شنبہ ۲۹/ جمادی الثانی ۱۳۷۸ھ

”نور اور وجود“۔ ”نور“ کس کو بولتے؟ جس کے ذریعہ سے کچھ کھلتا،
ظاہر ہوتا ہے۔ ہوا الظاہر۔ وہی ظاہر ہے تو وہی نور ہے۔۔۔۔۔ ایک چیز آپ پر
کھل گئی، تو اسے نور بولے۔ اسی چیز پر آثار مرتب ہوئے، تو وجود بولے۔۔۔۔۔
بحیثیت کھل جانے، معلوم ہو جانے کے نور اور بحیثیت آثار مرتب ہونے کے وجود۔
”وجوب اور اباحت“۔ بعض لوگ بولتے کہ امر، اباحت کے لئے آتا
ہے، یعنی کر سکتے ہیں۔ وجوب نہیں نکلتا بولتے ہیں۔ وہ لفظ سے نہیں نکلا، قرینہ سے
بتانا۔ ”یہ بہت اہم ہے“ بولیں تو اب فرض ہوا۔ بعض یہ بولتے، جو آدمی جتنا بڑا ہوگا
اس کے حکم میں بھی اتنی ہی قوت ہے۔ حاکم جتنا بڑا ہوگا اسی قدر اس کی مخالفت کرنا
ناجائز۔ ان کے پاس اصل، وجوب ہے، قرینہ سے اباحت نکالیں گے۔

”اللہ واجب الاطاعت ہے تم مانو یا نہ مانو“۔ ”مانو تو“ وجوب
پر دلالت کرے گا۔ نہ مانو تو ”کیا کرے گا؟“۔۔۔۔۔ بعض کے پاس اباحت اصل
ہے اور قرینہ سے وجوب نکالیں گے۔ اور بعض کے پاس اصل وجوب ہے، قرینہ سے
اباحت نکالیں گے ان کے پاس۔۔۔۔۔ ”امر“ اترتے اترتے اباحت تک پہنچتا ہے۔

”توبہ“۔ دنیا بھر کی باتیں بولیں گے، مگر یہ توبہ کرنا فرض ہے۔ کوئی نہ
بولے گا۔۔۔۔۔ شیخ محی الدین ابن عربی بولتے ہیں، یہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کا
مدارک ہے ہی نہیں، سوائے توبہ کے قضا کر لو، کیا ہوتا ہے؟ قضا کرنے سے تم

ہے۔۔۔۔۔ کھلنے سے مراد میری یہ ہے، احساس ہونا۔۔۔۔۔ اپنا فعل خدا کا فعل ہو جانا (فنائے افعال)

”موسیٰ اور خضر“۔ ایک وقت میں بولا کہ دیکھو باوا! موسیٰ میں اور

خضر میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ کا کام ”کلیات“۔ ہزاروں جزئیات پر صادق آنا ہے اور خضر جو کر رہے ہیں وہ صرف جزئیات پر صادق آتا ہے۔۔۔۔۔ بعض بھولے لوگ بولتے ہیں کہ موسیٰ کے مرشد تھے خضر۔۔۔۔۔ ارے کیا مرشد مرید! (یعنی مرشد مرید کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ پیغمبر یہ ولی) پھر کیوں بھیجے خضر کو؟ اس واسطے کہ وہ کلیات والا سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں۔۔۔۔۔ یہ بتانے کہ نہیں! سب کچھ تم ہی نہیں۔۔۔۔۔ یہ جزئیات کو منطبق کرنا بھی کچھ ہے۔۔۔۔۔ کلیات کا انکار کرے تو لمان جاتا۔۔۔۔۔ یہ جزئیات کا علم اویا۔ کو بھی ہوتا۔ مگر یہ، کلی علم کہاں ہے؟۔۔۔۔۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا مرتبہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔ فضیلت اور بزرگی عام اور کلی حکم سے ہے۔ پیغمبر کو کلیات ملے ہیں اویا۔ کو جزئیات۔ مگر کلی میں بھی چھوٹی کلی ایک ہوتی، بڑی کلی ایک۔۔۔۔۔ کلیات والے کی غلطی عالم کو تباہ کر دیتی۔ (اسی لئے پیغمبر کو معصوم بنایا گیا ہے)۔

”قبول اور تقبل“۔ قبل اور تقبل میں کیا فرق ہے؟ قبل کے معنی،

قبولیت کے قابل تھا قبول کیا۔ تقبل کے معنی، یہ تکلف قبول کیا۔ لائق نہیں تھا بھی تو، نقائص کو معاف کر کے قبول کر لیا۔

”استاد اور مرشد“۔ استاد علم دیتا اور مرشد احساس دیتا ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند

انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

”وجود میں مذاہب“ - (یعنی اللہ اور بندے کے وجود کی

حیثیت اور ان دونوں کے درمیان ربط کے بارے میں مختلف رائیں) جدا سمجھتے۔ مگر اس کے ساتھ کیا بولتے! ”ہمارا اقیام اسی پر ہے“ (یہ مذاہب مبنائیت والے ہیں۔ یعنی ان کی رائے میں خدا کی ذات الگ بندہ کی ذات الگ، خدا کا وجود الگ بندہ کا وجود الگ ہے۔ گویا یہ ”دو ذات دو وجود“ کے قائل ہیں۔ ایک اور مکتب خیال ایک ذات دو وجود ”کا قائل ہے۔ تیسرا مکتب یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے وہی موجود بالذات ہے اسی کے بالعرض تعینات ہیں یعنی ”ایک ذات جو وجود“ بالذات بالعرض والوں کے مقابل مبنائیت والے ہیں جو) دونوں میں (خدا اور بندہ میں) کیا فرق ہے نہیں بول سکتے۔۔۔۔۔ اصل یہ ہے، سب مسلمان ہیں۔ مسلمان محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں۔ مسلمان غلط بولتا ہی نہیں۔ بولنے میں فرق ہے۔ (یعنی یہ الگ الگ مکاتب خیال ہیں یہ غلط بیانی نہیں بلکہ بیان کے انداز اور طریقہ کا فرق ہے کہ کسی نہ کسی ایک پہلو پر زور دیا اور دوسرے نے کسی دوسرے پہلو پر)۔۔۔۔۔ ”مبنائیت والے“ ایسا بولتے، اللہ میاں عرش پر بیٹھ کے سب کو جانتے۔ (یعنی علماء محیط ہے اللہ ان کی رائے میں تمام غیر اللہ، اعدام ہیں جن پر وجود کی تحلی سے وہ نمایاں ہوئے)۔ ہم ان کو (یعنی اعدام کے ماننے والوں کو) بولتے۔ میاں! عدم ہے کہاں؟۔۔۔۔۔ (عدم کا موجود ہونا کیا بات؟)۔۔۔۔۔ تم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے۔ ارے! ان جو چیز نہیں تھی اسے ”ہو“ بولے تو ہو گئی۔ (نہیں تھی یعنی معدوم تھی اسی کو عدم کہتے ہیں۔ گویا ”نہیت“ سے ”ہست“ ہو گئی۔ یہ نہیں کہ عدم کچھ ہے اور اس پر وجود کی تحلی ہو)۔

ہم نہیں تھے، اللہ نے حکم دیا ”پیدا ہو جاؤ“ ہو گئے۔ ہم میں کوئی صفت نہیں

۲۷ جنوری ۱۹۵۹ء - شنبہ ۲ / رجب ۱۳۷۸ھ

”ہندولا“ - یہ تجارت پیشہ، بھورے، مین وغیرہ کیا لکھاتے !
 ”ہندولا“ بولتے - ہندوؤں کے پاس عورتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ (وراثت میں)
 شریعت کی رو سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اسی سے بچنے اور عورتوں کو حصہ نہ
 دینے کے لئے ”ہندولا“ کا سہارا لیتے ہیں)۔۔۔۔۔۔ درخواست میں لکھاتے کہ ہم
 ہندولا کے تابع ہیں۔

”نہ ماننا اور بے عملی“ - نماز نہیں پڑھنا گناہ گاری ہے اور نماز پڑھنے
 کو ضروری نہیں سمجھنا کفر ہے۔ ایک مسئلے میں بھی ”میں نہیں مانتا“ بولے تو گیا وہ۔
 ”تجربہ کی بات“ ایک تجربہ ہوا مجھے۔ کتاب میں لکھنے سے نہیں ہوتا، زبان سے
 بولنا۔ (یعنی حد ریس، وعظ، بیان وغیرہ کارگر ہوتے ہیں)

۲۹ جنوری ۱۹۵۹ء - پنجشنبہ ۱۸ / رجب ۱۳۷۸ھ

”الیاس برنی صاحب“ - برنی صاحب میرے خیالات کے تابع۔ محمد
 حسین صاحب کے نہیں (الیاس برنی صاحب عثمانیہ یونیورسٹی میں معاشیات کے
 پروفیسر رہے ہیں ان کو بیعت غوثی شاہ صاحب سے جو محمد حسین صاحب کے خلیفہ تھے
 لیکن حضرت قبلہ کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ حضرت کے صاحبزادے ڈاکٹر
 موسیٰ عبدالرحمن صدیقی صاحب کو انہوں نے اپنی لڑکی بھی دی۔ حضرت قبلہ کے
 ساتھ انہوں نے حج بھی کیا)

”اسیر جنگ وراثت میں محروم“ - جب تک اسیر جنگ اسیر ہے
 وہ اس کے قرابت داروں کا وارث نہیں ہو سکتا۔

”اسلامی حاکم کا اختیار“ - آپ کیا حاکم کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟

مسافحین "یعنی منی نکلنے کے لئے نہ ہو۔

"باندی بن جانا"۔ ایک مسئلہ چلا تھا کہ اس اصول کے مطابق کہ بڑے شر کے مقابل چھوٹے شر کو اختیار کریں۔ قحط کے موقع پر خود کشی کرنے سے بہتر باندی بن جانا اچھا ہے، یہ مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا اس زمانے میں۔ لیکن ابھی تک مجھے اس کا انشراح نہیں ہوا۔

"مالکن عورت اور غلام"۔ کسی آزاد عورت کو اگر غلام ملے تو وہ اس کے جنسی اثر میں نہیں جاسکتی کیونکہ عورت میں حاکمانہ شان ہے وہ اپنی غلام کے تابع کس طرح ہو سکتی ہے۔

۱۰/ فروری ۱۹۵۹ء۔ شنبہ ۳۰/ رجب ۱۳۷۸ھ

"حضرت عمر کا درہ"۔ جلد۴ جزا، تسمہ۔ مالا جلد۴۔ سوچنے یعنی سو کوڑے یہ غلط فہمی ہو رہی لوگوں کو کہ درہ یعنی کوڑا حضرت عمر کے زمانے کا بہت بڑا تھا اور شکل چہل کی۔ یہ رافضیوں کی من گھڑت ہے۔ اپنی کمر کے تسمے سے کوڑے لگایا کرتے تھے۔

"باندی کا بیٹا"۔ اگر باندی کو آقا سے بیٹا ہو تو وہ بیٹا خود بھی آزاد ہے اور وہ اپنی ماں کو بھی آزاد کر دیتا۔

"بچہ کا مذہب"۔ ماں اور باپ کے مذہب الگ الگ ہوں تو دونوں میں سے بہترین دین کے تابع ہوگا لڑکا۔ ایک مجوسی، ایک عیسائی سے شادی کر لیا تو اس کے بچے کو ہم کھیں گے کہ عیسائی ہے۔ ایک ہندو انی ہے، مسلمان اس سے شادی کر لیا تو دونوں میں بہترین مذہب اسلام ہے اس لئے اولاد مسلمان ہوگی۔ (حالانکہ مسلمان کا یہ فعل حرام اور ناجائز ہی۔)

”ماسوی اللہ کی بے وقعتی“۔ جب سے کتو حبیب! میں اس دنیا پر

غور کیا ہوں، اس دنیا کی کچھ عزت میرے دل میں نہیں ہے۔ نہ میری عزت ہے نہ دنیا کی۔ (کیوں کہ سب بالعرض اور عارضی)

”تمام عوالم کی دید ممکن نہیں“۔ ”سب عوالم دیکھتے“۔ کہاں

دیکھتے؟ دیکھ سکتے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ خیال فنا ہو جاتا۔ مخلوقات کہاں! کروں کو ہی نہیں دیکھ سکتے۔

مجھ کو مری بندگی مبارک

ججھ کو تری شان کبریائی

ہمارے اوپر جو تجلی ہے وہی دکھ گئی تو بس، ساری دنیا کی تجلیات سے کیا؟
 ----- یہ ہماری زمین پر ہی غور کرے تو حیران ہو جاتا آدمی، سارے عوالم کہاں؟
 ارب ہا ارب عوالم ہیں ----- چھوٹے سے ہم، اپنی زمین کو دیکھ کر اسی پر ناز کر لو
 ----- وہ عوالم کھلے تو کوئی فائدہ نہیں۔ مناسب چیزیں نہیں۔ (یعنی دوسرے
 عوالم ہماری زندگی، تہذیب، خیالات کے مناسب نہیں۔۔۔۔۔ کیا کچھ؟ یہ کچھ
 کہ ہم بہت چھوٹے ہیں۔ کہاں کہاں انہوں کیسے ہیں کی کیا نہیں کی۔ تیز کرنے والی
 عقل ہے، عقل گم ہو جاتی۔

۱۳ / فروری ۱۹۵۹ء ہجرت ۳ / شعبان ۱۳۷۸ھ

”ائمہ کا اختلاف“۔ حتی تعلموا ماتقولون۔ جب تک نہ تمہیں

کہہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ (حالت نشہ میں نماز کی ممانعت کے علاوہ اس آیت میں غسل و تیمم کے بھی احکام ہیں۔ ان کے سلسلے میں ائمہ میں اختلافات بھی ہیں)۔۔۔۔۔

جب ائمہ میں اختلاف ہو تو کوئی ایک مسئلہ پر استاذ اور نہیں دینا کہ ایک کو باطل بولنا

بڑے۔۔۔۔۔ امام شافعی قرآن کے الفاظ کا خلاف نہیں کرتے۔ "اولمستم النساء" ہے۔ تو ان کے پاس عورت کو ہاتھ لگانے بھی تو وضو گیا۔

۱۷/بروری ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ شنبہ ۷/شعبان ۱۳۷۸ھ

"شہزادوں کی اہمیت"۔ ہم کو ایک تجربہ ہوا، وہ یہ کہ وزیرا۔ وغیرہ سب رہتے مگر اول شہزادے وغیرہ نذر پیش کرتے (بادشاہ کی خدمت میں) بعد میں وزیراعظم وغیرہ سب آتے۔۔۔۔۔ ملتا ہے تو یہ شہزادوں کی تعظیم سے ملتا ہے۔

"نسبت صدیقی"۔ شیخ عمر ابن فارض بکری صدیقی۔۔۔۔۔ صدیقی ہے۔ راستے سے جا رہے ہیں۔ ایک چھو کر پیڑھنے لگی (غالباً قرآن)۔ کھڑے ہو گئے۔ تو بیل ہے تو کھڑا ہو گیا، جانور ہے تو کھڑا ہو گیا۔ سب کھڑے ہو گئے۔

"صدیق اکبر"۔ ایک صدیقی لکھا (یعنی خود حضرت قبلہ) ارے میاں! یہ صدیق اکبر سرکار سے ملنا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو پیش کئے۔ (یعنی بی بی عائشہ کو حضور کی زوجیت میں دے کر روحانی ہی نہیں بلکہ معنوی قرب حاصل کیا)۔۔۔۔۔ میں نانا، دادا دونوں کا تماشا دیکھا ہوں۔ (صدیق اکبر پدری سلسلہ سے حضرت قبلہ کے دادا ہوتے ہیں اور حضرت علیؑ مادری سلسلہ سے نانا)۔ دادا کو، فنا کر دیتے، نانا پھر زندہ کر دیتے۔ دادا پھر فنا کر دیتے۔۔۔۔۔ ایسا سو وقت جئے، سو وقت مرے تو کام چلتا۔۔۔۔۔ آب دینے کے واسطے (یعنی چکانے اور جلا دینے) کتنی دفعہ تپانا پڑھا۔ کھانا پڑتا، تب کہیں آب آتی، تب کہیں آب آتی۔

"حضرت عمر کے پاس حضورؐ کا مقام"۔ جب بحرین یا کچھ فتح ہو گیا، اس وقت خبر آئی۔ حضرت عمرؓ کی خلافت میں کسی مقام کے فتح ہونے کی خبر آئی تھی اور سب خوش تھے۔ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ (سچے گولا کھیل رہے تھے۔ اس میں

ایک بچے کا گولا۔ یہودی کے پاس چلا گیا تو ان لے لیا۔ ”دو دو“ بولے تو نہیں دیا۔ بچے بولے ”محمد کے واسطے دے دو“۔ یہودی بولا کون محمد؟ (بچوں کو حضور کے بارے میں اتنی بے وقعتی بھی گراں گزری) بچے پتھر مار مار کے اسے مار ڈالے۔۔۔۔۔ (یہ خبر اسی وقت آئی جب فتح کی خوش خبری آئی تھی) حضرت عمرؓ بولے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے، نہیں معلوم، یا ان بچوں کے لمان کی۔

”حکم قرآنی کی تخصیص“۔ امام اعظمؒ تو حدیث سے بھی نہیں کرتے (قرآن کے کسی مطلق حکم کی تخصیص)۔۔۔۔۔ امام شافعیؒ بولتے، قرآن کی آیت ہی سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں، حدیث سے بھی تخصیص کر سکتے ہیں۔

”امام اعظمؒ اور امام مالکؒ“۔ عاصم کوفیؒ کے شاگرد ہیں امام اعظمؒ اور امام مالکؒ نافع کے شاگرد ہیں۔

”خوشامدی اہل علم“۔ عبداللہ عمادی، مہدی یار جنگ، میں بھی ہوں۔ مہدی یار جنگ کبھی ہاتھ کھلے رکھ کے نماز پڑھتے۔ (یہ شیعہ تھے)۔ عبداللہ عمادی خوشامدی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے، بولے امام مالک کے پاس ہے۔ میں بولا بتاؤ موطا امام مالک میں حدیث ہے تو۔

۲۸ / فروری ۱۹۵۹ء۔ پنجشنبہ ۱۸ / شعبان ۱۳۷۸ھ

”شیعوں کی شرارت“۔ شیعہ برسرعام صحابہ کو گالیاں دیتے جاتے تھے تو غوث پاک نے حکم دیا کہ ان کو مار کے پھینک دو۔ تو یہ شیعہ جنگیہاں سے سازش کر کے ایک کروڑ مسلمانوں کو مار کے پھینکے۔ نصیر الدین طوسی نے (جو شیعہ تھا) جنگیہاں سے سازش کی تھی۔

”شُرک“۔ اللہ تعالیٰ کی دو خاص صفات ہیں۔ استغنائے ذاتی اور وجود

بالذات۔ باقی سب صفات خاص نہیں۔ ان میں شرک نہیں چلتا۔

”طلاق اور خلع“۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں؟ پہلی یہ کہ کسی مذہب

میں خلع کا مسئلہ نہیں۔ یورپ میں بھی اگر زنا واقع ہو تو خلع ہوتی۔ وہ بھی ایسی کہ پیسے دے دلا کر نہیں۔ فوجداری کا حاکم بول دیتا کہ ”تم الگ، وہ الگ“ جدا ہو گئے۔

دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ عام مولویوں کو ایک غلطی لاحق ہوئی ہے وہ

یہ کہ ”حاکم جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا طلاق کا“ یہ غلط بات ہے۔ ایک رسالہ لکھا میں۔

اگر آپس میں نا اتفاقی ہے تو خواہ مخواہ عورت کو مجبور کرنا مناسب نہیں۔ ”حکم“ کے

معنی سمجھے کیا؟ حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا۔۔۔۔۔ میں یہ لکھا کہ کبھی ادھر بیچ

میں عورت کو نہیں چھوڑ سکتے نایا تو ادھر یا ادھر۔ ولا تذروها کا المعلقہ۔ (اگر

شوہر ضد سے طلاق نہ دے تو حاکم قائم ہو کر طلاق دے سکتا ہے)۔۔۔۔۔ متعدی

مرض میں مبتلا ہے شوہر، عینین ہے، وہ طلاق نہیں دیا تو حاکم قائم مقام بن کر طلاق

دلاتا۔

”نوجوان مولوی کا فتویٰ طلاق پر“۔ میں نوجوان تھا۔ حیدرآباد

کے سب مولوی ایک طرف۔ میں لکھا فتویٰ (حیدرآباد کے ایک شریف اور با حیثیت

گھرانے میں میاں بیوی میں ذرا سی بد مزگی ہو گئی اور بات اتنی بڑھی کہ میاں نے غصہ

میں بیوی کو تین طلاق کہہ دیا۔ چند ہی روز میں دونوں کو اپنی اپنی سخت مزلتی پر

شرمندگی ہوئی اور پھر رجوع کر لینا چاہا۔ مسئلہ دریافت کرنے پر کہا گیا طلاق بائن

واقع ہو گئی ہے۔ اب بعد عدت کسی اور سے نکاح کر کے طلاق لینی پڑے گی تب کہیں یہ دونوں پھر باہم عقد نکاح میں آسکتے ہیں۔ مختلف مولویوں سے فتوے لئے گئے سبھی نے طلاق بائن قرار دیا۔ حضرت قبلہ بالکل نوجوان تھے۔ آپ نے فریقین سے گفتگو کی واقعہ کی تفصیلات معلوم کیں۔ نیتوں کے بارے میں تحقیق فرمائی پھر ایک فتویٰ لکھا کہ دونوں کے انداز بیاں، ان کے محامدوں ان کی نیتوں کی تفصیل سے یہ امر یقینی ہو جاتا ہے کہ تین بار طلاق کہنے کا مقصد زور دینا تھا "بائن طلاق" کی نیت نہ تھی وغیرہ۔ لہذا آپ نے رجوع کر لینے کو جائز قرار دیا اس شرط پر کہ دوبارہ نکاح بہ تعین مہر پڑھا جائے اور سابقہ مہر بھی برقرار رہے گا۔ یہ فتویٰ لے کر وہ بی بی بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئیں سب نے اس کی مخالفت کی یہاں تک کہ خود حضرت قبلہ کے والد جو عالم اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے اس کو دیکھ کر خفا ہوئے۔ لیکن بعد اندرون و بیرون ملک جمید علماء نے اس کی تائید کی۔ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا)۔ وہ عورت انوار اللہ صاحب کے پاس لے گئی (یعنی بانی جامعہ نظامیہ کے پاس یہ فتویٰ بتانے لے گئی) اور بولی سب مولویاں ایک طرف ہیں اور وہ نوجوان مولوی ہیں وہ مخالف ہیں اس کے (یعنی طلاق بائن کے)۔۔۔۔۔ والد مجھ پر غصہ ہوئے کہ اپنے کو بھی قابل سمجھتا ہے بے وقوت۔۔۔۔۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہوں، کوئی مانو تو بھی نہ مانو۔۔۔۔۔ انوار اللہ صاحب دیکھے اور بولے "نوجوان بول کے نہیں، ان اپنی جان لڑا دیا ہے"۔ وہ دو فتوے دہلی کو بھیجے، لاہور کو بھیجے، مدراس کو بھیجے، لکھنؤ کو بھیجے۔ سب علماء نوجوان مولوی کی تائید کرے۔ میں لکھا کہ فوری بل (Forcible) کرنے کی وجہ شدت آگئی ہے (یعنی طلاق کے الفاظ میں) شدت آگئی اور تین وقت طلاق بولنے سے تین طلاقیں نہیں پڑیں)۔ وہ عورت بولی میرا گھر تباہ ہو جاتا تھا۔ وہ کون نوجوان مولوی ہیں ان کو بلاؤ، میں پھر نکاح کرتی ہوں۔۔۔۔۔ میں گیا، بولا "اول کا مہر گیا نہیں۔ اس واسطے میں پانچ روپے پر دوبارہ نکاح کر دیتا

ہوں۔۔۔۔۔ کھانا پکائے، پلاؤ پکائے۔ مجھے دعوت دے اور پھولوں کا ہار پہنائے
 ۔۔۔۔۔ چونکہ میں کم عمر تھا اس واسطے ایسی خوشی ہوئی مجھے کہ ساری عمر میں ایسی
 خوشی نہیں ہوئی۔

”خطرات دفع کرنے کے لئے“۔ اگر کسی آدمی کو خطرات ستاتے

ہوں تو یہ آیت پڑھنا۔ ان لیتا یذہبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی

اللہ بعزیز ○

سپردگی“۔ خدا میرے سے زیادہ ہشیار ہے، جیسا نچایا ناپتا ہوں۔ کھلایا تو

کھاتا ہوں۔ پلاؤ کھلایا تو پلاؤ کھاتا ہوں، مرغ روٹی کھلایا تو کھاتا ہوں، نہیں کھلایا تو

بھوکا رہتا ہوں۔

دوشنبہ ۲۰/اپریل ۱۹۵۹ء

”تکبر، عجب اور شکر“۔ (کسی پر اپنی اچھائی یا برائی کا قول یا عمل سے

اظہار تکبر ہے) تکبر نہیں کئے تو کیا! اپنے آپ میں خوش ہو رہے ہیں، یہ عجب ہے

۔۔۔۔۔ دو چیزیں قریب ہیں، وہیں عجب ہے وہیں شکر ہے۔ (اپنی اچھائی یا برائی پر

دل ہی دل میں صرف خوش ہو رہے ہیں تو ”عجب“ ہے لیکن اس خوشی پر اللہ کے فضل کا

خیال کر رہے ہیں اور ممنون ہو رہے ہیں تو یہ ”شکر“ ہے)

”ماء غیر آسن اور ماء حمیم“۔ ماء غیر آسن = وہ پانی

جس میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا، بے بو۔۔۔۔۔ حیات کی تبدیلی پانی کی شکل میں دکھے

گی۔ صاف ستھرا پانی اعتماد صحیح کی مثال ہے۔ اور علم صحیح دودھ کی شکل میں نمودار

ہوتا۔۔۔۔۔ ماء حمیم = کھوٹا پانی۔ یہ مثال ہے عقیدہ فاسد اور عمل بد کی۔

”قادیانی“۔ (غلام احمد) قادیانی کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ کچھ

اللہ، اللہ کرتا تھا۔ اس کو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے لئے مرشد ہونا تھا۔ بغیر مرشد کے یہ تباہی آجاتی۔ ہم مثال سے مثال لہ تک پہنچ جاتے۔ مگر وہ مثالوں میں پھنس جاتے۔

”سر سید احمد خاں“۔ سید احمد خاں میں ایک بات ہے۔ ”اسلام کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے“۔ (ان کی کوشش یہی رہتی ہے۔ اور اس کے لئے وہ بعض وقت اسلامی باتوں کی غلط تاویل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں)۔ اسلام کے اوپر جو اعتراض ہے (یعنی جس چیز پر اعتراض ہے)، وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ (جس چیز پر اعتراض کا جواب نہ دے سکیں یا اس کی تطبیق نہ کر سکیں اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ ”یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں“)

۲۱/ اپریل ۱۹۵۹ء۔ شنبہ

”توجہ خاص“۔ مجھے اپنے لوگوں پر توجہ خاص کی ضرورت ہوتی۔ توجہ خاص کے معنی ”ائنشن“ (Attention) نہیں۔ وائبریشن (Vibration) = توجہ کے ساتھ علم کو متوجہ کرتا ہوں۔

”شادی“۔ میرا تو خیال یہ ہے، جب تک شادی نہ ہو وہ انسان کامل نہیں ہوتا۔

”غلامی“۔ اسلام میں غلامی نہیں ہے، اسیران جنگ ہیں۔ ”عبد“ بولے تو کیا ہوتا! آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے ”رومتہ الکبریٰ“ والوں سے (یعنی رومیوں کے معاشرے میں جیسا غلامی کا رواج تھا اس مفہوم میں اسلام میں غلامی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں غلامی زور زبردستی سے یا غریبی اور ناداری میں بسلا انسانوں کو خرید کر باندی غلام نہیں بنایا جاسکتا)۔۔۔۔۔ ہمارے پاس ”عبد“ بولتے مطیع و فرماں بردار

ایک معمولی بات یہ ہے کہ میرے نام کی دہائی میں بولو، "قدرِ پیا کی دہائی، آئی بلا کو ملانی"، تو فائدہ ہو جاتا۔۔۔۔۔ مگر یہ کہنا کہ "قرآن کی آیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ہوتا"، بولے تو خراب۔۔۔۔۔ تم قرآن کی آیت پڑھتے؟ بغیر نسبت کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ (یعنی نسبت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے کلام سے بہترین ربط اور نسبت پیدا ہو تو پھر قرآن کی آیت بھی اثر کرتی ہے۔۔۔۔۔ "قدرِ پیا" سے چونکہ ہم کو ربط ہے اس لئے ان کے نام سے فوری اثر بھی ہوتا)۔۔۔۔۔ حاملہ عورت کو آپریشن کی ضرورت ہوئی۔ اس میں "مرو، جیو" بول کے دستخط لئے (آپریشن سے پہلے مریض کے قریبی عزیز سے رضامندی کے دستخط لئے جاتے ہیں جس میں یہ صراحت ہوتی ہے کہ "اس آپریشن کے نتیجے میں موت بھی واقع ہو جائے تو ہم کو اعتراض نہیں ہوگا"۔ تو اس عورت کے شوہر سے بھی دستخط کے لئے کہا گیا) ان کیا کیا، دستخط کی جگہ "عبدالقدیر" لکھ دیا۔۔۔۔۔ اب ضرورت ہی نہیں ہوئی آپریشن کی اور زچگی ہو گئی)۔۔۔۔۔ تم قرآن پڑھ رہے ہیں بغیر نسبت کے، ان نام لے رہا ہے نسبت کے ساتھ۔

"توحید اور عبدیت"۔ توحید اور عبدیت دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدیت تو گئی ہو، فقط توحید رہ گئی۔

"اعتماد صحیح"۔ ہمارے پاس "لاحول ولا قوۃ الا باللہ" ہے (یعنی تمام قوت و سکت صرف اللہ کو حاصل ہے اگر کسی مخلوق سے کچھ نمایاں ہے بھی تو وہ بالعرض)۔۔۔۔۔ اعتماد ترقی کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ قرآن کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سوائے چلے تو بھی "معرفت" ہے۔ (یعنی دیگر ادیان کے طریقوں سے بھی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ غلط اعتماد کی مثال ہے)۔۔۔۔۔ "وہدیک صراطا مستقیما" اللہ میرے کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھے، میرے مریدوں کو بھی۔۔۔۔۔ بہت خطرناک چیز ہے (غلط اعتماد)

----- کسی کو غیر معمولی حالت میں دیکھ کر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔

۱۲/۲۷ اپریل ۱۹۵۹ء روز دو شنبہ

”قبیلے اور ذاتیں“۔ (وجعلنکم شعوبا وقبائل، لتعارفوا۔ اور تم کو ہم نے جماعتیں جماعتیں اور قبیلے قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ذاتوں اور جاتوں کا فرق دراصل حالت، کام اور مصروفیت کے لحاظ سے ہے) بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے سہارے رہتا ہے، ”شودر“ ہے۔ بڑا ہو کر کماتا ہے، ”ویش“ ہے۔ اور بڑا ہو کر ملک و قوم کی حفاظت کرنے جاتا ہے۔ ”چھتری“ ہے۔ اور جو پڑھاتا لکھاتا، اچھے کام کرتا ہے، ”برہمن“ ہے۔۔۔۔۔۔ (یہ ذاتیں) ذات کی صفت نہیں، فعل کی ہیں۔ (در اصل یہ سوسائٹی میں کام کی تقسیم کی صورت میں تھیں جو بعد ”ذات بنالی گئیں)۔۔۔۔۔۔ ہم ”سید“، ہم ”صدیقی“، ہم ”فاروقی“، کیا بات؟ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے پاس تو ”ان اکرمکم عند اللہ اتقکم“ (بے شک تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار وہ تم میں سب سے زیادہ برتر ہے) کا مسئلہ ہے۔ سید، شیخ، مغل، سب تعارف کے لئے ہے۔ ”لتعارفوا“۔۔۔۔۔۔ اسلام آیا تھا سب مختلف قوموں کو ایک کر کے۔۔۔۔۔۔ ”تمہاری کیا قوم ہے“ بولے تو ”میں مسلمان ہوں“۔۔۔۔۔۔ اب کیا ہے بولے تو، ”تمہاری قوم کیا ہے؟“ ”ترکی“، ”مصری“۔۔۔۔۔۔ سب اسلام کے خلاف ہے۔ قبیلوں کے ناموں کو اہم قرار دے رہے ہیں۔۔۔۔۔۔ عمل صالح ”جو ہے، مان خاں کو“ سلیمان ”بنادیتا ہے۔ سید، شیخ سب ان کے سامنے بیچ، ان کے قدموں پر گرے ہوئے۔ شاہ سلیمان تونسوی۔ (یہ بڑے پائے اور بڑے زور کے بزرگ ہیں۔ پہلے ایک معمولی پٹھان ”مان خان“ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا تو مرشد کی تربیت میں کیا سے کیا ہو گئے)

۲۹ / اپریل ۱۹۵۹ء روز چہار شنبہ

”ایمان و عمل“ - دل میں یقین اور لہمان ہو لیکن حوالے کر دینا نہیں تو یہ لہمان کس کام کا ہے ؟ ----- جیسے ابو طالب کا لہمان - ”اخترت النار علی العار“ (میں نے ننگ و عار کے مقابل آگ کو اختیار کر لیا۔ یعنی دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے کفر پر تو وہ آگ قبول ہے اس کے مقابل کہ قریش میں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ ایسا بڑا سردار قریش اپنے بھتیجے کا تابع ہو گیا۔ اس لئے آگ اختیار کی گو کہ دل میں یقین تھا بھتیجے کی سچائی کا) -----

۳۰ / اپریل ۱۹۵۹ء روز پنجشنبہ

”بہادری“ - بڑے ”تلواری“ (تلوار باز) تھے یہ لوگ (یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علیؑ) ہچاسر پر سے مارے تک بھتیجے کمر سے (دار کر دئے)

”ہندہ“ - ہندہ، جو ہے عقبہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی ----- سرکار سے عہد کر رہی ہے (مسلمان ہو کر بیعت کرتے ہوئے) ”میں زنا نہیں کروں گی“ - تو ایسا بولی ”کیا شریف عورت بھی زنا کرتی ہے ؟“ ----- سرکار کو بول رہی ہے (خاندانی شرافت کا حال) ----- گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے - ”نحن بنت طارق“ - نمشی علی النمارق ”ہم طارق کی بیٹیاں ہیں۔ راستہ چلے بھی تو سواری تک پہنچنے کا لین رکھے ہوئے۔ (سرداری اور امیری کی شان) ایسے رجزیہ اشعار عین جنگ میں ہندہ نے پڑھے تھے ----- بہادری کا حال) ----- حضرت امام حسینؑ شہید ہو گئے اور اہل بیت کو لائے تو ہندہ باہر نکل گئی۔ (اہل بیت خواہین کو بے پردہ مزید کے دربار میں لایا گیا تھا۔ خاندانی شریف بیویوں کو اس طرح بے پردہ اور مظلومیت کی حالت میں برسرعام دیکھ کر ہندہ کی حمیت نے بھی گوارا نہ کیا اور خود

قرآن میں ذکر کیا اور رسولؐ نے حدیث میں بتایا صرف اس کا جاننا میرے لئے ضروری ہے۔۔۔۔۔ میں محفوظ، معصوم کو غیر معصوم سے مقید نہیں کرتا۔۔۔۔۔ ہار! ہار کے بول! "مادیات تک ہماری دوڑ ہے، اوپر کا حال ہم کو نہیں معلوم۔۔۔۔۔ یہ بول کے بہت سی مصیبتوں سے بچ گیا ہوں۔"

مکرم مئی ۱۹۵۹ء روز جمعہ

"شعر کیا ہے؟" - شعر کچھ موزونیت کا نام نہیں ہے۔ شعر شعور سے ہے۔۔۔۔۔ جذبات ہیں۔ چاہے نثر تو بھی ہو نظم تو بھی۔

"خلف وعدہ، خلف وعید" - خلف وعید کے معنی، غصہ میں کوئی بات کہی گئی اور محاف کر دی گئی۔ (یعنی بات سزا کی کہی گئی کہ دی جائے گی لیکن نہیں دی گئی) یہ خلف وعید ہے۔ خلف وعید تعریف کی چیز ہے۔۔۔۔۔ اصل میں معزلیوں کی ہماری چلی ہے۔ معزلی بولتے "اللہ خلف وعدہ کرتا نہ خلف وعید"۔ ہم بولتے "خلف وعید جو ہے، احسان ہے، عیب نہیں ہے۔ اللہ عیب سے پاک ہے۔ تم سمجھ رہے ہیں "سزائیں دینے (وعدہ کر کے) تو جھوٹ ہوتا" ! میں اس کا جواب یہ دیا۔ "اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے "میں تم کو ایسا کرے تو سزا دوں گا"۔ اس کے معنی یہ ہیں "تم عذاب کے مستحق ہو"۔ خبر ہے یہ وعدہ نہیں۔

"اللہ کے نیک بندے" - دو قسم کے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ کیا بولا؟۔۔۔۔۔ ایک تو وہ ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب اللہ ذمہ لیا ہے تو گناہ ان سے صادر کہاں ہوگا؟ یہ "معصوم" ہیں۔ دوسرے جو ہیں اللہ ذمہ لیا بول کے ثابت نہیں مگر ان کی فطرت ایسی ہے کہ گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے۔ ان کو "محمول" بولتے ہیں۔

لئے خوف کھائے، یہ فرشتے آئے ہیں جانے کیا عذاب لائے ہیں؟ ----- فرشتے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ان کو کھانے کی احتیاج نہیں، اس لئے نہیں کھائے۔

”نوجوانی میں خلافت کا واقعہ“ - ایام جہالت کا زمانہ (حضرت قبلہ

سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل عالم تھے لیکن موجودہ اعلیٰ درجے کی حالت میں اس وقت کی حالت کو ایام جہالت فرمایا۔ اس وقت میں کاسنی رنگ کا شملہ جن کے پہنتا تھا۔ (حضرت کے ماموں اور مرشد خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ نے اپنی محفل سماع کے دوران حضرت کو بلایا) مولوی ا۔----- شملہ نکال کے پھینک دیئے، ٹوپی پہنادیئے۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت دکھ رہے ہیں اور شجاع الدین ماموں کمر تک دکھ رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں دکھ رہے ہیں۔----- پھر قوالی ختم ہوئی۔ فرمائے، ”اٹھو! ملو“۔----- ہم حضرت کو استنا بڑا سمجھتے تھے کہ ان کی خلافت کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ جب بولے، ”اٹھو! ملو“، تو میں بولا کچھ بات ہے۔ اٹھ کے قدموں ہو۔ بولے ”اللہ تم کو استقامت نصیب کرے، اٹھو“۔----- یہ ان کی دعا ہے۔

”توحید اور اخلاص“ - اعتقاد میں توحید اور اعمال میں اخلاص۔----- پھر اللہ سب کچھ دیتا۔

۱۷ مئی ۱۹۵۹ء روز پچھنہ

”پہلو ان، ثنا، ڈاکٹر، حبیب“ - اللہ میاں میرے کو دو کرامتیں دیا ایک یوسف علی (پہلو ان) اور ایک ثنا (ثنا، اللہ خاں صاحب)۔----- پڑھنا آتا لکھنا آتا۔ مگر بات بختہ کرتا۔----- ڈاکٹر میرا محبوب اور حبیب علی میرا محب۔ (ڈاکٹر سید ضیا۔ الحق صاحب اور کرنل حبیب علی صاحب۔ یہ دونوں بھی خلفاء ہیں)

”اپنے مرشد کا ذکر“۔ میں ہمارے حضرت کی نیکیوں میں کی ایک نیکی ہوں۔۔۔۔۔ انہوں اپنی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔

”فلسفہ تشکیل و ارتقائے کائنات“۔ اجڑے جو ہیں (جیسے ایٹم، عناصر) جن سے تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں بھی نرمادہ ہیں، جوڑے۔۔۔۔۔ جوڑے نہیں ہوتے تو پھر گرد و غبار ہوتا، یہ چیز نہیں ہوتی۔

”موجودہ زمانے میں ناقدری“۔ اب نہیں جیبب! ایک سو برس بعد دیکھو، میری باتوں کی کتنی قدر ہوتی ہے!۔۔۔۔۔ آدمی ہم زمانہ ہونے سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ (یعنی انسانی سماج کی نفسیات ہے کہ کوئی ہم زمانہ آدمی کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی واجب ہے۔ لیکن اس کے گزر جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے)۔

”عالم مادی اور عالم علوی“۔ ایک عالم ہے، یہ مادی عالم کے سوا ہے وہاں جانا ہے۔۔۔۔۔ دنیا ایک دن تباہ ہونے والی ہے۔ مادیاتی نظام برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت عالم علوی تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور بیت المعمود میں تم کو پہنچنا ہے (حدیث)۔۔۔۔۔ بیت المعمود، فرشتوں کے کعبہ کو بولتے ہیں۔

”والحقنا بهم ذریتهم“۔ (ہم ملا دیں گے ان سے ان کی آل و اولاد کو) میرے بچے میرے ساتھ ہیں، کھارے ہیں پی رہے ہیں۔ (یعنی دنیا میں استنا ہی آرام اٹھا رہے ہیں جتنا ماں باپ، حالانکہ ماں باپ کے درجے کے برابر نہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی نیکیوں کی اولاد ان کی اتباع کرنے پر انہیں کے ساتھ رہے گی اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کے درجے کے نہ ہوں)

11/ مئی 1959ء روز دوشنبہ

”رسول اللہ کی صحیح حالتیں“۔ ایک حالت یہ تھی، ”لا ادری“

ماي فعل بي ولا بكم" (میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا؟) دوسری حالت ان کی یہ ہے۔ "ان الذين يبایعونك انما يبایعون الله" (بے شک جو اے پیغمبر تم سے بیعت کر رہے وہ دراصل اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں) ان سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ظاہراً، دیکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دکھتا۔ تمیری حالت یہ ہے کہ۔ ایک وقت سرکار تشریف فرماتھے، حضرت عائشہؓ آئے۔ فرمایا "من؟" "کون۔" عائشہؓ۔۔۔۔۔ من عائشہ؟ بنت صدیق (صدیق کی بیٹی) من صدیق؟ (صدیق کون؟) صدیق محمد (محمدؐ کے دوست) من محمد؟ (کون محمد؟)۔۔۔۔۔ کچھ جواب دیئے بغیر نبیؐ بی عائشہؓ چلی گئیں۔۔۔۔۔ کجھے؟ یہ حدیث ضعیف ہے مت سمجھو۔ میں ایک صحیح حدیث بھی بتاتا ہوں۔ لی مع اللہ وقت لایسغنی فیہ ملک مقرب ولانبی مرسل۔ (اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مقرب فرشتے یا کسی صاحب کتاب پیغمبر کی بھی گنجائش نہیں) پیغمبروں کی بھی گنجائش نہیں۔ تو سرکار کیا پیغمبر نہیں تھے؟ سرکار کی بھی گنجائش نہیں تھی۔

"درود شریف ذکر اللہ ہے"۔ (ایک صحابی نے عرض کیا) "میں آپ کے اوپر پاؤ وقت درود شریف پڑھتا ہوں"۔ "بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ"۔ میں تین پاؤ پڑھتا ہوں، بہت اچھا ہے اس سے زیادہ۔ میں آپ کے اوپر پورا وقت درود شریف پڑھتا ہوں۔ الان کیفیت (اب یہ تجھے کافی ہو گیا) (بخاری)۔۔۔۔۔ ایک دفعہ بار کس میں بحث آئی "لا الہ الا اللہ" بولنا یا اللہ اللہ اللہ بولنا یا درود شریف پڑھنا۔ (یعنی قریب المرگ شخص کو مرنے سے قبل اللہ کی یاد کرانے کے لئے)۔ میں بولا میاں! "اللہ اللہ" بولو "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" بولو کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ مرنا بول کے؟ میں بولا محمد رسول اللہ میں اللہ نہیں

ہے کیا؟ اس میں اللہ ہے اور اللہ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ جو شخص محمد رسول اللہ بول کے پکارا وہ اللہ کو پکارا۔ اس واسطے کہ "محمد رسول اللہ" میں "اللہ" ہے۔۔۔۔۔ درود شریف میں بھی "اللہ" ہے۔

"زبان کی ترقی"۔ تمدن کی جتنی ترقی ہوگی زبان بھی اتنی ہی ترقی کرے گی۔ ایک گاؤں والے کے پاس الفاظ کا استناذ خیرہ نہیں رہتا جتنا ایک شہری کے پاس۔

"مسئلہ طینت"۔ یہ رافضیوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کی کالی مٹی، گناہوں کی، رافضیوں کی سفید مٹی۔ دونوں کو گول مٹول کر کے چھوڑ دیا (یعنی ملا دیا اور اس سے تمام انسان بنائے)۔ اب مسلمان نیک کام کئے اور شیعہ لوگ برے کام کئے تو اب کیا ہوگا؟ مسلمان جو نیک کام کرتے تھے وہ سفید مٹی کی وجہ سے (جو شیعوں کی ہے) اور شیعہ برا کام کرتے تھے کالی مٹی کی وجہ سے جو سنیوں کی ہے۔ اب حشر ہوگا تو سفید مٹی الگ ہو جائے گی، کالی مٹی الگ ہو جائے گی۔ یعنی سنی لوگ سب عذاب اٹھائیں گے اور رافضی لوگ مزے اڑائیں گے۔ آپ دنیا میں کوئی نیک کام کرو، یہ کس کی مٹی کی وجہ سے ہوا؟ سفید مٹی کی وجہ سے اور شیعہ لوگ کوئی برے کام کریں تو یہ کس کی مٹی کی وجہ سے ہوا؟ کالی مٹی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ مذہب اس واسطے ہے کہ گناہوں سے روکے۔ یہ تو گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ (مسئلہ طینت) ہو کہ عیسائیوں کا عقیدہ "کفارہ مسیح" یعنی عیسائیوں کے گناہوں کی گنہری لے کر سولی پر چڑھ گئے)

۱۸/ مئی ۱۹۵۹ء روز دو شنبہ

فنائیت کی صورتیں"۔ غیر خدا کے خیالات نہیں آئے، یہ بھی ایک

----- شاہ ولی اللہ صاحب اپنے بچہ شاہ عبدالعزیز کو مولانا فخری گود میں ڈال دیئے
اس واسطے شاہ عبدالعزیز صاحب میں وہ تیزی نہیں ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب میں ہے
----- سنبھل کے ----- مولانا فخر کے ایک مرید کا نام مولانا ضیا الدین
صاحب۔ (پہلے پہل حضرت کا شہرہ سن کر آئے) حضرت کو آکے دیکھے تو سختی ڈاڑھی
ہے۔ خیال کئے، "بزرگوں کی اولاد ہے، تربیت ناقص ہے"۔ کھ (گال) پھول گیا،
جیب بھی آگیا۔ جراح کو بلانے۔ "حضرت! یہ بال بہت ہیں، دو انگائے تو بالوں میں
رہ جاتی" (ایک گال کی ڈاڑھی صاف کر دینی پڑی) دوسرے دن دیکھے تو ادھر ہو گیا
(یعنی دوسرے گال پر اور وہ بھی صاف کر دینا پڑا، فوراً سمجھ گئے) تو بہ کرے (حاضر
خدمت ہو کر حنائی کے خواستگار ہوئے۔ مولانا فخر نے فرمایا کہ) شاہ کلیم اللہ یہاں
آبادی کی قبر پر کی مٹی لگا دو۔ انہوں بولے "میں کسی کو نہیں جانتا" (یعنی آپ کو
چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اس پر خود مولانا فخر نے اپنے پاس کی مٹی لگادی) سب درست

۱۹/ مئی ۱۹۵۹ء۔ شنبہ

”جمع بین الصلوٰتین“۔ (یعنی دو وقت کی نمازوں کو جمع کرنا)

میرے پاس نہیں پڑھنے سے اور قضاء پڑھنے سے جمع بین الصلوٰتین بہتر ہے۔
اب عصر کا وقت آگیا بارہ بجے سے چار بجے تک ڈیوٹی تھی تو آپ جمع تاخیر کریں گے،
ظہر اور عصر پڑھیں گے۔ (یعنی ظہر کا وقت مجبوری میں گزر جانے سے عصر کے وقت
دونوں ملا کر پڑھ لیں گے)۔

۲۰/ مئی ۱۹۵۹ء۔ روز چہار شنبہ

”تفسیر صدیقی کی قدر ہوگی“۔ سوچا اس برس بعد انہوں کیا بولے۔

دیکھیں گے۔ (یعنی کسی بھی مسئلہ میں حضرت قبلہ کی کیا رائے ہے، یہ تلاش کریں گے) اب بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو رد کر دیئے۔ سو برس بعد میری تفسیر سے استدلال کریں گے۔

”امام اعظمؒ اور درایت“۔ امام اوزاعی، امام شافعی کے استاد، انہوں نے (امام اعظم سے) تم نماز پڑھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے؟ امام اعظم صاحب بولے۔ میرے پاس ثابت نہیں ہے۔ اوزاعی نام لئے راویوں کے۔ اس کے مقابل امام اعظم بولے فلاں فلاں، فلاں سے۔ (یعنی ان روایتوں کے مقابل دوسری روایتیں سنائیں)۔ امام اعظم صاحب بولے۔ فلاں، فلاں سے زیادہ کچھ دار ہے۔۔۔۔۔ عبد اللہ ابن عمرؓ کا صحابی ہونا میرے سر آنکھوں پر۔ مگر علقمہ ان سے زیادہ کچھ دار (درایت والے) ہیں۔۔۔۔۔ اس طرح امام اعظم صاحب مجھے سکھائے۔۔۔۔۔ درایت۔۔۔۔۔ درایت کا بیج نکالے انہوں۔۔۔۔۔ وہ عبد اللہ ہے عبد اللہ۔۔۔۔۔ (یعنی عبد اللہ ابن مسعود)

”فقہی اختلافات“۔ اصولی اختلافات میں ہم کو یہ حق نہیں کہ کسی ایک کو باطل کہیں۔۔۔۔۔ اگر یہی حق ہوتا تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا۔۔۔۔۔ میں اول یہی نہیں مانتا کہ ”حق ایک ہی ہوتا“ (یعنی ایک بات کی کئی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں)۔

”امام مہدی اور عیسیٰ کا فقہی مذہب“۔ ہم بولتے، حالات بدلتے جاتے ہیں تو احکام بھی بدلتے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بھولے بولتے کہ ”امام مہدی بھی آئیں گے تو حنفی مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے تو اسی طرح فیصلے کریں گے۔۔۔۔۔ میں ان کو ”جہد مطلق“ سمجھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا معصوم ہونا ہمارے پاس ثابت ہے۔

اور فہم لاجواب۔ ان ہی کے لئے امام اعظمؒ نے فرمایا تھا، ”وہ تو عبد اللہ ہے عبد اللہ (----- ابو ہریرہؓ بولتے۔“ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھتا۔ کیوں کہ وہیں رہتا وہیں کھاتا پیتا، سوائے عبد اللہ ابن مسعودؓ کے، جو لکھا کرتے تھے۔۔۔۔۔ نادان کہتے ہیں کہ از حائى سو برس کے بعد حدیث لکھے گئے۔

۲۳ / مئی ۱۹۵۹ء روز شنبہ

”لا صلوة الا بفتحہ الكتاب“ (حدیث)۔ امام شافعی اس

کے معنی یہ لے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور امام اعظم صاحب اسے فرض نہیں بولتے، واجب بولتے۔ کاہیکے واسطے؟ ”فقراء و اماتیسر من القرآن“ (آیت) یہ تو عام ہے۔ اب حدیث قرآن سے نہ لڑے اس لئے ”ماتیسر من القرآن“ تو فرض ہے اور ”الابفاتحة الكتاب“ کو واجب سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی حدیث قرآن کو نہیں توڑ سکتی۔ حدیث متواتر ہو تو اس کا بھی حکم فرض کا ہے۔ ”لا صلوة الا بفتحہ الكتاب“ کی حدیث متواتر نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کا مطلب (یعنی اس حدیث کا مطلب) یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے۔۔۔۔۔ نماز مکمل نہیں ہوتی بولنا الگ بات ہے، نماز ہوتی ہی نہیں بولنا الگ بات ہے۔

”التحیات اور درود شریف“۔ التحیات ”حکمی“ ہے اور درود شریف

پڑھنا وغیرہ (یعنی دعا) ”محاسن“ میں ہے۔

”حنفیوں پر اعتراض اور اس کا جواب“۔ امام اعظمؒ بولتے

”قرآن قطعی ہے اس کو کسی سے رد نہیں کرنا چاہئے“۔ اگر آپ بولے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اصل اعتراض روایت پر آتا ہے۔

متواتر ہو تو موجب یقین ہے۔ جب یقین صاف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس کے حدیث متواتر نہیں ہے تو وہ یقینی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کے راوی اس درجہ کو نہیں پہنچے کہ یقینی ہو۔ اتنی روایتیں ہونا کہ عقل جائز نہ رکھے کہ یہ جھوٹ ہو۔۔۔۔۔ بہت سی چیزیں سرکار کے خاص عمل تھیں (جیسے) سرکار اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سونے کا ٹکڑا اپنے پاس کاخیرات نہ کر دیتے۔۔۔۔۔ فرض جب ہوتا جب امر ہو۔ (عمل کے) تواتر سے نہیں ہوتا، حکم سے ہوتا۔۔۔۔۔ قرآن شریف کی، امام اعظم صاحب حدیث غیر متواتر سے بھی تخصیص نہیں کرتے۔ اب یہ حنفیوں کو وہ (حدیث والے) بولتے "صاحب رائے ہیں"۔۔۔۔۔ امام جعفر صادق نے امام اعظم کو کہا تھا کہ "آپ اپنی رائے کو احکامات میں دخل دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ "اگر ایسا ہوتا تو میں تلوار پر مس کرو بولتا اوپر مس کرو کیسا بولتا؟" (یعنی "مس علی الخنجر" یعنی جراب پر مس کر لینے کے حکم میں پاؤں کے اوپر کے بجائے نیچے کے حصے میں جو زمین سے مس کرتا ہے مس کرنے کا حکم دیتے)۔۔۔۔۔ بغیر فاتحہ کے میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھا۔ لیکن کیا ہوتا میرے پڑھنے سے؟ یہ فرض تو نہیں۔۔۔۔۔ ہم یہ بولتے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کوئی ہو جو بادشاہ وقت ہو (یعنی اسلامی حکمران) اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ کرے تو فتنہ ہے۔ "الفتنة اشد من القتل" (قرآن)۔۔۔۔۔ سیاسی مسائل میں تابع رہیں گے اور اپنے خانگی مسلوں میں اپنا طریقہ چلیں گے۔ سیاسی مسائل یعنی اجتماعی امور)۔۔۔۔۔

۲۵ مئی ۱۹۵۹ء۔ روز دو شنبہ

"حضرت قبلہ کے اساتذہ اور تعلیم"۔ استاد اگر پوچھو تو محمد سعید صاحب۔ تمام فلسفے پڑھ لئے مگر کسی کا اثر نہیں حافظ، سید، عماد الملک کے استاد،

لندن میں رہے، پیرس میں رہے، انگریزی خوب جانتے مگر منہ سے ایک لفظ نہیں سنانے۔۔۔۔۔ بات ہی کم کرتے تھے۔۔۔۔۔ مدینہ شریف کو جا کے رہ گئے۔ وہیں مر گئے۔۔۔۔۔ مولوی منصور علی خاں صاحب، ان سے فارسی کی، طب کی کتابیں اور عربی کی، طب کی کتابیں پڑھا۔ انہوں بہت مستحق، پر میزگار، عالم۔۔۔۔۔ سید، شیخ پٹھان کیا!۔۔۔۔۔ "علم"!!۔۔۔۔۔ مگر جیب! یہ سید کتو، مٹھی بھر کام کرے تو کھنڈی بھر ملتا۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ "سونا" اس کے بارہ روپے کہیں نہیں گئے (یعنی حضرت کے زمانہ میں، دوسری جنگ عظیم تک بھی خالص سونے کی قیمت فی تولہ بارہ روپے تھی)۔۔۔۔۔ ایک کتاب ہے "بداية المجتهد" ابن رشد لکھا "بداية المجتهد" کو دیکھا۔ وہ فلسفی آدمی ہے۔ کسی کی طرفداری کی اسے پرواہ نہیں۔ دوسری کتاب "ذیل الاوطار" ہے، ایک غیر مقلد عالم کی ہے، چھ جلدوں میں۔ وہ سب کے مذاہب بیان کرتے اور ماخذ بیان کرتے۔۔۔۔۔ اور ایک صاحب ہیں، انہوں بھی غیر مقلد ہیں۔۔۔۔۔ ایسے غیر مقلدوں کی کتابیں دیکھ دیکھ کے میرے کو عبرت ہوئی۔

"مکاتیب خیال اور ائمہ کا اختلاف"۔ ایک اسکول (مکتب

خیال) دوسرے اسکول سے کب الگ ہوتا؟ جب آپس کا اصولی اختلاف رہتا اور دلائل پر مبنی رہتا۔۔۔۔۔ علاج کرنے بیٹھے تو ڈاکٹر کے پاس یہ ہے کہ کچھ اجڑا کم ہو گئے ہیں تو اس کو برابر کرنا اور حکیم کے پاس "کیفیت بدل گئی ہے، وہی کیفیت پیدا کرنا"۔ اور ہومیو پیتھک، وہ بھی علاج کرتا اور زہروں سے علاج کرتا۔ اس کے پاس یہ ہے کہ جتنا اسے باریک کرتے جاؤ وہ جسم کے اندر گھستا اور اثر کرتا۔۔۔۔۔ اب طب والے ڈاکٹر کو یا ہومیو پیتھک والے کو کلائنل کرنا چاہیے تو نہیں ہو سکتا۔ (یہ ہے مثال اختلاف ذوق اور فرق ائمہ کی)

”علمی لطیفہ“ - اشیاء کی اصل شیناء ہے۔ یہ غیر منصرف کس سبب سے ہوا؟ تو ایک مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ”ولاتسنلوا عن اشیاء (اشیاء کے بارے میں مت سوال کرو۔ آیت قرآنی)

”انکار حدیث یا روایت کا اور صحابی کا مرتبہ“ - حدیث کو نہیں

مانتے بولے تو کافر ہے وہ۔ حدیث کو نہیں ماننا دراصل راویوں کو نہیں ماننا ہے معصوم جو بولے حق!۔ یہ بولو ”راویوں کو نہیں مانتے“۔ حدیث کو نہیں مانے تو گیا لمان۔۔۔۔۔ میں غیر متواتر حدیث کو بھی ماننا ہوں، مگر راوی کو نہیں ماننا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سرکار بولے بول کے۔۔۔۔۔ اگر بغیر توسط راویوں کے، خود زبان سے سنے تو؟ (پھر تو بے یقینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا)۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ عالم شہادت میں سرکار سے سنے، یہ تو صحابی کا ہی حصہ ہے۔ دوسرے کشف یا خواب میں سرکار سے سنے)۔ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو چیز ہے ان کے پاس یقینی ہے۔ ان کے پاس غیر یقینی کوئی نہیں۔ کشف میں سو وقت سرکار کو دیکھے، تمہارے کو کچھ تعلیم بھی دئے سرکار مگر وہ یقین کہاں جو عالم شہادت میں دیکھے تو ہوا!

”بدعت حسنہ“ - اللہ کا فرمودہ یا قرآن اور حدیث شریف سے جو

ثابت ہے وہ فرض و سنت ہے اس سے ہٹ کے کوئی اچھا کام، وہ کیا چیز ہوگی؟ ”بدعت حسنہ“۔۔۔۔۔ ائمہ جو اجتہاد کرتے، مرشد جو غور کر کے بولتا، بے شک میں قبول کرتا ہوں یہ نئی بات ہے۔ مگر یہ نئی بات اچھی ہے۔

”حکمران کی فقہی رائے بھی قابل اطاعت“ - ایک بات یاد

رکھو! وہ یہ ہے۔ ائمہ میں اختلاف ہے۔ شافعی ایک بولتا، حنفی ایک بولتا۔ مگر بادشاہ

وقت جو حکم دیتا، وہ (چاہے) ان چاروں میں سے کسی کے مطابق ہو، وہ بھی سننا۔ نہیں تو واولی الامر منکم کے خلاف ہو جاتا۔ (یعنی مذہبی امور کے بارے میں اگر اپنی فقہی رائے پر حکماً عمل کروانا چاہے اور وہ چاروں ائمہ کے خلاف بھی نہ ہو تو اس کی تعمیل لازمی ہے) وہ حکم دیتا، "میں حکم دے رہا ہوں"، ایسا کرو، مذہب وہی ہے جو میں حکم دوں۔ میں اقتضائے وقت کو سمجھنے والا ہوں۔" (یعنی جس طرح فقہ کا امام اپنی رائے پر حکم دیتا ہے، اسی طرح بادشاہ یا مسلمان حکمران بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی رائے ہی پر عمل کرنے کا سب کو حکم دے سکتا ہے۔ اس کی مخالفت درست نہیں) پہلے کے بادشاہ (یعنی حکمران) جیسے حضرت عمر وغیرہ، وہ فقیر بھی ہوتے تھے۔ اور مرشد جو ہوتے ان کی بات سننا ہی پڑتا تھا۔۔۔۔۔ پھر اسلامی ریاست بڑھی نئی نئی صورتیں نکلیں۔ تو اس زمانے کا بادشاہ ان سب باتوں پر مہارت نہیں رکھتا تھا اس لئے جو سب سے زیادہ عالم ہوتا اس کو مقرر کرتا کہ "جو اس مسئلہ میں ہے، اس کا حکم دو"۔ وہ بھی بادشاہ کا حکم ہے (یعنی اس کا حاکم کا حکم) اس کی بھی مخالفت نہیں کرنا۔ فرض کرو، کہیں شافعی حاکم ہو، حنفی وہاں گیا تو اس کی مخالفت نہیں کرنا۔

والفتنة اشد من القتل۔

(ایران یا کوئی اور شیعہ ملک ہو تو کیا حکم ہے؟) وہاں جانے والے دو قسم کے ہیں، لیڈر یا معمولی۔ معمولی ہے تو تقیہ کرے (تقیہ یعنی سکوت کرے، تعارض نہ کرے) لیڈر نہیں کر سکتا۔ معمولی آدمی ہو تو جوتے مت کھاؤ! تم مرنے کو تیار ہو تو تم اڑے رہو، ثواب ملے گا۔ مضبوط آدمی ہے تو وہی لیڈر ہے۔ (اس ملک میں اگر اپنے ذاتی فقہی مسلک پر عمل کرنے کی آزادی نہ ملے اور وہاں کی حکومت کی فقہی رائے ہی پر عمل کرنے کی سختی کی جائے تو ایسی صورت میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں)

”دارالعمل“۔ یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے۔ راحت کی جگہ نہیں، راحت

کی جگہ کل۔۔۔۔۔ آج کچھ کرو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ۔

”اجر کریم“۔ بلا معاوضہ دینا بھی کرم ہے اور اگر کام کم ہے اور

زیادہ دیا، یہ بھی کرم ہے۔ غلطی ہو گئی تو اس سے درگزر کرنا (اور ثواب دینا بھی

کرم ہے)۔۔۔۔۔ یہ ہے فرق اجر عظیم اور اجر کریم میں)

”یسعی نورہم“۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا یعنی رہنمائی کرتا ہوگا۔

”فاسق اور فاجر“۔ فاسق سے فاجر زیادہ ہے۔ فجر معنی پھٹنا۔ ان

سنبھال نہیں سک رہا ہے، دبا نہیں سک رہا ہے، پھٹ پڑ رہا ہے، کھلا بدکار

۔۔۔۔۔ فاسق = نکل جانے والا (خدا کے حکم سے نکل جانے والا) نکلنے کے معنی

دونوں میں بھی ہیں۔ ”انفجار“ میں بے اختیاری ہے، ضبط ہو سکتا ہی نہیں۔

”اطمینان قلب“۔ بکواس کرنے والوں کا حکم الگ ہے، اطمینان

قلب رکھنے والوں کا حکم الگ ہے۔۔۔۔۔ ”دوزخ میں ڈالتا ہے تو ڈال“، بولیں بھی

تو دوزخ ان کو نہیں پکڑ سکتی۔۔۔۔۔ مارنا، پھینکا تو ایک خراب چیز ہے، ہم تمہاری

طرف نہیں دیکھتے“ بولے بھی تو بڑی چیز ہے۔۔۔۔۔ (ولاینظر الیہم)

۔۔۔۔۔ میرے پاس سب سے بدتر، منہ پھر لینا ہے۔ مگر کس کو ہوتا وہ بہت

بڑے آدمیوں کو۔

”والصديقون والشهداء“۔ راست گو اور راستی کی تصدیق

کرنے والے۔

”لہم اجرہم ونورہم“۔ اجر بھی ہے نور لہان بھی۔ کھانے

پینے کو بھی ہے اور علم و انکشافات بھی۔

جمعہ، ۵ جون ۱۹۵۹ء

”الہام اور وحی“۔ الہام اور وحی میں یہی فرق ہے کہ وحی دوسروں کے لئے بھی واجب التعمیل ہے اور الہام صرف صاحب الہام کے لئے ہے۔ ایک چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ کون سا الہام قابل قبول ہے کون سا نہیں؟ اگر الہام نکر کھائے وحی سے، ناقابل قبول ہے۔۔۔۔۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الہام پر عمل کرتے ہیں باوجودیکہ قرآن و حدیث میں اس کا خلاف ہے۔ مگر بعض وقت ایسا ہوتا ان (خلاف کرنے والا) مغلوب الحال رہتا۔ اس حالت سے ہوشیار رہنا۔ لوگ سب گالیاں دے رہے ہیں، دو (اس کا حکم مجنون کا ہے، کچھ دیر ہی کے لئے کیوں نہ ہو۔ وہ مکلف شرع نہیں)۔ ”تنتے بڑے بزرگ ہو کر یہ کام خلاف شرع کیسا کئے؟“ (یہ خیال آتا ہے ایسی حرکت دیکھ کر)۔ اس کا جواب دیا میں کہ وہ مغلوب الحال تھا۔ (الہام کا) یہ جنون کتنے قسم کا ہوتا؟ ایک ”جنون مطلق“ ہوتا، ہمیشہ رہتا۔ ایک ”جنون دوری“ ہوتا۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔۔۔۔۔ ایک بڑا عالم تھا، مگر اس کو ضبط تھا۔ جاتے جاتے بجلی کے کھمبوں کو گنتا جاتا۔ جہاں غلطی ہوتی پھر واپس ہوتا۔ اب اسے کیا بولیں گے؟ جنون دوری، جیسا کہ وہ بس ایک کام خلاف عقل کر رہا تھا۔ ایک شخصی، موقت طور پر جنون تھا۔۔۔۔۔ ویسے ہی فقہروں میں ہوتا۔ سب باتیں اچھے کرتے۔ ایک بات میں بس۔۔۔۔۔ جنون تو ہے۔ مغلوب ہونے کی وجہ سے ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ صاحب الہام ایسا مغلوب رہتا اپنے الہام کے اوپر کہ اس کی اتباع کئے بغیر اسے چارہ نہیں۔ ساری دنیا برابر بول رہی ہے اسے۔۔۔۔۔ ارے! اسے چھوڑ لو اپنے حال پر۔۔۔۔۔ پیر ابو نصر صاحب سے کسی نے یہ پوچھا، زنا سے بچنے کے خیال سے شریف عورتیں باڈلیوں میں گر کے مر گئیں،

ان کا کیا حکم ہے؟ تو قتل نفس (خودکشی) بڑھ کر یا زنا بڑھ کر۔۔۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے، "مظلوم الحال ہو گئی تھی ان"۔۔۔۔۔ ایسا بھی ہوا، گناہ اس سے بہت ہونے لگے تو وہ خودکشی کر لیا۔۔۔۔۔ اس میں دو پہلو آگئے۔ ایک پہلو معافی کا ہے، دوسرا سزا کا۔ اس واسطے ہم کچھ نہیں کہتے۔۔۔۔۔ چونکہ مجھے اس کی نیت معلوم نہیں اس لئے میں کچھ نہیں بولتا۔ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔

"بدعت"؟ - (سورہ "الحديد" کی آیت (۲۷) جس میں "رہبانیت" کا ذکر ہے اس کے ترجمہ کی تفسیر صدیقی میں حضرت قبلہ نے تحریر فرمایا ہے کہ "صاحبو! اس آیت سے ثابت ہوتا کہ کوئی اچھا کام خدا کی رضا جوئی کے لئے ایجاد کرے مگر اس کو نباہے تو ان کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ بدعت حسنہ کا ماخذ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے درس میں آج مزید وضاحت تحریر کروائی کہ) صاحبو! ان مولویوں سے میں پوچھتا ہوں کیا قرآن کا ایک جگہ جمع کرنا بدعت تھا؟ کیا قرآن کریم کو چھپوانا بدعت ہے؟ کیا قرآن شریف کو اعراب لگانا بدعت ہے؟ قرآن کی حفاظت ان سب کا ماخذ ہے۔ اس لئے یہ چیزیں ہرگز بدعت نہیں ہو سکتیں۔۔۔۔۔ جو عبادت نہیں ہے اسے عبادت بولنا اور ہے (یعنی بدعت کہلا سکتا ہے) جو عبادت کی قسم سے ہے اسے کرنا بدعت کیا بات؟

۸ جون ۱۹۵۹ء - دو شنبہ - / - ۱۳۷۸ھ

"علم، عالم اور تصوف" - ہم لوگ جو خراب ہوئے ہیں، کیا سبب سے ہوئے؟ چھپا چھپا کے ستیاناس ہوئے (یعنی اپنا علم و فن راز میں رکھ کے اور دوسروں کو نہ سکھا کے)۔۔۔۔۔ میرے پاس عالم کی تعریف یہ ہے، "ہر وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچائے اس سے بچنے والا"۔۔۔۔۔ "تصوف" بولے تو ڈھائی سو سال بعد (یعنی حضور سے) نکلا ہے یہ لفظ۔ "احسان" بولے تو وہ قرآن کا لفظ ہے۔

۹ جون ۱۹۵۹ء۔ شنبہ

”قرآن فہمی“۔ ایک لفظ کے کئی محاورے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ جب حقیقت ممکن ہے، مجاز لینا کوئی ضرور نہیں ہے۔۔۔۔۔ بعض لوگ معنی پر زور دیتے، بعض قرآن کے الفاظ کے بھی خلاف نہیں ہونے دیتے۔۔۔۔۔ قرآن کے معنی، کیا اللہ صاف نہیں کر سکتا تھا؟۔۔۔۔۔ ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ اگر لفظی معنی سے کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا ہے تو برابر عمل کرنا۔ محاورے کا مرتبہ بعد ہے اول الفاظ ہیں۔۔۔۔۔ جو چیز مطلق ہے اور ہماری رائے کے اوپر چھوڑی گئی ہے اس میں ایک کو غلط ایک کو صحیح نہیں بول سکتے۔ اللہ میاں ایک مبہم بات بولے جس کی کئی صورتیں ہیں۔۔۔۔۔ (لکم دینکم ولی دین کے معنی ”تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین“ حضرت قبلہ نے درست قرار نہیں دئے بلکہ یہاں دین کے معنی جہاں اور بدلے کے لئے ہیں۔ یعنی ”تم کو تمہارے کئے کا بدلہ اور مجھ کو میرے عمل کی جہاں“ اس ترجمہ کو صحیح قرار دینے کے بارے میں فرما رہے ہیں) وہ معنی اس واسطے لئے کہ اسلام تبلیغی مذہب ہے۔ ورنہ تبلیغ جو اصول اسلام ہے، اس کا خلاف پڑتا۔

”اجتہاد فی المسئلہ“۔ اگر آپ مجتہد فی المسئلہ ہیں تو آپ کو پکڑ نہیں اور مجتہد فی المسئلہ نہیں تو پکڑ ہے۔ غایت کو شش ہے نا مجتہد کی (یعنی مجتہد فی المسئلہ کسی ذیلی مسئلہ میں جہاں مجتہد فی المذہب نے اس صورت خاص میں کوئی رائے نہ دی ہو۔ مسئلہ کا حل کھینے کی انتہائی کوشش پورے خلوص سے کرتا ہے اور ایک حل کھتا ہے۔ تو چونکہ وہ قرآن و حدیث و اجماع اور فقہ کا پورا علم رکھتا ہے اور اپنے فقہی امام کے مذہب سے مکمل واقف رہتا ہے اس لئے وہ ذیلی مسئلہ میں اجتہاد کا اہل بھی ہوتا ہے۔ ورنہ جو مجتہد فی المسئلہ ہیں وہ یہاں اہل ہے نہ اس کی رائے اور سمجھ

گرفت سے آزاد)۔۔۔۔۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی (یعنی جہد فی المسد) کو یقین ہو گیا اور ایسا یقین ہوا کہ "اللہ کے دربار میں عرض کروں گا کہ میں کوشش کے بعد یہ سمجھا، تو درست ہے۔۔۔۔۔ یہ ممکن بولتے نہیں؟ اس میں دو مقام ہیں۔ یعنی کوشش سے مسد سمجھنے کے بعد بھی غلطی ہونے کا امکان اور شبہ)۔۔۔۔۔ امکان کسی دلیل سے پیدا ہوا یا بے دلیل (مخص شبہ ہی شبہ ہے۔ اس طرح تو کسی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا) وہ شبہ جو بغیر دلیل کے پیدا ہوا وہ قابل رد ہے۔ اور وہ شبہ جو دلیل کی وجہ سے پیدا ہوا وہ قابل تحقیق ہے۔۔۔۔۔ آپ کو خیال پیدا ہوا، ایک مسد سمجھے آپ۔ ایک آدمی اس کو توڑنے والی دلیل لایا۔ اس پر غور نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتا۔ (یعنی مخالف دلیلوں کے امکان پر بھی اچھی طرح غور کر لینا چاہئے)

”علم زندگی ہے“۔ میں علم سے جی رہا ہوں۔

”ہترین مسلک“۔ میں کیا کروں گا؟ جو سب سے زیادہ احتیاط کی چیز ہے وہ کروں گا اور کسی کو برائے بولوں گا۔۔۔۔۔ جو چیز ہے ایسی ہے، اس کے اختیار تیزی پر چھوڑی گئی ہے اس میں کوئی سچ کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا امام صحیح، ان کا امام غلط، یہ درست نہیں۔

۱۰/ جون ۱۹۵۹ء۔ چہار شنبہ

”قرآن سے لگاؤ“۔ مجھے دیکھ سو برس تک اختلاج قلب رہا تو سوائے قرآن کے کسی سے تسکین نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ قرآن کے سمجھنے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا۔

”خود اعتمادی کی حد“۔ اپنے اوپر حد سے زیادہ اعتماد بھی نہیں کرنا اور اپنے کو گدھے بھی نہیں سمجھنا۔۔۔۔۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احوال پر رہنا

----- میرے پاس ایک ضرب المثل ہے۔ "سب کو راضی کرنا چاہیں گے تو سب کو ناراض کر دیں گے" ----- اللہ سے سب راضی نہیں ہیں تو دوسرے سے کیا ہے! ----- ایک واقعہ کی اطلاع تو اتر کی حد تک پہنچی، پارسی، ہندو، مسلمان کسی سے پوچھو، زمین ایک کرہ ہے تو وہ ناقابل انکار ہے۔ نہیں مانے تو ہماری بلا سے ساری دنیا ان پر ہنسے گی۔

"تواضع یا جرات" - ضرورت سے زیادہ تواضع (انکساری) بھی خراب ہے۔ ضرورت سے زیادہ جرات بھی خراب۔

"روایت و درایت" - کوئی اچھا کام بھی ایسا ہوتا کہ وہ خراب ہو جاتا۔ مثلاً امام بخاری صاحب راویوں کی صحت کے پتھے ایسا پڑے کہ اس میں کئی صحیح احادیث بھی ضائع ہو گئے (حالانکہ کام اچھا ہے مگر حد سے زیادہ ہو کر خرابی لایا)۔ اب ہم کرنا کیا؟ کسی حدیث کو کئی راویوں سے سن کر اس پر غور کرنا (وہ صحیح حدیث ہو جاتی چاہے بخاری و مسلم اسے لیں نہ لیں۔ یہ غور کرنا ہر کس و ناکس کے لئے نہیں بلکہ اہلیت رکھنے والے کے لئے ہے)۔۔۔۔۔ اصول تحقیق کا صرف راویوں کے اوپر نہیں، ہمارے پاس معنی کے اوپر بھی ہے (یعنی درایت)۔۔۔۔۔ محدثین سب راویوں کو دیکھتے۔ وہ فقیہ ہوتا جو معنی کو دیکھتا (تحصیل المصول اور کثر العمل میں کئی صحیح احادیث ہیں)۔۔۔۔۔ کثر العمل میں سے غور و فکر کر کے نکالا ہوں (کئی صحیح احادیث) اس میں یہ بھی لکھ دیتے انہوں کہ اس کی روایت کرنے والے کون کون ہیں۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے میاں! آرام طلبی آگئی ہے ہم لوگوں میں، پہلے کے لوگوں کی طرح محنت کرنا نہیں آتا۔

"تقلید" - ایک بات یاد رکھو! تقلید الگ چیز ہے، روایت الگ چیز ہے "میں ان سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنے"۔ یہ روایت ہے تقلید نہیں ہے۔ بعض

”تسجولاً میں ضمیر اشارہ“ - لتؤمنوا بالله ورسوله
 ولتعزروا وتوقروا وتسجولوا بكرة واصيلاً ○ سورہ فتح کی اس آیت کے
 ترجمہ میں تعزروا وتوقروا میں تو ضمیر اشارہ حضور کی طرف کرتے ہیں اور اس
 کے بعد تسجولاً کی ضمیر اشارہ حضور کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔
 جس کے بعد یوں معنی ہوں گے کہ ”تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر لمان لاؤ اور ان
 کی تعظیم کرو، توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لیکن اس میں بلاوجہ ضمیر کو
 ادھر سے ادھر سے لے جانا پڑتا ہے۔ اسے انتشار ضمائر کہتے ہیں (تسجولاً کے یہ بھی
 معنی ہوں گے کہ ”روسیاہ جو جو بد کلامیاں رسول اکرم کے تعلق سے کرتے ہیں ان
 سے رسول پاک کو سبراظاہر کرو۔ (اس طرح انتشار ضمائر کے بغیر ترجمہ یوں ہوگا کہ
 ”تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر لمان لاؤ اور صبح و شام اس کی تعظیم کرو اس کی توقیر
 کرو اور اس کو پاک سمجھو“)۔ خدا سے متعلق ہی ہو سکتے، دوسرے معنی نہیں ہو سکتے،
 بولے تو دوسرے معنی بتایا (تسجولاً کے)۔۔۔۔۔ انتشار ضمائر میں پریشانی ہوتی
 ہے۔ ادبی راہ سے نکل جاتی ہے بات (پوچھا گیا کہ کیا ”انتشار ضمائر ممکن نہیں؟“ تو
 فرمایا) ایک چیز ”ہوسکنا“ ہے، ایک چیز اس کی فصاحت اور بلاغت کی ہے۔

”علیہ اللہ“ - علیہ اصل میں علیہ تھا۔ میں عربوں سے علیہ بھی
 سنا۔ اور یہاں قرآن میں تو ہے ہی۔

”مادان علماء کی غلطی“ - یہ بھولے مولویاں کیا بولتے! کہ سرکار
 خواب دیکھے اور خواب کو وحی سمجھ کر لڑنے نکلے اور لڑنے سکے۔ (صلح حدیبیہ کے واقعہ
 کے متعلق) میں سب احادیث نکال کے دیکھا۔ حضرت نے جو خواب دیکھا وہ حدیبیہ
 کے بعد دیکھے، پہلے نہیں۔ (چنانچہ وہ صحیح ہو اور فتح مکہ ہوئی۔ سرکار کے تعلق سے نعوذ

باللہ یہ کہنا کہ "خواب کو وحی سمجھ کر لڑنے نکلے" انتہائی جاہلانہ بلکہ منافقانہ گستاخی ہے۔ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ عام قاعدہ تھا اشہر حرم میں نہ لڑنے اور ہر ایک کو حج کرنے دینے کا۔

"فرمودہ رسول"۔ فرمودہ رسول کے واسطے ہے "وما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی"۔۔۔۔۔ عمل، قیاس پر بھی ہو سکتا۔ کھانا، پینا، بیوی کے پاس جانا سب عمل قیاسی ہے۔ ("فرمودہ" نہیں کہ "وما ینطق عن الہوی کی تعریف میں آئے) ہماری نیت ہمارے ساتھ۔۔۔۔۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جو ارادہ کریں وہ فرائض میں داخل ہو جائے۔۔۔۔۔ ہر فعل نہیں، بلکہ ہر قول وحی کے تابع ہے سرکار کا (سرکار کی دو حیثیتیں ہیں ایک بشریت کی، ایک رسول و نبی کی۔ بشری حیثیت میں بہت سارے کام اپنے نفس سے ہو سکتے ہیں یعنی "ذاتی")

پہنشنہ ۱۹۵۹ جون / ۱۹

"اشاعت تعلیم کی ابتداء حضور نے کی"۔ مفتی عبداللطیف صاحب نے کیا کیا! کہ ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کسی کو لکھنا آتا تو اس کے ذمہ لوگوں کو پڑھانا لگاتے۔ اس طرح اسلام کی تعلیم رونے زمین پر پھیلی۔

"حضرت عمر کی سیاست"۔ حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ خالد بن ولید کیا کئے تھے! ساٹھ آدمیوں کو لے کر ساٹھ ہزار آدمیوں پر شب خون مار کے ختم کر دئے۔ حضرت عمر خلیفہ ہوتے ہی ان کو ہٹا کر ابو عبیدہؓ کو سپہ سالار بنا دئے۔ استنباط لوہے کا پہاڑ (حضرت خالد بن ولید) چوں نہیں کیا۔ بولا "میں ذمہ داری سے الگ ہو گیا، اچھا ہوا"۔ (حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔

مرکز اسلام ہے۔ (حسب سابق) اور یہ، معاویہ بن ابوسفیان، ان لوگوں کا خیال تھا کہ "شام" ہے (مرکز اسلام)۔ تمام فوجیں، تمام قوت شام کو چلی گئی تھی۔۔۔۔۔ وہ کم بخت قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لیا گیا، تو یہ معاویہ کو موقع مل گیا کہ اول، جو خلیفہ کو مارا اس کو تو قتل کرو۔۔۔۔۔ آپ کو جب تک شام والے، کوفے والے، مصر والے قبول نہیں کریں آپ خلیفہ کیسا ہوتے؟۔۔۔۔۔ اللہ میاں یہ بتایا کہ باوجود آپس کی خانہ جنگیوں کے، اسلام کی ترقی میں فرق نہیں آیا۔۔۔۔۔ ایک "داحیہ" حضرت علی کے پاس گیا۔ (داحیہ کے معنی = انتہائی زیرک اور چالاک بلوائے بے درماں۔ لومڑی کو اس صفت سے پکارتے ہیں۔ کیونکہ مکار کہلاتی ہے۔ اس دور کے تین انتہائی چالاک شخصیتوں کو "دحات عرب" کا لقب دیا گیا ہے وہ ہیں معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن العاص۔ ان میں کے ایک صاحب یعنی مغیرہ بن شعبہ کا یہاں "داحیہ" کے لقب سے ذکر ہوا ہے) جا کر ایسا بولا، "یا ابالسن! ایک مہینہ آپ ٹھیرو، معاویہ کو معزول کرنے میں جلدی نہ کرو" اترا کہ شہراً اعزله دھرا۔ (یعنی ایک مہینہ اسے چھوڑ دو، ہمیشہ کے لئے اسے معزول کر دو) وہ مان لے آپ کی خلافت کو تو پھر سب مان لیں گے۔ لیکن حضرت علی نے جواب دیا کہ "میں ایسے فتنے کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا (گورنر، خلیفہ کا دست بازو اور اپنے علاقے میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے) اس کے کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے اپنے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی فرماتے تھے، "حق و باطل کو کچھنے والے، خدا سے ڈرنے والے تو یہاں ہیں۔ (یعنی مدینہ منورہ میں) اور معاویہ یہ بولتے تھے، "عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت تو مدینہ تھا۔ اب پھیل گیا، پھیلنے سے مدینہ مرکز نہیں رہا۔ (یعنی شام مرکز ہو گیا۔ بعد میں خود حضرت علی نے بالخلافہ کو کوفہ میں تبدیل کر دیا تھا)۔۔۔۔۔ ایک طرف تقویٰ ہے اور ایک طرف سیاست ہے۔ اب ہم کیا بولنا! (یعنی حضرت علی اور معاویہ) دونوں جدا نہیں ہونا چاہئے (یعنی تقویٰ اور سیاست)۔۔۔۔۔ یہ ایک

جگہ تھے فاروق اعظم میں۔

”صحابہ کے دور کی سیاست“۔ اس وقت کا انتظام ایسا تھا، صاحب
 سمجھ لوگ، علم والے لوگ، تقویٰ طہارت والے لوگ، خلیفہ، منتخب کرتا (انتظامی
 عہدوں کے لئے) تو ایسے ہی لوگوں میں سے کرتا۔

”حضرت قبلہ کے سیاسی خیالات“۔ میرا خیال ایسا ہے، امن
 چین کی حالت میں ”سروں کو گننا“ (رائے شماری) اور انتشار کی حالت ہو تو یہ سرگننا
 کام نہیں آتا۔ مارنا مرنا، غنڈوں کی صفت حاکم میں ہونا۔۔۔۔۔ ایک اور بات یاد
 رکھنے کی ہے، یہ فوجی لوگ جو ہوتے تھے ان کا ”ول پاور“ (Will Power) نہیں
 ہوتا۔ (حکم کے تابع رہتے ہیں) ان کا ”ول پاور“ ٹوٹا ہوا رہتا۔ یہ سیاسی لوگوں کو
 ”ول پاور“ ہے۔ فوج میں کوئی غنڈہ نکلا تو دوسرے فوجی، اطاعت کے تو عادی رہتے
 ہی ہیں، وہ ان سب کو لے کر اپنی سی کرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔ یہ ہمارے سیاسی
 خیالات ہیں۔

”حضرت ابو بکر کی سیاست“۔ مصر کے ایک بڑے عالم ہیں۔
 انہوں نے کیا کہا کہ ”سب سے بڑے آدمی کون؟ (یعنی دین اسلام کی خدمت کرنے
 میں) ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم نہیں۔ انہوں ابو بکر کی راہ پر چلے۔۔۔۔۔
 ”نیام میں کرو تلوار آج تم کو کچھ صدمہ پہنچے تو اسلام کو صدمہ پہنچے گا۔ ہم نہیں ہیں؟
 ہم جائیں گے لڑنے۔ (حضرت ابو بکر نے خلیفہ ہوتے ہی حضور کے مقرر کئے گئے لشکر
 امامہ کو اپنی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے دیا اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے
 زکوٰۃ کی وصولی میں بھی تاخیر اور رعایت قبول نہ کی۔ حالانکہ حضرت عمر صیغے سخت
 آدمی تک مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی ابھی حضور کا وصال ہوا ہے ایسے میں سختی
 کرنے سے لوگ اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن خلیفہ اول نے لختوں سے کھجور

گوارا نہ کیا اور تلوار کھینچ کر فرمایا۔ "کوئی نہیں آتا تو میں اکیلا جاؤں گا، اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں"۔ اس موقع پر حضرت علی نے ان کو تھاما کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟۔۔۔۔۔ اتنی بڑی کتاب لکھا مصر والا۔۔۔۔۔ ان بولتا ہے "ارے میاں! "عمر، عمر، بولتے، وہ ان کی چال پر چلے سو ہے۔ انہوں نے کو اٹھنے نہیں دئے (یعنی حضرت عمر یہ کئے حضرت عمر وہ کئے جو کارنامے مشہور ہیں وہ سب دراصل حضرت ابو بکر کے طریقہ پر چلنے کا نتیجہ ہے کہ فتنے کو اٹھنے نہ دیتے تھے)

پنجشنبہ

۲۵ جون ۱۹۵۹ء

"اہل قرآن کے دعویٰ کا رد"۔ صاحبو! اہل قرآن ہونے کے مدعی "ما انکم الرسول فخذوا" پر غور کریں۔ احادیث کے قبول کرنے سے انکار کرنا، کیا اس آیت سے انکار کرنا نہیں ہے۔

خلاف پیمبر کے رہ گزید

کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہد رسید

یاد رکھو! میں حدیث کو نہیں مانتا کہنا، مساوی ہے "محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا" کہنے کے۔ محمد رسول اللہ سے انکار کر کے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کفر ہے۔ تم کو قرآن ملا کہاں سے؟ کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ محمد رسول اللہ نے۔ محمد رسول اللہ کو نہ مانتا اور قرآن کو مانتا دونوں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ ضعیف راوی کو نہ مانتا الگ چیز ہے اور حدیث کو نہ مانتا الگ چیز ہے۔

ترسم کہ نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی

لیکن رہ کہ تومی روی بہ ترکستان است

دوشنبہ ۲۹ جون ۱۹۵۹ء

”ذکر اور فکر“۔ ”ذکر“ کا لفظ ”بیان کرنے“ کے معنی میں بھی ہے اور سمجھنے کے معنی میں بھی۔۔۔۔۔ ایک بحث پیدا ہوئی کہ قاضی پورہ والے اہل فکر نہیں اہل ذکر ہیں۔۔۔۔۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ”اذکرونی اذکرکم“ تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرتا ہوں۔ ”فکر“۔۔۔۔۔ مقصد کو جو نہیں پہنچا وہ فکر کرتا ہے۔ مقصد کو جو پہنچ گیا وہ ذکر کرتا ہے۔۔۔۔۔ ذکرات کی صفت ہے۔۔۔۔۔ یہ قاضی پورہ والے اہل ذکر اور سردار بیگ صاحب والے اہل فکر۔

”حضرت عمر کا بشارت سے روکنا“۔ انہوں کو تو ال تھے ؟

۔۔۔۔۔ سرکار نے اجازت دی اعلان بشارت کی اور عمر کو روکنے کا کیا حق تھا ؟
 ۔۔۔۔۔ (حضور کو ڈھونڈتے ہوئے ابو ہریرہ باغ میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا ”جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا“ اور ابو ہریرہ کے پوچھنے پر سب میں اس کا اعلان کرنے کی اجازت بھی دی۔ باہر نکلے تو حضرت عمر نے روک لیا اور واپس حضور کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ ایسا اعلان مت کرو ایسے دور نہ سب بے عمل ہو جائیں گے۔ ان کو عمل کرنے چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ حضور نے بھی فرمایا ”عمل کرنے چھوڑ دو“۔ اس طرح حضرت عمر نے اس اعلان بشارت کو روک دیا تھا)
 ۔۔۔۔۔ بڑے لوگ جنیبات پر نہیں جاتے، چھوٹے لوگ جنیبات کو دیکھتے
 ۔۔۔۔۔ اس وقت سرکار کا مقصد لمان تھا، عمل نہیں۔ اب عمر کے عرض کرنے کے بعد عمل پر بھی اہمیت دئے۔۔۔۔۔ یہ و ذرا۔ کا کام ہے جنیبات پر توجہ دینا۔
 (حکمران یا بادشاہ کی توجہ اصول پر رہتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ) ایک وقت توجہ ہوتی ہے اصولی بات کے اوپر، ایک وقت توجہ ہوتی ہے جنیبات کے اوپر۔

”اللہ کی تجلی“ - ”ان تعبد اللہ وانک تراہ نہیں ہے کانک تراہ ہے، ”گویا کہ“ - (حدیث جبریل میں ”احسان“ کیا ہے؟ کے جواب میں حضور نے فرمایا ”یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔“ اگر ”وانک“ ہوتا تو معنی ہوتے کہ ”عبادت کرو اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔“ یعنی اسی کو دیکھنا لازم ہو جاتا۔ ”گویا کہ“ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شبیہ میں اور تشبیہ میں) اللہ میاں کی تجلی تشبیہی ہو سکتی ہے، تمیز ہی نہیں۔

یکم جولائی ۱۹۵۹ء چہار شنبہ

”صدقہ“ - ہر ثواب کے کام کو صدقہ کہتے ہیں۔ بیوی کو کھانا کھلانے تو بھی صدقہ۔۔۔۔۔۔ میں اللہ کی بندی کو کھلا رہا ہوں۔“ (ایسا دل میں سمجھے۔ اور خود کھاتے وقت بھی دل میں خیال کرے)۔ ”میں اللہ کے بندے کو کھلا رہا ہوں۔“ (کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا)

”ایمان کامل۔ حدیث“ - حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے خدا کے واسطے دوسروں کو چاہا اور عداوت رکھی بھی تو اللہ کے لئے اور دیا تو خدا کے نام پر اور روکا تو خدا کے خیال سے تو اس نے اپنے لیمان کو کامل بنایا۔

”ایمان و اسلام“ - لیمان میں اور عمل میں کیا نسبت ہے؟ لیمان اور اسلام دونوں جمع ہو گئے، یعنی احکام خدا کے بھی پابند ہیں اور دل سے بھی مانے (یہ سچا مسلمان ہے)۔ ایک آدمی تقیہ کر رہا ہے، اس وقت صورت لیمان کی ہے، مگر لیمان نہیں ہے (یعنی ظاہری احکام کی پابندی ہے، گویا اسلام ہے لیمان نہیں، منافق) ایک آدمی دل میں تو لیمان رکھتا، مگر تقیہ کر کے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ مگر جب تک لیمان

ظاہر نہ ہو ہم اس پر احکام نہیں لگائیں گے (بہ ظاہر احکام خدا کا پابند نہیں۔ گویا لہمان ہے اسلام نہیں فاسق)۔۔۔۔۔ ظاہری احکام جاری کرنے میں منافق کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسا مسلمان کے ساتھ اور لہمان دار آدمی جو تقیہ کرے (اور اپنا لہمان چپائے) اس پر ظاہری احکام جاری کرنے کے لئے کافر سمجھیں گے۔۔۔۔۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے۔ اسلام صرف یقین رکھنے کی بات نہیں۔ ”یعر فونہ کما یعر فون ابناءہم“ (وہ جانتے ہیں اسے جیسا کہ اپنے بال بچوں کو جانتے ہیں تو اس طرح صرف جانتا کافی نہیں) اس کو ماننا اور اطاعت کرنا بھی۔ (اطاعت نہ ہو تو) تصدیق کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لہمان صرف یقین کا نام ہے۔ نہیں، یقین مع اطاعت۔۔۔۔۔ ایک جانتا ہے اور ایک مانتا۔

”علم اور عرفان میں فرق“۔۔۔۔۔ ”عرفان“ کس کو بولتے؟ علمت

اور عرفت میں فرق کیا ہے؟ علمت کتو، اور اک ہو گیا۔ اور اک کے درجات ہیں اور عرفت کو کلی چیز کو نہیں بولتے، جزئی کو بولتے، شخصیت پر مبنی ہوتا ہے۔ عرفت الناس نہیں بولیں گے علمت الناس، اور عرفت زید۔ علمت زید نہیں۔ (کیوں کہ ”زید“ جزئی ہے، شخصیت پر مبنی ہے اور الناس کلی ہے)۔۔۔۔۔ علمت اللہ یا عرفت اللہ؟ (عرفت اللہ) اس واسطے کہ اللہ جزئی حقیقی ہے، ایک ہے، کثرت کو گنجائش نہیں۔۔۔۔۔ مگر عرفت اللہ کسی وقت بولیں گے؟ یہ اس وقت بولیں گے جب ٹچ (Touch) ہو (یعنی چھونے جیسا احساس ہو) اسی وقت بولیں گے جب آپ پر فنائیت آجائے۔ ناقص فنائیت ہی ہی مگر آنا۔۔۔۔۔

”ٹچ (Touch) اور احساس“۔۔۔۔۔ ہم کب سمجھنا کہ وہ (یعنی اسے)

محسوس کئے؟۔۔۔۔۔ یقین کے درجات کئی دفعہ بیان کیا ہوں۔ ”عین الیقین“

میں بھی ٹچ نہیں ہے۔ حق الیقین میں ٹچ (Touch) ہے۔۔۔۔۔ کیا بول رہا ہوں
میں یہ؟۔۔۔۔۔ ایک صاحب بولے "اے! خدا سب کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو
کیسے جانتا؟ (یعنی احاطہ کرنے والے کو محاط، یعنی احاطہ میں آیا ہوا کیسے جان سکتا ہے؟
حضرت قبلہ نے اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا) ارے! پکڑنے والے کو ہی نہیں، جو پکڑا گیا
اس بھی علم ہوا۔۔۔۔۔ اندھ میاں ہم کو احاطہ کر لئے تو ہم بھی اس کو ایک حد تک
احاطہ کئے۔ ان میرے کو پکڑا تو میں بھی اسے پکڑا۔ (یعنی پکڑے جانے اور احاطہ میں
ہونے کا احساس)۔۔۔۔۔ انہوں پکڑے ہیں سو تو بدبھی، میں پکڑا گیا ہوں سو تو
محسوس کرو۔۔۔۔۔ پکڑے تو گئے ہیں، ہم کو پکڑے جانے کا احساس ہونا۔۔۔۔۔
جو شخص محسوس کرتا ہے اس کے پاس شک نہیں آتا۔ خالی علمی باتیں جو کرتے ہیں ان
کے پاس آتا شک۔۔۔۔۔ ان تو پکڑا ہی پکڑا، اس میں شک و شبہ نہیں۔ ہم کو بھی
محسوس ہونا کہ پکڑے گئے ہیں۔ جس کو احساسی علم ہوتا ہے اس کے پاس شک و شبہ
نہیں آتا۔۔۔۔۔ یہ محسوسیت کیسا پیدا کرنا؟ "مجھے کوئی پکڑا ہے" بول کے اس کا
ادراک کیسے ہونا؟ بعض وقت ایسا ہوتا، دفعتاً کوئی ایک مستبہ (اتباع دینے والا،
آگاہ کرنے والا) واقعہ ہو گیا، کہ اسے یقین آ گیا، اپنی مجبوری کا احساس کر لیا۔ (یعنی
کسی چھوٹے سے چھوٹے واقعہ اور کیفیت سے چند لمحے کے لئے ہی اپنی بے سکتی
بلکہ نیستی کا احساس ہو گیا)۔۔۔۔۔ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ (مجھے اپنے
رب کا عرفان ہوا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ حضرت علی)۔۔۔۔۔ ہماری نیس
چلتی، اس بات کا ادراک ہو اتو اند کا ادراک ہوا۔ (میری نہیں چل رہی ہے) یہ بھی
ادراک ہے۔ (العجز عن درک الادراک ادراک۔ ادراک ہو سکنے سے عاجزی کا
احساس ادراک ہے)۔۔۔۔۔ اور قاعدہ کی بات تو یہ ہے، "اندھ میرے کو پکڑا، اندھ
میرے کو پکڑا" بولتے گئے تو "میں پکڑے گیا" اس کے ساتھ ساتھ آتا۔ اس کے معنی کیا
نہتے؟ "میں پکڑا گیا اس کے ہاتھ میں"۔۔۔۔۔

فالج کرنے کا مسئلہ تو الگ ہے۔ مگر عادتاً تو فالج سب پر نہیں گرتا ! (یعنی کوئی ایسا ہے کہ سوچنے، خیال کرنے ادراک کرنے کی صلاحیت ہی سے عاری ہے تو ایسے احساس کی کوشش نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں سمجھیے ایسے ناقص ہوں) میرا مطلب کیا ! میں اللہ کے ہاتھ میں پکڑا گیا (یا صحیح یہ ہے کہ) "اللہ میرے کو پکڑ لیا" بولتے جا۔۔۔۔۔ دیکھ۔۔۔۔۔ ان اللہ علی کل شیء قدير۔۔۔۔۔

ان اللہ علی کل شیء قدير۔

دماغ تک رہا تو "علم"، پوست تک اترا تو "احساس"۔۔۔۔۔ "عارف" کب بولیں گے؟ فنائیت ہو، گو ناقص ہی رہی۔۔۔۔۔ آسب زدہ جب آسب کے زیر اثر ہوتا ہے تو اپنے کو بھول جاتا ہے۔ کسی کو خدا کا آسب ہو تو کیا خدا کی بات نہیں کرے گا وہ؟ (یعنی فنائیت کی کیفیت)۔۔۔۔۔ آسب زدہ عورت اس وقت فنا کی حالت میں ہے۔ دیکھنے میں تو بیٹھی ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، مگر باتیں آسب کی زبان میں کرتی۔

"علم اور قدرت"۔ علم انسان کا، ترقی کرتے کرتے ایک قوت تمیزی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس قوت کو جس طرف لگاؤ اس کی شخصی حالت سے انتزاع ہو جاتی (وہ قوت تمیزی) ایک جذبہ، ایک کیفیت، ایک حالت ہے بولو۔۔۔۔۔ ایک حالت پیدا ہو گئی ہے۔ اس حالت کی یہ عادت ہے، جس طرف اس کو متوجہ کر دے اس کو متوجہ کر دیتی ہے۔ تمام عالم اس پر منکشف ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے۔ (یعنی جو علمی ترقیاں، لہجادات، معلومات میں اضافہ، یہ سب)۔ وہی ہے "اتھارٹی"۔

(Authority یعنی وہ حالت)

"قلب سلیم"۔ (یہ کہا گیا تھا کہ علم کی ترقی سے ایک قوت تمیزی پیدا ہوتی ہے)۔ یہ قوت انسان میں رہتی ت۔ جس طرف متوجہ کروانے، منکشف کر دیتی

اسے قدرت کہتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر دوسرے کی طرف نسبت لگائے تو قوت و قدرت ہوگی۔ (یعنی دوسری طرف نسبت کے بعد وہ اثر کرے گی اور قدرت کہلائے گی) ان خود کیا ہے؟ (یعنی بغیر نسبت وہ خود اپنی جگہ کیا ہے؟) ایک طاقت ہے، ایک حالت ہے۔ (یعنی قدرت کہا جائے تو اقتدار، اور یہ کسی مفعول کو چاہتا ہے، اقتدار کے لئے مقابل فریق ہونا پڑتا ہے۔ تب ہی وہ طاقت یا حالت "قدرت" کہلا سکتی ہے۔ ورنہ خود اپنی جگہ وہ ہی ایک طاقت اور حالت ہی ہے) اسی کو "قلب سلیم" کہتے ہیں۔ "الا من اتى الله بقلب سليم" (مگر وہ جو کہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ تو یہ "قلب سلیم" اپنی جگہ ایک حالت یا کیفیت ہے) دوسرے کے ساتھ نسبت لگائے تو قدرت ہے، سب کچھ ہے، وہ بڑا قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم اضافی چیز نہیں ایشیائی چیز ہے۔۔۔۔۔ اللہ عقل سلیم اور قلب مستقیم دے تو وہ دھوکا نہیں کھاتا۔

۳ / جولائی ۱۹۵۹ء۔ شنبہ

”مرنے کے بعد روحانی تصرفات“۔ آدمی کی دو حالتیں ہیں۔

ایک اچھا آدمی، ایک خراب آدمی۔ حساب کتاب اور حشر کے پہلے عام طور پر ثواب عذاب نہیں ہوتا مگر اچھے آدمی کی حالت امیدوار تقرر جیسی رہتی ہے۔ (یعنی اچھی تنخواہ کی نوکری پر تقرر ہونے امید اور خوشی رہتی ہے اگرچہ کہ ابھی تنخواہ ملنے نہیں لگی ہے، پھر بھی۔ اچھی حالت ہے اللہ جن مجرموں کو چاہتا ہے عذاب قبر میں مبتلا فرماتا ہے یہ بھی حوالہ سزا جیسی ہے) ایک دوسرا آدمی ہے اس کو سزا تو نہیں سنائی گئی مگر حوالات میں رکھا گیا ہے۔ یہ حوالات زیر تحقیق ہے، اس کو سزا نہیں۔۔۔۔۔ لیکن امیدوار فضل و کرم اور زیر حوالات میں بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ روحانیت کے کام کرتے تھے، خواہ اچھے خواہ برے، ان کا خیال، ان کا تخیل جہاں دیکھے وہاں جاتا بزرگ لوگ مرنے کے بعد ان کی روحانیت سے اپنے مریدوں اور متعلقین کو نظر آتے

اور جو برے ہیں اپنے تخیل سے اپنے سے نسبت رکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ معمول کو وہ شکوں میں اور کاموں میں (یعنی کرتے ہوئے) نظر آتے (معمول سے مراد کسی عمل جیسے سحر یا مسمریزم، ہینانزم وغیرہ سے جو متاثر ہو گیا ہے، اثر میں آ گیا ہے) حق کا اور باطل کا تصفیہ تو حشر میں ہوگا۔۔۔۔۔ مسمریزم والا بھی معمول کے جسم پر اثر کر سکتا ہے لیکن اس کے عقیدے پر اثر نہیں ڈال سکتا۔۔۔۔۔ لہذا جس کو کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ "مگر ہے کی نہیں کی"، ایسا لہذا ہے تو اور بات ہے۔ (یعنی لہذا بخت نہ ہو بلکہ مشکوک عقیدہ ہو تو سحر و مسمریزم وغیرہ کا عقیدے پر اثر ہو سکتا ہے)۔۔۔۔۔ بعض بولتے "مرتا ف (سخت ریاضت کرنے والا) کافر کی ادا تصرف کرتی ہیں۔ بعض یہ کہتے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ مر گئے ہیں ان کا نام لے کر شیاطین دھوکہ دیتے ہیں۔ (یعنی وہ شخص بن کر آتے ہیں) اچھا اس کم بخت سے بولو، محمد رسول اللہ کو لاؤ۔ نہیں لاسکتا۔۔۔۔۔ (یعنی بعض وقت یہ شیاطین مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ان کے بزرگوں کے نام اور صورت میں آکر۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور کی شکل یا نام سے آکر کوئی شیطان دھوکہ دے۔ خواب میں بھی نہیں۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے واقعی دیکھا۔ کیوں کہ شیطان میری مثالی شکل نہیں بنا سکتا۔ حدیث)۔۔۔۔۔ ہم کو ایک تجربہ ہے۔ امام حسین کی فاتحہ دو، دیں گے۔ غوث پاک کی فاتحہ دو، دیں گے۔ (یعنی کافر لوگ) لیکن رسول اللہ کی فاتحہ دو، تو نہیں دیں گے۔ (یعنی ایسے غیر مسلم بھی جو بعض بزرگوں کی نیاز فاتحہ کرتے ہیں، وہ بھی)۔۔۔۔۔

”اطمینان قلبی“ - میرے پاس حق و باطل کا ایک معیار ہے، وہ ہے اطمینان قلبی۔ مسلمان کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا، کافر کو ہوتا ہی نہیں۔ کتنا ہی کیوں نہ کرے۔۔۔۔۔ ایک بزرگ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صاحب کا باغ

دکھائی دیا۔ اس میں ایک سیب عمدہ تھا۔ ”کیا اچھا سیب ہے! مجھے ملتا تو کیا اچھا تھا !!“ ----- خیر وہ ایک دوسرے بزرگ کے پاس گئے، ان کو دیکھے تو ہاتھ پیر پر پھوڑے اور بہت تکلیف تھی۔ ان سے بولے ”بہت سخت تکلیف ہے آپ کو! وہ صاحب جواب دیئے۔“ مجھے تکلیف نہیں، تکلیف تجھے ہے۔ تیرے دل کو سیب سارہا ہے۔ میرے دل کو اطمینان ہے۔“ (آرزو کی تکلیف بڑی بری ہوتی ہے)

”مرنے کے بعد سرکار کا دیدار“۔ مرتے وقت جس کے دل میں لمان تھا اس کو سرکار نظر آتے۔ حضرت کو دیکھنے کے بعد پورا اطمینان ہوتا۔ جب تک سرکار نہ آئیں بے چینی رہتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ بات یاد رکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ آئیں اس وقت تک پریشانی رہتی ہے۔ ان کے آنے کے بعد ایک امید ہو جاتی فضل و کرم کی۔۔۔۔۔۔ مرنے کے بعد صورت بتائی جائے گی سرکار کی، مگر جو کافر ہے وہ نہیں پہچانے گا اور مومن اگر چہ دیکھا نہیں، نہ حلیہ مبارک سنا، مگر اس کا لمان گواہی دیتا کہ رسول اللہ ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔۔۔۔۔۔ ایک فقیر صاحب خواب میں دیکھے، انہوں قبر میں ہیں۔ اس میں اتنا سوراخ ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ وہ پریشان ہو کر سرکار کو پکارے۔ سرکار تشریف لائے، جدھر دوزخ تھی ادھر اپنی پٹی لگا کر بیٹھے۔ اب جو سرکار کو دیکھے انہوں، اب اندر سے آگیا زور۔ ”یا رسول اللہ! ہٹئے، میں بکھا دیتا ہوں اس کو، آپ کیوں تکلیف فرماتے؟“

”فطرت کی برائی“۔ برے لوگ مرنے کے بعد، باوجود اس کے کہ

ان پر حق کھل جائے گا، لیکن ان کی فطرت نہیں بدلتی۔۔۔۔۔۔ (بظاہر اچھے آدمی کی فطرت میں بھی ذرا سی خرابی ہو تو کسی نہ کسی شکل میں نمایاں ہوتی ہے)۔۔۔۔۔۔ ایک بڑا حکیم تھا وہ نہایت مہذب ہو گیا تھا۔ ایک دوسرا آدمی اس کو دیکھا اور بولا۔ یہ چور ہے۔ ارے! یہ اتنا بڑا حکیم ہے! کس کو بول رہا ہے تو؟ اس نے کہا۔ یہ غلط

نہیں ہو سکتا۔ اس میں چوری کی فطرت ہے۔ (یہ سن کر) حکیم ہنسا اور بولا "دوسروں کے اشعار کو اپنے بولا کرتا تھا میں"۔ (یعنی اشعار کی چوری)

»ہمزاد اور موکل۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے یعنی ہر ایک میں قوت غضبی ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ ہمزاد، مذہبی طور سے ثابت نہیں۔ اور عملی طور سے، ایک آمت ہے اس کی زکاۃ دئیے تو ہمزاد نظر آتا ہے اور "مجھے کام بولو" بولتا ہے۔ (یعنی ہر خدمت کو تیار رہتا ہے اور چراغ کے جن کی طرح ہر خواہش کی تکمیل کرتا ہے)۔۔۔۔۔۔ میرا ذاتی تجربہ نہیں۔ لوگ بولتے سو بول رہا ہوں۔۔۔۔۔۔ موکلوں کو تسخیر کرتے ہیں، وہ بھی ایک عالم ہے ان میں مرتے بھی ہیں اور جیتتے بھی ہیں (جیسے عالم انسانی، عالم جنات، عالم حیوانات وغیرہ۔ جیسے عالم جنات سے جن عالم انسانی میں در آتے ہیں، ویسے ہی موکلوں کے عالم سے موکلین کسی عمل کی وجہ سے مسخر ہو کر انسانوں کی خدمت میں آتے ہیں۔ جیسے انسانوں اور جنات کی صلاحیتیں اور طاقت الگ الگ ہے ویسے ہی موکلوں کی بھی الگ ہے اور جیسے یہ پیدا ہوتے اور ختم ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی)

»عمل مسمریزم اور کرامت"۔ کیا فرق ہے کرامت میں، عمل میں اور مسمریزم میں؟ مسمریزم اپنی نفسانی قوت سے کام لینے کو بولتے ہیں۔ ہر انسان میں اللہ نے کچھ قوتیں پیدا کی ہیں، ان کو ترقی دئیے تو دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔ کچھ دوسرے لوگ، اپنے نفس کو کافی نہیں سمجھتے تو وہ کیا کرتے! اسما۔ الجنی اور ارواح طیبہ سے مدد لیتے ہیں۔ یہ عملیات ہیں۔۔۔۔۔۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے کہ کسی سے مدد نہیں لیتے۔ لیکن اللہ، ان پر اپنی جو عنایت ہے اس کو لوگ مانیں، بول کر ان سے غیر معمولی چیزیں ظاہر کرتا، یہ کرامت ہے۔۔۔۔۔۔ عملیات کرامت نہیں، ولایت نہیں۔۔۔۔۔۔ بعض وقت، پوچھ کر، اللہ سے جو نصیحت ہے

اس سے کام لئے تو وہ بھی کرامت نہیں، وہ اپنے سے کئے۔ میں اس کو اچھا عمل کہتا ہوں، کرامت نہیں۔ کیوں کہ ارادہ ہے اس میں۔

”ولی“۔ کب بولیں گے فلاں آدمی ”ولی“ ہے؟ ایک منٹ کے لئے بھی فنایت گزری ہے تو وہ ولی ہے۔ بعض بولتے کہ نہیں، فنایت دائمی ہو تو وہ ولی ہے (لیکن حضرت قبلہ کے ارشادات ہیں کہ ذرا سی دیر کے لئے بھی فنایت آکر جائے تو وہ ولی ہے)۔

۹ جولائی ۱۹۵۹ء ہفت روزہ

”تزکیہء نفس“۔ صاحبو! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیا دیتے؟ قرآن بھی دیتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال بھی سکھاتے ہیں، جو لفظ حکمت سے معلوم ہو رہا ہے۔ ”حکمت“ کا لفظ ایسا ہمہ گیر ہے، جو فطری تعلیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ”حکمت“ کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق دینا۔ اس سے علم کی کتنی اہمیت نکل رہی ہے! علم و حکمت کی اہمیت تو ظاہر ہی ہے۔ ذرا یہ ”یزکیہم“ کو بھی تو دیکھو۔ علم اور چیز ہے، تزکیہ۔ نفس اور چیز ہے۔ باتوں سے تزکیہ۔ نفس نہیں ہوتا، عملی چیز ہے، روحانی چیز ہے، نفسانی چیز ہے۔ صحابہؓ عرض کرتے تھے، ”ہم دربار نبوت میں رہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت جدا رہتی ہے۔ اور جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ حالت برقرار نہیں رہتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا تزکیہ کس طرح فرماتے تھے؟ کسی کو اپنے سینے سے لگایا، ان کا شرک و کفر دور ہو گیا۔ بعض کو فرمایا کہ ”دامن پھیلاؤ“۔ اور طالب کے دامن میں ایسا معلوم ہوتا کہ اشارہ سے کچھ عطا کیا وہ دامن سمیٹ کے اپنے سینے سے لگالیتے اور ان کو علم اور حضور قلب حاصل ہوتا۔ بعض کے سینے پر ہاتھ ر ا اور اس تا ایک سینے میں سے نور نکلنے لگا۔۔۔۔۔ بہر حال ”تزکیہ۔ نفس“ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ”توجہ خاص“ سے یا ”صحبت نیک“ سے۔ توجہ

خاص کے لئے فقرا۔ کے محاورے میں "توجہ" کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور میں انگریزی دانوں کے کھینے کے واسطے "انٹنشن (Attention)" کہتا ہوں۔ اور جو دائمی فیض حاصل ہوتا رہتا ہے اس کو "توجہ" کہتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ انگریزی میں "واٹریشن (Vibration)" سے کرتا ہوں۔

صاحبو! میں آپ کی توجہ ایک مثال پر مبذول کرواتا ہوں۔ ایک پانی کا تالاب ہے، وہاں ایک صاحب نے ایک کنکری پانی میں ڈالی۔ اس سے ایک حلقہ پیدا ہوا۔ ایک دوسرے صاحب نے کیا کیا! ایک بڑا پتھر پانی میں ڈالا۔ اس سے بھی ایک زبردست حلقہ پیدا ہوا۔ اور یہ کنکر کے حلقہ گو نیست و نابود کر کے اپنے میں مضمحل کر لیا۔ تو دوستو! کسی کامل فقیر کے پاس۔ پتھو گے تو ہمارے تمام مہمل خیالات کا عدم ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ اس بڑے پتھر کو ڈالنے والے کی موج اس کنکر ڈالنے والے کی موج کو کھا گئی تھی۔ اسی طرح کامل فقیر کی صحبت کا اثر ہمارے وہی تباہی خیالات کو کھا جائے گا۔ اسی طرح کسی بے دین کافر کی صحبت کے اثر سے ہمارے کمزور نیک خیالات برائی میں مبدل ہو جائیں گے۔ اسی واسطے کہتے ہیں۔

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

"نقشبندیہ" طریقہ کے لوگ اپنے مریدوں اور شاگردوں پر اپنی توجہ ڈالتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں کو قوت سے بدل دیتے ہیں۔ شاگرد کے خطرات کو، وہی تباہی و سادس کو اپنی توجہ سے، اپنے "دل پاور" (Will Power) سے اپنے "انٹنشن" (Attention) سے دفع کر دیتے ہیں۔

"چشتیہ"، اپنے جذبات محبت سے، اپنے حسن توجہ سے اپنے شاگردوں میں بھی جذبات محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ "قادریہ" طریقہ میں بعض لوگ اپنی توجہ سے کام

لیتے ہیں۔ مگر اکثری تعلیم یہ ہے کہ "ساکن القلب رہو"، اپنے نفس کو "مطمئنہ بناؤ، بے ارادہ جیو، بے خواہش رہو، تمہارا آقا تم کو بھی سنبھالے گا تمہارے متعلقین کو بھی سنبھالے گا"۔ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے تمام کاموں کو اس پر چھوڑتا ہے اس کو اللہ بس ہے۔ سہاں توجہ یا تموج اس شخص کا نہیں ہے۔ یہ توجہ خدا کی اور یہ تموج خدا کا ہے۔

۱۳ جولائی ۱۹۵۹ء۔ شنبہ

"عقیدہ و عمل"۔ اول معرفت کی غلطی تھی اس میں سے نکال لیا۔ اب اعمال کی غلطی سے نکال رہا ہے۔ "لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم" (تم کو کہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد) کوئی چیز اللہ کے سوا متوجہ نہ کرے انتقام نہ کرے۔۔۔۔۔ اعتقاد کی غلطی سے نکال لیا۔ عقیدہ ہو گیا، اب عمل کو بیٹھے تو سب سے اہم پیسہ ہے۔ اس کے استعمال کا ڈھنگ بتایا۔ (یعنی عمل کی راہ میں مسائل پیدا کرنے والی چیز مال و دولت ہے اس لئے اس کو خرچ کرنے اور جائز استعمال کی تعلیم دی)

صاحبو! انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہئے اور اس کے اعمال بھی درست ہوں۔ اعمال بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک اپنی ذات سے متعلق ہیں، دوسرے متحدی ہیں، دوسروں سے متعلق ہیں۔ دوسری صورت میں مال صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "تم میرے سوا کسی کی طرف انتقام نہ کرو، متوجہ نہ ہو۔ یہ" توحید اعتقادی ہے۔ اور ایک دوسری "توحید فی الارادہ فی العمل" ہے۔ آدمی اپنی ذات کے متعلق تو لڑ پھڑکے کچھ نہ کچھ کام تو کر ہی لیتا ہے۔ مگر بڑی دشواری اس وقت واقع ہوتی ہے جب دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے۔ یہ ایک صورت "توحید فی الارادہ کی توحید فی العمل کی"۔ مگر مال تو بڑا جال ہے بڑا جنجال ہے،

کڑ شافعی کیا کرتے! "ہمارے امام کے سوا سب غلط"۔ میں کیا کرتا ہوں! حدیث شریف کے الفاظ مجمل ہیں تو اب اس کا تعین، اللہ تعالیٰ نے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا ہے اب ہر ایک اس کی تاویل کیا، اپنے ذوق کے مطابق۔ اب ان میں سے کوئی بات غلط کیوں ہوئی؟ ----- کیوں تعین کئے؟ جب اللہ اور اللہ کا رسول مطلق رکھے تو تعین کرنے والے تم کون؟ ----- جب اللہ مطلق رکھا ہے تو اب ہر ایک کی پسند ہے۔ امام اعظم نے سرکار کی عادت شریفہ پر سے ناصیہ پر مسح کا حکم دیا۔ اب یہ بعد میں "پاؤس کا مسح" کے الفاظ میں مولویوں نے تشریح کی اور تعین کر لیا۔ ----- امام صاحب نے ایک حکم دیا، اس کی دوسری صورتیں ناجائز ہیں کب کہا؟ ----- میں ناصیہ پر سے تو ہاتھ ضرور پھیروں گا (کیوں کہ امام اعظم کا قول ہے) اور امام مالک کے مطابق شملہ پر سے گدی تک ہاتھ پھیروں گا۔ اور اگر کوئی صرف پیشانی پر ہاتھ پھیرے تو اس کو بھی ناجائز نہ کہوں گا۔ ----- امام مالک بولتے "سرکار پورے سر ہی کا مسح کئے ہمیشہ (اگر شملہ رہا تو شملہ پر سے کئے) امام مالک بولتے۔ "اگر سامنے صرف پیشانی پر ہاتھ پھیرے تو وہ درست نہیں (یہ امام شافعی کے پاس روا ہے)

”مثل اور مثال“۔ اللہ کا مثل نہیں، اللہ کی مثال ہے۔ مثالی شکل

اور مثال میں مشابہت رہتی ہے۔ "مثل" بولے تو "جیسا ہے ویسا"، "برابر والا" ----- "لیس کمثلہ شیء"، اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایسا نہیں بیان کر سکتے کہ "اللہ کو ہم پورا بیان کر دیئے" ----- کمثلہ کے معنی میں شیخ (مجتہد الدین ابن عربی) فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں۔ "ک" بھی ہے اور "مثل" بھی ہے۔ لہذا اس کے معنی یہ ہیں کہ "انسان"، جو "ان اللہ خلق آدم علی صورته" (بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا مثل ہے۔ یعنی انسان میں وہ تمام صفات جمع ہیں جو اللہ تعالیٰ میں ہیں۔ سوائے "وجود بالذات" اور

استغنائے ذاتی کے۔ انسان سے چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات ظاہر ہوتے ہیں اس واسطے وہ خدا کی تصویر ہے، مثال خداوندی ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ خدا کا مثل کہاں سے ہوگا۔ خدا کی تصویر جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ (شیخ) "لبس کمثلہ شیء" کے معنی اس کی مثال کے جیسا بھی کوئی نہیں کرتے ہیں)۔

"یکسوئی و تصور شیخ"۔ کیا کرنا یہ خطرات دفع ہوں اور دل ایک نقطہ پر قائم ہو؟۔۔۔۔۔ ایک تو "لا الہ۔۔۔۔۔ الا اللہ" (یعنی الا اللہ کی ضرب دل پر لگانا)۔۔۔۔۔ "یا خلاق یا فعال یا مصور" خوب پڑھتے جاؤ شیخ کا خیال آتا۔ فعال کا مد لا نیا کر و۔۔۔۔۔ "یا علیم یاخبیر یا سمیع یا بھیر"۔ اس میں کیا ہوتا! یہ اللہ کے صفات ہیں اللہ کی صفات متوجہ ہو گئیں تو دوسرے خیال ہٹ جاتے۔۔۔۔۔ تصور میں شیخ کے گھر کو جا کر دو رکعت نماز پڑھیں۔۔۔۔۔ صرف تصور ہی نہیں جم جاتا، جس کی طرف آپ توجہ کریں وہ کھل جاتی، دکھ جاتی۔۔۔۔۔ ایک چیز میرے ساتھ خاص ہے، میرے دوست کرے بھی تو ہوتا، "یا سلیمان" پکارو میں آتا ہوں۔

۱۹۵۹ جولائی/۲۶

"امر کے معنی"۔ امر کے معنی حکم کے بھی آتے ہیں، شے کے بھی۔ چیز کو لے کر پریشانی میں پڑے۔۔۔۔۔ ہم حکم کے لیتے۔

"تکذیم تاخیر"۔ اللہ سے نسبت لگا کر بولے تو (تقدم و تاخر) "سردی" اور ارواح (عالم مثال) سے نسبت لگائے تو "دہری" اور اجسام سے نسبت لگائے تو "زمانی"۔۔۔۔۔ ہم تقدیم ہیں۔ بے شک تقدیم ہیں علم الہی کے لحاظ سے۔۔۔۔۔ ہم نہیں ہیں، بالذات نہیں ہیں۔۔۔۔۔ کسی غیر اہم چیز کو "عدم" کے طور پر کہتے

ہیں۔ یہ ادبی طرز بیان ہے، فلسفہ نہیں۔

”عینیت و غیریت“۔ مچھلی والے شاہ صاحب کے پاس دو باتیں ہیں

عینیت اور غیریت۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ عینیت، عینیت بول کے احکام شرعیہ کو ملتے تھے۔ (”عینیت“ یعنی اللہ اور بندہ جدا نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ ”غیریت“ یعنی اللہ الگ بندہ الگ۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ۔ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو الگ زاویہ نگاہ ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جہت میں صحیح ہیں۔ لیکن غلط طور پر عینیت کی توجیہ کر کے شرعی پابندیوں اور حدود سے گریز کیا جا رہا تھا) بزرگان دین نے کہا کہ عینیت بھی ہے، غیریت بھی ہے، یہ احکام شرعیہ غیریت کے اوپر مبنی ہیں۔۔۔۔۔ مگر ان کو کیا چاہئے تھا؟ اول عینیت میں فنا تو ہو جانا تھا۔۔۔۔۔ کیا بات ”لا عین ولا غیر“؟ صفت ذات نہیں ہو گئی، اور ذات سے جدا ہو گئے۔ صفات کے معنی اور ذات کے معنی ایک نہیں، اس لئے ”لا عین“۔ اور چونکہ ذات ہی سے منتزع ہیں (ذات کے بغیر اس کا وجود نہیں) اس لئے ”لا غیر“ ہیں۔ انتزاعیات کو بھی منتزع عنہ، سے ایک طرح کی غیریت رہتی ہے۔۔۔۔۔ یہ صفات خارج میں رہیں گے۔ ذات اس کی بسیط ہے، ایک ہے، اور صفات اس کی کثیر ہیں۔ ذات و صفت ایک چیز نہیں۔ اس کی ذات پوچھے تو صفت کا نام کیا رہے؟ (یعنی جہاں ذات کی بات ہو وہاں صفت کا کیا ذکر؟) انہوں، ”احدیت“ میں سے ”واحدیت“ میں آئیں گے تو صفات آئیں گے (احدیت میں تو صرف ذات ہے) وہی حقیقت حقہ ہے۔

”لا الہ اور اللہ“۔ ”لا الہ“، یہ تو بہتر ہے، خبر کیا؟ موجود۔ (یعنی

لا الہ موجود۔ کوئی الہ موجود نہیں) اگر ”لا الہ معبود“ لئے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ ”دوسرا“ ہے مگر معبود (لائق عبادت) نہیں۔ (یعنی دوسرا الہ ہے مگر لائق عبادت نہیں اور ”لا الہ معبود“ کے معنی کوئی الہ ہے ہی نہیں)۔ اس لئے، ”ہے ہی نہیں“

اس میں ہے (یعنی جزوی میں)۔ کلی علم تو سب کو ہے کہ "اللہ ہی ہے"۔ مگر جو بیتنا ہے (یعنی بیتنا جسے کہتے ہیں) وہ جزوی علم ہے۔۔۔۔۔ صحابہؓ کو احساس تھا، ہم کو علم ہے رسول اللہؐ کا۔ علم کلی بھی ہے جزوی بھی۔

”عابد اور عارف۔ کیا فرق ہے“ عابد ”میں اور“ عارف ”میں“۔ عابد کی نظر غیریت پر ہے اور عارف کی عینیت پر۔ عارف کو علم کلی بھی ہے اور جزوی بھی، یعنی احساس بھی۔ اور عابد کو صرف علم کلی ہے۔۔۔۔۔ عارف حقیقی کو کیا ملے گا اور عابد حقیقی کو کیا ملے گا؟ عابد کو باغ، حور اور میوے اور عارف دیدار الہی سے سرفراز۔۔۔۔۔ عابد کا لفظ منافق پر بھی صادق آتا ہے۔۔۔۔۔ ایک عابد مقبول ہے، ایک عابد غیر مقبول۔ منافق غیر مقبول عابد ہے۔۔۔۔۔ عابد کے معنی کیا؟ عبادت کرنے والا۔ خالی، اٹھک یہ سٹھک کرنے والے کو عابد بولتے؟۔۔۔۔۔ کیا ضرورت ہے کہ عارف، مقبول عابد بھی ہو؟۔۔۔۔۔ اس کے معارف قوی ہیں تو اسے عارف بولتے، جس کے معارف قوی نہیں وہ عابد ہے۔۔۔۔۔ ”عارف محمدی“ میں اور ”عارف“ میں فرق کیا ہے؟ عارف محمدی جو ہے وہ جانشین ہے، ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے۔ اور صرف عارف جو ہے وہ ”ولی“، صرف ولی ہے۔۔۔۔۔ اور مطلق ”عارف“ دوسرے پیغمبروں کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور صرف ”عارف“، مجذوب بھی ہے کہ جانتا ہے۔ لیکن ”عارف محمدی“ میں زور ہے۔

”ایک مجذوب عارف“۔ ایک صاحب تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو بولے حضرت! نماز پڑھو۔۔۔۔۔ ”اچھا پڑھتا ہوں۔ مگر اک لفظ نہیں بولوں گا۔“ کیا نہیں بولیں گے؟۔ تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ پڑھے (یہاں تک کہ یہ الفاظ آئے) ”ایک نعبد وایک نستعین“۔ بس! یہ نہیں بولوں گا۔۔۔۔۔ یہ بھی مغلوب الحال ہیں۔ مغلوب الحال ہونے سے نماز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ انہوں، اس غیریت

اعتباری کو، بیچ پوچ سمجھتے (یعنی بندہ کے تعین کو، اللہ کے وجود حقیقی سے جو اعتباری غیریت ہے اس کو)۔۔۔۔۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، مغلوب الحال بولے تو گوہ ہاتھ میں لینا۔ (یعنی غلامت ہاتھ میں لے لے استاد یوانہ اور مجنوں ہے تب ہی وہ مغلوب الحال ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں بلکہ سارے شعور و سمجھ کے باوصف خاص کیفیت یا حال غالب آجائے تو بس وہ مغلوب الحال ہے۔)

”عرفان و جذب کے بارے میں ہدایت“۔۔۔۔۔ حبیب! (حبیب علی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا) کم ہونے کے وقت کم ہونا، ہوشیاری کا وقت آیا تو ہوشیار رہنا۔۔۔۔۔ ”دو گھڑے“ بولے تو کیا کھیل ہے؟ (یعنی جذب و عرفان اور شریعت، دونوں کا حق ادا کرنا ایسا ہے جیسے دونوں کندھوں پر دو گھڑے پانی سے بھرے سنبھال کر اٹھالے جائے)۔۔۔۔۔ ایک اللہ کا فضل ہے۔ جتنا میں سمجھتا جاتا ہوں، اللہ اس کا یقین دے دیتا ہے۔ (یعنی شاگردوں کو)

۲۸/ جولائی ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ شنبہ

”عین ثابۃ جزوی ہے“۔۔۔۔۔ عین ثابۃ (یعنی معلوم الہی) جزوی ہے مگر اس میں یہ قابلیت ہے کہ بہت سی چیزیں انتزاع کر سکتے ہیں۔ ہر انتزاع کے ساتھ ایک چیز کچھ میں آتی۔۔۔۔۔ اصل یہ ہے کہ ایک ذات ہے جو ناقابل تکرار ہے۔ اب اس کے بعض حالات کو دیکھ کر اس کی خصوصیتیں معلوم ہوئیں اور ہر خصوصیت کے ساتھ ایک عین ثابۃ اور جیسا جیسا اترتے جائیں گے ایک، منشا ہوگا دوسرے کا اور دوسرا، منشا ہوگا تیسرے کا۔۔۔۔۔ تو عین ثابۃ ایک حیثیت سے کلی ہے اور ایک حیثیت سے جزئی۔ عین الاعیان بتفسر جزئی ہے۔

”عین ثابۃ محمدی کی حقیقت“۔۔۔۔۔ عین ثابۃ محمدی کو جو پھیلاؤ

نصیب ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ اس کے مقابل کیا ہے؟ "الوہیت" - دلیل؟
 اللہ یعطی وانا قاسم (حدیث) (اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں)۔ عین
 ثابۃ محمدی میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں۔ (مکمل خالی ہونے کا نام محمد رسول اللہ ہے) ادھر
 سے ملتا تو ادھر دیتا۔ لوگوں کو یہ غلطی ہوئی۔ مشائخوں کو (کہ سمجھتے ہیں) کہ اس پر آثار
 مرتب ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ سمجھنا انتزاعی ہے۔۔۔۔۔۔ عین ذات جو بولتے، وہ چیز
 ہے جو اصلی اور مستقل ہونے کی وجہ سے سب کا منشا۔ بنی ہوئی ہے۔ اور اس کو "ہے
 بولنا یہ ہمارا انتزاع کرنا ہے۔ اللہ ہمارے انتزاع سے پاک ہے۔ کوئی "ہے" بولے تو
 کیا "نیں" بولے تو کیا۔ وہ ہے سو ہے۔

۳۱ جولائی ۱۹۵۹ء جمعہ

"بے حساب مریدوں کا علم" - حضرت آپ کے لئے مرید ہیں۔
 کیا آپ کو سب کا علم ہوتا؟۔۔۔۔۔۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اجمالی، ایک
 تفصیلی۔ اجمالی علم ہمیشہ رہتا۔ لیکن تفصیلی علم کے لئے متوجہ ہونا پڑتا۔ لیکن متوجہ
 ہونا چاہیے بھی تو متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ (یعنی اپنے خیال سے دوسری طرف ہٹنے
 نہیں دیتے اور فرمایا جاتا ہے۔ "تم میری فکر کرو، تمہارے متعلقین کی فکر میں کرتا
 ہوں")۔۔۔۔۔۔ میرے سر کے بال ہیں، کسی ایک بال کو بھی کھینچو، مجھے اس کے
 کھینچنے کا علم ضرور ہوتا۔ ایک ایک بال کا علم ہے۔۔۔۔۔۔ عزرائیل لاکھوں
 کروڑوں کی روح قبض کرتے۔ ہر ایک کا تفصیلی علم رکھتے کیا نہیں؟ عزرائیل عالم
 شہادت میں ہی کئی مقام پر کئی صورتیں لے کر آتے ہیں۔ عالم شہادت میں آنے کے
 باوجود سب کو اس لئے نظر نہیں آتے کہ فرشتے جس کو چاہیں نظر آتے ہیں، جس کو
 چاہیں نظر نہیں آتے۔ جیسے جنات باوجود عالم شہادت میں ہونے کے کسی کو نظر آتے
 کسی کو نظر نہیں آتے۔

”تحت بلقیس کی منتقلی“۔ ابن عربی (یعنی شیخ محی الدین ابن عربی)

لکھے کہ جو تحلی بلقیس کے تحت کی اس کے محل میں ہو رہی تھی۔ وہ تحلی سلیمان علیہ السلام کے پاس منتقل ہو گئی۔ وہاں کی تحلی ختم ہوتے ہی یہاں لے لئے۔ (ہر آن تعینات کو۔ رحمانیت سے اعطائے وجود ہو رہا ہے۔ اور۔ قہاریت کی شان فنا کر رہی ہے۔ اس سلسلہ کو ”تجدد امثال“ کہتے ہیں اور اسی تسلسل کے نتیجے میں تمام تعینات و موجودات قائم اور باقی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آن کے بھی ہزاروں لاکھوں حصے میں جب قہاریت کی تحلی نے تحت کو بلقیس کے محل میں فنا کر دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی رحمانیت کی وجود عطا کرنے والی تحلی کو سلیمان علیہ السلام کے محل میں منتقل کر لیا گیا تھا اور یہ ”علم کتاب“ کے اثر سے ہوا تھا)۔۔۔۔۔ بلقیس کا تحت ایک تحلی ہے تجلیات میں سے۔ تم بھی ایک تحلی ہو تجلیات میں سے۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہر ایک کی طلب پر ہے۔۔۔۔۔ ہم ہاتھ پٹائیں گے نہ پاؤں۔ مرشد مجھے اپنا جیسا ولی بنالے۔۔۔۔۔ کیسا بنائیں گے؟ (عمل اور جہد کی ضرورت ہے۔ ”والذین جاہدو فینا لنھدینھم سبنا“ (آیت)

۳/ اگست ۱۹۵۹ء روز دوشنبہ

”تعویذ لکھنا“۔ تعویذ حرفوں میں لکھنے اور ہندسوں میں لکھنے سے کیا

ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔ ہندسوں میں لکھے تو وہ باطن سے متعلق ہے اس لئے اندر گھستا۔ باطن کی چیز ہے اس واسطے باطن پر اثر کرے گی۔ ظاہر قوی تر ہے باطن سے۔ ایک ایک حرف کو لاکھ سو لاکھ بار پڑھیں تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لکھیں تو اس حرف کے تحریر کی زکوٰۃ ہوتی۔

”کلمات کی سیر“۔ (مطلے سیر فی الشیخ۔ پھر سیر فی الشیخ الرسول اللہ

پھر سیر فی الشیخ اللہ۔ اس کے بعد سیر فی رسول اللہ رسول اللہ پھر سیر فی رسول اللہ۔

اس کے بعد مقام ہے سیر فی اللہ کا، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے۔)۔ فی رسول اللہ رسول اللہ، لہ۔ یہ بڑے شیوخ، غوث پاک وغیرہ سے خاص ہے۔۔۔۔۔ میرا شیخ استاذ بڑا ہے، میں فی الشیخ میں ہی رہتا ہوں، لہ بھی ہے رسول اللہ بھی ہے، یہ سب شیخ میں ہے۔۔۔۔۔ فنا فی اللہ، دیکھنے کو فی اللہ ہے، حقیقت میں فنا فی الشیخ ہے لہ۔ شیخ کے کمالات ہیں تو للشیخ اور رسول اللہ کے کمالات ہیں تو لرسول اللہ اور خدا کے کمالات ہیں تو لہ۔۔۔۔۔ شیخ رسول اللہ اور اللہ کو جیسا سمجھتے تھے ویسا سمجھنے لگے۔ پہلے شیخ میں جو باتیں ہیں یعنی شیخ رسول اللہ اور اللہ کو جیسا سمجھتے تھے وہ دیکھا، اور خیال کرنے لگا کہ "میں کچھ ہوں"، اور شیخ سے بڑا ہوں۔ (یعنی یہ غلط فہمی ہو گئی)

"قاضی پورہ کو جانا"۔ آپ کے رہتے ہوئے قاضی پورہ کو دوڑ دوڑ کے کیوں جاتے مریدین آپ کے؟۔۔۔۔۔ میں بولا باوا! میرے میں، میرے شیخ میں یہ فرق ہے، میرا کام تربیت کرنا ہے اپنے مریدوں کی۔ دھچے لگاتا ہوں، تنبیہ دیتا ہوں انہوں نہیں کرتے۔ تنبیہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ دینا، کھلانا ان کے ذمہ ہے۔ کھانا کھا کے آیا تو؟ یہ لے، میں دیتا ہوں۔۔۔۔۔ تربیت والا مارتا پیشتا، سکھاتا۔

"گم شدہ سونے کی زنجیر مل گئی"۔ ایک زنجیر کھو گئی معین الدولہ کی اماں کے گھر میں۔ معین الدولہ کی اماں ایسا بولے، بی بی نانا حضرت کو پکارا انہوں دلاتے تو یہ صابر میاں کی ہنسی وغیرہ بولیں "قاضی پورہ کے نانا حضرت! میں آپ کے ہاتھ پہنچی" ذرا سی دیر نہیں ہوئی تھی کہ مل گئی۔ (آج بھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مسوسلین قاضی پورہ کے خواجہ صاحب کو پکار کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی فلاں چیز آپ کو بیچ دی۔ چیز مل جاتی ہے تو کچھ شیرینی وغیرہ لا کر آپ کے نام فاتحہ ایصال کر کے بانٹ دیتے ہیں)

مگر حکم کو کیا کروں میں؟ اور ان کے حکم کو مال نہیں سکتا چاہے مجھے کتنا ہی ضرر پہنچے۔۔۔۔۔ ایسا آدمی صاحب وقت ہوتا۔۔۔۔۔ اپنی قوت کو بھی آزمائے کہ پہنچی دئے تو کھاگئے۔ جاگیر دار صاحب کی قوت کو بھی آزمائے کہ ان سے پہنچی کھاگئے۔ اور شاہی قوت کو بھی آزمائے کہ پہنچی دینے والے صاحب کو جکڑ کر لے گئے۔۔۔۔۔ صاحب وقت سب امور میں اپنے شیوخ کے زیر اثر رہتا ہے سوائے ان احکام کے جو اس پر راست جاری ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کا فعل خدا کا فعل اسی وقت ہوتا جب ان اپنی طرف سے کچھ حرکت نہ کرے۔ اپنی طرف سے لگتے لگائے تو اسنا کم (یعنی اسنا فعل خدا کا فعل نہ رہا)

۵/ اگست ۱۹۵۹ء روز چہار شنبہ

”ابوالعباس احمد بدوی“۔ ابوالعباس احمد بدوی، مصر کا شہنشاہ، جیسا کہ ہمیں حضرت خواجہ اجمیری ہیں۔ عبا پہنے ہوئے، اگال سر پر، ”ارے بدوی! یا بدوی! لو لونا آتا تجھے، کچھ دینا بھی آتا ہے؟“ لہجی تمہارے بھائی کا دیا (یعنی اپنے مرشد کا) دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ مگر میں ”بدوی“ ہوں بول کے کیا منہ لے کر بولوں؟ جب تک کچھ نہ ملے۔۔۔۔۔ ایسا بولے، ”میرے اندر سے دیکھ، میں تیرے اندر رہتا ہوں۔ کیا ہوتا سو دیکھ“۔۔۔۔۔ ان کی صورت کوئی دیکھ نہیں سکتے تھے، منہ پر نقاب رہتا تھا۔ کسی نے اصرار سے دیکھا تو مر گیا۔

”قادری، چشتی یا نقشبندی؟“۔ عنایت علی صاحب ایسا بولے، ”آپ ”چشتی“ بھی ہیں، ”قادری“ بھی ہیں۔ سب ہیں؟“ میں بولا، ”دیکھو میرے کو کھانا دیتا غوث عبدالقادر، میں جی رہا ہوں اس کے کھانے پر۔ اجمیر کے خواجہ بیٹھا دیتے۔ بہاؤ الدین نقشبند میوے دیتے۔ ایک صاحب ٹوپی پہناتے، ایک صاحب شیروانی پہناتے (یعنی سہروردی، رفاعی، بدوی مختلف سلسلوں کا فیض حاصل ہے)

”الیاس برنی صاحب کے والد کی رائے“ - ”مجان خدا“ کا

مضمون لکھا تو الیاس برنی صاحب کے والد بولے کہ ”یہ آدمی کیا بڑا آدمی ہے! کہ اتنے بڑے شیوخ کے طرز و ذوق کے متعلق اپنی رائے رکھتا ہے، اور سب کا ادب کرتا ہے۔۔۔۔۔ تو اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ! اللہ تیری حفاظت کرے۔ (مولوی ابراہیم صاحب جو الیاس برنی صاحب کے والد تھے انہوں نے یہ نصیحت اس وقت فرمائی جب یہ حضرت قبلہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت قبلہ سے ہمیشہ استفادہ کیا۔ انہوں نے حضرت کے صاحبزادے کو اپنی لڑکی بھی دی جو اب پاکستان میں ہیں۔)

”یا قہار“ - میں ایک وقت ”یا قہار“ کی زکوٰۃ دینے لگا۔ ایک شیطان آیا۔ میں اس کو پکڑ لیا۔ وہ بڑا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ میں اس کی کمر سے لٹک گیا۔۔۔۔۔ اب پکارا خواجہ میاں کو (حضرت کے مرشد خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ)۔۔۔۔۔ فرمائے ”یا قہار“ کی تحلی تو اس پر بھی ہے، اس واسطے اور قوی ہو رہا ہے۔ ان۔ اور پڑھو اور بڑا ہو گا۔۔۔۔۔ ”کیا کروں؟“۔۔۔۔۔ ”ایسا بولو یا موجود انت الموجود و ما سواک الفقود۔۔۔۔۔ ان چھوٹا ہوتا گیا اور مفقود ہو گیا۔

”جعلہ دکاً و خر موسیٰ صعقاً“ - (اس پہاڑ کو پارہ پارہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے) یعنی موسیٰ ایک پیغمبر تھے۔ ان کی انانیت کا پہاڑ بہت بڑا تھا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ورنہ وہ ”جبل طور“ تو اب بھی ویسا ہی کھڑا ہے۔ ان کی انانیت بہت بڑی تھی وہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتی (یہ فنائیت تھی)

”مرشد کے بچے“ - شننا! ایک بات یاد رکھو۔ مرشد سے نہیں ڈرنا، مرشد کے بچوں سے ڈرنا۔

۷ / اگست ۱۹۵۹ء روز جمعہ

”اپنے مریدوں کی تربیت“ - میں دو کام کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے لگاتا ہوں۔ اور سمجھدار لوگوں کو باقاعدہ پڑھاتا ہوں۔ اب ہمارے پاس کے لوگ میدان میں نکلیں گے تو ان شاء اللہ بہت کام کریں گے۔

”روح، صورت اور جسم“ - عالم ارواح میں بھی صورت شکل نہیں رہتی، صورت شکل عالم مثال میں آتی۔۔۔۔۔ انسان میں ایک طبیعت ہے کہ اپنے کو پست و کمزور ظاہر کرے۔ اس احساس پستی یا عبدیت نے سجدہ کی شکل لی اور عالم شہادت میں نماز بنی۔۔۔۔۔ میرے پاس ایک مسئلہ ہے کہ جسم جو ہے سوائے اثر قبول کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سجدہ صفات اوپر سے آئے ہیں، جیسا جسم روح کے تابع تھا، وہ روح بھی کسی کے تابع ہے۔۔۔۔۔ یہ سجدہ صفات بھی جس کے تھے اس کے تھے۔۔۔۔۔ یہ بات یاد رکھو! مرکب چیز مخلوق ہوتی ہے اور وہ خیالی ہوتی

۸ / اگست ۱۹۵۹ء روز شنبہ

”حاکم روح“ - ”ونفخت فیہ من روحی“ - (اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی) ہر ذرہ میں جب روح ہے۔ کیونکہ ”وان من شیء الا یسبح بحمدہ“ (اور کوئی شے نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے) تو پھر نطفہ سے گوشت کا لوتھڑا پھر ہڈیاں اور گوشت اور جسم تشکیل پانے کے بعد روح پھونکنا کیا معنی؟۔۔۔۔۔ وہ حاکم روح ہے۔

”احدیث اور صفات“ - ہمارے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف تجربتِ رہ کے کچھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ، صاحب صفات ہے، صاحب آثار ہے۔ اس واسطے میں اس

متعدی ہے، صرف فاعل پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ
 - معلوم "بھی وہاں ایک چیز ہے، جہاں "علم" ایک چیز ہے۔ اگر اصطلاحی الفاظ سے
 کراہت ہے تو میں اسے "معلوم" کہوں گا۔ (واضح بار کہ اصطلاح میں اس کو "عین
 ثابتہ" کہتے ہیں)۔۔۔۔۔۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہوں میں، "معلوم ہے تو آئندہ کیا
 ہونے والا ہے سب کو اند جاننا۔ اس کے معلومات بے حد و بے حساب ہیں۔۔۔۔۔۔
 صرف جان لینے سے چیز پیدا ہوتی کیا؟ اس کے ساتھ "قدرت" آ کے جی۔۔۔۔۔۔ اند
 کو جتنی چیزیں معلوم تھیں وہ تھیں، مگر ان پر اثر کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ اسماء
 و صفات الہی۔ ان سب چیزوں کو "احدیث" کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ
 وہ مفرد چیز ہے۔ اس واسطے (کہا جائے گا کہ) اسماء و صفات کا پر تو ہے۔۔۔۔۔۔ اند
 کے اسماء و صفات دو قسم کے ہیں۔ موثر صفات، متاثر صفات پر اثر کرتے ہیں۔ وہ
 "تأثیر" کس حساب سے ہوتی؟ تاثیر ہر ایک ("عین ثابتہ" یا "معلوم الہی") کی
 حقیقت کے لحاظ سے ہوتی۔ معلومات میں بھی کوئی خاص ہے کوئی عام۔ ہر ایک کا
 عین ثابتہ جدا ہے مگر ایک عین ثابتہ ایسا ہوتا جو سب کو لے لیتا۔ (اسے "عین الاعیان
 یا "عین ثابتہ محمدی" کہتے ہیں) عین ثابتہ محمدی سے تمام اعیان کو ملتا ہے۔۔۔۔۔۔
 اللہ يعطى وانا قاسم (اند دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ حدیث) عام
 بولیں تو ہر خاص اس کے تحت ہو جاتا۔۔۔۔۔۔ اند سے عام تر چیز آئے گی، پھر خاص
 ہوگی، پھر اس سے خاص ہوگی پھر اس سے خاص ہوگی۔ حتیٰ کہ ہر آن ایک چیز آئے گی۔
 "معلومات الہی سے مخلوقات تک"۔ معلومات الہی پر، یعنی
 صفات موثرہ و متاثرہ، معلوم الہی کے موافق جمع ہونے۔ جمع ہوتے ہی یہ دنیا کی
 چیزوں کی ابتدا ہوئی۔۔۔۔۔۔ ابتدا میں عام چیز نمایاں ہوگی اور رفتہ رفتہ خاص
 ہوگی۔ اول بار ایک بارے رذے (Atom) سب سے پہلے اللہ نے جوہر بنا۔ کو

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

فیوضِ صحبت" (حصہ سوم)	:	نام کتاب
ابوالجہاد سید خیر الدین قادری قدیری	:	نام مصنف
ڈسمبر ۱۹۹۶ء	:	سنہ اشاعت
ایک ہزار	:	بار اول
جناب جلال الدین اکبر	:	کمپیوٹر کتابت
"اردو کمپیوٹر سنٹر" فون : 4530850	:	
داراب جنگ کالونی - مادنپٹ - حیدرآباد ۵۹	:	
ادائیس گراؤلس آفسیٹ پریس - حیدرآباد	:	طباعت
30/- روپے	:	قیمت

===== ناشر =====

القدیر پبلیکیشنز 241-3-16 ، چنچل گوڑہ، حیدرآباد 500024

ٹیلیفون نمبرات : 529760 ، رہائش : 529653

===== ملنے کا دوسرا پتہ =====

○ حسرت اکیڈمی - - صدیق گلشن - قریب بہادر پورہ

حیدرآباد (اے - پی)

فون - 3564555 جانکی نگر، ٹولی جوکی - حیدرآباد

درس لوانح جامی

جامی بڑے پائے کے شاعر، عاشق رسول، عارف اور تصوف کے اعلیٰ نظریے کے حامل ہیں۔ بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ لوانح جامی فارسی زبان میں تصوف کی اہم کتاب ہے۔ حضرت قبلہ کے پاس کے دروس میں ایک درس اس کا بھی ہے۔ آپ کے ترجمے اور تفہیمات کو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت -/20 روپے۔

”فیوض صحبت“

(حصہ اول) حضرت قبلہ کے آخری دور کے اہم دروس و ارشادات کو آپ ہی کے الفاظ میں ہوہوریکار ذکر لیا گیا ہے۔ دین و دنیا کے سارے علوم کے جو اہر پارے ہیں جس کی قدر وہی کر سکتا ہے جو حضرت ممدوح سے واقف ہے۔ قیمت -/30 روپے۔

التقدیر پبلیکیشنز 241-3-16 - جنیل گوڑہ حیدرآباد 24 فون نمبر 529760
”حسرت اکیڈمی“ صدیق گلشن - قریب بہادر پورہ حیدرآباد۔ (اے۔ پی)

کتابت سے طباعت تک تمام مراحل ہمارے ذمے

اردو کمپیوٹر کتابت

روزانہ سو صفحات کی رفتار سے بالکل واجبی دامنوں پر

علاوہ ازیں فارسی، انگریزی، عربی اور اردو مقالوں (Thesis) کے لیے خاص

رعایت۔ وقت کی پابندی ہمارا نصب العین ہے۔ رابطہ قائم کریں

JALALUDDIN AKBAR

PH: 4530850

URDU COMPUTER CENTRE

OPP. JAMA-E- AYESHA NISWAN (New Building)

17-1-181/M/35 DARAB JUNG COLONY

MADANNAPET HYDERABAD 500659 (A.P)