

# اَقْبِلُوهُ

حصہ چہارم

## صحبتِ انسانِ کامل، حضرت بحر العلوم

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

کے

آخری پانچ سالہ دور کی خصوصی مدرسیات، 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

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	- فیوض صحبت (حصہ چہارم)
نام مصنف	ابوالجہاد سید احمد خیر الدین قادری قدیری
سنہ اشاعت	نومبر ۱۹۹۷ء
تعداد اشاعت	ایک ہزار
سرورق	اردو کمپیوٹر سنٹر
مقام طباعت	اویس گرافکس - حیدرآباد
کمپیوٹر کتابت	جناب جلال الدین اکبر فون نمبر 4530850
-	17-1-181/M/35 - روبرو جامعہ عائشہ نسوان (نیو بلڈنگ)
-	داراب جنگ کالونی - مادنا پیٹ - حیدرآباد ۵۹ (اے- پی)۔
قیمت	Rs.85=00

===== ناشر =====

التقدیر پبلیکیشنز: 241-3-16 - چنیل گوڑہ حیدرآباد ۲۳

ٹیلیفون نمبر ~~4577760~~

ملنے کے دوسرے پتے

○ حسرت اکیڈمی - صدیق گلشن - قریب بہادر پورہ حیدرآباد

○ اسٹوڈنٹس بک ڈپو چار کمان حیدرآباد

فون = 3564555 جانکی نگر، ٹولی چوکی - حیدرآباد

# فہرست عنوان

۹	۱- مرشد کامل اور مرید کامل
۱۹	۲- روح اور جسم (سوار گھوڑا)
۱۹	۳- انسان اور فرشتوں کی روح میں فرق
۱۹	۴- سوار ہم، گھوڑا ذیلی
۲۰	۵- نسمہ، یا مرکز روح
۲۰	۶- روح اور یعنی سوار
۲۰	۷- اسلام ہر جگہ اور ہر وقت کے انسانوں کے لئے ہے۔
۲۱	۸- حیض نہیں تو تین مہینے کی مدت کیوں؟
۲۲	۹- احکام اتفاقات کے لئے نہیں بناتے۔
۲۲	۱۰- اسکنومس ولا تضاد وھن
۲۲	۱۱- نابالغ لڑکی کا نکاح
۲۳	۱۲- فسخ نکاح
۲۳	۱۳- عہدگی اور نخل کی صورت میں جن کا عورت کو حق دیا گیا ہے۔
۲۳	۱۳- قرآن مجسم
۲۳	۱۵- خیروں پر اسلام پیش کرنے کا طریقہ
۲۳	۱۶- حقائق الہیہ اور حقائق کونیہ
۲۷	۱۷- معدوم مطلق
۲۷	۱۸- انامرکب یا بسیط
۲۷	۱۹- دو ذات ایک وجود کا مطلب
۲۷	۲۰- وحدت سے کثرت نمایاں
۲۸	۲۱- حضرت قبلہ کا مقام
۲۸	۲۲- راقم الحروف پر نظر عنایت
۲۸	۲۳- لطف کی بات
۲۸	۲۳- کیا مخلوق خیر ہے؟
۲۹	۲۵- پھر مخلوق کیا ہے؟
۲۹	۲۶- تخلیق اور وجود احسانی

- ۳۰- وجود عین ذات
- ۳۱- ۲۸- مخلوق خیال مرکب ہے۔
- ۳۱- ۲۹- تخلیق اور خالق
- ۳۲- ۳۰- اسناد حقیقی اور اسناد مجازی
- ۳۲- ۳۱- حکم کی عدم تکمیل
- ۳۳- ۳۲- خواب خیال اور کشف
- ۳۳- ۳۳- بندگی کا اقرار
- ۳۳- ۳۴- فطرت چار قسم کی
- ۳۳- ۳۵- الست بر بکم، قالوا بلیٰ
- ۳۴- ۳۶- تقدیر اور اسباب و علل
- ۳۵- ۳۷- عمل عملیات اور عمر
- ۳۵- ۳۸- سبب صفات اور ان کا مرکز
- ۳۶- ۳۹- توجہ کی قوت
- ۳۶- ۴۰- راقم الحروف کا ذکر
- ۳۶- ۴۱- تشبیہ اور آخرت میں دیدار الہی
- ۳۷- ۴۲- زور اصل پر یا تشبیہ پر؟
- ۳۷- ۴۳- دعائی قبولیت کا فلسفہ
- ۳۸- ۴۴- قرآن مخلوق یا غیر مخلوق؟
- ۴۰- ۴۵- تمام چیزیں اللہ کے علم ہی میں نہیں تھیں ہوں۔ کلام ہی علم میں تھا۔ وہ کہیں مخلوق نہیں؟
- ۴۰- ۴۶- قرآن اور کلام اللہ میں فرق
- ۴۰- ۴۷- خیال اور نفس الامری
- ۴۰- ۴۸- عرش پر جلوہ گر مسورت
- ۴۱- ۴۹- شیون الہیہ۔ شیون خلقیہ اور نسبت
- ۴۲- ۵۰- عالم برزخ میں ارواح کی صلاحیت
- ۴۲- ۵۱- سورہ فاتحہ کی تائید
- ۴۲- ۵۲- تعویذ نویسی کا فلسفہ
- ۴۲- ۵۳- حوالہ نظام
- ۴۳- ۵۴- راقم الحروف پر عنایت
- ۴۳- ۵۵- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق کا واقعہ

- ۲۳ - ۵۶ - گناہ عالم شہادت میں نہ کہ عالم ارواح میں
- ۲۳ - ۵۷ - بارہ خلفا۔
- ۲۵ - ۵۸ - ہمدوی علماء سے بحث
- ۲۵ - ۵۹ - علم کے درجات
- ۲۶ - ۶۰ - یاد رکھنے کی بات
- ۲۶ - ۶۱ - تجلیات الہی کی مختلف شانیں
- ۲۶ - ۶۲ - تجلی، مستحلی، مستحلی فیہ
- ۲۷ - ۶۳ - رائی، مرئی
- ۲۷ - ۶۴ - اللہ کی واہواہ
- ۲۸ - ۶۵ - زہروہی مجذوبہ
- ۲۸ - ۶۶ - اللہ کی رضاسندی
- ۲۹ - ۶۷ - مذہب وحدت، جو، اور وحدت شہود میں فرق
- ۵۰ - ۶۸ - دونوں خیالوں کی لامیت
- ۵۱ - ۶۹ - شیخ بھی اللہ کی ایک تجلی
- ۵۱ - ۷۰ - لپٹے مرشد کا ذکر
- ۵۲ - ۷۱ - غوث، اقطاب وغیرہ کا نظام باطن
- ۵۳ - ۷۲ - تجلی اعظم
- ۵۳ - ۷۳ - لام باطنی واقعات
- ۵۴ - ۷۴ - یاد رکھنے کی بات
- ۵۸ - ۷۵ - اسم اعظم
- ۵۸ - ۷۶ - ہمدویوں کا تذکرہ
- ۵۹ - ۷۷ - سورہ، فاتحہ کا عمل
- ۶۰ - ۷۸ - قرآن کی تلاوت
- ۶۰ - ۷۹ - توحید لانے والا شعر
- ۶۰ - ۸۰ - انما، وجود، انزاعات و تعینات
- ۶۲ - ۸۱ - سنت موکدہ، غیر موکدہ اور واجب
- ۶۳ - ۸۲ - فرض اعتقادی، فرض عملی
- ۶۳ - ۸۳ - داڑھی کتنی ہو؟
- ۶۳ - ۸۴ - حرمت متو

۶۳	۸۵- دلہن یا بیوی
۶۳	۸۶- جن و شیاطین و انسان
۶۵	۸۷- بے ارادہ لوگ
۶۵	۸۸- مجذوب اور سناک
۶۶	۸۹- نماز میں کس قدر قرآن پڑھیں؟
۶۷	۹۰- غفلت، حضوری
۶۷	۹۱- نئی ٹھہری
۶۸	۹۲- حضرت علی کا اسد لال
۶۸	۹۳- قرآن سے سب کچھ ملتا۔
۶۸	۹۴- عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح
۶۹	۹۵- امر، وجوب یا اباحت کے لئے ۶۹
۶۹	۹۶- فرض، اور واجب
۶۹	۹۷- ارادہ بھی اللہ کا
۷۰	۹۸- انسان کا ضمیر اور حق
۷۰	۹۹- قربانی کا مسئلہ
۷۱	۱۰۰- ایصال ثواب
۷۱	۱۰۱- لوکی قسمیں
۷۲	۱۰۲- جبر نہیں استکرام
۷۲	۱۰۳- تقدیر - نظام عالم
۷۲	۱۰۴- مقالید السموات و الارض
۷۳	۱۰۵- عبد کامل کا مقام
۷۳	۱۰۶- موکل، اور ذکر و شغل کی قوت
۷۳	۱۰۷- خارش کا علاج "کچ" سے
۷۳	۱۰۸- اللہ میاں کا ڈرامہ
۷۳	۱۰۹- خیر و شر
۷۵	۱۱۰- اللہ کے محبوب، فریث و وقت اور عبد کامل کے تعلق سے صحیح عقیدہ
۷۶	۱۱۱- اللہ کی رحامتندی
۷۶	۱۱۲- امامت اور شیعوں کے عقائد
۷۸	۱۱۳- سب انبیاء کا عقیدہ ایک ہے

- ۷۸-۱۱۳- مرشد کو محسوس کرنا  
 ۷۸-۱۱۵- وقف  
 ۷۹-۱۱۶- میعاد سماعت  
 ۷۹-۱۱۷- مسلمان ہونے کے لئے محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے  
 ۸۰-۱۱۸- وحی اور الہام  
 ۸۰-۱۱۹- بیوی کی محبت بھی غیر کی محبت ہو جاتی ہے  
 ۸۱-۱۲۰- شیخ جی حالی  
 ۸۱-۱۲۱- خدا اور خدائی  
 ۸۱-۱۲۲- خواجہ میاں کانا صاحب نام  
 ۸۲-۱۲۳- خیال خواب اور کشف  
 ۸۳-۱۲۴- محبت اہل بیت کی  
 ۸۳-۱۲۵- ایک لکنہ  
 ۸۳-۱۲۶- ندیم، رفیق اور مرشد  
 ۸۳-۱۲۷- اللہ کی عظمت علم ہیبت سے  
 ۸۵-۱۲۸- شان نزول  
 ۸۵-۱۲۹- حضرت ابو بکر و عمر کی محبت نجات کے لئے ضروری  
 ۸۵-۱۳۰- حضرت علی برحق  
 ۸۵-۱۳۱- حضرت معاویہ  
 ۸۶-۱۳۲- ایک عمدہ دعا  
 ۸۶-۱۳۳- رحیم پاشاہ حضرت  
 ۸۶-۱۳۴- مناوہ  
 ۸۷-۱۳۵- سرکاسح  
 ۸۷-۱۳۶- نوح  
 ۸۷-۱۳۷- مشکوٰۃ شریف کا درس  
 ۸۷-۱۳۸- وضو کا ٹوٹنا  
 ۸۸-۱۳۹- قبلہ کو منہ اور پیشہ کرنا  
 ۸۸-۱۴۰- شارحین قصص الحکم  
 ۸۸-۱۴۱- انسان کامل  
 ۸۹-۱۴۲- اللہ ہی اللہ ہے  
 ۹۰-۱۴۳- خدائی کا دعویٰ

- ۹۰- ۱۳۴- مجبور نہ رہنے اور کسی سے شکایت نہ رہنے کا نسخہ
- ۹۰- ۱۳۵- حضرت کی شاعری
- ۹۰- ۱۳۶- ادب اور منطق
- ۹۰- ۱۳۷- پہلوانی اور سپہ گری
- ۹۱- ۱۳۸- قرآن کی روایت و تجوید
- ۹۲- ۱۳۹- فطرت کا حکم رگنا درست نہیں
- ۹۲- ۱۴۰- محترمہ اما جان کا تذکرہ
- ۹۳- ۱۴۱- سپاہیوں پر پستانہزم
- ۹۳- ۱۴۲- اپنی تکلیف پر اللہ میاں سے استفسار
- ۹۳- ۱۴۳- معافی اور تربیت
- ۹۳- ۱۴۴- پیر زادہ، نجم الدین صاحب
- ۹۳- ۱۴۵- شاہ ولی اللہ اور حضرت قبلہ
- ۹۳- ۱۴۶- حضرت کے بارہ میں پیر نجم الدین کے خیالات
- ۹۳- ۱۴۷- خیال کا ایک نقطہ پر تمنا
- ۹۵- ۱۴۸- غوث وقت کا ارادہ تقدیر
- ۹۵- ۱۴۹- قادر ولی کا واقعہ
- ۹۶- ۱۵۰- پیر ابو انسر صاحب کا واقعہ
- ۹۷- ۱۵۱- سیاروں کا سفر
- ۹۷- ۱۵۲- ہر کارے و ہر مردے
- ۹۸- ۱۵۳- حضور نظام کا ذکر
- ۹۸- ۱۵۴- شیعہ کے تبرہ کا رد
- ۹۹- ۱۵۵- غوث بختی
- ۹۹- ۱۵۶- مرشد سے ربط کے واقعات
- ۱۰۰- ۱۵۷- مرشد کے سجادہ "چاند پاشاہ"
- ۱۰۰- ۱۵۸- سیکنی پاشاہ صاحب سجادہ، سابق
- ۱۰۱- ۱۵۹- حضرت خواجہ میاں کا ذکر
- ۱۰۱- ۱۶۰- روحانی قوت
- ۱۰۲- ۱۶۱- ہر چیز کو اس کا حق دینا
- ۱۰۳- ۱۶۲- بندگی کی سراج
- ۱۰۳- ۱۶۳- حضرت علی اور حضرت عائشہ کی قابلیت
- ۱۰۳- ۱۶۴- قرآن کا اثر
- ۱۰۳- ۱۶۵- وسط ایشیا کے مسلمانوں کی فکر

## ”مرشد کامل اور مرید کامل“

(زیر نظر مضمون حضرت قبیلہ کے یوم ولادت مورخہ ۲۷/ رجب ۱۳۹۷ء - ۲۶ م / جولائی ۱۹۷۶ء روز دو شنبہ ساڑھے سات بجے شب صدیق گلشن کے جلسہ میں پڑھا گیا تھا

(-

امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی اہل اللہ اور باکمال انسانوں سے خالی نہیں رہی۔ اور جس وقت خالی ہو جائے گی، بس قیامت ہی آجائے گی۔ ختم نبوت کے بعد سے قیامت تک اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور تربیت کے لئے اپنے پسندیدہ بندوں کا انتظام فرماتا ہے۔ اور انہیں سیکڑوں ہزاروں کے لئے مرکزِ رشد و ہدایت بنادیتا ہے۔ لیکن ان صاحبانِ رشد و ہدایت میں کاہر فرد ”مرشد کامل“ نہیں ہو سکتا، بلکہ چند ہی اس جامعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے مناسبت میں جو جس قدر قریب ہوگا اتنی ہی جامعیت اور کمال ان میں نمایاں ہوگا اور اسی درجہ کا وہ ”جانشین رسول“ بھی ہوگا۔ ایسے ہی ایک صاحبِ کمال ”جانشین رسول“ کا آج یوم ولادت ہے۔ ”مرشد کامل“ کی اصطلاح سے عام طور پر کان آشاہیں۔ لیکن ”مرید کامل“ کی ترکیب سماعت کے لئے نئی ہے۔ اس لئے بہتر ہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اسی کے متعلق گفتگو کر لی جائے۔

مرشد کامل، جانشین رسول، بحر العلوم، حضرت محمد عبدالقادر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی صفات میں جہاں بہت سے امتیازی کمالات اور لاتعداد اعلیٰ معیارات جمع ہیں، وہیں یہ جامعیت بھی تقریباً صرف آپ کا حصہ ہے کہ ایک طرف آپ جاوہرِ رشد و ہدایت میں متاخرین تو متاخرین اکثر متقدمین سے بھی آگے

نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ کی جہت مریدی بھی وہ اعلیٰ ترین معیار پیش کرتی ہے جس کی نہ صرف یہ کہ ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ اس میدان میں آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو بھی تھکا دیا ہے۔

حضرت ممدوح کو، یوں تو بچپن ہی سے اپنے صاحب سلسلہ والد محترم سے بیعت حاصل تھی، اور پھر بعد میں اپنے ایک خسر محترم حضرت احسان الحق فاروقی چشتی علیہ الرحمہ سے نیز سجادہ نشین بغداد شریف حضرت پیر سید حسام الدین گیلانی علیہ الرحمہ سے بھی اجازت اور خلافت حاصل ہوئی۔ لیکن اہم ترین بیعت و خلافت آپ کو اپنے حقیقی ماموں بیگم نواز خواجہ حضرت سید محمد صدیق محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی جو نہ صرف ایک اعلیٰ مرشد کامل بلکہ "غوثِ زماں" بھی تھے۔ آپ سے حضرت ممدوح نے بیعت لڑ کپن میں کر لی تھی۔ پھر برسوں کی تربیت اور خصوصی توجہ کے بعد سترہ (۱۷) سال کی عمر میں خلافت سے بھی سرفرازی ہوئی۔

حضرت بیگم نواز خواجہ کی ہستی رشد و ہدایت کا وہ عظیم نیر تاباں تھی جس کی تنویر نے کئی آفتاب روشن کر دئے جو اپنی اپنی جگہ صاحب سلسلہ اور اکتساب نور کے مرکز بن گئے۔ آپ نے حضور غوث الاعظم کی تعلیمات کو جن کا اصلی رنگ مالابین کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا، پھر سے جلا بخشی۔ "قادری سلوک" کو پھر سے تازہ کیا اور اسی مناسبت سے "عبد القادر ثانی" کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ آپ قرب فرانس کا درجہ رکھنے والے اولیاء اللہ میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ بے ارادہ جینے اور "کن کالمیت فی ید الغسال" کے مرتبہ کے حامل یہ وہ فرد فرید ہیں کہ جب ۱۹۰۷ء میں رود موسیٰ کی طغیانی کے وقت مسلسل تباہ کن بارش اور ژالہ باری ہو رہی تھی اور آپ اپنے خلفاء کے ساتھ مسجد نور قاضی پورہ میں تشریف فرما تھے۔ تو یکایک اپنے خلفاء کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری میں مسجد کے صحن میں نکل آئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ "تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک تیرے حکم کے بغیر

پانی تک نہیں پیالے اب کیا کرتا ہے سو کر لے۔ فوراً ہی وہ تباہ کن بارش اور ٹانہ باری رک گئی اور طغیانی اترنے لگی۔

حضرت بحر العلوم اگرچہ خواجہ میاں قبلہ کے آٹھ خلفاء میں سے ایک تھے۔ جن میں تین بھائی، دو بھانجے، دو مرید اور ایک صاحبزادے شامل ہیں، لیکن مرشد کی نگاہ کیسی صفت نے ابتداء ہی سے اپنے اس بھانجے اور مرید خاص کی۔ وہ محبت سے "مولوی" پکارتے تھے، سونا بن سکنے والی صلاحیت کو تازیانا تھا۔ جتنا مرشد نے آپ کو ہر بات کی خصوصی تعلیم دی اور ہر مسئلہ میں وہ وہ باتیں فرمائیں جو بڑے بڑے اہل علم نہ جانتے تھے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ممدوح نے فرمایا کہ "ہمارے حضرت کے پاس سے سب اٹھ کر چلے جاتے اور میں بیٹھا رہتا تو حضرت لیٹ جاتے اور لینے لینے بے حساب مسائل سمجھاتے، کہ دیکھو مولوی، یہ بات ایسی ہے، اس مسئلہ کو لوگ یوں سمجھتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے۔ اور میں جب یہ باتیں سمجھنے والوں اور چھوٹے ماموں سے (خواجہ صاحب قبلہ کے خلفاء اور بھائی) بیان کرتا تو وہ حیرت سے پوچھتے کہ یہ سب حضرت کب سمجھائے؟ ہم تو نہیں سنے۔ تو میں بتاتا کہ آپ لوگ جانے کے بعد میں دیر تک ٹھیرا ہا تھا تو حضرت نے سمجھایا۔"

خواجہ صاحب قبلہ نے ایک بار اپنے اس خلیفہ خاص سے فرمایا کہ "مولوی! تمہاری طبیعت میری طبیعت پر ہے۔" ایک اور موقع پر آپ نے مریدین خاص کو حکم دیا کہ اپنی اپنی خوش نویسی کے نمونے پیش کریں۔ ہر ایک نے کافی اہتمام سے اپنے اپنے شاہکار تیار کر کے حاضر کر دیے۔ خواجہ بیگیس نواز نے ہر ایک کے کام کی مناسب تعریف فرمائی اور فنی مشوروں کے بعد واپس کر دیا۔ لیکن اپنے "مولوی" کے لکھے ہوئے حسب ذیل قطعہ کو اپنے ہی پاس رکھ لیا۔

مفسلاً نیم آمدہ در کوئے تو

شیئناً لہ از جمال روئے تو

دست بکشا جانب ز نہیں ما  
آفرین بر دست و بر بازوئے تو

یہ وہ خصوصی روابط اور خاص عنایت تھیں جو ایک "مرشد کامل" نے اپنے اس مرید پر فرمائیں جیسے خود آئیندہ ایک "مرشد کامل" ہونا تھا۔ ایک بار حضرت خواجہ نے حضرت ممدوح کے چھوٹے بھائی حضرت عبدالمقتدر صاحب سے فرمایا کہ "ہمارے بھائی کو اند میاں میرے سے مانگ لئے کہ "لاذ ان کی تربیت اب ہم خود کر لیں گے۔ تو میں عرض کیا "مولیٰ! یہ جو کچھ میں نے کیا بس اسی لئے کہ تیری قبول کے لایق ہو۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میری محنت چیز ہوئی۔ خوشی سے تیرے حوالے۔۔۔۔۔ چھوٹے! ہمارے واسطے میں ہوں"۔ یہ روایت حضرت ممدوح کے سامنے آئی تو فرمایا "اند کے حوالے بولے تو کیا ہوتا؟ میں ان کو کہاں چھوڑتا ہوں؟۔ اند کی ایک تھلی سمجھ کر پکڑا رہوں گا۔"

واقعہ یہ ہے کہ "دشت فنا" کی گم گشتگیوں میں رہ کر بھی تعینات کا بقدر مراتب لحاظ رکھنا، ایک بہت ہی مشکل اور نازک کام ہے۔ وہ مردان خدا اور عارفان باصفا جن کے قلوب کے آئینوں سے غیریت کا غبار دور کر کے انہیں مجلا بنا دیا گیا ہے، جن کی حق میں نگاہوں کے سامنے سے حقیقت پر بڑے عوارضات کے پردے اٹھائے گئے ہیں، جب کبھی ان کی نظر اس عالم رنگ و بو کے کسی تعین پر پڑتی ہے تو فوراً بعد ہی وہ اس تعین کے پردہ میں موجود حقیقی کو بھی دیکھنے لگتی ہے۔ ان خاصان خدا میں جو اور بلند درجہ ہوتے ہیں ان کی نگاہ پہلے جہاں کہیں بھی پڑتی ہے۔ وہ بس وجود حقیقی ہی پر پڑتی ہے اس کے بعد کہیں انہیں تعینات کا وجود ظاہری دیکھائی دیتا ہے۔ چند عارفان حق اس سے بھی بلند نظر کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ وجود حقیقی اور تعینات پر ایک ساتھ پڑتی ہے۔ وہ بہ یک وقت تعینات کو ان کے آثار و احکام سمیت اور ساتھ ہی ان کی حقیقت یعنی وجود حقیقی کو دیکھتی ہے۔ یہ بات

بیان کرتے وقت اگرچہ چند الفاظ میں ادا ہو سکتی ہے لیکن عملاً نہ صرف بے حد مشکل ہے بلکہ تقریباً محال ہی۔ یہ تو بس انہی کا حصہ ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ "یختص برحمته من یشاء" کے مطابق مخصوص اور برگزیدہ فرماتا ہے۔ ایسا ہی اہل نظر عظمت بلندی کے اتنے عظیم مقام پر پہنچ کر جہاں بس ذات ہی ذات اور توحید ہی توحید رہ جاتی ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ، "میں ان کو کہاں چھوڑتا ہوں؟ اللہ کی ایک تھلی سمجھ کر پکڑا رہوں گا"۔

یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی سمجھ دار مرید یقیناً اپنے مرشد کا مقام اور لحاظ و ادب نہیں بھولتا۔ لیکن باطنی مقامات کی رفعتوں پر پہنچ جانے اور اعلیٰ مرتبہ پر سرفراز کئے جانے کے بعد بھی مرشد کے ساتھ اپنی سعادت مندی اور عقیدت میں سرمو فرق نہ آنے دینا یہ بس "مرید کامل" ہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ممدوح کے پاس اپنے مرشد کا وہ مقام، وہ لحاظ اور وہ ادب تھا کہ اس میں ذرا سی کاسنگی والی کوئی بات بھی گوارا نہ فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ نے جو حضرت ممدوح کے داماد بھی تھے، بیان کیا کہ وہ قد میں اپنے والد سے دو انگل زیادہ ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت کو اپنے مرشد کی بے ادبی اور کاسنگی محسوس ہوئی اور عرصے تک صاحبزادے سے بات نہیں کی۔ ایک بار قادری چمن میں حضرت ممدوح اپنے محلے ماموں سید عمر صاحب قبلہ کی محفل سماع میں تشریف فرما تھے تو ال کسی مرحلہ پر میر خواجہ، میرے خواجہ، کی تکرار کئے جا رہا تھا۔ صاحب محفل نے اس کے بجائے "میرے پیر" کہنے کی ہدایت کی تھی۔ بس حضرت محفل سے اٹھ کر چلے آئے اور عرصے تک ان کی محفل میں نہیں گئے۔ "خواجہ" کے نام کو ہٹا دینا بھی حضرت کو اپنے مرشد کی کاسنگی معلوم ہوا۔ قاضی پورہ میں اپنے مرشد کے عرس کے موقع پر ایک بار فرمایا کہ "اس گھر کا بچہ بچہ میرے لئے قابل احترام ہے، چومنے کے لائق ہے۔" ایک اور شاہزادے جو حضرت کے داماد بھی تھے، طویل عرصے تک بے وجہ مخالف بنے رہے۔

اور کئی بار اپنے طرز عمل سے اہانت و اذیت پہنچائی۔ اس کے باوجود حضرت فرمایا کرتے کہ 'باوا! ان کے باوا کا میرے اوپر وہ احسان ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔' زبانی دعوے تو آسان ہوتے ہیں مگر جب سختی۔ مشق ستم بن جاتے ہیں تو اچھے اچھے اپنا حوصلہ اور اپنا مقام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ان نازک مقامات پر بھی کمال کے ساتھ برقرار رہنا، حضرت جیسے "مرید کامل" ہی کی بس کی بات تھی۔

اپنے مرشد کے مقام کو ملحوظ رکھنا ہر مرید کا فرض ہے۔ مگر اس کا بر ملا ایسا اظہار کرنا جس میں بہ ظاہر خود اپنی کسر شان کا شائبہ ہو بڑا آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے جسے نفس آسانی سے گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر ایسا اظہار خود اپنے زیر تربیت مریدوں کے سامنے کرنا ہو تو تصور کیجئے، کتنا مشکل کام ہے! مزید یہ کہ خود وہ "مرشد کامل" ہو اور بہترین "جانشین رسول" بنا کر اسے مقام غوثیت پر فائز لیا جا چکا ہو تو اس کے سنے یہ بات کتنی دشوار ہے! بس "مرید کامل" ہی ایسا صاحب کمال ہو سکتا ہے کہ بلند ترین مقام پر بھی اپنے مرشد کے ساتھ اپنے ربط، اپنی نسبت میں فرق نہ آنے دے۔ چنانچہ ایک بار ملک پیٹھ کے مکان میں ماہ رمضان کے افطار و نماز مغرب کے ختم پر حضرت ممدوح نے سب کو اشارہ سے اپنے قریب بلایا۔ حضرت اس وقت عجیب کیفیت میں تھے، اور عجیب شان سے مسکرا رہے تھے۔ سامنے بیٹھے حلقے کئے مریدوں پر دائیں سے بائیں نظر دوڑائی اور فرمایا "ولی الدین کی جگہ خالی ہے۔ سوچتا ہوں پھر کسی کو ان کی جگہ دیوانہ بنا دوں۔" پھر کچھ دیر بعد فرمایا "خیر جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔" واضح باد کہ ڈاکٹر ولی الدین عثمانیہ کے پروفیسر اور حضرت کے مرید تھے۔ ان کو حضرت کی توجہ نے ایسا دیوانہ اور نیم مجذوب بنا دیا تھا کہ ان سے بے حساب خوارق عادات کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک بار اپنے پیر بھائی اور چیف انجینئر برقی کے ساتھ برقی پلانٹ گئے تھے تو وہاں کلیدی سوئچ میں اپنی انگلی رکھ دی تو ادھے منٹ کے لئے سارا شہر تاریک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ ان کی جگہ



حضرت ممدوح جہاں ایک بے مثال "مرید کامل" تھے وہیں ایک بے نظیر "مرشد کامل" بھی ہیں۔ "مرشد کامل" اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کا بھی پر تو خاص ہوتا ہے وہ اپنے ہر مرید کی تربیت اس کی فطری مناسبت کے مطابق کرتا ہے۔ بعض "مرشد کامل" اتنے بلند ہوتے ہیں کہ مرید کتنا ہی اونچا جائے وہ مرشد سے ہی نہیں نکل پاتا۔ "سیر للرسول" "سیر لند" ، سب اسے "فی الشیخ" ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا مرشد اپنے مریدوں کو ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے اپنے سینے کے بالوں کو۔ اور ہر مرید کی واردات سے ایسے ہی باخبر وہ دیکھ سکتا ہے جیسے کہ سر کے ہزاروں بالوں میں سے کسی ایک بال کو بھی کھینچا جائے تو اس کی تکلیف اسی کے مقام پر محسوس ہوتی ہے "مرشد کامل" کی یہ صلاحیتیں، غیر معمولی کرامات، اونچے تصرفات اور علمی شان کے جلوے جس اعلیٰ درجہ پر حضرت ممدوح میں نمایاں تھے اس سے نہ صرف وابستگان دامن بلکہ بہت سے باہر والے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ان سب کو سمیننا ایک ضخیم کتاب کا مستقاضی ہوگا۔ ایسا "مرشد کامل" اتینہ رحمة من عندنا و علمنہ من لدنا علما سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایسی ہستی اپنی جامعیت کے باعث "جانشینی رسول" میں اعلیٰ مقام کی حامل ہوتی ہے۔ جتنا نچے اسے "برزخ کبریٰ" کی شان سے نواز جاتا ہے جس کے باعث وہ عبد و رب کے درمیان "واسطہ" اور خالق و مخلوق کے مابین "اناقاسم" کا رابطہ بنا رہتا ہے۔ ہر "مرشد کامل" کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان اعلیٰ مناسبت پر بھی مستمکن ہو۔ لیکن جو "مرد کامل" اور "محل نظر الہی" "جانشینی رسول" کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، اس کے کمالات اتنے لامتناہی ہو جاتے ہیں کہ "مقام غوثیت" بھی اس کی کئی خاص جہتوں میں سے بس ایک جہت رہتا ہے۔ جن برگزیدہ ہستیوں کو نظام باطن کے "مقام غوثیت" پر فائز کیا جاتا ہے وہ دراصل "خلیفۃ اللہ فی الارض" ہوتے ہیں، اور ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باطن میں اپنی عالم شہادت کی صورت کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اٹھائے ہوئے رہیں۔ کیوں کہ

حقیقی خلیفہ اللہ تو وہی ہیں اور انہی کی صورت اقتدارِ اعلیٰ کی مظہر ہوتی ہے اور عرش سے فرش تک بسیط رہتی ہے۔ یہ گویا ایسی ہی بات ہے جیسے کہ بادشاہ کو تخت نشینی کے وقت علامتی طور پر تاج پہن لینا پڑتا ہے۔ البتہ صدیوں میں کہیں ایسی کوئی امتیازی صفات کی حامل ہستی اس مقام پر فائز کی جاتی ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول ہوتی ہے تو قبولیت اور پسندیدگی کی سند عطا فرما کر خود حضور باطن میں اس کی صورت لے لیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک باکمال ہستی کو ہم "غوث الاعظم" کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حضور باطن میں ایسے "غوثِ وقت" کی صورت لے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی صورت عرش سے فرش تک اقتدارِ اعلیٰ کا مظہر بن جاتی ہے۔ پھر ایسے "صورت والے غوث" کے بعد آنے والے اپنے اپنے زمانے کے "اغواث" کو بھی باطن میں اسی "صورت والے" کی صورت اٹھائے رہنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ آنحضرت خود یہ صورت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر غوثِ وقت کے لئے اس مقام کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔ کیوں کہ یہ کمالات "اکتسابی" نہیں بلکہ "دہیں" ہوتے ہیں۔ یہ کمالات دراصل "بے کمائی" کی انتہا کا دوسرا نام ہوتے ہیں۔ بندہ جب "اپنا" کچھ نہیں رکھتا، ہاں تک کہ خود وہ بھی "اپنا" نہیں رہتا تو جو کچھ آقا کا ہوتا سب کچھ گویا اس کا ہو جاتا ہے۔

اے ذات ، تو مجمع الکملات

میں بھی ہوں کمال " بے کمائی "

دنیا کے سب کمال ہیں مجھ بھرے ہوئے

حسرت پر ایک بات ہے ، اپنا نہیں ہوں میں

یہ "عبد اللہ" کا مقام ہوتا ہے۔ یہی وہ جہتِ عبدیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ

نے "رسالت" کے مقابل ترجیح دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے

میں "اسری بعبدا" کے ذریعہ فرمایا۔ اعلیٰ ترین "عبد اللہ" جس کی شان ہے بعد



## ”فیوض صحبت“ حصہ چہارم

مورخہ ۸ / اگست ۱۹۵۹ء۔ روزِ شنبہ۔۔۔۔۔

روح اور جسم (سوار اور گھوڑا):۔

اب اس کے بعد کیا ہوا ؟ موت آگئی۔ موت آگئی تو کیا ہوا ؟ وہ گھوڑا الگ ہو گیا اور حکومت کرنے والی روح (سوار) کو اس سے زیادہ لطیف گھوڑا (جسم) دیا گیا۔۔۔۔۔ لوگوں کو غلطی یہ ہوتی ہے ”مرنے کے بعد یہ گھوڑا نہیں“۔ حالانکہ دوسرا گھوڑا ملے گا، یہ نہیں جانتے۔ اس واسطے سمجھتے کہ عذاب کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ؟

”انسان اور فرشتوں کی روح میں فرق“:۔ ایک اور ایک بات یاد رکھو! انسان کی روح میں کیا کمال ہے ؟ فرشتوں کی روح میں کیا بات ہے ؟ فرشتوں میں یہ بات ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچے تو وہ متاثر نہیں ہوتے۔ ؟ انسان میں یہ بات ہے کہ اس کے گھوڑے کو مارے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی۔۔۔۔۔ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ گرمی سے متاثر ہونے والا کون ہے ؟ ایک صاحب بولے ”مسکے“۔ (دوسرے بولے) ”نہیں“۔ بولے ”وہ شریف روح ہے جو دوسرے کی تکلیف سے، دوسرے کی گرمی سے متاثر ہوتی ہے۔۔۔۔۔“

لا یومن احدکم حتی یجب لہ خبیہ ما یحب لنفسہ (حدیث شریف)

(تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ اپنے لئے جو پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے) فرشتوں کو اچھے برے کا احساس نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے واسطے عمل وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کے لئے ہے۔ جوتے بھی ان ہی کھاتا، مگر نوازش بھی اسی پر ہوتی ہے۔

”سوار اہم، گھوڑا ذیلی“ اے ہے، تو کہاں کا اچھے اور گھوڑے ملنے والے ہیں۔ اس گھوڑے کو ”میں ہوں“ سمجھے گا تو کہیں کا نہ رہے گا۔۔۔۔۔ تو اعلیٰ علیین کا رہنے والا،



دفعہ ایک عیسائی نے کہا کہ مسلمانوں کو دعویٰ ہے کہ اسلام تمام انسانوں کے لئے ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہے، وہاں مسلمان کیا کریں گے؟ روزہ کیسا؟ نماز کیسی؟ پھر مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔ میں اسی کے کئی جواب دیا۔ یہ آیت مجھے ہدایت کری۔ آیت یہ ہے کہ حیض نہیں آتا تو تین مہینے لو۔ (والانسی ینسن من المحیض من نساء کم ان ار تبتم فعدتھن ثلثۃ اشھر والانسی لم یحضن (۲) الطلاق) مجھے یہ ہدایت ہوئی، میں یہ بولا کہ اول تو روزہ، نماز، یہ اسلام کا طریقہ تو۔ شک ہے مگر یہ یہودیوں کے پاس بھی ہے عیسائیوں کے پاس بھی ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی برت ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا میں کہ وہ غیر آباد مقام ہے۔ آدمی وہاں رہتا ہے نہیں۔ (یعنی آسانی سے رہا نہیں) تو ایک فرضی مقام کے لئے احکام کی کیا ضرورت؟ تمہارا جواب میں بولا کہ چھ مہینے دن چھ مہینے رات ہونے دو۔ سیارے گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر چوبیس گھنٹے کا ایک دور ہوتا ہے۔ ہمارے اصول کے مطابق اصل چیز نہیں ہے تو اس کا قائم مقام لو۔ چوبیس گھنٹے کے دو حصے کرو اور رکھو روزہ۔ (اور بڑھو نماز اسی انداز سے)

ایک جواب یہ بھی دیا کہ شرط پائی جائے تو مشروط بھی پائی جائے گی۔ فمن شھد منکم الشھر فلیصمه (پس تم میں سے جو یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے) جب یہ شرط نہیں پائی گئی تو روزہ کیا رکھتے؟ روزہ مت رکھو کوئی دوسری عبادت کرو۔۔۔۔۔۔۔ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ وضو ساقط اس سے؟ کہنیوں تک ہاتھ دھو کہنیاں ہیں ہی نہیں کیا دھوتا؟ وہ نہیں ہے تو اس کا قائم مقام لو۔ جہاں سے کٹ گیا اس سے کچھ اوپر تک دھو لو۔

”حیض نہیں تو تین مہینے کی عدت کیوں؟“۔۔۔۔۔۔۔ جب بچی شادی شدہ ہے اسے حیض نہیں آتا تو تین مہینوں کی عدت کیوں؟۔۔۔۔۔۔۔ میں بولا آپ کے

پاس عدت بٹھانے کا مقصد ایک ہی ہے، رحم کا پاک ہونا۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ قرآن جو حکم دیتا اس کے بہت سے منافع رہتے۔ ایک گاؤں میں ہے عورت۔ اس کے ماں باپ بھائی دور ہیں۔ اگر اس کو طلاق دیا گیا ہے تو عدت کا کھانا پینا خاوند پر رہتا ہے۔ تو یہ تین مہینے تک کھانا پانی دو۔ اس وقت تک اس کے ماں باپ بھائی کو اطلاع دو۔۔۔۔۔۔ یہ تو ایک چیز ہے جو مجھے معلوم ہوئی ورنہ نہ جانے اور کیا کیا ہیں۔ (مثلاً نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے عدت کی مدت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس دوران اس کا علم شدہ شوہر یا اس کے ورثا۔ اس کے کفیل رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس مدت میں اس کا کوئی انتظام ہو جائے)

”احکام اتفاقات کے لئے نہیں بناتے“۔۔۔۔۔۔ اتفاقات کے واسطے احکام نہیں بناتے۔۔۔۔۔۔ کلی احکام کو جزئیات کی خاطر نہیں توڑا جاسکتا۔

”اسکنوہن ولا تضاروہن“ : اسکنوہن من حیث سکنتم۔ (اپنی بیویوں کو سکونت دو جہاں تم سکونت رکھتے ہو) سکونت کے معنی رات گزارنا۔ گھر کے باہر ضرورت پر نکلنا، نماز کو، دوادار کو، سودا سلف کو اور حاکم کے پاس جانا وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ولا تضاروہن لتضیقو علیہن (ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ ان کو ستانے کے لئے) یعنی اس کو (مطلقہ کو) گھر میں بیٹھی بول کے ستا نہیں سکتے۔

”ما بالغ لڑکی کا نکاح“ :۔ ایک وقت کیا ہوا کہ ہندو بولے، جب تک عورت جوان نہ ہو شادی نہیں ہونا۔۔۔۔۔۔ اب اس کے واسطے کہی ہوئی۔ کہی میں ایک آدمی ہمارے پاس کا بھی تھا (دراصل یہ خود حضرت قبلہ ہی تھے) وہ ایسا بولا، یہ ”مداخلت فی الدین“ ہے ”مراہقہ“ کے پاس جاسکتے ہیں (مراہقہ یعنی جوانی کے قریب پہنچی ہوئی) نکاح ہونا ایک معاہدہ ہے۔ پاس جاسکتے ہیں۔ میں بولا رام چند راجی کی بیوی بیٹھی بلوغ سے پہلے ان کے حوالے کی گئیں۔۔۔۔۔۔ عائشہ بھی قبل بلوغ سرکار

کے حوالے کی گئیں۔

باپ اگر کیا ہے (لاڑکی کا نکاح) تو وہ رد نہیں کر سکتی (بالغ ہو کر بھی) اگر چچا، ماموں وغیرہ دوسرے ولی کئے ہیں تو توڑ سکتی ہیں۔۔۔۔۔ اگر جو ان ہے تو حنفی مذہب میں وہ اپنے خیر و شر کو سمجھ سکتی ہے۔۔۔۔۔ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنے کا حق ہے، نکاح توڑنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس لئے اگر قبل بلوغ باپ نے ممکنہ خیر خواہی سے کر دیا تھا نکاح تو اس کو بعد بلوغ نہیں توڑ سکتی (یعنی صرف اسی بنا پر توڑ نہیں سکتی۔ ورنہ دوسری وجوہات جیسے زیادتی، کردار کی برائی، غیر کفو ہو یا اور کوئی کراہت کے سبب وہ خلع حاصل کر سکتی ہے یہ اختیار حنفی فقہ میں ہے، شافعی میں نہیں) ایسی مثالیں ہیں کہ شافعی عورت مجبور ہو کر مرتد ہو جاتی ہے تاکہ نکاح ٹوٹ جائے

شافعی عورت مرتد ہو کر پابندیوں سے آزاد ہو جانے کی بجائے حنفی ہو جانی

چاہئے

(مورخہ ۱۳ / اگست ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز جمعہ)

”فسخ نکاح“:- فسخ نکاح کے معنی، نکاح ہی نہیں ہوا (یعنی درست نہیں ہوا) کوئی بات اصول نکاح کے خلاف ہوتی ہو۔

”علمحدگی اور خلع کی صورتیں جن کا عورت کو حق دیا گیا ہے“:- مرد کی زیادتی کی صورت میں خلع کی درخواست پر حاکم عورت کو مہر بھی دلانے کا اور طلاق بھی دلانے کا۔ اگر مرد زیادتی سے طلاق نہ دے تو حاکم بحیثیت قائم مقام مرد کے طلاق دے گا۔

اور اگر مرد کی زیادتی نہ ہو بھی تو ایسی صورت میں جب کہ عورت اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو بھی حاکم مرد سے حکماً طلاق دلانے گا۔ اگر وہ نہ دے تو خود دے گا (قائم مقام بن کر) ہاں، البتہ عورت کو مہر محاف کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے











چیز سمجھ میں آئی (یعنی خیر اضافی) سمجھ میں آئی سو وہ بھی مخلوق نہیں۔ (کیونکہ) جو چیز سمجھ میں آئی، وہ ہے۔" ہے۔ بولے تو وہ خدا کو جانتا ہے (جو "وجود محض" ہے) وہ مخلوق نہیں۔

"پھر مخلوق کیا ہے؟" :- مخلوق وہ "خیال" کہ جس سے بعض چیزیں نکل جائیں۔ نکل جانے کی وجہ سے مخلوق کہہ رہے ہیں۔ وہ فی ذاتہ مخلوق نہیں۔ اس میں بعض چیزیں نہیں سمجھ میں آرہی ہیں (یعنی غیر موجود ہیں) "نہیں سمجھ میں آنے، کو مخلوق بول رہے ہیں "زید" میں سے لاکھوں شخصیتیں نکل گئیں (یعنی اس کے سوا تمام شخصیتیں) یہ نہ ہونا (یعنی کمی) مخلوق ہے۔ ورنہ ان تو مخلوق نہیں، وہ تو موجود ہے۔

زید، کا تعین ہوا۔ "تعین" کے معنی یہی ہیں کہ اس سے بہت سی چیزیں نکل گئیں۔ "زید" پہلے نہیں تھا اب اس میں "ہونا" پایا جاتا ہے۔ "نہیں پن سے جو اس (کے ہونے) کو نسبت ہے اس کے لحاظ سے مخلوق بولتے ہیں۔ ورنہ اس کا "ہونا" تو "وجود" ہے (اور وجود مخلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ) "وجود" خدا کا ہی ہے۔ جو چیز ظاہر ہوئی وہ تو واجب ہے۔ نفی (یعنی جو نہیں ہے، کم ہے) کو دیکھ کر ہم حکم نگار ہے ہیں (مخلوق کا) ہم جتنے احکام نگار ہے ہیں وہ "عدمی احکام" ہیں (یعنی جو جو چیزیں نہیں ہیں، غیر موجود ہیں ان کی بنیاد پر احکام نگار ہے ہیں) مخلوق کے معنی میں یہ بول رہا ہوں "اس میں سے کئی چیزیں نکل گئیں"۔

تخلیق اور وجود اضافی :- "خلق کیا" (سوال کیا گیا کہ "اللہ کی ایک صفت بولے تو اس میں سے کئی صفات نکل گئیں۔ تو کیا اسے بھی مخلوق کہیں گے؟" تو فرمایا) اللہ میں سے نہیں نکلیں، تم سمجھ رہے ہیں، دیکھا، تمہاری عقل میں سے نکلیں، اللہ میں سے نہیں نکلیں۔ (یعنی اللہ کا ایک اسم بویں، دیگر اسمائے الہی ہمارے خیال سے نکل گئے، اللہ میں سے نہیں نکلے) کے یہ معنی ہیں کہ اس میں جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں سے اتنی چیزیں نکل گئیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں کہ نہ تھی اور نمایاں ہو (یعنی تخلیق کی گئی

ہو)۔ "وجود انسانی" (یعنی تعین) کے معنی یہ کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکل گئیں۔ "ماں" بولیں تو اس میں سے "بیٹی پن"، "بیوی پن"، "ہن پن"، "بہت ساری چیزیں نکل گئیں۔" نکل جانے کو "خلق" کہہ رہے ہیں۔ اللہ میاں یہ بولے "تم کو پیدا کیا" (یعنی ہمارے تعین سے کئی چیزیں نکل گئیں۔ یہ نکل جانے کو "خلق" کہتے ہیں)۔

زید آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی نظر "اعدام" کے اوپر ہے (یعنی جو چیزیں اور شخصیتیں اس میں نہیں ہیں اس پر ہے) جس کی وجہ تعین دکھائی دیتا ہے (زید کا) یعنی جو چیزیں اس سے نکل گئیں ان سے "زید" سمجھ میں آ رہا ہے۔

مخلوق - معنی اللہ کی وہ تھلی، اللہ کی وہ موجود چیز جس کو دوسروں کے مقابل بول رہے ہیں کہ "فلاں چیز نکل گئی، فلاں چیز نکل گئی۔ یہ نکل جانا انتزاعی ہے۔ یہ ٹوپی "جیب علی" نہیں ہے۔ "وہ نہیں ہے"، "فلاں نہیں ہے" یہ مخلوقیت ہے۔

"جیب علی کا ہاتھ" بولیں تو اس سے "سر" نکل گیا، "پاؤں" نکل گیا۔ جیب علی کی وجہ سے ہاتھ نہیں بول رہا ہوں (بلکہ) "سر"، "پاؤں" نہ ہونے سے ہاتھ بول رہا ہوں۔ "ہاتھ" کا تعین جیب علی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ سر، پاؤں، وغیرہ کی نفی سے ہوا ہے۔ آپ "ہاتھ" کو ایسا بیان کر دو کہ اس میں سے "سر"، "پاؤں" وغیرہ کچھ نہ نکل سکے اگر کچھ نہ نکلا تو وہ تو جیب علی ہی ہیں۔ وجود ایک ہی کا ہے۔ دوسرے کا ہے ہی نہیں "ہاتھ" بولیں تو وہ "تھلی الہی" جس سے دوسری ساری چیزیں نکل گئیں۔

"وجود عین ذرات" :- اصل بات یہ ہے کہ میں "وجود" کو عین ذات سمجھتا ہوں ----- ہے "کو دیکھا بولے تو" اللہ "کو دیکھا" ہے "سے بات کیا بولے تو اللہ سے بات کیا۔ مگر بد تمیزی ہو جاتی ہے اس لئے "زید"، "عمر"، "بکر" کے تعین ذاتی کا نام لینا پڑتا۔ مگر یہ تعین ذاتی بولے، تو میں بول رہا ہوں (اس تعین میں) کچھ چیزیں نہیں ہیں۔





بات "اللہ کا حکم کیوں نہیں چلا؟"----- اس شخص کو حکم دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز کو، اس فعل کو حکم ہونا چاہیے "کن" کا، تو وہ فعل وجود میں آتا ہے۔ "نماز پڑھو!" یہ جو حکم ہے، اس کے یہ معنی ہیں کہ "نماز پڑھنا اچھی بات ہے"۔ (پڑھنا چاہئے)----- پھر اس فعل کو بھی وجود میں آنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ نماز کا فعل نمایاں ہوتا ہے اس نمازی سے۔ (خلقکم و ما تعملون تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا)۔

خواب خیال اور کشف:- ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے پاس سے جو چیز آتی ہے وہ کلی رہتی ہے یہ محتید اسے پھیلاتا ہے۔ بعض وقت اپنی طرف سے نکلے لگا دیتا۔ اس کو سمجھنے کے لئے اعلیٰ درجہ کا معبر چاہیے (تعبیر خواب) "اضغاث اطلام" اس کو کہتے جو بے منشا ہوں۔ صفاوی آدمی خواب دیکھا کہ ساری دنیا کو آگ لگی ہے۔ یہ تعبیر طلب خواب ہے۔ کیوں کہ بیماری اور صفا۔ کا ہونا اس خواب کا منشا ہے۔ اچھا معبر یہی کہے گا کہ تم کو صفا ہے، کسی طبیب کے پاس جاؤ۔

"خیال" والا سمجھتا کہ میں جب چاہوں گا یہ خیال ہٹا سکتا ہوں۔ "کشف" والا اگر اوپر سے آ رہا ہے تو ان خیالات کو نہیں ہٹا سکتا۔ ایک حد تک بے اختیار رہتا ہے اور خواب "والا مکمل بے اختیار۔

بندگی کا اقرار:- ایسا کیوں ستاتا؟ کیوں تکلیف دیتا کہ تکلیف سے چٹخیں مارتا ہوں؟ (یہ حضرت قبلہ عرض کر رہے ہیں اللہ سے) ایسا بولتے، "تمہارے منہ سے اپنی بندگی کا اقرار سننا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ اچھا! سننا چاہتے ہیں تو سنو۔ اللھم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ماض فی حکمک (یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ تیرا حکم مجھ میں جاری ہے)

فطرت چار قسم کی:- (۱) ایک طبیعت ایسی ہوتی ہے "شر" ان کے پاس آتا ہی نہیں جیسے معصوم، پیغمبر (۲) دوسرے ایسے کہ لاکھ ہدایت کرو راہ راست پر آتے ہی









دعا کرو، مانگو مجھ سے میں قبول کرونگا) اس کے معنی یہ ہیں کہ "مناسب دعائیں، ممکن دعائیں"، "مجھے پادشاہی مل جائے" بولے تو کیسے ملے گی؟ ----- بعض دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتیں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ بعض غیر ممکن دعائیں ناقابل قبول رہتی ہیں۔----- انہ "مانگو" بولا تو "ممکن" کو مانگو بولا، "محال" کو نہیں۔----- (اس مقام پر شناہ اند صاحب نے عرض کیا "ہمارے لحاظ سے ممکن نہ یہی اس کی قدرت کے سامنے کیا ہے؟ ہم اس کی قدرت پر نظر رکھ کے مانگے"۔ تو فرمایا) "خدا کی قدرت پر نظر رکھ کر مانگے" بولے تو کیا بات؟ محالات تحت قدرت نہیں ہوتے۔ ایسی حماقت سے جوتے کھاتے----- "ادعونی" کلی سمجھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ بلکہ اس کے ساتھ "ممکن" بھی ہو۔ فقیر کا پادشاہ ہو جانا ممکن نہیں۔----- بولنے والے (یعنی مانگنے والے) کو جو سلسلہ علت و معلول کا ہے اس سے کچھ ربط بھی تو ہو!

"چور" بولتا "انہ میاں! میں چرایا تو ہوں، مجھے معاف فرما"۔ مگر اس کی فطرت پکارتی ہے کہ "میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے"۔----- جو فطرت کے موافق ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ "و ما دعاء الکافرین الا فی ضلل" (اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بے کار) "کافروں کی دعا" بولے تو، بخشش کے لئے۔

(۲۹/ اگست ۱۹۵۹ء۔----- روزِ شنبہ)

قرآن مخلوق یا غیر مخلوق؟۔ معرض بحث میں یہ ہے کہ لوگ بولتے تھے "قرآن مخلوق ہے" اور امام احمد بن حنبل بولتے تھے کہ "قرآن مخلوق نہیں قدیم ہے"

مامون (خلیۃ ہارون رشید کا بیٹا جو اس کے بعد خلیفہ ہوا) اعتراض کرتا کہ تمہاری زبان حادث، اس سے جو ادا کرے تم، وہ قدیم کیسیا؟ دوسرا اعتراض یہ کہ



ہونے) سے پہلے بنایا ہے۔ (اس طرح موسیٰ سے کلام کے واقعہ کا پروگرام اور تفصیل

پہلے ہی سے علم میں الہی میں تھی اس لئے قدیم ہے)

تمام چیزیں اللہ کے علم ہی میں تھیں مخلوق ہوئیں۔ کلام بھی علم

میں تھا وہ کیوں مخلوق نہیں؟۔ کلام الہی میں یہ ہے کہ اپنی طرف نسبت کیا

وہ میں نے موسیٰ کو یہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نسبت کرتے ہوئے وہ کلام اللہ ہے اس لئے

مخلوق نہیں (ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ کے علم میں ہو وہ مخلوق ہی ہو جائے۔ کیوں

کہ اللہ کی صفات بھی اس کے علم میں ہیں تو کیا مخلوق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کی ذات

کے ساتھ قدیم ہیں۔ کلام بھی اللہ کی صفت ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قدیم)

”ادھر کی جہت کو دیکھے تو قدیم وہ چیز، اور ادھر کی جہت کو دیکھے تو حادث“

میں ایسا قیامت تک نہیں بولوں گا، بلکہ اس کا ظہور حادث ہے یوں بولوں گا۔ اس کا

بیان حادث، نہ کہ خود وہ کلام ایسا بھی کہنا غلط ہے کہ، کلام اللہ میں دو اعتبارات ہیں

(علم کے لحاظ سے قدیم اور) ظہور کے اعتبار سے وہ حادث ہے۔ ”2! غلط، بلکہ کلام

اللہ تو قدیم ہے اس کا ظہور حادث ہے۔ خدا کا کلام ظہور کے باوجود قدیم ہے۔ اس

لئے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کے پیدا ہونے سے پیشتر جانتا تھا کہ ایسا بولوں گا (موسیٰ کو)

قرآن اور کلام اللہ میں فرق:- قرآن بھی کلام اللہ ہے لیکن تمام کلام اللہ قرآن

نہیں۔ قرآن کا خاص اسٹائل (اسلوب) ہے۔ حدیث قدسی کو ہم قرآن نہیں کہتے۔ اسی

واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیلئے جو اسٹائل قائم کیا تھا، یہ وہ اسٹائل نہیں بلکہ عوامی

طرز بیان ہے۔ (موسیٰ سے کلام کیا یقیناً وہ کلام اللہ ہے) دوسرے پیغمبروں سے کیا!

محمد رسول اللہ سے بھی جو گفتگو کی اللہ نے، جیسے ”حدیث قدسی“، وہ بھی قرآن نہیں۔

خیال اور نفس الامری:- خارج میں خیال رہتا ہے اور داخل میں نفس الامری

رہتا ہے۔

عرش پر جلوہ گر صورت:- عرش کے اوپر جو صورت نظر آرہی ہے وہ حادث

ہے یا نہیں؟۔ آپ کے لحاظ سے حادث ہے (یعنی آپ کی وہ نسبت اور وہ لحاظ حادث ہے) کیوں کہ دیکھنے والا اپنی نسبت کو دیکھتا ہے۔ مرد عورت کی شکل میں دیکھتا اور عورت مرد کی شکل میں۔ خدا جیسا ہے وہ کوئی نہیں دیکھا۔ جو بھی تم دیکھے منشا کے ساتھ ہے، غلط نہیں۔ اس کی واقعیت کو منشا۔ سنبھال رہا ہے۔

شیون الہیہ، شیون خلقیہ اور نسبت:۔ نسبت میں بھی دو حیثیتیں (دو ہتھیں) ہیں۔ ظاہر ہونے سے پہلے شیون الہیہ ہیں۔ ظاہر ہونے کے بعد شیون خلقیہ۔۔۔۔۔۔ بہت سے علما کے کلام میں بتاؤنگا۔ ایسا بولتے، "یہ اسما۔ الہیہ حادث ہیں بہ اعتبار ہمارے"۔ میں نہیں بولتا ایسا۔ میں بولتا ہوں، "نہیں! وہ چیز حادث نہیں ہے۔ ہم پر جو کھلا ہے سو وہ حادث ہے۔"

شیون الہیہ اثر کرنے والے ہیں اور اعیان ثابتہ متاثر ہونے والے۔ شیون الہیہ میں اسما۔ و صفات الہیہ کی شخصی تھکی ہے۔ شیون خلقیہ بھی وہی ہیں (یعنی اسما۔ و صفات الہیہ کی) مگر اعیان ثابتہ کے لحاظ سے یہ گرہ کھائے ہیں (یعنی اعیان ثابتہ کی نسبتوں)۔۔۔۔۔۔ کیسب کھائے ہیں)۔۔۔۔۔۔ شیخ بولتے (یعنی شیخ محی الدین ابن عربی) "شیون، حادث میں حادث قدیم میں قدیم"۔ میں نہیں بولتا ایسا۔ وہ چیز حادث نہیں بلکہ "حیثیت" حادث ہے۔ وہ چیز اس حیثیت سے حادث ہے "نہیں بولتا میں۔۔۔۔۔۔ تا بنا اور جست، اس کی نسبت جو ہے وہ تو حادث نہیں بلکہ آپ جو دیکھے، یعنی اس نسبت کا نتیجہ (پستل) وہ حادث۔۔۔۔۔۔ کثرت ہمیشہ خیالی رہتی ہے۔ (یعنی شے میں جو کثرت نظر آتی ہے وہ حادث ہے نہ کہ شے)۔"

"خدا کے سوا سب غلط" جو بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان چیزوں میں اڑے مت رہو، آگے بڑھو۔ جو چیز واقعہ میں ہو اسی سے انکار کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ اس کا منشا۔ اس کی واقعیت کو سنبھالتا ہے۔۔۔۔۔۔ پستل کو سونا کھھا، وہ لغو ہے، بے منشا۔ ہے۔ پستل کو پستل کھھا، وہ صحیح ہے۔ اگر چہ تانے اور جست کی نسبت





حجر عسقلانی نے یہ سب قصہ لکھا نکاح کا (شرح بخاری میں - ورنہ رافضی لوگ سرکار پر  
تہمت لگاتے تھے)

”گناہ عالم شہادت میں نہ کہ عالم ارواح میں :-“ عالم ارواح  
میں قابلیتیں تھیں اور عالم شہادت میں نمایاں ہونیں۔ اس لئے عالم ارواح کی قابلیت  
کو غلطی یا گناہ نہیں کہہ سکتے۔ وہاں کا معاملہ کھنچنے کا ہے، کرنے کا نہیں۔ وہ سب  
چیزیں یہاں ہونے کی تھیں۔ (یہاں ہونے کے بعد وہ غلطی یا گناہ کہلائیں ورنہ وہاں  
اسے ”قابلیت“ کہیں گے)۔

(۳ / ستمبر ۱۹۵۹ء - - - - - پنجشنبہ)

”بارہ خلفاء“ :- حدیث شریف میں ہے کہ ”میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے اور  
سب کے سب متقی ہوں گے۔“ بعض نادان لوگوں نے بارہ کا عدد دیکھ کر متصل  
خیال کیا، اور یزید کو بھی شامل کر لیا ہے۔ حالانکہ امام مہدی جو قرب قیامت میں آنے  
والے ہیں وہ بھی خلفاء میں اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کا آنا احادیث سے ثابت ہے۔  
(لوگوں نے امام مہدی کو چھوڑ کر بارہ کی گنتی پوری کر لی)۔ بعض نادانوں نے یزید  
کو بھی متصل دیکھ کر خلیفہ مانا ہے، اور یہ کئی اعتبار سے غلط ہے۔ اول تو یہ کہ حدیث  
میں ہے، ”یہ سب متقی ہوں گے۔“ اور یزید متقی نہیں تھا۔ دوسرے، اگر یزید کو  
خلیفہ مانیں تو امام حسین کو باغی ماننا پڑیگا۔ تیسرے، اگر بارہ خلفاء کا متصل ہونا  
ضروری ہے تو امام مہدی اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ وہ قرب قیامت  
میں آئینگے۔۔۔۔۔ لہذا اس حدیث غیر متواتر کے معنی یہ ہیں کہ تمام امت محمدی سے جو  
قیامت تک ہونے والے ہیں، بارہ اشخاص ممتاز ہیں، جن میں ایک امام مہدی بھی  
ہیں۔ چار خلفائے راشدین ہیں اور امام حسن ہیں اور عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں۔ عمر بن  
عبدالعزیز کے خلیفہ اور پیشوا ہونے پر امت محمدی نے اتفاق کیا ہے۔ اور بقیہ پانچ  
قیامت تک مختلف اوقات میں ہوں گے۔ (آخر میں امام مہدی ہوں گے۔ اس طرح یہ

حمد بارہ ہوتے ہیں)

”مہدوی علماء سے بحث“:- ایک دفعہ مہدوی لوگ جمع ہوئے۔

ان کے پیشوانے مجھ سے پوچھا، ”آپ امام مہدی کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں“؟  
میں اس کا جواب یہ دیا، ”وہ خبر متواتر سے ثابت نہیں۔ اور اس کا تعین جو ہے اس سے  
زیادہ مشکل ہے۔“ میرے سے پوچھے، ”آپ امام مہدی کو مانتے؟“۔ میں مانتا ہوں،  
مگر جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کے اتنا یقین نہیں مجھے۔۔۔ مگر بعض احادیث  
کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”آنے والے ہیں۔“ اب رہا یہ کہ اس کا تعین؟  
میرے پاس جتنی روایتیں پہنچی ہیں ان میں کے راوی اس قابل نہیں کہ ان سے ایک  
حدیث بھی لوں، کجا کہ ان پر یقین کروں!۔۔۔ میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ ابھی تک  
یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا۔۔۔ اصل یہ ہے کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ”حدیث سے  
انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، راوی سے انکار کرے تو کافر نہیں ہوتا۔

”علم کے درجات“:- علم کے درجات ہیں۔ ایک آدمی آکر بولا کہ

یقین ہوتا؟ زیادہ آدمی بولیں تو یقین ہوتا۔ علم قابل ترقی ہے۔ اس کے درجات ہیں  
یقین کے حاصل کرنے میں ماحول کو بھی بڑا دخل ہے۔ بعض وقت ماحول کی وجہ سے  
ایک آدمی کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہندوانی دایہ کی گواہی بچہ کی پیدائش کے لئے  
قابل یقین ہے۔ (یعنی وہ گواہی دے یہ لڑکا یا لڑکی فلاں عورت کی ہے تو یہ گواہی  
قابل قبول ہے) حالانکہ یہاں دو گواہ نہیں ہیں۔ (ایک ہے پھر اس پر) عورت ہے، وہ  
بھی کافر۔۔۔۔۔ مگر چونکہ قرینہ ہے اس لئے شہادت محترمہ ہے اور اس کی گواہی کہ یہ  
”فلاں کا بچہ ہے“ قابل قبول ہے (تحویل قبلہ کی مثال بھی یہی ہے۔ جس میں حضور  
کے ساتھ نماز پڑھ کر آنے والے ایک شخص نے مسجد قبلتین میں ہونے والی جماعت کو  
بہ آواز بلند تبدیلی قبلہ کی اطلاع دی تو دوران نماز ہی انہوں نے رخ تبدیل کر لیا۔  
(اس ایک آواز پر یقین کر لینے کی وجہ حالات کا قرینہ تھا)۔۔۔ پیلے سے قد نوری تغلب

وجھک فی السماء الخ کی وجہ منتظر تھے کہ قبلہ بدلنے والا ہے۔ (یعنی تبدیلی قبلہ کی توقع میں حضور کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا)

”یاد رکھنے کی بات“ :- یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں اجتہاد اور انسان کی عقل کو دخل ہو وہاں ایک دوسرے کو کافر نہیں بول سکتے۔

”تجلیات الہی کی مختلف شکلیں“ :- بت پرست، شکل کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اس میں ضرور خدا ہے اور اس کو لایق پرستش سمجھتا ہے۔ ایک محمدی (یعنی مسلمان) ہزاروں ظہورات کو دیکھتا ہے، مگر سمجھتا ہے کہ خدا کسی میں پھنسا ہوا نہیں۔ ایک شکل گئی، دوسری آئی، تیسری آئی۔

ایک جگہ میں نے لکھا کہ قہاریت کی شان، غالب ہونے کی شان، ایک صاحب نے دیکھی تو ان کو ایسا نظر آیا کہ کالی سی عورت ہے، ہاتھوں کی جھار بندھی ہے، مخالف کا سر ہاتھ میں ہے۔ دوسرے صاحب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، دوسرے آدمی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر پاؤں رکھ دے تو فنا ہو جائیں۔ یہ بھی قہاریت کی ایک شان ہے۔ تیسرے صاحب نے دیکھا کہ شیر کا سر ہے۔ مخالف کا سینہ چیر رہا ہے۔ یہ بھی ایک شان ہے۔ مسلمان سب دیکھتا مگر کسی میں انک کر نہیں رہتا۔ (ہندوؤں کے بزرگوں نے عالم مثال کی چند صورتیں اپنی اپنی طبیعت کی مطابقت سے دیکھیں اور اس میں ان کے پیر و پھنس کر رہ گئے۔) میں تو، سیلاب آیا، تباہی، طاعون آیا، اس میں بھی قہاریت کی شان سمجھتا ہوں۔ صبح سے شام تک کے حالات میں کوئی غالب رہتا کوئی مغلوب اس میں بھی قہاریت کی شان سمجھتا ہوں۔ مگر کسی میں پھنس کر نہیں رہتا۔ ایک شان کو تولے لئے اور دوسری سے انکار کر دئے !

”تجلی، متحلی، متحلی فسیہ“ :- متحلی اللہ۔ تجلی = اس کا ظہور۔ متحلی فیہ جس میں اس کی تجلی ظاہر ہوئی۔ آگ میں ان کو (موسیٰ کو) تجلی نظر آئی۔ لہٰذا کہ ان کو ضرورت تھی آگ کی۔ موسیٰ کو بچہ پیدا ہوا تھا اور ان کی بیوی زچگی کی۔ اہل میں تمیں

اور ان کو آگ کی ضرورت تھی، آگ کی تلاش میں نکلے۔۔۔۔۔ جب تک خیال مستتر رہتا ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ (خیال ایک نقطہ پر مرکوز ہو تو تھلی ہوتی ہے)

”جو چیز جہاں کی ہے وہیں رہتی ہے۔ اس عالم سے تعلق ہونے پر یہاں نظر آتی ہے۔“ میں یہ بولتا ہوں، فلاں چیز میں تھلی ہوتی۔“ یہ نہیں بولتا کہ ”یہ وہی تھلی ہے۔“ تھلی فیہ بولے ننگے اسے (یعنی جس میں تھلی ہوئی) تھلی آگ پر ہوئی یا موسیٰ پر۔۔۔۔۔ تھلی موسیٰ پر رہتی۔ آگ اس قابل نہیں کہ اس پر تھلی ہو۔ مگر کس وقت ہوئی؟ جب کہ آگ ان کے سامنے تھی۔ آگ واسطہ ہے۔ اور ایک جگہ، ہوئی ہر جگہ کہاں ہوئی؟ (یعنی آگ میں بھی صرف ایک جگہ تھلی ہوئی نہ کہ ہر جگہ، جہاں کہیں آگ ہے وہاں تھلی ہوئی؟۔۔۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تھلی الہی کے لئے آگ واسطہ بن سکتی ہے تو پھر مرشد بہ احسن وجوہ واسطہ بن سکتا ہے۔)

”رائی۔ مرنی“:- یاد رکھنے کی بات!۔۔۔ جس چیز کو دیکھنا ہے (یعنی مرنی)، وہ دیکھنے والا (یعنی رائی) بھی اس وقت ویسا ہی ہو جاتا۔ ویسا ہی ہوا تو نظر آتا، نہیں تو نہیں دکھتا۔ مرنی جتنا بڑا ہو، رائی بھی اسی درجہ کا رہنا تو دکھتا۔۔۔ (شنا۔ اند خان صاحب نے عرض کیا، ”دیکھا کون؟ کیا رائی کوئی الگ ہے؟“ تو فرمایا) خدا کا ایک کمال دوسرے کمال کو دیکھا۔ موسیٰ کا جسم نہیں دیکھا، جسمانی آنکھ نہیں دیکھی۔

مرنی مادی ہے تو رائی بھی مادی۔ مرنی غیر مادی ہے تو رائی بھی غیر مادی۔ غیر مادی کو مادی نہیں دیکھ سکتا۔ غیر مادی مادی کو دیکھ سکتا۔ اس واسطے کہ لطیف، کشیف کے اندر گھس سکتا ہے۔ کشیف لطیف کے اندر کیے گھستا؟

(۴ / ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ جمعہ)

”اللہ کی واہ واہ!:- میرے ایک دوست، محبوب علی صاحب نامی مجذوب نے مجھ سے پوچھا کہ ”اند تم کو کیوں پیدا کیا؟“ میں نے کہا، ”مجھے اند نے اس لئے پیدا کیا کہ اند کے ہر کام کی واہ واہ کروں۔“ انہوں نے کہا، ”دیکھو! بہت بڑی بات ہے یہ!“ میں

نے کہا، "ارے تین بیویاں اور بیس بچے گذر گئے، خود میں مختلف امراض میں مبتلا ہوں اور اب تک اس کی واہ واہ کرتا رہا ہوں۔ اب تھوڑی رہ گئی ہے، خدا سے امید ہے کہ وہ بھی واہ واہ میں گزار دیگا۔ انشا۔ اللہ، واہ واہ کرتے ہوئے ہی چلا جاؤں گا۔" انہوں نے پوچھا، "کیا تم شیطان کی بھی واہ واہ کرو گے؟" میں نے کہا، بے شک، اس کی بھی واہ واہ کروں گا۔ کیونکہ اس نے لعنت کا ٹوکرا اپنے سر اٹھالیا۔ ورنہ معلوم نہیں کہ کن کن پر لعنت تقسیم ہوتی" انہوں نے مجھ سے کہا، "ارے تو مولوی نہیں فقیر ہے۔ تیری واہ واہ کی واہ واہ"

"زہرہ بی مجذوبہ" :- (عیدی بازار کے رستے پر زہرہ بی کی درگاہ مشہور ہے۔ ان کی حالت جذب بہت گہری تھی اور کئی کراہتیں ان سے منسوب ہیں) زہرہ بی کے ساتھ کیا ہوا وہی بچہ گذر گیا تو غم سے حالت بدل گئی (یعنی ناقابل برداشت ہو کر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مطلب یہ کہ بڑے سے بڑا غم سہہ کر بھی واہ واہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں)

"اللہ کی رضا مندی" :- میرے پاس ایک اور قصہ ہے۔ وہ یہ کہ خاتمہ کے واسطے پریشان ہو رہا تھا، امام علی زین العابدین کو بولا (تو فرمایا) "کیوں پریشان ہوتا؟" (اور شاعر فرزوق کا واقعہ یاد دلایا۔ فرزوق مشہور شاعر عرب تھا) فرزوق قصیدہ لکھ کر بھیجا تو امام صاحب ایک ہزار کا کیسہ بھیجے شاعر بولا۔ پیسہ کمانے کو تو بہت لکھا ہوں میں۔ اب میں یہ قصیدہ اللہ کے دوستوں کے واسطے لکھا ہوں، اپنی آخرت بخیر کرنے۔ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ امام صاحب فرمائے "ارے ہم اہل بیت نبوت جو کچھ دیتے ہیں، پھر اس کو واپس نہیں لیتے۔ (واقعہ یاد دلا کر حضرت قبلہ سے فرمایا) تم کو اللہ کی رضا مندی دے کر پھر واپس لیتے؟"

اللہ اپنے سے راضی کر لے کر بلا لے۔۔۔ (آمین)۔ حضرت قبلہ کی یہ جامع دنا اللہ ہمارے لئے بھی قبول فرمائے آمین)



ز دریا موج گونا گوں برآمد

ز بے چونی بہ رنگ چوں برآمد

موج خیالی ہے، دریا خیالی نہیں۔ وحدت الشہود والے بولتے ہیں کہ "موج

الگ ہے، دریا الگ۔ ایک خط کی وجہ سے موج بولتی ہے کہ "میں دریا ہوں"۔

زور دینے کے اوپر ہے لوگ اگر زندہ اور بے ادبیوں میں پتلا ہو گئے ہیں تو

وحدت الشہود والے بولتے کہ "تو الگ، خدا الگ۔" (زندہ اور الحاد یہ کہ اندہ پر

بندوں کے احکام لگائیں جیسے اندہ ہنس رہا ہے، اندہ کھاتا ہے، اندہ سو گیا اندہ بھول گیا،

وغیرہ)

یہ ایک "خیال" پر زور دیتے ہیں، وہ ایک "وجود" پر۔۔۔۔۔ تم اندہ کا خیال ہو

خیالات بالعرض ہوتے ہیں "ان کی کوئی حقیقت نہیں۔۔۔۔۔ دوئی دونوں جگہ ہے۔

دوئی خیالی ہے "اور" دوئی حقیقی نہیں "بس استنا فرق ہے (دونوں میں)۔۔۔۔۔ (یہ

نہیں سمجھنا چاہئے کہ "وحدت الشہود میں توحید کزور رہے۔ کیونکہ "شہودی" زور

دینے کی وجہ (یعنی "غیریت" پر) ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ "دوئی" پر زور دے رہے

ہیں۔

"وحدت الشہود" میں عالم ایک خیال ہے اور وحدت الوجود میں اندہ سب

سورتوں میں تحلی کر رہا ہے ذات الہی کی صورتیں ہیں۔ دوسرا ہے کون کہ اس کا ظہور

ہو۔۔۔۔۔ "اندہ ہی ظاہر ہے" یہ بھی صحیح ہے۔ "بندہ بھی ظاہر ہے" یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی

اندہ سے ظاہر ہے۔

"دونوں خیالوں کی اہمیت":۔۔۔۔۔ دونوں خیال ایک درجہ پر رہتا۔۔۔۔۔ ایک

بات یاد رکھو! یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ جب حقوق ادا کرنے کا وقت آیا تو "بندگی" کی

طرف خیال جانا۔ اور جب حقوق ادا کرنے کا وقت نہیں تو بس، "اندہ ہی اندہ ہے"۔

فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب ۰ جب کام نہیں تو تمہاری اصل کی

طرف لوٹ جاؤ۔ حقوق ادا کرنے کے وقت بندگی کا خیال لاؤ۔ اور حقوق ادا کرنے کا وقت نہ ہو تو پھر، غیر کا خیال آیا کیوں؟ "الا تظفون فی المیزان۔ بیانس (Balance) میں ہوسمت۔۔۔ ایک بات کام کے وقت کی ہے۔ ایک بات دنیا کے کام سے فراغت کے بعد کی ہے۔ یہ بات سیدھی ہے۔

(۵ / ستمبر ۱۹۵۹۔۔۔۔۔ شنبہ۔۔۔۔۔ یکم ربیع المنور ۱۳۷۹ھ)

”شیخ بھی اللہ کی ایک تجلی“:- (سوال کیا گیا کہ بت پرستوں کے برعکس مسلمان ایک تجلی میں پھنس کر نہیں رہتا تو پھر مرید شیخ میں کیوں پھنس کر رہے؟ تو فرمایا) شیخ بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا مرید بھی ختم نہیں ہوتا (مطلب یہ کہ شیخ میں شانِ بدایت یعنی یا ”ہادی“ کی تجلی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور مرید کی طلب بھی ختم نہیں ہوتی) سب شیخ ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ بعض شیخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انتہا نہیں تو وہ ختم کیسا ہونگے؟ بعض مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مرشد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت غوث پاک (یا حضرت معروف کرخی) یا معروف قد کر مناک بدر جیں (انہ تعالیٰ نے حضرت معروف کرخی کو فرمایا کہ اے معروف! ہم نے تجھے دو درجے بلند مرتبہ کر دیا۔ یعنی ان کے مرشد سے)۔ اگر شیخ چھوٹے درجے کا ہو تو مرید اس کے بعد دوسرے اعلیٰ تر شیخ کے پاس جائے گا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرشد اگر زیادہ نہ لے جاسکے اس کے دادا پیر، پر دادا پیر وغیرہ سرکار تک کا سلسلہ ہے، وہ اس کی تربیت کریں گے۔

”اپنے مرشد کا ذکر“:- نہ اس کے کمالات ختم نہ میری طلب ختم۔ میرا مرشد استنا بڑا ہے، ان پچاس (۵۰) برس میں جو کمایا وہ میں اکیانو (۹۱) برس میں نہیں کر سکا۔ (واضح باد کہ حضرت قبلہ کے پیر و مرشد خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ جن کا مزار قاضی پورہ حیدرآباد میں ہے، پچاس برس کی عمر میں انتقال فرما چکے تھے اور ۱۹۵۹ء میں ہمارے حضرت قبلہ کی عمر شریف اکیانو (۹۱) سال تھی اور اس کے تین سال بعد ۱۹۶۲ء

میں یعنی (۹۳) سال کی عمر میں حضرت کا وصال ہوا۔) طلب ختم ہو جائے تو ترقی ختم ہو جاتی ہے۔

» غوث اقطاب وغیرہ کا نظام باطن :۔ تمام عالم پر جو پھیل گیا وہ تو "غوث" ہوتا۔ چھوٹے بڑے حصے پر جو پھیلا وہ قطب ہو جاتا۔۔۔ نظام ظاہر، باطنی نظام کا پر تو ہے۔۔۔ یہ دنیا نمونہ ہے آحمت کا۔۔۔ کافروں کی حمایت کے لئے بھی جو قطب ہوتا وہ مسلمان ہوتا۔ غوث کے تحت امین، اوتاد، ابدال اور اقطاب ہوتے ہیں)

چنگیز خاں کی فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو فرید الدین عطا کیا کرے! کٹورا التار کھ دئے۔ تو اب اس فوج کو راستہ نہیں دکھاتا تھا (یعنی اس فوج کو بھی گویا اسی جگہ ایک غیر ایک مرئی حصار میں قدرت نے گھیر دیا) خواجہ خضر آئے بولے "الٹو! = کٹورے کو سیدھا کرو!!۔ اور وہ جھنڈا ہاتھ میں لئے ہوئے تھے ان کا (یعنی چنگیز خاں کا) ایک صاحب کے مرید نے کہا تھا "ارے میاں مرشد بے شک دیتا ہے۔ مگر انڈے کو مرغی کے نیچے بٹھائے تو چوزہ نکلتا۔ بندے کو بٹھائے تو کیا ہوتا؟ (یعنی دینے والا دے بھی تو لینے والے میں صلاحیت ہونی چاہئے، جیسے کہ انڈا صلاحیت رکھتا ہے تو چوزہ اس میں سے نکل سکتا ہے۔ بندے میں یعنی ہاتھ میں کیا صلاحیت ہے؟ مرید کے قول میں اپنی قابلیت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ یہ واقعہ شہر بغداد کا ہے) مرید کی بات اس کے مرشد پر ظاہر ہو گئی (ان کو غصہ آیا۔ "ہاں! بندہ ہے تو ڈوب کے مرے گا۔" پاشاہ ان کے مرید کے اوپر (کسی وجہ سے) غصہ آئے، پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ بعد اس کے پھر مرشد کو غصہ آیا۔ "میرے مرید کو ڈبویا؟" "بغ"۔ بولے۔ آدھا بغداد لٹ گیا۔ لوگ پوچھے "کیوں؟ آدھا کیوں بولے؟ تو بولے "حضرت غوث پاک منہ پر ہاتھ رکھ دئے۔" (یعنی بادشاہ پر غصہ آیا تو اس کے شہر بغداد کو تباہ کر دینے نام لے رہے تھے "بغداد" کا لیکن آدھا نام ہی نکلا تھا کہ منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔)

ہمارے حضرت کے زمانے میں، وہ شہنشاہی ان کو ملی۔ کیسا ملی؟ لڑائیاں

ہوئیں بزرگوں میں۔ ان کو شکست دے ان کو شکست دے، آخر میں ان کو شہنشاہی ملی (یعنی حضرت خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ کو، جن کو مقام غوثیت عطا ہوا تھا۔ ان کے مریدان خاص مختلف مقامات کے قطب بنائے گئے تھے اور حکم ہوتا تو باطنی فوج لے کر مختلف معرکے سر کرتے) اور مرید لوگ دیکھتے تھے۔ ایک ایک مقام کا ایک ایک حاکم۔ وہ فوج لے کر جاتے۔ یہ سب بزرگوں میں حضرت علی علاء الدین صابر، مانتے ہی نہیں کسی کو۔ سرکاری فوج ان کا احاطہ کر لیتی، ان کو گھیر اڈال کر بیٹھ جاتی وہ جو "صاحب وقت" (یعنی غوث زماں) رہتا ہے اس کی حکومت بہت بڑی! وہ سرکاری فوج احاطہ کر لیتی ان کو، انکی فوج کو بھی۔

ایک صاحب کو زکریا ملتانی کے پاس بھیجے، بلا کے لاؤ بول کے۔ (یہ واقعہ حضرت محبوب اللہ کی غوثیت کے زمانے کا ہے۔ اور وہ صاحب خود حضرت قبلہ ہیں جن کو حکم پڑے کر بھیجا گیا تھا۔ عالم باطن میں اپنی شہنشاہیت یعنی غوثیت منوانے کے لئے تمام صاحبان مقام واقفدار بزرگوں سے اطاعت قبول کروانا ہوتا ہے) انہوں بولے (یعنی حضرت زکریا ملتانی) لڑتا لڑاتا نہیں۔ جس بات پر سب کا اتفاق ہو، میں بھی راضی ہوں (گویا انہوں نے اطاعت قبول کر لی) ایک دوسرے صاحب کو بلا کر لاؤ بولے۔ (یہ دوسرے صاحب حضرت خواجہ باقی اللہ تھے) انہوں بولے "نہیں آتا۔" "جی نہیں! چلنا"۔ لڑنا پڑا ان سے۔ جو صاحب بلانے کو گئے تھے ان کو گراوئے۔ آکر بولے کہ (یعنی غوث وقت کے دربار میں) "نہیں چلتے" بولے اور لڑ کر گراوئے۔ "تیرے کو اللہ ہاتھ پاؤں نہیں دیا؟ جا، پکڑ کے لا اسے" پھر گئے ان کے پاس۔ کیا ہے؟ "چلنا" ارے بھلے آدمی ابھی پنکی کھائے نا۔" سو وقت گرونگا مگر حکم کی تعمیل کروں گا۔" "نہیں آتا، کیا کرتا؟" "کیا کرتا؟ ایسا کرتا ہوں۔ پھر لڑے ان سے تو ان کو اٹھا کر لے آئے۔ (کیونکہ اس بار تاکید حکم تھا اور قوت استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی)

ایک صاحب مسلمانوں کی تائید کے واسطے ذرا فصدی تھے۔ (یہ صاحب بھی در حقیقت خود حضرت قبلہ ہیں جب کہ آپ کو حضرت محبوب اللہ کے وصال کے بعد مقام عنوشیت عطا ہوا۔ اسی کے بارے میں اشارتاً ایک بار فرمایا کہ۔ اللہ میاں کی رحمت کا دورہ ہوتا۔ کبھی اس شہر میں تو کبھی اس شہر میں۔ مگر ہمارے اس شہر میں ایک کے بعد ایک دو بار ہوا) ان کو بولے یعنی اللہ میاں بولے (تم ادھر ادھر متوجہ مت ہو تم میری طرف متوجہ ہو۔ تمہارے کام میں خود کر لیتا ہوں۔ تم دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ تم میرے پاس رہو۔ تمہاری طرف سے میں سب کر لیتا ہوں۔) اب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ، "حضرت! آپ آئے تھے، ایسا کرے۔" (یعنی ضرورت مندوں کے کام اللہ میاں بنا دیتے ہیں، وہ بھی حضرت کی صورت میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نے آکر یہ کام کر دیا) کیا ہے کی بھئی اپنے کو کچھ معلوم نہیں۔

"تجلی اعظم":۔ کے بارے میں یہ چھا گیا تو فرمایا) تجلی اعظم کی تفصیل ساری دنیا میں ہونے والی تجلیات ہیں۔ یہ دو قسم کی ہے۔ ایک موقت (یعنی مخصوص وقت کے لئے) اور دوسری غیر موقت (یعنی ہر وقت کے لئے دائمی) غیر موقتی، حقیقت محمدی ہے اور ایک ایک زمانے میں ایک پیغمبر یا غوث، وہ موفتی ہے مگر ہے وہ سب حقیقت محمدی کی تفصیل۔۔۔ تجلی اعظم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی اس کی تفصیل، ہر زمانہ میں تجلی اعظم کا جو موفتی مظہر ہوتا ہے، وہ "غوث" ہوتا ہے۔

یہ باتیں عوام کے ہاتھوں میں نہیں جانا۔ میرا نقصان نہیں، نا سمجھ انکار کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔

"اہم باطنی واقعات":۔ (۱) یہ بالارام بول کے ایک شیطان ہے۔ اس کا میرا مقابلہ ہو گیا۔ میں کتو، لاکھوں وقت "یا قہار" پڑھا تھا۔ (یعنی آپ نے ایک کروڑ بار اسم باری تعالیٰ "یا قہار" کی زکوٰۃ دی تھی تو اب اس شیطان مقابلہ کرتے ہوئے یا قہار پڑھنے لگے تاکہ اس پر اللہ کا قہر نازل ہو) مگر جیسا جیسا "یا قہار" پڑھا وہ بڑا ہوتا پلا۔ حتیٰ

کہ میں اس کی کمر کو لٹک گیا۔ اب میں ایسا بولا "یا محمد صدیق! مدد کا وقت ہے (یعنی اپنے مرشد کو پکارے) آئے۔" یہ کیا ہو رہا ہے؟ "ہمارا امرید ہار رہا ہے۔" بولے "ارے بھلے آدمی! ذرا یہ تو غور کرو، یا تمہاری تھلی اس کے اوپر بھی ہے۔ تم بڑھتے جیسا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔" اب کروں کیا پھر؟ بولے یہ "شیاطین شخصیت پسند ہوتے ہیں اپنی فنائیت پسند نہیں کرتے۔ سیا و احدیا احدیا صمدیا فردویا و ترو پڑھو۔ ان چھوٹا ہوتا گیا۔۔۔ پھر بھاگ گیا۔"

(۲)۔ شاہ سلیمان میرٹھی۔۔۔ ان کی حالت یہ کہ پچاس آدمی بیٹھے ہوں تو ان کو تفصیل سے بتاتے، تم ایسا کرے، ایسا کرے، (یعنی ہر ایک کے ماضی کی تفصیل بیان کرتے۔ ظاہر ہے ایسا شخص مستقبل کی باتیں بھی بتا سکتا ہے) انہوں کہاں اترے تھے؟ محمد احمد صاحب ناظم مہ خانہ کے پاس (یعنی ان کے پاس مہمان تھے محمد احمد صاحب شاہ صاحب کے مرید یا معتقد تھے) وہاں میں بھی گیا، مجھے دعوت تھی۔ ان کو "گھوڑے پیر" کہتے تھے۔ (اس لئے کہ) اپنے سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ کھڑے ہوئے تو خوب، دوڑے تو خوب دوڑتے۔ ان کو مسند ڈنڈا پیشگی میں بٹھائے = قدیم زمانے کا شاہانہ اعزاز تھا۔ صاحب محفل کو تمام محفل میں اعزاز کے طور پر خصوصی مسند پچھا کر، گاؤں کی لگا کر بٹھاتے اور اوپر شامیانے جیسا چھوٹا سا زرین چھپر ہوتا جو چاندھی مونڈھے ہوئے ڈنڈوں پر کھڑا کیا جاتا تھا) میں پر لینا کوٹ بہن کر گیا تھا، نہیں پہچاننا بولکے (اس طرح نمایاں نہ ہونے کے لئے حضرت قبلہ کسی کونے میں بیٹھ گئے لیکن شاہ صاحب کی باطنی قوت نے آپ کی موجودگی کا احساس کر لیا) انہوں بولے "ارے ادھر سے محبت کی بو آ رہی ہے۔ میرے کو اٹھاؤ! (یعنی حضرت قبلہ کی طرف جانے کے لئے اٹھنا چاہ رہے تھے کہ خود حضرت نے دیکھ لیا) میں ایسا بولا ان کو تکلیف مت دو۔ میں خود آتا ہوں۔" (پچانچہ علیک سلیک کے بعد قریب بیٹھ گئے اور باتیں ہوتی رہیں) محمد احمد صاحب نے ان سے پوچھا، "انگریز، ترکوں میں جو لڑائی ہو رہی

ہے اس کا کیا ہوگا؟ (اس زمانے میں برطانیہ اور ترکی میں جنگ ہو رہی تھی) فرمائے،  
 جدھر اب ادھر سب (یعنی اللہ کی تائید اگر انگریزوں کو حاصل ہے تو ہم بھی ان کی طرف  
 ہیں) میں کیا دیکھتا تھا کہ مجھے ایک تلوار دے دیں۔ وہ تلوار کی نوک جدھر گیا تو بجلی  
 گرتی اور ایک منٹ میں صفایا کر دیتی۔ (یعنی نظام باطن میں حضرت قبلہ کو ترکوں کی  
 مدد پر مامور کیا گیا تھا) مجھے غصہ آگیا۔ میں ایسا بولا، یار بھی ہتیار باندھے ہوں گے تو  
 کسی کے حکم سے (یعنی خود کی طرف اشارہ، پھر دونوں ہاتھ سامنے ٹیک کر فرمانے لگے)  
 آؤ! یا تو تم نہیں رہنا یا میں نہیں۔۔۔۔۔ ایسا بولے۔ "نہیں! صلح! صلح!!"۔ پوچھے  
 "ارے یہ کون ہے رے؟" اب تک سب انہی کی طرف متوجہ تھے، میری طرف توجہ  
 نہیں کر رہے تھے۔ (اب لوگ حضرت کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ کا تعارف  
 کرانے لگے) اب ایسا بولے، "یہ عثمانیہ کے صدر شعبہ دینیات ہیں۔" "ارے! یہ  
 مولوی نہیں رے! یہ فقیر ہے۔" (علم دین کے عالم کو "مولوی" کہتے ہیں اور جو اللہ کی  
 یاد کی کثرت اور اس کے قرب سے بندگی اور "عبدیت" کے بڑے درجہ سے نوازا جاتا  
 ہے وہ "فقیر" کہلاتا ہے۔ کیوں کہ اس پر کھل جاتا ہے کہ نہ کوئی قوت اس کی اپنی ہے  
 نہ کوئی صفت، نہ خود اس کا وجود ہے۔<sup>۴</sup>

جو کچھ ہے وہ آقا کا

کچھ بھی نہیں ہے بندے کا

(حسرت)

اس لئے وہ "اللہ الغنی وانتم الفقراء" کا مصداق بن جاتا ہے اور پھر  
 حسب مرتبہ نظام باطن کے مختلف امور سے اسے متعلق کر دیا جاتا ہے) میں بولا، "جو  
 میری طرف گھومنے تان کر آئیگا میں اسے ایک لات مار آہوں۔۔۔۔۔ ہے ہمت تو آؤ!"  
 --- بولے، "نہیں۔۔۔ صلح! صلح!"۔

میں دیکھا کہ درہ ذانیال پر ایشیا اور یورپ پر دونوں رکھے کھڑا ہوں، جو گولہ

انگریز پھینکتے وہ جھیل لیتا۔

(۳)۔ ایک وقت دیکھا میں کہ ایک عالیشان مکان ہے۔ اس کے دو حصے ہیں ایک طرف اولیاء اقطاب ہیں، ایک طرف شیاطین ہیں۔ شیخ صدر الدین کو دیکھا۔ (یہ شیخ صدو کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا مرید تھا۔ ریاضتوں اور عمل عملیات کا ماہر بنا۔ پھر اپنی بد کاریوں کے باعث شیطانوں کے ہتھے چرمھا اور شیطان بن گیا۔) وہاں، ان شیاطین کا بھی ایک مرکز ہے۔ میں چاہا وہ مرکز کو جاؤں۔ اس طرف رخ کیا تو شیخ صدر الدین بولا، "ادھر کارا ارادہ مت کرو، ادھر سخت جلالی رنگ ہے ادھر کارا ارادہ مت کرو۔" (یعنی اللہ میاں کی جلالی شان) "ہائیں! میرے سے اللہ کیسا چھپتا؟ اللہ میرے سے چھپا تو میں کس کام کا؟ خدا میرے سے چھپے تو میں بے کار۔"۔۔۔۔ گیا (یعنی اس جلالی مرکز کی طرف) وہ شیاطین ایک طرف ہو گئے۔ میں اندر گھسا۔ ایک شکل دیکھا نہایت سرخ رنگ، آنکھیں آتشیں۔ میں جا کے ان کے سامنے بھی جھکا۔ "آپ کا نام؟"۔ "میرا نام "قہار"۔ اب آپ کو بھی نہیں چھوڑتا میں۔"۔۔۔۔۔ ادھر والے سب ہیں سو ہیں، ادھر والے بھی میرے پاس۔۔۔۔۔ ایسا حساب ہے۔ آگ میں پلاہوں میں۔ کمال میرے مرشد کا ہے۔ آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔

مسجد میں رہو تو تم کو میں مانتا ہوں  
مندر میں چھو تو تم کو میں جانتا ہوں  
جس رنگ میں آؤ کچھ نہیں ہے پرواہ  
اس رنگ و ادا سے تم کو پہچانتا ہوں

"یاد رکھنے کی بات" ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ اعمال تشکل

ہوتے ہیں۔ جس کے قوی اعمال ہوں گے اس کا عمل قوی صورت یگا، در زیادہ کام کر سکے گا۔ وہ بڑے کام نہیں کر سکے گا۔ جس کے اعمال کمزور ہیں اس کے اعمال تشکل

ہوئے بھی تو کمزور رہے گا، نہ بڑے کام اس کے متعلق کئے جائیں گے۔  
 ”اسم اعظم“ :- اسم اعظم کے معنی ایسا نام کہ کوئی کام اس کی قوت کی وجہ سے  
 رک نہیں سکتا۔ اب یہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ”اللهم رب النبی محمد  
 اند دیتا اور سرکارِ بلٹنے والے ہیں۔ اب بلٹنے والے پر جو تھلی ہوتی (اس کا) جو نام ہے  
 ”رب محمد“ وہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے وقت سب  
 اسما۔ ”یارزاق“ کے ماتحت ایسا ہی، کوئی بیمار ہے، ”یاشافی“ اسم اعظم۔ جنگ  
 کے وقت ”یا قہار“ یا قوی ”یا ذا الجلال والاکرام“۔۔۔ ایک اور بات ہے  
 جو میرے اوپر کھلی ہے۔ وہ یہ کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے، میرے اوپر جو تھلی ہو رہی ہے اس  
 کے ہاتھ سے مجھے ملے گا اور یہ جتنی تجلیات ہیں (دیگر اسما کی) اس کے تحت آجائیں گی۔  
 (یعنی اپنے اوپر ہونے والی تھلی کا اسم ”یاربی“ ہے، اس میں تمام تجلیات ”یارزاق  
 یاشافی، وغیرہ وغیرہ کی آجائیں گی)۔۔۔۔

ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ اس وقت کس قسم کی تھلی برسرِ کار ہے اس  
 کام کے واسطے اس زمانے کی جو تھلی ہو رہی ہے وہی کار فرما ہوگی۔ باقی سب اس کے  
 تحت ہوں گے۔ جیسے لڑائی کے زمانے میں ”یاستار“ کی تھلی ”یا قہار“ کے تابع  
 ہو جائیں گی۔ ”یارزاق“ کھانے کو دیگا مگر ”یا قہار“ کے تابع فوجی راشن بن کر۔  
 ”یاستار“ کپڑے پہنایا گا مگر وردی کی شکل میں۔

پھر یہ بھی کہ ہندوستان پر ایک تھلی ہے، امریکہ پر ایک تھلی ہے۔ یہ سب  
 شخصی شخصی ہے۔ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے قطب کے خلاف کریں گے تو نہیں  
 ہوگا۔ یہ سب کئی اعظم کے جنیات ہیں دنیا کا لحاظ کرتے مگر امریکہ، ہندوستان کا لحاظ  
 کرتے سب اپنی اپنی جگہ اسم اعظم ہے۔

(۸ / ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روزہ شنبہ۔۔۔۔۔ ۴ / ربیع المنور ۱۳۷۹ھ)

”مہدیوں کا تذکرہ“ :- مہدیوں کے پاس یہ ہے کہ آخر میں ہر ایک تارک



سورۃ فاتحہ پڑھو اثر جاتا ہے۔۔۔۔۔ یہ کراہوں میں، اجازت دیتا ہوں۔

”قرآن کی تلاوت“ :- خالی، عبارت بھی پڑھتے جاؤ (یعنی بغیر ترجمہ کے اور بغیر مفہوم و مطالب سمجھے پڑھنا بھی بیکار نہیں) اس میں مزا ہے۔ قرآن کا ایک نغمہ ہے، ٹون (Tone) ہے اس میں۔

”توحید لانے والا شعر“ :- (شعر حضرت قبلہ کا ہے)۔۔۔۔۔ یہ شعر پڑھتے جاؤ

آنکھوں میں نور بن کے آ، دل میں سرور بن کے آ

بن کے حیات جاوداں تو میری جان میں بھی آ

(۱۳/ ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز دو شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۰/ ربیع المنور ۱۳۷۹ھ)

”انا، وجود، انتزاعات و تعینات“ :-۔۔۔۔۔ ”انا“ ذات کی توحید کو بتاتا۔۔۔۔۔ ہے۔ ”وجود“ ایک معنی ہے۔ معانی میں سے، جو منحصر ہے ذات خداوندی پر۔ ایک ذات ہے جو وجود ہے۔ ”انا“ اور ”وجود“ ایک صفت موصوف نہیں ہوتے۔ محل آثار ہونے سے اس کو (یعنی انا کو) وجود کہتے ہیں۔

”زید کی انا“ ”میری انا“ اور ”خدا کی انا“ ایک نہیں۔ اگر میری اور خدا کی ”انا“ ایک ہوتی تو جو خدا کا علم ہے وہ مجھ میں بھی رہتا۔ اور اگر زید کی اور میری ”انا“ ایک ہوتی تو جو علم زید کو ہے وہ مجھے بھی رہتا۔

ہمارے پاس ایسا ہے، ہر تفصیل کا ایک احتمال ہوتا ہے، ہر کثرت کی ایک وحدت ہوتی ہے۔ ایک ”ہے پن“ ”نب میں ہے“ ”ہے پن“ ”جب تک سب میں مشترک نہ ہو، سب کو ہم“ ہے ”کیسا بولیں گے؟ دوسرے یہ کہ کوئی چیز انتزاع نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس کا منشاء نہ ہو۔۔۔۔۔ یہ ”ہے“ سے جو مختلف چیزوں کا ہونا انتزاع کیا جاتا ہے، تو ضرور سب کا منشاء ایک ہے۔

نادانوں کے پاس "خدا" ایک خیالی چیز ہے۔ فقیروں کے پاس "ہم" خیالی چیز ہیں اور خدا حقیقی۔ ہم تخیلی ہیں، لیکن چونکہ یہ تخیل ایک "منشا" سے پیدا ہوا ہے اس لئے "تخیلی حقیقی" ہے جب تک ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے پانی کا ہونا تسلیم کرنا پڑتا ہے (کیونکہ "پانی" گو حقائق یعنی عناصر میں سے نہیں لیکن اس کا "منشا" ہائیڈروجن اور آکسیجن حقائق یعنی عناصر میں سے ہیں "منشا" موجود ہو تو اس سے نمودار ہونے والی "خیالی" شے کے ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ "منشا" یعنی وہ شے یا مرکز جس سے دوسری چیز، ہیئت یا کیفیت منتزع کی جاسکتی ہے۔ اخذ کی جاسکتی ہے، سمجھ میں آسکتی ہے) "پانی" یقیناً خیالی چیز ہے لیکن اس کا "منشا" اس کی وقعت کو سنبھالتا ہے

"گھڑا"، "صراحی"۔ کہاں ہے رے؟ مٹی ہے۔۔۔۔ ایک چیز بھی باہر سے نہ صراحی میں آئی نہ گھڑے میں، نہ کلیہ میں۔ باہر سے مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں آئی۔ یعنی "غیر خدا" نہیں ہے۔۔۔ "سب خدا"، غلط ہے۔ بلکہ یہ صحیح ہے کہ "کوئی اصلی چیز سوائے خدا کے نہیں"۔ "یہ سب مٹی ہے"، کے معنی، "مٹی ان کی اصل ہے"۔ ہم سب وہی ہیں، بولتے وقت آپ کا خیال خدا کی طرف ہے یا چیزوں کی طرف "منشا" سے انتزاعیات ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ "انتزاعیات" کو اور بول رہے ہیں "منشا" کو۔۔۔ "ہم سب میں اصل خدا ہے" بول سکتے ہیں۔ "ہم سب خدا ہیں"۔ بونا بے ادبی ہے۔ "بے ادبی" کے سوا، لڑائی ہو جاتی، مختلف آثار و احکام میں فرق پڑ جاتا ہے۔ "بہنی" ہے سو جو رو "بولے تو کیسا؟" (یعنی "سب وہی ہے" بونا غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ "بہنی" کے آثار و احکام الگ ہیں، بیوی کے الگ)۔ "گھڑے" اور "کھیا" میں بھی ایسا ہی ہے گھڑے میں بہت سا پانی آتا، کھیا میں چند گھونٹ پانی۔۔۔ "صراحی، کھیا، گھڑا، سب ن اصل مٹی ہے"، بولو۔ ورنہ احکام بیان کرنے کے وقت غلطی ہوتی۔ اگر "کھیا" کو "مٹی" ہے بولے تو تم اس کے تعین کو نہیں دیکھے (اس طرح) اگر تم بولے، =

جزئیات ہی کلی ہے تو غلط۔ اگر وہ مٹی خود بولے تو صحیح ہے۔ (یعنی مٹی خود بولے  
 "کلیا" میں سے یا صراحی، میں سے کہ "میں مٹی ہوں" تو درست ہے۔ جیسے کے موسیٰ  
 کے لئے آگ میں سے فرمایا کہ "انہی انار بک" (یعنی بے شک میں ہی تیرا پروردگار  
 ہوں۔)

بعض لوگوں پر یہ تعینات ایسے آنکھوں سے گر جاتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھ کے  
 "نہیں ہیں" بولتے۔ غیر اصلی (یعنی غیر مستقل) ہونے کی وجہ ان کی طرف (یعنی  
 تعینات کی طرف) توجہ نہیں دئے۔ جو لوگ ایسے ہیں جو تعینات کا خیال نہیں کرتے  
 (یعنی وجود حقیقی کی توحید میں غمغئے رہتے ہیں) ان کو بیمار ڈال کے تکلیف دیتے۔  
 تاکہ ان کو اپنے تشخص اور اعتباری ہونے کی یاد آئے۔ (کیونکہ ان کی مکمل توجہ وجود  
 حقیقی کی طرف ہونے سے نہ اُکے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ خود بھی نہیں  
 ان کو تکلیف دے کر خودی کے تعین اور تشخص کا احساس دلایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت  
 خود حضرت قبلہ کی ہے۔)

جب حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو ان شخصیات کی طرف وجہ رہنی چاہئے  
 اور جب فارغ ہو چکیں تو پھر ان سب سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف کر لینا چاہئے۔  
 حقوق ادا کر دینے کے بعد اگر پھر ان تعینات کا خیال آئے تو وہ "وسوسہ" ہے۔  
 "سنت موکدہ، غیر موکدہ اور واجب"۔ "سنت موکدہ" ہو کہ "غیر موکدہ  
 نہ کرنے والا گناہ گار نہیں۔ اس میں (یعنی "سنت موکدہ" میں) ذرا فورس ہے (زور  
 ہے) (سنت موکدہ کے تارک کو) سرزنش ضرور ہے، مگر عذاب نہیں۔۔۔۔۔ عذاب  
 بولے تو بڑی سخت چیز ہے۔۔۔۔۔

سنت پر عمل نہ کرنے والے سے سرکار منہ پھیر لئے۔ اذہر آیا تو اذہر، اذہر  
 آیا تو اذہر، "میں بولا۔۔۔ کام نہیں، سنا۔۔۔"

"واجب" کرنے تو ڈر ہے، نہ کرے تو گناہ گار۔ اذہر سے کبڑ نہیں آتا۔



بن ---- مامون کے پاس آئے، پوچھے، "آپ زنا کو جائز کر دئے ہیں سنا، میں - مامون بولا "میں زنا کو کیسے جائز کروں گا؟ قاضی نے پوچھا، "وہ جو معتد بیوی ہے، وارث ہوتی ان؟" - "نہیں" - "تو کیا لونڈی ہے، مملوکہ ہے؟" - "نہیں" - تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی شکل جائز نہیں ---- مامون کو اپنا حکم واپس لینا پڑا ---- ایک کام ایک زمانے سے ہوتا تھا۔ بعد میں اس کی حرمت آئی۔ قدیم سے جو کام تھا اسے جائز بولتے؟ جائز حکم شرعی ہے ---- حضرت عمر اس حرمت کی اشاعت کئے (ورنہ حضور کا حکیم تحریم نا آگئی میں بھلا دیا جاتا)

ایک وقت ہمارے پاس یہ مسند پیش ہوا، سالار جنگ کے پاس - سالار جنگ ان کے پاس کے ایک صاحب کو میرے پاس بھیجے کہ "معتد کے واسطے کیا حکم ہے؟ (واضح باد کہ شیخ حضرات "معتد" کو جائز سمجھتے ہیں) میں ترمذی شریف نکال کر حضرت علی کی روایت بھیج دیا۔ تجر الوداع کی حدیث ہے کہ گدھا اور معتد حرام ہیں - (۱۹ / ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۵ / ربیع المنور ۱۳۷۹ھ)

---- (دوران درس تفسیر سورۃ الجن) ----

"دلہن یا بیوی" :- میرے پاس ایک محاورہ ہے۔ بچہ نہیں ہونے تک دلہن - فلاں کی دلہن - بچہ ہونے کے بعد بیوی، فلاں کی بیوی -

"جن و شیاطین اور انسان" :- جن و شیاطین مختلف مخلوق ہیں۔ ہر جن آگ سے بنا ہوا ہے، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔۔۔ میرے پاس تو جن مقابل اس کے ہیں کہ بعض نظر آتے ہیں، بعض نظر نہیں آتے۔ نظر آنے والی مخلوق انسان، جانور وغیرہ بہت سی ہے۔ ویسے ہی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی کتنے ہی قسم کی ہو سکتی ہے۔۔۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ "من نار" کے معنی ان میں قوت غضبی زیادہ ہے۔ اور "من صلصال" سے مراد یہ کہ "سکون" زیادہ ہے۔۔۔ بہت سارے احتمالات ہوں تو کوئی بھی ایک احتمال لینے والے کو میں - منکر قرآن - نہیں







(۲۵/ ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز جمعہ۔۔۔۔۔ ۲۱/ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ)

”حضرت علیؑ کا استدلال“:- حضرت علیؑ کے سامنے کسی نے خدا کے ہونے کے متعلق بحث کی۔ حضرت علیؑ نے کہا کہ اگر خدا نہیں تو تم کو نقصان نہ ہم کو۔ اور اگر ہے تو ہم کو نقصان نہیں مگر تم کھانے میں رہو گے۔

”قرآن سے سب کچھ ملا“:- جس کسی مسئلہ پر جتنا زور لگانا ہے تفسیر ہی میں لگاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم کو جو کچھ مل رہا ہے قرآن ہی سے مل رہا ہے۔

(۲۶/ ستمبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز شنبہ۔۔۔۔۔ ۲۲/ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ)

----- (دوران درس تفسیر سورۃ القیامتہ) -----

”عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح“:- دوزخ کے سامنے یہ معمولی تکلیف ہے مگر تکلیف ضرور ہے، قبر میں۔۔۔۔۔ عالم ارواح میں ”انانیت“ ہے اور اس کے لائق جسم۔ عالم شہادت کے بعد عالم برزخ بھی عالم مثال کے مطابق ہے۔ لیکن عالم مثال میں خدا کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور عالم برزخ کا جو عالم مثال ہے اس میں عالم شہادت کا علم لے جا رہے ہیں۔ آئے تھے عالم شہادت میں اس لئے کہ یہاں کے علم کی تکمیل ہو جائے بہت سے صفات اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ وہ یہاں عالم شہادت میں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے صفات کا اظہار عالم مثال ثانی میں ہوگا، پھر عالم قیامت میں۔

شیخ محی الدین ابن عربی بولتے ”لحقی وہاں بھی ایک دار العمل ہے۔ ان لوگوں کو جنہیں تبلیغ نہیں ہوئی، جیسے بچے وغیرہ، ان کو سمجھایا جائے گا۔۔۔۔۔ شیخ بولتے، وہ ”موحد“ لوگ ہوں گے جنہیں رسالت نہیں پہنچی۔ ان کو دو پسو (یعنی دونوں ہاتھ ایک جگہ ملانے سے جو گنجائش بنتی ہے، اتنے) دوزخ سے اند نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ امام اعظم فرماتے:- ”توحید کا عقیدہ فطری ہے۔“ - ”رسالت“ معاملات

کے لئے، عقیدہ کے لئے نہیں۔

(۲۸ / ستمبر ۱۹۵۹ء ----- روز دو شنبہ ----- ۲۴ / ربیع الاول ۱۳۷۹ھ)

(دوران تفسیر سورہ الانسان)

”امر، وجوب یا اباحت کے لئے“۔ تہجد کی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی اور عامتہ الناس کے لئے نفل ہے۔۔۔۔۔ ایک صاحب سرکار کے پاس حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا۔ ”پانچ نمازیں فرض ہیں۔“ انہوں نے کہا۔ ”میں اس میں کم کرونگا نہ زیادہ۔“ اس سے کیا نکلتا ہے؟ کہ پانچ نمازوں کے علاوہ دوسری نماز فرض میں داخل نہیں۔۔۔۔۔ ”امر“، وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ مگر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امر (یعنی تہجد کا) وجوب کے لئے نہیں۔۔۔۔۔ ”امرا بحت“، جیسے ”چج کر چکو تو شکار کرو“ (یہ امر استحباب کے لئے ہے)

”فرض اور واجب“۔ فرض اور واجب کا امتیاز صرف حنفی مذہب میں ہے۔ دوسروں کے پاس بس ضروری ہے۔ حنفی بولتے ”واجب کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔“ دوسرے مذہب والے بولتے، ”جو حکم خدا سے انکار کر رہا ہے وہ گنہگار ہے۔۔۔۔۔ یہ کافر وغیرہ (یعنی کفر لازم نہیں آتا وغیرہ، جو فرق پیدا کیا گیا) سب احناف کا ہے۔ یہاں نزاکت ہے۔

”ارادہ بھی اللہ کا“۔ (وماتشاؤن الا ان یشاء اللہ۔ تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے۔ یعنی تمہارا چاہنا یا ارادہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے)۔ عمل تو ہاتھ پاؤں تک پہنچتا اور ارادہ دل میں رہتا ہے۔۔۔۔۔ ”تم اپنے سے خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ ہم علم و حکمت کے ساتھ تمہاری فطرت کے مناسب ارادہ (تمہارے دل میں) ڈالتے ہیں۔“

وماتشاؤن الا ان یشاء اللہ۔ ع ایک حیرت ہے دل پہ طاری رہے۔۔۔۔۔













جنت، اللہ کی تقدیر اللہ کے فضل سے ہے۔ جو کچھ کیا اچھا کیا 'کلمۃ اللہ ہی العلیا۔  
 "اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ (یعنی اللہ کی بات ہی اوپر ہے)

"ماانا الارجل من المسلمین" (میں کچھ نہیں بس مسلمانوں میں کا  
 ایک آدمی ہوں) خدا پر کیا زبردستی ہے؟ جیسا چاہا کھلوا یا اور جیسا چاہا کروایا۔ نہ بولنا  
 اختیار میں نہ کرنا۔۔۔۔۔۔ میں اس واسطے دعا کرتا رہتا ہوں "اللہ! تو میرے سے  
 خوش رہ اور مجھے راضی کر لے۔"

"اللہ کی رضا مندی"۔ لوگ سمجھتے ہیں "بس ہم مسلمان ہیں ہم کو فتح ہونا۔"  
 وکان حقاً علینا نصر المومنین۔ (اللہ فرماتا ہے کہ "ہم پر حق ہے مومنین کی  
 مدد") "مومن" ہونا۔ وہ بھی، مومن کس درجے کے؟ کن حالات میں؟۔۔۔۔۔۔  
 (اس کی طرف توجہ نہیں) بس، اللہ کی مرضی کے خلاف کرو اور "ہم مسلمان ہیں ہم کو  
 فتح ہونا۔"

----- ۱۶ / اکتوبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔۔ روز جمعہ

"امامت اور شیعوں کے عقاید"۔۔۔۔۔۔ (قال اللہ تعالیٰ) قال انی  
 جاعلک للناس اماماً قال ومن ذریعتی قال لاینال عہدی الظالمین  
 (البقرہ) (فرمایا اللہ نے کہ) اے ابراہیمؑ میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔  
 (ابراہیمؑ نے کہا) اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچنے والا ہے)  
 شیعہ ایسا بولتے "قلم" بہ معنی معمولی اجتہادی غلطی بھی نہ ہو (یعنی اولاد ابراہیمؑ میں  
 ظالموں کو امام نہ بنانے کا جو عہد اللہ نے بیان کیا ہے اس کے لیے) اور انبیاء اور  
 دوسرے اماموں کو معصوم بولتے۔ پھر یہ بولتے کہ یہ بارہ امام "صاحب امر" تھے، اس  
 لیے جو ان کو نہیں مانے وہ کافر ہے، سمجھتے ہیں۔ امام محمد ابن علی کو بھی اسی طرح سمجھتے  
 ہیں (یعنی ان کو شیعہ "مومن" نہیں سمجھتے اور ان کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں ماں کے نام  
 سے)



اپنے امام اسماعیل کو (نعوذ باللہ) سرکار سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ دلیل یہ کہ "ارتقا۔"  
ہوا ہے اور یہ امام ان سے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد سب ان کے، امام  
اسماعیل کے تابع اور مقلد (اب وہ نام نہاد ارتقا۔ کیوں رک گیا؟)

----- ۱۶/ اکتوبر ۱۹۵۹ء ----- روز شنبہ -----

"سب انبیاء کا عقیدہ ایک ہے"۔۔۔ عقیدہ تو سب کا ایک ہے مگر احکام  
میں فرق ہے، جو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق دئے گئے تھے۔ (حدیث شریف)  
تمام انبیاء۔ علاتی بھائی ہیں۔ سائیں ان کی الگ اور دین ایک ہے۔"

"مرشد کو محسوس کرنا"۔۔۔ ایک علم خیالی ہے "ایک علم احساسی"۔۔۔۔۔  
ہم اپنے مرشد کو محسوس کئے ہیں۔۔۔۔۔ ایک وقت دیکھا، کپڑے میرے میلے تھے۔  
آگ دیکھا۔۔۔ بولے "کو دو"۔ میں (حضرت کے مرشد خواجہ میاں قبلہ بولے) میں  
بولے "آپ کو دو تو میں بھی کو دو تا ہوں۔ انہوں کو دے تو میں بھی کو دو"۔ آگ میں اپنے  
جسم کے کپڑوں کو ملنے لگا۔ میل سب دحل گیا۔ جیسا ہو گیا۔

نو، اکیانو (۹۱ تا ۹۰) برس ہو گئے، ان کو نہیں چھوڑتا (مرشد کو) کیوں نہیں چھوڑتے؟  
اس واسطے کہ پھنس گئے تو کون نکالتا؟

"وقف"۔۔۔ وقف بولتے کس کو؟ اس سے صرف خدا فائدہ اٹھا سکتا ہے (یعنی وقف  
نہ) اس کی ملکیت خدا کے لیے ہے۔ اس کوئی کوئی بیچ نہیں سکتا، کیوں کہ اللہ کی ملکیت  
بک نہیں سکتی۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وقف ہی کی جگہ اور  
عمارت بھی ہو۔ دوسرے یہ کہ وقف ڈا جگہ کوئی کرائے سے لے کر عمارت بنائے۔  
تو اب اصول یہ ہے کہ "کوئی اپنے اقتدار سے بڑھ کر اقتدار دوسرے کو نہیں دے  
سکتا"۔۔۔۔۔ ایک صاحب بولتے "ہم یہ زمین (وقف کی) بیچ کر اچھی زمین لیتے"  
۔۔۔۔۔ متولی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا لیکن بادشاہ یا حکومت چاہے تو کر سکتی ہے  
(مسلم حکومت)

”میعاد سماعت“ :-۔ (میعاد سماعت سے مراد وہ مدت اور مہلت ہے جو کسی

مابہ النزاع مسئلہ کی قانونی چارہ جوئی کے لیے دی جاتی ہے)

”میعاد سماعت“ کیوں؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تلف ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں تلف نہیں ہوتیں۔ جیسے زمین وغیرہ۔ ان کی میعاد (۱۰۰) سو برس ہو سکتی ہے۔ تو میعاد سماعت کے معنی یہ ہیں کہ جو فیصلے جھٹ پٹ ہو سکتے ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جو ایسے مقدمات ہیں جن کو ایک زمانے تک ملتوی کیا جاسکتا ہے انہیں بعد سنیں۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ میعاد سماعت کے معنی ”چونکہ بہت دن کا ہے ہم نہیں سنتے یہ ہیں نہیں! بلکہ کم میعاد والے مقدمات کو میز پر رکھنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ (-----) (مطلب یہ کہ لوگ میعاد سماعت کا مقصد سماعت کے حق کو محدود کرنا اور پابند کرنا سمجھتے ہیں کہ میعاد گزر گئی اب مقدمہ ناقابل سماعت ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جن پر دیر سے فیصلہ ہونے سے خرابی نہیں آتی ایسے معاملات کی میعاد سماعت دیر تک رکھی جائے تاکہ دیر تک قابل سماعت مقدمات کو ملتوی رکھ کر پہلے کم میعاد والے اور جلدی فیصلے کی ضرورت والے مقدمات سے نمٹا جائے۔) (-----)

”مسلمان ہونے کے لیے“ ”محمد رسول اللہ“ ”کہنا ضروری ہے“ ”محمد رسول اللہ“ میں اللہ ہے۔ (-----) ”پوچھا گیا کہ“ ”من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة“ (یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا) میں اور اس میں کہ جب تک کوئی ”محمد رسول اللہ“ نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا تطبیق ہے؟ تو فرمایا) کہنا پڑھے کبھی۔ (اس میں اشارہ ایک فارسی کتاب کا ہے جس میں سب سے پہلے مناجات کے اشعار ہیں کہ۔ کہنا۔ بخشنائے بر حال ما۔-----) کہ ہستند اسیر کند ہوا۔ اور اس مناسب سے کتاب پر نام

ہی جلی حروف میں - کسما - لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح - کسما - کہہ دینے سے اس مناجات کے سارے اشعار بھی مراد ہوتے ہیں بلکہ وہ مکمل کتاب مراد ہوتی ہے۔ جس طرح - کسما - کا ایک لفظ ساری کتاب کا علامتی نام ہو گیا ہے۔ اسی طرح "لا الہ الا اللہ" علامتی نام ہے مکمل کلمہ طیبہ کا)

"وحی اور الہام":۔ "وحی" کے معنی اشارہ کے ہیں۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی تھا۔۔۔۔۔ یہ بات یاد رکھو! ہر انسان کے پاس اللہ کے پاس سے "وارد" (یعنی وارد ہونے، نازل ہونے والی ہدایت، اشارہ) آتا ہے۔ مورکھ نادان اسے ضایع کر دیتا ہے۔ یہ "خیال" ہے بول کے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ خیال بھی اوپر سے آئے تو وہ "الہام" ہے۔۔۔

پیغمبروں میں اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا نفس ساکن رہتا، کیوں کہ انہیں دوسروں کے لیے حجت بنانا ہے۔ (وحی کی تین صورتیں) پہلی صورت، "میں بول رہا ہوں" بولکے نہیں رہتا۔ اللہ ہی بول رہا ہے "سننے کا سوال ہی نہیں"۔ (یعنی سننے اور بولنے کے دو مرحلوں کے بجائے زبان سے اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے اور "میں بول رہا ہوں" کے احساس کے بجائے "اللہ ہی بول رہا ہے" کا احساس رہتا ہے)۔۔۔ دوسری صورت "اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں"۔۔۔۔۔ اور تیسری صورت جبرئیل آتے۔) جو اللہ کا کلام سنا کر جاتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یہ تینوں صورتیں ان کے وارث کو بھی ملتی ہیں۔ (۱) اللہ ہی بول رہا ہے یہ محسوس کرتے۔ (یعنی اپنی زبان سے جو کلام جاری ہو رہا ہے اسے اپنا بولنا محسوس نہیں کرتے۔۔۔۔۔) (۲) الہام ہوتا اور خود سننے والے رہتے ہیں۔ (۳) جبرئیل کے بجائے ان کے پاس ان کے مرشد یا اور کوئی مثالی شکل آتی ہے۔

"بیوی کی محبت بھی غیر کی محبت ہو جاتی ہے"۔۔۔۔۔ ایک سے ایک اچھی بیوی (حضرت قبیلہ نے پہلی زوجہ کے انتقال پر دوسری، دوسری کے گزر



اس کے بارے میں فرمایا۔ میرے علم اور سجادہ نشین حضرت حسین شجاع الدین صاحب قبلہ کی تصدیق کے مطابق یہ نام "سرکار مختار" ہے۔

-----بجانبہ-----۱۲/۲۲ اکتوبر ۱۹۵۹ء-----

"خیال خواب اور کشف" :- میں کہتا ہوں کہ کشف صحیح بھی رویائے صادقہ میں داخل ہے۔ خیال، خواب اور کشف، یہ تینوں ایک ہی خاندان کے ہیں۔ "خیال" میں آدمی سمجھتا ہے۔ "میں بالکل آزاد ہوں، جب چاہوں خیال کروں، جب چاہوں خیال کو ہٹا دوں۔" اور "کشف" میں کچھ ہیشیاری رہتی کچھ بے ہوشی اور "خواب" میں بالکل بے ہوشی رہتی۔ پھر ان تینوں کی کئی قسمیں ہیں۔۔۔۔۔ ایک "خیال" خدا کے پاس سے آتا، اس کو "الہام" بولتے۔ ایک "خواب اللہ کی طرف سے پڑتا ہے" رویائے صادقہ بولتے۔ ایک کشف "اچھے لوگوں کو ہوتا، اسے چاہے خیال ہو لو چاہے نیم خواب۔ مابین النوم والیقظتہ" بولتے۔۔۔۔۔ خیال والا اپنے دل سے نکلے لگاتا۔ اسی طرح کشف والا بھی اس میں نکلے لگاتا۔ اسی طرح خواب میں بھی ہوتا۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ "خیال، یا خواب، یا کشف، اپنے دل میں سے اٹھتا ہے۔ اوپر سے نہیں آیا۔ چاہے نیم بے ہوشی ہو چاہے پوری۔"

ایک آدمی کو صفرا تھا، وہ خواب میں دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہے۔ یہ اس کے جسم سے ہے، اس کے جوش صفرا کی مثال ہے (یہ آگ) بالکل جموٹ، اضغاث احلام بھی نہیں ہے (کیوں کہ صفرا اس خواب کا منشا ہے) بیماری کی حالت کی تشبیہ ہے۔ خواب میں بھی ہوتا ہے، کشف میں بھی ہوتا۔ خیال، ظاہر ہے (یعنی اس میں تو بدرجہ اولیٰ ہوگا) میں کہتا ہوں، خواب میں جیسا اضغاث احلام ہوتے ہیں، کشف میں بھی ویسا ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خواب میں پوری بے ہوشی (بے اختیاری) رہتی، اور کشف میں نیم بے ہوشی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اضغاث احلام کشف میں نہیں رہتے، حالانکہ اس میں بھی رہتے (یہ بہت ہی عالمانہ، ماہرانہ اور مستند بات ہے۔ ورنہ کشف





۲۹ / اکتوبر ۱۹۵۹ء ----- روز پچھنشنب

”شان نزول“ :- شان نزول میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آیت اتری تو ایک وقت یعنی ایک مخصوص وقت (لیکن وہ اسی کے لیے مختص نہیں۔۔۔ اس سے ہشیار رہنا۔ ”نزلت فی کذا“ (اس بارے میں نازل ہوئی) اس کے معنی یہ نہیں کہ اسی واقعہ کے لیے اتری۔ بلکہ اس کے مصداق اور جو بھی ہو، اس کے لیے بھی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ بات یاد رکھو، ایک آیت ایک وقت اترتی ہے اور اس کے مصداق بہت سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اتری ایسا نہیں۔

”حضرات ابو بکر و عمر کی محبت نجات کے لیے ضروری“ :-۔۔۔۔۔۔ آدمی کو اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہے اسی طرح کسی کو اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر کو نہ چاہے۔ (حدیث ۱۲ الدین ۵۴ انی لار جو لامتی یحب الی بکر و عمر کما رجو لہم بقول لا الہ الا اللہ (الدیلمی عن انس)۔ کنز ص ۱۴۲)

۳۰ / اکتوبر ۱۹۹۶ء ----- روز جمعہ

”حضرت علی برحق“ :- حضرت علی سے عرض کیا کہ میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہو کر معاویہ سے لڑتا۔ جیسا کہ میرے دادا آپ کا ساتھ دئے تھے (محمد ابن ابی بکر) اگر معاویہ میرے سامنے آتے تو ان کو کاٹ کے پھینک دیتا۔۔۔۔۔۔ لیکن میں اس زمانے میں ہوں اس لیے ان کو بھی برا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صحابی ہیں، میں صحابی نہیں۔ میں ان کے وقت ہوتا تو تاہی ہوتا۔ آپ کے ساتھ لڑتا جیسا کہ میرے دادا کئے تھے۔ حضرت علی راضی ہو گئے مجھ سے۔۔۔۔۔۔ یہ میرا مذہب ہے

”حضرت معاویہ“ :- مگر ایک بات ہے جیسا ان کی محبت نہیں ہے میرے کو صحابیت کی وجہ سے تعظیم ہے۔ ان کی قبر دیکھا، ایک مگلی میں قبر ہے (حضرت معاویہ



وناولھا | (الایا ایھا الساقی ادرکاسا وناولھا - کہ عشق آساں  
 ----- مشکھا حافظ شیرازی -)

”سرکامسح“: ----- امام شافعی قرآن کے معنی کو اہمیت دیتے کہ ”سرکامسح“  
 تو بس سرچھو دیں تو ہو گیا۔ امام اعظم فرماتے کہ سرکار ہمیشہ شملہ ذرا ہناتے ہوئے مسح  
 کرتے، کبھی اس کا خلاف نہیں کئے۔ اس لیے ناصیہ کا مسح کافی ہے۔ امام مالک فرماتے  
 کہ سرکار ناصیہ پر مسح کرتے ہوئے ہاتھ پگڑی پر پھیرتے۔ پگڑی تابع ہے سرکی، اس لیے  
 پورے سرکامسح چاہئے ”سر“ بولے تو خالی، ذرا سے حصہ کو نہیں کہتے۔

----- (۱۰ نومبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روزہ شنبہ۔۔۔۔۔ ۸ جمادی الاول ۱۳۷۹ء)۔۔۔۔۔  
 ”نسخ“: ----- اول کے زمانے میں نسخ کے معنی، کوئی بھی چیز تعین کے ساتھ رہنا  
 نسخ ہے (یعنی جب خاص حالات ہوں تو ”نافذ“ ورنہ نہیں) آج کل کے معنی یہ ہیں کہ  
 ناقابل عمل ہو جاتا۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں، ابتدائی کلام پہلا حکم (تمہید کے  
 ساتھ تھا، بعد کا قطعی۔۔۔۔۔ ایک اور بات بھی ہے۔ میں کہتا ہوں مکہ کی آیتیں،  
 مدینہ کی آیتوں سے منسوخ نہیں ہوئیں، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے تھے۔ اگر زمانہ پھر  
 آئے ویسا تو وہ آیات (یعنی مکی آیات) قابل عمل رہیں گی۔۔۔۔۔ ”فاقتلوم  
 حیث وجدتموم“ ہر جگہ کے واسطے نہیں، حیدرآباد کے واسطے نہیں، مدینہ کے  
 واسطے ہے۔۔۔۔۔ اس آیت کو لوگ یہاں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں کہ  
 ”الفتنة اشد من القتل“ بھی تو ہے۔ فتنہ کے معنی بدامنی ہیں۔

----- (۱۶ نومبر ۱۹۵۹ء۔۔۔۔۔ روز دو شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۳ جمادی الاول ۱۳۷۹ء)

”مشکوٰۃ شریف کادرس“۔۔۔۔۔ جن کے پاس ترجمہ کی کتاب ہے  
 وہ ترجمہ دیکھتے بھی جائیں۔ (الدین کادرس زوک دیا گیا اور ۴ نومبر ۱۹۵۹ء سے مشکوٰۃ  
 کادرس شروع کیا گیا۔

”وضو کا ٹوٹنا“:۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ ”وضو“ ہاتھ دھونے کو بھی جوتے۔۔۔۔۔





”خدائی کا دعویٰ“۔ تم کو کچل کے رکھتے ہیں ہم (یعنی مختلف تکالیف اور درد میں مبتلا) کھلا چھوڑے تو ”خدائی کا دعویٰ“ کرتے۔ (خدائی کے دعویٰ سے مراد یہ نہیں کہ ”میں خدا ہوں“ بلکہ ”میں ہوں ہی نہیں بس اللہ ہے“۔ اس طرح اپنی قطعی نفی کر دینے کے بعد ”بندگی“ کہاں رہتی ہے۔ صرف اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ تکلیف پہنچانے پر اپنے تعین اپنے ہونے اور اپنی بندگی کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے)۔۔۔۔۔ دھپ آکے پڑنے تک اتنی دیر تو بول لینگے (یعنی میں ہوں ہی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے)

--- (۱۳ / ڈسمبر ۱۹۵۹۔۔۔۔۔ روزِ شنبہ۔ ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۷۹)

”مجبور نہ رہنے اور کسی سے شکست نہ رہنے کا نسخہ“۔۔۔ ”امید“ کسی سے مجبور بنا دیتی ہے۔۔۔۔۔ سب کا حق مجھ پر ہے، میرا حق کسی پر نہیں۔ (یہ سمجھ کر رہو تو کسی سے مجبور رہتی ہے نہ شکست)

”حضرت کی شاعری“۔۔۔ میں پورا شاعر ہوں۔۔۔۔۔ مرثیہ بھی لکھا قصیدہ بھی لکھا (یعنی غزل، نظم، مثنوی، رباعی، ٹھہری وغیرہ کے علاوہ)۔ تصوف کے اشعار بھی لکھا ہوں، ایک بحر، ایک ہی قافیہ میں۔۔۔۔۔ مگر لوگ مجھے شاعر نہیں بولتے۔۔۔۔۔ مگر میرے علم میں شاعری دب گئی ہے۔ (پروفیسر قتیل صاحب نے عرض کیا آپ کی فقیری میں علم دب گیا ہے اور علم میں شاعری دب گئی ہے۔)

”ادب اور منطق“۔۔۔۔۔ میرے پاس دو قوتیں اچھی ہیں۔ ایک ادب کی قوت، ایک منطق کی قوت۔۔۔۔۔ یہ دونوں قوتوں سے میں اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہوں۔

”پہلوانی اور سپہ گری“۔۔۔ شہاب الدین پہلوان، وہ ہزاروں روپے لیکر لڑتا ہے۔۔۔۔۔ میں ایسا پٹھا تھا (یعنی تحت پر)۔ اس کو بلایا اور گردن پر ہاتھ رکھا (ہاتھ رکھتے ہی کمر سے جھک کر قریب آگیا۔ ایسا لگا جیسے بجلی کا شاک لگا ہو) ہم اب تک کشتی

لڑے مگر گردن پر ہاتھ رکھنا نہیں آیا۔۔۔۔۔ (جا کر دوسروں سے بولا) میں ایک مولوی صاحب کو دیکھا۔ واہ، واہ۔ ہم پہلوان ان کے سلسلے بیچ ہیں۔۔۔۔۔ ایک پہلوان تمہارے گنج میں مولیٰ بخش (آزادی ہند کے پہلے حضرت رکاب گنج ہی میں قیام فرماتھے) آپ اس وقت عثمانیہ یونورسٹی کے صدر شعبہ دینات تھے)۔ ذرا میں آپ سے کشتی لڑتا ہوں سرکار! "ذرا اسی دیر میں گر گیا (یعنی چت ہو گیا)" نہیں حضرت! پھر ایک دفعہ، کیسا گرا نہیں معلوم۔ تین بار بھی گرتا گیا۔

وہ انی کا ہاتھ "وہ بڑے سرکار سے سیکھا۔ انی کا ہاتھ" بول کے تحقیق کرنے کے بعد پہچانا میں، لکھا ہوا نہیں (نوٹ) حدیث میں یہ ہے کہ سرکار ایک مار مارے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے جا کر گرا۔۔۔۔۔ میں بولا وہ کیسا مار، تھا ہوگا؟ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا "انی کا"۔۔۔۔۔ "حضرت حیدری" (تلوار کا وہ دار جس سے علی کے مقابل دشمن کے چار ٹکڑے ہو کر گرے) میرے کو اس کی لڑائی دکھائی گئی۔۔۔۔۔ بڑے لوگ سکھاتے تھے۔ کیوں پریشان ہوتا؟۔۔۔۔۔ یہ ہے۔

۱۹ / دسمبر ۱۹۵۹۔۔۔۔۔ روز شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۸ / جمادی الثانی ۱۳۷۹۔۔۔۔۔

"قرآن کی روایت و تجوید"۔۔۔۔۔ میرے پاس جو لوگ پڑھے ہیں (یعنی قرآن) وہ، پڑھے تو پہچان لیے جاتے کہ یہ ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ یہ قرآن کی خدمت کو اند قبول کرے۔ (یعنی قرآن پڑھائے، سکھائے، سمجھائے اور روایت پہنچانے کی)۔۔۔۔۔ یہ جتنے قاری مشہور ہیں ان سب سے زیادہ پڑھایا ہوں میں۔ دوسرے لوگ کچھ آیتیں یاد دلا دیتے ہیں (یعنی مختلف مقامات سے چند کوع یاد دلا کر ان میں اصول و قواعد سکھا دیتے ہیں) میں روایت دیتا ہوں (مکمل قرآن کی) دوسرے لوگ قرات دیتے۔۔۔۔۔ میرے پاس جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں دوسرے لوگ پڑھے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے، یاں غلطی کرے، واں غلطی کرے۔ (اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس قرآن سیکھنے کے بعد کسی بڑے سے بڑے قاری یا عالم

سے بھی کہیں کوئی معمولی فرو گذاشت ہو جائے تو او باخاموش رہ جانے کے باوجود وہ دل میں کھٹکتی رہتی ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ امام سے غلطی ہو رہی ہو تو نماز میں سارے خیال کو اس میں پھنس جانے سے بچانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت قبلہ کی تربیت و تعلیم سے نہ صرف تجوید کے اصول آجاتے ہیں بلکہ قرآن کے آہنگ اس کی رفتار کی یکسانیت اور آواز کی موزونیت اور لہجہ کی موسیقت سے بھی آگاہی ہوتی ہے الحمد للہ

”فطرت کا حکم لگانا اور ست نہیں“۔ فقیر پاشاہ اخواجہ میاں حضرت کے چھوٹے صاحبزادے اور حضرت قبلہ کے داماد بولے، یہ سرحد کے لوگوں میں چوری کرنا عورتوں کو اٹھا کر لے جانا، ان کی فطرت میں ہے۔۔۔۔ میں بولا، پاشاہ! یہ فطرت کا حال کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے ہم یہ دیکھے ہیں، کافر مسلمان ہو جاتا۔ ایسا نہ ہوتا تو سرکار تبلیغ کیوں کرتے؟۔۔۔ میں بولا، حکم لگانے میں زمانے کو بھی دخل ہے۔ ایک زمانے میں ایسے تھے، دوسرے زمانے میں ویسے نہیں۔

”محترمہ اماں جان کا تذکرہ“۔ ہمارے مکان کے لوگ ہیں نہیں! (محل مبارک، غوث پاشاہ کی والدہ) وہ سرحد کے ہیں یہاں نہیں پیدا ہوئے، ”موسی زئی“ کے (ایک قبیلہ کا نام) پشتو، ترکی، عربی، مغربی، اردو، پنجابی سب بول سکتے ہیں۔۔۔۔ دمشق کو بھیج دئے گئے تو وہاں تو ہیں چلتے ہوئے، بندوقیں چلتے ہوئے سب دیکھے۔ (دوران جنگ کے حالات سے گزرے)۔۔۔۔

ایک وقت ہمارے گھر (ملک پیٹھ میں ہندو مسلم فساد کے دوران) لٹا لے کر آئے۔ میں نہیں تھا۔ ہاتھ میں ریو الوالنے، بولے، ”دروازہ کھولو! ایک قدم آگے بڑھاتے ہی ماری۔۔۔۔۔ بیس (۲۰) آدمیوں کی شادی کرادئے (اماں جان محترمہ)۔ ذاکر لطیف کو اپنے گھر میں رکھ کے، کھلا کے پلا کے، شادی کر کے لائے۔

۵ جنوری ۱۹۳۳۔۔۔۔۔ روزہ شنبہ۔۔۔۔۔ ۵ / رجب ۱۳۶۹ھ

”سپاہیوں پر ہپٹناٹزم“ :- ایک صاحب نے کہا کہ فوجی سپاہوں پر بھی ہپٹناٹزم کا اثر ہوتا، النبتہ افسر پر نہیں ہوتا۔ دلیل یہ لائے کہ افسر صاحب ارادہ ہوتا، سپاہی صاحب ارادہ نہیں ہوتا۔

”اپنی تکلیف پر اللہ میاں سے استفسار“ :- ”میرے کو اتنا کیوں ستاتے بولے تو بولتے، تم تو حیدی آدمی ہیں، تکلیف نہیں دئے تو تم خدائی کا دعویٰ کرتے۔۔۔۔۔ (کچھ دیر بعد فرمایا) خ خدا بھی میرے خواجہ کا خدائی میرے خواجہ کی۔۔۔۔۔“

”بندگی میں مزاحدائی کا“ ”بندگی میں مزاحدائی کا“ (بار بار دہرایا)

”معافی اور تربیت“ :- (ہمیشہ خدمت میں رہنے والے ایک خادم خاص جو کسی بات پر حضرت قبلہ کی خشگی سے چلے گئے تھے اور آٹھ دس روز بعد آگئے تھے ان کے بارے میں فرمایا) جیب ! انہیں مانگنے کی قسم کھا کے آئے انہوں ، خواجہ پاشاہ۔۔۔۔۔ تین باتوں کی نصیحت کیا ہوں۔ (۱) کسی سے مانگنا نہیں (۲) اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ کر اس کی تحقیر نہیں کرنا۔ (۳) اور جھوٹ نہیں بولنا۔

”پیرزادہ نجم الدین صاحب“ :- ”گلشن قادری کے بھول ! اس قدم خادم کو نہ بھول“ (حضرت قبلہ نے ان الفاظ کے ساتھ پیرزادہ نجم الدین صاحب کے پاس دعوت نامہ لکھ بھیجا تھا، جو حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ دعوت نامہ پڑھ کر کہا) ”نہیں بھولا، نہیں بھولا۔“ چننے لگے۔۔۔۔۔ قدرت جنگ بولے (حضرت قبلہ کے بارے میں پیرزادہ صاحب کو) ”ان کا مزاج بہت خراب ہے۔ تو زور سے جھجھیں مارنے لگے، وہ صاحب زادے ”اند! اند!“

”شاہ ولی اللہ اور حضرت قبلہ“ :- جیب طیب، شاہ ولی اللہ صاحب پر ریرج کیا ہے۔ ان بوتا، ان سے اطمینان قلب اور ٹھنڈک نہیں آتی، ان سے آتی (یعنی حضرت قبلہ کی تعلیم و تفہیم سے)

۸/ جنوری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔ روز جمعہ۔۔۔۔۔ ۸/ رجب ۱۳۷۹ھ

”حضرت کے بارہ میں پیرزادہ نجم الدین صاحب کے خیالات“ :-  
 میں تو سنا نہیں مگر ایک صاحب بولے، یہ فرمائے، ”تعلیٰ اعظم ہے“ بولے۔ (یعنی  
 صاحبزادہ پیرزادہ نجم الدین صاحب نے فرمایا حضرت کے بارے میں) ----- ”ان  
 میں مرکزیت ہے۔۔۔۔۔ (فرمائے) ----- کوئی مانے نہ مانے، میرا اعتقاد ہے  
 ----- ان کے بڑے بیٹے ہمارے بھائی ہیں (یعنی رحیم پاشاہ حضرت) -----  
 (بعد میں حضرت کی دعوت پر ملک پیٹھ میں تشریف لائے تھے) میں بولا ”بے شک  
 محبوب سبحانی کا پوتا ہے“۔ بولے ”آپ کا فرمانا سنا ہے“ بولا، ”ہاں بے شک شاہد ہوں  
 ۔ بولے، ”آپ کی شہادت رد نہیں ہوگی۔۔۔۔۔“ میں بولا تھا انہوں (نصر اللہ  
 صاحب کی طرف اشارہ کر کے) لا کے دیئے سوچا تو ان کو دید ونگا، بولا تھا۔ (یقیناً اس کا  
 مطلب کہیں کا اقتدار اور ذمہ داری ہی تھی) میرے کو معلوم ہوا، ”ان کو امن سے  
 بیٹھنے دو، لڑانے مت مگاد (چنانچہ چاقو عنایت نہیں فرمایا حبیب بھائی نے عرض کیا کہ  
 پیرزادہ صاحب نے فرمایا حضرت کو کہ) ”آپ قادر یوں کے باپ ہیں، ہمارے بھی  
 باپ ہیں،

(۱۱/ جنوری ۱۹۶۰ء۔۔۔۔۔ روز دو شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۱/ رجب ۱۳۷۹ھ)

”خیال کا ایک نقطہ پر جمنا“ :- اصل یہ ہے کہ ایک نقطہ پر خیال قائم ہوتے  
 ہی توحید آجاتی، اللہ کی تعلیٰ ہوتی۔ (پوچھا گیا کہ ”بت پرست کو بھی ہوتی کیا؟“ تو  
 فرمایا) حضرت غوث پاک ایک بمبوسی، پارس کو دیکھے ایک نقطہ پر جما ہوا ہے اس پر  
 توجہ کر کے اس کو۔۔۔۔۔ (یعنی کچھ کا کچھ بنا دیا) مسلمان بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔  
 (کوئی بت پرست بھی، جس کا خیال ایک نقطہ پر جم جائے اس کے لئے) اللہ  
 میاں بھیجے گا (کسی کو)۔۔۔۔۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا خیال ایک نقطہ پر جم  
 جائے، اس کو ہدایت کریں (اگر وہ مسلمان نہ ہو) طلب صادق ہو تو اللہ مدد کرتا  
 ۔۔۔۔۔ ایک نقطہ پر جمنا ہی لمان ہے، وہی لمان ہے۔ (پوچھا گیا کہ شیخ بہت

زور دار ہے مگر مرید کا خیال ایک نقطہ پر جمتا نہیں ہے تو "فرمایا کہ" "تو پکڑ لے کر کھینچ لیتا شیخ۔۔۔۔۔ اصل یہ ہے کہ دو قوتیں لڑتی ہیں تو قوی قوت ضعیف کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے،" منقلب کر دیتا ہے،" (یعنی شیخ)

(۱۲/ جنوری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔ روزِ شنبہ۔۔۔۔۔ ۱۲/ رجب ۱۳۷۹ھ)

"غوث وقت کا ارادہ تقدیر ہے"۔ یہ صمدانی بھی خوب لکھا۔ (صمدانی پاشاہ یعنی حضرت کے نواسے اور خلیفہ محمد انور الدین صدیقی کے بارے میں فرمایا جنہوں نے حضرت کے بارے میں مقبت لکھی تھی)۔

تیری گویائی کی اک ادنیٰ سی یہ تاثیر ہے

جو نکل جائے زباں سے بس وہی تقدیر ہے

ایک صاحب بولے (خود حضرت قبلہ ہیں) یہ دنیا میں جتنا ہو رہا ہے، میرے ارادہ سے ہو رہا ہے۔ اس واسطے کہ میں اپنے سے تو ارادہ نہیں کیا۔ ان جو کرے "جی درست" بولنے والا ہوں۔ میرا ارادہ، اس کا ارادہ ایک ہے۔

مقصد مرا وہی ہے جو مطلب ہے یار کا

میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں

بے بود ہے نمود، عدم ہے مرا وجود

میں چشم اعتبار میں محض اعتبار ہوں

"قادرولی کا واقعہ"۔ (ایک بزرگ جو عارضی قیام پر حیدرآباد میں مقیم تھے)

"قادرولی صاحب" ایک صاحب ہیں۔ ان کے مرید ہیں، تاج بابا۔ کے سمجھدار ہیں،

محبذب نہیں ہیں انہوں۔۔۔۔۔ مصباح الدین صاحب (چیف ایکزیکیوٹو انجنیر

حضرت کے خلیفہ) کی بیوی وہاں گئی، مصباح کے ساتھ، قادرولی کے پاس۔ انہوں

توجہ کئے شاید۔ یہ بدل گئی۔ ایسا بولی "یا شان عزت ایاطور التحلی! سہنچا میں ہنستا

ہوا، عالم شہادت میں۔۔۔۔۔۔۔ ان سے بولی، آپ کا خیال، کیسے آیا پہلے مجھے؟ میرے

مرشد کے توسط سے ملوں گی آپ سے، اللہ کے دوست ہیں بول کے۔۔۔۔۔ ایسا بولے، تو صحیح راستے پر ہے۔۔۔۔۔

مصباح بولے، حضرت! ان کا مزاج اچھا نہیں ہے۔ (حضرت قبلہ کا) ان کے واسطے دعا کیجئے کہ شفا ہو جائے ایسا بولے، بیمار نہیں ہیں انہوں کسی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ (یہ بیان کر کے حضرت قبلہ نے حسب ذیل اشعار پڑھے)

ایک درشن ترا مجھے کافی

تیرے درشن میں کس کا نہیں درشن

مجھ کو حاجت نہیں ہے کسی شے کی

مجھے کافی ہیں خواجہ میاں کے چرن

”پیر ابو النصر صاحب کا واقعہ“:- (غوث پاک کے خاندان کے بزرگ جو کچھ

عرصہ حیدرآباد میں قیام پذیر رہے) پیر ابو النصر صاحب کے پاس غوثیہ بیگم نام کی ایک

عورت گئی (حضرت قبلہ کی مریدانی) انہوں پوچھے، کون ہیں تم؟ کیوں آئے؟ (پیر

صاحب ذرا تنہائی پسند اور عزت گزریں تھے) تو ایسا بولی، میں تقدیر پیا کی دیکھنے والی

ہوں، آپ کو اللہ کا دوست مجھ کے آئی ہوں۔۔۔۔۔ آ، بولے۔۔۔۔۔ گئی، جا کے ایسا

بولی حضرت! میں اشعار لکھی ہوں۔ ابو النصر صاحب بولے سنا! سنا!۔۔۔۔۔ وہ

سنائی۔۔۔۔۔

خیال دلربا ہے میں نہیں ہوں

وہی جلوہ نما ہے میں نہیں ہوں

انہوں ذرا خشک آدمی ہیں۔ مگر انہوں اس کے ساتھ گلا دینے لگے۔۔۔۔۔

حضرت آپ چائے پیتے؟ چا، شکر لائی ہوں، اسے قبول کرنا۔۔۔۔۔ لا، لا۔ (پیر

صاحب کی عادت تھی دو دو بار الفاظ دہرانے کی) میں آپ کو کیا جانتی تھی! وہ تقدیر پیا

کی وجہ سے دیکھی۔۔۔۔۔ پیر ابو النصر باوجود اس جلالی شان کے ان کے ساتھ

گائے۔

(پیر صاحب ایک بار حضرت قبلہ کے پاس ملاقات کے لئے بھی آئے تھے بولے تم غوث پاک کی مکمل تصویر ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ڈاکٹر ضیا الحق صاحب نے کہا پیر صاحب نے حضرت کے بارے میں فرمایا کہ "میں ان کے علم سے زیادہ ان کی سرکار غوث پاک سے نسبت سے متاثر ہوں۔ ایسا آدمی لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان سن کر حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا) کچھ تو ہے"

(۱۹ / جنوری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روز شنبہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ / ۱۹ / رجب ۱۳۷۹ھ)

"سیاروں کا سفر": شیخ محی الدین ابن عربی مرتخ میں گئے تھے۔ وہاں ایک عالم وعظ کر رہا تھا۔ ان بولا تم یہاں بیٹھے ہیں۔ تمہارا بچہ مر گیا جاؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں مشتری میں گیا تھا۔ وہاں روشنی بہت ہے۔ گھبرا کے واپس آگیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں یہ سب باتیں دوسروں سے بولتا نہیں۔

(۲۱ / جنوری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روز چہارہ شنبہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ / ۲۱ / رجب ۱۳۷۹ھ)

"ہر کارے وہر مردے": قاری کے پاس بخاری کی حدیث نہیں۔ بخاری کے پاس سبقرات نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ گیر ہے۔ ہمارے پاس سب چیز کی روایت ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہنوٹ، تلوار مارنا، اس کی روایت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عن فلاں عن فلاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لوگوں کو شوق نہیں ہے، کسی بات کا شوق نہیں۔

میں جو بولوں گانٹیں! حدیثوں سے ثابت کرونگا۔ بیوی کے پاس کینیا جانا، حدیثوں سے ثابت کروں گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بخاری کے پاس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرات ڈھونڈے تو کیسا ملے گی؟ قرات کی کتاب میں احادیث ڈھونڈیں گے تو کہاں ملیں گی؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویسا ہی یہ فقیری کا سلسلہ فقہ میں جا کے ڈھونڈیں گے تو کیسا ملے گا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہر کارے وہر مردے۔



سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوں اور وہ چار دفعہ چھپا۔ مگر اس سے کیا ہوتا؟ ہر مسلمان بچے کو یہ چار باتیں سکھانا۔

”خوش بختی“:- کتابوں کا گھٹالے کے نیار پٹی بول کے ہے (ایک محلہ چہل بازار کے پاس) وہاں جاتا روز (پڑھنے کے لئے قاضی پورہ سے) -----  
 کھانے پینے کی بے فکری، عورتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سہید ہوتے ہی سو (۱۰۰) روپے منصب ہو گیا اور پندرہ برس میں شادی ہو گئی۔----- حبیب استاد  
 اچھے ملے۔ مرشد تو بے مثل تھا۔ بیویاں ایسے تھے، میرے کو کھانے پینے کی فکر نہیں۔  
 جو کھلائے کھایا۔ پیسے لا کر دے دیتا تھا۔-----

سب سے تم اچھے ہو تم سے مری قسمت اچھی

یہی کم بخت دکھادتی ہے صورت اچھی

”مرشد سے ربط کے واقعات“:- اکیانو (۹۱) برس سے انہوں میری تربیت کر رہے ہیں (یعنی مرشد خواجہ میاں صاحب قبلہ جو اپنے وقت کے غوث تھے اور جن کو وصال پاکر (۶۰) سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور تقریباً تبھی سے اس مقام پر خود حضرت قبلہ کو ممکن کیا جا چکا تھا۔ لیکن جو اب نہیں اس ”شان مریدی“ کا کہ اب بھی خود کو مرشد کے زیر تربیت مانتے ہیں، جبکہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے راست اپنی تربیت میں لے لیا تھا۔ اس میں راز یہ ہے کہ، تربیت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی جو تھلی ہے وہ بھی مرشد کی صورت میں ہے۔ لہذا یہ بات لفظ بہ لفظ درست ہے کہ ”اکیانو برس سے انہوں میری تربیت کر رہے ہیں“

میں پڑھتا لکھتا تھا مگر بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ ایک عورت آئی (یعنی حضرت کے مرشد خواجہ میاں صاحب قبلہ کے پاس ان کی مریدی آئی) اس زمانے میں ہر سال شجرہ سناتے تو سب نذر دیتے۔ میرے کو یاد ہے، تین روپے، ان کو نذر دی۔ تو بولے ان کو دو، میں بولا یہ تو مرشد کا حق ہوتا۔ بولے۔ تم لو (شاید اس لئے کہ حضرت قبلہ ہی

نے شجرہ پڑھ کر اس عورت کو ستایا تھا)

یہیں پیدا ہوا مروں گا یہیں

میں کہاں چھوڑتا ہوں تیرا دامن

”مرشد کے سجادہ چاند پاشاہ“۔ چند روز پہلے چاند پاشاہ، اپنی بیوی بچوں سب کو لا کر بولے چچا حضرت ان کے واسطے دعا کیجئے، (چاند پاشاہ قاضی پورہ کے سجادہ اور یحییٰ پاشاہ حضرت (مصری گنج) کے بڑے صاحبزادے تھے۔ خود یحییٰ پاشاہ حضرت خواجہ میان کے منجھلے صاحبزادے اور حضرت قبلہ کے ماموں زاد بھائی اور عمر میں چھوٹے تھے)۔۔۔ چاند پاشاہ بولے تم ان کو کیا کہجئے؟ (حضرت قبلہ کے بارہ میں کہا)۔۔۔ یہ درگاہ کی زمین ان کے نانا حضرت کی ہے۔ ہم پوتے ہیں تو انہوں اپنی ماں کا حصہ رکھتے ہیں اس میں۔ یہ پاشاہ میان حضرت کی زمین ہے (یعنی حضرت سید محمد پادشاہ صاحب جو حضرت قبلہ کے نانا ہوتے تھے) ہم جیسا وارث انہوں بھی وارث۔ آتے آتے بولتے چچا حضرت! عرس کے دن آگئے ہیں، اجازت ہو تو عرس کرتا ہوں۔ میں بولا، اند تیرے کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔۔۔ عبدالمقندر صاحب کیا کرتے! چاند پاشاہ ان کے داماد ہیں تو ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ منھی بند کر کے نذر دیتے تھے) میں ہاتھ پسا کر۔

”یحییٰ پاشاہ حضرت سجادہ سابق“۔

(یحییٰ پاشاہ صاحب فریش تھے تو حضرت قبلہ عیادت کو گئے تھے) میں ان سے بولا اتنا بولو۔ میں تجھ سے راضی۔۔۔۔۔ بس (اس کے بعد کی تفصیل جیب بھائی کی زبانی ہے کہ جواب میں یحییٰ پاشاہ حضرت نے کہا، ”حق! میں کیا اللہ راضی، رسول راضی سب راضی۔۔۔۔۔ ساری دنیا میں اب ایسی ایک ہی صورت ہے۔ ہمارے سرکار بولے! حق ہاں پاشاہ“ (مراد خواجہ میان قبلہ سے تھی) بولے، حق آپ کے بول رہے ہیں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں۔۔۔۔۔ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟



اے خیال روئے جاننا مری جان تجھ پہ قرباں

کیا بے نیاز تو نے مجھے فکر دو جہاں سے

لوگ کیا کرتے! خوبصورت لونڈیوں اور چھوڑوں کی صورت کو دیکھ دیکھ کے کوشش کرتے ہیں۔ (خیال قائم کرنے کی) مگر اس میں غلط بھی ہو جاتا، سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ بے خواہش رہنا اور بے ارادہ جینا، یہ قادریوں کا کام ہے، ذرا مشکل ہے۔۔۔ جیب! ایک قادری ایسے بھی ہوتے، شیطان کو بھی نہیں ماروٹکا، بولتے، بیچ میں آکے بیٹھ جاتے۔ اب ہٹاؤ! کیسا ہٹاتے؟

والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا (اور جن لوگوں نے ہم میں، ہمارے متعلق، ہمارے راستوں میں کوشش کی یقیناً ہم انہیں ہمارے راستے بھاتے ہیں، ہماری طرف ہدایت دیتے ہیں، ہمارے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں) آپ سمجھ رہے ہیں روحانیت! (یعنی روحانیت کے راستے) ارے مادہ کی دنیا سے الگ ہے کیا وہ؟ دنیا سے کون سی چیز خالی ہے؟ (یعنی جو لوگ روحانیت میں کوشش کریں گے انہیں اللہ روحانیت کے راستوں کی طرف رہنمائی کریگا)

ان تو بے صورت ہے۔ بے صورت جس صورت میں آئے اسی کی ہے۔

”عبدالقدیر“ میں ”قدیر“ نہیں ہے؟ میری تعریف اتنی ہے، اللہ کو نہیں بھولا۔

”ہر چیز کو اس کا حق دینا“ ہر چیز کو اس کا حق دینا۔۔۔۔۔ میرے کو تعجب ہوتا، امان پنچھو کو پکڑ لیتا۔۔۔۔۔ (یعنی امان اللہ خاں فرزند شتا، اللہ خاں صاحب آٹھ

دس سال لڑکا ہے حضرت قبلہ نے سکھایا تھا کہ ”واذا بطشتم بطشتم جبارین“ بڑھ کر پنچھو کو پکڑ کر ہاتھ پر رکھ لو کچھ نہیں کریگا۔ تو وہ لڑکا ایسے ہی پنچھو پکڑ کر اٹھایا اور پنچھو کھٹے نہ تھے) اور سرکار بولتے ارے نمازی بے نمازی کو نہیں دیکھتا؟ (نماز کی حالت میں سرکار کے کپڑوں میں پنچھو آکر ڈنک مارتا رہا ہے نماز کے بعد نکال کر حضور نے یہ فرمایا۔ حضور کو پنچھو نے ڈنک ماری تو یہ دراصل حضور نے اس کا حق اسے دیا

یہ بہت ہی اونچی بات ہے جبکہ لڑکا ہاتھ پر ہنکھو کو اٹھالیتا ہے۔ انہیں کالایا ہوا کلام اللہ پڑھ کر اور ہنکھو نہیں کانتا۔

”ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ“ (بے شک تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھا نمونہ عمل ہے) غور کرو۔۔۔ ان کی تعلیم مکمل ہے۔ لوگ رسول کو کھجے نہیں۔ انہوں سب سے زیادہ مستحق ہیں۔۔۔ بعض لوگ کشف میں دیکھے (رسول اللہ کو) یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے۔۔۔ انہوں بولے، ”عبدالقادر“ کو بولو (غوث پاک کو)۔۔۔۔ کیوں بولے تو سرکار ہر چیز کو اس کا حق دیتے۔ اور انہوں انشن بھی استعمال کرتے (غوث پاک) بڑے شیخ ہوتے نیں ان کے پاس انشن (توجہ Attention) نہیں ہوتا۔ وائبریشن (تموج۔ پھیلنے والا اثر) ہوتا۔۔۔۔ ضرورت پڑتی انشن کی بھی۔۔۔۔ نقشہ بند یہ میں انشن ہے، قادریوں میں وائبریشن ہے، کبھی انشن بھی کرتے۔۔۔ مردہ اٹھا تو سب ڈر کے بھاگ جاتے۔

”بندگی کی معراج“ کپل کے رکھتے ہیں ہم تجھے۔ آزاد چھوڑے تو انا الحق بولتے۔۔۔ تکلیف ہوئی تو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا، ”میں بندہ ہوں“۔ (یعنی توحید کی مستی میں کھوجا کر تعنیات کی کوتاہیوں اور تکلیفوں کو بھلا دینا پسند نہیں)۔۔۔۔ اسی! یہ مستی!۔۔۔۔ وہ بھی بچوں کا کام ہے کتے۔۔۔۔ نوجوانوں میں مستی رہتی، بڈھوں میں کہاں رہتی؟۔۔۔۔ تم کو کیا غرض ساری دنیا سے؟ دنیا ہماری ہے، تم کون جی؟۔۔۔۔ کوئی بات طبیعت کے موافق ہو تو دل خوش ہوتا۔۔۔۔۔ اوہو! تم کو خوشی بھی ہوتی؟

پہلے، وات کل ذی حق حقہ“۔ بول کے، مارو ننگا کافروں کو بوتا تھا۔ اب وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ کس کو مارتے؟۔۔۔۔۔ صیب! بیکار ہو گیا میں۔۔۔۔۔ ہوتا ہے، نفس کتو خوش ہوتا، خود کام کرنے کو تیار ہو جاتا، اس کو روکنا۔۔۔۔۔ (شنا۔ اللہ صاحب نے سوال کیا، ”کیا حمیت دین بھی نہیں رہتی“ تو فرمایا) ضرورت

کے وقت۔ وہ بھی حکم دئے تو۔۔۔ کافروں سے لڑنے کے واسطے بہت کوشش کیا، کیا، سب توڑ ڈالے۔۔۔ مگر "نفس" سے غافل نہیں ہونا۔ انہیں اٹھتا۔۔۔۔۔ سانپ سردی میں اگرا گیا، ذرا گرمی پہنچی کہ "پھوں" بولتا۔

(۴/ فروری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔ روز پنجشنبہ۔۔۔۔۔ ۶/ شعبان ۱۳۷۹ھ)

"حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ کی قابلیت"۔۔۔ حضرت علیؑ اور حضرت بی بی عائشہؓ نہایت پر زور مقرر۔۔۔ اور زبان نہایت اعلیٰ درجہ کی۔

(۲۲/ فروری ۱۹۶۰۔۔۔۔۔ روز پنجشنبہ۔۔۔۔۔ ۲۳/ شعبان ۱۳۷۹ھ)

"قرآن کا اثر" (قتیل صاحب یعنی پروفیسر حفیظ قتیل، نے عرض کیا کہ "سرکار کی نثر پر قرآن کا بھی بڑا اثر ہے" تو فرمایا کہ) بہت بڑا۔۔۔۔۔ قرآن میرے اندر گھس گیا ہے۔ "وسط ایشیا کے مسلمانوں کی فکر" روس کے واسطے، میں کتو بارہا یہ بولتے جا رہا ہوں، "امام بخاری کے رہنے کی جگہ اور بہاؤ الدین نقشبند کے رہنے کی جگہ کافروں کی حکومت کیسا؟۔۔۔۔۔ کچھ نہ کچھ ہونا۔۔۔۔۔ انہوں آزاد ہونا۔۔۔۔۔ پچھے پڑا ہوا ہوں۔

ابھی چین کے مسلمانوں کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہے، نہیں ہے۔۔۔۔۔ روس کے مسلمانوں کی طرف ہے۔۔۔۔۔ ابھی تک الجیریا آزاد نہیں ہوا۔۔۔۔۔ آزاد ہونا۔۔۔۔۔ سب ہوتا، مگر اس کا وقت آنا۔۔۔۔۔ میری دعائیں کتو امام بخاری اور خواجہ نقشبندی کی طرف ہیں۔۔۔۔۔ نہیں دیکھے جاتا میرے سے۔ کر تو کچھ نہیں سکتا۔ مگر نہیں دیکھا جاتا۔۔۔۔۔ کس کس کو روؤں؟۔۔۔۔۔ کیا میں اسی واسطے پیدا ہوا ہوں؟ رونے کے واسطے؟۔۔۔۔۔ بخاری کو نکال لوں گا۔ (یہ بات پوری ہوئی اور ۱۹۹۲ء میں "سویت یونین" ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں کی تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، ازبکستان وغیرہ آزاد حکومتیں قائم ہو گئیں ہیں۔)

الحمد لله

## 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 ہوہو ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ دین و دنیا کے سارے علوم کے جواہر پارے ہیں جس کی قدر وہی کر سکتا ہے جو حضرت ممدوح سے واقف ہے۔ قیمت۔/ 30 روپے۔

القدر پبلیکیشنز 241-3-16 - پنچل 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 داموں 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)