

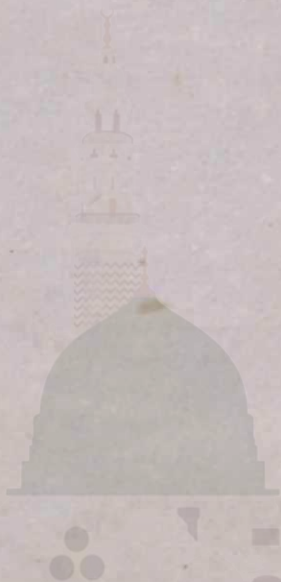
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

فَتْوحُ الْغَيْبَاتِ

مؤلف: مولانا ابوبکر محمد صاحب دہلوی

کتابت
مکتبہ
میں
میں
میں

اصول و فروع
۱۳۹۰ھ

www.maktabah.org

www.maktabah.org

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (القرآن ۲۰: ۲۴)

تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم

بِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ مَقاصد عظیمہ تھے۔
ان ہی مقاصد کے لیے تصوف فاؤنڈیشن وقف ہے۔

تَزَكِيَةُ
النَّفْسِ
وَالْحِكْمَةِ
بِالْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ
بِالْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ
بِالْكِتَابِ

تصوف فاؤنڈیشن
۱۴۱۹ھ

بانی: ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی

گیارہ اسماء پاک حضرت عوث الاعظم

سید محی الدین امر اللہ
شیخ محی الدین فضل اللہ
اولیاء محی الدین امان اللہ
مسکین محی الدین نور اللہ
عوث محی الدین قطب اللہ
سلطان محی الدین سیف اللہ
نواب محی الدین فرمان اللہ
مخدوم محی الدین برہان اللہ
درویش محی الدین ایث اللہ
بادشاہ محی الدین عوث اللہ
فقیہ محی الدین مشاہد اللہ

فُتُوْحُ الْغَيْبِ

معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز

مصنف

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

سید محمد فاروق قادری ایم۔ اے

○

تصوُّفِ فاؤنڈیشن

لاہوری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات
۲۴۹ این سمن آباد - لاہور - پاکستان

شوروم : المعارف ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

کلاسیک کتب تصوف : سلسلہ اُردو تراجم

جملہ حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۱۹۹۸ء

ناشر : ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی
بانی تصوف فاؤنڈیشن - لاہور
طبع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور
سال اشاعت : ۱۴۱۹ھ — ۱۹۹۸ء
قیمت : ۷۵ روپے
تعداد : پانچ سو
واحد تقسیم کار : المعارف گنج بخش روڈ - لاہور پاکستان

۶-۵-۰۰۵-۵۰۶-۹۶۹-آئی ایس بی این

تصوف فاؤنڈیشن ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور نعت جگر کو ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ اور یادگار یکم محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب و سنت اور سلف صالحین و بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ دین و تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

ترتیب مقالات

صفحہ	عنوان	مقالہ	صفحہ	عنوان	مقالہ
۴۸	۱۸۔ ممانعتِ شکایت	۵		مقدمہ از مترجم	
۵۱	۱۹۔ ایفائے عہد	۱۷		۱۔ صفاتِ مومن	
۵۲	۲۰۔ شکوک و شبہات	۱۷		۲۔ راہِ نجات	
۵۵	۲۱۔ مکالمہ ابلیس	۱۸		۳۔ آغاز و انجام مومن	
۵۶	۲۲۔ آزمائش مومن	۱۹		۴۔ فنائے خواہشات کا ثمرہ	
۵۷	۲۳۔ مقسوم پر رضامندی	۲۱		۵۔ حقیقتِ دنیا	
۵۹	۲۴۔ درِ مولیٰ سے پیوستگی	۲۲		۶۔ مخلوق سے بے تعلق	
۶۰	۲۵۔ منازلِ ایمان	۲۵		۷۔ احوالِ معرفت	
۶۲	۲۶۔ عظمت و جبروت	۲۸		۸۔ قرب الہی اور اس کے آداب	
۶۶	۲۷۔ حقیقتِ خیر و شر	۳۰		۹۔ کشف و مشاہدہ	
۷۱	۲۸۔ احوالِ ساکب	۳۱		۱۰۔ نفس اور اس کی کیفیات	
۷۲	۲۹۔ تنگدستی اور کفر	۳۶		۱۱۔ معاشی تنگی میں مسلمانوں کا طرزِ عمل	
۷۳	۳۰۔ مقامِ صبر	۳۷		۱۲۔ مال و دولت	
۷۵	۳۱۔ معیارِ محبت و عداوت	۳۷		۱۳۔ تسلیم و رضا	
۷۶	۳۲۔ محبتِ الہی کا مقام	۴۱		۱۴۔ مقبولانِ بارگاہ	
۷۸	۳۳۔ انسانی مدارج	۴۲		۱۵۔ خوف ورجا	
۸۰	۳۴۔ افعالِ خداوندی پر اعتراض کی ممانعت	۴۳		۱۶۔ توکل اور رزقِ حلال	
۸۳	۳۵۔ پرہیزگاری کا مقام	۴۶		۱۷۔ واسطہٴ مرشد	

۱۲۱	۵۹۸۵ - مصائب پر صبر اور نعمت پر شکر	۳۶	دنیا اور آخرت
۱۲۲	۶۰۹۰ - ابتداء و انتہاء	۳۷	حسد اور اس کے نقصان
۱۲۶	۶۱۹۲ - مراتب ورع و تقویٰ	۳۸	صدق و نصیحت
۱۲۸	۶۲۹۲ - محبت اور اس کے آداب	۳۹	شقتاق و وفاق و نفاق
۱۲۹	۶۳۹۲ - معرفت کی ایک قسم	۴۰	گروہ اصفیا میں شامل ہونے کے آداب
۱۳۰	۶۴۹۳ - زندگی جسے موت نہیں	۴۱	فنا اور اس کی کیفیات
۱۳۰	۶۵۹۶ - قبولیت دُعایں تاخیر کی حکمتیں	۴۲	حالاتِ نفس
۱۳۲	۶۶۹۸ - کثرتِ دعا باعثِ رحمت ہے	۴۳	غیر اللہ سے سوال کی ممانعت
۱۳۲	۶۷۹۸ - جہادِ بانفس	۴۴	عُرفا کی بعض دُعائوں کی عدم قبولیت کے اسباب
۱۳۶	۶۸۹۹ - کل یومِ ہونی شان	۴۵	نعمت و آزمائش
۱۳۸	۶۹۱۰۳ - بارگاہِ خداوندی سے سوال کے آداب	۴۶	ذکرِ خدا کی فضیلت
۱۴۰	۷۰۱۰۵ - عباداتِ توفیقِ خداوندی کا نتیجہ ہیں	۴۷	تقرب الی اللہ
۱۴۱	۷۱۱۰۵ - محب و محبوب	۴۸	مقاماتِ فرائض و سنن
۱۴۲	۷۲۱۰۶ - بازار میں داخل ہونے کے آداب	۴۹	نیند اور بیداری
۱۴۳	۷۳۱۰۷ - اولیاء اللہ بنیاضِ فطرت ہیں	۵۰	قُرب اور بُعیدِ خداوندی
۱۴۵	۷۴۱۰۸ - کائنات کی ہر شے توحیدِ خداوندی پر دلیل ہے	۵۱	مقامِ زُہد
		۵۲	نزدیکانِ راہِ بیش بود حیرانی
۱۴۶	۷۵۱۱۱ - حقیقتِ فقر و تصوف	۵۳	رضا و وفا
۱۴۷	۷۶۱۱۳ - وصیتِ غوثیہ	۵۴	وصول الی اللہ کا طریق
۱۴۹	۷۷۱۱۴ - تعلق باللہ اور تعلق بالخلق	۵۵	ترکِ لذات
۱۵۰	۷۸۱۱۶ - طریقت کے اصول عشرہ	۵۶	مراتبِ فنا
۱۵۳	۷۹۱۱۸ - آخری حکمت آمیز نصیحتیں	۵۷	قبض و بلسط
۱۵۴	۸۰۱۲۰ - وصالِ مبارک	۵۸	تمام اطراف سے صرف نظر

پیش لفظ

یوں تو شخصیات کو پرکھنے کے دنیا میں کئی پیمانے ہیں مگر شہرت عام اور مقبولیت انام ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے ذریعے گردشِ ایام اور انقلاباتِ عالم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی بھی شخصیت کو باسانی جانچ سکتے ہیں۔ علماء و مشائخ، ابدال و شعراء، سلاطین و ملوک اور اربابِ فنون میں سے کئی لوگ آسمانِ شہرت کا ستارہ بن کر چمکے اور دنیا پر چھا گئے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی وہ شہرت گھٹتی چلی گئی، البتہ ان میں سے بعض ایسی نامور ہنستیاں اور قدآور شخصیتیں ہو گزری ہیں کہ اپنے علم و عمل اور گرفتِ قدرت کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت بڑھتی جاتی ہے، اس نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو صوفیاء و مشائخ کے تمام سلاسل میں سب سے پہلے جس عظیم ہستی پر نگاہ پڑتی ہے وہ قطب الاقطاب شیخ شنیوخ العالم محبوب سبحانی غوثِ صمدانی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ گرلی ہے کہ جن کی عظمت، اور عوام و خواص کے دلوں میں محبت و عقیدت، نو سو سالہ طویل عرصے کے حوادث اور انقلابات کے باوجود قائم و دائم ہے، بلاشبہ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کی محبت و عظمتوں کے جھنڈے انسانی قلوب میں گڑے ہوئے ہیں اور جن کی رفعتوں کے افسانے آفتاب و ماہتاب کی زبانوں ہیں۔

عز خدا رحمت کند ایس عاشقانِ پاک طینت را

اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین قرار پایا، ربانِ خلق نے ابتدائی حالات غوثِ اعظم، محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی اور پیرانِ پیر ایسے القابات نذر گزار جو اپنی واقفیت اور حقیقت کی بنا پر ایک طرح کا نام ہو گئے، آپ ۴۰ھ اور ایک روایت میں ۴۱ھ میں طبرستان کے نواحی قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اسی کو گیل اور گیلان بھی کہتے ہیں، بعض محققین کے مطابق جیلان یا گیلان سارے علاقے کا نام تھے جس میں کئی قصبے شامل ہیں ان کے نزدیک آپ کی پیدائش قصبہ نیعت میں ہوئی۔

۱۔ ہجرت الاسرار مولفہ الشیخ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف الشافعی مطبوعہ مصر: ۸۸

۲۔ اخبار الاخبار شیخ عبدالحق محدث دہلوی مطبوعہ مقبانی دہلی: ۹

۳۔ ہجرت الاسرار: ۸۸، ۸۹

سبھی سیادت دونوں طرف سے حاصل تھی والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک گویا آپ کا سلسلہ نسب سلسلہ الذہب سے نسب عالی یوں ہے محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح جنگی دوست موسیٰ بن ابی عبد اللہ بن یحییٰ الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبد اللہ بن موسیٰ ایچون بن عبد اللہ المحض بن الحسن المثنی بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم منقول ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت دو دھڑ نہیں پیتے تھے چنانچہ یہ بات عام مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دو دھڑ نہیں پیتا۔ ابتدا ہی سے پیشانی مبارک سے رشید و ہدایت کے آثار ہویدا تھے، سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر دوسرے اسلامی علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ اٹھارہ برس کی مختصر عمر میں وطن مالون کو خیر باد کہہ کر وقت کے مشہور علمی مرکز بغداد کا رخ کیا، والدہ ماجدہ رخصت ہوتے وقت چالیس دینار کی تحفہ کی تھیلی ہاتھ میں تھامنے ہوئے نصیحت کی کہ راستی و صدق کسی حال میں نہ چھوڑنا، راستہ میں قافلہ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہر شخص مال چھپانے جان بچانے کی فکر میں ہوا مگر اس سعادت مند فرزند اور اللہ کے برگزیدہ بندے نے صاف صاف اپنی مالیت بیان کر دی ڈاکو راستبازی اور دیانت کی اس کرامت پر دنگ رہ گئے اور ناسٹب ہو کر داخل بیعت ہوئے بغداد پہنچ کر اپنے دور کے نامور اور ماہر اساتذہ سے آپ نے علوم و فنون کی تکمیل فرمائی بعض روایات کے مطابق مشہور اسلامی یونیورسٹی نظامیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ فطری صلاحیت اور علمی ماحول نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور مقصود سے ہی عرصے میں آپ ایک جید عالم دین اور نامور بزرگ کے طور پر معروف ہو گئے۔

آپ کا علمی مقام بغداد ہی میں مسند درس و تدریس اور افتاء پر متمکن ہوئے صبح و شام دونوں معمول تھا، جلد ہی آپ کے علمی تبحر اور فتویٰ نویسی کی دھاک بڑھ گئی۔ آپ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کے مسلک پر فتوے دیتے تھے۔ بعض حضرات کے خیال میں ابتداً آپ شافعی المسلک تھے

لہٰذا آپ جنگجو اور جاہد تھے اس لیے جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، بعض حضرات نے یہ دو مختلف نام سمجھے ہیں جو غلط ہے۔ سنی طبقات اکبریٰ شیخ عبدالوہاب الشرنبلالی ج ۱: ۱۰۸ مطبوعہ مصر

۵ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی مطبوعہ ممبئی: ۱۶ ۱۷ تصوف اسلامیہ نامہ لاجپور باری مطبوعہ لاہور: ۸۰

جبکہ آخری عمر میں جنابلی مکتب فکر کی طرف میلان زیادہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ کی ذات گرامی مرجع الکمل اور امام العلماء کی حیثیت اختیار کر گئی، اطراف و اکناف کے علاوہ عالم اسلام کے دور دراز مقامات سے تشنگانِ علوم کچھ پلے آنے لگے، عراق کے علماء تمام مشکل مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے چنانچہ بیسوں ایسے مسائل جن کے حل میں علمائے وقت پریشان تھے آپ کی بارگاہ سے حل ہوئے ایک دفعہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ ”اگر میں تنہا ایسی عبادت نہ کروں جو میرے بغیر اس وقت سزاؤں پر کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو“۔ علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو وہ حیران و پریشان ہوئے بالآخر حضرت غوثِ اعظم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا آپ نے فرمایا: ”وہ شخص مکہ مکرمہ جائے اور مطافِ خالی کر اگر طواف کرے“ یہ جواب سُن کر سارے علماء سرنگوں ہو گئے اور پکار اُٹھے سبحان من انعم علیہ۔ ایک دفعہ مجلس مبارک میں ایک قاری نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر شروع کی چنانچہ آپ نے گیارہ ایسی مختلف تفسیریں بیان فرمائیں جو حاضرین سمجھتے رہے اس کے بعد آپ نے وہ تفسیر شروع کی جسے سامعین سمجھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اس آیت کی چالیس مختلف تفسیریں اس انداز سے بیان فرمائیں کہ ہر تفسیر بدل اور ہر ایک کی اس طرح تشریح کی کہ سامعین عیشِ عیش کر اُٹھے اس کے بعد فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں یہ سنتے ہی مجمع میں آہ و بکا کا وہ شور اٹھا کہ کسی کو تن بدن کا ہوش نہ رہا۔

آپ کا اپنا بیان ہے کہ ”ایک دفعہ میں صحراؤں عراق میں عبادت میں مشغول تھا میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور پھیل گیا ہے یکایک اس میں سے آواز آئی: عبد القادر! میں تیرا پروردگار ہوں میں نے ساری حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے لاحول و لا قوتہ پڑھ کر کہا: دُور ہو اے لعین! اتنے میں وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی اور آواز آئی: تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا ہے ورنہ میں اس طرح ستر کا ملوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔“

اہلِ مذکورہ کے مطابق آپ کی نسبت ارادتِ براہِ راست سرورِ عالم **مسندِ رشد و ہدایت** صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور انوارِ فیوض کا نزول بھی براہِ راست

لے تاریخ مشاہیر اسلام قاضی سلیمان منصور پوری: ۸۱

۳۷ بھجۃ الاسرار: ۱۲

۱۱ لے اخبار الانبیاء: ۱۱

خواجه عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا تاہم ظاہری طور پر آپ نے قاضی ابو سعید مبارک مخزومیؒ سے نسبت قائم کی اور فرقہ و خلافت حاصل کیا، ان کے علاوہ شیخ حمادؒ، شیخ ابویوسفؒ اور یعقوب ہمدانیؒ کی صحبت میں بھی رہے شیخ حماد شیخ صحبت تھے آپ کا ظاہری سلسلہ ارشاد اس طرح ہے اپنے خرقہ مبارک قاضی ابو سعید مبارک مخزومیؒ سے انھوں نے شیخ ابوالحسن علی بن محمد القرشی سے انھوں نے ابوالفرح طرطوسیؒ سے انھوں نے ابوالفضل عبد الواحد القیمیؒ سے انھوں نے ابوبکر الشبلیؒ سے انھوں نے ابوالقاسم حنفیؒ بغدادی سے انھوں نے ستری سقطیؒ سے انھوں نے معروف کرخیؒ سے انھوں نے داؤد طائیؒ سے انھوں نے حبیب عجمیؒ سے انھوں نے حسن بصریؒ سے انھوں نے امیر المؤمنین علی مرتضیٰؑ سے انھوں نے مرشد کل آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الوہیت سے حاصل کیا، اور آگے متنازع آپ سے حاصل کرتے رہے؟ فرمایا: علم اور ادب۔ ابوالفتح ہروی کا بیان ہے کہ میں نے پورے چالیس سال حضرت غوث اعظم کی خدمت میں گزارے آپ یہ سارا وقت عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے پچیس برس کا طویل عرصہ عراق کے ویرانوں اور بیابانوں میں گزارا، نہ لوگ مجھے جانتے تھے اور نہ میں لوگوں کو! معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن مجید ختم فرماتے، انہی مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد آپ اس مقام پر فائز ہو گئے جو اس راہ کا آخری مقام یعنی ”وجہ ہدایت“ ہے چنانچہ آپ ارشاد و تلقین، رشد و ہدایت اور وعظ و نصیحت کے منبر پر جلوہ فگن ہوئے آپ کے وعظ سلوک و معرفت شریعت و طریقت اور فیوض و انوار الوہیت کا منظر و سرچشمہ ہوتے۔ حضور ہی عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان نورانی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور حاضرین کی تعداد تتر تتر ہزار تک ہو کر قتی تھی، جن میں مشائخ عصر، علمائے دین، مفتیان کرام اور رجال الغیب بھی شامل ہوتے جب آپ کرسی پر رونق افروز ہوتے تو آپ کی ہیبت کا یہ عالم ہوتا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص دھڑا دھڑا نہ لکھتا نہ لعاب دہن پھینکتا بلکہ نام لوگ مجھوتے، آپ کی اس پاکیزہ محفل میں بیک وقت چار چار سو قلم و دوات آپ کی تقریر لکھ رہے ہوتے تھے اور کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی پروانے حقائق و معرفت کے لئے تصدقاً سلام، ان کے مخزومی یہ بغداد کے محلے مخزم کی طرف نسبت ہے جہاں یہ یرین مخزم کی اولاد میں سے کچھ لوگ بچے تھے

ان رموز کی تاب نہ لاتے ہوئے دورانِ وعظ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے ہر وعظ میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں چور، ڈاکو اور دوسرے بدقماش لوگ تائب ہوتے وہاں ہزاروں غیر مسلم یہودی، نصرانی اور مجوسی کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوتے، آپ کی تقاریر کا بنیادی فلسفہ کتاب و سنت کی پیروی، تعلق باللہ، توکل، مخلوق سے بے نیازی، ذکرِ خدا اور محبوبانِ بارگاہِ بالخصوص مرشدِ کلِ آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے نسبت کی استواری ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

”بارگاہِ الوہیت کی طرف کتاب و سنت کے پروں سے پرواز کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو! آپ کی ذاتِ گرامی کو اپنا وزیر اور معلم بناؤ! وہی عالمِ ارواح کے حاکم، مریدوں کے مربی، مراد والوں کی مراد، نیکو کاروں کے امیر اور احوال و مقامات کے تقسیم کنندہ ہیں کیونکہ اللہ نے یہ پھیریں ان کے حوالے کر کے انھیں سب کا امیر بنا دیا ہے۔“

یوں تو تقریباً سب مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرامات اور خرق عادات کے لحاظ سے آپ کا کوئی ثانی نہیں، امام عبد اللہ یافعی کا بیان ہے کہ آپ کی کرامات کی تعداد حد و شمار سے باہر ہے لیکن آپ کی مجلس وعظ تو بالخصوص کرامات کے ظہور کا مرکز اور ایک بہت بڑا ذریعہ تھی، چنانچہ آپ کی مجلس وعظ میں تمام انبیائے کرام، اولیائے عظام کی آمد بکثرت بیت و تعلیم کے لیے نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی متعدد بار ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے تھے کہ چلا گیا کرسی سے نکلے تشریف لے گئے اور فرمانے لگے ٹھہریئے اسے اسرا ئیلی! محمدی کی بات سننے جائیے! والپسی پر پوچھا گیا تو فرمایا کہ خضر علیہ السلام تیزی سے ہماری مجلس سے گزر رہے تھے ہم نے بڑھ کر انھیں روکا کہ ہماری باتیں سن کر جائیے۔

آپ کے روحانی مرتبے کے سلسلے میں یہ بات بجائے خود بڑی اہم ہے کہ آپ کے معاصرین روحانی مرتبہ اور بعد میں آنے والے ہر سلسلے کے مشائخ و صوفیانے آپ کے حضور اپنے اپنے مقام پر گھمائے عقیدت پیش کیے ہیں اور آپ کے ساتھ انساب اپنے لیے باعثِ افتخار سمجھا ہے، آپ صفتیت کے اُس مقام پر فائز تھے جہاں انسان فنا فی اللہ ہو کر لامحدود ہو جاتا ہے اور دنیا اپنی وسعتوں سمیت

انکے سامنے ذرہ حقیر اور محکوم ہو کر رہ جاتی ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ "جو شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس پر روزِ مشرِ عذاب میں تخفیف ہوگی۔" اسی طرح فرماتے ہیں کہ "سورج، سال، ماہ اور دن اپنے آغاز میں مجھے سلام کرتے ہیں اور اپنے اندر ہونے والے تمام واقعات کی مجھے اطلاع دیتے ہیں، میں تمام نیک اور بد لوگوں سے باخبر ہوں، میری آنکھیں لوحِ محفوظ پر لگی ہوئی ہیں۔" شیخ ابوالقاسم کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا "جو شخص مجھے تکلیف میں پکارے میں اس کی تکلیف دُور کرتا ہوں، جو رنج و مصیبت میں مجھے فریاد کرے اور میرے نام کی دُہائی دے میں اس کی مدد کرتا ہوں اور جو شخص بارگاہِ الہی میں میرے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے اس کی دُہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔" منقول ہے کہ جب آپ شہر سے گزرتے تو ہزاروں لوگ دست بستہ اپنی حاجتیں لیے منظر کھڑے ہوتے، یہی وہ عظیم مرتبہ ہے جس کی بنا پر آپ نے ایک دفعہ دورانِ وعظ فرمایا قدمی ہندۃ علی مرتبہ کحل دلی اللہ اس وقت محفل مبارک میں عراق کے پچاس عظیم المرتبت ولی موجود تھے ان میں چند ایک کے نام یہ ہیں: شیخ علی بن الہیتی، شیخ بقا بن بطو، ابوسعید القلیومی، ابوالنجیب السہروردی، الشہداء عمر السہروردی، ابوالبقا البقال، ابوحنس الکیمانی، ابو محمد الیعقوبی، ابو محمد الحریمی۔

شیخ ماجد الکردی کا بیان ہے کہ اس فرمان پر رُوئے زمین کا کوئی ایسا ولی نہیں تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکا لی تھی! تحدیثِ نعمت کے طور پر اپنے مقام کی طرف خود اپنے مشہور تصنیف غوثیہ میں یوں اشارہ کرتے ہیں: ۵

واطلاعنی علی سیرتِ قدیم	وقلّنی واعطانی سوالی
وولّانی علی الاقطابِ جمعاً	فحکمی نافذاً فی کل حال
انا البازی اشہب کل شیخ	ومن ذانی الرجال اعطی مثالی
طبعونی فی السّماء والارض وقتّ	وشاوس السعادة قد بدلی
نظرت الی بلاد اللہ جمعاً	وخر دلّی علی حکم اتصال
وکل ولیّ له قدّم واتی	علی قدم الثبی بدم الکمالی ۵

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اجبار الاجبار میں آپ کا نام نامی یوں لیا ہے، قطب الوقت ،

۱۵۔ الشیخ محمد بن یحییٰ التادانی الخلی مطبوع مصر ۲۶۷ ایضاً: ۳۶۷ ایضاً، اخبار الایضاً: ۱۰

۴۶۰، ۴۵۵ غوثیہ مطبوعہ نوری کتب خانہ: ۴۵۵، ۴۶۰

سلطان الوجود، امام الصدیقین، حجة العارفين، رُوح المعرقة، قلب الحقیقة، خلیفۃ اللہ فی ارضہ و وارث کتابہ و نائب رسولہ، الوجود البحت، والنور الصرف، سلطان الطریق، والمتصرف فی الوجود علی التحقیق رضی اللہ عنہ۔

آپ کے روحانی مقام اور فضائل و کمالات کی طرف جب نگاہ اٹھتی ہے تو مجبوراً یہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ حق

لسان النطق عنہ اخرس

جو لوگ بلا سوچے سمجھے تصوف کو عجیبی پورا قرار دیتے ہیں، انہیں چاہئے
آپ کا طریق تصوف کہ حضرت غوث اعظم کی تصنیفات بالخصوص فتوح الغیب کا مطالعہ
 کریں اور اندازہ لگائیں کہ اسلامی تصوف اور عجیبی تصوف میں کتنا فرق ہے، آپ کا طریق ان امور
 پر مشتمل تھا تقویٰ و تسلیم، قلب و روح کی موافقت، ظاہر و باطن کا اتحاد، صفات بشری سے
 چھٹکارا، نفع و نقصان اور قرب و بعد سے بے نیازی، تمام حالات میں ثبوت مع اللہ، تجرید توحید
 اور توحید تفرید، جس کے ساتھ مقام عبودیت میں حضور ہو، اور عبودیت کمال ربوبیت سے مستفید ہو،
 ہر لمحے کتاب و سنت کی پابندی، اتباع شریعت اور اسرار حقیقت کا مشاہدہ۔ آپ کی پاکیزہ زندگی
 سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر تھی فتوح الغیب کی ایک سطر میں
 اتباع سنت، پیروی شریعت، صبر، اخلاص، زہد، توکل اور تقدیر پر رضا مندی کی دعوت ہے،
 آپ کی تصنیفات میں فلسفیانہ موٹو سگافیوں کے برعکس حقائق کو فطری زبان میں بیان کیا گیا ہے،
 ان میں دلوں کے لیے اسل اور دماغوں کے لیے کشش ہے، آپ کی تصانیف میں دلائل نہیں بلکہ
 نتائج کا بیان ہے، آپ نے سماع کے قسم کی کوئی چیز نہیں سنی بلکہ ذکر خداوندی اور اتباع سنت سے
 وہی کام لیا جو دوسرے مشائخ سماع وغیرہ سے لیتے ہیں۔

باقیات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکت دی، آپ کی
باقیات صالحات معنوی اور روحانی اولاد کا سلسلہ بنتا وسیع ہے صلبی اور نسبی اولاد
 بھی اسی طرح پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے، سلسلہ عالیہ تہذیبیہ جو تمام سلسلے سے بڑا اور

فوقیت رکھتا ہے کہ پیروکار اسلامی دنیا کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں قادر یہ سلسلہ کی منافقت ہیں چتے چتے پر موجود ہیں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں اس سلسلے کے مشایخ و صوفیاء نے اپنے مقتداؤں و بانی سلسلہ کے نقش قدم پر گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کے یہ کارنامے سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، چونکہ حضور غوث اعظمؒ کے فقر و تصوت کی بنیاد اتباع سنت پر شدت کے ساتھ پابندی پر ہے یہی وجہ ہے کہ قادر یہ سلسلے کی منافقاہوں میں آج بھی نسبتاً زیادہ دینی اور اسلامی ماحول پایا جاتا ہے، آپ نے چار شاہدیاں کیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اولاد عطا فرمائی، آپ کے جن صاحبزادوں کے نام یہیں مل سکے وہ یہ ہیں: (۱) سید عبد الوہاب (۲) شیخ عیسیٰ (۳) شیخ ابوبکر (۴) سید عبد الجبار (۵) سید عبد الرزاق (۶) سید ابراہیم (۷) سید محمد (۸) سید یحییٰ (۹) سید عبد اللہ (۱۰) سید موسیٰ۔ یہ سارے کے سارے عالم باعمل متقی پرہیزگار اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر کار بند رہے۔ ان کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ محاورہ انہی نفوس قدسیہ کے لیے وضع ہوا: الولد مسترٌ لا بیہ، آگے ان کی نسل چلی جس نے ساری دنیا میں آپ کے فیوض و انوار پہنچائے۔

حقیقت یہ ہے کہ آثار اور باقیات کے سلسلے میں یہ بات فی الواقع بہت اہم ہے کہ ہر دور میں لاکھوں انسان اس کے فرمودات و فیوضات کو سینہ بسینہ محفوظ کر کے آگے منتقل کرتے رہیں، تاہم تصانیف کے میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے، آپ نے مندرجہ ذیل تصانیف چھوڑیں:

(۱) غنیۃ الطالبین	(۲) فتوح الغیب
(۳) الفتح الربانی	(۴) جلاء الخاطر
(۵) البیواقیات والحکم	(۶) الفیوضات الربانیہ
(۷) حزب بشار الخیرات	(۸) المواہب الرحمنیہ

آپ انتہائی کریم النفس اور وسیع الاطلاق تھے۔ کمزور لوگوں کے ساتھ اخلاق و عاداتِ نیک و برہنہ است پسند فرماتے، فقراء کی تواضع کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، لوگوں کی غلطیوں اور لغزشوں سے

لے غلام الجواہر: ۴۲، ۴۳ ص ۸۰ بحوالہ مارگولیتھ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام

درگزر فرماتے، جو بھی آپ کے سامنے جھوٹ بولتا یا غلط بات کرتا اس کی پردہ پوشی فرماتے، ہمیشہ خوش رو رہتے، آپ کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی، ہزاروں لوگ دونوں وقت دسترخوان پر کھانا کھاتے لیکن خود اپنے گاؤں کی خالص حلال و طیب آمدنی میں سے خورد و نوش کا انتظام فرماتے، مطلقاً وقت اور امراء کے ہاں جانے کی ہرگز عادت نہ تھی، بدکار، فاسق، امراء اور ظالم لوگوں کی تعظیم کے لیے کبھی نہ اٹھتے، اگر خلیفہ کی آمد ہوتی تو مکان کے اندر تشریف لے جاتے اور خلیفہ کی آمد کے بعد نکلتے تاکہ اسکی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے، اگر خلیفہ یا کسی گورنر کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی تو یوں تحریر فرماتے کہ "عبدالقادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تجھ پر نافذ ہے"، خلفاء اور حکام والا نامہ کو چوم کر سزا کھوں پر جگہ دیتے۔ ایک دفعہ جامع مسجد میں آپ کو چھینک آئی تشمیت میں ساری مسجد پر حمد اللہ کی آواز سے گونج اٹھی، خلیفہ مستنجد باللہ جو اس وقت مسجد کے محراب میں موجود تھا پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، یہ کیسی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی چھینک کے جواب میں لوگ یہ حمد اللہ سے تشمیت کر رہے ہیں۔

بادشاہوں سے ہر یہ قبول نہیں فرماتے تھے، اس کے علاوہ اگر کوئی تحفہ یا نذرانہ آتا تو اسے قبول کر کے فوراً تقسیم فرمادیتے ایک دفعہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرافیوں کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، ادھر سے اصرار بڑھا آپ نے ایک توڑا اپنے داہنے ہاتھ اور دوسرا بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دونوں کو رگڑا تو اشرافیوں سے خون بہنے لگا، خلیفہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے شرم نہیں آتی انسانوں کا خون کھانتے ہو اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو، راوی کا بیان ہے کہ یہ دیکھ کر خلیفہ بیہوش ہو گیا، منقول ہے کہ ایک دفعہ حج کے لیے روانہ ہوئے بغداد سے تھوڑے فاصلے پر یہی منزل کی، علاقے بھر کے علماء اور رؤسا جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا گھرانہ دیکھو جس سے زیادہ مفلس اور غریب اور کوئی نہ ہو، چنانچہ ایک ایسی بوڑھی مسکین عورت جس کا ضعیف العمر خاندان اور ایک بچی کے علاوہ کوئی نہ تھا کی گھنٹیا میں اترے، نذرانوں اور ہدایا کی فتوحات شروع ہوئیں، صبح تک نقد اور جنس کے ڈھیر لگ گئے اور سینکڑوں جانور اکٹھے ہو گئے آپ نے وہ سارا مال و متاع ان

ضعیف العمر میاں بیوی کو عطا کر دیا اور چل دیئے! چونکہ آپ دلوں کے کھٹکوں اور حمیدوں پر فوراً مطلع ہو جاتے تھے، اس لیے مجلس مبارک ہیبت و وقار کا مرتع ہوتی، محفل میں کسی کو سوال کرنے یا کچھ مانگنے کی نوبت بہت کم آتی اُدھر دل میں خیال آیا، ادھر اس پر عمل ہو گیا، وصال مبارک کا مفصل تذکرہ فتوح الغیب کے آخر میں آپ کے صاحبزادے سید عبدالوہاب کی زبانی بیان ہوا ہے اس لیے اس کے دُہرانے کی ضرورت نہیں، کسی اہل دل نے آپ کی پیدائش مبارک، عمر اور وصال کو اس شعر میں کس خوبی سے سمویا ہے۔

سین کامل و عاشق تولد
وفاتش داں کہ معشوق^{۹۱} اللہ

۲ ۶ ۵ ۵

فتوح الغیب اور اس کے تراجم برصغیر کو سب سے پہلے فتوح الغیب سے روشناس کرایا، کیونکہ حضرت محدث دہلوی سے پہلے اس طرف لوگ اس نورانی صحیفے سے بے خبر تھے آپ نے اس کا ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں شیخ عبدالوہاب المتقی قادری کے پاس دیکھا واپسی پر ہندوستان میں ایک دوسرا نسخہ بھی مل گیا چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ فتوح الغیب کی فارسی شرح اور ترجمہ لکھوں، خود اُن کی زبانی سنئے:

”جب وطن واپس آیا تو اس کتاب کے مطالعہ سے مشرف ہوا اور مدتوں اس کا ورد اور وظیفہ رکھا اس کے الفاظ و معانی اور اشارات کی فہم میری قوت اور حوصلے سے بالاتر تھی اور اتنا سب کتاب کی ہیبت اور ادب مانع تھا کہ میں کچھ غور و فکر کروں ناگاہ رئیس الابدال شاہ ابو المعالیؒ کی جناب سے مجھے پیغام پہنچا کہ فتوح الغیب کا ترجمہ کرو! اخوف و ہیبت کی وجہ سے میں اپنے اندر اس کی ہمت نہ پاتا تھا، حتیٰ کہ میں لاہور آپ کی خدمت میں بغرض زیارت حاضر ہوا، تو دوبارہ ترجمے کے لیے حکم ہوا، میں نے عذر کیا کہ یہ میری طاقت سے زیادہ ہے۔ سہ بارہ حکم ہوا، ہمت بندھی، ڈرجا تار ہاتا، یثیبی شامل حال ہوئی اور

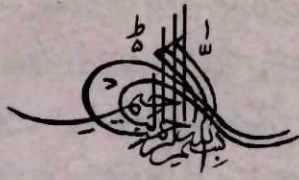
میں نے ترجمے کا آغاز کیا۔

ملاہرات ہے کہ جہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ ترساں اور سہبت زدہ ہیں تو راقم السطور ایسے لوگ کس شمار و قطار میں ہیں کہ وہ ایسے جلیل القدر سلطان المشائخ کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکیں! میں فتوح الغیب پر تبصرہ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں! جو اس کے متعلق کچھ ماننا چاہے وہ اسے پڑھے اور بار بار پڑھے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز کر کے معارف و تحقیق سے مالا مال کر سکتی ہے۔ میرے پاس فتوح الغیب کے چار مختلف نسخے رہے ہیں اور میں نے ایک سال کا پورا عرصہ اس کتاب کے ترجمے میں صرف کیا ہے مختلف نسخوں کے باہمی مقابلے، غور و فکر اور انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا ہے ایسی کتابوں کے تراجم میں جو وقتیں پیش آتی ہیں اہل علم ان سے بخوبی واقف ہیں ترجمے میں متن کو مقدم رکھ کر اردو زبان و محاورے کی کافی رعایت برتی گئی ہے اس کے باوجود اگر کہیں میں حضرت غوثیت مآب کی ترجمانی کا فریضہ صحیح انجام نہیں دے سکا یا الغرض کھا گیا ہوں تو یہ میری اپنی کوتاہی اور بے علمی ہے و ما توفیقی الا باللہ العظیم۔

سید محمد فاروق القادری ایم۔ اے۔
خانقاہ غوثیہ شاہ آباد شریف گڑھی اختیار خاں
۲۰ شعبان ۱۳۹۴ھ

۱۔ مقدمہ فتوح الغیب مطبوعہ لاہور مکتبہ مصطفیٰ الباہلی الحلبي واولادہ مصر ۱۹۶۶ء
۲۔ مطبوعہ عبدالحمد حنفی شارح المشد الحسینی مصر ۱۳۵۶ھ ۳۔ فتوح الغیب مترجم مع متن
ترجمہ سید کنڈر شاہ ۱۹۲۹ء ۴۔ فتوح الغیب مع شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی مطبع جتائی علی

(۱) صفاتِ مومن

ہر مومن کے لیے تمام حالات میں تین چیزوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ پہلے احکاماتِ خداوندی کی تعمیل کرے، دوسرے تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب کرنے اور تیسرے جو کچھ بارگاہِ رب العزت سے مقدر ہے اس پر راضی رہے، ایک مومن کی ادنیٰ کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مذکورہ تینوں امور کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنے قلب کو پوری طرح اس طرف متوجہ رکھے، اپنے نفس سے انہی باتوں کی گفتگو کرے، اور تمام حالات میں اپنے اعضاء و جوارح کو انہی امور کی بجا آوری میں مشغول رکھے۔

(۲) راہِ نجات

سنتِ نبویؐ کی پیروی کرو، بدعات میں نہ پڑو۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کے فرمودات سے باہر قدم نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اس کی پاکیزگی پر ایمان رکھو اس پر تمہیں نہ دھرو، اس کی تصدیق کرو اور شک کو راہ نہ دو، جس پر اختیار کرو بدل بدو اس پر مت بنو۔ ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹو۔ اسی سے سوال کرو اور رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے انتظار کرو، رحمتِ خداوندی کے امیدوار رہو، ناامید مت بنو۔ عبادت میں اگٹھے رہو منتشر نہ ہو جاؤ، باہمی محبت و خلوص روا رکھو، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ پیدا نہ ہونے دو۔ اپنے دامن کو گناہوں سے دغدار ہونے سے بچاؤ اور اپنے رب کی اطاعت سے خود کو آراستہ کرو، اُس کے در فیض سے دوری اختیار نہ کرو، اور

نہی اس کی طرف متوجہ ہونے سے جی چراؤ۔ بارگاہِ خداوندی میں توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے میں رات ہو یا دن ہرگز تاخیر نہ کرو، اور نہ ہی اس سلسلے میں طول ہو، شاید رحمتِ خداوندی کا سایہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے نجات پا کر خوش و خرم جنت کی مسرتوں سے شاد کام ہو جاؤ، اور تمہیں وصالِ خدا حاصل ہو جائے اور اس جائے امن و سکون میں تجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا دیا جائے اور تمہیں یہ علاماتِ سدا حاصل رہیں وہاں تمہیں بہترین سواریاں، خوب صورت حویریں، عطریات اور خوش آوازی جیسی نعمتیں میسر ہوں گی اور تمہیں جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ مقامِ علیین سے مشرف کیا جائیگا۔

(۳) آغاز و انجام مومن

جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے پہلے وہ اپنی سعی کرنا ہے، اگر اس طرح نجات نہیں پاتا تو دوسروں مثلاً بادشاہوں، حکام اور دنیا داروں سے مدد طلب کرنا ہے اور اگر بیمار ہو تو دیکھ دو دے بچنے کی خاطر معالجوں سے رجوع کرتا ہے۔ اگر یہ بھی اس کو نجات نہ دلا سکیں تو وہ اپنے رب ذوالجلال کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ الغرض جب تک وہ خود اپنی مشکل سے نجات پاسکتا ہے، اس وقت بہت دیر سے لوگوں سے مدد طلب نہیں کرتا اور جب تک مخلوق سے اس کی مقصد بر آری ہوتی رہے وہ اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، جب خالق بھی اس کو نجات نہ دے تب وہ اس کے درپر دائم پڑا ہوا آہ و زاری کرتا رہتا ہے اور سدا اسی سے اُمیدِ رحمت باندھے ہوئے خوف و رجاء کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ جب اس پر بھی خدا نے بزرگ و بزرگس کی دعا کو قبولیت نہیں بخشا تو وہ تمام ظاہری اسباب سے ناظر توڑ بیٹھتا ہے۔ ایسے میں اس پر قضا و قدر کا عمل جاری ہو جاتا ہے جو اسے تمام اسباب و علالتی سے بلے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود مٹ جاتا ہے اور رُوح باقی رہ جاتی ہے وہ جو کچھ دیکھتا کرتا ہے، اسے فاعل حقیقی ہی کا عمل سمجھتا ہے اور اس طرح وہ توحیدِ کامل کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، الغرض وہ یقین کر لیتا ہے کہ فاعل حقیقی صرف ذاتِ خداوندی ہے اور ہر حرکت و سکون اسی کی مشیت کے تابع ہے خیر و شر، سود و زیباں

اور جو دو سخا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح بستی و کشاد، موت و حیات، عزت و ذلت اور غنبت و ثروت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ایسی صورت میں بندہ خود کو دستِ قضا و قدر میں اس طرح جمد اختیارات بشری سے عاری پاتا ہے جیسے وایہ کے ہاتھوں میں طفلِ شیر خوار۔ غسال کے ہاتھوں میں میت اور چوگان سوار کے سامنے گیند، بالکل اسی طرح بندہ اپنے طور پر کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو حرکت میں لاسکتا ہے، بلکہ اُسے تو خود ایک حالت سے دوسری حالت، ایک صفت سے دوسری صفت اور ایک وضع سے دوسری وضع میں تبدیل کیا جاتا ہے وہ تو اپنے مالکِ حقیقی کے حکم کا تابع اور اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے اور اُس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے رب کے حکم اور ذات کے سوا کچھ اور دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اسی کی نگاہِ قدرت سے اور جو کچھ بھی سنبھلیا جاتا ہے وہ اسی کا کلام اور علم ہوتا ہے وہ اس کی نعمت سے سرفراز، اس کی قربت سے سعادت مند، اس کی نزدیکی سے آراستہ و مشرف اُس کے وعدے پر شاداں، اس سے مطمئن، اس کی گفتگو سے مانوس اور غیر کی باتوں سے بیزار ہوتا ہے، وہ اس کے ذکر کا طالب، اس کی پناہ کا چاہنے والا، اس سے استحکام پانے والا، اس پر توکل کرنے والا، اس کے نورِ معرفت سے ہدایت یافتہ، اس کے جامد نور میں بلبوس، اس کے عجیب و غریب علوم کا جاننے والا اور اس کی قدرت کے اسرار و رموز سے باخبر ہوتا ہے۔ بندہ ذاتِ حق ہی سے سنا اور یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کی ان عطا کردہ نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور شکر بجالاتے ہوئے دعا میں مشغول رہتا۔

(۴) فنائے خواہشات کا ثمرہ

جب تو مخلوق کے تمام احوال سے اس طرح کٹ جائے کہ گویا تو ان کے لیے مر گیا ہے تو تجھے ذاتِ حق کی جانب سے یہ اتقاء کیا جائے گا کہ خدا نے تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور تجھے تمام نفسانی خواہشات سے بے نیاز کر دیا ہے، جب تو خواہشاتِ نفس سے اپنا رابطہ منقطع کر لے تو تجھے پر وہ غیب سے یہ اہام ہو گا کہ تیرے رب نے اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے تجھے تیرے ارادے اور آرزو سے بھی مبرا کر دیا ہے۔ جب تو اپنے ارادے اور

آرزو سے بھی ناظر توڑ بیٹھے تو تجھے اپنے رب سے یہ مشورہ سنایا جائے گا کہ اس نے تجھے اپنی رحمت سے مشرف کر کے حیات جاودا بخش دی ہے، الغرض جس وقت (تو) اپنے ارادے و آرزو سے خود کو بالا کر دے تو تجھے ایک ایسی زندگی بخش دی جائے گی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں، تجھے ایسی تو نگری عطا کی جائے گی جس کے بعد کوئی افلاس نہیں ہوگا، تجھے بخشش و عطا کی ایسی دولت سے مالا مال کیا جائے جو ہمیشہ باقی رہے گی، تجھے ایسی مسرتوں سے ہمکنار کیا جائے گا کہ ان کے بعد غم و الم کا نشان تک باقی نہیں رہے گا، تجھے ایسے ناز و نعمت سے مالا مال کیا جائے گا کہ اس کے بعد کوئی محنت و سختی نہ ہوگی، تجھے علم کی وہ لازوال دولت بخش دی جائے گی کہ اس کے بعد ساری جہالتیں کافور ہو جائیں گی اور تجھے اس طرح مامون و مصنون کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد خوف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تجھے نیک بخت بنایا جائے گا بد بخت نہیں، تجھے عزت بخشی جائے گی ذلت نہیں، تجھے بارگاہ رب العزت میں قرب حاصل ہوگا دوری نہیں، تجھے رخصت عطا ہوگی پستی نہیں، تیری تعظیم کی جائے گی تحقیر نہیں اور تجھے پاکیزہ بنایا جائے گا آلودہ نہیں، اس کے بعد لوگوں کی وہ تمام ملاویں اور آرزوئیں جو وہ تجھ سے چاہیں گے پوری ہوں گی اور لوگ جو کچھ بھی تیری مدح و ثنا میں کہیں گے وہ درست ہوگا۔ پس تو (ایسا) اکسیر بن جائے گا کہ مس خام کو بھی کند بنادے گا، پھر تو اس مقام کو پالے گا کہ کوئی تیرے رب سے کو نہیں پہنچ پائے گا، اور تو ایسا نیک بخت اور صاحب عظمت ہوگا کہ کوئی تیری مثل نہ ہوگا، اور ایسا یگانہ روزگار ہوگا کہ کوئی تیرا ہمسرنہ ہوگا، اور ایسا بے نظیر و بے مثال ہوگا کہ کوئی تجھ جیسا نہیں ہوگا۔ تو یگانوں کا یگانہ، تن تنہا، مستور سے بھی مستور اور رازوں کا راز ہو جائے گا، ایسی صورت میں تو ہر رسول، نبی اور صدیق کا وارث بن جائے گا، تجھے ولایت میں درجہ کمال حاصل ہوگا۔ ابدال تجھ سے کسب فیض کریں گے، تجھ سے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی۔ تیری ہی دعا سے باران رحمت کا نزول ہوگا۔ تیری برکت سے کھیتیوں کو نمو حاصل ہوگا، تیری ہی امداد سے ہر خاص و عام، اہل مسجد، رعایا و حکام، قائدین قوم، افراد ملت الغرض تمام مخلوقات کی آفت و بلیات رفع ہوں گی۔ ایسے میں تو شہروں اور ان کے باشندوں کا امیر و منظم ہوگا، پس لوگ تجھ سے فیض حاصل کرنے کے لیے تیری طرف جوق در جوق دوڑے چلے آئیں گے۔ ان کے

ہاتھ حکم خداوندی سے تیرے آگے عطیے اور نذرانے پیش کرنے اور خدمت بجالانے کے لیے دراز ہونگے اور ان کی زبانیں ہر جگہ تیری مدح و ثنا بطریق احسن کرتی پھریں گی۔ تیرے کمال (ولایت کاملہ) میں اہل ایمان کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اسے آبادیوں اور دیہانوں کے باشندوں میں سے بہترین شخص پر (تمام نعمتیں) خدا کا فضل ہیں اور اس کی ذات بڑے فضل والی ہے۔

(۵) حقیقت دنیا

جب تو دنیا کو اس کے تمام تر ساز و سامان، آرائش، دل کھادینے والے مکرو فریب، زبردام لانے والے اسباب، تم قاتل لذات ظاہری گدازی و نرمی، پوشیدہ مضرتوں، اپنے طلبکاروں کو فوری ہلاکت میں ڈالنے اور عمد شکنی کے معمول کے ساتھ دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیکھے تو ان پر ایسے اچکھوس شخص کی طرح جان کہ جو قضائے حاجت کی جگہ میں گندگی و غلاظت کے ڈھیر پر اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ اور اس کے چاروں طرف بدبو اور لعن پھیلا ہوا ہے، ایسے میں تو جب اسے دیکھتا ہے تو آنکھوں کو اس کی برہنہ شرمگاہ دیکھنے سے بند کر لیتا ہے اور لعن سے بچنے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ جب تو دنیا داروں کے پاس مال و متاع دنیا دیکھے تو اسی طرح اس کی زینت و آرائش سے نگاہیں اٹھالے اور اس کے شہوات و لذات کی بدبو سے اپنا ناک بند کر لے تاکہ تجھے اُس سے اور اس کی آفات سے نجات حاصل ہو، تجھے دنیا میں جس قدر حصہ مقدر ہے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنُغْنِيَنَّهُمْ فِيهِ وَرَازِقُوا مِنْ رَبِّكَ خَيْرًا وَابْقُوا لِنَفْسِكُمْ فِيهِ مَا تَكْفُرُونَ (اپنی آنکھیں اس مال و متاع پر مت ٹکسا جو ہم نے کفار کو اس دنیا میں برتنے اور آسائش کے لیے دی ہیں، ہم نے انہیں یہ مال و متاع اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس کے سبب انہیں فتنے میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور دیر پا ہے)

(۶) مخلوق سے بے تعلقی

خود کو خلق سے اس طرح منقطع کر لے کہ کائنات میں جو کچھ ہو تو اسے تقدیر و مشیت ایزدی سمجھے، اپنی خواہشات کو امر خداوندی و علی اللہ فتو کہے گا ان کنتم مومنین^۱ کے ذریعے ترک کر دے اور اپنے ارادوں کو افعال و تدبیر خداوندی میں فنا کر دے تو تیرے اندر علم خدا کا محل بن جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ خلق خدا سے فنا ہو جانے کی علامت، ان سے تیرا کٹ جانا، ان کے ہاں آنے جانے سے اجتناب کرنا اور ان کی چیزوں کے حصول سے خود کو مایوس کر دینا ہے، تیرے خواہشات سے فنا ہونے کا مطلب حصول نفع اور دفع ضرر کے سلسلے میں سبب اور کسب کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد تیری حالت ایسی ہو جانی چاہیے کہ تو اپنے لیے کوئی حرکت، اپنے اوپر کسی قسم کا بھروسہ، خود سے ضرر کو دور کر دینے کی کوشش، اور اپنے نفس کی کوئی مدد نہ کرے بلکہ ان تمام امور کو اپنے رب کے حوالے کر دے کیونکہ وہی پہلے بھی ان کا ذمہ دار تھا اور اب بھی سبے گا جیسے کہ تمام امور اس وقت بھی اسی کے ذمے تھے جب کہ تو رحم مادر میں پوشیدہ اور گوارے میں پڑا دو دھپتیا پچھتا، اپنے ارادے کو فعل خداوندی میں فنا کر دینے کا مفہوم یہ ہے کہ تو نہ کسی مراد کا ارادہ کرے اور نہ تیری کوئی غرض ہو، اسی طرح نہ تیری کوئی حاجت باقی رہے اور نہ کوئی آرزو، کیونکہ ایسے میں تو ارادہ خدا کے ساتھ متعلق رہتے ہوئے اس کی چاہت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل تجھ میں اس طرح جاری ہو جائیگا کہ تو ارادہ و فعل خدا کے سامنے ساکت و جامد، مطمئن، فرارح سینہ، روشن چہرہ، اپنے باطن میں شاد و آباد، خدا سے تعلق میں تمام چیزوں سے بے پروا ہو جائے گا۔ پھر تیرا مقام یہ ہو گا کہ دست قدرت تجھے جنس میں لائے گا۔ زبان ازل تجھے آواز دے گی۔ پروردگار عالم تجھے اپنا علم سکھلا کر نو معرفت کا خلعت نورانی پہنا دے گا، اور وہ تجھے اپنے دلکش زیورات سے آراستہ کر کے سلف صالحین اور عارفین متقدمین کے مقامات پر فائز کر دے گا۔

پھر تیرا نفس ایسا شکت خوردہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی ارادہ یا خواہش ٹھہرنہ سکے گی، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں نہ تو صاف پانی ٹھہرنا ہے نہ گدلا۔ جب تو تمام علائق بشری سے دُور ہو جائے تو تیرا باطن خدا کے سوا کسی اور چیز کو نہیں چاہے گا، اُس وقت تجھے تجھیں و کرات کے مقام پر فائز کر دیا جائے گا جو ظاہری طور پر تو تجھ سے صادر ہوں گی مگر درحقیقت اس کا تعلق فعل اور ارادہ خداوندی سے ہوگا، پھر تجھے ان شکستہ دلوں کے گروہ میں شامل کر دیا جائیگا کہ جن کی تمام تر خواہشات بشریہ شکستہ اور تمام طبعی میلانات زائل ہو چکے تھے، پھر ان میں نئے سرے سے ارادہ ربی اور خواہشات زندگی پیدا کر دی گئیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حَتَبُ الْحَيِّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ الْعَطِيبِ وَالنَّسَاءِ وَجَعَلَتْ قَرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ** (تمہاری دنیا میں سے میرے لیے تین چیزوں کو پسندیدہ بنایا گیا ہے، خوشبو، عورتیں اور نماز کہ جسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے)

حدیث متذکرہ بالا میں جو امور بیان کیے گئے ہیں ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس وقت منسوب کیا گیا جبکہ وہ ان سے اس حدیث سے آگے نکل گئے تھے کہ یہ خواہشات ان کا بشری مطالبہ نہ تھیں، اس امر کی طرف ہم پہنچے بھی اشارہ کر آئے ہیں۔ فرمانِ خداوندی ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِبُّوْا الْمَوْتَ وَتَقُوْنَهَا لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْكُمْ** (اے ایمان والو! تم لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری محبت میں شکستہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے قریب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تو اپنا سارا وجود، ارادے اور خواہشات کو اس کی گرفت و یاد میں فنا نہ کر دے، جب تو تمام کا تمام اس کی راہ تلاش میں اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھے تو تیرے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور اپنے رب کے سوا تیرے اندر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی تو تجھے اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ تیرے اندر اپنے ارادے کو راسخ کر دے گا اور تو جو کچھ بھی چاہے گا اس کا باعث یہی ارادہ خداوندی ہوگا، پھر جب خدا کے عطا کردہ اس نئے ارادے میں تیرے نفس کی ادنیٰ آویزش بھی ہوگی تو وہ اسے توڑ ڈالے گا اور تو پھر سے شکستہ دل ہو کر رہ جائے گا۔ تیرے قلب کی یہ شکستگی ابد تک جاری رہے گی۔ تیرا رب تیرے ارادے کی تجدید کرتا رہے گا اور اسے زائل بھی کرتا رہے گا حتیٰ کہ تقدیر کے لمحات تکمیل پالیں گے، اور تجھے دہدار الہی کے فیض سے

مشرق کیا جانے گا، جو کچھ اُوپر بیان کیا گیا یہی انا عند المنكسرة قلوبہم لاجلیٰ کا مفہوم ہے اور ہمارے قول عند وجودك فیہا سے مراد تیرا ارادہ نو سے مطمئن ہونا اور اس سے استحکام حاصل کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے لایزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احبته فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یتصربہ ویدہ التی یمطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہ اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہی یسمع وہی یتصروہی یمطش وہی یعقل (میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قُرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب وہ میری دوستی کے دائرے میں داخل ہو جائے تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سُناتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں جن سے وہ چلتا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے وہ میرے ہی ذریعے سُناتا دیکھتا، پکڑتا اور سوچتا ہے) اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حالت فنا کے سوا اور کچھ بھی نہیں، جب تو خود اپنی ذات اور مخلوق جو کہ خیر و شر کا مرجع ہیں، سے بے نیاز ہو کر ان کے خیر و شر سے بے خوف ہو جائے تو اس وقت صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا جیسا کہ پیدا کرنے سے پہلے تھا، خیر و شر دونوں خدا کے دستِ قدرت میں ہیں وہی تجھے شر سے محفوظ کر کے اپنی بے پایاں خیر سے مشرف فرمائے گا جس کے نتیجے میں تو اس کی طرف سے ہر خیر کا محلِ نعمت، سرور، مسرت، نور، ضیاء اور امن و سکون کا سرچشمہ بن جائے گا، گویا فنا ہی وہ آرزو، خواہش اور منزل ہے کہ سیرِ اولیاء کی تانِ اسی پر آکر ٹوٹتی ہے اور یہی وہ ثابت قدمی اور استقامت کی دولت ہے، جس کی طلب میں ماضی کے تمام اولیائے کرام اور ابدالِ علیم السلام محور رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ارادوں کو خدا کے ارادے میں بدل لیا یہاں تک کہ ساری زندگی ارادۂ حق جل جلالہ ہی کے تابع رہے اور اسی لیے وہ ابدال کے نام سے موسوم ہوئے۔ یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں، جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت گناہ سمجھتے ہیں اور اگر سہو و بیگانہ یا غلبہٴ حال کے باعث کبھی وہ ایسا کر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فوراً انہیں اس لغزش پر متنبہ فرمادیتا ہے اور انہیں ہوشیار

کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس لغزش سے رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے سوا ارادہ سے کوئی معصوم نہیں، فرشتے ارادے سے پاک اور انبیاء علیہم السلام خواہش نفس سے معصوم ہوتے ہیں اور باقی تمام مکلف مخلوقات جنات اور انسان خواہش و ارادہ سے معصوم نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اولیائے کرام خواہش نفس اور ابدال ارادے سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں، اس لیے کہ ان حضرات کا کسی وقت بھی خواہش نفس اور ارادے کی طرف مائل ہونے کا جواز موجود ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسی صورت میں خداوند تعالیٰ ان کو بیداری میں اپنی رحمت کاملہ سے مطلع فرما کر روک لیتا ہے۔

(۷) احوال معرفت

اپنے نفس کے دائرے سے باہر نکل کر اس سے کنارہ کش ہو جا، اپنی ہستی سے علیحدگی اختیار کر لے، اور اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر کے اپنے دل کے دروازے پر اس کا دربان بن جا۔ وہ جس چیز کی اجازت دے اُسے دل میں آنے دے اور جس سے روک دے اسے اندر آنے سے باز رکھ اور خواہشات کو دل سے نکال باہر کرنے کے بعد دوبارہ حاصل ہونے سے روک دے، خواہشات کا دل سے خارج کر دینا ہر حالت میں ان کی مخالفت اور عدم پیروی سے عبارت ہے جبکہ ان کے داخل کر لینے سے مراد خواہشات نفسانی کی اتباع ہے اس لیے تجھے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہر چیز کا ارادہ کرے اور جو کچھ تو اس کے ارادے کے بغیر چاہے گا وہ تو فقط آرزو ہوگی اور آرزو میں رہنا جنت المحققا میں رہنے کے مترادف ہے اور یرتیری موت و ہلاکت اس کی نظروں سے گرنے اور تیرے لیے اس سے حجاب کا باعث ہے ہمیشہ حکم خداوندی بجا لاتا رہ اور امور ممنوعہ سے بچتا رہ! اور جو کچھ اس نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے اسی کے سپرد کر دے، اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک مت ٹھہرا، تیرا ارادہ، تیری خواہش اور تیری امنگیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں، اس لیے تجھے چاہیے کہ کوئی ارادہ، خواہش یا امنگ ظاہر نہ کرے تاکہ اس سے تو شرک کا ترکیب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً۔
 جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی
 کو شریک نہ کرے، شرک فقط صنم پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ خواہشات نفس کی اتباع اور خدائے عز و
 جل کے سوا دنیا و آخرت کی کسی چیز کو بھی چاہنا شرک کے دائرے میں آجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے
 علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا غیر ہے، لہذا حیب تو اس کے سوا غیر کی طرف مائل ہوگا، تو بلاشبہ
 تو نے غیر کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اس لیے اس کے ماسوا سے اجتناب کر، اور آرام و
 آسائش میں نہ پڑا خدا سے ڈرتا رہا! بے خوف نہ بن! طلب و جستجو میں رہ، غفلت نہ کر! یہ
 چیز تجھے اطمینان بخشنے گی، اپنے نفس کی طرف کسی حال اور مقام کی نسبت نہ کر! اور حقیقی ان میں سے
 کسی کا دعویٰ کر، اگر تجھے حال کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے یا کوئی مقام عطا کر دیا جائے تو اسے
 کسی دوسرے پر برکز ظاہر نہ کرنا، کیونکہ حالات بدلنے کے سلسلے میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے
 اور اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان جلوہ گر ہے تو کوئی تپہ نہیں کہ کب وہ تجھے اس
 مقام یا حال سے معزول کرے جس کے بارے میں تو نے دوسروں کو بتا رکھا ہو، اور کیا معلوم
 کہ وہ تجھے اس مقام یا حال سے تبدیل کر دے جس کی پائیداری کا تو نے تصور کر رکھا ہے اور اس
 طرح تجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے جنہیں تو نے اس بارے میں بانتر کر رکھا تھا
 لہذا تو اس کے بارے میں کسی سے کچھ مت کہہ اور اسے اپنے تک ہی محدود و محفوظ رکھ، اگر
 خدا کا عطا کردہ مقام یا حال ہمیشہ کے لیے تجھے حاصل ہو تو اسے اس کی بخشش و عطا سمجھ اور
 خدا کے حضور توفیق، شکر اور اس میں مزید اضافے کی دعا کر، اگر یہ نعمت مستقل طور پر حاصل نہ ہو
 تو بھی اس میں اللہ کی جانب سے علم، معرفت، نور، بیداری اور ادب کا اضافہ مطلوب ہوگا
 فرمانِ خداوندی ہے: ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان
 اللہ علیٰ کل شیء قدير۔ (جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے
 بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا نے لم یزل کہ

اس کی قدرت میں عاجز نہ جان، اور نہ ہی اس کی تدبیر و تقدیر پر پختہ چینی کر، اس کے وعدے پر شک نہ کر، اور تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ ہی نمونہ کردار ہونا چاہئے، کئی آیات اور قرآنی سورتیں جن پر عمل کیا جاتا رہا محرابوں میں تلاوت کی جاتی رہیں اور مصاحف میں لکھی ہوئی تھیں کو منسوخ کر کے ان کی جگہ دوسری آیات نازل کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف متوجہ کیا گیا، یہ تو ظاہری شریعت کی بات تھی اور جہاں تک خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان علم باطن اور باطنی حال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر ایک حجاب سا ڈال دیا جاتا ہے تو میں ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں آپ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ دوسری حالت پھر ایک اور حالت سے بدل جاتی تھی، آپ کو غیب کی وادیوں اور قرب کی منزلوں کی طرف لے جایا جاتا اور بدل بدل کر آپ کو نورانی خلعتیں پہنائی جاتی تھیں، اس دوران آپ کو پہلی حالت دوسری سے فروتر اور تاریک نظر آتی اور پہلی حالت میں حدودِ ادب میں آپ کو کمی کا احساس ہوتا تھا، ایسے میں آپ کو توبہ و استغفار کی تلقین کی جاتی کیونکہ استغفار بندے کے حالات میں سے بہترین حالت اور اس کے معاملات کے لحاظ سے احسن ہے، اس لیے کہ توبہ میں بندے کی طرف سے اعترافِ گناہ اور اعترافِ قصور ہوتا ہے۔ توبہ و استغفار بندے کی وہ صفات ہیں جو اسے ابوالبشر آدم علیہ السلام سے ورثے میں ملی ہیں، جب ان کے حال کی پاکیزگی اور صفائی پر عہد و پیمانہ سبھول جانے کی تاریکی چھا گئی اور انھوں نے جنت میں ہمیشہ رہنے، قربِ خداوندی، اور اپنے پاس فرشتوں کے مؤذبانہ حاضر ہونے کی خواہش کی تو اس وقت ان کی خواہش نفس اور ارادہ ذات حق تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا، جس کے باعث ان کے اس ارادے کو زائل کر دیا گیا، ان کی وہ پہلی حالت باقی نہ رہی اور منزلِ قرب سے معزول کر دیے گئے اور ان کی وہ قدر و منزلت نہ رہی، ان کے انوارِ ظلمت سے بدل گئے اور صفائے باطن پر کد چھا گیا پھر انھیں اس سہو و نسیان پر متنبہ کر کے ان سے اس گناہ اور نسیان کا اعتراف کرایا گیا، اور انھیں اس قصور و نقصان کے اقرار کی تلقین کی گئی، اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا:

سربناظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ورحمنا لنكونن من الخسیرین (اے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ بڑا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہوئے)

اس کے بعد انھیں نورِ ہدایت سے مشرف کیا گیا، انھیں توبہ کے ان معارف و سکات سے آگاہ کیا گیا جو پہلے ان سے مخفی تھے، اور توبہ ہی سے ان پر منکشف ہوئے پھر انھیں توبہ کی توفیق بخشی گئی تاکہ وہ توبہ کر لیں، جس کی برکت سے ان کا ارادہ ارادہ حق سے بدل گیا۔ پہلی حالت بدل کر اس کی جگہ انھیں اس سے بہتر حالت عطا کی گئی، ولایتِ کبریٰ کی نعمت سے نوازا گیا اور ان کی دنیوی اور اخروی زندگی کو دولتِ سکون سے مالا مال کر دیا گیا، دنیا ان کے اور ان کی اولاد کے لیے رہنے کا ٹھکانہ اور عالمِ آخرت ان کے لیے دائمی جائے قرار بنا دیا گیا، الغرض یہ ہے اپنے قصور کے اعتراف، انکسار اور تمام حالات میں استغفار کے سلسلے میں حبیبِ مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پدرِ بزرگوار حضرت آدم صغی اللہ علیہ السلام کی ذاتِ قدسیہ کا اسوہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

(۸) قُربِ الہی اور اس کے آداب

جب تجھے کسی حالت پر رکھا جائے تو اس سے اعلیٰ کی آرزو کر نہ۔ اس سے ادنیٰ کی خواہش کا ارادہ کر، جب تو کسی بادشاہ کے دروازے پر ہو تو اس میں اپنی مرضی سے مت داخل ہو یہاں تک کہ تجھے اس میں غیر اختیار سی طور پر جبراً داخل کیا جائے، یہاں جبر سے میری مراد اصرار اور تاکید ہی حکم ہے، اور تو شاہی محل میں داخل ہونے کے لیے فقط اجازت پر ہی اکتفا نہ کر کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی دھوکہ یا فریب ہو، بلکہ تو اس وقت تک صبر کر جب تک کہ تجھے داخل ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اگر تجھے جبراً داخل کیا جائے گا یہ بادشاہ کے اختیار سے ہو گا نہ کہ تیری خواہش سے، ایسے میں بادشاہ تجھے اپنے فعل کی بنا پر

ہرگز زیرِ عقاب نہیں لائے گا۔ یہ واضح رہے کہ تجھ پر کوئی بھی مصیبت یا سزا تیری اپنی شوئی خواہش، حرص، بے صبری، بے ادبی، اور جس مقام پر تو فائز ہے اس پر ناخوشی کے سبب ہی آتی ہے، جب تجھے مجبور کر کے قہرِ شامی میں لے آیا جائے تو سر نہ چاکیے، آنکھیں جھکائے، مودبانہ اپنے فرائض اور خدمات اس طرح سرانجام دے کہ اس سے کسی بلند رتبے کی خواہش کا اظہار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے:

ولا تمدن عینک الی ما تمعنا به ان و اجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیہ و ذرق مرہک خیر و ابقی لہ (اے سننے والے اپنی آنکھیں اس مال و متاع پر مت ٹکھا جو ہم نے کفار کو اس دنیا میں برتنے اور آرام و آسائش کے لیے دی ہیں، ہم نے انھیں یہ مال و متاع اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس کے سبب انھیں فتنے میں ڈال دیں اور تیرے رب کا رزق سبب اچھا اور دیر پا ہے۔)

اس آیت میں درزقِ دہک خیر و ابقی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حفاظتِ حال اور عطا کردہ نعمت پر راضی رہنے کی تلقین کی ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرماتا ہے کہ ”ہم نے تجھے خیر، نبوت، علم، قناعت، صبر، دین کی پیشوائی اور جہاد کی جو دولت عطا کی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے دوسروں کو عطا کی ہے، ساری بھلائی حفاظتِ حال، اُس پر رضامندی، اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرنے میں پوشیدہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یا تو تیری قسمت میں ہو گا یا کسی اور کی قسمت میں یا وہ کسی کا حصہ نہیں بلکہ اُسے خدا نے فقط بندوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ تیرا ہرہ ہے تو تجھے مل کر رہے گا، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، لہذا تیرے لیے مناسب نہیں کہ تجھ سے اس کی طلب میں لالچ اور بے ادبی کا مظاہرہ ہو کیونکہ علم و دانش کے اعتبار سے یہ ناپسندیدہ امر ہے، اگر وہ تیری قسمت ہی میں نہ ہو تو اس کے حصول کی تلگ و دو کس قدر بے سود ہے جبکہ وہ تجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، اگر یہ کسی کی قسمت میں نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے جس کے ذریعے

آزمائش مقصود ہے تو ایسے میں ایک دانشمند انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ اپنے لیے فتنہ مول لے، الغرض یہ بات ثابت ہوگئی کہ خیر اور سلامتی مکمل طور پر حفاظتِ حال ہی میں مضمر ہے، جب تجھے بالائے اور وہاں سے چھت پر لایا جائے تو اپنے حال کی حفاظت کر، سر جھکاٹے رکھ اور با ادب رہ جیسا کہ ہم تجھے متعین کر آئے ہیں بلکہ ان امور میں مزید اضافہ کر کیونکہ تو بادشاہ سے نزدیک اور خطرے سے قریب ہے، ایسے مقام سے اعلیٰ یا ادنیٰ مقام کی طرف منتقل ہونے اسکے ثبات و بقا اور تیر حال کی ہرگز تمنا نہ کر اور اس مقام میں اس طرح رہ کہ تجھے اپنا اختیار حاصل نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی تمنا کفرانِ نعمت ہے اور کفرانِ نعمت ناشکرے کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعثِ ذلت و رسوائی ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح ہم نے بیان کیا ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہو۔ یہاں تک کہ تجھے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جائے کہ اس کے بعد تجھے اس میں مستقل قیام حاصل ہو جس سے تجھے کبھی الگ نہیں کیا جائیگا۔ اس وقت تجھ پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ یہ مقام جو علامات و آیات کے ساتھ ظاہر ہوا ہے دراصل بخششِ خداوندی ہے لہذا تو اسے ہر حال میں مضبوطی سے تھامے رکھ اور اس کی حفاظت کر کیونکہ احوالِ اولیاء کے لیے اور مقاماتِ ابدال کا حصہ ہوتے ہیں۔

(۹) کشف و مشاہدہ

کشف اور مشاہدہ افعال کے دوران اولیاء اور ابدال پر افعالِ خدا میں سے ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جو عقلوں کو مغلوب اور عادات و رسوم کو پارہ پارہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ امور دو طرح کے ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی، پھر ان میں سے جلال اور عظمت، بے چین کر دینے والے خوف، متزلزل کر دینے والے ڈر، اور قلب و جسم پر انتہائی غلبہ رکھنے والے خوف کے آثار پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نماز ادا فرماتے تو جلال اور عظمتِ حق کے مشاہدے کی وجہ سے شدتِ خوف کی بنا پر آپ کے سینے مبارک سے دگچی کے جوش مارنے کی سی آواز نکلتی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسی ہی روایات بیان کی گئی ہیں۔

اور مشاہدہ جمال سے مراد ذاتِ کبریٰ کا وہ جلوہ پُر بہا رہے جو اپنے دامن میں دنوں کیلئے

نور و سرور، لطف و کرم، گفتگوئے دلپذیر، عنایاتِ عظیم، مراتبِ بلند اور حق تعالیٰ کے قُرب کی
 تو شجر جیسی انعامات لیے ہوئے ہے اور یہ اس کی وہ رحمت ہے جس کی طرف آخر کار لوٹنا ہے اور
 ان (انعامات) کے بارے میں فضلِ رحمت سے تقدیرِ ازل کا قلم خشک ہو گیا ہے اور یہ خدائے پاک
 کی رحمت و فضل اور ان کو دنیا میں ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہے تاکہ فرطِ شوق کے باعث
 ان کی محبتِ حد سے گزرنے نہ پائے اور ان کے جگر نہ شقی ہو جائیں، اور اس سے وہ موت سے پہلے
 اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ادائیگی کے سلسلے میں کمزور یا ہلاک نہ ہو جائیں، اور اللہ ان سے یہ
 (مہربانی و عنایت کا) سلوک اپنی خاص عنایت، رحمت اور نوازش سے فرماتا ہے تاکہ ان کے
 دل اس سے اصلاح اور نرمی حاصل کریں۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ہمیں کچھ اقامت کے ذریعے راحت پہنچاتا تاکہ ہم نمازیں داخل
 ہوں یعنی اوپر بیان کیے گئے احوال کا مشاہدہ کریں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نماز میسر ہی
 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

(۱۰) نفس اور اس کی کیفیات

اس میں شک نہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک تیرا ذاتی نفس ہے،
 نفس اللہ کا دشمن اور مخالفت ہے، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار ہیں، اگرچہ نفس
 بھی حقیقت میں اللہ ہی کی مخلوق اور ملکیت ہے تاہم اس کو لذت و شہوت کی وجہ سے کئی دعوے
 ہیں جب تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کی کرشٹیوں کی مخالفت کرے گا تو
 تو اللہ کا ہو کر نفس کا دشمن ہو جائے گا جیسے خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا:
 اے داؤد! تیرا منہاٹے مقصود میں ہی ہوں، اس لیے اپنے منہاٹے مقصود کو مضبوطی سے
 تھام رکھ۔ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا دشمن ہو جا، اس وقت اللہ تعالیٰ
 سے تیری دوستی اور عبودیت کا تعلق صحیح معنی میں استوار ہو جائے گا، تجھے انواع و اقسام کی
 پاکیزہ اور خوشگوار نعمتیں ملیں گی، اور تجھے قرب و اعزاز نصیب ہوگا، پھر تمام اشیاء تیری خدمت

بجائیں گی، تیری عظمت اور ودیعت کو تسلیم کریں گی، کیونکہ وہ سب کی سب اپنے پروردگار کی فرمانبردار اور مطیع ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا خالق اور از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ تمام اشیاء اس کے حضور عبودیت کا اقرار کرتی ہیں، فرمان ایزدی ہے وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبیحہم (اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے)۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

فقال لہما وللارض ائتیا طوعاً او کھراً قالتا انتینا طائعتین (تو اس (آسمان سے) اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے)

عبادت کا ملکہ مخالفتِ نفس ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فلا تتبع المہوی فیضک عن سبیل اللہ (اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی)

اور او علیہ السلام سے فرمایا:

”اپنی خواہش کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ خواہش فساد کا باعث ہے۔“

حضرت بازید بسطامیؒ کے بارے میں ایک مشہور حکایت ہے کہ جب وہ خواب میں مبارک الہی سے مشرف ہوئے تو انہوں نے پوچھا، مولیٰ! تیری بارگاہ تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد ہوا، اپنے (خواہشات) نفس کو چھوڑا اور میری طرف آجا۔ بازید بسطامی کا بیان ہے کہ

لے نبی اسرائیل : ۴۴۔ لاہور والے مطبوعہ نسخے میں اس آیت کے بعد یہ الفاظ زائد ہیں ای تذکرہ و تعبد وہ

وقال اللہ عزوجل -

لے لاہور والے نسخے میں ”وہواک“ کا لفظ زائد ہے۔

لے حم السجدہ : ۱۱

لے ص : ۲۶

لے لاہوری نسخے کی عبارت یوں ہے واھجوہواک فانہا لامنازعینا عن فی ملکی غیر الہوی۔

لے لاہوری نسخے میں فقال نہیں ہے۔

اس کے بعد میں اپنے نفس (کی خواہشات) سے اس طرح باہر نکل آیا جیسے سانپ اپنی کینچلی آٹا کر اس سے نکل آتا ہے، مختصر یہ کہ مکمل جھلائی اسی میں ہے کہ تمام حالات میں نفس سے دشمنی رکھی جائے۔ اگر تو پرہیزگار ہے تو نفس کا اس طرح مخالف ہو جا کہ لوگوں کے حرام اور مستحب مال، احسان، بھروسے، اعتماد، ان سے خوف، امید اور مزید متاع دنیا میں سے جو کچھ اُن کے پاس ہے اس سے پوری طرح بے نیاز ہو جائے تو ان کی طرف سے بطور بدیر، اندرانہ، زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کسی بھی چیز کے ملنے کی توقع نہ رکھ، تو لوگوں کے اسباب اور وجوہ سے اپنی خواہش و ارادہ مکمل طور پر منقطع کر لے۔ یہاں تک کہ اپنے کسی مالدار عزیز کے مال کی وراثت کے لیے اس کی موت کی خواہش نہ کر۔ خلق سے کوشش کے ساتھ علیحدہ ہو جا انہیں دروازے کی طرح سمجھ کہ جو کھلتا اور بند ہوتا ہے، یا انہیں ایک ایسے درخت کی مانند سمجھ جو کبھی پھل دیتا ہے اور کبھی نہیں، یہ سب کچھ فاعل (حقیقی) کے فعل اور مالک کائنات کی تدبیر سے ہوتا ہے جو کہ اللہ جل شانہ ہے (ان امور پر غور کر) تاکہ توب کو ایک جانے اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے (انتیبار) کسب کو فراموش نہ کرنا تاکہ تو عقائد جمہریہ میں پڑنے سے بچ جائے، اسی طرح اس بات پر بھی یقین رکھ کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے بغیر پورے نہیں ہوتے تاکہ تو اپنے رب کو مجبور کر بندوں کی پستش میں نہ لگ جائے، اور تو ان کے فعل کو صرف انہی کا فعل نہ سمجھ ورنہ تو کافر ہو کر فرقہ قدریہ میں شامل ہو جائے گا، بلکہ یوں کہہ کہ وہ افعال پیدائش و آفرینش کے اعتبار سے خدا کے پیدا کردہ اور کسب کے لحاظ سے بندوں کے لیے ہیں جیسا کہ آخرت میں جزا کے طور پر ثواب و عذاب سے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں اور بندوں کے معاملہ میں خدا کا حکم بجالا، اور اس کے حکم کے مطابق اپنا حصہ ان سے جدا کر لے، اور پھر اس سے تجاوز نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قائم اور مخلوق اور تجھ پر حاکم ہے لہذا تو خود حاکم مت بن، مخلوق کے ساتھ تیرا رہنا مقدر ہے اور مقدر تیری ہی ہے اس لئے ظلمت میں چراغ لے کر داخل ہو، اور وہ چراغ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب و سنت کے احکام سے ہرگز باہر نہ نکل۔ اگر تیرے دل میں اچانک کوئی خدشہ یا الہام پیدا ہو تو اسے کتاب

سنت کی روشنی میں دیکھ! اگر تو کتاب و سنت میں اس کی حرمت پائے جیسے داعیہ زنا، سو یا فاسق فاجر لوگوں سے میل ملاپ، یا اس کے علاوہ دیگر گناہ تو ایسے دوسوسوں کو دل سے دُور کر اور چھوڑ دے نہ انھیں قبول کر اور نہ ان پر عمل کر، اور یقین جان کہ یہ دوسو سے اور اندیشے شیطان کی جانب سے ہیں، اور اگر وہ خدشے یا الہام ایسے امور سے متعلق ہیں جو کتاب و سنت میں مباح ہیں مثلاً کھانے، پینے، لباس اور نکاح کی خواہشات تو انھیں بھی ترک کر دے قبول نہ کر کیونکہ یہ بھی تیرے نفس اور اس کی خواہشات کا الہام ہے اور تجھے تو نفس و خواہشات سے عداوت و مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اور اگر تو اس خدشے یا الہام کی کتاب و سنت میں حلت پائے اور نہ حرمت بلکہ وہ ایک ایسی بات ہو جسے تو نہیں سمجھ سکتا جیسے تجھ سے کہا جائے کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں نیک شخص سے ملاقات کرو یا حالانکہ خدا تعالیٰ نے اپنے علم و معرفت کی نعمت سے مالا مال کر کے تجھے بے نیازی کی جو دولت عطا کی ہے اس کے پیش نظر وہاں جانے اور کسی سے ملنے کی تمھیں کوئی حاجت نہیں، تو ایسے میں توقف کر اور وہاں جانے میں جلدی نہ کرو اور دل میں سوچ کہ آیا یہ الہام ذاتِ باری کی جانب سے ہے اس پر عمل کروں؟ بلکہ اس کے اختیار کرنے میں مزید انتظار کر، اور یہ الہام فعلِ خداوندی تب ہوگا جبکہ یہ الہام بار بار دُہرایا جائے، اور تجھے جلدی جانے کا حکم دیا جائے، یا کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جو اہل معرفت پر ظاہر ہوا کرتی ہے جسے صاحبِ فہم و فراست ادلیا، اور صفتِ اور اک سے منتصف ابدال ہی سمجھ پاتے ہیں لہذا تجھے اس امر میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور مرضی خدا کیا ہے؟ اور نہ ہی تجھے اس بات کا علم ہے کہ آزمائش کے طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ، ہلاکت اور مکر و فریب موجود ہے، پس اس وقت تک صبر کر جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ تیرے اندر (اس کام میں) متصرف نہ ہو جائے، اور جب تیرا عمل مٹ کر خالص فعلِ حق باقی رہ گیا اور اس صورت میں تجھے وہاں لے بھی جایا گیا تو اس صورت میں اگر وہاں کوئی فتنہ درپیش آگیا تو تجھے اس سے محفوظ و صحتوں رکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر تجھے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ عذاب دراصل کسی کام میں (ارادہ و مرضی مولیٰ کے بغیر) تیری دخل اندازی ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور اگر تو حقیقی

حالت یعنی مقامِ ولایت پر فائز ہو تو اپنی خواہشات کی مخالفت کر اور تمام حالات میں حکمِ خداوندی کی پابندی کر۔ امرِ الہی کی پیروی کی دو صورتیں ہیں پہلی یہ کہ تو دنیا سے اس قدر (غذا، حاصل کرے جس سے نفس کا حق ادا ہو جائے اور لذت کو ترک کر کے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے اور تمام ظاہر و باطن گناہ چھوڑ دے۔ دوسری صورت باطنی امر سے مامور ہونا ہے اور یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندے کو امر و نہی کی تلقین کرتا ہے اور یہ باطنی امر اس مباح میں پایا جاتا ہے جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ قبیلِ نبی سے تعلق رکھتا ہے اور نہ اس کا رابطہ امر واجب سے ہے، بلکہ یہ وہ مہمل امر ہے کہ اس میں بندے کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اختیار سے جیسے بھی چاہے تصرف کرے، اس لیے اسے مباح کا نام دیا گیا ہے، اس میں بندہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہ کرے بلکہ اس میں حکم کا انتظار کرے، جب حکم پائے تو اسے بجالائے۔ اس وقت اس کی تمام حرکات و سکنات اللہ کے امر سے ہی ہوں گی، جس کا حکم شریعت میں ہوگا اسے از روئے شرع، اور جس کا حکم شریعت میں نہیں ہوگا، اسے از روئے باطن بجالائے گا، اس کے بعد بندہ پوری طرح اہل حقیقت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، اور جس میں امرِ باطن موجود نہ ہو تو وہ صرف فعلِ الہی (تقدیر محض) ہوگا جسے حالت تسلیم کہتے ہیں۔ اگر توحقِ الحق جو کہ حالتِ محو و فنا ہے پر فائز ہو، اور یہ حالت اللہ کے لیے شکستہ دلوں، موحدوں، عارفوں، اربابِ علم و دانش، سرداروں کے سردار، خلق کے کوتوال اور نگہبانوں، دوستانِ حق اور خاتمانِ بارگاہ کو حاصل ہوتی ہے، تو ان حالات میں امرِ الہی کی پیروی یہی ہے کہ تو خود اپنا مخالفت ہو جا، قوت و طاقت سے بزار اور دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی طرف اپنے ارادے سے بری ہو جا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو دنیا و سلطنت کی بجائے بادشاہِ حقیقی کا سچا غلام بن جائیگا امرِ حق کا بندہ ہوگا اپنی خواہش کا نہیں، ایسے میں تو دایہ کے ہاتھوں میں طفلِ شیرخوار، غسل دینے والے کے سامنے میت اور طبیب کے سامنے بیہوش مریض کی طرح امر و نہی کے علاوہ دیگر تمام امور میں بیہوش اور بے اختیار ہو جائے گا۔

(۱۱) معاشی تنگی میں مسلمانوں کا طرز عمل

اگر تجھے معاشی تنگی کے دوران نکاح کی خواہش پیدا ہو، حالانکہ اُس وقت تو اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تو تو اس معاملے کے حل کی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے انتظار کر کہ جس کی قدرت سے تیرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی شاید وہ یہ خواہش تیرے دل سے مٹا دے یا وہ اس خواہش کی تکمیل کا سامان اس طرح ایسی بخشش و عطا، نرمی و سہولت اور برکت سے کافی و شافی طور پر مہیا فرما دے گا کہ نہ تو دنیا میں اس کے بوجھ تلے آئے گا اور نہ یہ آخرت میں تیرے لیے مصیبت کا باعث بنے، پھر اپنی خواہشات پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنے کے سبب اللہ تعالیٰ تیرا نام صابر اور شاکر رکھ دے گا، اور تجھے گناہ سے بچنے کی عصمت کی قوت میں زیادتی عطا فرمائے گا۔ صبر کے بعد جو نعمت کفایت اور سعادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے، اس وقت صبرِ شکر سے بدل جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں پر اپنی نعمت کی زیادتی کا وعدہ تو کر ہی رکھا ہے، ارشاد باری ہے:

لئن شکرتہ لآزیدنکم ولن کفرنہ ان عذابی لشدید۔ (اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے)

اور اگر وہ (خواہش) تیرا حصہ نہیں ہے تو اس سے بے نیازی یہی ہے کہ نفس چاہے یا نہ چاہے اُسے دل سے مٹا دیا جائے، صبر اختیار کرو اور خواہشات کی مخالفت کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو اور تقدیرِ خداوندی پر اس کے فضل و عطا کی امید کرتے ہوئے راضی ہو جا۔ اللہ کا فرمان ہے:

اتسایونی الصابرون اجرہم بغير حساب۔ (صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور اور بے حساب دیا جائے گا)

سے ابراہیم :

کے رقم : ۱۰

(۱۲) مال و دولت

اگر تجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے اور تو (اس مال و دولت کی وجہ سے) اس کی عبادت سے مُنہ پھیر لے تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے حجابات قائم کر دے گا، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے مال و دولت کی وہ نعمت بھی چھین لے اور تیری حالت بدل ڈالے اور منعم (حقیقی) سے مُنہ موڑ کر اس کی وہی بُھٹی نعمت کی طرت مشغول ہونے کی نزا کے طور پر وہ تجھے مسکین کر دے، اور اگر تُو نے مال و دولت کو عبادتِ الہی کے فرائض کی بجائے آدری میں سائل نہ ہونے دیا، تو وہ مال دہیشہ کے لیے، تجھے بخش دیا جائے گا اور اس میں سے ذرہ بھر کمی نہ ہوگی۔ مال و دولت تیرے خادم اور تُو اپنے مولیٰ کا خادم ہوگا، چنانچہ تو دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی جنت المادّی میں اعزاز و اکرام کے ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔

(۱۳) تسلیم و رضا

نعمتوں کے حصول اور مصائب سے بچنے کی کوشش نہ کر، نعمتیں اگر تیرا مقدر ہیں تو وہ تجھے مل کر رہیں گی چاہے تُو انہیں طلب کرے یا ناپسند کرے۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ تُو اسے ناپسند کرے یا دُعا کے ذریعے اسے ہٹانا چاہے یا صبر اور جلدی جلدی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر یگی بلکہ اپنے تمام امور خدا ہی کے سپرد کرنے ناکہ وہ خود تیرے اندر جلوہ گر ہو۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر بجالاتا رہ اور اگر آزمائش آجائے تو صبر کریا تب تک صبر پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کی خاطر اس آزمائش کو نعمت سمجھ! یا خود اس میں معدوم اور فنا ہو جا، اور یہ معدومیت ان حالات کے اندازے کے مطابق ہو جن سے تُو دوچار ہے اور جن سے تو اس خدا کے قُرب منازل کی طرف

لے مصری تنے بھارت یوں ہے، فالنعماء الیک جبکہ دوسرے نسخے میں فالنعماء واصلۃً الیک ہے، ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

متعلق کیا جا رہا ہے جس کی عبادت اور جس سے تعلق کا تجھے حکم دیا گیا ہے، تاکہ ”رفیقِ اعلیٰ“ یہک
 تیری رسائی ہو جائے اور اس وقت تجھے سلفِ صالحین، صدیقین اور شہداء کے مقام پر فائز کر دیا جائے
 اور تو اپنے سے پہلے بارگاہِ خداوندی کی طرف گزر جانے والے ان بزرگوں کے منازل اور مقامات
 کا مشاہدہ کرے، جنہوں نے قربِ خداوندی کی سعادت حاصل کی، اور اس کی بارگاہ سے نعمتیں،
 مسترتیں اور امن و اعزاز کے انعامات حاصل کیے، مصائب کو اپنی طرف آنے دے، ان کا
 راستہ چھوڑ دے، اور دعاؤں کے ذریعے اُن کی راہ بند نہ کر۔ مصائب کے آنے پر کسی قسم کی جرحِ فرغ
 نہ کر کیونکہ ان مصائب و آلام کی تکلیفیں دوزخ کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہیں۔ زمین و آسمان
 میں رہنے والوں میں سب سے عظیم المرتبت ہستی اور مخلوق کے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد و گرامی ہے کہ دوزخ مومن سے کسے گی اسے مومن! جلدی گزر جا! کہ تیرے نور کی چمک میرے
 شعلے کی چمک کو بجھا رہی ہے! کیا مومن کا وہ نور جو دوزخ کی آگ بجھا رہا ہے وہی نور نہیں ہے جس سے
 دنیا میں بھی مومن شاد کام تھا، اور یہی نور مطیع و عاصی کے درمیان بائٹھ امتیاز ہے۔ بس یہی
 نور تیرے مصائب و آفات کے شعلوں کو بجھانے گا۔ لہذا تجھے چاہیے (ایسا مقام پیدا کر) کہ
 رضائے الہی کے حصول اور صبر کی ٹھنڈک سے اپنے مصائب کی حدت اور گرمی بچا دے، یہ
 آزمائش تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے آزمانے، تیرے ایمان کی استقامت کا جائزہ
 لینے، تیرے ایقان کی بنیادیں مضبوط کرنے، اور تجھے تجھ پر اللہ تعالیٰ کے اظہارِ فخر کی خوشخبری دینے
 آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلْيَبْلُغْ تَكْوِيْنًا حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَبَلَّغُوا الْاَخْبَارَ كُلَّهَا (اور ضرور

لے مصری نسخے میں عبارت یوں ہے وَلَا تَقْفُ وَلَا تَجْنَعْ ہے۔ لاہور والے نسخے میں وَلَا تَقْفُ بَدْعَانِكَ
 فِي وَجْهِهَا ہے۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

سہ لاہ ۱۱، نسخے کی عبارت تَوَيَّدَ قَاعِدَةَ يَقِيْنِكَ ہے جبکہ مصری نسخے میں تَوَيَّدَ عُرْوَةَ يَقِيْنِكَ ہے
 ہم نے موخر الذکر کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

سہ محمد: ۳۱

ہم تجھے جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں
آزمائیں۔

پھر جب اللہ کے ساتھ تیرا ایمان پختہ ہو گیا اور اس کی تقدیر پر پورے یقین کے ساتھ توراہی
ہو گیا، اور یہ اس کی طرف سے ہی توفیقِ ارزانی اور فضل و احسان کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو تو
ہمیشہ کے لیے صابر اور اس کے احکام کے آگے تسلیمِ خم کر دے، اپنے لیے اور کسی دوسرے
کے لیے کوئی ایسی بات پیدا نہ کر جو امر و نہی کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہو اور جب اللہ تعالیٰ
کے کسی حکم کا کوئی معاملہ اہلے تو اسے غور سے سن اور بجالانے میں جلدی کر حکم سن کر آرام سے نہ
بیٹھ بلکہ اس کی اوٹینیگی کے لیے فوراً گوشاں ہو جا۔ اس موقع پر فعلِ خداوندی اور تقدیر کا ہمانہ نہ بنا
بلکہ حکمِ خداوندی کی جو اینگی کے سلسلے میں اپنی پوری کوشش اور طاقت خرچ کر، اپنی پوری کوشش
کے باوجود بھی اگر امر الہی کی بجا آوری میں کمی یا کوتاہی رہ جائے تو عاجزی و زاری کے ساتھ خدا
سے التماس اور معافی مانگ، اور حکمِ خداوندی کی تعمیل میں کوتاہی اور عبادت الہی کے ترف
سے محرومی کے اسباب پر غور کر، شاید کہ احکام الہی میں یہ کوتاہی تیرے بلند بانگ دعووں کی محنت،
دورانِ عبادت بے ادبی، تکبر، اپنی قوت و بڑائی کے فخر، اعمال پر خود بینی اور اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اپنے نفس اور مخلوق کو شریک کرنے کے سبب ہو، اور اللہ نے تجھے اپنے دروازے سے
دور کر دیا ہو، اور اپنی عبادت و خدمت سے معزول کر دیا ہو، اور اس نے اپنی توفیق کی امداد
تجھ سے روک لی ہو، اور تجھ سے اپنی عنایات و الطاف اٹھالی ہوں اور ناراضگی کے سبب
تجھے تیری دنیا کی آزمائش، خواہشات اور آرزوؤں امیدوں میں مشغول کر دیا ہو، تمہیں علم نہیں
کہ یہ ساری چیزیں تجھے اپنے مولیٰ سے غافل کر دینے والی اور جس نے تجھے پیدا کیا اور پرورش کی

لے مصری نسخے میں عبارت اس طرح ہے فاذا ثبت مع الحق ایمانك اور یہ بالکل غلط ہے۔

لے مصری نسخے میں یہاں وصدق عن التشوق لطاعتہ ہے جبکہ دوسرے نسخے میں وصدق عن التشوق

بطاعتہ ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

لے مصری نسخے میں لعل ذاك لشوم دعاك ہے جو غلط ہے صحیح لشوم دعاك ہے۔

اور پھر دنیوی مال و منافع کا مالک بنایا اور عنایات کیں اس کی نظرِ کرم سے محروم کر دینے والی ہیں۔ خیال کر، تاکہ ریجز میں (غیر اللہ) تجھے اپنے رب سے غافل نہ کر دیں، اللہ کے سوا ہر شے غیر اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو قبول نہ کر، اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے! غیر اللہ میں مشغولیت و محبت کی وجہ سے اللہ سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر، ورنہ اللہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت تو شرمندہ ہو گا مگر یہ ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس وقت تو معذرت پیش کرے گا لیکن تیرا کوئی عذر قبول نہ ہو گا، فریاد کرے گا لیکن فریاد سی نہیں ہو گی، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے گا مگر خدا راضی نہیں ہو گا، اپنی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے تو دنیا میں واپس ہونا چاہے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا، اپنے آپ پر رحم کھا اور شفقت کر، اور عقل و علم ایمان و معرفت کی صورت میں تجھے جو آلات عطا کیے گئے ہیں انہیں اطاعتِ الہی کے کام میں استعمال کر، انہی ہتھیاروں کی مدد سے تقدیرِ الہی کے اندھیروں میں (اپنے مصائب کے بارے میں) نورِ ہدایت طلب کر اور امر و نہی کی پابندی کر، اور ان کے ذریعے سے اپنے مولیٰ کا قرب حاصل کر، امر و نہی کے علاوہ تمام امور اسی ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور وجود بخشا، اور جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر پرورش کی، پھر پانی کے قطرے سے ایک مکمل انسان کی صورت میں بنایا، اس کی نافرمانی نہ کر، اس کے حکم کے خلاف کوئی ارادہ کر اور نہ اس کی نہی کے بغیر کسی چیز کو بُرا سمجھ۔ دنیا و آخرت میں احکامِ خداوندی پر اکتفا کر، اور دونوں مقامات میں اس کی منہج کی ہوتی چیزوں کو بُرا جان، تیری ہر مراد اُسی مراد کے تابع اور ہر مکروہ اس مکروہ کے ساتھ وابستہ ہو، جب تو حکمِ الہی کا پابند ہو جائے گا تو تمام کائنات تیرے حکم کی تابع ہو گی، جب تو اس کی منہج کردہ چیزوں کو بُرا سمجھے گا، تو جہاں کہیں بھی ہو گا تمام ناپسندیدہ اشیاء تجھ سے دُور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے اولادِ آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس چیز کو کہہ دیتا ہوں کُن وہ ہو جاتی ہے لہذا تو میری اطاعت کر تاکہ تجھے بھی اپنی طرح بنا دوں کہ تو جس چیز کے بھنے کا حکم کرے وہ ہو جائے اور فرمایا کہ اے دنیا! جو میری طلب کرے تو اس کے پیچھے بھاگ اور جو تیرے پیچھے بھاگے اے ہمیشہ

پریشان رکھ! جس وقت خدا تعالیٰ کی نبی کی بات آجائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم، بے بس زنجی دل، (اس کے علاوہ) تنگ سینہ، مُردہ جسم، خواہشات اور روایات سے پاک، بشری عوارضات سے مُبرا، شہوات سے آزاد، گرے ہوئے تاریک خیالی مکان کا ساکن، اور معدوم و بے نشان ہو جا، اس وقت گویا تیرے کان (اس امر الہی کے علاوہ سننے سے) بہرے تیری آنکھیں پٹی بندھی ہوئی دکھیا رہی یا مادر زاد اندھی ہو جائیں، اور تیرے ہونٹ (اس کے متعلق کچھ بولنے سے) زنجی یا سوجے ہوئے ہوں، اور تیری زبان کی کیفیت یہ ہو گویا گونگی یا توہلی ہے، اور تیرے دانتوں کی مثال ایسے ہو گویا تکلیف اور درد کی وجہ سے ان کے مسوڑھوں میں پیپ بھری ہے اور تیرے ہاتھ شتل اور کسی چیز کو پکڑنے یا اٹھانے سے عاجزی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہوں، تیرے دونوں پاؤں زنجی (امر الہی کی مخالفت میں چلنے سے) اور لرزیدہ و شتل ہوں، تیری نفسانی خواہشات ختم ہو کر رہ جائیں اور یوں معلوم ہو کہ یہ قوت اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف لگی ہوئی ہے اور تیرے پیٹ کی کیفیت یہ ہو کہ گویا سیر ہے اسے کھانے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تیری عقل پر جنون اور جسم ایسے مُردے کی طرح ہو جائے جسے قبر کی طرف اٹھا کر لایا گیا ہو، تجھے احکام الہی کو غور سے سن کر اُن کی ادائیگی کے لیے جلدی کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح قضا و قدر کے سامنے فانی اور معدوم سمجھ کر منہیات اپنے آپ کو روکنا چاہیے، (اپنے مرض میں) دوا کے طور پر یہی شربت استعمال کر، اور (بیمار جسم کے لیے) یہی غذا رکھ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حکم سے نفسانی خواہشات اور گناہوں کی تمام بیماریوں سے تجھے شنوائے کاملہ نصیب ہوگی۔

(۱۴) مقبولانِ بارگاہ

اے خواہشات کے سُجاری! مقبولانِ بارگاہ کی ہمہ سہی کا دعویٰ نہ کر بلکہ اس لیے کہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور وہ اپنے مولیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، تیرا مطیع نظر دینا ہے جبکہ ان کا منتہا و مقصود عقیبی ہے، تیری نگاہ دنیا پر ٹکی ہوئی ہے جبکہ وہ آسمانِ مزین کے پروردگار کے دیدار کی تجلیات سے مشرف ہیں۔ تیرا دلی لگاؤ مخلوق کے ساتھ ہے جبکہ

ان کا روحانی رشتہ مالکِ عرش کے ساتھ وابستہ ہے تو دنیا (کے ساز و سامان) میں جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا گرفتار ہو جاتا ہے لیکن ان کی نگاہ متاعِ دنیا پر نہیں بلکہ ان کے خالق پر ہوتی ہے جسے ظاہری آنکھوں سے نہیں (بلکہ دیدہ باطن سے) دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ (گروہِ اصفیاء متاعِ دنیا سے) نجات حاصل کر کے فائز المرام ہو گئے لیکن تو ابھی تک اپنی خواہشات میں گرفتار اور اسبابِ دنیا کا اسیر ہے، وہ مخلوق، خواہشات اور ارادے و آرزوں سے نکل کر خدائے برتر کے قرب کی ستار حاصل کر گئے اور اللہ نے انہیں منتہائے عبادت یعنی طاعت، حمد اور ثنا کے بلند مقامات پر فائز کر دیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، چنانچہ وہ طاعت اور حمد و ثنا پر ہمیشہ کے لیے کار بند ہو گئے اور وہ اس میں اللہ کی توفیق اور عنایت سے کسی تکلیف اور مشقت کے بغیر نہایت آسانی کے ساتھ مصروف رہے یہاں تک کہ عبادت اور طاعت ان کی روح اور غذائیں گئی اور دنیا ان کے لیے نعمت اور سرور بن گئی، گویا دنیا ان کے لیے بہشت ہے اس لیے کہ وہ متاعِ دنیا میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتے وقت اس کے خالق اور پیدا کرنے والے کے فعل پر نظر رکھتے ہیں (بس یہی وہ مبارک لوگ ہیں کہ) ان سے زمین و آسمان کا ثبات اور انہی کے ذریعے زندوں اور مردوں کا آرام و سکون قائم ہے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے لیے ایک مرکز بنایا ہے، اور یہ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جو اپنی جگہ قائم ہے لہذا جنہیں ماں باپ اور آل اولاد بھی اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکی، تو بھی ان کے راستے میں اگر مزاحمت نہ کر، وہ اپنے رب کی بہترین مخلوق ہیں، جنہیں اس نے پیدا کر کے (فیضان کے لیے) زمین میں پھیلا دیا ہے جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی و رحمت کا نزول ہو۔

(۱۵) خوف و رجاء

ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد کی مانند ایک جگہ میں ہوں اور اس میں کچھ

لے مصری نسخے میں عبارت اس طرح ہے وصایا، الدینا اذ ذاک فی حقہم نعمة و حزیاً اپنے سیاق کے لحاظ سے یہ غلط ہے، صحیح فی حقہم نعمة و حزیاً ہے۔

لوگ عام مخلوق سے الگ تھک بیٹھے ہیں، میں نے کہا اگر یہاں فلاں بزرگ ہوتا تو وہ انہیں ہدایت کرتا اور ادب سکھاتا، اتنے میں وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے لگا آپ کو کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں نے کہا اگر تمہارا خیال ہے تو بسم اللہ! پھر میں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی ”اگر تم مخلوق سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر کے حق کی طرف کئے ہو تو پھر اپنی زبان سے بھی لوگوں سے کچھ نہ مانگو، اور جب تم نے کسی سے سوال نہ کرنے کا عزم کر لیا ہے تو دل سے بھی سوال نہ کرو، اس لیے کہ دل کا سوال زبان کے سوال کی طرح ہے اور اچھی طرح جان لو کہ تغیر و تبدل اور عزت و ذلت کے بارے میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے، ایک جماعت کو مقام علیین کی رفعت عطا فرماتا ہے تو دوسری کا ٹھکانہ اسفل السافلین بناتا ہے، پھر علیین والوں کو اسفل السافلین میں گرانے کی دھمکی دیتا ہے، اس وقت ان کی آرزو اور امید یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے علیین ہی میں رہنے دیا جائے، دوسری طرف اسفل السافلین والوں کو ہمیشہ اسی حالت میں رکھنے سے ڈرا کر انہیں اعلیٰ علیین کا امیدوار بناتا ہے۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہو گیا۔

(۱۶) توکل اور زق حلال

تو لوگوں پر بھروسہ کرنے اور اسباب کسب و ہنر پر تکیہ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بلا واسطہ اس کی عنایت سے محروم ہوا ہے۔ مخلوق حلال روزی جو کہ اپنے کسب سے حاصل ہوتی ہے سے تیرے لیے حجاب اور رکاوٹ کا سبب ہے، اس لیے جب تک مخلوق سے تیرا یہ رشتہ قائم ہے یعنی تو ان کے دستِ بخشش و عطا پر اپنی نگاہیں لگائے ہوئے ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے دروازوں کے طواف کر رہا ہے، تو تو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے رزق حلال یعنی اپنے کسب سے روزی نہ کما۔ کی وجہ سے سزا دے گا، اگر تو نے اپنے وسائل رزق کی مخلوق کے ساتھ وابستگی منقطع کر لی اور اس طرح مخلوق کو اس کا شریک بنانے سے تو بڑھ کر کے حلال روزی کے کسب میں مشغول ہو گیا اور حلال روزی ہی کو اپنی غذا بنایا، اور اس پر مطمئن ہو گیا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اپنے

پروردگار کے فضل و عنایت کو مجھ ل گیا، تب بھی تو مشرک ہے، مگر یہ شرک پہلے کے مقابلے میں بہت معمولی ہے چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے اپنے خاص فضل اور عنایت سے حجاب میں رکھے گا، اور مزادے گا، پھر جب تو نے اس سے بھی نوہر کر لی، اور شرک کو درمیان سے دور کر دیا، اور اپنی قوت، اسباب اور ہنر پر اعتماد کی بجائے تو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق، مستیب الاسباب، اور (مشکلات میں) آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور رزق حلال کی توفیق اسی بلند و بالا ذات کی طرف سے ہی ارزانی ہوتی ہے، تمام جھلایوں کی توفیق وہی عطا کرتا ہے اور رزق کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، کبھی تو وہ محنت اور کسب کے ذریعے اور کبھی بلا واسطہ و سبب محض اپنے خصوصی فضل سے عطا فرمادیتا ہے، پس اگر تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹا، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، تو اس وقت اللہ تیرے اور اپنے فضل کے درمیان حجابات اٹھالے گا۔ تیرے حسب حال نعمت میں زیادتی عطا فرمائے گا اور اپنی عنایت سے اس طرح ہر مشکل آسان کر دے گا جیسے ایک مہربان اور دوست طبیب مریض کے لیے تدابیر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص امداد ہے جس کے ذریعے وہ تجھے غیر کی طرف مائل ہونے سے بچاتا ہے اور تجھے اپنے فضل و کرم سے مسرور کرتا ہے، جب تیرے دل سے تمام ارادے، خواہشات اور مطالب مٹ جائیں گے تو اللہ کے ارادے کے سوا تیرے دل میں کچھ باقی نہیں رہے گا، اور جب وہ پاب ہے گا کہ تیرا وہ حصہ جو تیرے لیے مقدر ہو چکا ہے اور جس میں تیرے بغیر کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے تجھے عطا فرمائے تو وہ تیرے دل میں اس کی طلب اور خواہش پیدا کر دے گا، اور حاجت کے وقت تجھے تیرا وہ حصہ مرحمت فرمادے گا۔ اس کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جلد دے گا کہ یہ نعمت اسی کی طرف سے ہے اور وہی اس کا بھیجی والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اس وقت تو اللہ کا شکر بجالائے گا اور اچھی طرح جان لے گا چنانچہ یہ چیزیں تجھے لوگوں سے بے تعلق اور دور رہنے اور تیرے دل کے ماسوی اللہ سے خالی

لے مصری نسخے کی عبارت اس طرح ہے *ثم یوفقک ویعرفک اند منہ* اس میں شکر کا ذکر نہیں ہے، شیخ عبدالحی محدث دہلوی کی شرح کا متن یوں ہے *ثم یوفقک بشکرک ویعرفک اند منہ*۔

رہنے کا موجب نہیں گی۔ اس کے بعد جب تیرا علم اور یقین نچتہ ہو جائے گا، تیرا سینہ کھل جائے گا، قلب منور ہو جائے گا بارگاہِ ایزدی میں تیرا مقام بلند اور قرب زیادہ ہو جائے گا اور تیری لیاقت امانتِ اسرارِ الہی کی حفاظت کی وجہ سے بڑھ جائے گی، تو اس کے فضل و کرم اور عنایت سے تیری شرافت اور بزرگی کے باعث تیرا حصہ ملنے سے پہلے تجھے بتلادیا جائے گا کہ تیرا حصہ کب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِهَا لِنُقَاتِلَ الْكَافِرِينَ

اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جیکے انھوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لائے تھے

اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَرُوْحُنَا فِي شِرْكِكُمْ ۗ

ظور ہم انھیں اپنے راستے دکھائیں گے

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ (اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے)

پھر تجھے ظاہری اجازت کے ساتھ جس میں کسی شک و شبہ کا شمار نہ ہوگا، ایسی دلیل کے ساتھ جو آفتاب کی طرح روشن ہوگی ایسے لذیذ کلام کے ساتھ جو ہر لذیذ شے سے زیادہ لذیذ ہوگا، اور ایسے امام کے ساتھ جو بلاشبہ سچا ہے اور خطراتِ نفسانی اور شیطانِ لعین کے وسوسوں پاک و صاف ہے عالم میں تصرفات کی قوت بخشی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے:

يَا بَنِي آدَمَ اِنَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِنَّا قَوْلَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ اَطْعَمْنِي اَجْعَلْكَ تَقُوْلَ لِلشَّيْءِ كُنْ

فیکون۔ اے بنی آدم میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جاوے ہو جاتی ہے، میری فرمانبرداری کرتا کہ تجھے بھی ایسا بنا دوں کہ تو جس چیز کو

کے ہو جاوے اور جو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور بنی آدم میں سے اپنے دوسرے مقبول بندوں کو یہی تمام عطا فرمایا ہے۔

(۱۷) واسطہ مُرشد

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے جب تو اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق اور اپنے ارادہ و خواہشات سے باہر نکل آئے، اور اس کے ارادہ اور قدرت میں اس طرح فنا ہو جائے کہ نہ تجھ اپنے اندر کسی عمل و حرکت کا اختیار باقی رہے اور نہ تیرے ذریعے مخلوق میں (ارادہ و فعل ایزدی کے بغیر) کوئی حرکت ہو، بلکہ ہر حکم اور فعل اللہ ہی کے ارادہ و منشاء سے عمل میں آئے، یہی وہ فنا کی حالت ہے جسے وصول الی اللہ سے موسوم کیا جاتا ہے اور بارگاہ الوصیت کا یہ وصول مخلوقات میں سے کسی کی طرف معروف طریقوں کے وصول کی طرح نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

لیس کشلہ شیءٌ و هو السیمع البصیر۔ اللہ جل شانہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے اس کی مخلوقات پر قیاس کیا جائے یا ان کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے اور بارگاہ ایزدی تک رسائی تو اللہ کی توفیق سے اہل وصول کے ہاں معروف ہے۔ اس بارگاہِ قدس میں رسائی حاصل کرنے والا ہر اصل دوسرے سے الگ ہے اس میں کوئی کسی کا شریک نہیں، اس سلسلے میں تمام رُسل، انبیاء اور اولیاء کے مقامات علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے امرار سے آگاہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس راہ میں تو بسا اوقات شیخ اپنے مرید کے مقام سے آشنا نہیں ہوتا اور ایسا مرید جس کی روحانی سیرا اپنے شیخ کی بلندیوں کی چوکھٹ کو چھو رہی ہوتی ہے، بھی شیخ کے مرتبے کا تعین نہیں کر پاتا، پھر جب مرید شیخ کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شیخ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق سے جدا کر کے اپنی دوستی کے قُرب میں لے لیتا ہے اس وقت شیخ کی مثال اس

دودھ پلانے والی دایہ کی ہوتی ہے کہ جس کا پچھ دو سال کے بعد دودھ پینا چھوڑ چکا ہوتا ہے، خواہش و ارادہ کے ختم ہونے کے بعد مخلوق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ شیخ کی ضرورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک خواہش و ارادہ باقی ہے تاکہ شیخ مرید کو خواہش و ارادہ کے چکر سے نکال سکے، خواہش و ارادہ کے ختم ہو جانے کے بعد شیخ کی احتیاج باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس وقت مرید میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی باقی نہیں ہوتی، جب تجھے وصالِ حق نصیب ہو گیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو ہمیشہ کے لیے ماسوی اللہ سے بے خوف ہو جا، اس کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود حقیقی نہ سمجھ اور اپنے نفع و نقصان، منع و عطاء اور خوف ورجاء میں اللہ تعالیٰ پر ہی تکیہ رکھ، پھر تو ہمیشہ دستِ قدرت پر نگاہ رکھ، اس کے حکم کا منظر اور اس کی طاعت میں مشغول رہ، دنیا و مافیہا سے علیحدہ رہ اور مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگا اور تمام مخلوق کو اس شخص کی طرح عاجز سمجھ جسے وسیع سلطنت کے مالک، سخت گیر اور دبدبے وقوت والے بادشاہ نے گردن اور پاؤں میں بڑیاں ڈال کر قید کر لیا ہو، اور اسے ایک وسیع و ولیع اور تیز بہاؤ والی نہر کے کنارے صنوبر کے درخت پر سولی پر لٹکا دیا ہو، اور یہ بادشاہ ایک بلند اور عام لوگوں کی رسائی سے بالاتر پر فروکش ہو، اس کے ارد گرد وزیروں، کمانوں، نیروں اور دیگر قسم قسم کے ایسے ہتھیاروں کے انبار لگے ہوں کہ جن کی صحیح مقدار کا علم بھی بادشاہ کے علاوہ کسی کو نہ ہو، ایسے میں یہ بادشاہ سولی پر لٹکائے جانے والے معتوب شخص پر اپنی مرضی کے مطابق ان ہتھیاروں میں سے اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ اس صورتِ حال میں اس شخص کو کون اچھا سمجھے گا جو بادشاہ سے نظریں پھیر لے اس کی پروا نہ کرے اور سولی پر لٹکے ہوئے شخص سے ڈرے بھی سہی اور اپنی امیدیں بھی وابستہ کرنے، جو بھی شخص اس طرزِ عمل کا مظاہرہ کرے آخر عقل و خرد کی دنیا میں اُسے بے عقل، دیوانہ، جانور اور بیوقوف نہیں سمجھا جائے گا تو اور کیا سمجھا جائے گا۔ بصیرت کے بعد محجوبیت، وصال کے بعد جدائی، قرب کے بعد دوری، ہدایت کے بعد گمراہی اور ایمان کے بعد کفر سے ہم بارگاہِ خداوندی میں سے پناہ مانگتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے، ہر روز اس کا پانی بڑھ رہا ہے اور پانی انسانوں کی وہ شہوات اور لذتیں ہیں جو انہیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، تیر اور دوسرے مختلف ہتھیار وہ مصائب ہیں جو تقدیرِ الہی سے انسان پر نازل

ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں انسان پر مصائب، آزمائشیں اور سختیاں مقدر ہیں، آرام و راحت اور نعمت و لذت میں سے جو کچھ اسے ملتا ہے وہ بھی آفات سے خالی نہیں، اگر کوئی ذمی شعور آدمی ان پر غور کرے تو اس پر حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ آخرت کے سوا کوئی حیات نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا عیش إلا عیش الآخرة (آخروی زندگی کے مقابلے میں دنیوی زندگی کا عیش کوئی حقیقت نہیں رکھتا) یہ بالخصوص مومنین کے لیے ہے۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدنيا سجن المومنین وجنّة الکافر (دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے)

نیز آپ کافرمان ہے:

التقى ملجماً (پرہیزگار امور دنیا سے روگرداں ہوتا ہے)
 ان احادیث اور آثار کی روشنی میں دنیا کی اچھی زندگی کی تمنا کیونکر کی جائے؟ حقیقی مسرت اور خوشی مخلوق سے آزاد ہو کر بارگاہ الوہیت سے اپنی استواری، اطاعت اور اس کے سامنے عاجزی میں ہے، اس طرح تو دنیاوی بھٹیڑوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور تیرے اندر مہر و محبت، لطف و راحت اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کا ظہور ہوگا۔

(۱۸) ممانعت شکایت

میری وصیت ہے کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے دوست ہو یا دشمن کسی کے آگے اس کا شکوہ نہ کرو اور تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یا تجھے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کی وجہ سے اُس پر ہمتیں نہ دھر! بلکہ اس کی طرف سے احسان اور اس کے حضور شکر کیے کا اظہار، نعمت کے بغیر شکر کرنا جو تیرے نزدیک بظاہر جھوٹ ہے تیرے ظاہری حال کی شکایت کی خبر کے سچ سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کون خالی ہے؟ ارشاد باری ہے:

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ (اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے) تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا تجھے علم بھی نہیں۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون والبتہ نہ رکھ نہ ان سے اُلفت رکھ، اور نہ اپنی حالت پر کسی کو مطلع کر بلکہ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے اور شکوہ و شکایت بھی اسی کی بارگاہِ قدس میں ہو، مالکِ حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا، کیونکہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، بلندی و پستی، محتاجی اور تنگبری، حرکت اور سکون کسی اور سے نہیں بلکہ خدا کی مخلوق اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کے امر اور اذن سے متحرک ہیں، برحق اللہ کے مقرر کردہ وقت تک رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے ایک اندازہ و اصول کے تحت ہے، جس چیز کو اس نے موخر کیا اُسے مقدم اور جسے اس نے مقدم کیا ہے اُسے موخر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

إِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضَ أَمْرٍ فَلَا تَأْخُذْ بِهِ إِنَّ لَكَ يَوْمَئِذٍ بِخَيْرٍ فَلَا مَسْأَلَةَ لَهُ شَيْءٌ إِذْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بَعْضَ أَمْرٍ فَلَا تَأْخُذْ بِهِ إِنَّ لَكَ يَوْمَئِذٍ بِخَيْرٍ فَلَا مَسْأَلَةَ لَهُ شَيْءٌ إِذْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بَعْضَ أَمْرٍ فَلَا تَأْخُذْ بِهِ إِنَّ لَكَ يَوْمَئِذٍ بِخَيْرٍ

(اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے سوا، اور اگر تیرا جھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں)

اور اگر فضل و نعمت کے ہوتے ہوئے اس پر اتکنا نہ کرے اور آنکھیں بند کر کے زیادتی کے لیے شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گا اور اپنی عطا کردہ فضل و نعمت بھی چھین لے گا، اور تیری شکایت فی الواقع سچ کر دکھائے گا، تیرے مصائب و دکھنا کر دے گا، اور اس کی ناراضگی و غضب تیرے لیے عذاب کا موجب ہوگی، اپنی نظر عنایت سے تجھے محروم کر دے گا۔ اس لیے اگر تیرے بدن کا گوشت قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حروفِ شکایت زبان پر نہ لائے، شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ، اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! پھر اللہ سے ڈر! سچ! سچ! شکایت سے بچ! لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب کی شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس پروردگار سے

کس طرح شکوہ کیا جاسکتا ہے حالانکہ وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان، بہترین حاکم، حلیم و خیر، حبیب و شفیع، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان اور شفیع طیب کی طرح ہے، انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، کیا مہربان اور شفیع ماں پر (بچے کی پرورش کے سلسلے میں) کوئی تہمت لگائی جاسکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اللہ ارحم بعبدہ من الوالدۃ علی ولدہا۔ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اولاد پر ماں

سے بھی زیادہ مہربان ہے)

اے مسکین! اچھی طرح ادب کر! آزمائش کے وقت صبر اختیار کر، اگر صبر میں کمی یا کوتاہی کا احساس ہو تو بھی صبر کر! اسی طرح اگر رضا اور موافقت میں ضعف محسوس کرے تو بھی خوشنودی اور موافقت طلب کر، اگر اب بھی تجھے اپنی ہستی کا خیال ہے تو اسے نیست و نابود کر دے لے کیسے وجود! اگر تم کو گم کر دیا جائے تو کہاں لے گیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا:

کتب علیکم القتال وھو کرم لکم وعلی ان تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم وعلی ان تحبوا شیئاً وھو شر لکم واللہ یعلم و انتم لا تعلمون ﴿۵﴾ (تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمھیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ تمھیں کوئی بات بُری لگے اور وہ تمھارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمھیں پسند آئے اور تمھارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے)

حقائق اشیاء کا علم اللہ نے تجھ سے اٹھایا اور تیرے لیے اُسے محبوب بنا دیا، اس لیے چیزوں کے بارے میں اپنی پسند و ناپسند کو معیار بنا کر بے ادبی نہ کر۔ اگر تو حالت تقویٰ میں ہے تو تمام نازل شدہ چیزوں میں شریعت کی پیروی کر کیونکہ یہ (راہ سلوک میں) قدمِ اقل ہے، اور ولایت کی حالت ہو یا خواہشات کے فنا کی صورت دونوں میں امرِ الہی کی متابعت کر! اور اس سے سرموتجاوز نہ کر، یہ (اس راہ کا) دوسرا قدم ہے، کار خداوندی پر راضی رہ! اور

اُس سے موافقت کرنا پھر ابدانیت، نوعیت، قطبیت اور صدیقیت ایسے بلند ترین مقامات میں فنا ہو جاوے اور قدر سے ہٹ جاوے اور اس کا راستہ چھوڑ دے، اپنی خواہشات اور نفس کو پھیلے، شکوہ و شکایت سے اپنی زبان روک لے جب تو یہ طریقہ اختیار کرے گا، تو اگر وہ قدر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی پاکیزہ اور خوشی و مسرت و وبالا کر دے گا، اور اگر وہ تقدیر شر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری و طاعت کی حالت میں تیری حفاظت کرے گا، اور تجھ سے ہر قسم کی ملامت دور کر دے گا، اور تجھے اپنی قضا و قدر میں محو کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ گزر جائے اور جس طرح رات گزرنے پر دن نکلتا ہوتا ہے اور سردیوں کے موسم کے اختتام پر گرمیاں آجاتی ہیں، اسی طرح مدت پوری ہونے کا وقت گزر جائے، یہ تیرے لیے ایک نمونہ ہے، اس سے عبرت حاصل کر! انسان میں طرح طرح کی معصیتیں اور خطا نہیں ہیں، بظاہر ان آلائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب تک کہ وہ گناہوں، لغزشوں اور نجاستوں سے پاک نہ ہو جائے جو شخص نفس کے دعاوی کے میل سے صاف نہیں ہے، وہ اس کے آستانہ قدس کو نہیں چوم سکتا جیسے کہ نجاستوں اور مختلف قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوئے بغیر بادشاہ کی ہم نشینی نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے مصائب گناہوں کا کفارہ اور ان سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہیں،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

حسی یوم کفارة سنة (ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے)

(۱۹) ایفائے عہد

اگرچہ تو ضعیف الایمان اور کمزور یقین کا مالک ہے تاہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر، قسم نہ اٹھاتا کہ (اسے پورا نہ کر سکنے کی صورت میں) تیرا ایمان اور یقین تترزل نہ ہو،

لے لاہور والے نسخے کی عبارت یوں ہے اذ اکت ضعیف الایمان والیقین ویوعدت بوعدی وفی بوعدک ولا یختلف لسلا یزول ایمانک، مصری نسخے میں یہ عبارت اس طرح ہے اذ اکت ضعیف الایمان والیقین و وعدت بوعدی وفی بوعدک ولا تحلف کیلا یزول ایمانک۔ ہم نے مؤخر الذکر

کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

پھر جب تیرے دل میں ایمان و یقین قومی اور مضبوط ہو جائے اور تجھے اس قول خداوندی سے خطاب کیا جائے انک الیوم لدینا مکین امینؑ (بیشک آج آپ ہمارے یہاں معزز و متمدن ہیں) اور یہ خطاب تجھے بار بار ہو اس وقت تو بندگانِ خاص بلکہ خاص الخاص میں سے ہوگا، اور اس وقت نیز کوئی ارادہ باقی رہے گا اور نہ مطلب، اسی طرح نہ کوئی ایسا عمل باقی رہے گا جس پر تو فخر کر سکے اور نہ کوئی ایسا مرتبہ جسے دیکھ کر تو خوش ہو! یا تیرا دل اس کی طرف متوجہ ہو، اس وقت تیری مثال ایسے بزن کی سی ہوگی جس میں کوئی بننے والی چیز نہ ٹھہرتی ہو، اس وقت تیرے اندر کوئی ارادہ، عادت اور دنیا و آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف کوئی توجہ باقی نہیں رہے گی! اور بارگاہِ الوہیت کے علاوہ تمام علاقے سے پاک ہو جائے گا، تجھے رضائے الہی عطا کی جائیگی، اور اللہ کی جنت میں مقام "رضوان" کا وعدہ دیا جائے گا، اور تو خدا نے لم یزل کے افعال سے لذت و نعمت حاصل کرتا رہے گا، پھر تجھ سے وعدہ کیا جائے گا اور جب تو اس وعدہ پر مطمئن ہو جائیگا اور تیرے اندر کسی ارادے کی علامت پائی جائے گی، تو اس وقت تجھے اس وعدے سے مزید اعلیٰ وعدے کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور اس سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے اس سے بھی بند و وعدے کا بدلہ دیا جائے گا، اور تجھ پر علوم و معرفت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور پھر تجھے وعدہ اول سے وعدہ ثانی کی طرف لوٹانے جانے کی مخفی مصلحتوں، دانائی کی حکمتوں اور حقائی اسرار سے مطلع کیا جائے گا، پھر تیرے اس مرتبہ میں حال کی حفاظت کی جائے گی، اس مقام میں تجھ پر اسرار کی حفاظت کی امانت، شرح صدر، تنویر قلب، فصاحتِ زبان، حکمتِ کاملہ اور محبت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس وقت تجھے دنیا و آخرت میں تمام مخلوق اور اس کے ماسوا کا محبوب بنا دیا جائے گا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا اور تمام مخلوق خدا کی تابع ہے اور ان کی محبت خدا کی محبت میں داخل ہے جیسے کہ ان کا بعض خدا کے بغض میں داخل ہے، اسی طرح جب تو اس مقام میں پہنچا دیا جائے گا جہاں تجھے مطلقاً کسی چیز کا ارادہ نہیں ہوگا تو اس وقت کسی چیز کا ارادہ تیرے اندر پیدا کر دیا جائے گا، جب تیرا ارادہ اس کے ساتھ نہ ہو جائیگا تو

تو وہ چیز معدوم کر دی جائے گی اور تیرا ارادہ اس سے پھیر دیا جائے گا، چنانچہ دنیا میں تجھے وہ چیز نہیں دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا بدلہ تجھے ایسی چیز سے دیا جائے گا جو بارگاہِ قدس میں تیرا قرب بڑھائے گی، اور فردوس بریں اور جنت المادویٰ میں اس کے ذریعے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اگر دنیا میں جو کہ فنا کا گھر اور کلیف کا ٹھکانہ ہے تو نے وہ چیز طلب کی اور نہ ہی اس کی امید رکھی، اور نہ اس کی طرف مائل ہوا بلکہ دنیا میں تیری امید کام کو وہی ذات پاک رہی جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ظاہر کیا کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کو بلند کیا، کیونکہ یہی ذات ہی درحقیقت مرادِ مطلوب اور مقصودِ حقیقی ہے، بسا اوقات وہ امر جسے تو نے نہیں پایا تیری شکستہ دلی اور مطلوب و مراد اور آرزو سے باز رہنے اور آخرت میں اس کا بدلہ مقرر کرنے کے بعد دنیا میں ایسی چیز سے اس کا بدلہ دیا جائیگا، جو اس سے ادنیٰ یا اس کے مساوی ہوگی جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

(۲۰) مشکوک و شبہات

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

وَعِ مَایْرِیْبِکَ الِیْ مَا لَا یْرِیْبِکَ (جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دے اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر)

جب مشتبہ چیز غیر مشتبہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس عینیت کو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اختیار کر، اور اس چیز کو چھوڑ جو شک میں ڈالتی ہے، لیکن جب صرف مشکوک چیز ہو، جس کی خلش اور وسوسے سے دل صاف نہ ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے گناہ دلوں کے لیے خلیجان (بے اطمینانی) ہے تو ایسی صورت میں توقف کر، اور باطنی حکم کا انتظار کر، اگر تجھے اس کے استعمال کرنے کا حکم ملے تو تو اُسے لے لے، اور اگر منع کر دیا جائے تو ترک جا! پھر وہ چیزیں تیرے لیے ایسی ہو جانی چاہیے گویا موجود ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف رجوع کر، اور رزق اپنے رب سے مانگ! اگر صبر، موافقت، رضا اور فنا میں تجھ سے

کو تا ہی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یا دولاے جانے کا محتاج نہیں ہے، وہ تجھ سے غافل ہے اور نہ کسی دوسرے سے، وہ تو اپنی رحمتِ کاملہ سے کفار، منافقین اور طاعت سے منحرف لوگوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، پھر اسے مومن و محدث شب و روز اس کے احکام پر عمل کرنے والے مطیع! تجھے وہ کیونکر جھولے گا!

اس حدیث کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں:

جو چیز مخلوق کے پاس ہے اُسے چھوڑ دے، اسے طلب کر اور نہ اس کے ساتھ دل لگا! لوگوں سے اُمید رکھ اور نہ اُن سے خوف کھا! اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا بہرہ حاصل کر! اللہ کا فضل ایسا ہے جو تجھے شک میں نہیں ڈالے گا! مناسب ہے کہ مسئلہ ایک عطا کرنے والا ایک اور تیرا ارادہ بھی ایک ہی ذات سے وابستہ ہو اور وہ ذات تیرے پروردگار عزوجل ہی اور اس کی ذات وہ ہے جس کے قبضے میں شاہوں کی باگیں ہیں، اور جسم کے بادشاہ اور متصرف یعنی دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، مخلوق کے اموال اسی کی ملک ہیں البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین اور وکیل ہے، تجھے مال و دولت عطا کرنے کے سلسلے میں اُن کے ہاتھوں کی جنبش اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی اجازت اور اسی کی تحریک سے ہے، اور ان کا یہی حال تجھے کچھ نہ دینے کے بارے میں ہے! فرمانِ خداوندی ہے:

وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (اور اللہ سے اس کا فضل مانگو)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ دِيْنًا قَاتِلِمْ عِنْدَ اللَّهِ الرَّزِقَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ (بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مانگ نہیں، تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اور اس کی بندگی کرو، اور اس کا احسان مانو تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانصُرْهُمْ بِقُرْبَىٰ جَنَابٍ اجيب دعوة الداع اذا دعان لئلا يغضبوا علي (اور جب اے محبوب! تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دُعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے)

اسی طرح ارشاد ہے:

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين - (بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا قدرت والا ہے)

دوسری جگہ فرمان ہے:

ان الله يرزق من يشاء بغير حساب - (بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے)

(۲۱) مکالمہ ابلیس

میں نے ابلیس لعین کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک بڑے مجمع میں ہوں اور میں نے اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس نے کہا آپ مجھے قتل کیوں کرتے ہیں؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ اگر تقدیر خداوندی شر کے متعلق نافذ ہو چکی ہے تو میری کیا بساط ہے کہ میں اسے خیر کے ساتھ بدل ڈالوں؟ اور اگر تقدیر ربی خیر کے متعلق جاری ہو چکی ہے تو بھی میری یہ طاقت کہاں کہ میں اسے شر کی طرف پھیر سکوں یا اس سے بدل سکوں! آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اُس کی شکل و صورت سُنتی سے ملتی جلتی اور اس کی گفتگو میں نرمی تھی، اس کا منہ لمبا اور ٹھڈی کے نیچے معمولی بال تھے، مجموعی طور پر وہ حقیر صورت اور بد شکل تھا اور میرے سامنے خوف زدہ اور شرمسار آدمی کی ہنسی ہنس رہا تھا، میں نے یہ خواب ۱۲ ذی الحجہ ۱۴۱۹ھ شب یکشنبہ دیکھا تھا

لہ البقرہ: ۱۸۶

لہ الذریت: ۵۸

لہ آل عمران: ۳۷

(۲۲) آزمائش مومن

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندہ مومن کو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے جس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے رسول کی آزمائش نبی کی آزمائش سے بڑی ہے کیونکہ رسول کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، پھر نبی کی آزمائش ابدال سے زیادہ بڑی ہے اسی طرح ابدال کی آزمائش ولی کی آزمائش سے زیادہ ہے۔ ہر ایک اپنے یقین اور ایمان کے مراتب کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان "انما عاشر الانبياء اشد الناس بلاءً ثم الامثل فالامثل" (ہم یعنی گروہ انبیاء آزمائش کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے سخت تر ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ) پھر اللہ تعالیٰ اسی مبارک گروہ کو ہمیشہ آزمائش میں رکھتا ہے تاکہ وہ قرب اور حضور کے مقامات میں ہمیشہ محور ہیں، اور ہوشیاری سے غافل نہوجائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انھیں دوست رکھتا ہے۔ وہ اہل محبت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محب اپنے محبوب کی جدائی کبھی گوارا نہیں کرتا۔ پس آزمائش ان کے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے والی، اور ان کے نفوس کے لیے قید ہے، ان کو ماسوی اللہ کی طرف مائل ہونے، اس سے سکون حاصل کرنے، اور اس کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے ہمیشہ آزمائشوں کے نزول کے سبب ان کی خواہشات ختم ہوجاتی ہیں، ان کے نفس مردہ ہوجاتے ہیں اور ان کے سامنے حق و باطل نکھر جاتا ہے، تمام خواہشات اور عزائم، اور لذائذ دنیا و آخرت کی تمنا میں گوشہٴ نفس میں سکر کر رہ جاتی ہیں۔ پھر اسے وعدہ الہی پر اطمینان، اس کی تقدیر پر رضامندی، اس کی عطا پر قناعت، اس کی بلا پر صبر اور مخلوق کے شر سے امن حاصل ہوجاتا ہے دل کی شوکت قوی ہوجاتی ہے اور دل کو تمام اعضاء پر مکمل شاہی حاصل ہوجاتی ہے اس لیے کہ آزمائش دل اور یقین کو قوی و مستحکم کر دیتی ہے۔ ایمان اور صبر کو مضبوط اور نفس و خواہشات کو کمزور کرتی ہے کیونکہ جب تکلیف اور مصیبت کے وقت مومن سے صبر اور رضا و تسلیم اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر شکر پایا جائے تو اللہ اس سے راضی ہوجاتا ہے اور مومن کو مدد اور عمل کی توفیق مزید حاصل ہوتی ہے، فرمان خداوندی ہے:

لئن شکرتہ لانا زیدتکملہ (اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا) جب دل خواہشات میں سے کسی خواہش اور نفس کی لذتوں میں سے کسی لذت کے طلب کرنے میں حرکت کرنا ہے اور نفس کے مطلب پورا کرنے میں موافقت کرتا ہے اور نفس کے ساتھ دل کی یہ موافقت بلا اذن و حکم خداوندی ہوتی ہے تو اس سے یاد دہتی سے غفلت اور شرک و معصیت حاصل ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آزمائش اور رسوائی اور مخلوق کو مسلط کر دینے اور تکلیف و تشویش اور دوہو بیماری کے ساتھ دل اور نفس کی مطلب برآری میں اس کی موافقت نہ کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اویبا و کوالہام کے ساتھ اور انبیاء و رسل کو وحی ظاہر کے ساتھ حکم نہ آجائے۔ اور وحی و الہام کے منع و عطا پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ، قلب اور نفس کو رحمت، برکت، عافیت، رضا، نور، معرفت اور قرب و عنقا سے نوازے گا اور تمام آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا یہی بات سمجھ لے اور یاد رکھ، اور نفس و خواہش کی جلد موافقت کرنے میں ضرور آزمائش سے بچ بلکہ اس میں توقف کر اور اذن مولیٰ کا منتظر رہ تاکہ تودینا و عقبی میں سلامت رہے۔

(۲۳) مقسوم پر رضامندی

نھوڑی چیز سے خوش رہ! اور اس پر قناعت کر یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر پورا ہو جائے، اور تو بلند اور نفیس مدارج پر پہنچا دیا جائے اور ان مقامات پر فائز ہونے کی تجھے مبارکباد دی جائے۔ پھر تجھے دنیا و آخرت کی ستمی، بد انجامی اور حد سے تجاوز کے بغیر اس حال میں باقی اور محفوظ رکھا جائے اس کے بعد تجھے اس مقام سے ایسے مقام کی طرف ترقی دی جائے جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور خوشگواہی کا باعث ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ طلب نہ کرنے کی وجہ سے تیری قسمت کے حصے سے تجھے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں ہے اسے طلب اور کوشش سے بھی تو حاصل نہیں کر سکتا اس لیے صبر کر، اور اپنی حالت پر راضی و ثابت رہ! اور

لے ابراہیم: ۱۳

لے لاہوری نسخے میں بہ تہذا ہے اور مصری نسخے میں بہ تنہا ہے۔

جب تک تجھے حکم نہ ہو کوئی چیز نہ لے اور نہ کچھ دے! اور اسی طرح بلا حکم کوئی حرکت نہ کر اور نہ خاموش رہ! ورنہ اپنے سے بدتر مخلوق کی برائی میں اپنی شامت سے مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حرکت سے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور ظالم کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَكذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا ۗ

(اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں)

تو ایک ایسے بادشاہ کے محل میں ہے جس کا حکم اور بد بڑا ہے اس کا لشکر بھاری اور اس کا فرمان جاری ہے اس کا حکم غالب اور سلطنت دائمی ہے اس کا علم باریک اور اس کی حکمت نادر ہے اس کا حکم عدل ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز وہ برابر بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے اس سے کسی ظالم کا ظلم مخفی نہیں رہتا، اور تو تو اپنے جرم اور ظلم کے اعتبار سے تمام ظالموں اور مجرموں سے بڑا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے اور مخلوقِ خدا میں اپنی خواہش سے تصرف کرنے کے سبب شرک کا ارتکاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ان اللّٰه لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ۗ

اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ

ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے)

شرک سے بچ اور اس کے قریب بھی نہ جا۔ اپنی حرکات و سکنات، جلوت و خلوت اور اپنے رات دن میں شرک سے دور رہ! اپنے اعضاء و جوارح اور دل سے بھی الغرض ہر حال میں معصیت سے بچ! اور ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دور نہ بھاگ، وہ تجھے پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی قضاء تو ہرگز ہرگز نمانی نہ کر، وہ تجھے کچل ڈالے گا، اور اس کے احکام میں تہمت نہ لگا وہ تجھے رسوا کر دے گا، اس سے غافل نہ رہ وہ تجھے نظرِ رحمت سے گرا دے گا اور آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے گھر میں کوئی نئی بات پیدا نہ کر وہ تجھے ہلاک کر دے گا، اس کے دین میں نفسانی خواہش سے کوئی بات نہ کہہ! وہ تجھے ہلاک اور تیرا دل سیاہ کر دے گا، اور تجھ سے ایمان و

موفرت چھین لے گا! اور تجھ پر شیطان، نفس، خواہشات، اپنے اہل و عیال، پڑوسی، دوست، ساختھی اور اپنی ساری مخلوق یہاں تک کہ گھر کے بچھو، سانپ، جنات اور دوسرے موزی جانوروں کو مسلط کر دے گا اور تیری زندگی کو تاریک اور آخرت میں عذاب لہا کر دے گا۔

(۲۴) درِ مولیٰ سے پیوستگی

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کر! اور اس کے درِ رحمت کو سچائی سے تھام لے! اس کے حضور عاجزی سے معذرت چاہتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے فردوسی اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگاہیں جھکائے ہوئے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور مقامات بلند اور مراتب عالیہ کی خواہش نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی طاقت اور کوشش خرچ کر، اور اس بات کا اچھی طرح یقین کر لے کہ تو اس کا بندہ ہے اور بندہ اور اس کی ملکیت مولیٰ ہی کی ہوتی ہے اس پر کسی قسم کا استحقاق نہ جتا، خوب ادب کر! اور اس پر ہمت نہ لگا۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے کوئی اس کے مقدم کو مقرر اور اس کے موخر کو مقدم نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس نے تیرے لیے مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت پر تجھے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے کام سے فراغت پالی اور آخرت میں تجھے بہشت عطا فرمائی اور تجھے اس کا مالک بنایا، اسی طرح آخرت میں تجھے مزید ایسی نعمتیں بخشے گا، جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فلا تعلقہ نفساً ما اخفی لہم من قترۃ اعیین جزاء بما کانوا یعملون۔ کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا

یعنی دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنے گناہوں کے چھوڑنے اور اس پر صبر کرنے، اپنے امور کو تقدیر کے حوالے کر دینے اور ہر معاملے میں تقدیر خداوندی کی موافقت کرنے کے سلسلے

میں ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وافر حصہ عطا فرمایا انھیں مالک بنایا اور دنیا میں انھیں صاحبِ نعمت بنایا۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ان کے ایمان کی زمین ایسی خیر اور شور ہے کہ اس میں نہ تو پانی ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی درخت اگتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی اقسام کی کھاد اور دیگر ضروری اجزا ڈالے تاکہ اس زمین میں سب کی پرورش ہو سکے اور اناج رہے کہ یہ کھاد اور اجزا دنیا اور اس کا مال و اسباب ہیں تاکہ اس کے ذریعے شجرۃ الایمان جسے اللہ تعالیٰ نے قلبِ مومن کی زرخیز زمین میں اگایا ہے کی حفاظت ہو سکے، اگر اللہ تعالیٰ ایسی زمین سے کھاد پٹالے تو درخت اور سبزہ خشک ہو جائیں، میوے سُکھ جائیں، اور ملک میران ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی آبادی چاہتا ہے پس دو لہند کے ایمان کا کمزور بھڑا اور درخت اس چیز سے خالی ہے جس سے اسے فقیر، تیرے ایمان کا درخت بھرا ہوا ہے! دو لہند کے ایمان کے درخت کی طاقت اور بقا انہی انواع و اقسام کی دنیاوی نعمتوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کو اپنی عنایت سے ان امور کی توفیق ارزانی کرے جو اسے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔

(۲۵) منازلِ ایمان

اے تھی دست! اگر تجھ سے دنیا اور اہل دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، اگر تو گنم مچھو کا اور پسینا اگر تو برہہ، تشنہ جگر اور ہر گوشہ زمین مسجد ویرانے سے بھی دھتکارا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر تو ہر دروازے پر لٹایا ہوا ہر مراد سے بے نصیب، تمام خواہشات و عوائم سے شکستہ اور محروم ہے تو بھی یہ ہرگز نہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج اور تنگ دست بنایا ہے اور دنیا مجھ سے اٹھائی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے پریشان خاطر دی ہے اطمینان قلب نہیں دیا۔ اس نے مجھے رُسا کیا ہے دنیا میں سے گزارہ کے لائق بھی نہیں دیا، اس نے مجھے گنم بنایا اور اقران و امثال میں رفعت و منزلت نہیں بخشی، دوسروں کو اس نے اپنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ رات دن اس کی نعمتوں میں محو ہیں انہیں مجھ پر اور میرے ہمسایوں پر ترجیح دی ہے حالانکہ ہم دونوں ایمان دار مسلمان ہیں۔ ہماری والدہ حضرت حوا اور والدہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں! تو نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں اختیار ہے؟ اصل یہ ہے کہ

تیری مٹی بے ریگ اور عمدہ ہے اور صبر و رضا، علم و یقین اور موافقت کی صورت میں رحمت الہی کی بارش تجھ پر مسلسل برسنے والی ہے، اور تیرے پاس ایمان و توحید کی روشنیاں جمع ہونے والی ہیں، تیرے ایمان کا درخت اپنی بنیاد اور جڑ کے اعتبار سے مضبوط، قائم، خردوار، بڑھنے والا گھناؤنا و بلند شاخوں والا ہے اس میں ہر روز بالیدگی اور نمو ہے اسے پرورش کے لیے کسی کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ کے مقدم کو موخر اور اس کے موخر کو مقدم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے جو چیز تیرے لیے مقرر کی ہے تو پناہ ہے یا نہ پناہ ہے اپنے وقت پر وہ تجھے مل جائے گی، جو چیز تجھے عنقریب ملنے والی ہے تو اس کی لاپچ اور طلب نہ کر، اور جو چیز ہے ہی غیر کے لیے اس پر افسوس بے معنی ہے، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ چیز تیری ہے، اگر تیری ہے تو تیرے پاس آجائے گی، اور تو بھی کھینچ کر اس تک پہنچا دیا جائے گا! الغرض وہ جلد ہی تجھے مل جائے گی۔ البتہ اگر وہ چیز غیر کی ہے یعنی تو اس سے پھر ایسا گیا ہے اور وہ تجھ سے پھری ہوئی ہے تو وہ تجھے کیونکر مل سکتی ہے لہذا اس مجھے کو چھوڑ کر حسنِ ادب کے ساتھ اپنے عزیز اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر! فخر و تکبر چھوڑ دے، غیر کی طرف ہرگز التفات نہ کر، فرمانِ خداوندی ہے:

وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَمْوَاجًا مِنْهُمْ نَهَضَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَسَرَّاقٍ سَرَبًا خَيْرٌ وَابْقِيَ

اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جتنی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے اس نے منع فرمایا ہے تجھے اس نے اپنی زندگی کی سعادت سے نوازا ہے اور اپنا رزق و فضل عطا فرما کر متنبہ کر دیا کہ اس کے علاوہ فتنہ ہے لہذا اپنی قسمت پر تیرا راضی رہنا ہی مناسب اور بہتر ہے، اور مناسب

کہ یہی تیرا طریقہ، مسلک، ٹھکانا، تیرے ظاہر و باطن کی علامت اور تیرا مقصد و مراد اور خواہش و تمنا بن جائے، اس سے تو ہر مقصد کو حاصل کر لے گا! اور اس سے تو ہر نیکی و نعمت، نور و سرور اور مقامات رفیع پر نائز المرام ہوگا، فرمانِ خداوندی ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی چھندک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا)

فرائضِ خمسہ کی ادائیگی اور ترکِ ذنوب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ مقبول و محبوب نہیں ہے، اگر اس درخت کی کمزوری کے باوجود تمام نعمتیں واپس لے لی جائیں تو درخت خشک ہو جائے گا، اور وہ شخص کافر و منکر ہو کر منافقین و مرتدین میں مل جائے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ دو تہمت پر صبر و رضامندی و علم اور مہارت کی کرم گستری کرے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس وقت دولت مندی اور نعمت کے سلب ہو جانے کی پروا نہیں کرے گا!

(۲۶) عظمت و جبروت

جب تک تو مخلوق سے علیحدگی اختیار نہ کر لے، تمام حالات میں اپنا دل ان سے پھیرے اور تیری ذاتی خواہش و ارادہ علیحدگی اختیار نہ کر لے، تمام حالات میں اپنا دل ان سے نہ پھیرے اور تیری ذاتی خواہش و ارادہ ختم نہ ہو جائے! اور دنیا و آخرت میں اپنی ہستی کو ہستی میں تبدیل نہ کر دے اور تیرا قلب ایسا پاکیزہ شیشہ نہ بن جائے جس میں ارادہ الہی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس وقت تک اپنے چہرے سے برقعہ و پردہ نہ ہٹا، اس وقت تو اپنے رب کے نور سے بھر جائیگا۔ اور تیرے دل میں غیب اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، تجھے اپنے دل کا نگہبان بنا دیا جائے گا اور تجھے توحید اور عظمت اور جبروت کی تلواریں دی جائیں گی، جس کے ذریعے تو سمائے سینہ سے در و دل کے نزدیک آنے والی ہر غیر چیز کا سراٹھا کر رکھ دے گا، چنانچہ نفس کی خواہشات اور دین و دنیا کی تمام تمناؤں میں ختم ہو جائیگی ایسی باتوں کی طرف کوئی وجہان دیا جائے گا اور نہ ہی ان کی پیروی ہوگی، ہاں البتہ احکام الہی کی پابندی، اس کی تقضا و قدر پر رضامندی، بلکہ اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سامنے مکمل تسلیم

لے السجدہ : ۱۷۰

ختم کر دینے کی کیفیت کی پیروی کی جائے گی، اس وقت تو مخلوق کی پیروی کا بندہ نہیں بلکہ اپنے رب اور اس کے احکام کا غلام ہو جائے گا، جب یہ کیفیت تیرے اندر استقلال حاصل کر لے گی تو تیرے دل کے آس پاس غیرت کے شامیانے اور عظمت کے چٹھے جاری کر دیئے جائیں گے، اور جبروت کا غلبہ ہوگا، اور تیرا دل حقیقت اور توحید کے انوار سے گھیر لیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان مقرر کیے جائیں گے تاکہ خواہشات، عزائم و بداد و طبیعت میں پیدا ہونے والے جھوٹے دوسو سے اور بُرائی و مکر ابھی پیدا کرنے والی خواہشات سے نفوس اور مخلوق تیری طرف راہ نہ پاسکیں! اگر تقدیر میں ہے تو مخلوق تیرے پاس گروہ درگروہ آئے گی، اور تیرے کمالات میں رطب اللسان ہوگی تاکہ روشن نور، اور واضح علامات کا مشاہدہ کرے اور ظاہر کرامات اور خوارق عادات دیکھ کر اعمالِ تقرب، مجاہدات اور دیگر عبادات الہی میں کوشش کرے۔ ان باتوں کے باوجود تو ہر طرح ان تمام سے محفوظ رہے گا، تجھ پر خواہشات نفس کا غلبہ ہو سکے گا، اور نہ اس کثرت کو دیکھ کر خود پسندی یا فخر و بڑائی کے طور پر تیرے مزاج میں کوئی غرور پیدا ہوگا، اسی طرح اگر توفیق ایزدی شامل حال ہوئی تو تجھے نیک اور خوب صورت بیوی ملے گی اور ساتھ ہی گزارے کے لیے بعت و کفایت مال و رزق عطا ہوگا، تو اس کے شر، بوجھ اور اس کے رشتہ داروں کے بوجھ سے ہر طرح محفوظ و مصئون رکھا جائے گا بلکہ یہ بیوی تیرے لیے عطیہ الہی، نعمت، مبارک، موافق طبع، پاکیزہ اور کمدرت خبث و غاکینہ اور تیری خیانت سے پاک و صاف ہوگی، اور اپنے اعزہ و اقربا سمیت وہ تیری مطیع و فرماں بردار ہوگی اور تجھ سے معاشی تنگی اور دوسری پریشانیوں کے دفع کرنے کا سبب بنے گی، اور اگر مقدر میں اس سے کوئی فرزند ہے تو وہ صالح اور آنکھوں کے لیے باعثِ ٹھنڈک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے (حضرت زکریا کی شان میں) فرمایا:

و اصلحنا له نروحہ ۛ

(ہم نے اس کے لیے اس کی بی بی سنواری)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دُعا کی تعلیم یوں دی:

لہ لاہوری نسخہ میں وَجَّفَ بَعْنُودِ الْحَقِيقَةِ وَالتَّوْحِيدِ ہے جو غلط ہے صحیح وَحَفَّ ہے۔ رُكَّہ انبیا: ۹۰

ویناہبنا من انہ واجنا وذرتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
 داسے ہمارے رب ہمیں دسے ہماری بیٹیوں اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک
 اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا
 ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
 واجعلہ رب رضیا۔

(اے میرے رب اسے پسندیدہ کر)

یہ دعائیں چاہے تو نے مانگی ہیں یا نہیں مانگیں تیرے حق میں مقبول اور معمول بہا ہیں ،
 کیونکہ یہ دعائیں اصل میں اپنے اہل کے لیے مقبول ہیں اس لیے جو ان کا اہل اور ہم مرتبہ ہوگا ،
 یہ نعمتیں بھی اسے ہی عطا ہوں گی ، پس وہی ان کا اہل ہے جو اس مقام کا مالک ہے اور فضل
 خداوندی جس کے شامل حال ہے ، اسی طرح اگر کوئی دنیاوی چیز تیرے مقدر میں ہے تو وہ اس
 وقت نقصان دہ نہیں ہوگی ، دنیا کی جس چیز میں تیرا حصہ ہے وہ ضرور تجھے مل کر رہے گی ، چونکہ یہ
 چیز تو اللہ تعالیٰ کے فضل و ارادہ اور اس کے حکم سے حاصل کرے گا ، اس لیے تو اس کے حکم
 ماننے کی وجہ سے اس پر بھی اس طرح ثواب کا مستحق ہوگا جیسے کہ صوم و صلوة کی ادائیگی پر ثواب کا
 حقدار بنتا ہے ، اور جو تیرا مقسوم نہیں ہے ، وہ حاجت مندوں اور دوستوں ، ہمسایوں اور
 بھائیوں ، میں سے مستحق افراد پر حسب سال صرف کر ، تجھ پر حالات مشکف ہو جائیں گے اور تو
 ان میں فرق محسوس کر لے گا۔

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

اس وقت تو اپنے ام میں ایسا صاف اور مضبوط ہوگا کہ اس میں کسی قسم کا میل و غبار اور شک و شبہ
 نہیں ہوگا ، صبر و رضا حفظ حال ، گمنامی اور خاموشی اختیار کر ، پرہیز کر ، اللہ سے ڈر ! سرنگوں رہ
 سرنگوں ! نظریں نیچی رکھ ! جیا کر یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر پورا ہو ! اس وقت تیرا ہاتھ پکڑ کر

۱۰ فرقان : ۴۳

۱۰ مریم : ۶

تجھے پیشوا بنا دیا جائے گا، اور سختی و مشقت تجھ سے ہٹالی جائے گی، تجھے احسانات اور رحمت الہی کے کمالات کے سمندر میں غوطہ دیا جائے گا، وہاں سے نکال کر نور، اسرار الہی اور علوم و معرفت کی غلٹوں سے تجھے نوازا جائے گا، پھر تجھے بارگاہِ قدس کا قرب بے پایاں نصیب ہوگا تجھ سے جو بھی بات ہوگی الہام کے ذریعے ہوگی، تجھ پر عنایات ہوں گی، تو بے نیاز و دلیر بنا دیا جائے گا، تیرا تہ بلند گردانا جائے گا اور تجھ سے اس طرح خطاب کیا جائے گا،

انک الیوم لدینا مکین امین۔

(بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز و معتقد ہیں)

اس وقت ذرا حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا قصہ سامنے رکھ کر کہ انہیں اس وقت بادشاہِ مصر فرعون کی طرف سے یہ خطاب کیا گیا تھا، اگرچہ بظاہر یہ کلمات بادشاہ کی زبان سے نکلے۔ لیکن اہل معرفت کے نزدیک تو یہ الفاظ زبانِ حقیقت ہی سے ادا کئے گئے تھے۔ اس خطاب کے ذریعے حضرت یوسف کو جہاں ظاہری سلطنت عطا کی گئی ٹھیک وہاں کائناتِ ملک و علوم و معرفت ملکِ قربِ خصوصیت اور مراتبِ بلند کا پرواز و حکومت بھی ودیعت فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء نصیب برحمتنا

من نشاء ولا نضیم اجرا لمحسنین۔

(اور یونہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے ہے

ہم اپنی رحمت جیسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے)

اسی طرح سلطنتِ نفس کے بارے میں فرمایا:

و کذلک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔

(اور ہم نے یونہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارا

چُنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

علم و معرفت کی شاہی سے متعلق فرمایا:

ذکما متاعا علمنی ربی انی تزکت ملۃ قوم لا یؤمنون لہ

(یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بے شک میں نے

ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے)

اے صدیق اکبر! تجھے بھی جب اس طرح خطاب کیا جائے گا تو تجھے علم اعظم سے بہرہ وافر عطا ہوگا اور تجھے اس کے احسان اور توفیق اور قدرت اور ولایت عامہ اور حکم چنانچہ اور فی نفس سب پر حاوی ہونے والا ہے۔ دنیا میں آخرت سے پہلے اللہ کے حکم سے چیزیں پیدا کرنے کی مبارکباد دی جائے گی، اور آخرت کی نعمت دار السلام اور بہشت بریں ہے۔ ویدار الہی اس کی نعمتوں میں اضافہ اور احسان حق ہے۔ ویدار الہی ایک ایسی آرزو ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔

(۲۷) حقیقتِ خیر و شر

خیر و شر گویا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ میں بیٹھا پھل لگتا ہے اور دوسری میں کڑوا۔ پس تو ان شہروں، ملکوں اور زمین کے حصوں کو چھوڑ دے جہاں جہاں اس درخت کے پھل بھیجے جاتے ہیں ان سے اور وہاں کے لوگوں سے دور رہ! البتہ درخت کے قریب ہو کر اس کی حفاظت اور نگہبانی کی خدمت سرانجام دے، دونوں شانوں، میووں اور آس پاس کو اچھی طرح پہچان کر بیٹھی شاخ کی طرف ہو جا، اسی میں سے تجھے اپنی غذا مل جائے گی، دوسری ڈالی کی طرف آنے اور اس کے میوے کھانے سے بچ، کیونکہ اس کی تلخی تیری ہلاکت کا باعث بن جائے گی، اگر تو ہمیشہ اس پر کار بند رہا تو بے خوف مسرور، اور تمام آفتوں سے سلامت رہے گا، کڑے پھل سے آفات اور طرح طرح کی بلائیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر تو اس درخت سے دور رہے اور ملکوں میں پریشان پھرے ایسی صورت میں تیرے سامنے طے جلع میوے لائے جائیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہ ہو سکے تو ممکن ہے کہ تیرا ہاتھ کڑوے پر پڑ جائے اور اس میں سے کچھ چکھ لے۔ اس کی تلخی تیرے

تھلو، حلق، ناک اور دماغ میں سرایت کر جائے، پھر خون کی صورت میں تیرے جسم کی رگوں میں تحلیل ہو کر تجھے ہلاک کر دے اس وقت منہ سے اس کا اُگل دینا یا اس کا وصولینا، جسم سے اس کی تاثیر کو دفع کرنے کے سلسلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر پہلے ہی تو نے میٹھا پھل کھا لیا اور اس کی شیرینی تمام بدن میں سرایت کر گئی اور تو نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا اور خوش ہو گیا تو بھی تیرے لیے یہ کافی نہیں، بلکہ تجھے دوسرا پھل کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اور وہی اندیشہ پیدا ہو جائے گا کہ ممکن ہے کہ تیرا ہاتھ کڑوے پھل پر پڑ جائے اور تیرے اندر وہ مٹی سرایت کر جائے، خلاصہ کلام یہ کہ درخت سے دُوری اور پھل کی عدم معرفت میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں ہے اس کے قریب رہنے اور اس سے پرستہ و البستہ رہنے میں ہی بھلائی اور خیر ہے، پس خیر و شر دونوں افعال الہی ہیں اور اللہ ہی ان دونوں کا خالق اور جاری کرنے والا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۰

(اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَ الْجَانِئِمْ وَجَزُورًا وَّاعْمَالَ الْعِبَادِ خَلَقَ اللّٰهُ وَكَسَبَهُمْ -

(اللہ تعالیٰ ہی نے جن و جانج اور اس کے مذبح کو پیدا کیا اور بندوں کے اعمال اور

ان کا کسب اللہ کی مخلوق ہیں)

ارشاد باری ہے:

وَنَلِكِ الْجَنَّةِ الَّتِي اُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

(اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے)

سبحان اللہ! کیا انعام و رحمت ہے کہ عمل کی نسبت بندوں کی طرف کی، اگرچہ بندے اپنے

جہنم کے سبب جنت کے مستحق ہونے ہیں وہ عمل بھی اسی کی توفیق اور رحمت کا نتیجہ ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

پوچھا گیا: ”آپ بھی یا رسول اللہ!“

فرمایا: ”میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“

اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ سر مبارک پر رکھا، اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، پھر جب تو اللہ کا فرمانبردار اس کے احکام بجا لانیوالا نرا ہی سے بچنے والا، اور اس کی قضا و قدر پر رضا مند ہو گیا تو وہ تجھے تمام برائیوں سے بچائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، دینی برائی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كذالك لتصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ۱۰

اور ہم نے یونہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے بچنے ہوئے بندوں میں سے ہے

البتہ دینی برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ما يفعل الله بعذابكم ان شكركم و اهنتم و كان الله شاكراً عليماً ۱۱

اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے

صلہ دینے والا جاننے والا

مومن شاکر کو بلا لیا کہے گی وہ بلا کی نسبت عافیت سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ وہ شاکر ہونے کے سبب زیادتی نعمت کے مقام میں ہے۔ ارشادِ باری ہے:

لئن شكركم لا نزيدنكم ۱۲

اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا

اگر تیرا ایمان آخرت میں آگ کے ان شعلوں کو جو ہر گنہگار کے لیے بھڑکیں گے بجھا دے گا تو

دنیا میں آتشِ بلا کو کیونکر نہیں بجھائیں گے، اسے میرے اللہ! اگر بندہ مجاذیب میں سے ہو جو ولایت اور بزرگی کے لیے پسندیدہ ہے تو اس کے لیے آزمائشِ ضروری ہے تاکہ وہ اس آزمائش کے ذریعے خواہتاً میلانِ طبع اور نفسِ اس کی لذتوں سے آرام لینے، مخلوق پر تکیہ کرنے، ان کے قرب میں راضی رہنے، ان سے آرام چاہنے، ان کے ساتھ رہنے، اور ان سے خوش رہنے ایسے نقائص سے پاک ٹھکانے کیا جائے لہذا وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں، اور ان کے کھل جانے سے دل پاک ہو جائے اور توحید و معرفتِ حق گوناگوں اسرار اور علوم و انوار کا محل بن کر رہ جائے اس لیے کہ دل ایک ایسا گھر ہے جس میں دو کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔
(اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

ان السلوک اذا دخلوا قریۃً افسدوها وجعلوا اعزۃً اهلہا اذ لۃ۔
دبے تنک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں)

دل پر شیطان اور خواہشاتِ نفس کی حکومت تھی، اعضا ان کے حکم سے ہر طرح کے گناہ اور برائی میں مبتلا تھے اب وہ حکومت زائل ہو گئی اور اعضا نے آرام پایا، محلِ شہی یعنی قلب خالی اور صحنِ خانہ یعنی سینہ پاکیزہ و منور ہو گیا، دل علوم و معرفت اور توحید کی جلوہ گاہ بن گیا اور سینہ واردات اور عجائباتِ غیبی کے نزول کا محل ہو گیا اور یہ سب انہی مصائب اور آزمائشوں کا ثمرہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ہم گروہ انبیاء آزمائش کے اعتبار سے تمام لوگوں سے سخت تر ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ۔“

اسی طرح آپ کا فرمان ہے :

انا اعرفکم باللہ واشدکم منہ خوفاً۔

دین تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں)

جو شخص بادشاہ سے جتنا قریب ہوتا ہے خوف و خطر میں بھی وہ اسی قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت بادشاہ کے سامنے ہے اس کی تمام حرکات و سکنات پر بادشاہ کی کڑی نگاہ ہے، ممکن ہے اس مقام پر تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ مخلوق تو ساری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی طرح ہے جس کی کوئی حرکت و سکون اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو اس تمثیل کا کیا فائدہ؟

اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ جب اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے تو خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس پر خدا کی بے پایاں نعمت و فضل کا شکر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ذات باری کے غیر کی طرف معمولی سا التفات بھی اس کے شکر میں نقصان اور بندگی میں کوتاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يا نساء النبي من يات مسكنة بغاشية مبيتة يضعف لهما العذاب
ضعفين۔

(اے نبی کی بیویو! جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دو گنا عذاب ہوگا)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کمال تقرب کی عظیم نعمت کے حصول کے بعد آیا، لہذا جو شخص خود ذات باری سے واصل ہے، اس کے توکنے ہی کیا ہیں! اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے لیس کمثلہ شیء وهو السبع البصیر۔ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے)

(۲۸) احوالِ سالک

کیا تو راحت و سرور، آسودگی و مسرت، امن و سکون اور ناز و نعمت کا خواہاں ہے حالانکہ تو ابھی تک گڑبگڑ، نفس کشی، خواہشات کے ختم کرنے اور دنیا و آخرت کی جزا و سزا سے بے فکری کی جھٹی میں ہے ابھی تک تیرے اندر ان کا اثر باقی ہے اسے جلد باز! ٹھہر ٹھہر کر آہستہ چل، اسے منظرِ اجبت تک یہ موافعات زائل نہیں ہوتے راستہ بند ہے اور جبت تک ان میں سے تیرے اندر کوئی ذرہ بھی باقی ہے تیری حیثیت غلامِ مکاتب کی ہے، چاہے صرف اس پر ایک درم بھی باقی ہو۔ جبت تک دنیا کی خواہشات، موادم، اسباب، دنیا و آخرت میں بدلے کے سلسلے میں تیرے اندر ایک کھجور کی گٹھلی پڑنے اتنی لالچ بھی موجود ہے تو ابھی تک فنا کے دروازے پر ہے انتظار کو بہنا کہ فنا پوری طرح حاصل ہو جائے اور تجھے اس جھٹی سے نکالا جائے پھر تجھے آراستہ و پیراستہ کر کے خوشبو میں بسا کر بادشاہِ حقیقی کے حضور پیش کیا جائے اور وہاں تجھے اس طرح خطاب کیا جائے :

انک الیوم لدینا مکین امین !

(بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں)

اس کے بعد تجھ پر لطفت و عنایت کا نزول ہوگا اور اسی کی بارگاہِ قدس سے تجھے طعامِ عطا کیے جائیں گے تجھے قربِ الہی اور فضلِ خداوندی سے نوازا جائے گا، مخفی اسرار و رموز آشکارا ہو جائیں گے ان مراتب کی بدولت تو تمام دنیوی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کیا تو نے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نہیں دیکھا کہ وہ صبح و شام عطاروں، کنجڑوں، قصابوں، چمڑہ صاف کرنے والوں، تیلیوں، جاروب کشوں اور دیگر محنت کشوں کے ہاتھوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھر یہ متفرق اجزاء جمع کر کے زرگر کی جھٹی میں ڈالے جاتے ہیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں انہیں گھول دیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے نکال کر انہیں نرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کاریگر اپنے فن کے فریضے انہیں

خوبصورت زیورات کی شکل میں ڈھال لیتا ہے اس کے بعد انہیں پالش کے ذریعے مزید جلا دی جاتی ہے خوشبو لگانی جاتی ہے۔ عمدہ جگہوں، مقفل خزانوں اور پوشیدہ مقامات میں رکھے جاتے ہیں پھر ان زیورات سے بادشاہوں کی بیگمات کو آراستہ کیا جاتا ہے الغرض وہ مہمڑے کاریگروں کے ہاتھوں گلنے گلنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسے مومن! بعینہ اسی طرح جب تو بھی قضاے الہی پر صابر اور نامحالات میں راضی رہے گا تو دنیا میں تجھے بادشاہ حقیقی کا قرب نصیب ہوگا، اور علم و معرفت اور اسرار کی دولت عطا کی جائے گی اور آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت اور خاص مقامات قرب و انس پر فائز ہوگا، لہذا صبر کر! جلد ہی نکر، تقدیر خداوندی پر راضی روحی پر تہمتیں نہ دھر! تجھے اس کی بخشش کی ٹھنڈک اس کی معرفت کی حلاوت اور اس کے نطف و کرم اور احسانات کی دولت نصیب ہوگی۔

(۲۹) تنگدستی اور کھنڈ

بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر اپنے تمام امور کا سہی کو سونپ دیتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ رزق میں فراخی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ اس کا مقسوم ہے، وہ اسے ضرور مل کر رہے گا، اور جو اس کے مقسوم میں نہیں ہے وہ اسے ہرگز نہیں مل سکتا، اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پوری طرح ایمان ہوتا ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِمَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔)

عافیت کی حالت میں بندہ یہ باتیں کہتا ہے اور ان پر اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ

اسے فقر و فاقے کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو وہ عاجزی و زاری کرنے لگ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے آزمائش سے آزاد نہیں کرتا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا دال فقر ان کیوں کفر؟ (تنگدستی کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے) ثابت اور مستحی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس سے اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، اسے فقر و تنگدستی کی اس آزمائش سے نکال کر نعمت و دولت کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور اُسے اپنے شکر اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بندے کی یہ حالت اگر وہ ہم تک قائم رہتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کی آزمائش کا ارادہ کرتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے تنگ دستی اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس سے اس کے ایمان کی مدد منقطع ہو جاتی ہے چنانچہ وہ زبان اعتراض کھولنے، اس پر تہمتیں لگانے اور اس کے وعدے میں شک و شبہ کرنے کی وجہ کفر کا مرتب ہو جاتا ہے بالآخر تقدیر خداوندی کے خلاف ناراضگی اور اسکی واضح نشانیوں کے انکار کی وجہ سے کفر ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے:

ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة سراج جمع الله له بين فقر الدنيا وعذاب الآخرة۔

ذقیامت کے دن بدترین عذاب میں وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں محتاجی و تنگدستی اور آخرت میں عذاب جہنم نصیب ہوا

ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہی خدا سے غافل کر دینے والا وہ فقر ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔

اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی بزرگی اور مقبولیت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا، اور اُسے اپنے خواص، اولیاء اور اجماع میں سے بنایا، اُسے وارث الانبیاء اور سید الاولیاء کا بلند مرتبہ عطا فرمایا پھر اسے اپنے معزز بندوں علماء، حکماء، شفیع، نگہبان اور قائدین میں سے بنایا اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف رہنما، ہدایت کے راستے دکھانے والا، خراب راستوں سے بچانے والا بنایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے پہاڑوں بھر صبر، تقدیر خداوندی پر رضامندی اور موافقت کے سمندر اور افعال الہی میں فنا ہو جانے کے بلند مقامات عطا

فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُسے اپنی جو ود عطا میں ڈھانپ لیتا ہے چنانچہ دن ہو یا رات، جلوت ہو یا خلوت، زندگی جبراً نعت و رحمت الہی اس کی ناز برداریاں کرتی رہتی ہے۔

(۳۰) مقامِ صبر

حیرانگی کی بات ہے کہ تو پوچھتا ہے کہ کون سے عمل اور کس تدبیر کے ذریعے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی؟ اس سلسلے میں تجھے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حکم سے تیری یہ حالت قائم ہوئی ہے جب تک کشادگی پیدا نہ فرمائے تو اپنے مقام پر ٹھہرا رہ اور اپنی حد سے تجاوز نہ کر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اصبروا وصابروا ورا بظوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔

(صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو

اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو)

اللہ تعالیٰ نے تجھے صبر و ربط، حفاظتِ حال اور اس پر مداومت کا حکم دیا ہے اور انہیں ترک کرنے سے ڈرایا ہے۔ فرمایا:

واتقوا اللہ یعنی انہیں چھوڑنے میں اللہ سے ڈرو! صبر اختیار کرو کہ بہتری اور سلامتی

صبر ہی میں مضمر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔

ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہے اور مشہور ہے کہ ہر چیز کا ثواب اس کے

اندازے کے مطابق ہوتا ہے لیکن صبر کا ثواب بے حد و شمار ہے، جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے:

انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب۔

پھر جب تو صبر اور خدا و اللہ کی حفاظت میں خدا سے ڈرے گا تو تجھے وہ نعمتیں عطا ہوں گی

جن کا اس نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ۱؎

اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے

وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو)

صبر کے سلسلے میں تو متوکلین کا شیوہ اختیار کرتا کہ تجھے وسعت اور کشادگی نصیب ہو۔ ان

حالات کے لیے کفایت کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یوں وعدہ فرمایا ہے:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۲؎

(جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے)

تو صبر اور توکل کے ذریعے محسنین کی جماعت میں شامل ہو جا، اللہ تعالیٰ نیک بدلے کا وعدہ تو فرما

ہی چکا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وكذلك نجزي المحسنين ۳؎ (اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو)

ان پاکیزہ حضرات کو اپنانے کی وجہ سے وہ تجھے اپنا مقرب اور دوست بنا لے گا۔ اس کا فرمان ہے:

ان الله يحب المحسنين ۴؎

پس صبر دنیا و آخرت میں ہر نیکی و سلامتی کی بنیاد ہے اور صبر ہی کی بدولت مومن رضا

اور موافقت کے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے، پھر تقدیر خداوندی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا صحت

بدلیت اور غیبت ہے اس مقام کو چھوڑنے سے ڈر! وزن دنیا و آخرت کی جھلائی تجھ سے زائل

ہو جائے گی اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

(۳۱) معیارِ محبت و عداوت

جب تو اپنے دل میں کسی شخص کی محبت یا عداوت پائے تو اس شخص کے اعمال کتاب

سنت کی کسوٹی پر پرکھ! اگر وہ اعمال کے لحاظ سے کتاب و سنت کا مخالف ہے، تو تو اللہ اور

۱؎ الطلاق : ۳

۲؎ الطلاق : ۲

۳؎ المائدہ : ۱۳

۴؎ یوسف : ۲۲

اس کے رسول سے دوستی و محبت پر خوش رہ۔ اور اگر اس کے اعمال تو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، لیکن تو اسے دشمن سمجھتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو نسانی خواہشات کا اسیر ہے اور ذاتی اغراض کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھتا ہے! اس بغض و عداوت کی وجہ سے تو اس پر ظلم کر رہا ہے اور خدا و رسول کے فرمان کی مخالفت کا ارتکاب کر رہا ہے لہذا اپنے اس بغض سے اللہ کے حضور توبہ کر! اور اللہ تعالیٰ سے خود اس کی اور اس کے نیک بندوں، دوستوں اور صالحین کی محبت کا سوال کر! اور محبت کے سلسلے میں سنتِ الہیہ کی پیروی کر! اسی طرح جس شخص سے تو محبت رکھتا ہے اس کے افعال و کردار کتاب و سنت کی روشنی میں جانچ۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق اس کے اعمال درست ہیں تو اس سے بے شک محبت کر! اور اگر اس کے اعمال بد ہیں تو اسے دشمن جان! تاکہ تیری محبت و عداوت محض خواہشاتِ نفس کے تابع ہو کر نہ رہ جائے، خواہشاتِ نسانی کی تو مخالفت کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله -
 (اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی)

(۳۲) محبتِ الہی کا مقام

تعب ہے کہ تو اکثر کہتا ہے کہ میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں، وہ عارضی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جلد ہی درمیان میں جدائی، موت یا عداوت کی دیوار حائل ہو جاتی ہے، اگر مال سے محبت ہو تو وہ بھی جلد ہی ضائع ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ اے خدا کے محبوب اور منظور نظر! انعام یافتہ اور غیرت کرہہ! کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو غیر کی طرف جا رہا ہے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا:

يحبهم ويحبونہ -

(اللہ ان کو اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں)

دوسری جگہ فرمان ہے :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

(اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے ہیں کہ میری بندگی کریں)

کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب اللہ کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ اس پر صبر اختیار کرے تو اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نگہبانی کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے دل سے مال اور اولاد کی محبت اٹھالیتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بندہ مال و اولاد کی محبت میں کھو جائے تو خالق حقیقی سے اس کی محبت بٹ جائے گی اور اس کے حصے بجزے ہو جائیں گے، اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہو جائے گی حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شراکت پسند نہیں فرماتا، وہ بڑا غیرت والا ہر شئی پر قادر اور غالب ہے اپنے شریک کو ہلاک اور نیست کر دیتا ہے تاکہ اپنے بندے کے دل کو غیر کے دخل سے پاک کر کے صرف اپنے لیے خاص کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرمان یحہم و یحبونہ کا مظاہرہ ہوتا ہے اور بندے کا دل ہر قسم کے شریک، مال و اولاد، لذات و شہوات، طلب امارت و ریاست، منازل بہشت اور درجات و مقامات سے پاک ہو جاتا ہے اس کے دل میں کوئی ارادہ اور تمنا باقی نہیں رہتی، اس وقت اس کی مثال اس برتن کی ہو جاتی ہے جس میں کوئی بننے والی چیز نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ دل کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے فعل سے واقع ہوتی ہے۔ اب اگر دل میں کوئی تمنا یا خواہش پیدا ہوگی تو غیرت الہی اپنے عمل سے اسے ختم کر دے گی، اور قلب کے گرد عظمت و مجربوت اور ہمیت حتیٰ کے پر دے لٹکا دیئے جائیں گے، اور رعب و کبریا کی خندقیں کھود دی جائیں گی، اس وقت دل کی طرف کسی شے کا ارادہ نہیں پہنچ پائے گا۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی، بچے، دوست کرامت، عبارات اور مال و اسباب میں سے کوئی چیز بھی دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب چیزیں قلب سے خارج ہیں، چنانچہ ایسی حالت

میں اللہ تعالیٰ سبھی غیرت نہیں کرتا، بلکہ یہ تمام چیزیں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے عورت افزائی لطف و نعمت اور اس کی طرف آنے والوں کے لیے باعث منفعت ہو جائیں گی، اسی وجہ سے اسے بزرگی و شرافت ملتی ہے اور اس کی رحمت و حفاظت سایہ کرتی ہے پھر وہ بندہ دنیا و آخرت میں ان کا نگہبان کو تو وال، جائے پناہ اور شفیع ہو جائے گا۔

(۳۳) انسانی مدارج

لوگ چار قسم کے ہیں، ایک وہ جن کی زبان ہے اور نہ دل، یہ عامی، متاثر بہ کار اور ذلیل شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کسی شمار و تظار میں ہے اور نہ اس میں کوئی جھبلائی و بہتری ہے، اس کی مثال جھوسے کی ہے، ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دے، ان کے قلوب کو اپنے ایمان کے نور سے منور کر دے، اور ان کے اعضا و جوارح کو اپنی بندگی کی سعادت ارزانی کرے، تو یہ الگ بات ہے تو اس گروہ میں ہونے سے بچ اور نہ ہی اپنے پاس انہیں پناہ دے، تو ان سے ڈر اور ان میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور عذاب کا نشانہ ہیں، نار و دوزخ کے مستحق اور اس کے باسی ہیں۔ (نعم و باللہ منہم) تو اللہ تعالیٰ کے علماء، نیکی سکھانے والے دین کی رہنمائی کرنے والے، دین کی طرف لانے والے اور اس کے مبلغین کی پاکیزہ جماعت میں سے ہو جا، انہی لوگوں کی صحبت اختیار کر، اور ان کے قریب آ، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے اور انہیں خدا کی نافرمانی سے ڈرا! اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب حاصل ہو گا اور تجھے انبیاء و مرسل کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری تعلیم سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت نصیب فرما دے تو یہ بات تیرے لیے تمام دنیا سے افضل ہے، دوسرا شخص وہ ہے جس کی زبان تو ہے لیکن دل نہیں ہے وہ دانائی اور حکمت کی باتیں کرتا ہے لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے مگر خود اللہ سے دور بھاگتا ہے، دوسروں کے عیوب نکالتا رہتا ہے لیکن خود انہی عیوب میں مبتلا رہتا ہے لوگوں پر اپنے زہد و اتقا کا رعب ڈالتا ہے حالانکہ خود کبیر گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ

کے ساتھ اکاوہ پیکار رہتا ہے، خلوت میں وہ انسان نما بیٹھا ہوتا ہے، بلاشبہ یہی وہ شخص ہے جس سے ڈراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”سب سے بڑی چیز جس سے میں اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں وہ علماء کی بے عملی ہے (نعوذ باللہ منہم) ایسے شخص سے دور رہا کہیں اس کی شیریں زبانی تجھے بہلانے لے اور تجھے اس کے گناہوں کی آگ جلا نہ ڈالے، اور کہیں اس کے باطن کی گندگی تجھے ہلاک نہ کر ڈالے، تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس دل تو ہے مگر زبان نہیں، یہ مومن ہے اللہ نے اسے مخلوق سے چھپا کر اس پر اپنا پردہ ڈال دیا ہے اسے اپنے عیوب پر مینا اور اس کا دل منور کر دیا ہے اسے لوگوں سے کثرتِ ملاقات کے معائب اور زیادہ گنتگو کی خرابیوں سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے یقین کر لیا کہ خاموشی اور گوشہ نشینی میں سلامتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔“ اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ ”عبادت کے دس اجزا ہیں، ان میں سے نو جز خاموشی میں ہیں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ محفوظ، سلامت، عقلمند، صاحبِ نعمت اور خدا کا ہمنشین ہے۔ تمام جھلائیوں اسی کے پاس ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کر، اور اس کی مصاحبت، خدمت اور اس کی ضروریات و حوائج میں تعاون کے ذریعے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر، جو چیز بھی اس کے آرام و سکون کا موجب ہو اس سے اس کی دل گیری کر! ان شاء اللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب میں لے کر عزت بخشے گا، اور تجھے اپنے محبوب و مقرب بندوں میں شامل کر لے گا! اچھتھا شخص وہ ہے جسے اعزاز و اکرام کے ساتھ عالمِ ملکوت میں بلایا گیا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

”جس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اُسے ملکوت میں عزت کے ساتھ بلایا جائے گا۔“

یہی وہ شخص ہے جو ذاتِ الہی اور اس کی آیات کا عارف ہے اور اس کا دل علومِ الہی کا امین ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسے اسرار و رموز سے آگاہ ہی بخشی ہے جو صرف اسی کے لیے مختص ہیں، اسے برگزیدہ اور مقبول بنایا، مخلوق میں سے چُن کر اسے ہدایت دی اور اپنی طرف راہ دی، اس کے سینہ کو اسرار و علوم کے اخذ و قبول کا سرچشمہ بنایا، اسے دانشمند اور مخلوق کیلئے

ہادی، برائی سے ڈرانے والا، ہدایت یافتہ، سفارش کرنے والا، سفارش قبول کردہ، سچا، مصدق اور انبیاء و رسل علیہم السلام کا خلیفہ بنایا، پس بنی آدم میں یہی شخص ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہے مرتبہ نبوت کے علاوہ اس سے بلند کوئی درجہ نہیں ہے ایسے شخص کی صحبت اختیار کر اور اس کی مخالفت کرنے، اس سے نفرت کرنے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے، اس کی بات نہ ماننے اور اس کی نصیحت پر کان نہ دھرنے سے ڈر کیونکہ سلامتی کا مرکز تو اس کی ذات اور اس کی باتیں ہیں، اس کے ماسوا میں گمراہی اور ہلاکت ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ سچائی اور رحمت کاملہ کی مدد و توفیق عنایت کرے۔ میں نے لوگوں کی ہر چہ اقسام تجھے بیان کر دی ہیں، تو غور و فکر کر! اگر غور و فکر کرنے والا ہے! اور اگر اپنے وجود پر مہربان ہے تو اسے پچا! اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں اپنے پسندیدہ امور کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔

(۳۴) افعالِ خداوندی پر اعتراض کی ممانعت

حیرت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے اس پر تہمتیں دھرتا اور اعتراض کرتا ہے اس کی طرف ظلم کی نسبت کرنے، رزق دینے اور مال و دولت عطا کرنے، مصائب اور سختیوں کے ہٹانے میں اس کی طرف تاخیر جیسے الزامات سے بھی نہیں چوکتا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک نوشتہ اور ہر مصیبت و سختی کے لیے ایک نایت اور انتہا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، خیال رہے کہ بلا اور مصائب کی گھڑیاں عافیت اور امن سے نہیں بدل سکتیں۔ اسی طرح سختی نرمی سے اور فقر و فاقہ تو نگری و دولت مندی سے اپنے مقررہ وقت سے پہلے تبدیل نہیں ہو سکتے، تو ادب اختیار کر، خاموشی اور صبر و رضا اور اپنے پروردگار کی اطاعت اپنا وظیفہ بنا! اللہ تعالیٰ پر ناراض ہونے اور اس کے فعل پر تہمت لگانے سے تو بہ کر! اللہ تعالیٰ کے ہاں حق کا پورا مطالبہ کرنا، اور گناہ کے بغیر عام انسانی دستور کے مطابق طبیعت کی خواہش پر کسی کا بلا لینا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ازل سے کتنا اور ہر چیز سے پہلے ہے اس نے تمام اشیاء، اور ان کی جھلکیوں اور خرابیوں کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کے آغاز و انجام اور ابتداء و انتہا کا عالم ہے، اس کے تمام

افعالِ حکمت پر مبنی اور اس کی ہر صنعت مضبوط ہے، اس کے کاموں میں باہم نہ کوئی تضاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کام بے فائدہ ہے۔ اس نے کسی بھی چیز کو بے کار نہیں بنایا، لہذا اس کی ذات کی طرف نہ تو کسی نقص و خامی کی نسبت درست ہے اور نہ ہی اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی کی جاسکتی ہے اگر تو اس کی موافقت و رضا اور اس کے افعال میں فنا ہونے سے قاصر ہے تو کشادگی کا انتظار کر، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر پورا ہو جائے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حالت کسی بہتر حالت سے بدل جائے جس طرح سردی کے بعد گرمی اور رات کے بعد دن آتا ہے، اگر تو دن کی روشنی اور چمک سرِ شام طلب کرے گا تو نہیں پائے گا بلکہ رات کی تاریکی میں زیادتی ہوگی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، فجر طلوع ہوگی اور منور دن آجائے گا۔ اس وقت چاہے تو دن کی طلب اور ارادہ کرے چاہے دن کا طلوع ہونا تجھے ناگوار گزرے دن بہر طور ہو کر رہے گا اگر اس وقت تو چاہے کہ یہ دن رات میں بدل جائے تو تیری یہ دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ تیری یہ تمنا بے وقت ہے چنانچہ اس تمنا سے سوائے حسرت، محرومی، ناخوشی اور شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، لہذا یہ تمام باتیں چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کی طاعت اس سے حُسنِ نفل اور صبرِ جمیل اختیار کر، جو چیز تیرے مقدر میں ہے وہ تجھ سے ہرگز نہیں چھینی جائیگی اور جو تیرا مقدر نہیں ہے وہ تجھے قطعاً نہیں ملے گی۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ جب تو عبادت و ریاضت اور نضرت و عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمانِ ادعویٰ استجب لکھ اور واسئلوا اللہ من فضله کے مطابق دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مقررہ وقت پر تیرے لیے دینی و دنیوی مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے قبول فرماتا ہے۔ دعا میں تاثیر قبولیت پر اس کی ذات پر اتہام نہ لگاؤ نہ ہی دعا سے اکتا کیونکہ اگر تجھے ظاہرِ اُدعا سے فائدہ حاصل نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں تجھے ضرور اس کا ثواب ملے گا! حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے ناثرِ اعمال میں بعض ایسی نیکیاں دیکھے گا کہ اسے ان کا علم بھی نہیں ہوگا، چنانچہ اس وقت اسے آگاہ کیا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیری ان دُعاؤں کا بدلہ ہیں، جو تو دنیا

میں برابر مانگتا رہا ہے مگر اس دنیا میں ان کی قبولیت مقدر نہ تھی ایسا جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تیری ادنیٰ حالت یہ ہو کہ تو ہر وقت اپنے مولیٰ سے لو لگائے رہے اسے واحد یکتا جانے اپنی تمام ضروریات اور حاجتیں اسی کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے ماسوائے کو خاطر میں نہ لائے، تو اپنے تمام حالات، لیل و نہار، بیماری و صحت اور سختی و نرمی میں عام طور پر دو صورتوں میں سے ایک پر کار بند ہے، یا تو عاصی و خاموش تقدیر الہی پر راضی و شاکر، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی موافقت میں اس قدر بے اختیار ہو گا جیسے مردہ غسل کے سامنے، شیر خوار بچہ دایہ کے ہاتھوں یا گیند سوار کے سامنے جسے وہ چوگان سے پھرا رہا ہوتا ہے، اس وقت تقدیر خداوندی جس طرح چاہے گی تجھے پھرائے گی، پس تیرا کام حمد اور شکر خداوندی ہے اور ندائے بزرگ و برتر کی طرف سے عطا و بخشش کی فراوانی ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

لئن شکرتہ لآزیدنکم ۱

اور اگر سختی ہے تو بھی تجھے اسی کے فضل و کرم سے صبر اور موافقت کی ضرورت ہے ایسے حالات میں مدد، ثبات قدمی اور حمایت و نصرت بھی اسی ذات یکتا سے عنایت ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ان تنصرنا لله ینصرکم ویثبت اقدامکم ۲

اگر تم دینِ خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا

جب تو اعتراض اور افعال الہی پر انگشت نمائی چھوڑ دے گا، خواہشاتِ نفس کے مقابلے میں طاعتِ الہی اختیار کرے گا اور جب نفس کفر و شرک کی طرف مائل ہو تو تو محض رضائے الہی کی خاطر خواہشاتِ نفس کا دشمن اور کٹر مخالف ہو جائے گا اور صبر، طاعتِ الہی اور تقدیر خداوندی پر رضامندی و طمانیت کے ساتھ نفس کو کچل دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے معین و مددگار ہو جائے گا اپنی رحمتِ کاملہ کے بارے میں اس نے فرمایا ہے:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مَصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا
 إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ اُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

داور خوشخبری سنان حبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ
 کے مال میں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی
 درودیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں)

دوسری صورت یہ ہے کہ دعا اور عاجزی کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے
 اُسے عظیم جانتے ہوئے اس کے در رحمت پر گر جائے۔ اس کا فرمان ہے: ادعوا سربکم - اور یہ
 کوئی غیر معقول بات نہیں بلکہ اس کے حکم کی تعمیل اور بجا آوری ہے کیونکہ اس نے خود تجھے سوال
 کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ سوال تیرے لیے باعثِ راحت اور
 تیزی جانب سے اپنی بارگاہِ قدس کے لیے واسطہ، وسیلہ اور سبب بنا دیا ہے، مگر شرط یہ ہے
 کہ قبولیت دعا تک تو اللہ تعالیٰ پر عجلت میں تہمت دھرے اور نہ ہی چین بچیں ہو۔

دونوں صورتوں کے باہمی فرق کا اندازہ کرو اور ان کی حدود سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ ان دو
 صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ حد سے تجاوز کرنے، ظالموں میں ہونے سے
 ڈرنا اور نہ اللہ تعالیٰ تجھے شکرا ختم کر دے گا۔ جس طرح اس نے اگلی اُمتوں کو دنیا میں سخت مصائب
 اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کر کے ہلاک کر ڈالا ہے۔

سبحان اللہ العظیم! اے میرے تمام حالات کے جاننے والے! تجھی پر میرا بھروسہ ہے!

(۳۵) پیرہنیزگاری کا مقام

پیرہنیزگاری اختیار کر! کیونکہ ہلاکت کی رسی کا پھندہ تیرے گلے میں پڑا ہوا ہے جب تک
 رحمتِ خداوندی تجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے ہرگز تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ حدیث کی روشنی

میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دین کی اصل پر ہیزگاری ہے اور اس کی بربادی لایچ ہے ظاہر بات ہے کہ جو چراگاہ کے گرد گھومے گا وہ اس میں داخل بھی ہوگا، جس طرح کھیتی کے قریب چرنیوالا جانور کسی بھی وقت اس کی طرف منہ بڑھا سکتا ہے اور اس سے کھیتی محفوظ نہیں رہ سکتی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم دس حلال چیزوں میں سے نو اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے مباح کے بھی ستر دروازے ترک کر دیتے تھے۔ ان نفوسِ قدسیہ نے یہ کمالِ احتیاط حرام کی نزدیکی سے بچنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اختیار کی، آپ کا فرمان ہے، خُوب اچھی طرح جان لو! کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، چنانچہ جو شخص چراگاہ کے ارد گرد پھینگا ممکن ہے وہ اس میں داخل ہو جائے، مگر جو شخص شاہی قلعہ میں داخل ہو گیا، اور پہلے، دوسرے اور تیسرے دروازے سے گزر کر خاص درشاہی پر پہنچ گیا، وہ اس شخص سے یقیناً بہتر ہے جو اچھی تک ویرانے کے قریب پہلے دروازے پر کھڑا ہے کیونکہ اگر آخری دروازہ بند بھی ہو جائے تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ شاہی قلعہ کے دو دروازے عبور کر چکا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ شاہی خزانہ اور لشکر ہے، اس کے برعکس اگر وہ پہلے دروازے پر ہوتا اور وہ بھی اس پر بند ہو جاتا تو وہ بیابان میں اکیلا رہ جاتا، دشمن اور جنگلی پرندے اسے ہلاک کر ڈالتے! ٹھیک اسی طرح جو شخص عنایت پر کار بند ہے اگر بالفرض اس سے توفیق الہی اور رعایت منہ موڑ لے تو وہ رخصت پر آجائے گا اور شریعت کے دائرہ سے باہر نہیں نکلے گا، اگر اس حالت میں اسے موت بھی آجائے تو وہ عبادات اور طاعات پر ہوگی اور اس کے لیے عمل صالح کی گواہی دی جائے گی مگر جو رخصت پر قائم رہا اور عنایت کی طرف اس نے قدم نہ بڑھایا اگر اسے توفیق اور امداد ایزدی منقطع ہو جائے تو اس پر خواہشاتِ نفس کا غلبہ ہو جائے گا وہ حرام کا مرتکب اور محدود شریعت سے تجاوز کر بیٹھے گا اور آخر کار اللہ کے دشمن گمراہ شیاطین کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم اُسے اپنی پناہ میں لے لے تو غیر ورنہ تو برے پہلے موت کی صورت میں اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، حاصل کلام رخصت پر

قائم رہنے میں ہر طرح کا خطرہ اور عزیمت پر عمل کرنے میں ہر طرح سے سلامتی ہے۔

(۳۶) دنیا اور آخرت

تو آخرت کو اپنا اصل سرمایہ (رأس المال) اور دنیا کو اس کا نفع بنا، سب سے پہلے تو اپنا وقت حصولِ آخرت پر صرف کر، ہاں اگر اس سے کچھ فاضل وقت بچ جائے تو اسے دنیاوی امور مثلاً طلبِ معاش وغیرہ میں خرچ کر، دنیا کو رأس المال اور آخرت کو اس کا نفع نہ بنا، کہ اگر کچھ وقت بچ رہے تو اسے کارِ آخرت میں صرف کرے، نماز پجکانہ اور دیگر واجباتِ حضورِ قلب کے بغیر عجلت میں ادا کرے یا بار اور تکلیف سمجھتے ہوئے سرے سے ادا ہی نہ کرے اور سو جائے تیری شبِ لہو و لعب میں اور دنِ خواہشاتِ نفس کی پیروی میں گزر جائے، اور تو شیطان کا پیروکار دنیا کے بدلے آخرت کا بیچنے والا، نفس کا بندہ اور اس کا بے دام غلام ہو کر رہ جائے، حالانکہ تجھے نفس کو مغلوب کرنے، اس کو مطیع بنانے، راہِ خدا میں اُسے ریاضت و مشقت کا عادی کرنے اور راستے پر سلامتی کے ساتھ چلانے کا حکم دیا گیا تھا! اور یہ راستے آخرت اور مالکِ دنیا کی نفس ہی کے تو ہیں، لیکن تو نے خواہشاتِ نفس کا اتباع کر کے خود اس پر ظلم کیا، اس کی باگ تو نے اسی کو سونپ دی، اس کی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کی موافقت کی، نتیجہ یہ نکلا کہ تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی ضائع ہوگئی اور دین و دنیا کا نقصان تیرے گلے پڑ گیا۔ ان حالات میں قیامت کے دن تو بہت ہی مفلس اور دینی اعتبار سے انتہائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، حالانکہ اتباعِ نفس کے سبب تو دنیاوی نفع بھی کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکا اگر تو نفس کو راہِ آخرت پر چلاتا اور آخرت کو اپنا رأس المال بناتا تو دنیا و عقبی دونوں سے بیش از بیش نفع حاصل کرتا اور تجھے باعزت طور پر دنیاوی حصہ بھی مل جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی نیت پر عطا کرتا ہے دنیا کی نیت پر آخرت نہیں دیتا۔“

اور کیونکر نہ ہو، آخرت کی نیت تو اللہ کی عبادت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتِ عبادت کی رُوح اور اصل ہے، البتہ جب تُو نے زہد و تقویٰ اور طلبِ آخرت کے ذریعے اطاعتِ الہی

اختیار کی، تو تو اہل طاعت و محنت اور خاتمانِ خدا میں سے ہو جائے گا، اور تجھے آخرت یعنی جنت اور قربِ خداوندی حاصل ہوگا، دنیا تیری خادم ہوگی اور دنیا میں سے جو حصہ تیرا مقدر ہے اللہ تعالیٰ وہ پورے کا پورا تجھے عطا کرے گا! کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنے خالق و مالک کی تابع اور اس کے حکم کی پابند ہیں، اور اگر تو دنیوی امور میں ایسا مشغول ہو گیا کہ تجھے آخرت کا خیال نہ رہا، تو تجھ پر غضب الہی نازل ہوگا، تیری اخروی زندگی تباہ ہو جائے گی اور دنیا تیری نافرمانی کرے گی اور تیرا مقدر تجھے ملنے میں رکاوٹ کا باعث بنے گی کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند اور مملوک ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسے ذلیل کرتی ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی صورت حال کے لیے ہے کہ:

”دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں اگر ایک کو راضی رکھے گا تو دوسری ناراض

ہو جائے گی۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

منکم من یبید الدنیا ومنکم من یبید الآخرۃ۔

ذم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا)

بعض لوگ دنیا میں محو اور فنا ہیں، اور بعض میدانِ آخرت کے شہسوار تو غور کر اور اپنی حالت کا جائزہ لے لے کہ کس گروہ میں سے ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو کون سے گروہ میں سے ہونا پسند کر لیا ہے جب تو دارِ آخرت کی طرف چلے گا تو وہاں صاف تجھے دو جماعتیں نظر آئیں گی ایک اہل جنت اور دوسرے اہل دوزخ! پھر ان میں سے فریقِ ثانی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پچاس ہزار برس کے برابر طویل یومِ قیامت میں حساب کے لیے ٹھہرا ہے گا۔ اور فریقِ اول، عرشِ الہی کے سامنے میں خزانِ خداوندی پر انواع و اقسام کے میوہ جات اور طعاموں سے لطف اندوز ہوگا، حدیث

لے مصریٰ سفینے میں نہیں من عصا و نکرم من اطاعہ ہے حالانکہ صحیح تہیین من عصا و نکرم من اطاعہ

لے آل عمران: ۱۵۲

میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے عرصہ حساب و کتاب میں جنت میں اپنے محلّات کو دیکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ حساب سے فارغ ہو جائے گا تو یہ لوگ جنت میں اپنے اپنے مقامات کی طرف اس طرح چلے جائیں گے جیسے دنیا میں ہر شخص اپنے گھر کی جانب بلا کسی کھٹکے کے چلا جاتا ہے انہیں یہ مرتبہ طلب آخرت اور راہ خدا اختیار کرنے کے سبب عطا ہوا۔ مگر دوسرا گروہ تو آخرت سے بے نیاز ہو کر دنیوی زندگی میں کھو جانے، روز قیامت اور قرآن و حدیث کے مطابق آئندہ آنے والی زندگی کو بھلا دینے کے سبب قسم قسم کی سختیوں اور ذلت میں گھرا ہوا ہو گا لہذا اپنے آپ پر رحم کرو اور اوپر بیان کردہ دو جماعتوں میں سے بہتر جماعت کی رفاقت اختیار کرو! اور بُری صحبت انسانوں کی ہو یا جنّات کی سے اپنے آپ کو بچا! کتاب و سنت کو اپنا رہبر و رہنما بنا! اور ان میں تدبیر اور غور و فکر کے بعد عمل کرو، فضول یا وہ گوئی اور خواہشات نفس کی اتباع سے اجتناب کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

وَمَا تَكْفُرُ الْمَرْسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكَمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

(اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور

اللہ سے ڈرو)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اپنی من گھڑت عبادت اور عمل نہ نکالو! جیسے اللہ تعالیٰ نے راہِ حق سے بھٹکی ہوئی ایک قوم کی خبر دی ہے:

وَسَاهِبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهُمَا مَكْتَبِنَهَا عَلَيْهِمْ ۗ

دو راہب بنا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف نکالی، ہم نے ان پر

مقررہ کی تھی)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی غلطیوں اور نقصان سے پاک بنایا چنانچہ آپ کی شان میں فرمایا:

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يُوحىٰ -
 (اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے
 مگر وحی جو انھیں
 کی جاتی ہے)

یعنی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لائے ہیں وہ ان کی ذاتی خواہش سے نہیں،
 بلکہ میری جانب سے ہے! اس کی اتباع کرو! پھر فرمایا:
 ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﷺ
 (لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست
 رکھے گا)

اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی محبتِ الہی کا سارا راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمان و عمل کی پیروی میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
 "کسبِ حلال میرا طریقہ اور توکل میری حالت ہے۔"

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور آپ کی حالت کے درمیان ہے اگر تیرا ایمان
 کمزور ہے تو تیرے لیے کسب ہے جو اپنی جگہ سنتِ نبوی ہے اور اگر تیرا ایمان قوی ہے تو
 تیرے لیے توکل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 وعلى الله فتنوا ﷻ
 (اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﷻ
 (اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے)

آل عمران: ۳۱

آل انعام: ۳

آل النجم: ۳

آل المائدہ: ۲۳

ایک اور مقام پر ارشادِ باری ہے :

ان اللہ یحب المتوکلین ۱

(بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے تجھے توکل کا حکم دیا ہے اور اسے اختیار کرنے پر اصرار کیا گیا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو اس کا یہ عمل باطل اور لغو ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وسائلِ رزق آپ کے اقوالِ مبارک اور افعالِ سب کے لیے عام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بغیر ہمارا کوئی دوسرا نبی نہیں جس کی ہم پیروی کریں اور نہ قرآنِ حکیم کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری کتاب ہے جس پر ہم عمل کریں، لہذا کتاب و سنت کے حدود سے باہر نہ نکلو ورنہ قعرِ ہلاکت میں جا کر رو گے اور نفس و شیطان گمراہ کر دیں گے، فرمانِ خداوندی ہے :

ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ۲

(اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی)

پس قرآن و حدیث کی کامل اتباعِ سلامتی کا ذریعہ اور اس سے روگردانی باعثِ ہلاکت ہے۔ قرآن و حدیث کے عمل ہی کے ذریعے بندہ ولایت، ابراہیت اور غوثیت ایسے بلند مقامات کی طرف پرواز کرتا ہے۔

۱ لہ آ ل عمران : ۱۵۹

۲ لہ لاہوری نسخے کی عبارت یوں ہے: ہذا یعم الرزق والاعمال والا قوال، حالانکہ صحیح مہرئی نسخے کی

عبارت ہے جبریلوں ہے: ہذا یعم طلب الرزق والاعمال والا قوال۔

۲۶ ص

(۳۷) حسد اور اس کے نقصان

اے مومن! کیا وجہ ہے کہ میں تجھے اپنے ہمسائے کا حاسد دیکھتا ہوں؟ تو اس کے خور و نوش، لباس و مکان، زن و مال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی دوسری نعمتوں سے جتنا ہے، تجھے علم نہیں کہ حسد ایک ایسی خطرناک مرض ہے، جو ایمان کو کمزور و رمویٰ سے دور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بن جاتی ہے کیا تو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ "حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہیں" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کورہ"

اے مسکین تو اس کی کس چیز پر حسد کرتا ہے؟ اس کی قسمت پر یا اپنی پر؟ اگر تو اس کی قسمت پر حسد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جیسا کہ فرمان خداوندی سے ثابت ہے:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

(ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا)

تو ایک شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں پر قانع ہے حسد کے ذریعے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے خود ہی غور کر کہ تجھ سے زیادہ ظالم، تجلیل، احمق اور کم عقل کون ہے؟ اور اگر تو اپنے نصیب پر حسد کر رہا ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جہالت اور نادانی ہے کیونکہ تیرا حصہ غیر کو کبھی نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے اس کا ارشاد ہے:

ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد

(میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں)

اللہ تعالیٰ تیرا حصہ چھین کر کبھی دوسرے کو نہیں دے گا کیونکہ یہ ظلم ہے اور وہ اس سے پاک ہے تیرا اس قسم کا خیال جہالت اور حسد اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے زمین پر

حسد کرنا زیادہ مناسب ہے جس میں عا و ثمود، قیصر و کسریٰ اور دیگر پہلے بادشاہوں کے خزانے دفن ہیں، تیزی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بادشاہ کو حسمت و دبدبے، لشکر و دولت اور قسم قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر تو حسد نہیں کیا لیکن ایسے جنگلی گتے پر جو بادشاہ کے گتوں میں سے ایک کی خدمت پر مامور تھا، اور اس خدمت کے بدلے اسے شاہی مطبخ کے بچے کچھ کھڑے نصیب ہو جاتے تھے حسد کرنے لگا، اس کا دشمن بن گیا، کم ظرفی و کمینگی کی وجہ سے ایسے کرنے لگا کسی دینی رعایت اور فضاہت کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ حسد محض اس کے مرنے کے بعد اس کا قائم مقام بننے اور چھوٹا موٹا کھانے کے لیے پیدا ہوا، اب تو خود سوچ لے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر احمق اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اے درویش! تجھے پتہ ہے کہ اگر تیرے پڑوسی (جس پر تو حسد کر رہا ہے) نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر شکر نہیں کیا، ان انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کے احکام کی پابندی نہیں کی، اس کی منہیات سے باز نہ آیا، اور ان نعمتوں کو عبادت و طاعت الہی کا واسطہ نہ بنایا تو اسے کس قدر طویل عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ کاش! دنیا میں اُسے کوئی نعمت نہ ملتی بلکہ وہ کوئی نعمت دیکھتا بھی نہیں (تاکہ اس حساب سے بچ جاتا) تو نے حدیث نبوی کے یہ الفاظ نہیں سنے کہ ”قیامت کے دن کئی لوگ خواہش کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کا گوشت چھریوں سے کاٹا جاتا یعنی مصائب اور آزمائش میں پڑنے کی وجہ سے آج وہ ثواب کے مستحق ہوتے ٹھیک اسی طرح تیرا ہمسایہ روز قیامت تیری حالت کی آرزو کرے گا تاکہ اس حالت میں ہونے سے وہ پچاس ہزار سال آفتاب کی گرمی میں کھڑا بننے سے بچ جاتا، واضح رہے کہ یہ ساری سختی دنیاوی نعمتوں سے مستمتع ہونے اور ان کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کی وجہ سے نازل ہوگی، مگر تو ان بھٹیروں سے آزاد، مصائب و آلام دنیوی، مناجی و مسکینی، اپنی قسمت پر رضامندی، تقدیر اور امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم، اپنے فقر وفاقہ اور دوسروں کی عزت پر صبر و شکر کی وجہ سے عرش الہی کے سایہ میں گونا گوں طعاعوں اور نعمتوں سے مسرور اور شاد کام ہوگا، اللہ آپ کو اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، جو مصائب و آزمائش پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور اپنے جملہ امور ماکہ ارض و سما کے سپرد رکھتے ہیں۔

(۳۸) صدق و نصیحت

جو شخص اپنے رب کا کام خلوص اور سچائی سے کرتا ہے وہ اس کے ماسوئی سے صبح و شام (ہر وقت) وحشت (اجنبیت) محسوس کرتا ہے۔ اے لوگو! جو چیز تمہیں حاصل نہیں اس کا دعویٰ نہ کرو، خدا کو ایک بانو! اس کے ساتھ شرک نہ کرو، قضا و قدر کے تیروں کا نشانہ بن جاؤ یہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں، زخمی کرنے کے لیے آتے ہیں، جو شخص راہِ خدا میں جان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل فرماتا ہے۔

(۳۹) شفاق و وفاق و نفاق

امرِ خداوندی کے بغیر کسی چیز کا محض خواہشاتِ نفس سے لینا مگر ابی اور مخالفتِ حق ہے خواہشاتِ نفس کے بغیر اس کا حصول اتباع اور موافقتِ حق ہے اور اسے ترک کر دینا ریا اور نفاق ہے۔

(۴۰) گروہِ اصفیا میں شامل ہونے کے آداب

حیث تک تو اپنے وجود کا دشمن نہیں بن جاتا، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح سے بے نیاز اپنے جسم کی حرکات و سکنات سُنتے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے اور عمل و عقل سے الگ، یہاں تک کہ جو کچھ رُوح سے پہلے تھا اور جو کچھ نفعِ رُوح کے بعد حاصل ہوا سب کو چھوڑ دے کیونکہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے رب سے حجاب بنی ہوئی ہیں، جس وقت تو ان عوارضات سے آزاد ہو کر رُوحِ خالص بن جائے گا، تو اس وقت تو خود سترِ الاسرار اور غیبِ الغیب ہو جائے گا، ان تمام اشیاء سے الگ ہو کر ہر چیز کو دشمن، حجاب، اور ظلمت سمجھنے لگے گا! جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے متعلق فرمایا تھا:

فاتھم عدوئی الامراب العلمین لہ

لہ الشعراء: ۷۷

(بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگارِ عالم)

تو اپنے وجود کے ہر ہر جو کو بت سمجھا، ان میں سے کسی کی فرمانبرداری کر اور نہ ہی اطاعت! اس کے بدلے میں تجھے علوم لدنی اور اسرار کا امین بنایا جائے گا، اور تجھے ایجاد و کرامات کی قوتوں پر قدرت عطا کی جائے گی، اور یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں مومنین کو عنایت کی جاتی ہے، اس وقت تیری حالت ایسی ہوگی گویا موت دنیوی کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کیا گیا ہے، اور تیرا وجود قدرتِ الہی کا منظر ہو جائے گا، چنانچہ تو ربانی قوتوں کے ساتھ سُنے گا، انہی کے ساتھ بولے گا، انہی کے ذریعے دیکھے گا، انہی کے ساتھ پکڑے گا اور چلے گا، اور انہی قوتوں کے ساتھ سمجھے گا الغرض ذاتِ الہی کے ساتھ سکون و قرار پائے گا! اور غیر اللہ سے بالکل غافل ہو کر رہ جائیگا شریعت کی پابندی اور ادا و نواہی پر عمل کے ذریعے تو غیر اللہ کو موجود بھی نہیں دیکھے گا، اگر آدابِ شریعت میں سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تجھے گمراہ کر رہا ہے اور تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، لہذا فوراً شریعت کی طرف واپس آجا، اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے آپ کو خواہشاتِ نفس سے بچا اس لیے کہ جس حقیقت کی تصدیق شریعت کی زبانی نہ ہو وہ کفر اور الحاد ہے۔

(۴۱) فنا اور اس کی کیفیات

فنا سے متعلق ہم تجھے ایک مثال دیتے ہیں، مثلاً ایک بادشاہ عوام میں سے کسی کو کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دیتا ہے اور اسے تمام لوازماتِ خلعت، جھنڈا، نقارہ، طبل اور لشکر عطا کرتا ہے، چنانچہ یہ شخص عرصہ دراز تک اس منصب پر متمکن رہنے کی وجہ سے اپنے لیے اس منصب کی مستقل پائیاری اور ہمیشگی کا یقین کر لیتا ہے وہ اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اپنی بے وقدری، ذلت، محتاجی اور گنہگامی کی پہلی حالت بیکر فراموش کر بیٹھتا ہے، اور تکبر و غرور سے بھر جاتا ہے

لے تمام ہندوستانی مطبوعہ نسخوں میں یہ عبارت یوں ہے، لفظ نك في الفنا (دو تہدی) مگر مقالے کا موضوع اس سے مطابقت نہیں رکھتا، چنانچہ مہری نسخہ ہمارے خیال کی تائید کرتا ہے اس میں لفظ نك في الفنا ہے اور یہی صحیح ہے۔

اسی حالت میں اچانک بادشاہ کی طرف سے اس کے پاس معزولی کا پروانہ آجاتا ہے اور اس سے شاہی احکام کی خلاف ورزی، اور جرائم پر جواب طلبی کی جاتی ہے، بالآخر جرائم ثابت ہو جانے پر اسے بے عرصے کے لیے کال کوٹھڑی میں قید کر دیا جاتا ہے جہاں وہ انتہائی ذلت، خواری اور بیکسی کے دن گزارتا ہے چنانچہ اس کا بچر اور خود پسندی زائل ہو جاتی ہے، نفسانیت ٹوٹ جاتی ہے اور خواہشات کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس کی یہ سادہ کیفیت بادشاہ ملاحظہ کرتا رہتا ہے چنانچہ اسے رحم آتا ہے اور قید خانے سے نکال کر دوبارہ خلعت عطا کرتا ہے اور حسب سابق اسے پھر ایک علاقے کا حاکم بنا دیتا ہے اس وقت یہ حکومت اس کے لیے عظیم عنایت، پائیدار مبارک اور باعث برکت ثابت ہوتی ہے بعینہ یہی حال مومن کا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب اور مقبول بنا کر اس کی چشم قلب کے سامنے اپنی رحمت اور انعام و احسان کے دوزارے کھول دیتا تو مومن اپنے دل سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے، یعنی وہ آسمان وزمین کے خزانوں اور اسرار پر مطلع ہو جاتا ہے تقرب کی منزلوں میں لطیف و لذیذ کلام سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوبیت و اجابت و عطا، ایفائے عہد، اور عالم قدس سے اس کے قلب میں القا ہونے والے وہ کلماتِ حکمت جو اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں کی بدولت مقرب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خورد و نوش، لباس و مکاح، حلال اور مباح اشیاء، عبادات ظاہرہ اور حدود شرعیہ کی پابندی اور حفاظت ایسی ظاہری نعمتیں بھی اسے کلی طور پر عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک عرصے تک اس حالت پر قائم رکھتا ہے یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے اور دھوکا کھا کر اس حالت کی ہمیشگی کا خیال کر بیٹھتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فوراً اسے اہل و عیال اور مال و متاع سمیت طرح طرح کی سختیوں اور آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس سے تمام انعامات اٹھالیے جاتے ہیں اور وہ حیران، عاجز، شکستہ دل اور احباب سے کٹ کر رہ جاتا ہے اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اپنے ظاہر پر نظر کرتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے اور اگر باطن میں نگاہ دوڑاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ نکلین ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مصائب کے بادل چھٹنے کی دعا کرتا ہے تو اسے شرف قبولیت نہیں ملتا۔ اگر ذاتِ باری سے حسن سلوک جس کا وہ

امیدوار ہوتا ہے کی استدعا کرتا ہے تو وہ بھی بے اثر ثابت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ پہلے سے کوئی وعدہ کیا گیا ہوتا ہے تو اس کے پورا ہونے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے! اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور سچائی ظہور میں نہیں آتی، اگر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ نہیں پاتا، اگر اس حالت میں اس پر کوئی رخصت ظاہر ہوتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو جلد ہی عذاب نازل ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ اس کے جسم پر اور زبان اس کی ذات پر کھلتی ہے، اگر اس مصیبت سے جان رہائی اور مقبولیت سے پہلے کی حالت میں واپسی کی التجا کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، پھر اگر ان مصائب میں ثابت قدمی اور خوش رہنے کی درخواست کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، آخر کار نفس کچھلنے لگتا ہے خواہش ختم اور ارادہ و آرزو ٹٹنے لگتے ہیں۔ ہر چیز کی ہستی نابود ہونے لگتی ہے بندہ ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے بلکہ سختی اور مصائب و آلام میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ خصائل انسانی اور صفات بشری سے بلند ہو کر رُوح خالص رہ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے باطن سے ندا آتی ہے:

اسکن بوجدك هذا مغتسل باس دو شراب!

(ہم نے فرمایا زمین پر پاؤں مار یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو)

جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا۔

پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی رحمت و مہربانی نرمی اور نازہ احسانات کے دریا جاری کرتا ہے اور اسے اپنی راحت، خوشبوئے معرفت اور وقائق حکمت کے ساتھ زندہ کرتا ہے اس کے لیے اپنی نعمت اور ناز و محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کی بخشش و عطا اور خدمت کے ہاتھوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ان کی زبانوں کو اس کی تعریف و توصیف اور ان کے قدموں کو اس کے پاس آنے پر مامور کر دیتا ہے، لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتا ہے بادشاہوں اور امراء کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ ظاہری پرورش مخلوق کے ذریعے پوری کرتا ہے اور باطنی تربیت اپنے

لطف و کرم سے خود فرماتا ہے ، اور پھر زندگی بھرا سے اسی حالت پر باقی رکھا ہے اور بالآخر ایسے مقام پر فائز کرتا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان گزرا ہے جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے :

فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔

(تو کسی جی کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ

ان کے کاموں کا)

(۴۲) حالاتِ نفس

نفس کی دو ہی حالتیں ہیں ، حالتِ عافیت اور حالتِ آزمائش ! جب نفس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو گھبراہٹ ، شکوہ و شکایت ، اعتراض اور حق تعالیٰ پر تہمت لگانا ہے اس وقت اسے صبر رہتا ہے اور نہ تقدیر الہی پر رضامندی و موافقت ، بلکہ بے ادبی اور شرک و کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اور جب نفس عافیت کی حالت میں ہوتا ہے تو لالچ اور نافرمانی ، خواہشات اور لذات میں پڑ جاتا ہے جس وقت ایک خواہش حاصل کر لیتا ہے تو دوسری طلب کرتا ہے حاصل شدہ نعمت اسے حقیر دکھائی دیتی ہے اور اسے اس میں عیب اور نقصان نظر آتے ہیں وہ اس سے ایسی اعلیٰ اور روشن تر نعمت کی تمنا کرتا ہے جو سرے سے اس کا مقدر ہی نہیں اس طرح وہ اپنے حقے سے بھی منہ پھیر لیتا ہے ۔ پھر نفس انسان کو عظیم مصیبت میں ڈال دیتا ہے مقسوم اور حاضر چیز پر رضامند نہیں ہوتا ، چنانچہ سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں طویل مشقت اور مصائب میں گھر جاتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو چیز قسمت میں نہیں اس کا طلب کرنا سخت تر عذاب ہے ، جب نفس کسی بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دور ہونے کے سوا اسے کوئی خواہش نہیں ہوتی اس وقت وہ بر نعمت ، اور لذت کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے کسی شے کو طلب نہیں کرتا ، جب اسے اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو

نفس چھراپنی سرکشی، لالچ اور نافرمانی میں غرق اور رب تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں پڑ جاتا ہے اور اپنی سابقہ معصیت اور سختی و آزمائش بالکل فراموش کر دیتا ہے، چنانچہ نفس کو ان گناہوں کی سزا دینے اور آئندہ اسے ان سے باز رکھنے کے لیے گوشتہ آزمائشوں سے بھی زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ عافیت و نعمت سے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکی، لہذا معلوم ہو کہ نفس کی اصلاح سختی و آزمائش میں ہے اگر عافیت کی صورت میں نفس عبادت و شکر اختیار کرتا، اپنی اور قسمت پر صبر کرتا تو یقیناً دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہتری ہوتی، اور نعمت و عافیت رضائے الہی، بہتر زندگی اور توفیق و عنایت ربانی میں، فراوانی حاصل کرتا، پس جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہے اس کے لیے صبر اختیار کرنا، قسمت پر راضی رہنا، مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی ضروریات کو خدا کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت اختیار کرنا، اس کی طرف سے مہربانی کی امید رکھنا، اور مخلوق سے مکمل منقطع ہو کر خالق کی طرف لوٹ کر نا ضروری ہے کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے بہتر ہے اس سے نہ پانا ہی پانا ہے سزا اس کی رحمت، معصیت اس کا علاج وعدہ اس کا نقد اور اوصار اس کا حال ہے، قول اس کا فعل ہے کیا یہ قول و امر اس کا نہیں اذا امراد شیدئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے سب کام نیک ہیں اور سب میں مصلحت و حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے مصلحت و حکمت کے علوم اپنے بندوں سے مخفی رکھے ہیں، ان علوم میں وہ منفرد ہے پس رضا تسلیم اور بندگی میں مشغول رہنا اور امر و نہی، بجالانا تقییر کے سامنے گردن جھکا دینا امور قدرت میں ذخیل نہ ہونا، ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ ایسے اعتراضات سے خاموش رہنا اپنے تمام حرکات و سکنات میں تہمتِ حق سے چُپ رہنا بندے کے لیے مناسب اور لائق ہے اور ان تمام باتوں کی سند حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جسے عطاء نے اُن سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اچانک آپ نے مجھے فرمایا: اے لڑکے! حقوق اللہ کی حفاظت کر! اللہ تیری حفاظت کرے گا! تو اللہ پر اپنی نگاہ رکھ اسے اپنے سامنے

پائے گا! جب سوال کرے خدا سے سوال کر! اور مدد مانگے تو خدا سے مدد مانگا! جو کچھ ہو یا اللہ ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے، اگر ساری مخلوق جمع ہو کر کوشش کرے کہ تجھے وہ چیز ہم پہنچادیں جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں رکھی! تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے اور اسی طرح اگر سارا جہان تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تیرے لیے وہ نقصان نہیں ہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا! پھر اگر تو ایمان کی سچائی کے ساتھ نیک عمل کر سکتا ہے تو کر! اور اگر عمل نہیں کر سکتا تو پھر جس چیز کو تو بُرا سمجھتا ہے اس پر صبر کرنے میں ہی بہتری ہے اور اچھی طرح جان لے کہ صبر کا چھل بیٹھا اور دکھ کے بعد ہمیشہ سکھ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو دل کا آئینہ اور ظاہر و باطن کا لباس بنائے۔ اپنی ہر حرکت و سکون میں اس حدیث پر عمل کرے تاکہ تمام دنیاوی اور اخروی آفات سے صحیح و سالم رہے اور دونوں جہانوں میں رحمتِ الہی کا مستحق قرار پائے۔

(۴۳) غیر اللہ سے سوال کی مانعت

جو شخص مخلوق سے سوال کرتا ہے درحقیقت اسے نہ تو مکمل طور پر معرفتِ الہی نصیب ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ایمان و یقین کے کسی بلند مرتبے پر فائز ہے وہ معرفت اور ایمان و یقین کی کمزوری اور کم صبری کی بنا پر سوال کرتا ہے۔ سوال سے وہی شخص بچتا ہے جسے عرفان ذات حاصل ہے جس کے ایمان و یقین میں قوت ہے اور جس کی معرفت میں ہر لمحہ برابر اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ اس نورِ معرفت کی بنا پر غیر اللہ سے سوال میں اسے حیا آتی ہے۔

(۴۴) عرفا کی بعض دعاؤں کی عدم قبولیت کے اسباب

عارف کی ہر دعا جو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے قبول نہیں کی جاتی، اور اسی طرح نہ ہی اس کا ہر وعدہ پورا کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح اس پر امید کا غلبہ ہو جائے گا، جو اسے ہلاک

کر ڈالے گا! اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حالت اور مقام میں خوف اور امید قائم ہیں، خوف اور امید کی مثال پرندے کے بازوؤں کی طرح ہے جن کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی حالت اور مقام اپنے مناسب خوف و امید سے خالی نہیں، پس عارف مقرب بارگاہ ہے اس کا مقام اور حال یہ ہے کہ ذاتِ الہی کے سوا کسی شے کا ارادہ کرے اور نہ اس کی طرف مائل ہو، اور نہ ہی غیر اللہ سے اطمینان و سکون کا طلب کار ہو! لہذا عارف کا اپنی دُعا کی مقبولیت کی تمنا اور حتیٰ تعالیٰ سے ایفائے عہد کی خواہش بذاتِ خود راہِ طریق کے خلاف ہے، خلاصہ یہ کہ عارف کی دُعا کا بعض دفعہ قبول نہ ہونا وہ وجہ کی بنا پر ہے پہلی یہ کہ اس پر امید اور سنتِ الہی کو وقتی طور پر سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے خود بینی کا غلبہ نہ ہو جائے اور اس طرح کہیں اس کے ہاتھ سے ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے اور دوسری وجہ شرک باللہ ہے انبیاء علیہم السلام کے سوا دنیا میں ظاہری طور پر کوئی معصوم نہیں، چنانچہ عارف کی ہر دُعا اس لیے شرفِ قبولیت نہیں پاتی کہ وہ اس سے بڑھ کر بطریقِ عادت و طبیعت سوال نہ کرنے لگے، چونکہ یہ دُعا امتثالِ حکم کے طور پر نہ ہوگی لہذا اس میں شرک کا پہلو نکل آئے گا، اور خیال رہے کہ ہر حالت اور ہر مقام بلکہ قدم قدم پر شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے، جب امرِ الہی کے تحت سوال ہوگا تو قُرب بڑھے گا جیسے نماز، روزہ اور ان کے ماسویٰ فرائض و نوافل اس لیے کہ ان میں حکم کی بجائے آوری ہوتی ہے۔

(۴۵) نعمت و آزمائش

واضح رہے کہ دنیا میں لوگ دو قسم پر ہیں، پہلے وہ جو نعمتِ خداوندی سے نوازے گئے ہیں اور دوسرے وہ جو آزمائش و امتحان میں مبتلا ہیں، نعمتِ الہی حاصل کرنے والے بھی گناہ اور تیرگی سے نہیں بچ پاتے، وہ رحمت اور الطافِ خداوندی کی وجہ سے آسائش میں پڑ جاتے ہیں کہ اچانک تقدیرِ خداوندی ان پر قسم قسم کی بلائیں، بیماریاں اور اپنے علاوہ اہل و عیال پر ایسی مصیبتیں نازل کرتی ہے کہ ان کی وہ ساری نعمتیں مگدہر ہو جاتی ہیں اور انھیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نعمتیں انھیں کبھی دی ہی نہیں گئی تھیں۔ اس وقت وہ تمام نعمتوں کو مجبور جاتے ہیں، اور اگر جاہ و مال خدام و حشم اور دشمنوں سے امن و بے خوفی کی حالت میں ہوں تو انہیں آزمائش

اور امتحان کا احساس تک نہیں رہتا، جس طرح مصائب کے وقت انہیں انعاماتِ خداوندی کا خیال نہ تھا، دراصل یہ ساری باتیں اپنے مولیٰ کا حقیقی عرفان نصیب نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اگر بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا کہ کائنات کی ہر چیز مشیتِ ایزدی کے ماتحت اور ہر تغیر و تبدل تلخی و شیرینی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح تو نگری و مغلسی، عزت و ذلت، پستی و بلندی، موت و حیات اور تقدیم و تاخیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں تو وہ کبھی ان (ظاہری) نعمتوں پر مطمئن ہو کر نہ رہ جاتا اور نہ ہی ان کے ذریعے اس کے دل میں کسی قسم کا خور پیدا ہوتا اور اس حقیقت سے آگہی کے بعد مصائب و آلام میں تبدیلی سے بھی وہ کبھی مایوس نہ ہوتا۔ جس طرح یہ صورت حال عرفانِ الہی میں نقص کے سبب پیدا ہوئی بعینہ اس کا دوسرا سبب خود حقیقتِ دنیا سے عدم واقفیت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا مصائب کا گھر، زندگی کو تاریک کرنے والی جہالت اور تکالیف و کدورتوں کا ظلمت کدہ ہے، دنیا میں اصل مصائب و آلام ہیں، اس میں نعمتوں کا نزول، اس کی حقیقت اور اصلیت کے خلاف ہے۔ پس دنیا ایلوے کے درخت کی طرح ہے کہ پہلے اس کا پھل کڑوا ہے مگر اس کا انجام میٹھا ہے کوئی سچی شخص اس کی تلخی پئے بغیر اس کی میٹھا س حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس کی کڑواہٹ پر صبر کے بغیر حلاوت کا حصول ناممکن ہے، لہذا جو شخص مصائبِ دنیا پر صبر کرتا ہے اس پر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں ہمیشہ مزدور کو اس وقت تک مزدوری نہیں ملتی، جب تک محنت کی وجہ سے اس کی پیشانی عرق آلود، جسم تھکا ہوا اور دل تکلیف کا احساس نہ کر رہا ہو، اس کی انانیت ختم اور ہم جنس مخلوق کی خدمت سے انکار و ابا کا غور خاک میں نہ مل گیا ہو، جب وہ یہ ساری تلخیاں برداشت کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے عمدہ کھانے، میوہ جات، لباس، راحت و آرام، اگرچہ یہ ساری چیزیں معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہوں، نصیب ہوتی ہیں، دنیا کی ابتداء شہد سے بھرے ہوئے برتن کے اس بالائی حصے کی سی ہے جو تلخی سے ملا ہوا ہے اسے استعمال کر نیوالے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ تلخی کو استعمال کیے بغیر شہد تک پہنچ پائے، جب انسان احکامِ الہی کا پابند، منہیات سے کنارہ کش اور تقدیرِ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے ان کی تلخیوں پر صبر کرتا ہے ان کا بوجھ برداشت کرتا ہے خواہشاتِ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنی مراد کو

چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخر عمر تک اُسے بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ اسے عیش و آرام اور اعزاز سے نوازتا ہے خود اس کی نگہبانی کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلا محنت و مشقت شیر خوار بچے کی طرح اس کی پرورش کرتا ہے۔ اُسے یہ انعامات اسی طرح ملتے ہیں جیسے شہد حاصل کرنے والا بالائی تشریح کے بعد شہد سے لطف اندوز ہوتا ہے، نعمتیں حاصل کرنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقدیرِ خداوندی کے پھیرے ایسا غافل نہ ہو کہ ان نعمتوں پر فریفتہ ہو کر رہ جائے اور ان کی ہمیشگی کا خیال کر لے، اور نعمتوں کے شکر سے بھی غفلت برتنے لگے، اور شکر سے غفلت کی بنا پر نعمت کی قید کو نرم کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”نعمت کی مثال وحشی جانور کی سی ہے اُسے شکر کے ساتھ مقید کرو۔“

مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ منعم حقیقی کی نعمتوں کا اقرار کرے اور تمام حالات میں نعمتِ خداوندی کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر نگاہ رکھے اس پر اپنا حق نہ سمجھے! اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے اور مال و نعمت کے بارے میں اس کے احکام کی پابندی کرے، مثلاً زکوٰۃ، کفارہ، ہیر، صدقہ اور مظلوم کی فریاد رسی، اور حالات کے تغیر و تبدیل اور نیکیوں کے گناہوں سے بدلنے کے وقت ضرورت مندوں کی مدد کرے، نیکیوں کے گناہوں سے بدلنے سے ہماری مراد نعمت اُمید کا سختی و مصیبت کے ساتھ تبدیل ہونا ہے، اور اعضاء و جوارح کی سلامتی ایسی عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان سے طاعتِ الہی میں مدد حاصل کرے ان کو حرام اشیاء، برائیوں اور دیگر خرابیوں سے بچائے، نعمت کا گزر جانے یا زائل ہو جانے سے قید کرنا اسی سے عبارت ہے اور نعمت کے درخت کو سینچنا، اس کی ڈالیوں اور پتوں کی پرورش کرنا اس کے پھل اور ذائقے کو شیریں اور بہتر بنانا، اور آخر تک درخت کا سلامت رکھنا اس کے چبانے میں لذت اور کھانے میں مزیدار بنانا پھر اس میں سلامتی کا ظہور اور جسم میں نشوونما کی زیادتی اور اعضاء میں اس کی برکت اور ان سے طرح طرح کی عبارات اور ایسے امور کا صدور جو قربِ خداوندی اور ذکرِ الہی کا سبب ہوں۔ اس کے بعد بندے کا رحمتِ الہی کے سائے میں آنا اور جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہدائے کی رفاقت ہے اور یہ بہترین رفاقت ہے، اگر اس نے شکر ادا نہ کیا

اور دنیا کی ظاہری زینت پر فریفتہ ہو گیا، اس کی لذتوں میں کھو گیا، اس کی سراب کی سعی تازگی اور بجلی کی طرح چمکنے والی ظاہری خوب صورتی پر مطمئن ہو گیا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو موسم گرما میں صبح کی ٹھنڈی ہوا یا سانپ اور بچھوؤں کے منہ میں موجود ذہر کا خیال کیے بغیر محض ان کی ظاہری خوب صورت چمڑے اور نقش و نگار کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھا ہو اپنے گرفتار ہونے کے تمام منصوبوں اور چالوں سے بے خبر ہی رہا، مناسب ہے کہ اسے بلندی سے پستی دنیا میں ذلت و خواری کے ساتھ آنے والی ہلاکت اور محتاجی اور آخرت میں دوزخ کی آگ کے خطرات سے آگاہ کر دیا جائے۔ مصائب میں مبتلا ہونے کی متعدد صورتیں ہیں، کبھی تو انسان خود کردہ جرائم اور نافرمانیوں کی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی گناہوں کی آلودگیوں کو ماننے اور صاف کرنے کیلئے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور کبھی اسے یہ تکالیف بلند مقامات کے حصول کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ وہ آزمائش کی بھٹی سے نکل کر اہل معرفت و مقام میں سے ہو جائے، اور اہل معرفت و مقامات وہی گروہ ہے جس پر رب کائنات کی خصوصی عنایت کا نزول ہو چکا ہے اور جن میں اللہ تعالیٰ نے رحمت و نوازش کی سوار یوں کے ذریعے مصائب و آلام کی وادیوں کی سیر کرائی ہے اور ان کی حرکت و سکون میں نگاہِ لطف اور نظرِ رحمت کی تازہ بہار سے آسائش بخشی ہے کیونکہ انھیں مصائب میں مبتلا کرنا ہلاکت یا دوزخ کے ایندھن کے طور پر نہیں بلکہ یہ آزمائش و امتحان تو دراصل ان کے تقرب اور قبولیت کا ذریعہ تھا۔ ان مصائب سے ان کی ایمان کی حقیقت کا اظہار کیا، اور اس حقیقت کو شرکِ خفی، خواہشاتِ نفس، اور نفاق سے پاک اور صاف کر دیا، اور اس آزمائش و مصیبت سے کامیابی پر ان پر طرح طرح کے علوم و اسرار اور انوارِ مشکف کر دیے، چنانچہ جب یہ لوگ ظاہری و باطنی گناہوں اور شرک سے پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں مقربین اور خاصانِ بارگاہ اور مجلسِ رحمت کے ہم نشینوں میں دنیا میں قلبی اور روحانی طور پر اور آخرت میں جسمانی اعتبار سے بنا دیا، لہذا مصائب و آلام ان کے دلوں کو شرک کی میل، مخلوق و اسباب، اور ارادہ و آرزو کے علائق سے پاک کرنے والے ہیں، اور نفس کے پگھلنے، اور جنت الفردوس میں طاعت کے عوض درجات اور منازلِ عالیہ چاہنے کی خواہشات سے گرا دینے کا سبب ہیں، مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا اور گھبرانا اور

مخلوق سے شکوہ و شکایت کرنا، عذاب اور کفارہ گناہ کے مقابلہ میں مبتلائے بلا ہونے کی علامت ہے آزمائش میں پڑوسیوں اور دوستوں کے سامنے بے صبری کے ساتھ شکایت نہ کرنا اور احکام و طاعت الہی میں کوتاہی یا پریشانی کا اظہار نہ کرنا، صبر جمیل اختیار کرنا گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے مبتلائے بلا ہونے کی علامت ہے ارادہ الہی کے ساتھ رضا مندی و موافقت اور ذکر خداوندی اور تقدیر ربّی میں نفس کا سکون و اطمینان حاصل کرنا کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور مصائب کے دفع ہونے اور ان کے گزرنے تک مصائب میں نیست ہو جانا بلندی مراتب کے لیے آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔

(۴۶) ذکر خدا کی فضیلت

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کہ من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین (جو شخص میرے ذکر میں محو ہونے کی وجہ سے مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کر پاتا میں اسے سوال کرنے والوں کی بر نسبت کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں) کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کو مقبول اور منتخب بارگاہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے کئی پُرخار و ادویوں میں سے گزارتا ہے طرح طرح کی مصیبتوں اور تکالیف سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ دولت مندی سے اُسے محتاجی کی طرف لے آتا ہے وسائل رزق منقطع ہونے کی صورت میں مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر اسے مجبور کر دیتا ہے پھر اسے مخلوق سے بچالیتا ہے اور اس سے قرض لینے کا سودا اس کے سر میں ڈال دیتا ہے، پھر محنت اور کسب کی طرف اس کی رہنمائی کر کے اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے چنانچہ وہ کسب حلال سے روزی کھانے لگ جاتا ہے پھر اچانک کسب میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اور اسے مخلوق سے سوال کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور اُسے محضی امور کا حکم دیتا ہے وہ ان امور کو بخوبی جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان امور کی نالعداری کو اس کی عبادت اور ان کے خلاف کو گناہ قرار دیتا ہے تاکہ اس کے باعث اس کی نفسا نیتہ دور ہو جائے اور نفس شکستہ ہو جائے اور یہ حالت ریاضت ہے اس وقت اس کا سوال مجبوری کی بنا پر ہوتا ہے خداوند تعالیٰ سے

شُرک (اس سے نا امید ہو کر دوسروں سے مانگنا) کے طور پر نہیں ہوتا، پھر اس کو مخلوق سے بچانا ہے اور اس سے قرض لینے کا قطعی حکم کرتا ہے جس کا چھوڑنا پہلے سوال کی طرح درست نہیں، پھر اس کو اس سے ہٹا کر مخلوق سے جدا کر دیتا ہے اور اس کی روزی کا سارا سلسلہ صرف اپنی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے، چنانچہ اپنی ضرورت کی ہر چیز بندہ اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے اور اسے عطا کی جاتی ہے اگر وہ سوال کرنے سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی عطا رک جاتی ہے، پھر بندہ اس سے ترقی کر کے زبان سے سوال کرنے کی بجائے دل سے سوال کرتا ہے چنانچہ اپنی تمام حاجتیں دل ہی کے ذریعے پیش کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اس وقت بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ مخلوق سے سوال کرے یا اپنی کسی ضرورت کے بارے میں لب کشائی کرے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد اسے سوال، ظاہر و باطن بلکہ خود اپنی ذات سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا ہے چنانچہ اسے طلب کیے بغیر اور ان مصلحتوں میں دخل دینے بغیر جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی کوئی چیز نہ ہو وہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں جن سے کھانے پینے، پہننے اور دیگر بشری عوارضات کی ساری کوتاہیاں پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان و نگران بن جاتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

اِنَّ وِلٰی اللّٰهِ الَّذِیْ نَزَلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ ۝۱۰۴

(بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا گیا ہے کہ ”جس کو میرے ذکر کی محویت نے مجھ سے سوال کرنے کی مہلت نہ دی اسے سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں“ اللہ تعالیٰ کا وہ بلند ترین رتبہ ہے جو اولیائے کرام اور ابدالوں کا آخری مقام ہے، اس مقام پر بندے میں اشیاء کے پیدا کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور

لہ لاہوری نسخہ میں ثم یغیبہ ہے جبکہ مصری نسخہ میں یغیبہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔

لہ الامران : ۱۹۶

اللہ کے حکم سے اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے بنی آدم! میں اللہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز سے کہہ دیتا ہوں ہو جا! بس وہ ہو جاتی ہے میری اطاعت کر! تو بھی جس چیز کو کہے گا ہو جا! وہ ہو جائے گی!“

(۴۷) تقرب الی اللہ

مجھ سے خواب میں ایک معمر بزرگ نے پوچھا کہ کس چیز کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، میں نے اسے جواب دیا کہ یہ ایک راستہ ہے جس کی ابتداء ورع اور اتہارنا، تسلیم اور توکل ہے۔

(۴۸) مقاماتِ فرائض و سنن

مومن کے لیے مناسب ہے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے ان سے فراغت کے بعد سنت کی طرف توجہ دے پھر نوافل اور فضائل میں مشغول ہو، فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں میں مشغول ہونا جہالت اور بے وقوفی ہے۔ اگر فرائض سے پہلے کوئی شخص سنن و نوافل میں مصروف ہو جائے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی بلکہ اس کے منہ پر مادی جائیں گی، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے وہ بادشاہ کی خدمت میں تو حاضر نہو البتہ بادشاہ کے ایک غلام اور ماتحت امیر کی خدمت میں کہ بستہ کھڑا رہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل پڑھنے والا جس کے ذمے فرائض باقی ہیں کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہو اور وضع حمل کے قریب وہ اپنا حمل گرا دے وہ صاحبہ حمل رہی اور نہ صاحبہ ولادت، اسی طرح نفل ادا کرنے والے کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے جب تک وہ فرائض ادا نہ کرے، نمازی کی مثال تاجر کی سی ہے کہ جب تک وہ اصل سرمایہ (راس المال) نہیں لیتا اسے نفع حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نفل

لے واضح رہے کہ یہاں سنن سے مراد وہ ادا و نوافل ہیں سننِ موکرہ مراد نہیں ہیں جو فرائض سے پہلے ضروری ہیں۔

پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرائض کی تکمیل نہ کرے اسی طرح جو شخص سنت کو ترک کر کے ایسے نوافل میں مشغول ہو جو فرائض کے ساتھ ضروری ہیں اور نہ ہی شارع سے ان کیلئے کوئی تاکید آئی ہے، قبول نہ ہوں گے۔

واضح رہے کہ حرام اشیاء سے پرہیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے اجتناب، تقدیر خداوندی پر زبان اعتراض سے استراز، اجابت خلق اور ان سے روگردانی، احکام الہی پر تسلیم ختم اہم ترین فرائض میں سے ہیں، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔“

(۴۹) نیند اور بیداری

جس شخص نے بیداری پر جو ہوشیاری اور آگاہی کا سبب ہے خواب کو ترجیح دی اس نے انتہائی ناقص اور کمتر چیز کو پسند کیا، اس نے اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ ملا کر بھلائی پر غفلت کو فوقیت دی، اس لیے کہ نیند موت کی مثل ہے اسی لیے نیند کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف جائز نہیں، کیونکہ اس کی ذات تمام نقائص سے مبرا اور پاک ہے، چونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے اس لیے وہ بھی نیند سے آزاد ہیں اسی طرح اہل جنت جب وہ انتہائی بلند مقامات، اور پاک و نفیس منازل پر فائز ہوں گے نیند سے بے نیاز ہوں گے، پس حقیقی بھلائی اور کامیابی کا راز جاننے ہی میں مضمر ہے اور تمام برائیوں اور نقصانات کی جڑ نیند اور نیک کاموں سے غفلت ہے جو شخص جہاں لذت کی خاطر کھائے گا وہ زیادہ کھائے پئے گا، لہذا بہت سوئے گا، چنانچہ بہت ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا، اور جس شخص نے حرام میں سے کچھ کھایا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے محض نفسانی خواہشات سے مباح چیز زیادہ کھائی، اس لیے کہ حرام نور ایمان کو اس طرح ڈھانپ لیتا اور تاریک کر دیتا ہے جیسے شراب محفل کو تاریک کر دیتی ہے، اور ڈھانپ لیتی ہے، اور جب ایمان تاریک ہو گیا تو نماز، عبادات اور

لے مہریٰ نئے میں واللہ بالعموت ہے جبکہ لاہوری نئے میں واللہ بالعموتی ہے ہم نے مؤخر الذکر کو ترجیح دی ہے۔

اخلاص میں سے کوئی چیز بھی نہ بچی، اور جس نے امرِ الہی سے حلال میں سے زیادہ کھایا، تو وہ اس شخص کے مثل ہوگا جس نے عبادت میں ذوق و سرور اور توت کی خاطر حلال سے کم کھایا، پس حلال نور علیٰ نور ہے اور حرام تاریکیوں میں تاریکی حرام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، پھر بغیر امرِ الہی اپنی خواہش سے حلال میں سے کھانا گویا ایک طرح سے حرام کھانا ہے جو نیند کا باعث بنتا ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

(۵۰) قُرب اور عُبدِ خداوندی

تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا تو قُربِ خداوندی سے دُور ہو گیا یا قُربِ الہی میں وصل بالئد، اگر تو اللہ سے دُور ہے تو آخر اس طرح خاموش بیٹھ رہنے، نعمت اور الطافِ خداوندی کے حصول، پائیدار عزت، نفعِ عظیم، سلامتی اور دولتِ مندی اور دنیا و آخرت میں محبوبیت کے حصول میں سُستی اور کوتاہی کا کیا فائدہ ہے؛ اُٹھ! اور دونوں بازوؤں سے اسی بارگاہِ قدس کی طرف پرواز کر، ایک بازو حرام و مباح، لذات و شہوات اور آرام و سکون کا چھوڑنا ہے اور دوسرا تکلیف و کمزوریاں کا برداشت کرنا، فرائض کی ادائیگی، عمل میں محنت و ریاضت پر صبر، اور دنیا و آخرت کی خواہشات اور عزائم کے چکر سے نکلنا ہے یہاں تک کہ تو قُرب اور وصول الی اللہ کے مقام پر فائز ہو، اس وقت تو جس چیز کی آرزو کرے گا پائے گا، تجھے مراتبِ بلند اور اعزاز سے نوازا جائے گا، اور اگر تو مقربین اور واصِلینِ بارگاہ میں سے ہے جو عنایتِ الہی سے شاد کام مہرِ ربانی سے معمور، محبتِ حق سے سرشار، اور بخشش و رحمتِ ایزدی کا مہبط ہیں تو خوب ادب کر! اور اپنے حال پر فخر و غرور نہ کر؛ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ادائے خدمت میں کمی کرنے لگے، اور آدابِ خدمت پُورے نہ کرے اور حقیقی سرکشی جہل و ظلمت اور بخلت کا شکار ہو جائے ارشادِ ربّی ہے:

و حملہا الانسان انما كان ظلوماً جهولاً۔

اور آدمی نے اٹھالی بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا

نادان ہے)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وكان الانسان عجولا

(اور آدمی بڑا جلد باز ہے)

اور خواہشاتِ نفس، حُبِ دنیا اور ارادہ و عزائم ایسی چیزیں جنہیں تو ترک کر چکا ہے اسی طرح مصائب و آزمائش کے وقت صبر و رضا کا دامن چھوٹنے پر دل کی حفاظت و نگرانی کرنا اللہ جل مجدہ کے سامنے اپنے آپ کو گیند کی طرح جسے سوار چرگان سے پھراتا ہے یا غسل دینے والے کے سامنے میت کی طرح، یا ماں کی گود میں شیر خوار بچے کی طرح ڈال دے اس کے غیر سے اندھا ہو جا، اس کے وجود حقیقی کے سوا کوئی وجود دیگر اور نہ ہی اس کے علاوہ سے نفع و نقصان، منع و عطا کی امید رکھ!

مخلوق اور اسبابِ دنیا کو تکلیف و آزمائش کے وقت ایسا تازیانہ سمجھ جس سے اللہ تعالیٰ تجھے تہیہ کرتا ہے اور نعمت و عطا کے وقت قدرت کی طرف سے اسے ایسا دستِ رحمت سمجھ جو تیری پرورش کرتا ہے۔

(۵۱) مقامِ زہد

زاہد کو دو گنا ثواب ملتا ہے، ایک ترکِ دنیا کی وجہ سے، کیونکہ زاہد دنیا میں اپنی خواہش اور اتباعِ نفس کے طور پر نہیں بلکہ محض امرِ خداوندی کے تحت دخل دیتا ہے، جس وقت زاہد اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت پر قادر ہو جاتا ہے تو وہ محققین اور اہلِ ولایت میں شامل ہو جاتا ہے اور عرفاء اور ابدالوں کی جماعت میں اُسے داخل کیا جاتا ہے، اس وقت زاہد کو ان حصوں کے لینے اور ان سے تعلق قائم کرنے کا حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ حصے اصل میں

اسی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اسی کے ہیں، غیر کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تقدیرِ خداوندی اور علمِ الہی میں یہی مقدر ہو چکا ہے، پھر جب زاہدِ حکمِ خداوندی بجالاتا ہے یا اس کے بارے میں علمِ الہی سے مطلع ہو جاتا ہے اور اپنی شان میں تقدیر اور فعلِ الہی کے جاری ہونے کے سبب بغیر اس بات کے کہ وہ اس میں ہونخواہش اور ارادہ و ہمت کے بغیر اس سے ملتا ہے تو اسے دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عملی طور پر فعلِ خداوندی کی موافقت اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اگر یہاں پر اعتراض کیا جائے کہ تم نے اپنی تقریر میں ایک ایسے شخص کے لیے جو انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہے ثواب کا اطلاق کس طرح کیا ہے؛ جبکہ وہ ابدالوں اور عارفین کی جماعت کا فرد ہے اور اس مبارک گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو مخلوق کے علاوہ نفس اور خواہشاتِ ارادہ و حصہ، اور اپنے اعمال کی جزا سے بھی بے نیاز اور فنا فی الحق ہے! اور یہی وہ گروہ ہے جو اپنی جملہ عبادات اور نیکیوں کو فعلِ الہی رحمت و نعمتِ ایزدی اور ہر توفیق و سہولت کو اسی بلند و بالا ذات کی کرم گسری سمجھتا ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور بندہ اپنے مولیٰ پر کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ بندہ اپنی ذات، حرکات و سکنات اور کسب و ہنر سمیت اپنے مولیٰ کی ملکیت ہے، تو تم نے کس طرح یہ کہہ دیا کہ اسے دوگنا ثواب ملتا ہے حالانکہ اسے ثواب کی طلب ہے اور نہ اپنے عمل کے بدلے کی ضرورت! بلکہ اسے تو اپنی ذات میں کوئی عمل دکھائی ہی نہیں دیتا، عمل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو انتہائی بے کار اور مفلس سمجھتا ہے۔ اس شبہ کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ساری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ کاملہ سے اسے ثواب عطا کرتا ہے ناز و نعمت میں اس کی پرورش کرتا ہے اور خصوصی لطف و عنایت اور احسان و عطا سے اس کی تواضع کرتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی مصلحتوں اور لذتوں اور اسی طرح و دفع نقصان سے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھایا ہے جس طرح ایک شیرِ خوار بچہ اپنے نفس کے مفادات سے بالکل بے نیاز ہو کر محض فضل و رحمتِ خداوندی کے زیر سایہ اپنے والدین کی کفالت میں پرورش حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نفس کے مفادات اور مصالح کی خواہش اٹھالیتا ہے تو مخلوق کے دلوں کو اس حد تک مہربان کر دیتا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ مہربانی، حُسنِ سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آتا ہے، پس جو شخص ماسوی اللہ سے منہ موڑ کر فنا فی الحق ہو جاتا ہے اور اسے امر و فعلِ الہی

کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تو دنیا و آخرت میں فضل ایزدی اس پر سایہ کر لیتا ہے ،
ناز و نعمت سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس سے ہر قسم کی تکلیف اٹھالی جاتی ہے۔ فرمان
خداوندی ہے؛

ان دئی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین لے
دے ٹیک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست
رکھتا ہے)

(۵۲) نرزیکیاں رابلیش بودجیرانی

اللہ تعالیٰ المؤمنین میں سے ایک ایسے گروہ کو جو اس کا دوست اور اہل معرفت و ولایت
ہوتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تاکہ اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے وہ بارگاہِ خداوندی
میں سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اپنی بارگاہ میں سوال کو بہت ہی پسند فرماتا ہے چنانچہ
جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول فرما لیتا ہے تاکہ انھیں جو دو کرم اور بخشش
و عطا کا حصہ وافر عنایت فرمادے کیونکہ جو دو کرم سوال کے وقت بارگاہِ الہی میں قبولیت دعا کا
سبب بنتے ہیں، کبھی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی، مگر خیال رہے کہ
اس کی وجہ محض عدم مقبولیت یا بد قسمتی اور محرومی نہیں، بلکہ اس کا سبب دعا کی قبولیت کے
مقررہ وقت میں مقدر تاخیر ہوتی ہے لہذا مناسب ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے وقت بندہ
صبر اختیار کرے، احکامِ الہی کی خلاف ورزی نہ کرے اور تقیہ ہو یا باطنی اور تقدیر خداوندی پر اعتراض اور
چون و چرا کے متعلق اپنے کردہ گناہوں کا جائزہ لے کیونکہ بسا اوقات اپنے ان گناہوں ہی کی
وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر اگر یہ آزمائش ٹل گئی تو درست اور نہ مناسب ہے کہ
ہمیشہ عاجزی و زاری کے ساتھ دعا اور معذرت میں مشغول رہے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لے،
ممکن ہے کہ اس کی یہ آزمائش سرے سے ہو ہی اسی لیے کہ وہ خدا سے سوال و دعا کرتا ہے

اگر قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اللہ رب العزت پر کسی قسم کی تہمت نہ لگا دے جیسا کہ ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔

(۵۳) رضا و فنا

اللہ تعالیٰ سے اس کی تقدیر پر رضا مندی اور اس کی حکمتوں میں فنا ہو جانے کی نعمت طلب کر، کیونکہ یہ اطمینان و شادمانی کا باعث دنیا کی جنت، تقرب الہی کا دروازہ اور محبت الہی کا سبب ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے تو دنیا و آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، رضا اور فنا ہی وہ بلند مراتب ہیں جن کے ذریعے وصالِ ربّی، قربِ خداوندی اور اس کی ذات سے محبت الہی لازماً نصیب ہوتی ہیں، مال و رزق کی ایسی اقسام کے پیچھے نہ پڑو! جو خدا جانے تمہاری قسمت میں ہیں بھی سہی یا نہیں؟ جو تمہارا حصہ اور مقدر ہے اس کی طلب میں (خواہ مخواہ) سرگردانی پر لے دو جسے کی بے وقوفی، جہالت، سرکشی اور بدترین عذاب ہے۔ مشور مثل ہے کہ الہی چیز کی طلب جو مقسوم میں ہی نہیں ہے خطرناک عذاب ہے اور اگر مقسوم میں ہے تو اس کی طلب، لالچ، حرص اور مرتبہ عبودیت اور محبت و حقیقت میں شرک ہے اپنے حصے کا متلاشی محبت الہی میں مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ غیب اللہ کو معمولی سی اہمیت بھی دی وہ انتہائی جھوٹا اور اپنے عمل کے بدلے کا متلاشی ہے ایسا شخص مخلص نہیں، مخلص تو وہ ہے جس نے اللہ کی صدقِ دل سے عبادت کی تاکہ وہ حق ربوبیت ادا کر دے اللہ تعالیٰ کے مالک اور مستحق عبادت ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کا مالک ہے اور بندے پر اس کی عبادت و طاعت لازم ہے۔ بندہ اپنے وجود، حرکات و سکنات اور کسب و ہنر سمیت اللہ ہی کی ملک ہے۔ اسی طرح بندہ اور اس کی ساری ملکیت کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر فضل و نعمت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی و عنایت سے بندے کو ادائے عبادت کی توفیق نصیب ہوئی۔ لہذا بندے کا اپنی عبادت و طاعت کا بدلہ طلب کرنے کی نسبت بہتر ہے کہ وہ (ان عبادت کی توفیق بخشنے والے) پروردگار کے احسان و شکر میں مشغول رہے تو دنیا میں نفس کی پسندیدہ اشیاء کی طلب

میں کس طرح مصروف ہو جاتا ہے جبکہ مخلوق میں سے اکثر لوگوں کا حال تیرے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس دنیوی ساز و سامان کی کثرت اور لذت و متاع دنیا کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کفرانِ نعمت اور تقدیرِ خداوندی پر ان کی ناراضگی اور برہمی بڑھ جاتی ہے اپنی قسمت پر صبر و شکر کے برعکس جو چیز سرے سے مقسوم میں ہی نہیں ہوتی اس سے محرومی اور اسے حاصل کرنے کی تڑپ میں ان کا رنج و غم زیادہ ہو جاتا ہے اپنے مال و رزق کے حصے کو معمولی اور حقیر اور دوسروں کے رزق کو زیادہ اور کشیدہ سمجھ کر اسے طلب کرنے لگتے ہیں لیکن غیروں کا حصہ طلب کرنے کے لئے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، قومی اضمحل اور ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے پیشانیاں طویل زندگی کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہیں، کثرتِ گناہ اور غیروں کے مقسوم کی طلب میں بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب اور احکامِ الہی میں غفلت کی وجہ سے ان کے نام رہائے اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں، مگر دوسروں کا حصہ (مقسوم) نہیں ملتا، وہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

نہ اُدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

دنیا و آخرت برباد کر بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مقسوم کا شکر ادا کر کے انہیں عبادتِ الہی کا ذریعہ بنایا، اور نہ ہی وہ دوسروں کا حصہ حاصل کر سکے! اور اپنی دنیا و عاقبت تباہ کر ڈالی، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سے عقل و شعور کے اعتبار سے بدترین احمق اور بیوقوف واقع ہوئے ہیں، اگر وہ تقدیرِ الہی پر راضی و شاکر رہتے ہوئے عطائے مولیٰ پر قناعت کرتے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے تو کسی محنت و طلب کے بغیر دنیا بھر کی نعمتیں اور قسمتیں ان کے پاس کھینچی چلی آتیں، انہیں قربِ خداوندی نصیب ہوتا اور اپنی ہر مراد اور تمنا میں کامیابی حاصل کر لیتے، اللہ تعالیٰ انہیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اور جن کی دُعا میں رضا اور فنا حفاظتِ حال اور اس چیز پر جو بارگاہِ خداوندی میں مقبول و محبوب ہے میں منحصر ہیں۔

(۵۴) وصول الی اللہ کا طریق

جو شخص آخرت کی جھلٹی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں زہد اختیار کرے اور جس کا مقصود منہتی ذات باری ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ آخرت سے کنارہ کش ہو جائے دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو خدا کے لیے چھوڑ دے جب تک خواہشات دنیا میں سے کوئی خواہش اور لذت میں سے کوئی لذت یا راحتوں میں سے کوئی راحت مثلاً کھانے، پینے، پہننے، نکاح کرنے، مکان و سواری، حکومت و ریاست، ترقی فنون اور علم فقہ میں سوائے ارکانِ نمسہ یا مختلف منادات سے روایت حدیث یا علم قرأت سب سے قرآن، نحو، لغت، فصاحت بلاغت کے اسی طرح تنگ دستی کے زائل ہونے اور تو نگری و دو تہندی کے حصول، آزمائش و مصیبت کے ٹلنے اور عافیت و سکون، دفعِ ضرر اور اکتسابِ نفع میں سے کوئی معمولی سی چیز بھی دل میں باقی ہے تو وہ زاہد صادق نہیں ہے کیونکہ ان تمام چیزوں میں لذتِ نفس، موافقتِ خواہش اور آرامِ طبع ہے یہ ساری دنیوی چیزیں جن کا حصول وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اور دنیا میں ان سے آرام و سکون حاصل کرتا ہے دل کو ان سے آزاد اور مستغنی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو انہیں دور کرنے، جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور نیت و دستی اور ہمیشہ کی محتاجی پر راضی رہنے پر آمادہ رکھے مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز کی گھجور کی گھلی چوسنے اتنی آرزو و خواہش بھی باقی نہ رہے تاکہ دنیا سے اس کا زہد خالص ہو جائے جب زہد میں کامل ہو جائے گا تو دل سے ہر قسم کی پریشانی و رنج اور باطن کی سختی نکل جائے گی اور اس کے بدلے میں راحت و سرور تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے،

”زہد دنیا میں قلب اور جسم دونوں کے لیے راحت اور خوشی کا موجب ہے۔“

جب تک دل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز باقی رہے گی تو پریشانی، رنج اور غم موجود رہے گا۔ ذلت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب سے حجاب کثیف موجود رہے گا لیکن جس وقت دنیا کی محبت دور ہو جائے گی اور تمام دنیوی رشتے منقطع ہو جائیں گے تو وہ تمام حجابات اٹھ جائیں گے، اس کے بعد آخرت سے زہد اختیار کرے، اور یہ مراتب بلند، حور و غلمان، بلند و بالا محلات

بانگات، سواریاں، لباس، زیورات، طعام اور اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر وعدہ کردہ نعمت کی طلب و امید سے سکوت اور خاموشی سے حاصل ہوگا، اسی طرح دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا اجر و ثواب بھی ہرگز نہ مانگے اس طرح وہ دیکھے گا کہ اللہ جل مجدہ اپنی رحمت و بخشش سے اسے مکمل جزا عنایت فرمائے گا اور اُسے گونا گوں الطاف و احسانات سے نوازے گا! جس طرح اپنے رسل، انبیاء، اولیاء، خواص، اصحاب اور عرفا کے ساتھ اس کا طریقہ ہے، اس مقام پر پہنچ کر بندہ دم و الپسین تک ہر روز ترقی میں ہوگا اور آخرت میں اس پر وہ نوازشیں کی جائیں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل پر ان کا وہم و گمان گزرا ہے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے ادراک سے عقلمیں عاجز اور جن کے بیان کی تاب الفاظ نہیں لاسکتے۔

(۵۵) ترک لذات

|| خواہشات دنیوی تین مواقع پر ترک کی جاتی ہیں، پہلا جس وقت بندہ اپنی جہالت کے اندھیروں میں جھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام حالات میں (حکم الہی کے عکس) اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے اس وقت بندہ اپنے رب کی عبادت اور شریعت نبوی کا لحاظ کیے بغیر مصروف عمل ہوتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں سے ایک ناصح اور واعظ اس کے پاس بھیج دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک واعظ اور ناصح تو خود اس کی ذات میں (اس کا ضمیر) موجود ہوتا ہے، چنانچہ یہ دونوں ناصح مل کر اس کے نفس اور طبیعت پر قابو پالیتے ہیں، اور ان کی نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ اس وقت نفس حق کی مخالفت کی اس بے راہ روسواری کے نقصانات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے تمام تصرفات میں اتباع شریعت کی طرف پھر جاتا ہے، اور بندہ حقیقی مسلمان اور عامل شریعت بن کر اپنی طبیعت کو اس کا خوگر بنا لیتا ہے، اور دنیا کی تمام حرام اور مشتبہ اشیاء ترک کر کے مخلوق کے احسانات سے بھی سبکدوش ہو جاتا ہے، اپنے لباس و طعام، نکاح اور مکان بلکہ اپنی ہر حالت اور تمام ضروری امور میں مباح اور حلال اشیاء اختیار کرتا ہے تاکہ ان سے جسم کے لیے

ضروری غذا حاصل کر کے اُسے اپنے رب کی عبادت و طاعت میں قوت و طاقت کا سبب بنانے اور اپنے لئے مقدر حصہ مکمل طور حاصل کر لے، حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اس دنیا کو چھوڑنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں، جب تک کہ وہ دنیا میں سے اپنے حصے کو حاصل کر کے اس سے مکمل استفادہ نہ کر لے، الغرض وہ مباح اور حلال کی سواری پر سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے ان لوگوں کی جماعت میں داخل ہو جائے جو محقق، خواص، صاحب عزیمت اور محب صادق ہیں۔ اس وقت وہ امر خداوندی سے تناول کرتا ہے، اور اسے باطنی طور پر بارگاہِ الہی سے مذاکی جاتی ہے، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آجا، اگر اپنے خانی کا وصال چاہتا ہے تو مخلوق اور خواہشات کو ترک کر دے، دنیا اور آخرت کے تمام تلاوے اپنی گردن سے اتار پھینک! کائنات کی ہر چیز اور ارادہ و خواہشات سے خالی ہو جا! تمام موجودات سے علیحدہ اور بے تعلق ہو جا! توحید پر شاداں و فرحاں اور شرک سے مجتنب ہو جا! اس کے بعد اندر داخل ہو اور ادب سے گردن جھکا کر چلا آ! دائیں بائیں دنیا کی دل لہجانے والی چیزوں پر نظر نہ کر! جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بارگاہِ الہی سے اُسے خلعتیں عطا ہوتی ہیں اور علوم و معارف کے انوار اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ نعمت اور فضلِ خداوندی سے اپنا دامن بھر لو! ان کی قدر نہ کر کے بے ادبی کا ارتکاب نہ کر! کیونکہ شاہی نعمتوں سے منہ موڑنا اس بارگاہِ قدس کی توہین اور سبکی ہے، یہاں اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہو کر اس کی رحمت و عنایت حاصل کرے، خلاصہ کلام یہ کہ حظوظ اور ان کی اقسام کے لینے میں چار حالتیں ہیں:

(۱) صرف خواہشِ نفس کی بنا پر اور یہ حرام ہے۔

(۲) شریعت کی بنا پر اور یہ مباح ہے۔

(۳) امرِ باطنی کے طور پر اور یہ ولایت اور خواہشات کے ترک کی صورت ہے۔

(۴) از روئے فضل و مہبتِ الہی اور یہ ارادہ و خواہش کی شکستگی اور ابدالیت کے

مقام کا حصول ہے۔

اصل میں جو شخص اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے اسی کو صالح کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ ارشادِ باری ہے: **ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین**۔

(بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے) اور یہ اس بندے کی شان میں ہے جس نے اپنی مصلحتوں اور مفادات اور اسی طرح نقصان و ضرر کے دفع کرنے سے مکمل طور پر اپنا ہاتھ ایلے کھینچ لیا ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کے ہاتھوں میں اور میت غسل دینے والے کے سامنے خود سپردگی کا منظر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بندے کی اپنی تدبیر اور اختیار کے بغیر دستِ ربوبیت اس کی پرورش کرتا ہے، وہ حال ہو یا مقام و ارادہ سب سے خالی ہو کر تقدیر میں فنا فی ہو جاتا ہے کبھی تو اسے وہ مرفو الحال کر دیتی ہے اور کبھی تنگ دست، کبھی غنی اور دولت مند بنا دیتی ہے اور کبھی محتاج و مفلس، لیکن وہ نہ تو ان میں سے اپنے طور پر کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور نہ کسی سے نفرت کرتا ہے بلکہ انس کا مشرب ہر چیز پر دائمی رضا مندی اور کئی موافقت بن جاتا ہے اور رضا و موافقت ہی وہ بلند مقام ہے جو اولیاء اللہ کے مقامات و احوال میں سے بلند ترین مرتبہ ہے۔

(۵۶) مراتبِ فناء

دنیا کی ہر شے سے آنکھیں بند کر لے! اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تو کسی حسینہ (غیر اللہ) کی طرف متوجہ رہے گا۔ قُرب اور فضلِ خداوندی کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، فنائے نفس، محبتِ ذات، اور نفعی علم کے ذریعے دوسرے تمام راستے بند کر دے! چنانچہ تیرے دل میں اللہ کے فضلِ عظیم کا درِ رحمت کھل جائے گا اور تو اسے ظاہری آنکھوں سے قلب و ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا، اس وقت اس شمع کے نور کی طرح جو سخت تاریک اور کالی رات میں مکان کے روشندانوں اور کھڑکیوں سے چھن کر صحن کو منور کر رہا ہوتا ہے وہ نور تیرے باطن کو جگمگا کر تیرے ظاہر کو بھی روشن کر دے گا، تیرا نفس اور اعضا کسی ماسوی اللہ کی عطا اور وعدے سے نہیں بلکہ عطا اور وعدہ الہی سے سکون حاصل کریں گے، اپنے آپ پر رحم کر ظلم نہ کر! اپنی جان کو جہالت و دروغت کی تاریکیوں میں نہ ڈال، پھر جس وقت تو مخلوق اور قوت و کسب اور اسبابِ پر تکبیر کر کے ان پر بھروسہ کر بیٹھے گا تو تجھ سے یہ ساری چیزیں

لہ یہ مقالہ لاہوری نئے میں بالکل مختصر ہے ہم نے مصری نسخے کے مطابق مفصل مقالے کا ترجمہ کر دیا ہے۔

پھر جائیں گی، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے شرک پر عذاب میں مبتلا ہوگا اور رحمتِ خداوندی مُنہ موڑ لے گی، پھر جب تو دوبارہ توحید پر قائم ہوگا اس کی عنایت پر نظر اور اس کی رحمت کا امیدوار بنے گا، ماسوی اللہ سے آنکھیں بند کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا، اور زیادہ قرب بخشے گا، تجھ پر رحمت نازل فرمائے گا اور نیری پرورش اس طرح کرنے کا کہ تجھے کھلاٹے کا پلاٹے گا، دو کرے گا عافیت اور سکون عطا فرمائے گا اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعے تجھے بنے نیاز کر دے گا، تیری مدد کرے گا، عزت بخشے گا، اس مقام پر بندہ ایسے مقام پر فہم ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اُس کے قُرب کا خواہاں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں سے شاد کام اور اس کی بے پایاں رحمت سے مستفید ہوتا ہے، اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمتِ ایزدی کے یہ دروازے اس پر کبھی بند نہیں ہوں گے، اس مقام پر بندہ اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا ارادہ مشیتِ ایزدی میں فنا اور اس کی تدبیر تقدیر الہی کے تابع ہو جاتی ہے چنانچہ بندہ مشیتِ الہی سے چاہتا اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے وجود اور فعل دونوں میں غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا ایفا اس پر ظاہر نہ کرے اور بندہ نے جو جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں وہ پوری نہ ہوں، تو ایسا ممکن ہے کیوں کہ خواہش و ارادہ اور خواہشاتِ نفس کی طلب کے زائل ہونے کے ساتھ غیریت ختم ہو گئی، اور دراصل یہ سب کچھ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فعل و ارادہ اور مرادین جاتی ہے، اس مقام پر اس کی طرف وعدہ یا وعدہ خلافی کی نسبت ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ یہ نسبت اس کے بارے میں درست ہوگی، جس کے ہاں ابھی تک ارادہ اور خواہش باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ان حالات میں اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی نیت کر لیتا ہے لیکن پھر یہ ارادہ کسی دوسرے کام سے تبدیل کر لیتا ہے، جیسے ناسخ و منسوخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی:

ما نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَّهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

ان الله على كل شئ قدير

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا مٹلا دیں تو اس سے بہتر یا اُس جیسی لے آئیں گے کیا سمجھتے نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے،

اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند مقامات کے جو غزوہ بدر کے قیدیوں سے متعلق ہیں تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتہم عذاب عظیم۔ ارادہ و خواہشات سے پاک تھے، آپ محبوب حق اور مراد الہی تھے، اس لیے آپ کو ایک حالت ایک وعدے اور ایک مقام پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ آپ کو تقدیر کی طرف لے جایا گیا اور تقدیر کی عنان آپ کے سپرد کر دی گئی، اور تقدیر میں آپ کو محو کر دیا گیا، اور آپ کو اطلاع دی گئی اللہ تعلم ان اللہ علی کل شئ قدير۔

یعنی آپ تقدیر الہی کے سمندر میں ہیں اور اس کی موجوں میں ادھر سے ادھر تیر رہے ہیں خوب سمجھ لیجئے کہ ولی کے مراتب کی انتہائی کے مدارج کا آغاز ہے ولایت و ابدالیت سے اُوپر نبوت ہی کا درجہ ہے!

(۵۷) قبض و بسط

سب احوال قبض ہیں کیونکہ ولی ان کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے اور جس چیز کی حفاظت کا حکم ہو وہ قبض ہے البتہ تقدیرِ خداوندی پر رضا مندی سرِ پا بسط ہے، اس لیے کہ تقدیر پر صبر و رضا کے علاوہ وہاں کوئی دوسری ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی حفاظت کا حکم دیا جائے، لہذا ولی کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے متعلق کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اس کی موافقت کرے اور ہر قسم کے حالات چاہے وہ موافق ہوں یا مخالف، ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، تمام احوال معدود ہیں اس لیے ان کے حدود کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور فعل الہی جو تقدیر ہے اس کی تو کوئی حد نہیں جس کی حفاظت کی جائے، اور مقامِ قدر و فعل و بسط میں بندے کے داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نفس کی لذتوں کے ترک کر دینے کے حکم کے بعد اسے ان کے سوال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا باطن محفوظ سے خالی ہوا تو

اس میں رب کے سوا کچھ باقی نہ رہا، اس وقت بندہ حالت لبسط میں ہوتا ہے اور جو چیزیں اس کی قسمت میں ہیں یا سوال و دعا کے ذریعے جو چیزیں اُسے ملنی ہیں، ان کے متعلق سوال اور خواہش کا اُسے حکم دیا جاتا ہے تاکہ بارگاہِ الہی میں اس کی قدر و منزلت اور اس کی دعا کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ثابت ہو جائے قسمت کی عطا کے سوال کے متعلق زبان کھولنا زیادہ تر قبض کے بعد لبسط اور احوال سے حاصل کرے، کیونکہ وہ اپنے حصے سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے حصے کے حصول سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے چنانچہ وہ تمام حالات میں مباح اور حلال کی سواری پر سیر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے ذریعے وہ آستانِ ولایت تک پہنچ جاتا ہے اور وہ محققین، اصحابِ عزیمت اور مجتہدین خدا کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اس وقت وہ اپنے باطن میں خدا کی طرف سے آواز سُنتا ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑ! اور آجا! اگر خالق کا طلبگار ہے تو خواہشاتِ نفس اور مخلوق کو چھوڑ دے اور دنیا و آخرت کے تلاوے اتار بھینک، اور تمام ہستی اور موجودات اور آئندہ پیدا ہونے والی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جا! اپنی تمام خواہشات اور علائق سے بے نیاز اور ہر چیز سے نیست ہو جا! شرک سے بچ کر توحید اور ارادہِ خالص پر قناعت کر! پھر خاموشی سے ادب کے ساتھ سر جھکا کر منازلِ قرب میں آجا! دائیں طرف یعنی آخرت کی جانب اور بائیں طرف یعنی مخلوقِ دنیا اور خواہشاتِ نفس کی جانب ہرگز نہ دیکھ، جب بندہ اس مقام پر پہنچ کر قرار حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے خلعتیں نازل ہوں گی، جو علوم و معرفت کے انوار اور قسمِ قم کے فضل و نعمتوں سے اسے ڈھانک لیں گی! اس وقت اُسے کہا جائے گا کہ اللہ کی نعمت و فضل سے بہرہ ور ہو! اُسے رو کرنے اور اس کی قدر دانی نہ کرنے کی وجہ سے بے ادبی نہ کر! کیونکہ شاہی نعمت کے رو کرنے میں بادشاہ کی توہین اور اس کی حکومت کا استحفاف ہے اس مقام پر بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے فضل اور قسمتِ خداوندی سے واصل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بندہ اپنی خواہشِ نفس کے پیکر میں پھنسا رہتا تھا، چنانچہ اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ نعمت اور فضلِ خداوندی سے اپنا حصہ لے لو! پھر قسمت اور مقدر کے حاصل کرنے میں بندے کی چار حالتیں ہیں، پہلی طبیعت کی خواہش سے لے اور یہ حرام ہے دوسری شریعت کے حکم سے لے

یہ مباح اور حلال ہے، تیسری باطنی حکم سے لے، یہ حالتِ ولایت اور ترکِ خواہش کی صورت ہے، پوختی فضلِ الہی سے لے اور یہ ارادے کے زوال، ابدالیت کے حصول، بندے کے مقامِ محبوبیت پر فائز ہونے اور تقدیر جو فعلِ حق ہے کے ساتھ قائم رہنے کی حالت ہے، اور یہی علم اور نیکی سے متصف ہونے کی حالت ہے پس درحقیقت جن کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی ہے وہی صالح قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی یہی معنی ہے کہ:

ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
(بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے)

ثابت ہوا کہ صالح وہی شخص ہے جس کا ہاتھ اپنی مصلحت و منفعت کے حاصل کرنے اور ضرر و نقصان کے دفع کرنے سے اس طرح رُک گیا، جیسے دائرہ کے ہاتھ میں شیر خوار بچے اور غسل کے ہاتھوں میں مردے کا ہاتھ بند ہوتا ہے، اس مقام پر بندے کی تدبیر و اختیار کے بغیر خود دستِ قدرت اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی حال ہوتا ہے اور نہ مقام اور نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے جو کبھی اسے لبط اور قبض میں اور کبھی دولت مندی اور محتاجی میں پھراتی رہتی ہے، وہ ان حالات کے زوال یا ان میں کسی قسم کے تغیر کی آرزو تک نہیں کرتا، بلکہ تقدیر کے ساتھ دائمی رضا مندی اور ابدی موافقت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے اور یہ اولیاء اور ابدالوں کے مقامات میں سے بلند ترین درجہ ہے۔

(۵۸) تمام اطراف سے صرف نظر

جب بندہ مخلوق، خواہشاتِ نفس اور دنیا و آخرت کی خواہشات سے متبرا ہو جاتا ہے اور خدا نے بزرگ و برتر کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مقبول اور برگزیدہ بنا لیتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے چنانچہ وہ تمام مخلوق کے علاوہ خود اپنی ذات سے

بھی مستغنی ہو جاتا ہے اس مقام پر وہ محتاجی اور توکمگری کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

(۵۹) مصائب پر صبر اور نعمت پر شکر

تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا مصیبت و آزمائش کی حالت میں ہوگا یا نعمت کی حالت میں! اگر مصیبت و آزمائش کی حالت ہے تو تجھ سے اگرچہ یہ تکلف ہی کیوں نہ ہو صبر کا مطالبہ کیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ یہ ادنیٰ اور معمولی بات ہے صبر کرنا اس سے بلند تر ہے۔ اس کے بعد موافقت اور پھر فنایت ابدالوں، عرفا اور علما کا حال ہے اور اگر نعمت کی حالت ہے تو اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے اور شکر زبان، دل اور اعضا و جوارح تمام سے ادا ہوتا ہے زبان کے ساتھ شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تہ دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ نعمت خدا ہی کی طرف سے ہے اور اس میں اپنی ذات اور مخلوق، کسب و ہنر اور قوت و طاقت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تو خود اور یہ ساری چیزیں نعمت کے اسباب اور وسائل ہیں، نعمت کو پیدا کرنے والا، اسے تقسیم کرنے والا، اور اس کا مسبب وہی خدائے بزرگ و برتر ہے، جب تقسیم اور پیدائش اسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کس طرح شکر ادا کر کے لائق ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بدیہ لانے والے غلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بدیہ بھیجنے والے مالک پر ہی نظر کی جاتی ہے، جنہیں یہ بصیرت حاصل نہیں ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۗ

(جانتے ہیں انکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے

بے خبر ہیں)

جس شخص کی نظر صرف ظاہر اور اسباب پر رہ گئی اور اس کی حقیقت و معرفت پر دھیان نہ دیا وہ جاہل، بے وقوف اور نالائق ہے۔ عاقل کو عاقل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ انجام کار پر ہوتی ہے، دل سے شکر ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ پختہ دلی کے ساتھ

اس بات کا ہمیشہ یقین اور اعتماد رکھے کہ میری ہر موجود چیز، ظاہری و باطنی نعمتیں، لذات اور منفعتیں اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، زبان سے شکر دراصل دل کی ترجمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وما بکم من نعمۃٍ فمن اللہ ۛ

”اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

واسبق علیکم نعمہ ظاہرۃً و باطنہ۔

(اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی) ۛ

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها۔ ۛ

(اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ کسی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نعمت عطا کر نیوالا نہیں ہے، رہا اعضا و جوارح سے شکر! تو یہ اس طرح ادا ہو گا کہ اعضا و جوارح کی ہر حرکت اطاعت الہی کے تحت ہو، اس میں غیر اللہ کا کوئی دخل نہ ہو، جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو اس میں مخلوق کو کوئی وقعت نہ دے اور یہ قاعدہ نفس، خواہشات، ارادہ و آرزو اور تمام مخلوق سب کے لیے ہے، اطاعت الہی کو اصل، اساس اور منزل قرار دے اور دوسری باتوں کو فرعی، عارضی اور ثانوی حیثیت دے، اچھی طرح جان لے کہ اس کی مخالفت سے تو ظالم، رام ہدایت سے دور، اور اللہ کے احکام جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ليه
 (اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ليه
 (اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں)

ایک اور آیت میں فاولئك هم الفاسقون فرمایا گیا ہے۔

اس وقت تیرا انجام دوزخ ہوگا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، حالانکہ تو دنیا میں معمولی سے بخار اور آگ کی ذرا سی نچنگاری کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، پھر آخر دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کس طرح صبر کر سکے گا، بچ بچ! خبردار! دونوں حالتوں اور ان کی شرائط کی حفاظت کر! کیونکہ ساری زندگی ان دو حالتوں بلا یا نعمت میں سے ایک کے ساتھ ضرورتاً واسطہ رہے گا، جس طرح میں نے ہر حالت تفصیل کے ساتھ تیرے سامنے بیان کر دی ہے تو صبر و شکر کے ساتھ ان کی تکمیل کر! خیال رہے کہ آزمائش اور مصیبت کی حالت میں مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ ہو اور نہ کسی قسم کی بے قراری کا اظہار! اور اپنے دل میں بھی اپنے رب پر تممت نہ دھر! اس کی حکمت اور دنیا و آخرت میں تیرے لیے بھلائی جو اس کی سنت ہے اس میں شک و شبہ کو راہ نہ دے، اسی طرح ضرر و نقصان سے بچنے کے لیے بھی غیر کی طرف نہ دیکھ! کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہی ذات باری کے سوا کوئی نفع و نقصان، بیماری و تندرستی اور خوشی و غمی کا مالک ہے، مخلوق سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے بے نیاز ہو جا! کیونکہ مخلوق تجھے راہِ خدا میں کوئی فائدہ نہ دے گی، صبر و رضا، موافقت اور تقدیرِ خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی عادت اختیار کر! اگر تجھے یہ چیزیں نصیب نہ ہو سکیں تو پھر بارگاہِ خداوندی میں عاجزی و زاری، گناہوں کے

۴۵ ایضاً، آیت: ۴۵

۴۴ ایضاً، آیت: ۴۴

۴۶ ایضاً، آیت: ۴۶

اعتراف ، اور نفس کی برائی کی جزا اسکے لیے اپنے آپ کو تیار کر! اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کی تقدیس اور توحید کا اقرار شرک سے اجتناب ، صبر و رضا اور طلب موافقت کو ضروری جان ! یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر مکمل ہو جائے ، مصیبت ٹل جائے اور نعمت و فرحت ، مسرت اور خوشی کا دور دورہ ہو جائے ، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا! یا جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی اور سردی کی ٹھنڈک کے بعد بہار آتی ہے ، کیونکہ ہر چیز کی ایک ضد ، عکس ، غایت ، انتہا اور مقررہ مدت ہے ، پس صبر اس کی کنجی اور ابتداء و انتہا اور کمال ہے ، حدیث میں آیا ہے :

”ایمان میں صبر کا وہی درجہ ہے جو جسم میں سرد کا ہوتا ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ : ”صبر ہی مکمل ایمان ہے“ اور کبھی شکر اغلاطِ نعمت سے ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں ، جو تیری قسمت میں مقدر ہیں ، شریعت کی پابندی اور حفاظت ، اور خواہشاتِ نفس کے مٹانے اور اپنی قسمت پر قانع ہونے ہی کا نام شکر ہے ، یہ ابدالوں کا مرتبہ ہے اور بلند ترین مقام ہے ، جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے نصیحت حاصل کر ، ان شاء اللہ تجھے راہِ ہدایت نصیب ہوگی۔

(۶۰) ابتداء و انتہاء

راہِ سلوک کی ابتداء ، بندے کا طبعی عادات سے نکل کر مشروع چیزوں کی طرف آنا ہے ، پھر مقدور الہی کی طرف پھرنا اور اس کے بعد شریعت کی حدود کی حفاظت کے ساتھ طبعی عادت کی طرف لوٹنا ہے ، اس کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی طبعی عادتوں مثلاً کھانے پینے ، لباس و نکاح اور دوسری طبعی خواہشات سے شرع کے احکام کی طرف نکل آئے ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیروکار بن جائے ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وما اتکم الرسول فخذوا وما نہکم عنہ فانہوا

(اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا

اس کے بعد تو اپنے ظاہر و باطن میں خواہشاتِ نفس اور اس کی سرکشی سے بے نیاز کر دیا جائیگا۔ اس وقت تیرا باطن توحیدِ الہی سے سرشار اور تیرا ظاہر عبادت و طاعتِ الہی سے آراستہ و پیراستہ ہوگا، اور یہ ہر حرکت و سکون، سختی و نرمی، سفر و حضر، صحت و بیماری، رات اور دن الغرض ہر حال میں تیرا طریقہ، مسلک اور اندر و باہر کا جامہ بن جائے گا، اس مقام پر تجھے میدانِ قدر کی طرف اٹھایا جائے گا، اور قضا و قدر کا تجھ میں تصرف ہو جائے گا اور یہاں تیری جدوجہد اور کسب و قوت فنا ہو کر رہ جائے گی، اور تجھے وہ حصے بھی عطا ہوں گے جو علمِ الہی کے مطابق ازل سے تیرا مقدر ہیں، تو ان حصوں سے بہرہ ور ہوگا اور تجھے حفظ و سلامتی عطا کی جائے گی، اور حدود و شریعت کی نگہبانی ہوگی، فعلِ الہی میں موافقت نصیب ہوگی، زندگی، زندگی، حرام کو جائز سمجھنے اور حکمِ خداوندی کی پروا نہ کرنے ایسے گناہ کا صدور تجھ سے نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون

(بے شک ہم نے انا را ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

کذٰلک لتصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین

(ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے بُرائی اور بے حیائی کو چھیریں بے شک وہ

ہمارے چُنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

۱۵ سورۃ الحج: ۱۵، آیت: ۹

۱۶ سورۃ آل عمران: ۳، آیت: ۳۱

۱۷ سورۃ یوسف: ۱۷، آیت: ۲۴

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخر دم تک حمیت اور حفاظت کا دامن تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹے گا تیرے جو حصے مقرر ہیں وہ طبیعت کے میدانوں، خواہشات و عادات کے بیابانوں اور راہِ خدا میں تیرے سیروسفر کے دوران تجھ سے روک لیے گئے ہیں کیونکہ وہ بارگراں ہیں، اس لیے تجھ سے دُور کر دیئے گئے ہیں تاکہ وہ تجھے بوجھل اور سست نہ کر دیں! اور فنا کے آستان تک پہنچتے پہنچتے یہ بوجھل تجھے تیرے مقصود و مطلوب سے بہکان دے اور یہ فنا ہی قربِ الہی کا موجب، اس کی معرفت کا باعث اور اس کے اسرار اور علوم لدنیہ کے حصول کا سبب ہے، اور یہ ایک ایسا نورانی سمندر ہے کہ طبیعت کی تاریکی جس کے انوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر جب تک رُوح جسم سے جدا نہیں ہو جاتی طبیعت اپنا حصہ لینے کے لیے مضطرب باقی رہتی ہے کیوں کہ اگر طبعی تقاضے انسان میں باقی نہ رہیں تو وہ فرشتوں میں شامل ہو جائے، سا را نظام درہم برہم اور حکمتِ الہی باطل ہو جائے، اس لیے طبعی تقاضے تیرے اندر باقی رہے تاکہ اپنے حصول اور خواہشات کو حاصل کرے، البتہ اس مقام پر طبعی تقاضوں کا باقی رہنا حقیقتاً نہیں بلکہ محض وظیفہ کے طور پر ہوگا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خوشبو، نساء اور نماز جو میری آنکھوں کا سرور اور ٹھنڈک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو گئے تو راہِ خدا کی سیر میں آپ کو وہ وہ مقامات عطا کیے گئے جو آپ کے لیے ابھی تک باقی تھے، چنانچہ فعلِ حق پر رضا مندی، حق کی موافقت اور احکامِ الہی کے امتثال کے تحت آپ نے یہ مقامات حاصل کر لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پاک اور اس کی رحمتیں عام ہیں، اس کا فضل تمام انبیاء و اولیاء کو شامل ہے۔ اس بارے میں ولی کا بھی یہی حال ہے کہ فنا میں (استغنا) کے بعد اسے اس کے حصے شرع کی حدود کی حفاظت کے ساتھ عطا کیے جاتے ہیں، واضح رہے کہ انہا سے آغاز کی طرف رجوع کے یہی معنی ہیں۔

(۶۱) مراتبِ ورع و تقویٰ

ہر مومن اپنے مقدر کا حصہ لینے اور اسے قبول کرنے کے سلسلے میں توقف اور تحقیق کا پابند ہے یہاں تک کہ شریعت مطہرہ اس کے جائز اور علم اس کے متعلق اسی کا نصیب اور

مقسوم ہونے کی گواہی دے دے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آنے والی چیز (جاگز یا ناجائز ہونے) کے متعلق کھوج لگاتا ہے، لیکن منافق اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ مومن (کسی بھی چیز کے لینے میں) توقف کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑنے اور جو شک و شبہ سے پاک و صاف ہو اسے قبول کر! مومن اپنے مقسوم کی ہر چیز یا کول و مشروب، لباس و نکاح تک کے قبول کرنے میں بھی توقف کرتا ہے، اگر مومن تقویٰ کے مقام پر فائز ہے تو حجت تک ظاہر شریعت ان چیزوں کے قبول کر لینے کا اسے حکم نہ دے وہ ہرگز نہیں لیتا، اور اگر مومن مقام ولایت میں ہے تو اس بارے میں وہ باطنی حکم اور اشارے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ اس سے ورے مقام غوثیت و ابدالیت میں ہے تو وہ ان چیزوں کے متعلق علم یا فعل الہی یعنی تقدیرِ مرض کے حکم کے مطابق چلے، واضح رہے کہ حالت ابدالیت و غوثیت حالت فنا ہے، پھر اس پر دوسری حالت آتی ہے اس میں اس کا مقسوم کھل جاتا ہے اور اسے ملنے لگتا ہے تو حجت تک شریعت یا باطنی حکم یا علم اسے نہ روکے وہ لیتا رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز اسے ان کے قبول کرنے سے روکتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، یہ صورت پہلی کے برعکس ہے، پہلی حالت میں توقف اور انتظار کا غلبہ تھا جبکہ دوسری میں اسے قبول کر لینا اور لے لینا غالب ہے۔ اس کے بعد تیسری حالت آتی ہے اس میں مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی قسم کا اعتراض کیے بغیر، مقسوم میں آنے والی چیزوں کا قبول کرنا اور لے لینا ہے اور یہی حقیقت فنا ہے، مومن اس حالت میں سب آفات سے محفوظ رہتا ہے اور حدود شریعت سے تجاوز سے بھی بچ جاتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ و مصئون ہو جاتا ہے جیسے فرمانِ خداوندی ہے:

كذلك لنصرف عند السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين^۱

(ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک

وہ ہمارے چُنے ہوئے بندوں میں سے ہے)

اس وقت بندہ حدود شریعت کی حفاظت کی وجہ سے اس غلام کی طرح ہو جاتا ہے جسے مالک اپنی اجازت سے تمام امور سونپ دیتا ہے اور وہ مباحات میں مطلق العنان ہو جاتا ہے اور جھلٹیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے اس کا مقسم دنیا و آخرت میں آفات اور کدورتوں سے پاک اور ہر قسم کی آلائشوں سے صاف اور ارادہ و رضا اور فعل الہی کے موافق ہو کر ملتا ہے، اولیاء اللہ کیلئے اس سے بلند تر کوئی مرتبہ نہیں، یہ آخری مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس میں اولیاء میں سے معزز ترین خالص مخلص اور صاحب اسرار لوگ فائز ہیں، گویا اس مقام پر یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے مراتب و منازل کے آستانوں تک پہنچ گئے۔ ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

(۶۲) محبت اور اس کے آداب

تعجب ہے تو اکثر کہتا ہے کہ فلاں شخص مقرب ہو گیا اور میں دور ہوں، اسے عطا و بخشش سے نوازا گیا ہے اور میں محروم ہوں، فلاں شخص دولت مند ہے اور میں محتاج ہوں، فلاں تندرست ہے اور میں بیمار ہوں، فلاں معزز ہے اور میں حقیر ہوں، فلاں شخص کی نیک شہرت ہے اور میری مذمت اور برائی کی دھوم ہے، فلاں راست باز ہے اور مجھے دروغ گو خیال کیا جاتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ واحد ہے اور وہ محبت میں یکتا ہی کو پسند کرتا ہے، جو اس کی محبت میں منفرد ہو اسے دوست رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ غیر کے ذریعے اپنے فضل و نعمت کی توفیق ارزانی کرے تو اس سے تیری محبت کم ہو کر بٹ جائے گی، کیونکہ جس شخص کے ہاتھ سے کوئی نعمت ملتی ہے بسا اوقات دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح محبت الہی میں کمزوری پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا غیور ہے جو کسی شریک کو پسند کرتا ہے اور نہ غیر کے ہاتھوں کو تیری ادا دیا اس کی زبان کو تیری تعریف و توصیف یا اس کے پاؤں کو تیری طرف آنے کو پسند کرتا ہے، تاکہ اس کے باعث تو خدا سے منہ نہ پھیرے، کیا تو نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ :

”دل طبعاً اس طرح ہیں کہ اپنے محسن کو دوست اور برائی کرنے والوں کو دشمن رکھیں۔“

اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو تجھ پر ہر قسم کے احسان سے باز رکھتا ہے، یہاں تک کہ تو دل سے اس کی وحدانیت کا قائل ہو کر اس سے محبت کرنے لگے، اور اپنے ظاہر و باطن، حرکات و سکنات میں اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے، ہر قسم کی جھلائی اور بُرائی کا سرچشمہ اسی کی قدرت کو خیال کرے، اور مخلوق و نفس، خواہش و ارادہ بلکہ تمام ماسوی اللہ سے فانی ہو جائے، پھر تیرے لیے بخشش و عطا اور وسعت و فراوانی اور تعریف و توصیف کی زبانیں کھول دی جاتی ہیں، اس مقام پر تو ہمیشہ ناز و نعمت میں رہے گا، بس! بے ادبی سے بچ! اسی ذات کی طرف دیکھ جس کی نظر رحمت تجھے سایہ کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف توجہ کر جس کا فضل تیری جانب متوجہ ہے، اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے، اُسے جواب دے جو تجھے بھلا رہا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے دستِ قدرت میں دے جو تجھے گرنے سے تھامنے کے لیے بے تاب ہے، اور تجھے جہل کی تاریکیوں اور ہلاکت کے اندھیروں سے نکالنے کی فکر میں ہے، نجاست اور آلائش سے پاک کرتا ہے، نفس اور اس کی خواہشات نفسِ امارہ کی برائیوں راہِ ہدایت سے گمراہ کر نیوالے ساتھیوں، جاہل دوستوں، راہِ حق کے لٹیروں، اور بہتر اور پاکیزہ چیز سے رکاوٹ کا باعث بننے والے شیاطین سے رہائی دیتا ہے، آخر کب تک طبعی عادات، مخلوق، خواہشات اور ماسوی اللہ کے چکر میں پھنسا رہے گا، کائنات کے خالق اور ہر شے کو وجود عطا کرنے والی ذات سے کب تک گریزاں رہے گا؟ اول و آخر، ظاہر و باطن، مرجع و ماویٰ اسی کی ذاتِ قدس ہے۔ قلوب و ارواح کی طمانیت و سکون، ہر قسم کے باریک ذمہ داری، اور احسان و عطا بخشش و فضل سب اسی ذاتِ یکتا سے وابستہ ہیں۔

(۶۳) معرفت کی ایک قسم

میں نے خواب میں دیکھا گویا میں کہہ رہا ہوں اے باطن میں اپنے نفس، ظاہر میں مخلوق اور عمل میں اپنے ارادے کے ذریعے خدا کے ساتھ شکر کرنے والے! ایک شخص جو میرے نزدیک موجود تھا کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ معرفت کی ایک قسم ہے۔

(۶۴) زندگی جسے موت نہیں

ایک دن مجھے ایک امر نے تنگ کیا اور نفس اس کے دباؤ میں بل گیا، آرام و سکون طلب کرنے اور اس تنگی سے بچھا چھڑانے کی خواہش کرنے لگا، مجھے کہا گیا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ایسی موت چاہتا ہوں جس کے بعد زندگی نہ ہو، اور ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں موت نہ ہو مجھے کہا گیا وہ کون سی موت ہے جس کے بعد زندگی، اور وہ کون سی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں، میں نے جواب دیا کہ وہ موت جس کے بعد زندگی نہیں اپنی ہم جنس مخلوق سے اس طرح مر جانا ہے کہ ان سے کسی قسم کے نفع و نقصان کا خیال نہ ہو، اور انسان دنیا و آخرت میں اپنے ارادہ و خواہشات سے اس طرح نکل آئے گویا وہ ان کے لیے مر گیا ہے، رہی وہ زندگی جس میں موت نہیں تو یہ دائمی حیات ہے جس میں وجودِ ذوق باقی نہیں رہتا البتہ فضلِ خداوندی میں فنا ہو کر انسان حیاتِ سرمدی حاصل کر لیتا ہے، فعلِ خداوندی میں فنا ثنیت کی موت ہی درحقیقت زندگی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری سب سے اہم خواہش اور تمنا یہی تھی۔

(۶۵) قبولیتِ دُعا میں تاخیر کی حکمتیں

دعا کی قبولیت میں تاخیر پر اپنے پروردگار پر کیوں برہمی کا اظہار کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مخلوق سے سوال کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہوں تو وہ قبول نہیں کرتا! ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو آزاد ہے یا غلام؟ اگر کہے کہ میں آزاد ہوں تو یہ کفر ہے! اور اگر کہے کہ میں غلام ہوں تو پھر اجابتِ دُعا میں تاخیر کی وجہ سے اپنے مالک پر تہمت کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تو نے اس کی رحمت اور حکمت جو تجھ سمیت ساری مخلوق پر جاری و ساری ہے اور اس کے لیے ان تمام کے احوال کے علم میں شک کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ تو اپنے مالک پر کسی قسم کی تہمت کا ارتکاب نہیں کر رہا بلکہ اس تاخیر میں اس کی حکمت اور مصلحت کو مضمحل سمجھ رہا ہے، تو تیرے لیے اس کا شکر واجب ہے، کیونکہ آخر اس تاخیر کے سبب اس نے تیرے حسبِ حال تجھ سے فساد و دُور کر کے نعمت اور بہتری پسند کی ہے، اس کے باوجود اگر تو

اس پر تہمت لگا رہا ہے تو تو کافر ہے! کیونکہ اس اتہام کی وجہ سے تو نے اس کی طرف ظلم کی نسبت کی ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں پر ظالم ہے اور نہ ظلم کو پسند کرتا ہے بلکہ اللہ کے لیے ظلم کرنا محال کیونکہ وہ تیز اور تیرے علاوہ ہر شے کا مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، اسے کسی صورت میں بھی ظلم نہیں کہا جاسکتا، الغرض ظالم وہ ہے جو دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے، لہذا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اگرچہ وہ بظاہر تیرے ہی مصلحت، طبیعت اور خواہش نفس کے خلاف بھی کیوں نہیں تجھے اس پر برہمی اور چوں و چرا کی اجازت نہیں ہے، صبر و شکر اور موافقت و رضا اختیار کر، اور الزام تراشی، سرکشی، برہمی اور خواہش جو راہ خدا سے گمراہ کرتی ہے اسے کنارہ کشی کر! ہمیشہ دعا اور صدق دل سے التبا میں مصروف رہ! اللہ سے نیک گمان اور کشو و کار کی امید رکھ! اس کا وعدہ سچا سمجھ اور اس سے شرم کر! اس کی تابعداری کر! اور اس کی توحید کی حفاظت کر، اس کے احکام کی بجا آوری میں جلدی کر! اور اس کی ممنوعات سے پرہیز کر! اور اس کی قدر و فعل کے جاری ہونے کے وقت اپنے آپ کو مردہ سمجھ، اور اگر تہمت اور بدگمانی کے بغیر چارہ نہیں، تو پھر نفس پر تہمت لگانا زیادہ مناسب ہے جو رب کا نافرمان اور بُرائی پر اُکساتا ہے، اسی طرح پروردگار کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نفس کی طرف ظلم کا تناسب کہیں زیادہ موزوں ہے، پھر ہر حال میں نفس کی تابعداری، دوستی اور اس کے قول و فعل پر راضی رہنے سے بچ! کیونکہ نفس اطاعت الہی کا مخالف اور خود تیرا دشمن ہے اور اللہ کے باغی اور تیرے دشمن شیطان مردود ملعون کا خاص دوست، نائب و جاسوس ہے اور اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! اللہ سے ڈر! پرہیز کر! پرہیز کر! جلدی کر! جلدی کر! نفس پر تہمت دھر اور ظلم کی نسبت بھی اسی کی طرف کر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھ:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِهِ

(اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ)

اور یہ ارشاد باری سامنے رکھ:

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ
 (یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم
 نہیں کرتا)

اسی طرح یہ فرمانِ خداوندی بھی ملحوظ رہے :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِن النَّاسُ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ
 (بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم
 کرتے ہیں)

ان کے علاوہ دوسری بے شمار آیات اور احادیث ہیں جو سامنے رکھنی چاہئیں، اللہ کی
 خاطر خواہشاتِ نفس کا دشمن، مخالف، اس پر حاوی اور صاحبِ حشرت و لشکر ہو جا! کیوں کہ
 نفس اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام
 سے فرمایا ہے: داؤد! اپنی خواہشات ترک کر دے، کیونکہ میرے ملک میں خواہشات کے سوا
 مجھ سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔

(۶۶) کثرتِ دُعا باعثِ رحمت ہے

یہ نہ کہہ کر میں اللہ سے دُعا نہیں کروں گا! کیونکہ جس چیز کے بارے میں سوال کروں گا اگر وہ
 میری قسمت میں ہے تو خواہ سوال کروں یا نہ کروں، وہ مجھے مل جائے گی اور اگر سرے سے وہ چیز
 میری قسمت میں ہی نہیں تو وہ دُعا سے بھی مجھے نہیں ملنے کی، بلکہ دنیا و آخرت کی ہر وہ بہتر چیز جس کی
 تجھے ضرورت ہے بشرطیکہ وہ حرام یا فساد کا موجب نہ ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کر! کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے تجھے سوال کرنے کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا:

ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

(اور اللہ سے اس کا فضل مانگو)

آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرو۔

ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ:

دعا کے لیے بارگاہِ خداوندی میں دستِ دعا دراز کرو۔

ان کے علاوہ اور بھی اسی مضمون کی کئی احادیث ہیں، کبھی یہ خیال نہ کر کہ چونکہ میرا سوال شرفِ قبولیت حاصل نہیں کرتا اس لیے میں سوال بھی نہیں کروں گا بلکہ ہمیشہ اس سے مانگتا رہوں! اس لیے کہ وہ چیز اگر تیرا مقصود ہے تو تیری دعا کے بعد تجھے عطا کر دی جائے گی، اس وقت یہ عطا تیری توحید میں استقامت، مخلوق سے بے نیازی، ہر حال میں بارگاہِ خداوندی کی طرف رجوع اور اسی ذاتِ قدس سے تمام حاجات کی روانی کا باعث بن کر ایمان و یقین میں اضافہ کرے گی، اور اگر وہ چیز تیرا مقصود نہیں ہے تو اس سے بے نیازی اور حالتِ فقر میں رضامندی کی دولت عطا کرے گا، اور اگر محتاجی اور محض ہے تو تجھے اس میں بھی خوش رکھے گا، اگر قرض ہے تو قرض خواہ کو سختی سے نرمی اختیار کرنے یا تیری سہولت تک تاخیر کرنے یا معاف کرنے یا کم کرنے پر مائل کر دے گا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو قرض تجھ سے ساقط نہ کیا جائے، لیکن تیرا سوال پورا نہ ہونے کی بنا پر آخرت میں تجھے ثوابِ عظیم عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم، بے نیاز اور رحمت والا ہے اپنے سائل کو دنیا و آخرت میں ناامید نہیں کرتا، اس کا فائدہ انسان کو ضرور پہنچتا ہے دنیا میں لے چاہے عقبی میں، حدیث میں آیا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جنہیں اس نے دنیا میں کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے ان کا علم

لے نساہ: ۳۲

لے معری نسخے میں یہاں بالقصص ہے جو بالکل غلط ہے صحیح بالفقر ہے۔

تک نہ ہوگا، اس وقت اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نیکیوں کے بارے میں تجھے کوئی علم ہے؛ تو وہ انکار کرے گا! چنانچہ اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہیں جو دنیا میں تو مانگتا رہا ہے! خیال رہے کہ یہ نیکیاں کیوں بن جاتی ہیں، اس کی چند وجوہ ہیں، سوال میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس وقت خدا کی توحید کا تصور نکھر کر اُس کے سامنے ہوتا ہے، بندہ اس وقت مستحق دعا کے حقوق کی ادائیگی کر کے ایک چیز کو اپنے دائرہ کار میں ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی قوت و طاقت اور تکبر و بڑائی اور شرم کے مصنوعی پردوں سے نکل آتا ہے، یہ ساری باتیں نیک عمل ہیں، جن کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔

(۶۷) جہاد بالنفس

جس وقت تو نے نفس سے جہاد کیا، اور مخالفت کی تلوار سے قتل کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، چنانچہ وہ حرام و حلال چیزوں میں سے اپنی خواہشات کے مطابق پسندیدہ چیزیں طلب کرنے لگے گا اُس وقت تجھے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اس پر غلبہ حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ اللہ کے ہاں اس جہد و جہد کا تجھے بہترین اجر دیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے یہی معنی ہیں کہ رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر (جہاد اصغر سے ہم اب جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں)۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لذات و شہوات اور گناہوں میں نفس کے انہماک کے سبب اس سے مجاہدے کو جہاد اکبر قرار دیا! فرمانِ خداوندی دلچسپ و دلچسپی یا تیک الیقین لہ۔ (اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو) سے بھی یہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت بجائے خود مخالفت نفس ہے کیونکہ نفس جملہ عبادات کا مخالف اور ان سے بچھا چھڑانے پڑھتا ہے، اگر یہاں شبہ پیدا ہو کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مبارک کیونکر کشری کر سکتا ہے؛ حالانکہ آپ میں کوئی خواہش تک باقی نہیں تھی ما ینتطق عن الہوای

ان هو الآدمی یوحیٰ۔ (اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب فرما کر روز قیامت تک آپ کی امت کے لیے اس حکم کو عام کر دیا اور حضور سے خطاب کر کے اسے ایک شرعی حکم کا درجہ عطا فرمایا! اللہ تعالیٰ نے نفس اور خواہشات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محکوم بنا دیے، تاکہ یہ آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں، اور عام لوگوں کی طرح آپ کو مجاہدے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے جب مومن آخر دم تک نفس کے ساتھ مجاہدہ باقی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سال میں باکر ملتا ہے کہ نفس و خواہش کو قتل کرنے والی خون آلود تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا وہ وعدہ فرمایا چکا ہے، ارشادِ خداوندی ہے:

واقامن خات مقامہ رتبہ ونہی النفس عن السہوی فان الجنة ہی الساموی۔

(اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے)

جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا تو جنت اس کا گھر، قرار گاہ اور ٹھکانہ بنا دے گا، اور یہاں مومن جنت سے باہر نکلنے، کسی دوسری جگہ منتقل ہونے اور دنیا کی طرف لوٹنے سے محفوظ ہو جائے گا، جس طرح مومن دنیا میں ہر روز اور ہر ساعت نفس اور خواہشات سے نشتے نشتے مجاہدے کیا کرتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز اور ہر ساعت، قسم قسم کی تازہ نعمتیں اور طرح طرح کے لباس اور بے شمار خوب صورت آراستگی کے سامان عنایت فرمائے گا، البتہ منافق، کافر، گنہگار، جس طرح دنیا میں نفس و خواہشات کی اتباع اور شیطان کی پیروی میں مصروف تھے، اور کفر و شرک کے علاوہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے اور اسی حالت کفر ہی میں بلا توجہ برخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس آگ میں ڈالے گا جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے جس کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے:

وَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

(اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے)

جس وقت یہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو آگ ان کا ٹھکانہ، مستقر اور گھر بن جائے گی۔ یہ ناریوزخ ان کے گوشت پوست کو جلا کر رکھ دے گی! پھر انھیں نیا گوشت پوست ملے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ۗ

(اور جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انھیں بدل دیں گے)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نفس و خواہشات کی اتباع کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ خشر ہوا، اہل دوزخ کو تازہ غلاب اور تکلیف دینے کی خاطر ہر وقت نیا گوشت پوست ملے گا اور اہل جنت ہر آن نئی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، تاکہ اس مقام پر وہ اچھی طرح لطف اٹھائیں، یہ انعامات دنیا میں جہاد بالنفس اور اُسے مغلوب کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو عطا ہوں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“ کے یہی معنی ہیں۔

(۶۸) کَلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ

جب اللہ بندے کی دُعا قبول کرتا ہے اور جو چیز وہ طلب کرے اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ الہی میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ نوشتہ تقدیر لوٹتا ہے چونکہ اس کا سوال اچھے وقت پر اور مرد الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے اور وقت مقدر میں جو چیز اس کے لیے ازل سے مقرر ہے، وقت آنے پر وہ پوری ہو کر رہتی ہے جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے فرمان کَلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو اوقات مقررہ کے مطابق چلاتا ہے اور دنیا میں کسی کو صرف دُعا سے کوئی چیز دیتا ہے اور نہ کوئی چیز لوٹاتا ہے،

اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ :

”تقدیر کو دُعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلاتی۔“

اس سے مراد بھی وہی تقدیر ہے جسے اس دُعا سے تبدیل ہونے کا حکم ہے، اور آخرت میں کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت ہی اسے جنت کا مستحق بنائے گی، البتہ جنت میں اعمال درجات کی کمی بیشی کا سبب ضرور نہیں گئے، حدیث میں آیا ہے کہ اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”کیا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل ہوگا؟“

آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ خدا کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔

اس پر انہوں نے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟“

فرمایا: ”میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“ یہ فرما کر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ اپنے وعدے کے ایفا کا پابند ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور جسے چاہے گا بخش دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور جسے چاہے گا نعمتوں سے نوازے گا، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پرسش نہیں کیجے مخلوق اس کے سامنے جواب دہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنی نوازش و احسان سے بے پایاں رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسبِ حال دیتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، عرشِ عُلّا سے تختِ الشریٰ تک جو زمین کے ساتویں طبقے سے بھی نیچے ہے ساری مخلوق اسی کی ملک اور اسی کی پیدا کردہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مالک ہے اور نہ خالق، اس کا ارشاد ہے:

۶ اللہ مع اللہ ۱۱

(کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے) اور

هل من خالق غیر اللہ ۱۱

(کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے) اور

هل تعدله سمياً

(کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو)

ایک اور مقام پر ارشادِ باری ہے:

قل اللهم مالك الملك توفى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
تشاء وتعرّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انت على كل
شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج
الحی من الميت وتخرج الميت من الحی وتوزق من تشاء بغير
حساب

(یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک! تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس
سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے
ذلت دے ساری جہلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے
تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے
زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے)

(۶۹) بارگاہِ خداوندی سے سوال کے آداب

سابقہ گناہوں کی مغفرت اور حال و استقبال میں گناہوں سے عصمت کے سوا اللہ سے
کچھ نہ مانگ، جس طاعت، احکامِ الہی کی بجا آوری، نافرمانی سے بچنے، قضا و قدر کی سختیوں پر
رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی زیادتی میں شکر، خاتمہ بالخیر، اور انبیاء و
صدیقین اور شہداء و صالحین ایسے بہترین رفقاء کی رفاقت کی توفیق طلب کر! اور اللہ تعالیٰ سے
دینا طلب کر اور نہ آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تو نگری و دوہتمندی مانگ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی
پر رضامندی کی دولت کا سوال کر! اور جس حال میں خدا نے تجھے رکھا ہے اس کی دائمی حفاظت

کی دُعا کر! کیوں کہ تجھے پتہ نہیں کہ ان میں سے تیری بھلائی کس چیز میں ہے، محتاجی اور تنگدستی میں یا دولت مندی اور تونگری میں؟ آزمائش میں یا عافیت میں؛ علم اشیاء اللہ نے تجھ سے معنی رکھا ہے، ان کے مفاسد اور مصالح کے علم میں وہ یگانہ ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا: مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا کیا اس حال پر جسے میری طبیعت بُرا جانتی ہے یا اس حال پر جسے میری طبیعت اچھا سمجھتی ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے؛ آپ نے یہ بات تدبیرِ خداوندی پر رضا مندی کے اعلیٰ مقام کے حصول اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم پر اطمینان و سکون نصیب ہونے کے سبب فرمائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

کتب علیکم القتال وھو کراہ لکم وعلی ان تکوھوا شیئاً وھو خیر لکم وعلی ان تحبوا شیئاً وھو شر لکم و اللہ یعلو و انتم لا تعلمون۔
 تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے

اس حالت پر اس وقت تک رہا کہ تیری خواہش مٹ جائے اور نفس منکر ذلیل مغلوب اور تیرا فرمانبردار ہو جائے تیری آرزو اور ارادے ختم ہو جائیں، تیرا دل تمام علائق سے خالی ہو جائے اور دل میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، تیرا دل محبت الہی سے معمور ہو جائے اور اللہ کی طلب میں تیرا ارادہ صادق ہو جائے اس وقت اذن الہی کے ساتھ دونوں جہان کی قسمت کے حصول کی طرف تیرا ارادہ پلٹے گا، اور تو اللہ سے اپنا حصہ طلب کرے گا، اور یہ سچی حکم خداوندی کے اقتال اور اس کی موافقت میں ہوگا، اگر وہ عطا و بخشش کرے گا، تو تو شکر ادا کرے گا اور اسے قبول کرے گا، اور اگر وہ کچھ نہ دے تو اس پر برہمی کا اظہار کرے گا اور نہ دل میں کسی رنج و غصے کو

ہو ادے گا اور نہ ہی اس پر سب کی قسمت لگائے گا، کیونکہ تو نے تو کوئی چیز اپنی خواہش و ارادہ سے طلب ہی نہیں کی، بلکہ تیرا دل ان تمام چیزوں سے فارغ اور بے نیاز ہے، تو محض سوال سے متعلق حکم خداوندی بجالا رہا ہے۔

(۷۰) عباداتِ توفیقِ خداوندی کا نتیجہ ہیں

تیرا اپنے اعمال پر خود بینی، امانیت، اور اپنے اعمال کی جزا کی طلب کیونکہ مستحسن امور ہو سکتے ہیں حالانکہ سب عمل اللہ کی توفیق اور مدد اور اس کی قوت و ارادے اور فضل سے ظہور میں آتے ہیں، اگر معاصی سے بچاؤ کی صورت ہے تو وہ بھی اسی کی عنایت، حفاظت اور مدد سے ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کے اقرار اور شکر سے کہاں غافل پھر رہا ہے، کیسی قسمت اور نادانی ہے کہ تو غیر کی دلیری اور سخاوت اور اس کے مال خرچ کرنے پر مغرور ہو رہا ہے، تو اپنے دشمن کو کسی بہادر کی امداد کے بغیر قتل نہیں کر سکتا تھا، اس بہادر نے اسے گرایا اور تو نے بڑھ کر اسے قتل کر ڈالا، اگر وہ نہ ہوتا تو دشمن کی بجائے تو خود کچھڑا ہوا ہوتا، اسی طرح تو ایک سچے کریم امین کی ضمانت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتا تھا، جو اس کے عوض اور بدلے کا ضامن بنا، اگر ضامن کی بات نہ ہوتی اور تجھے اس کے وعدہ ضمانت کا آسرا نہ ہوتا تو ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرتا، آخر تو اپنی کس کارکردگی پر اس قدر مغرور ہے تیرے لیے مناسب ہے کہ اپنے حقیقی مددگار کی حمد و ثنا میں ہمیشہ مشغول رہ! اور ہر حالت میں اپنے ہر کام کی نسبت اسی کی طرف کر، البتہ برائی، معصیت اور علامت کی نسبت اپنی طرف کر، باطل اور بے ادبی کا اتہام نفس پر لگا، کیونکہ نفس الزام کا زیادہ سزاوار ہے اور نفس ہی ہر قسم کے شر کا مبداء اور ہر شرابی و برائی کا منبع ہے اگرچہ تیرا اور کسب کے ساتھ تیرے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو کاسب ہے اور اللہ خالق ہے جیسا کہ بعض عرفانے کہا ہے کہ فعل آئے گا اس کے بغیر چارہ نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: عمل کرو اور قرب حاصل کرو! جو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر اُسے آسانی دی گئی ہے۔

(۷۱) محب و محبوب

تو دو صورتوں سے سنالی نہیں، مرید ہے یا مراد! اگر تو مرید ہے تو بار بردار ہے ہر سخت و بھاری چیز تجھے اٹھانی ہے کیونکہ تو طالب ہے اور اس راہ کے طالب پر ہر قسم کی سختی اور مشقت آتی ہے تاکہ اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل کر سکے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر تیری ذات اور اہل و عیال اور مال پر آزمائش نازل ہو تو تو اس سے بھاگے! (بلکہ صبر اور انتظار کر) یہاں تک کہ یہ بوجھ اور بار تجھ سے اٹھایا جائے اور ہر قسم کی سختی، تکلیف اور ذلت سے تجھے آزاد کر لیا جائے، پھر تجھے تمام ذرائع، میل کچیل، اہانت، بیاری، درد اور مخلوق کی محتاجی سے محفوظ کر دیا جائے گا، اور تو ناز کرنے والے محبوب گروہ میں داخل ہو جائے گا، اور اگر تو مراد ہے تو مصائب اور آزمائش کی تہمت ذات باری پر ہرگز نہ لگا، اور اس کے ہاں جو تیری قدر و منزلت ہے اس میں بھی شک و شبہ نہ کر! کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ تجھے مردانِ راہ اور اولیاء و اہلوان کے بلند مقامات پر فائز کر دے کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ ان کے مدارج و مراتب سے گرجائے؟ اور تیرا لباس، نور ایمان اور انعامات ان کی نسبت کم ہو جائیں، اگر تو اس کمی پر راضی ہے تو ہوتا رہ! مگر اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ يَلْعَلُ وَاَسْتَقْبَلُ تَعْلَمُونَ ۙ

(اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے)

اللہ تعالیٰ تو تیرے لیے بہتر، منور، اعلیٰ اور خوب صورت چیز پسند کرتا ہے، مگر تو ان سے انکاری ہے، اگر یہاں تیرے دل میں خیال پیدا ہو کہ آزمائش و ابتلا تو طالبانِ راہ کا خاصہ ہے، محبوبوں کے لیے تو ناز و نعمت ہے، اس تقسیم اور بیان کے مطابق محبوب اور مراد کا قبلائے آزمائش ہونا کیونکر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ہم نے پہلے اغلب کا ذکر کیا، پھر نادر لیکن ممکن الوقوع کا بیان کیا، اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے محبوبین کے

سراج ہونے کے باوصف آزمائش و ابتلا کے اعتبار سے بھی سب سے سخت مقام پر تھے، چنانچہ آپ کا فرمان ہے کہ:

”خوفِ خدا کے اعتبار سے میں تم سب سے بڑھا ہوا ہوں اور راہِ خدا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جس قدر تکلیف مجھے اٹھانا پڑی ہے، ایک مہینے کے شب و روز میں نے اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس اس قدر کھانا بھی نہیں تھا جو بلائ کی بغل میں چھپ جاتا۔“

اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ:

”ہم گروہِ انبیاءِ آزمائش و ابتلا کے اعتبار سے اور لوگوں سے زیادہ سخت ہیں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ!“

ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:

”میں تم سب سے زیادہ عارف باللہ ہوں لیکن سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔“

دیکھیے یہاں محبوب و مراد کس طرح آزمائش و ابتلا اور خوف کی حالت میں ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ سب کچھ جنت کے بلند ترین مراتب کے حصول کی خاطر تھا جیسا کہ ہم اس کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ جنت میں اعمال ہی کی بدولت مراتب و درجات عطا کیے جائیں گے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے واضح رہے کہ احکام کی ادائیگی اور منہیات سے پرہیز کے بعد انبیاء اور اولیاء کے بہترین معمولات صبر و رضا اور ابتلا و آزمائش میں تقدیر کی موافقت میں، آخر کار ابتلا و آزمائش ان سے اٹھائی جاتی ہے اور وہ ابد الابد تک ناز و نعمت اور فضل و عنایت کی وجہ سے بارگاہ الوہیت کی تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں۔

(۷۲) بازار میں داخل ہونے کے آداب

دیندار اور متقی لوگوں میں سے جو نماز پیکانہ اور مجھ یا اپنی دوسری ضروریات کی بنا پر بازاروں میں نکلتے ہیں چند اقسام کے لوگ ہیں، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بازار میں مختلف

شہوات اور لذات کے اسباب کو دیکھ کر ان میں چھسن جاتے ہیں، یہ چیزیں ان کے دلوں میں کھب جاتی ہیں اور اس فتنے میں مبتلا ہو کر خواہش اور پیروی نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور دین و عبادت کو چھوڑ کر اپنی بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و حفاظت کے صدقے انہیں ان سے باز رکھ لے تو البتہ وہ بچ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں، جو ان لذات اور خواہشات کی وجہ سے قعر ہلاکت کے کنارے پہنچ جاتے ہیں لیکن اچانک اپنے عقل و شعور اور دین کی طرف لوٹ آتے ہیں اور تہ تکلف صبر کر کے ان لذائذ کے چھوڑنے کی تلقینی برداشت کر لیتے ہیں، ان کی مثال مجاہدین کی سی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نفس و طبیعت اور خواہش و شہوت پر جہاد طبعی کے ذریعے قابو پانے پر ان کی امداد کرتا ہے، بعض روایات میں اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شہوت سے عاجزی کے وقت یا شہوت پر قدرت کے وقت دونوں صورتوں میں جب مومن اسے ترک کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو ان دنیاوی لذائذ کو حاصل کر کے انہیں استعمال میں لاتے ہیں اور دنیا و مال کی نعمتوں میں سے انہیں جو وسعت اور کشادگی نصیب ہوئی ہے اس پر شکرِ الہی بجالاتے ہیں اور کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں جو ان لذائذ کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ان کی طرف کوئی التفات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ماسومی اللہ سے بند ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی نگاہ میں ہی نہیں ٹھہرتی، اور ان کے کان غیر اللہ سے بہرے ہیں، اس کے ماسومی سے وہ کچھ سنتے ہی نہیں، ان کا اپنا ایک مشغلہ (دیدارِ بار) ہے، محبوب کے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے اور چاہنے کی انہیں فرصت ہی کہاں ہے! جس چیز پر ایک دنیا لٹو ہے انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، اگر تو انہیں بازار میں گزرتا دیکھ کر پوچھے کیا چیز دیکھی ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہاں ہاں انہوں نے بازار کی چیزوں کو دیکھا ہے لیکن سر کی آنکھ سے، چشمِ دل سے نہیں، اتفاقاً نظر پڑی ہے خواہش سے نہیں دیکھا، صورت میں تو انہیں دیکھا لیکن حقیقت میں نہیں دیکھا، ظاہر میں دیکھا لیکن باطن میں نہیں دیکھا، بازار کے اسباب و سامان کو ظاہر سے دیکھتے ہیں مگر جمال الوہیت کا مشاہدہ تو وہ چشمِ حقیقت سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں کبھی اس کا جمال اور گاہے اس کے جلال کا نظارہ کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ حسبِ بازار میں

داخل ہوتے ہیں تو اہل بازار کی چیزوں کی طرف التفات سے انھیں باز رکھتی ہے اور وہ بازار میں داخل ہونے کے وقت سے باہر نکلتے وقت تک ان کے لیے استغفار اور شفاعت کی دعا میں مشغول رہتے ہیں، ان کا دل ان کے نفع و نقصان پر گڑھٹا ہے اور آنکھیں روتی ہیں، اور ان کی زبان حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے، پس یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق اور دنیا کے نگران ہیں، اور اگر توپا ہے تو انھیں عارف، ابدال، زاہد، عالم، غائب و حاضر، محبوب و مراد خدا، مخلوق اور دنیا کے خلیفہ، سفیرتی، شیریں بیان، ہادی، مہدی اور رہنما و مرشد، ایسے معزز القابات سے بھی یاد کر سکتا ہے، دراصل یہی لوگ کمیائے اعظم، اور عتقی کے بیٹے کی طرح نادر ہیں، ان پر اور اس راہ کے آخری مقام پر پہنچنے والے ہر سا تک پر اللہ کی مہربانی و رحمت نازل ہو۔

(۷۳) اولیاء اللہ نباضِ فطرت ہیں

کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو دوسروں کے عیوب، کذب، اقوال و افعال کے شرک، باطنی برائی اور نیت پر مطلع کر دیتا ہے اور وہ ولی اللہ اپنے رب، رسول اور دین کی وجہ سے غیرت کا مظاہرہ کرنے ہوئے سخت غضبناک ہو جاتا ہے، آخر اندرونی تکالیف اور بیماریوں کی موجودگی میں کس طرح ظاہر حال کو دیکھ کر تندرستی و سلامتی کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اور شرک کی موجودگی میں توحید کا بے بنیاد دعویٰ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، شرک کفر اور قرب خداوندی سے دوری کا باعث ہے، یہ تو شیطان لعین ایسے دشمن اور منافقوں کی صفت ہے جو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ٹرتے رہیں گے، پھر اس کے بلند بانگ دعاوی، مقام صدیقیت پر فائز ہونے، مراد الہی ہونے، اور اس کی قدر و فعل میں فنائیت کا مرتبہ پانے والوں کی ہمسری کے جھوٹے دعوؤں کے سبب ولی کی زبان پر اس کے عیوب، افعال خبیثہ اور بے حیائی کا ذکر آجاتا ہے، اور کبھی یہ ذکر غیرت کی وجہ سے اور بسا اوقات اس کے انکار اور نصیحت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اس کتاب اور جھوٹے مدعی پر فعل و ارادہ اور غضب الہی کی شدت کے غالب ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، چنانچہ اس ولی اللہ کی طرف بعض لوگ غیبت کا اتنا سب کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا ولی بھی غیبت لے مصری نئے میں عبارت یوں ہے فیضان الی اللہ عزوجل غیبۃً (الیماز اللہ) یہ بالکل غلط ہے صحیح فیضان

الی ولی اللہ ہے۔

کرتا ہے، حالانکہ اس کا کام غیبت سے روکنا ہے ایک کسی ولی اللہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ کسی حاضر یا غائب کو ایسی بُرائی کے ساتھ جو عام و خاص پر ظاہر نہیں، یاد کرے؛ خیال رہے کہ ان لوگوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں آتی ہے،

واتھمسا اکبر من نفعہما لہ

(اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے)

اگرچہ بظاہر یہ ایک ولی پر نکیر ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث اور اس پر اعتراض ہے، اور منکر کا حال حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان حالات میں منکر کے لیے سکوت اختیار کرنا، تسلیم کرنا اور شرع میں اس کی تاویل تلاش کرنا ضروری ہے نہ یہ کہ وہ جھوٹے دعاوی کے مدعی پر طعن کرنے والے ولی پر اعتراض کر کے بالواسطہ اللہ تعالیٰ پر معترض بن بیٹھے، اور کبھی ولی کا کسی شخص کے بارے میں ایسا ذکر اس کی بُرائی کی بیخ کنی، تو بہ کی طرف رغبت دلانے، اور اسے جہل و حیرت کی وادیوں سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ متکبر کے غرور اور سرکشی سے ہلاک ہونے والے کے فائدے اور نفع کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ ثابت ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

(۷۴) کائنات کی ہر شے توحیدِ خداوندی پر دلیل ہے

عقائد آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے وجود اور اس کی ترکیب پر غور کرے پھر جمیع مخلوقات اور موجودات پر نگاہ ڈالے اور ان سے ان کے خالق اور علم سے وجود بخشنے والے پر دلائل پکڑے کیونکہ ہر صنعت صانع کی متقاضی فاعل کی حکمت اور مضبوط قدرت کی نشانی ہے تمام اشیاء اس کی صنعت سے موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان و سخن کو مافی السَّموات و مافی الارض جمیعاً منہ (اور تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے) کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے مراد بھی یہی ہے

آپ نے فرمایا کہ:

”ہر چیز میں اسمائے الہی میں سے ایک اسم ہے اور ہر چیز کا نام اسمائے الہی میں سے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، پھر تو اسماء و صفات اور افعالِ حق کے دریاں ہے وہ اپنی قدرت سے پوشیدہ اور اپنی حکمت سے ظاہر ہے، اپنی صفات کے ذریعے تو وہ عیاں ہے لیکن ذات کے اعتبار سے باطن ہے اس نے اپنی ذات کو صفات کا اور صفات کو افعال کا حجاب دے رکھا ہے، اور علم کو ارادے اور ارادے کو حرکات کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اپنے کمال اور صنعت کو مخفی کر رکھا ہے، بلکہ صنعت کو ارادے سے ظاہر کرتا ہے اور وہ اپنے غیب میں باطن اور اپنی حکمت و قدرت میں ظاہر ہے، کوئی شے اس کی مثال نہیں وہ سمیع و بصیر ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات میں معرفت کے وہ اسرار و رموز بیان کیے ہیں جو صرف انہی سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں جو نورِ توحید کا مہبط ہونے کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے لیے بلند ہوئے تھے کہ اے اللہ! اسے دین کی سچے عطا کر! اور اسے تاویل (تفسیر) کا علم عطا کر! اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اس مبارک گروہ میں شامل کرے۔

(۷۵) حقیقت فقر و تصوف

میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر! اس کی فرمانبرداری اختیار کر! ظاہر شرع کی پابندی کر! سینے کو پاک اور چہرہ تر و تازہ اور مسرور رکھ! ضروری امور بجالا اور ضرر رساں باتوں سے پرہیز کر! فقر و فاقہ اور تکالیف برداشت کر! بزرگوں کی عروت و احترام کا خیال رکھ! بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے سے کم عمر والوں کے ساتھ خیر خواہی و نصیحت کے جذبہ سے پلین! دنیوی امور میں جھگڑا اور لالچ چھوڑ دے اور قربانی و ایثار کا جذبہ اپنا! کسی بھی چیز

ذخیرہ اندوزی سے بچ! جو لوگ گروہِ اصفیاء سے دور ہیں ان کی صحبت و مجالست سے پرہیز کر! اور دین و دنیا کے امور میں تعاون کا جذبہ اختیار کر! اور فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہم مثل لوگوں کے سامنے دستِ ضرورت دراز نہ کرے اور تونگری کی اصلیت یہ ہے کہ اپنے ایسوں سے بے نیاز ہو جائے تصوفِ خالی قیل و قال سے نہیں بلکہ جھوک اور نفس کی پسندیدہ اشیاء کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، فقر کے ساتھ پہلے پہل علم سے نہیں بلکہ نرمی و محبت سے پیش آنا چاہئے! کیونکہ علم اسے وحشت و نفرت دلانے لگا اور نرمی محبت و الفت! واضح رہے کہ تصوف کی بنا آٹھ خصلتوں پر ہے۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، رضا حضرت اسحق علیہ السلام کی طرح، صلہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح، مناجات حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح، سیر و سفر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح، لباسِ تصوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، فقر ہمارے آقا مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان سب پر سلام ہوں۔

(۷۶) وصیتِ غوثیہ

میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اُمراء سے باوقار طریقے سے مل! اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو، اور تواضع اور خلوص اختیار کر! خلوص وہ اعلیٰ صفت ہے جس پر ہر وقت خالق کی نگاہِ عنایت ہے، اسباب میں اللہ پر تہمت نہ لگا، اپنے تمام حالات میں اسی کی ذات سے سکون و اطمینان کی دولت طلب کر! اپنے بھائی کے حقوق اس بنا پر کہ اس کے اور تیرے درمیان یک جہتی سے پامال نہ کر، فقر کی صحبت تواضع، حسنِ ادب اور سخاوت سے اختیار کر، اپنے نفس کو مار کر حیاتِ حقیقی حاصل کر! وسیع الاخلاق شخص اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور سب سے اچھا عمل اپنے باطن کو غیر اللہ کی طرف التفات کرنے سے بچنا ہے!

لہ لاہوری فننے کی عبارت یوں ہے ان تستغنی عما ہو مثلك جبکہ مصری نسخے میں ان تستغنی عنن ہو مثلك ہے ہم نے مؤخر الذکر کو ترجیح دی ہے۔

لوگوں کو سختی اور صبر کی وصیت کر اور تیرے لیے فقیر کی صحبت اور ولی کی خدمت ہی کافی ہے، اور فقیر وہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز ہے، اپنے سے کم عمر والے پر حملہ کرنا ناموسیٰ اپنے برابر والے پر بدخلقی اور اپنے سے بڑے پر بے شرمی ہے۔

فقر و تصوف جہد و جہد کا نام ہے اس میں کسی بیہودہ چیز کی آمیزش نہ کرنا اللہ ہیں اور تجھے اس کی توفیق ارزانی کرے، اے ولی! ہر حال میں تیرے لیے ذکر الہی لازم ہے کیونکہ ذکر تمام نیکیوں کا جامع ہے، اللہ کے عہد و پیمان کی رستی مضبوطی سے پکڑنا کیونکہ ہر ضرر درساں چیز کا دافع وہی ہے تجھے فضا و قدر کے ہر فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ واقع ہو کر رہیں گے، اور واضح رہے کہ تیری تمام حرکات و سکنات کی پُرسش ہوگی، لہذا وقت کی مناسبت سے اچھے سے اچھے امور کی بجا آوری میں مشغول رہ! اپنے اعضا و جوارح کو فضول کاموں سے بچا! اللہ و رسول اور حاکم (شرع) کی اطاعت کر! حاکم وقت کے حقوق کی نگہبانی کر! اور اپنے اس پر چھوڑ دے ان کا مطالبہ نہ کر! اور ہر حال میں اس کے لیے دعا کر۔

مسلمانوں کے بارے میں اپنی تیت صاف اور گمان نیک رکھ! اور ان کے لیے ہر ممکن بھلائی اور بہتری اختیار کر! اپنی رات اس حال میں نہ گزار کہ تیرے دل میں کسی کی بُرائی یا کینہ و دشمنی بھری ہوئی ہو، جو تجھ پر زیادتی کرے اس کے حق میں دُعا نہ نیر کر! اپنا دھیان ہر آن اللہ کی طرف رکھ! رزق حلال فرض شریعت و طریقت ہے جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں وہ اس راہ کے علماء سے حاصل کر! اللہ سے جیسا و شرم کر! اللہ کی صحبت اختیار کر! اور غیر اللہ سے صحبت الہی کی رعایت سے مل! اپنی صبح کا آغاز صدقہ و خیرات سے کر! اور اپنی ہر شام اس روز فوت ہونے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ میں گزار، نماز مغرب کے بعد نماز استخارہ ادا کر! اور صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کا ورد رکھ:

اللہم احرنا من النار۔

لے مصری نسخے میں علیک بالحق ہے جبکہ لاہوری نسخے میں علیک بالتواصی بالحق والصدق ہے۔

لے مصری نسخے میں وعلی من هو فوقك فخر ہے جو بالکل غلط ہے۔

اور قرآن مجید کی یہ آیات اپنا وظیفہ بنا:

اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیمؕ هو اللہ الذی لا الہ الا هو

عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم (آخر سورت بسم)

اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے کیونکہ ساری قوت و طاقت خدا کے بزرگ و برتر ہی کی ذات سے عطا ہوتی ہے۔

(۷) تعلق باللہ اور تعلق بالخلق

اللہ کا اس طرح ہونا گویا مخلوق موجود ہی نہیں اور مخلوق کے ساتھ یوں رہا گویا نفس ہے ہی نہیں، جب تو مخلوق کا حجاب اٹھا کر اللہ کی طرف بڑھے گا، تو اسے پالے گا، اور دوسری کل موجودات سے بے نیاز ہو جائے گا، اور جب نفس کے بغیر مخلوق کے ساتھ رہے گا تو عدل و تقویٰ کرے گا، اور ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، ان تمام کو دروازے پر چھوڑ کر اپنی خلوت گاہ میں تنہا داخل ہو، پس خلوت ہی میں چشم حقیقت سے تجھے اپنے مونس کا دیدار، اور موجودات کے ماسوائی کا مشاہدہ ہوگا، نفس ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ قُربِ خداوندی اور امرِ الہی نصیب ہوگا۔ اس وقت تیرا جہل علم، تیرا بُعد قُرب، تیرا بیخوشی ذکر، اور تیری وحشت موانست میں بدل جائے گی، اسے ساکبِ طریقت! مقامِ عبودیت میں خالق اور مخلوق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تو خالق کو پسند کرتا ہے تو اعلان کر دے کہ پروردگار عالم کے علاوہ باقی سب میرے دشمن ہیں، جس نے اُسے پکھا اس نے جانا، کسی نے پوچھا حضور! جس پر صفرا کی تلخی غالب ہے وہ شیرینی کا ذائقہ کیونکر پاسکتا ہے؛ فرمایا: یہ تکلف و قصد خواہشات کے مٹانے اور ختم کرنے کا عمل کرے، اسے ساکبِ ماساکبِ حقیقت! مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کے حکم میں ہو جاتا ہے اور نفس قلب کے معارف جان نیتا ہے، پھر قلب اس کا ستر ہو جاتا ہے اور برتر دوسرے حال کی طرف لوٹ جاتا ہے فنا بقا بن جاتی ہے۔

اس کے بعد آپ (حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ) نے فرمایا دوستوں کے لیے ہر دروازے میں پذیرائی ہے فنا مخلوق کو نیست کر دینا اور اپنی طبیعت کو ملائکہ کی خاصیت سے

بدل دینا ہے، پھر خاصیت ملائکہ سے فنا ہو کر پہلی حالت پر آجانا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ شراب معرفت سے حسبِ منشاء سیراب کرتا ہے، اور جس قدر چاہتا ہے تجھ میں انوارِ رحمت پیدا کر دیتا ہے، اگر تو یہ مقام و مرتبہ چاہتا ہے تو تیرے لیے (عملی طور پر) مسلمان ہونا قضاء و قدر کا ماننا، اللہ کو جاننا اور اس کا عرفان حاصل کرنا اور ذاتِ حق کے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے جب تیرا وجود ذاتِ حق میں فنا ہو جائے گا تو تیرا سب کچھ اسی کے لیے ہوگا، زُہد ایک گھڑی اور تقویٰ دو ساعتوں کا کام ہے لیکن معرفتِ الہی تو ایک ابدی حقیقت ہے۔

(۷۸) طریقت کے اصولِ عشرہ

اہلِ مجاہدہ و محاسبہ اور اولوالعزم لوگوں کی دس معروف خصلتیں ہیں، جن پر وہ ہمیشہ عمل کرتے ہیں، جب اللہ کے حکم سے وہ انہیں مضبوطی سے قائم کر لیتے ہیں، تو بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں، پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان عمدًا یا سہوًا جھوٹ سچ پر اللہ کی قسم نہ اٹھائے جب یہ بات اس کی طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور اپنی زبان کو عادی بنا لے گا تو سہوًا قصداً قسم کھانے سے محفوظ ہو جائے گا، جب اسے اپنی عادتِ ثنائیہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دے گا، اور وہ اپنے دل میں اس کے فائدے کا احساس کرنے لگتا ہے، اپنے عزم اور صبر میں ثبات اور سنجنگی اور مقام و مرتبے کی رفعت کا احساس کرتا ہے، اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں میں عزت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جو اسے پہچان لے گا وہ اس کی بزرگی کا مُتَرَف اور اس کا تَبِیح بن جائے گا، اور جو اسے دیکھے وہ ڈرے گا! دوسری خصلت یہ ہے کہ قصدًا یا مذاقًا جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ جب جھوٹ سے بچے گا اور اس صفت کو اپنی ذات و زبان میں مضبوط کر لے گا تو اللہ اس کا سینہ کھول دے گا، اور اسے وہ نورِ علم عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جیسے جھوٹ کو جاننا ہی نہیں اور جب دوسروں سے جھوٹ سُنے گا تو معیوب سمجھے گا اور اسے

لے لاہوری نسخے میں لاجل المجاہدۃ و المحاسبۃ ہے۔

دل میں انتہائی بُرا جانے لگا، اور اس کے لیے اس بُری عادت سے بچنے کی دُعا کر کے تواب کا مستحق بنے گا، تیسری صفت یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کا وعدہ نہ کرے، اور اگر کر چکا ہے تو وعدہ خُلانی ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے سلامتی اور میاں زروی کا راستہ یہی ہے، واضح رہے کہ وعدہ خُلانی بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے، اگر وہ وعدہ خُلانی سے اپنے آپ کو بچالے گا تو اس کے لیے سخاوت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مقامِ جیا پر اسے فائز کیا جائے گا، اگر وہ صادقین میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور بارگاہِ خداوندی میں بلند مراتب کا مستحق بنے گا، چوتھی خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے اور نہ کسی کو معمولی سی ایذا پہنچاتے، یہ صفت ابرار اور صدیقین کے اخلاق میں سے ہے اور دنیا میں حفاظتِ الہی میں رہنے کی وجہ سے اس کے لیے بلند مراتب اور درجات کی حسنِ عاقبت ہے اسے ہلاکت سے بچاتا ہے اور مخلوق سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے اپنا قرب اور اپنی مخلوق پر شفقت و رحمت کی دولت عطا کرتا ہے، پانچویں خصلت یہ ہے کہ کسی مخلوق پر بددعا کرنے سے پرہیز کرے، اگرچہ اس نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، اپنی زبان اور فعل سے اس کے کردار کا بدلہ نہ لے، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لے، یہ خصلت بلند مراتب کے حصول کا باعث بنتی ہے جب انسان اس پر کاربند ہو جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں بلند مقام، ساری مخلوق میں مقبولیت اور محبت و دوستی، اہلبیتِ دُعا، جھلانی اور بہتری میں سبقت، اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیاوی عزت و احترام چھل کر لیتا ہے، چھٹی خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی شخص پر جہمی طور پر کفر و شرک یا نفاق کا فتویٰ نہ لگائے، یہ خصلت بذاتِ خود بہت اعلیٰ اور رحمتِ خداوندی سے قریب ہے، اور اتباعِ سنت میں کمال کی دلیل ہے، علمِ الہی میں دخل اندازی سے اجتناب، غضبِ الہی سے بچاؤ اور رحمت و رضامندیِ مولیٰ کا باعث ہے اللہ کے ہاں یہ ایک بہت بلند اور بڑا دروازہ ہے اور اس کے سبب بندہ مومن کو ساری مخلوق کے ساتھ مہر و محبت کا جذبہ عطا ہوتا ہے، ساتویں خصلت یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر اسبابِ گناہ سے دُور رہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچائے کیونکہ اس عمل کے طفیل مومن کے قلب و اعضاء اس دنیا میں نیکی اور ثواب کے عادی بن جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اجر مقرر کر رکھا ہے اس کا حقدار بن جاتا ہے، ہم اللہ سے دُعا کرتے ہیں کہ ان اوصافِ حمیدہ پر عمل کی توفیق ارزانی کرے، اور خواہشاتِ نفس ہمارے دلوں سے

شاد ہے! آٹھویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی شخص پر تھوڑا یا زیادہ کسی قسم کا کوئی بار نہ ڈالے۔
 بلکہ مخلوق سے اپنی تمام ضروریات اٹھالے، متقی اور عابد حضرات کے لیے یہ کمال شرافت اور اعزاز
 ہے، اسی فضیلت کے باعث انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طور پر انجام دے
 سکتا ہے، اور اس مقام پر ساری مخلوق اس کے لیے برابر ہوجاتی ہے، جب مومن یہ مرتبہ حاصل
 کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنا و یقین اور اپنی ذات پر توکل ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ
 کسی کو خواہشات نفس کی پیروی کے سبب بلند نہیں کرتا، یہ بات یقینی ہے کہ یہ دروازہ تمام مومنوں
 کی عزت و مقبولیت کی فضیلت کا باعث اور اخلاص سے بہت نزدیک ہے، نویں خصلت یہ ہے
 کہ ہر مومن مخلوق سے کسی قسم کا طمع نہ رکھے، اور جو چیزیں مخلوق کے پاس ہیں ان کی تمنا و آرزو
 نہ کرے، بلاشبہ یہ مقام بہت بڑے اعزاز، استغنا، بادشاہی، یقین کامل اور توکل عظیم کا
 حامل ہے اور یہ زہد کے دروازوں میں سے اللہ پر اعتماد رکھنے کا ایک بڑا دروازہ ہے جہاں
 پر بیزگاری اور کامل عبادت نصیب ہوتی ہے اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، دسویں خصلت
 تواضع ہے تواضع ہی سے عابد کا عمل بلند اور مرتبہ بڑھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے
 باں اسے عزت اور رفعت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر وہ چیز جو وہ پسند کرتا ہے
 اسے عطا کی جاتی ہے، شجر عبادات کی جڑ، شاخ اور ٹہنیاں تواضع ہی ہے اس کی بدولت
 بندہ خوشی و تکلیف میں راضی رہنے والوں کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، اور تواضع ہی کمال تقویٰ ہے
 اور تواضع یہ ہے کہ بندہ جس شخص سے ملے اسے اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور یہ سوچے کہ ممکن ہے
 یہ شخص اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں مجھ سے زیادہ بلند ہو، جو شخص اسے ملتا ہے اگر وہ عمر میں
 اس سے بڑا ہے تو سمجھے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے اگر وہ عالم ہے تو سمجھے
 کہ اسے وہ چیز عطا ہوئی ہے جو مجھے نہیں ملی، اس نے وہ چیز حاصل کی ہے جس سے میں محروم
 ہوں، وہ چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، طرہ یہ کہ وہ عالم باعمل ہے، اور اگر وہ جاہل ہے تو
 اس بات کا خیال کرے کہ اس نے جہالت اور نادانی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، مگر میں
 تو علم کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ ہم دونوں
 میں سے کس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ کافر ہے تو کہے کہ میں نہیں جانتا شاید یہ مسلمان ہوجائے

اور نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہو اور ممکن ہے کہ میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ بالآخر نہو (معاذ اللہ)۔
 یہ دروازہ شفقت اور اپنے نفس پر خوف کا ہے، مناسب ہے کہ اس پر مداومت کی جائے،
 اور یہی وہ آخری چیز ہے جو بندوں پر باقی رہے گی، جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو
 اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اور بندہ بارگاہ الٰہیت کی صحبت نشینی کا
 شرف حاصل کر کے مقبول و منظور بارگاہ ہو جائے گا اور راندہ بارگاہ شیطان مردود کا دشمن
 بن جائے گا، یہ در رحمت ہے اور اسی کے ساتھ کبر کا دروازہ بند ہو جائے گا، خود پسندی کی
 رسیاں کٹ جائیں گی اور دین کے علاوہ دنیا و آخرت میں نفس سے ہر قسم کا غرور اور نخوت
 نکل جائے گی، یہ جانِ عبادت ہے زاہدوں کی فضیلت اور عابدین کی علامت ہے، کوئی دوسرا
 چیز اس سے بہتر نہیں، اس کے ساتھ ہی انسان جہان دنیا کی بے فائدہ اور فضول باتوں سے
 اجتناب کرے، اس کے بغیر اس کا کوئی عمل مکمل نہیں ہوگا، یہ عمل اس کے دل سے کینہ و کبر اور
 ہر قسم کے افراط کو نکال دیتا ہے اور اس کی زبان اور ارادہ ظاہر و باطن میں متحد ہو جاتے ہیں
 نصیحت کے معاملے میں مخلوق اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے، وہ کسی شخص کو نامعقول طریق پر
 نصیحت کرتا ہے اور نہ کسی کے فعل پر مصلحت کے خلاف سرزنش کرتا ہے، اگر اس کے سامنے
 کسی کی بُرائی بیان کی جائے تو وہ رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، غیر معقول طریقے سے نصیحت کسی کی
 بُرائی اور کبر و غرور و باتیں ہیں، جو عابدوں کے لیے آفت اور زاہدوں کے لیے باعثِ ہلاکت
 ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتِ کاملہ سے کسی کے قلب و زبان کو بچالے!

(۷۹) آخری حکمت امیر نصیحتیں

مرض وصال میں آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب قدس سرہ نے عرض کی میرے آقا! مجھے
 ایسی وصیت کیجئے جس پر آپ کے بعد میں عمل کروں گا، آپ نے فرمایا:
 'اللہ سے ڈرو! اللہ کے سوا کسی کا خوف کرو اور نہ کسی سے اپنی کوئی امید
 والبتہ رکھو! اپنے تمام امور اسی کو سونپ دو! اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ
 نہ کرو، اپنی تمام حاجتیں اسی سے طلب کرو! اور ذات باری کے علاوہ

کسی پر کامل اعتماد نہ کرو! توحید کی حفاظت کرو! توحید متفق علیہ مسئلہ ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

”جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس سے کوئی شے خالی اور جدا نہیں ہوتی۔“

پھر آپ نے فرمایا: ”میں مغز بے پوست ہوں۔“

پھر آپ نے اپنی اولاد سے ارشاد فرمایا:

”مجھ سے پرے ہٹ جاؤ! ظاہر تو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن باطن میں

کسی دوسرے کی آغوشِ رحمت میں ہوں۔“

اس کے بعد ارشاد ہوا:

”تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ اور لوگ آئے ہیں، انہیں جگہ دو! اور ان کا

ادب کرو! اس جگہ بڑی رحمت ہے، ان پر جگہ تنگ نہ کرو!“

اس کے بعد آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عقر اللہ لی و لکم و تاب اللہ علی

وعلیکم لبسم اللہ غیر مسودہ عین (تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت و برکت نازل ہو، اور

اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے اور متوجہ ہو، بسم اللہ بلا رخصت کیے ہوئے آئے) کا پورا

ایک شب و روز رو کر تے رہے!

(۸۰) وصالِ مبارک

پھر فرمایا:

”مجھے کسی شے، فرشتے اور ملک الموت کا خوف نہیں! اے ملک الموت!

تیرے سوا جس نے میں دوست بنایا، اس نے میں عطا کیا۔“

اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے ایک نعرہ لگایا، یہ اس دن کا واقعہ ہے جس کی شام کو آپ نے

وصال فرمایا، میں آپ کے صاحبزادگان شیخ عبدالرزاق اور شیخ موسیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے

دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دراز فرماتے تھے اور فرماتے تھے: وعلیکم السلام ورحمۃ

اللہ وبرکاتہ تو یہ کرو! اور صف (اصفیا) میں داخل ہو جاؤ، اب میں تمہاری طرف آتا ہوں

اور فرماتے تھے: ٹھہرو! اس کے بعد آپ پر وصال کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

”میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر قیاس کرو اور نہ کسی کو مجھ پر۔“

آپ کے صاحبزادے عبدالعزیزؑ نے آپ سے درد و تکلیف کا حال پوچھا، آپ نے فرمایا:

”مجھے سے کوئی شخص کچھ نہ پوچھے میں علم الہی میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹا جا رہا ہوں۔“

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالعزیزؑ نے آپ سے مرض کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا جنت، انسانوں اور فرشتوں میں سے کوئی میرا مرض بانٹتا ہے اور نہ سمجھتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کا علم نہیں بدلتا، حکم تبدیل ہوتا ہے علم تبدیل نہیں ہوتا، حکم منسوخ ہوتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا، یہ حوالہ اللہ مایشاء و یثبت و عندہ ام الكتاب ولا یسئل عتا یفعل و ہم یسئلون اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، صفات کے بارے میں جس طرح بتایا گیا ہے وہ جاری ہو کر رہیں گی۔

آپ کے صاحبزادے عبدالجبارؑ نے دریافت کیا کہ جسم کے کون سے حصے میں زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا: میرے دل کے بغیر جو اللہ کے ساتھ شانعل ہے، سب اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وصال بہت قریب آ گیا۔

اس وقت آپ یہ الفاظ دُہرا رہے تھے:

استغنت بلا اللہ الا اللہ سبحانہ و تعالیٰ والصحی الذی لایخشی
الفتوت سبحان من تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت لا اله الا اللہ
محمد رسول اللہ۔

(میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس ذاتِ سرمدی سے مدد پاتا ہوں جسے موت
کا کوئی خوف نہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے
اور جس نے بندوں کو موت سے مغلوب کر رکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ)

ہمیں آپ کے صاحبزادے شیخ موسیٰ نے بتایا کہ وصال کے وقت آپ کی زبان مبارک
لفظ تحوذ کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتی تھی، آپ بار بار یہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرنے لگے
بالآخر اسے ادا فرمایا، البتہ ذرا کھینچ کر اور لمبا کر کے زبان مبارک سے اس لفظ کا صحیح تلفظ فرمایا
پھر فرمایا اللہ، اللہ، اللہ، اس کے بعد آواز نرم ہو گئی اور زبان مبارک تالو سے مل گئی اور
یہ شہبازِ قدس اپنی منزل کی طرف پرواز کر گیا، رضوان اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی برکت
سے مستفید ہونے کی توفیق ارزانی کرے۔

ترجمہ ختم ہوا

کتبہ محمد شریف گل

مطبوعات تصوف فاؤنڈیشن

شعبہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

فتوحات مکیہ تصنیف لطیف: شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ

ترجمہ و شرح :- مولوی محمد فضل خاں
ضخامت جلد اول ۸۰۰ صفحات ، قیمت مجلد - / ۳۰۰ روپے

فصوص الحکم تصنیف لطیف: شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ

ترجمہ و حواشی :- محمد برکت اللہ لکھنوی
ضخامت ۳۵۰ صفحات ، قیمت مجلد - / ۱۵۰ روپے

ارمغان ابن عربیؒ تصنیف و تالیف: مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ

مشققت بر

التَّبَيُّة الطَّرَبِي فِي تَنْزِيَةِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ
خَصُوصُ الْكَلِمِ فِي حَلِّ فَصُوصِ الْحِكْمِ
ضخامت ۲۵۰ صفحات ، قیمت مجلد - / ۱۵۰ روپے

تصوف فاؤنڈیشن

لاہری تحقیق و تصنیف تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات
۲۳۹ این سمن آباد - لاہور - پاکستان

واحد تقسیم کار: المعارف ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

کلاسیک کتب تصوف کے مستند اردو تراجم

طواسین	مصنف: ابن حلاج	ترجم: عتیق الرحمن ثانی	قیمت جلد ۱۰۰/۰ روپے
کتاب المع	مصنف: ابونصر سراج	ترجم: سید اسرار بخاری	قیمت جلد ۳۰۰/۰ روپے
آعروف	مصنف: امام ابو بکر کلابازی	ترجم: ڈاکٹر سید محمد حسن	قیمت جلد ۱۲۵/۰ روپے
کشف المحجوب	مصنف: سید علی ہجویری	ترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت جلد ۲۰۰/۰ روپے
صدیدیان	مصنف: خواجہ عبد اللہ انصاری	ترجم: حافظ محمد افضل فقیر	قیمت جلد ۱۰۰/۰ روپے
فتوح الغیب	مصنف: فوٹو الاظم عبد القادر جیلانی	ترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
آداب المریدین	مصنف: ضیاء الدین سہروردی	ترجم: سید محمد عبد الباقی	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
فتوحات مکتبہ	مصنف: شیخ اکبر ابن عربی	ترجم: مولوی محمد فضل خان	قیمت جلد ۳۰۰/۰ روپے
فصوص الحکم	مصنف: شیخ اکبر ابن عربی	ترجم: برکت اللہ فرنی علی	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
الاوراد	مصنف: بہاء الدین زکریا ملتانی	ترجم: ڈاکٹر محمد میاں صلیبی	قیمت جلد ۱۲۵/۰ روپے
لوائح	مصنف: مولانا عبدالرحمن جامی	ترجم: سید فیض الحسن فیضی	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
انفارک اعارفین	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	ترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
الظاف القدس	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	ترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
رسائل تصوف	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	ترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
مرآت العاشقین	مصنف: سید محمد سعید زنجانی	ترجم: غلام نظام الدین ڈولی	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے

اہم کتب تصوف اور تذکرے

کشف المحجوب فارسی (نسخہ تہران)	مصنف: شیخ علی بن عثمان ہجویری	ترجم: شیخ محمد حسن	قیمت جلد ۱۴۵/۰ روپے
کشف المحجوب انگریزی (نسخہ لاہور)	مصنف: شیخ علی بن عثمان ہجویری	ترجم: آر اے نکلسن	قیمت جلد ۱۴۵/۰ روپے
تصوف اسلام	مصنف: عبدالماجد دیوبادی		قیمت جلد ۱۰۰/۰ روپے
ارمغان ابن عربی	مصنف: مولانا محمد اشرف علی تھانوی		قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
آئینہ تصوف	مصنف: ضیاء الدین فاروقی		قیمت جلد ۱۲۵/۰ روپے
دعوت ارواح	مصنف: محمد ارشد قادری		قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
شہاں رسول (اردو ترجمہ)	مصنف: شیخ یوسف بن اسماعیل بہانی	ترجم: محمد میاں صدیقی	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
بیماری اور اس کا روحانی علاج	مصنف: ڈاکٹر وسیم سیدی	ترجم: سید سید علی الدین	قیمت جلد ۱۰۰/۰ روپے
تذکرہ مشائخ قادریہ فاضلیہ	مصنف: اسرار الحق قادری	ترجم: سید فضل	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
سیرت فخر العارفین	تذکرہ: شاہ محمد عبدالحی جاںگامی	ترجم: سید سکندر شاہ	قیمت جلد ۲۵۰/۰ روپے
چراغ ابوالعلائی	تذکرہ: صوفی محمد حسن	ترجم: حضرت تقی اللہ شاہ	قیمت جلد ۴۵/۰ روپے
حدیقۃ الاولیاء	مصنف: مفتی غلام سرور لاہوری	ترجم: خواجہ محمد اقبال مجددی	قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
اجوال و آثار حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی	مصنف: جمیل اللہ شاہ ہاشمی		قیمت جلد ۱۵۰/۰ روپے
انحصار الخواص	تذکرہ: حضرت فضل شاہ قطب عالم برزائے علیہ	ترجم: نواز رومانی	قیمت جلد ۱۲۵/۰ روپے
فاضلی انوار الہی	مطبوعات: حضرت فضل شاہ قطب عالم برزائے علیہ	ترجم: حافظ نذرا لاسلام	قیمت جلد ۱۰۰/۰ روپے

ناشر: تصوف فاؤنڈیشن، حسن آباد لاہور | واحدیہ کار (معارف) گنج بخش روڈ لاہور پاکستان

www.maktabah.org

